

هَذَا يَوْمَ الْفَرَشَةِ

إِلَى

طُرُقِ الْوَعْظِ وَالْمُخَاطَبَةِ

للمغفور له صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

الشيخ علي محفوظ

عضو هيئة كبار العلماء

الطبعة التاسعة

١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

دار الإحياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام ديناً ، وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتأدب بأدابه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس العرفان (أما بعد) فهذا مختصر نفيس في الوعظ والخطابة جعلته نبراساً للدعاة الناصحين ، وسراجاً يضيء للخطباء الراشدين . وضعته طبق منهج الدراسة لقسم إجازة الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين ، من كليات الجامع الأزهر الشريف والله تعالى أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يديم به النفع العميم ، إن ربي لسميع الدعاء وقريب مجيب .

مقدمة الطبعة الرابعة

اعلم أن الكمالات ثلاثة : نفسية كالعلم والعفة والشجاعة والعدالة ، وبدنية كالصحة والقوة والجمال وطول العمر في ذلك مع اللذة والبهجة ، وخارجية كالمال والأهل والعز وكرم العشرة . وأشرفها الكمالات النفسية ، وأوسطها البدنية ، وأدونها الخارجية . والكمالات النفسية محصورة في أمرين : العلم اليقيني ، وصالح العمل . ورأس المعارف اليقينية ورئيسها معرفة الله عز وجل والإيمان به . ورأس الأعمال الصالحة ورئيسها أن يكون الإنسان مستقيماً في الوسط غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط . فهذا هو الصراط المستقيم . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » أي قالوه اعترافاً بربوبيته تعالى ، وإقراراً بوحديته ، وعملوا على وفاق ما قالوا . فليس يراد منه القول باللسان فحسب ، لأن ذلك لا يفيد الاستقامة ، فإن ذكر الاستقامة عقب ذلك القول دال على أنه كان مقروناً باليقين التام والمعرفة الحقيقية .

وأن للكمال مرتبتين ، كاملة وأكمل ، فالأولى أن يكتسب الإنسان من الصفات الفاضلة ما يصير به كاملاً في نفسه . والثانية أنه إذا بلغ هذه المرتبة اشتغل بعدها بتكميل الناقصين ، ولا ريب أن ذلك فوق الكمال . وقوله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » إشارة إلى المرتبة الأولى ، وهي اكتساب الأحوال التي تفيد كمال النفس في جوهرها . فإذا نال هذه المرتبة وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية وهي الاشتغال بإصلاح الناقصين . وذلك إنما يكون بدعوة الخلق إلى الدين الحق ، وهو المراد من قوله تعالى : « ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون صحيحاً في دينه مهذباً مستقيماً عاملاً بعلمه ليكون الناس إليه أسكن ، وإلى قبول دعوته أقرب . والحاصل أن كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح ، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال تعالى : « والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » فأقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان ، وقوته العملية بصالح العمل ، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه . فالحق هو الإيمان والعمل ولا يتان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما .

المؤلف

مقدمة الطبعة الخامسة

قبل أن يلقي المغفور له صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ على محفوظ ربه أوصانا في حديث خاص لا يزال بما حوى من توجيهات ، المصباح الوهاج الذي يضيء لنا الطريق ، أوصانا أن نحافظ على أن تظل الكتب التي ألفها ينتفع بها المسلمون .

وها نحن اليوم نقدم الطبعة الخامسة من كتابه (هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة) منقحة ومزينة بيده الكريمة من نسخته الخاصة ، فهي بهذا خلاصة ما قدمه الفقيه الكريم الذي أفنى عمره في الوعظ والإرشاد .

فإلى تلاميذه الكرام ، وعارفي فضله ، وإلى حاملي لواء الإسلام وإلى المشتغلين بالوعظ والتربية والإرشاد ، وإلى المصلحين الاجتماعيين والخطباء والدعاة الناصحين . وإلى العالم الإسلامي قاطبة ، وأخيراً إلى روح الفقيه الطاهرة نقدم هذا

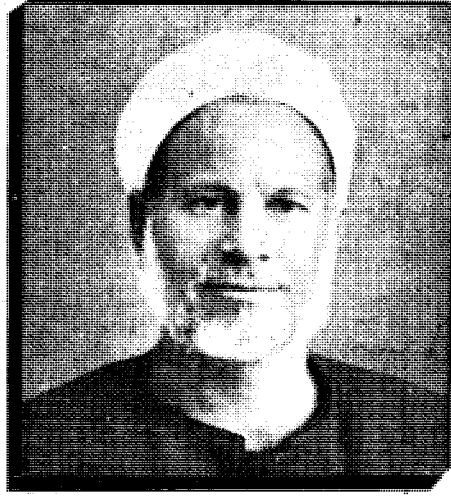
السفر النفيس

ولم لنا بهذا نكون قد أديننا بعض الأمانة التي في أعناقنا ؟

أنجال المؤلف

رمضان ١٣٧١ هـ

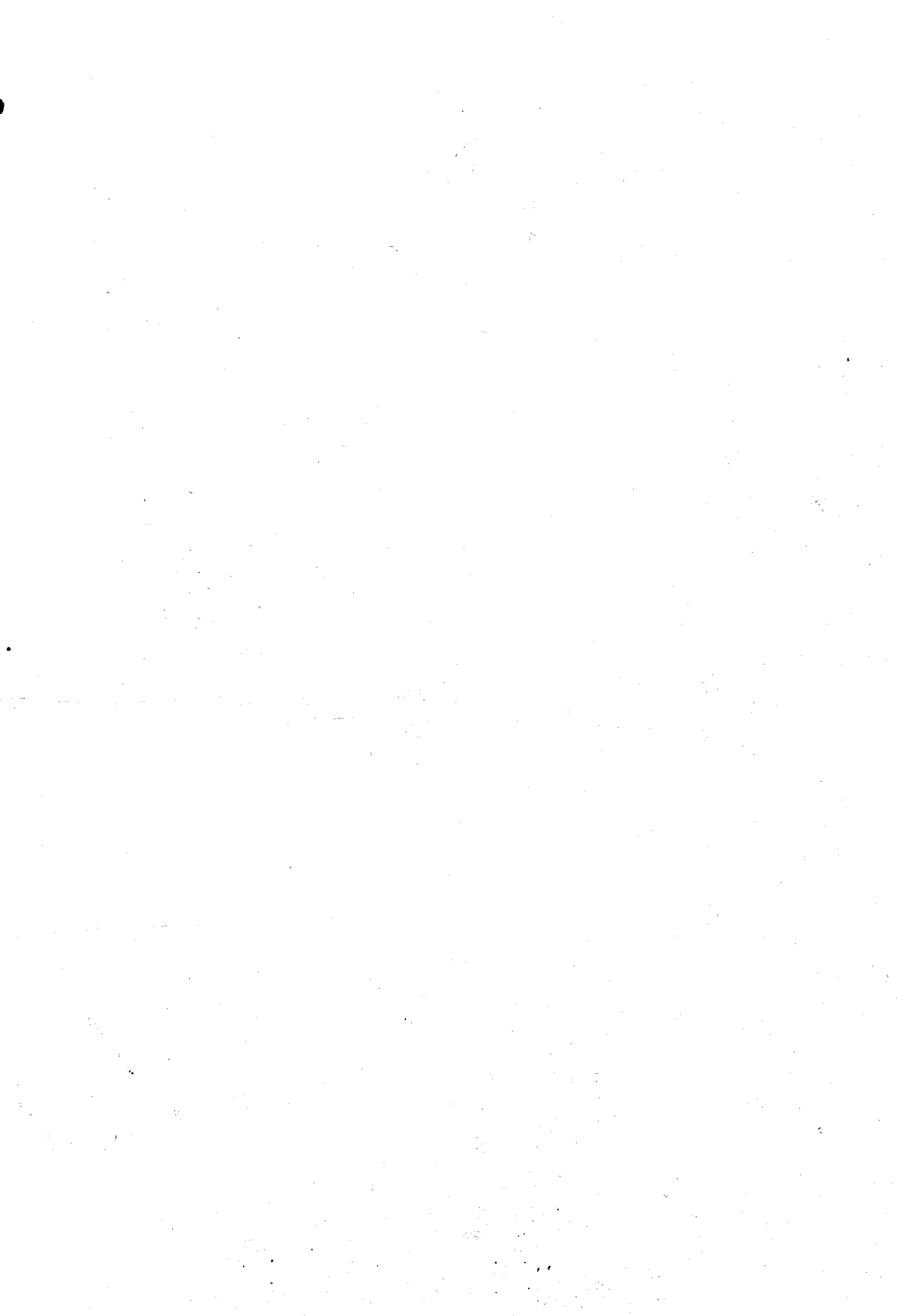
يونيه ١٩٥٢ م

المغفور له، حضرة صاحب الفضيلة الواعظ الأشهر

السبح على محفوظ

عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

ترجمته

في محلة روح مركز طنطا غربية ، كانت تقيم أسرة « محفوظ » وهي أسرة طيبة يتصل نسبها بالحسن بن علي رضي الله عنهما .. في تلك القرية ولد وفيها نشأ ، وحفظ القرآن الكريم واستوعب حفظ بعض المتون .

وفي عام ١٣٠٦ هـ التحق بالجامع الأحدي بطنطا واشتغل بتجويد القرآن الكريم على بعض الفقهاء ، ثم بدأ يتلقى العلم على كبار شيوخه ، فكان من أساتذته الشيخ عبد الرحمن الدماطي والشيخ محمد الشبيني الكبير ، والشيخ علي المنوفي والشيخ قطب بكر . وكان في أثناء طلبه العلم مثلاً حسناً للطالب المجد ، واستمر بالجامع الأحدي نحواً من عشر سنوات ظهر فيها نبوغه وتفوقه على أقرانه .

ثم رأى شيخه الأكبر الشيخ الدماطي أن ذلك النبوغ يجب أن يفيد منه الأزهر الشريف ، فحبب إليه طلب العلم فيه فتوجه في عام ١٣١٧ هـ إلى مصر ونزل بالأزهر المعمور ، ثم مالت نفسه إلى مذهب أبي حنيفة بعد أن كان شافعي المذهب فتعلم على صفوة علمائه من أمثال الشيخ : محمد الحلبي ، والشيخ بكر الصديقي والشيخ أحمد أبو خطوة ، والشيخ محمد بجيت ، والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده . وفي عام ١٣٢٤ هـ - ١٩٠٧ م حصل على شهادة العالمية ، ثم اشتغل بالتدريس .

ولما أدخل النظام في الأزهر عام ١٩١١ سار فيه حتى بلغ القسم العالي . وفي عام ١٩١٨ أنشئ قسم الوعظ والإرشاد في الأزهر ، فكان أول من تعهده بالتأسيس والتوجيه ، وفي هذا القسم وجد ضالته ، فجاهد فيه بكل قواه ، ووقف عليه فكره ووقته ، وسرعان ما أنجب على يديه رجالاً دعاة خير ورسلاً إصلاحاً ، أشربوا حب الفضيلة ونمت فيهم نازعة الخير .

وفي عام ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م أوفد على رأس أول بعثة أزهرية إلى الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج .

وفي مايو عام ١٩٣٩ قدرت هيئة كياز العلماء مزاياه وعلمه وفضله ، فقررت ضمه
إلى عضويتها ، وصدر بذلك الأمر الملكي رقم ١٦ لسنة ١٩٣٩ .
وفي فبراير ١٩٤١ منح كسوة التشريفة العالمية من الدرجة الأولى .
ثم لقي مولاه في يوم الأربعاء الثالث من ذى القعدة ١٣٦١ هـ ، الموافق
١١ نوفمبر ١٩٤٢ .

نشاطه :

نظر الفقيه بفكره الثاقب إلى العلم والعلماء ، فوجده أشبه بصناعة خاصة بين
طائفة خاصة في مكان خاص لا يعدو العالم والمتعلم ، قد دأب الأزهر على ذلك جيلا
بعد جيل ، وسواد الأمة عن هذا النور محجوب باحتجاب العلماء عنهم ، اللهم
إلا بصيص من النور يظهر في بعض البلاد التي ينبت فيها العلم بوجود عالم من العلماء
أوطالب من الطلاب في ليالي شهر رمضان من كل عام . . فأخذ على نفسه المواعيق
أن يجدد عهد السلف الصالح ، وأن يقوم بنشر الدعوة الصحيحة بين طبقات الشعب
المصرى الكريم .

وضع أساس فن الوعظ والخطابة :

ولقد أحب فن الوعظ والإرشاد حباً لا يعدله حب ، وأخلص له إخلاصاً ،
ما بعده إخلاص ، وامتزج هذا الحب وهذا الإخلاص بإيمان قوى لا حد له ، ثم
سكن هذا المزيج المبارك في قلب كريم في نفس طيبة راضية مطمئنة .
وبهذا القلب عقد اللواء وتأهب للفرز ، فأخذ ييث فكرته بين طبقات الأزهر
من علماء وطلاب ، فكان من ثمرات هذا الجهاد إنشاء قسم الوعظ والإرشاد في
كلية أصول الدين .

الوعظ في المساجد والجامع العامة :

ثم انتقل إلى الناحية العملية ، فكان يغشى المساجد كل أسبوع والجامع العامة
ناشراً الفضيلة داعياً إلى التمسك بجبل الله المتين ، فظهر نجمه وسطع نوره ، ورمقته العيون

وأسكنته القلوب في سويدائها المساعف فيه من علم وما أوتيته من قوة البيان ودقة الأسلوب وسلاسة التعبير . وقد أنتجت قريحته الفذة في هذا الفن كتاب « سبيل الحكمة في الوعظ والخطابة » ثم أعقبه بكتاب « هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة » وهو يعتبر أول كتاب حديث من نوعه .

وكان أهم ما يلاحظ عليه ذوقه الرفيع في الوعظ ، ومراعاته لشعور الحاضرين وعواطفهم ، يستميلهم بالفكاهة النادرة بركة تملك المشاعر ، ويلقى إليهم بالحجج والحكم في دعة تفتح لها الطريق إلى القلوب قبل الأسماع .

الوعظ في القرى :

رأى — طيب الله ثراه — أن كثيراً من القرى الريفية قد حرم من العلم فكان يذهب إليها مرشداً وداعياً إلى الله بإذنه . مضحياً في ذلك بماله وراحته ووقته فكان يقضى العطلة الصيفية متنقلاً بالوعظ والإرشاد في شتى البلاد . وقد كان يسجل خطبه في سجل خاص حتى بلغ مجموعها نحو (١٠٠٠) خطبة .

محاربة البدع والخرافات :

رأى — رحمه الله — أن كثيراً من البدع والخرافات قد استحكمت في نفوس الشعب حتى أبعدهم عن طريق الدين المستقيم ، فأخذ يكافح ويجاهد ويذكر القوم بمحاسن الدين وقبائح البدع ولم يذنه عن سبيله ما أقامه دعاة هذه البدع من عراقيل وعقبات . . وظل ثابتاً على عزمه حتى اقتلع الأوهام من القلوب وعاد بالناس إلى حظيرة الدين ، وقد ألف في هذا كتابه العظيم « الإبداع في مضار الابتداع » .

الجمعيات الإسلامية العامة :

أيقن أن الجمعيات الإسلامية خير معين على نشر الفضائل بين الأمة فساهم في تأسيس جمعية مطارم الأضواء الإسلامية وكان من أعضائها العاملين البارزين .

وسام في تأسيس جمعية الهداية الإسلامية
وقد انتخب وكيلا لها في أول جلسة عقدت لتأسيسها في عام ١٣٤٦ هـ .
وكذلك ساهم في تأسيس جمعية تحفيظ القرآن بالعباسية وكان من أعضائها
المخلصين .

وقبل الحرب العالمية الأولى كانت جمعية الرد على المبشرين بالخرنق تناض
المبشرين فكان رحمه الله خطيبها وحامل لوائها .
وفازت بجمعية نشر الفضائل والآداب الإسلامية بالكثير من نشاطه ولما
تكونت جماعة أنصار الحج ساهم في جهادها بكل قواه .
الجمعيات الخاصة:

لم يكن الفقيد بكل هذه الأعمال الجليلة بل نظر في صفوف الأمة ، فوجد
طائفة من عظامها المخلصين قد عكفوا على ما لديهم من الأعمال ، فتلطف في الدخول
إليهم ، واستعمل ذكاه وفطنته في استمالتهم وهمس في آذانهم بأحكام الدين الحنيف
فوصلت دعوته إلى قلوبهم ، ووجد التربة صالحة للفرس ، والجو ملائما للانبات ،
فكون جمعية قوامها العطاء وعنصرها :

الطبعة الراقية مثل المرحوم الدكتور سالم هنداوى باشا والدكتور سليمان عزمى باشا
والمرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل باشا وغيرهم من طبقتهم ، واشتغل معهم بتفسير
القرآن الكريم في ليلة معينة من كل أسبوع ، واتخذ لذلك عيادة الدكتور سالم باشا
بمابدين حتى أمه ، في بضع سنين ، ثم انتقل إلى السنة الشريفة فقرأ معهم كتاب
البخارى حتى أمه ، في بضع سنين ، وقد كان من آثار هذا الفرس أن طلع المرحوم
الدكتور عبد العزيز باشا إسماعيل على العالم الإسلامي بكتابه العظيم « الإسلام
والطب الحديث » .

كذلك كون رحمه الله جمعية أخرى قوامها الدكتور عبد السلام العيادى ونجبة من ضيرة المتعلمين ما بين مهندس وتاجر وموظف وجعل مقرها عيادة الدكتور العيادى بالدرب الأحمر ، وقد ابتدأ فى تفسير القرآن الكريم حتى أوشك على إتمامه ولكن المنية عاجلته قبل ذلك بقليل .

وأنشأ جمعية ثالثة قوامها جماعة من أرباب المعاشات فغرس فيهم الروح الدينية الحققة ، وكان مقرها منزل صاحب العزة أحمد بك فهمى المهندس ، فى المغربلين ثم بالعباسية .

وامتد نشاطه إلى الطبيبات والمرضات داخل المستشفيات ، فتمهدم فى مستشفى فؤاد الأول للولادة بالموعظة الحسنة والنصائح الغالية مما كان له أثر محسوس فى قباهم بواجبهم الإنسانى على خير الوجوه .

إلقاء دروس دينية فى الإذاعة اللاسلكية

وفى حوالى عام ١٩٣٩ نبئت فكرة إلقاء دروس دينية على أمواج الأثير ، فكان أول من وقع عليه الاختيار لهذا العمل الجليل ، فكان يلقى درساً فى كل شهر تقريباً حتى لقي ربه .

دروس شهر رمضان فى الأزهر الشريف

وكان من عادته رحمه الله أن يلقى درساً فى الجامع الأزهر بعد صلاة العصر من كل يوم من أيام رمضان المبارك ، وقد ظل محافظاً على هذه العادة الجليلة وكان فيها مخلصاً متفانياً ، ولا أدل على ذلك من حرصه عليها وهو فى مرض الموت .

التأليف

ألف الفقيه الكتب الآتية :

١ - الأخلاق - وكان يدرس فى المعهد الابتدائى بالأزهر .

٢ - سبيل الحكمة فى الوعظ والخطابة .

٣ — هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة . وهو مقرر للدراسة في كلية أصول الدين .

٤ — الإبداع في مضار الابتداع . وهو مقرر للدراسة في كلية أصول الدين .

٥ — الخطابة . (لم يطبع) وقد ظهرت منه مذكرة مختصرة في ١٠٠ صفحة

خاتمة

وهكذا كان الفقيه الكريم شعلة من نور وعلم ، تفرقت أشعتها في كل ناحية من نواحي الأمة ، فكانت السراج الذي يهتدى به المهتدون
كان رحمه الله يرى أن العلم ثروة وزكاتها الوعظ والارشاد ليكون علماً مباركاً طيباً يزيد الله من فضله .

ولقد كان واعظاً بسمته وهيئته ووقاره ووقفته ومشينته قبل أن يكون واعظاً بقوله ومنطقه ، فكان في ذلك مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : —
(خياركم من تذكركم بالله رؤيته ، ويزيد في علمكم منطقه ، ويرغبكم في الآخرة عمله)
رواه الترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما .

رحم الله الفقيه الجليل ، وأحله مقامه بين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

الفصل الأول

التعريف بالدعوة

أرسل الله عزت قدرته وجلت حكمته رسوله بالهدى ودين الحق مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ، وكانت حياته العظيمة المثل الأعلى في مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال ، عامرة بالخير والهدى ، وكان في دعوته وعبادته ، وفي حربه وسلمه ، وفي أسرته وبين أصحابه ، وفي كل مظهر من مظاهر حياته مصداقاً لقول الله تعالى فيه : « وإنك لعلى خالق عظيم » ، وتحققاً لقوله صلوات الله وسلامه عليه : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . رواه ابن ماجه . وقوله : « أدبني ربّي فأحسن تأديبي » . رواه العسكري عن علي وهو ضعيف لكنه صحيح المعنى ، صححه أبو الفضل بن ناصر من طريق آخر . حتى اضطرت دعوته الصادقة القوية ، وأخلاقه السامية كثيراً من العقلاء الذين هدام الخلق النبوي ، والذين كانت نفوسهم مستعدة لقبول دعوة هذا الرسول الصادق الأمين إلى نبذ معبوداتهم والإصغاء لداعى الحق والاستماع لآيات الله البينات ، عاملين بها مخلصين دينهم لله ، وصاروا نوراً يهتدى به إلى طريق التدين الصحيح ، فزاد عدد المسلمين ، وأخذوا يتكاثرون ، ولم يترك الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسيلة من وسائل نشر الدعوة إلا سلكها ، وأمر أصحابه رضئ الله عنهم بالتأسي به والسير على نهجه — وكانت دعوته غير تبليغ القرآن واردة من طريق الخطابة في الجماع والأسواق ، وهجرة أصحابه في سبيل الله وإعلاء كلمته وإرسال كتبه ورسوله إلى الملوك والأمراء ، بل كانت حياة الصحابة يومئذ في ذاتها دعوة قوية إلى دين الله وأساساً لهداية الناس إليه . ذلك بأنهم رضوان الله عليهم فهموا سنة الرسول وتأثروا بهديها وفهموا غايتها الشريفة ، فتحملوا الأمانة بمجدارة وأدوها حق التأدية ، فكانوا

في رسالتهم العلمية مثل رسالتهم العملية ، في تأدية الواجب على أكمل وجه وأعلى مثال ، فكانوا قدوة صالحة وأسوة حسنة ، وأئمة يهدون بأمر الله إلى دين الله .

ومن أئمة النظر علم أن الدعوة إلى الله حياة الأديان . وأنه ما قام دين من الأديان ، ولا انتشر مذهب من المذاهب ، ولا ثبت مبدأ من المبادئ إلا بالدعوة . وما تداعت أركان ملة بعد قيامها ، ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها ، ولا تلاشت نزعة من النزعات بعد إحكامها ، إلا بترك الدعوة . فالدعوة حياة كل أمر عام تدعى إليه الأمم والشعوب ، سواء أكان ذلك الأمر حقاً أم باطلاً .

ولقد علمنا التاريخ ، أنه ما قام أحد يدعو إلى شيء إلا وجد له أنصاراً وأتباعاً — وهانحن أولاء نرى المذاهب الباطلة تنمو بالدعوة ، والمذاهب الحقبة بإهمال الدعوة تتضائل — ولو كان الحق يقوم بنفسه وينتشر بذاته ، لأنه الحق ، لما فرضت علينا الدعوة إليه ، ولما كان نتم حاجة إلى الأنبياء والمرسلين ، وورثتهم من العلماء العاملين والمرشدين الناصحين ، الداعين إلى الهدى ودين الحق ، ولما وُصف الله عز وجل الدعوة إليه بأنها أحسن القول ، ولما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر للناس أن طريقته التي يسلكها هو ومن كان على قدمه ، إنما هي الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة .

والدعوة إلى الله مراتب : (الأولى) دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ودعوتهم راجحة على دعوة غيرهم من وجوه : (١) أنهم جمعوا بين الدعوة بالحجة أولاً والدعوة بالسيف ثانياً ، حماية لها ودفاعاً عن الحق وأهله ، لا قهراً على الدخول في الدين . فما شرع الجهاد إلا لحماية الدعوة ومنع الاعتداء على المسلمين وتأمينهم على دينهم وعقيدتهم ، وقلما اتفق لغيرهم الجمع بين هذين الطريقين . (٢) أنهم هم المبتدئون بهذه الدعوة ، وأما العلماء فإنهم يبنون دعوتهم على دعوة الأنبياء والسابق بإظهار الأمر الشريف أفضل (٣) أن نفوسهم أقوى قوة ، وأرواحهم أصنى جوهرأ ، فكانت تأثيراتها في إحياء القلوب الميتة ، وإثارة النفوس

المظلمة أكمل (٤) أن نفوس الأنبياء حصل لها مرتبتان : الكمال في الذات والتكامل للخير ، فكانت قوتهم على الدعوة إلى الله تعالى أقوى ، وكانت درجاتهم أفضل وأكمل (المرتبتان الثانية والثالثة) دعوة العلماء والملوك بطريق الخلافة عن أنبياء الله تعالى ، وذلك أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام صفتين : العلم والقدرة ، والعلماء نواب الأنبياء في العلم ، والملوك المادلون نواب الأنبياء في القدرة . والعلم يوجب الاستيلاء على الأرواح ، والقدرة توجب الاستيلاء على الأجساد . فالعلماء خلفاء الأنبياء في عالم الأرواح ، والملوك خلفاء الأنبياء في عالم الأجساد .

وبهذا علم أن أكمل الدرجات في الدعوة إلى الله عز وجل بعد الأنبياء درجة العلماء . ثم هم على ثلاثة أقسام : العلماء بالله وهم الحكماء الذين قال الله تعالى فيهم : « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » والعلماء بصفات الله تعالى وهم أصحاب الأصول ، والعلماء بأحكام الله تعالى وهم الفقهاء . ففي القرن الثاني كان الدين شغل العلماء الشاغل ، فقد عكف قوم على مواظب الدين وحكمه وآدابه وما يحض على مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال ، وهم الزهاد والنسك . وقوم على تعرف أصول الدين ومعرفة وجود الله تعالى وصفاته ، وإرسال الرسل ، وإمكان المعجزات ، وما إلى ذلك ، وهم المتكلمون ، وقوم على تخريج أحكام الفروع ومعرفة الحلال والحرام ، واستنباط ذلك من الكتاب والسنة وهم الفقهاء .

والكل كانوا على جانب عظيم من العلم والعمل والتقوى والورع ، والكل بحاله هذا كان داعياً إلى الله تعالى . وأما الملوك المادلون فهم أيضاً يدعون إلى دين الله تعالى بالسيف بوجهين : إما بتحصيله عند عدمه بمحاربة الكفار المعاندين المعتدين على أهله ، وإما بالمحافظة عليه عند وجوده بنحو قتل المرتدين وقمع العاشقين به ، والضرب على أيدي المتمردین عليه المفسدين في الأرض .

وبالجملة فالدعوة إلى طاعة الله وتوحيده وإرشاد الخلق إلى الصراط السوي وظيفة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، يخلفهم فيها كبار أتباعهم

والعطاء من أولى العلم وذوى القدرة على ضبط الأمور والتأثير في الأرواح وجذب النفوس إلى الخير ممن يسلكون سننهم ويهتدون بهداهم .

وأن الداعى إلى الله تعالى خليفة الله في أرضه ، وخليفة رسوله ، وخليفة كتابه في تبليغ شرائعه ، وفي بيان هديه وسنته ، وفي بيان عقائده وأحكامه ، وأخلاقه الكريمة ، وعظاته البالغة ، وأسرار التشريع .

إن الدعوة إلى الخير تربية ، والتربية المفيدة إنما تكون بالعمل لأنها مبنية على القدوة الصالحة ، والأسوة الحسنة . ذلك أن التقليد عريق في بنى الإنسان يميل إليه بفطرته ، والمثل العليا أمامه تزيد في شوقه وتضاعف همته وتهيب به إلى الاحتذاء بل المنافسة ، ومن لم يثار على احتذاء الأمثلة الكاملة النافعة ضعف عقله وأظلمت بصيرته ، وخرج عن ما تقتضيه الفطرة السليمة ، ولم يكن في عداد الصادقين الذين أمر الله أن يكون في زميرهم : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » ، « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم » . ولا ريب أن مقصود الدعوة إلى الله تعالى نشر الهداية الإسلامية بتصحيح العقائد واستقامة الأعمال وتهذيب النفوس وتوثيق عرى الوحدة والإخاء بين المسلمين ، ومقاومة الإلحاد ودفع الشبهات عن الدين . وأقرب طريق لبلوغ هذا المقصد الأسمى الوسائل الآتية : —

- (١) بث الدعوة إلى الإسلام بقدر الطاقة (٢) انتشار المرشدين الناصحين بين المسلمين ولاسيما القرى النائية وأهل البوادي منهم (٣) نشر رسائل وكتب دينية تشتمل على أصول الإسلام وفروعه وفضائله وآدابه وأسرار التشريع فيه .
- (٤) إلقاء المحاضرات والخطب الدينية في الأندية والمجتمعات العامة ونشر المقالات في الصحف (٥) إنشاء صحف ومجلات باللغة العربية وغيرها في الأقطار المختلفة ،
- تعنى بالشئون الإسلامية (٦) العمل على إصلاح منهج الخطب المنبرية ودروس الوعظ والارشاد في المساجد (٧) السعى لدى حكومات البلاد الإسلامية ومدارسها

الأهلية لأجل العناية بالتعليم الديني والتربية الإسلامية ، وبهذا وحده تسعد الأمم
الإسلامية وتسلم من خطر الشقاء في العاجل والآجل إن شاء الله تعالى .

معنى الدعوة

الدعوة من الدعاء إلى الشيء بمعنى الحث على قصده ، ومنه قول الله تعالى :
« قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه » من مواعظها والوقوع في الفاحشة
التي تذهب بخيرى الدنيا والآخرة ، وقوله جلّ ثناؤه : « والله يدعو إلى دار السلام »
السلامة من كل المسكاره والأمن من جميع المخاوف وهي الجنة ، ومنها الدعاية .
وفي كتب هرقل « أدعوك بدعاية الإسلام » أى بدعوته وهي كلمة الشهادة التي
يدعى إليها أهل الملل الكافرة .

وفي العرف حث الناس على الخير والهدى ، والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر
ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل — وهي ثلاثة أنواع : (النوع الأول) : دعوة الأمة
الحمدية لجميع الأمم إلى الإسلام ، وأن يشاركوهم فيما هم عليه من الهدى ودين الحق
وهذا واجب هذه الأمة بمقتضى جعلها خير أمة أخرجت للناس مقيداً بكونها تأمر
بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وبحكم وصف المؤمنين الذين أذن لهم في القتال في قوله
تعالى : « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف
ونهاوا عن المنكر » ، فالواجب دعوة الناس إلى الإسلام ، فإن أجابوا فالواجب
أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر .

(النوع الثاني) : دعوة المسلمين بعضهم بعضاً إلى الخير ، وتأمرهم فيما بينهم
بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ، ويقوم بهذا النوع كالذى قبله خواص الأمة العارفون
بأمور الدين ، وأسرار التشريع ، وهم المشار إليهم بقوله تعالى : « فلولا نفر من كل
فرقة منهم طرفة ليتفقها في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون »
(النوع الثالث) : ما يكون بين الأفراد بعضهم مع بعض ، ويستوى في ذلك
الخاصة والعامة بالدلالة على الخير والترغيب فيه ، والنهي عن الشر والتحذير منه ، كل

بما يعرفه ، فإذا رأى أحد المسلمين أخاه على منكروه يعلمه تصدي لنصحه وإرشاده وبيان ما يأمر به الدين الخفيف وما ينهى عنه في هذه الواقعة ، كل ذلك برفق ولين فذلك من التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي جعله الله عز وجل آية الإيمان الصحيح ، وسبباً للنجاة من الخسران المبين في قوله تعالى : « والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

الحاجة إلى الدعوة

إن الله عزت قدرته ، وجلت حكمته ، خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وركبه في أحسن صورة ، وكرمه وعظمه ، وعلى كثير من خلقه فضله ورفعته ، كرمه بالفكر والعقل يميز به الحسن من القبيح ويفرق بين الحق والباطل ، ولكن العقول البشرية وحدها لا تستقل بإدراك المصالح الدنيوية فضلاً عن الأخروية ، ولا تهتدى وحدها إلى تمييز الخير من الشر ، والمعروف من المنكر ، وليس من غرائزها الوقوف على حقائق الأمور ، ولا أن تدبر شؤونها على نظام محكم عادل لا خلل فيه ولا انحراف فإنها — وإن وصلت إلى الغاية القصوى من الإدراك — قد تميل عن الحق إلى الباطل ، وتنحرف عن الصلاح إلى الفساد ، وينحرف عليها وجه المصلحة ، ولا تهتدى إلى مغبة الأعمال ، وكثيراً ما يبدو لها الشر في لباس الخير فتقع فيه ، وكثيراً ما ظهر لها الخير في صورة الشر فأعرضت عنه « وعسى أن تنكروها شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .

وإن اهتدت العقول البشرية إلى إدراك الخير أو الشر ، فقد تغلب عليها الشهوات ، أو يشتد بها الغضب والحسد ، فيصرفها ذلك عن النافع أو تقع في الضار — وإن خلصت العقول من أسر الشهوات ، أو تسلط الغضب والحسد ، فقد لا نسلم من غوائل الخلاف والنزاع ، لاختلاف المدارك والمشارب في أصل الفطرة والجملة ، فترى الإنسان يستحسن عين ما يستقبحه غيره ، بل الإنسان الواحد قد يظهر له الشيء حسناً في وقت فإذا لم يلائم غرضه في وقت آخر عده قبيحاً ، وكثيراً

ما يكون الشيء الواحد مشتقاً على مصلحة ومفسدة ، فيحب إنسان جلب مصلحته
فيبادر إليه ، ويميل آخر إلى درء مفسدته فيقر منه .

فلما كانت العقول البشرية قاصرة عن إدراك مصالحها في هذه الحياة وفي تلك
الحياة وعاجزة عن الإطلاع على الحقائق ؛ وكانت عرضة لتغلب الأهواء والشهوات
وما إليها من الرذائل النفسية عليها ، وكان من طبائعها اختلاف المدارك والميول .

لما كانت كذلك اشتدت حاجة البشر إلى الهداة المصلحين ، والدعاة الناصحين ،
يعلمونهم ما شاء الله أن يصلح به معانهم ومعادهم ، ويدعونهم إلى ما فيه الخير والسعادة ،
ويحذرونهم من السقوط في مهاوى الشرور والشقاء ، ويحررون العقول من رق
الأهواء والشهوات ، ويظهرون النفوس من أدران النقائص والرذائل ، ويعرفونهم
كيف يتقون الفتنة عند الاختلاف ، وأولئك هم الأنبياء والمرسلون ، صلوات الله
وسلامه عليهم أجمعين .

وبهذه الدعوة الرشيدة التي استنارت بها البصائر واهتدت العقول سلك
المجتمع الإنساني طريقاً قويمًا وصراطاً مستقيماً ، فلم ينم عن مخاطر الشقاء ، وفاز بحياة
طيبة ، ثم مازال الاجتماع بعد انقضاء عهد النبوة والرسالة في أشد الحاجة إلى دعاة
مرشدين ، وناصحين صادقين أمناء يحمون دين الله من عبث العابثين ، ويحرسون
عقائد الاجتماع ، ويراقبون الأعمال والأخلاق ، ويرشدونه إلى الخير ويحذرونهم من
عواقب الشر ، وينيرون السبيل إلى ما فيه الخير والسعادة .

وما فيه المسلمون اليوم من سوء الحال أثر تفریط عظيم في طاعة الله ورسوله ،
بعد ما عظم التساهل والتواكل في أمر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، وكثر التهاون وإهمال التناصح ، ورداً ما يتنازع فيه المسلمون إلى كتاب الله
وسنة رسوله ، حتى خوت القلوب من الحياء واحترام الدين ، فلم يبق له سلطان على
النفوس ، بل صار كل إنسان أسير شهوته وهواه : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير
هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين » .

وجوب تبليغ الدعوة

قد علمت مما تقدم أن الحاجة إلى الدعوة إلى الله تعالى شديدة ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين ، والمهم الذي بعث الله له النبيين والمرسلين ، ولو أهمل أمره لاضمحل الدين وفشا الضلال وعم الفساد ، وهلك العباد ، وساء حال الجمعية البشرية ، لهذا جاء وجوبه في الكتاب والسنة ، وعليه انعقد الإجماع ، قال الله تعالى : (واتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المملحون) فقد أوجب على المسلمين أن تقوم منهم طائفة بوظيفة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حفظا للشريعة من أن يتجاوز حدودها المعتدون ، وصونا لاحكامها من أن يتعالى عليها ذوو الشهوات ، ويخلوا بنظامها ، وتحرفهم عن العمل بها الأهواء الفاسدة إذا هم تركوا وشأنهم ، فالخطب بهذا كافة المسلمين ، فهم المكلفون أن يختاروا منهم طائفة تقوم بهذه الفريضة ، فهنا فريضتان إحداهما على جميع المسلمين ، والثانية على الجماعة التي يختارونها للدعوة — والدعاء إلى الخير الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي — فعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه مع اندراجهما فيه ، من باب عطف الخاص على العام ، إظهارا لفضلهما وشرفهما على سائر الخيرات ، وأنها الفردان الكاملان من الخير الذي أمر الله عباده بالدعاء إليه ، كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة عليهم السلام . في آية (من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين) : وقال جل ثناؤه : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) أوجب جل شأنه على كل جماعة كثيرة من المسلمين كأهل بلدة ، أو قبيلة عظيمة ، أن تقوم منهم جماعة قليلة ليتعلموا الدين ، ويحملوا غاية سعيهم ومرمى غرضهم من العلم لإرشاد قومهم ، وإسداء النصيحة لهم .

وبالجملة فقد دلت هذه الآية الكريمة على أنه يجب على كل أمة أن يكون منها

جماعة بقدر الحاجة تقوم بالتفقه في أمر الدين ، وأن يكون المقصود منه دعوة الخلق إلى الحق ، وإرشاد الناس إلى الدين القويم والصراط المستقيم — ولا ريب أن من تعلم لهذا الغرض العظيم ، كان على المنهج القويم ، وفاز مع الفائزين ، كما قال تعالى : (وأولئك هم المفلحون) وقال جل ثناؤه : (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) أى لا تدع التذكير والموعظة فانها تؤثر في الذين قدر الله تعالى إيمانهم ، أو الذين آمنوا بالفعل ، فانها تزيدهم بصيرة في الدين ، وقوة في اليقين .

ولقد شدد بالانكار على قوم أغفلوا هذه الفريضة ، وأهل دين أهملوها فقال جل ثناؤه : (لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) فقدف عليهم اللعنة وهي أشد ما عنون الله به عن مقتته وغضبه ، فالملعون منه تعالى هو الخروم من لطفه وعنايته ، المطرود عن باب رأفته ورحمته . وقد كان داود عليه السلام لعن المعتدين عامة والذين اعتدوا في السبت خاصة ، ثم لعنهم عيسى . علمه السلام . وكان سبب ذلك اللعن الذى طال أمده عصيانهم لله تعالى واعتدائهم المستمر — وقد بين جل ثناؤه ذلك العصيان ، وسبب استمرارهم على الخروج عن حدود الله ، بأنهم كانوا لا ينهى بعضهم بعضاً عن منكر ما من المنكرات مهما اشتد قبحه ، وعظم ضرره ، والنهى عن المنكر حفاظ الدين وسياج الآداب والكمالات ، فاذا أهمل تجرأ الفساق على إظهار الفسوق والفجور بلامبالاة ، ومتى صار العامة يرون المنكرات بأعينهم ويسمعونها بأذانهم تزول عنهم وحشتها وقبحها من نفوسهم ، ثم يتجرأ الكثيرون على ارتكابها — ذلك كان شأن القوم ودأبهم الذى اعتادوه ، وأصروا عليه ، ذكره الله للمؤمنين عبرة لهم حتى لا يفعلوا فعلهم فيكونون مثلهم ، ويحل بهم من لعنة الله وغضبه ما حل بهم . روى أبو داود والترمذى وحسنه ، وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل

يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحمل لك ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ثم قال : « لعن الذين كفروا — إلى قوله فاستقون » ثم قال صلى الله عليه وسلم : « كلا والله لتأمرنَّ بالمعروف وتنهونَّ عن المنكر ثم لتأخذنَّ على يد الظالم ولتأطرنَّه على الحق أطراً ، ولتقصرنَّه على الحق قصراً ، أو ليضرب الله على قلوب بعضهم ببعض ثم يلعنكم كما يلعنهم » لتأطرنه : بكسر الطاء وضم الراء لترُدنه وبابه ضرب ، وأصل الأطر العطف ، ولتقصرنه بضم الصاد والراء تمنعنه من مجاوزته ، وبابه نصر . وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم . وفرق بين تغيير المنكر وبين النهي عنه ، فإن النهي عن الشيء يكون قبل فعله ، وإلا كان رفعا للواقع ، فإذا علمت إنساناً ينقص المكيال والميزان ، أو ينش اللبن مثلاً ، وجب عليك تغيير ذلك ومنعه منه بالفعل إن استطعت — والاستطاعة هنا شرط بالنص — فإن لم تقدر على ذلك وجب عليك التغيير باللسان ، وهو غير قاصر على نهى العاش ووعظه ، بل يدخل فيه رفع أمره إلى الحاكم الذى هو أقدر منك . أما التغيير بالقلب فهو عبارة عن مقت الفاعل وعدم الرضا بفعله ، بل ومقاطعته وترك مجالسته ، ومعاملته ، وإقراءته السلام ، والرد عليه ، يدل على هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر ، وهم كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية . ومعنى كون ذلك أضعف الإيمان أنه أقل آثاره وثمراته فى النفع ، لأن مجرد كراهته له بقلبه لا يحصل بهازوال مفسدة المنكر المطلوب إزالته ، فهو قاصر بخلافه باليد واللسان فإنه متعدد لأنه كراهة وإزالة وفى خبر آخر : « ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » وهو كناية عن نهاية القلة ، لأن الرضا بالمعصيان الناشئ عن غلبة الشهوة نقصان من الإيمان أى نقصان

والمراد أن آخر خصال الإيمان المتعينة على العبد وأضعفها الإنكار بالقلب وكراهة المنكر ، ولم يبق بعدها مرتبة أخرى . ويؤخذ منه أن عدم إنكار قلب المسلم للمنكر دليل على ذهاب الإيمان منه . وعن حذيفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والذى نفسى بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهوننَّ عن المنكر أو ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » رواه الترمذى وقال : حديث حسن ، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار .

ولا ينافى الوجوب قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » لأن معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما وجب عليكم فلا يضركم تقصير غيركم ، مثل قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » . ومما وجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذ لا يكون المرء مهتدياً مع تركه لهذه الفريضة ، فإذا قام بها ولم يمثل المخاطب فلا جناح عليه بعد ذلك ، لأنه أدى ما عليه ، والذي عليه القول لا القبول ، وهذه شبهة قديمة العهد عرضت للناس في الصدر الأول . روى أحمد والترمذى وأبو يعلى وغيرهم من حديث قيس بن حازم قال : قام أبو بكر خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إنكم تقرأون هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » وإنكم تضعونها على غير موضعها أى يتوهمون منها أن الإنسان إذا فعل ما أمر به ، وترك ما نهى عنه فى نفسه ، ورأى غيره بصد ذلك فلم يأمره ولم ينهه ، لاجرج عليه ، وليس كذلك ، وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب » .

وشرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدرة وتجويز فائدة وإن لم تكن الامتثال مثل كسر جاه الفاسق وخشية أن يعتاد الناس فعل المنكر ، وترغيب الطائعين فى امتثال الأمر واجتناب النهى ، ومثل رجاء أن يتعظ فلا يقع المكروه بعد ذلك ، والأل يخاف مكروها يناله ، والأل يترتب عليهما محظور آخر ، فإذا لم تتوافر

هذه الشروط الوجوب وبقى الجواز . وقد استوفينا الكلام على هذا المبحث في كتاب « الإبداع » في الفصل السابع فأرجع إليه إن شئت والله المأدى إلى سواء السبيل .

حكم من لم تبلغه الدعوة

وأما حكم من لم تبلغه الدعوة بأن نشأ في شاطئ جبل ؛ فليس بمكلف على الأصح خلافا لمن قال إنه مكلف لكفاية العقل في وجوب معرفته تعالى عندهم وإن لم تبلغه الدعوة — وعلى القول بأن بلوغ الدعوة شرط في التكليف لا يكفي بلوغ دعوة أى رسول ولو سيدنا آدم ، بل لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذى أرسل إليه . فالمذهب الحق أن أهل الفترة (وهم من كانوا بين أزمته الرسل أو في زمن الرسول الذى لم يرسل إليه) ناجون وإن غيروا وبدلوا وعبدوا الأوثان — وما ورد من أنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار كاسرى القيس وحاتم الطائي ، وبعض آباء الصحابة ، فإن أحد الصحابة سأله وهو يخاطب فقال أين أبى ؟ فقال : في النار . فهى أحاديث آحاد لا تعارض القطعى وهو قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ويجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبهم منهم لأمر يختص به يعلمه الله تعالى ورسوله . وإذا علمت أن أهل الفترة ناجون على المذهب الحق ، علمت أن أبويه صلوات الله وسلامه عليه ناحيان لكونهما من أهل الفترة — والقول باشتراط بلوغ الدعوة في التكليف هو مذهب الأشاعرة وجميع من غيرهم ، فعرفة الله تعالى وجبت عندهم بالشرع وكذلك سائر الأحكام إذ لا حكم قبل الشرع لأصليا ولا فرعيا — وذهبت المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل بمعنى أنه يستقل بإدراك الأحكام وإن لم يرد الشرع ، ويقولون إن الشرع جاء مقويا ومؤكدا للعقل — وبنوا كلامهم على التحسين والتقيح العقليين ، فالحسن عندهم ما حسنه العقل ، والتقيح ما قبجه العقل ، فإذا أدرك أن هذا الفعل حسن بحيث يمدح على فعله ويذم على تركه حكم بوجوده ، وهكذا . وأما مذهب الأشاعرة فالحسن ما حسنه الشرع والتقيح ما قبجه الشرع — ومذهب

الماتريديّة أن وجوب المعرفة بالعقل بمعنى أنه لو لم يزد به الشرع لأدركه العقل استقلالاً — لوضوحه لآبناء على التحسين العقلي — كما قالت المعتزلة ، والحق أن العقل لا يستقل بشيء أصلاً .

فتلخص أن المذاهب ثلاثة : مذهب الأشاعرة ، وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالشرع لكن بشرط العقل — والثاني مذهب الماتريديّة ، وهو أن وجوب المعرفة ثبت بالعقل دون سائر الأحكام — والثالث مذهب المعتزلة وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل — وقد علمت الفرق بين قول الماتريديّة بوجوب المعرفة بالعقل ، وقول المعتزلة بثبوت الأحكام بالعقل ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

الفصل الثاني

السنن العامة في دعوة الرسل إلى الدين

من أنعم النظر فيما قصه الله تعالى في كتابه الحكيم على رسوله الصادق الأمين من انباء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، يرى أنهم قد اتفقوا على دعوة أقوامهم إلى توحيد الألوهية والربوبية وإخلاص العبادة والخضوع له تعالى (توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة ، وتوحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله تعالى رب العالمين المتصرف في أمورهم) والإيمان باليوم الآخر ومافيه من البعث والجزاء على الأعمال ، والإيمان بالرسل من غير تفريق بين رسول ورسول ، والترغيب في طاعة الله جل وعلا ، والترهيب من مخالفته وعصيانه ، والحث على التحلي بالأخلاق الحسنة ، والتحذير من الأخلاق السيئة — ويرى أيضاً أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يعالجون الأمراض الاجتماعية الفاشية في أممهم — فترى نوحاً وهوداً وصالحاً وإبراهيم عليهم السلام يهتمون كثيراً بالتوحيد والقضاء على الشرك بشتى الوسائل ، لأن الوثنية كانت متسلطة على عقولهم ، وترى لوط عليه السلام جعل همه في القضاء على الفاحشة (اللواط) لافتتان القوم بها ، وترى

شعبيا عليه السلام بعد دعوة قومه إلى التوحيد ينهام عن نقص الكيل والوزن
 ويأمرهم بإيفائهما لانتشار الفسح بينهم ، وترى موسى عليه السلام يعمل على انجاء
 الشعب الاسرائيلي من فرعون وآله الطغاة الظالمين ، لأن حال ذلك الشعب كانت
 حينذاك تستوجب الاسعاف أولا . كل هذا قام به الرسل مع الصبر واحتمال الأذى
 في سبيل إقامة الدين . ومن هذا كله نعلم أن الداعي إلى الله تعالى ينبغي له أن يوجه
 همته إلى معالجة الشرور والمفاسد الفاشية في قومه ، ويبدأ بأشدّها خطراً وأكبرها
 ضرراً كما سيأتى بسطه . فهذه هي السنن العامة على وجه الاجمال في دعوة الرسل
 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وعلى الدعاة والمرشدين ، بل على كل ذي غيرة
 على دينه أن يرجعوا في تعرف ذلك تفصيلا إلى كتاب (دعوة الرسل) لصاحب
 الفضيلة أخينا الأستاذ العلامة الشيخ محمد العدوي فهو العمدة في هذا المقام
 وبالله تعالى التوفيق .

هدى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه في نشر الدعوة

الأصول التي أقام الدعوة عليها هي : الأصل الأول الحجج البالغة
 فكانت دعوته صلوات الله وسلامه عليه تقوم على الآية البينة والحجج المحكمة ،
 فقد اعتمد في تبليغها ونشرها على ما يتقبله العقل السليم ويألفه الذوق ويتلمسه الوجدان ،
 ولا تقف دونه البديهة ولا تنكره الحقيقة - ولذا لم يعتمد في ذلك على الخوارق ، بل
 كان يوجه العقول إلى الحقائق ويهيب بها إلى التأمل في الكون وما حوي من مظاهر
 الابداع والاتقان ، وفي كل شيء له آية ناطقة بلسان حالها على أنه واجد لا شريك
 له ، موجود كامل الوجود ، ومن كان كذلك فهو واهب الوجود لكل موجود ،
 يدعوم إلى النظر في الكائنات ليصلوا من طريق التأمل الصادق والنظر الصحيح ،
 والبرهان القاطع ، إلى أن خالق الأكوان على هذا الإحكام والاتقان ، ومدبرها على
 هذا النظام البديع ، لا بد قوى قادر وعليم حكيم ، لا يعجزه شيء ولا يعزب عن علمه
 مقدار ذرة في الأرض ولا في السماء ، منزّه عن مشابهة المخلوقين ، غني عن العالمين ،

فلا صاحبة ولا ولد « بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » على يدى هذا الرسول الأمين ، هكذا آمن
الناس بالله عن بينة ، وأشر بوا فى قلوبهم عقيدة التوحيد الخالص عن عقل وروية ،
وهذه هى طريقة القرآن الحكيم ، فقد جعل العقل حكماً ، والبرهان أساس العلم ، وعاب
التقليد وذم المقلدين ، وأنب من يتبع الظن وقال : « إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً »
وعاب تقديس ما كان عليه الآباء ، وفرض الدعوة بالحكمة لمن يفقهها — ولم تكن
معجزته صلوات الله وسلامه عليه القاهرة إلا فى القرآن وهى معجزة عقلية — كان
صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى الله تعالى بهذه الطريقة الواضحة ، وجدير بها أن
تكون مسلكه فى الدعوة ، وجدير به أن يكون سبيله الدعوة إلى الله على هدى
وبصيرة : « قل هذه سببى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله
وما أنا من المشركين » . نقول هذه هى طريقة القرآن وسبيله الحكيم ، التى أرشد
إليها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فى الدعوة إليه تعالى ، وسار فيها علماء السلف
الصالح من بعده رضوان الله عليهم أجمعين .

فقد أمر الله تعالى بالنظر فى الكائنات والتأمل فيما فيها من دقائق الصنع
وبدائع الأحكام والاتقان ، للوصول إلى هذا الغرض الأسمى ، فى آيات كثيرة من
كتابه الحكيم ، فقال جل وعلا : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون » وقال : « فلينظر
الإنسان م خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » وقال : « ومن
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن
فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم
وألوانكم ، إن فى ذلك لآيات للعالمين ، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتعاؤكم من
فضله ، إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل
من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . ومن
آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أتمت تجرجون »

وقال جل شأنه : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » وقال : « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » أي فيستدلوا به على قدرة صانعه ووحدانيته .

وقال جل وعلا في التوحيد وإنكار الشرك : « فتعالى الله عما يشركون ، أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ، ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتهم أم أنتم صامتون . إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ، ألم هم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبسطونها بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها ، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون » وقال تعالى : « أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون » وقال جل وعلا : « خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم ، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ، بل الظالمون في ضلال مبين » وما إلى ذلك من الآيات البينات على التوحيد وإنكار الشرك .

وقال في تقرير عقيدة البعث :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ليبين لهم الذي يختلفون فيه ، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين . إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » . وقال : « يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد

إلى أرذل العمر ليكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ، وترى الأرض هادمة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج : ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور » قال الحسن البصرى رضى الله عنه : جاء أمية بن خلف بعظم نحر قد صار رمياً ففركه حتى صار كالرماد ثم قال : يا محمد أنت تزعم أنا وآباءنا نعود إذا صرنا هكذا ؟ لقد قلت قولاً عظيماً ما سمعناه من غيرك ، من يحيي العظام وهى رميم ؟ فقال : « يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ، الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون . أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى وهو الخلاق العليم . إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » فانصرف مبهوتاً . وقال عزت قدرته وجلت حكمته « ق والقرآن المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ، أنذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ . بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مرجح . أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طامع نضيد . رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج » وما إلى ذلك من الحجج البالغة ، والبراهين القاطعة ، مما يسلكه فى تقرير العقائد الإلهية ، ونوحيه الناس إلى الحقائق الواقعة ، وإثبات البعث والجزاء .

وعلى الجملة فقد أحكم الله تعالى ما شرعه بأوضح دليل ، وأبين تعليل ، وعلم رسوله الصادق الأمين ما يسلكه فى هداية الناس إلى الصراط المستقيم . ومن تتبع أخبار الداخلين فى الإسلام ، وجد الكثير منهم كان يعتقد الإسلام بمجرد

أن يعرض عليهم الإسلام ، ويتلى عليهم شيء من القرآن — أما اقتراح المعجزات والإخبار بالغيب من بعض المتعنتين فإنهم يريدون به التهمك واللجاج ، لأنه كان يطالبهم بما تقتضيه الفطرة ويقبله العقل ، وهم يطالبونه بما ليس من شأنه ، ولا من حدود وظيفته . من ذلك ما حكى الله عنهم : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً : أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً » ومنه .. « بل قالوا ضغاث أحلام بل افتراء بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » كالناقة والعصا واليد وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى . ومنه « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأنيكم إلا بغتة ، يسألونك كأنك حفي عنها ، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ولهذا رد عليهم بقوله « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرراً إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى الشوء ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » .

الثاني الأساليب الحكيمة

إن للحق والفضيلة نوراً وجمالاً ساحراً جذاباً تشعر به النفوس بأصل فطرتها ، غير أن نفوساً قد انحرفت عن سنن الفطرة السليمة لسوء المنبت ، أو فساد التربية بحكم الوراثة والبيئة الرديئة ، فصارت لا تبصر نور الحق ، ولا يرونها جمال الفضيلة ، يظهر أمامها الحق واضحاً فتراها باطلاً ، وتتجلى بين يديها الفضيلة فتراها رذيلة .

وأصحاب هذه النفوس القذرة تراهم بالحشرات أشبه ، يتعذر إقناعهم ويستعصي على الدعاة الناصحين علاجهم (فمن العناء سياسة الهرم ، ومن التعذيب تهذيب الذيب) لأن أمثال هؤلاء لا يميلون إلى الرشد والهدى ، بل يأفون الفى والضلال ،

ومن هذا النوع الخبيث عصابات كثيرة مئى بها الإسلام ، ورسول السلام صلوات الله وسلامه عليه أثناء قيامه بالدعوة ، فلم ييأس من إصلاحهم ، وكان يعالجهم وكل الطوائف بالحكمة البالغة ، والعظة النافذة ، فى الأسلوب الذى يجعلها مألوفة للعقول ، خفيفة على القلوب ، فيدعو بالبرهان الجلى ، والحجة القاطعة طلاب الحقائق ، وهم خواص القوم ذوى النفوس القوية ، وبالخطاياى المنقعة ذوى النفوس الضعيفة ، ويدعو المعاندين المجادلين بالباطل بأحسن طرق المناظرة والمجادلة ، من الرفق واللين ، تلبية لأمر مولاه « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » فكان صلوات الله وسلامه عليه يسلك الطرق الكفيلة بنجاح دعوته ، ويورد لكل مقام مقالا يلوق به ، ويخاطب كل طبقة بما يناسبها ، كما سيأتى بيانه .

فن أساليبه الحكيمه فى الدعوة — أنه كان يُسأل عن الشيء الخاص فيجيب بما يتناولوه وغيره ، حتى يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغيره كقوله : « إن الإسلام يَجِبُ ما قبله » فى جواب من قال له : استغفر لى . وهو رجل من بنى محارب كان يؤذى رسول الله أيام كان يعرض نفسه على القبائل ، فلما جاء ذلك الرجل فى السنة العاشرة فى وفد بنى محارب مسلماً ذكر النبي بما كان يصنعه معه من الأذى ، واستعطفه بطلب المغفرة عن صنيعه ، فأجابه بما يفيد عدم المؤاخذه عن كل من اعتنق الإسلام ، أياً كانت سيئاته التى أسلفها قبله ، وقد كان يكفيه فى الجواب أن يقول له « غفرت لك » .

ومنها — الإيجاز إذا اقتضى الحال ذلك كما فى مكاتباته للملوك والأمراء ، والأطنابُ عند مقتضى الحال كما فى خطبه فى الحث على التزام الأحكام أو التحريض على القتال ، وتوجيه النفوس إلى التجميل بالفضائل . كما يعلم ذلك بالنظر فى خطاب الله تعالى لمشركى العرب قبل الهجرة ، وخطابه تعالى لليهود بعدها كما سيأتى إيضاحه .

ومنها — إعطاء الوسائل صورة مانقضى إليه ، كما فى قوله صلوات الله وسلامه عليه : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » : رواه مسلم ، وأبو داود والترمذى

من حديث ابن مسعود . فقد صور للسامع الدلالة على فعل الخير في صورة الفعل نفسه ، لأنهما في الأجر سواء . وكقوله : « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » . رواه مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو . فقد أعطى من يسب أبا الغير وأمه صورة من يسب والديه لأنه تسبب في سبهما .

ومنها ضرب الأمثال وصوغ التشابيه التي تتهدى إلى الحقيقة ، فإن للتمثيل أثراً كبيراً في إظهار الحقائق الخفية ، وتقريب المعاني البعيدة ، حتى تصير واضحة مألوفة ، كقوله صلوات الله وسلامه عليه : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » . متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري . وقوله : « ترى المؤمنين في توادهم وتراحيمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير . فقد مثل المؤمنين في تبادل المودة والرحمة والعطف بالجسد في روابطه العضوية ، إذا اعتل عضو اعتلت باقي الأعضاء . وهكذا تكون المؤمنون الكاملون . فهو يرشدنا بهذا الأسلوب الحكيم إلى ما يجب أن يكون عليه حال المؤمنين من الاتحاد والوئام لتقوية أواصر الروابط والمحبة .

الثالث الآداب السامية

قد تكون الدعوة قوية الحججة حكيمة الأسلوب . ولكن يعوزها شيء من الآداب الراقية وحسن التصرف ، إذ لا يكفي في الدعوة إلى الحق أن يطرق الداعي بها الأندية والمجتمعات أو يعرضها على الأفراد في مختلف الأوقات ، دون أن يكسوها من جمال الأدب ما يجعلها حسنة السمعة ، بعيدة الأثر في نفوس السامعين ، فكم من خطيب مصقع وفصيح مُفَوِّه ، يغشى المجالس ويترامح الدعاة الناصحين في الدعوة إلى الحق والفضيلة فلا يكون نصيبه إلا أعراض الناس

عن دعوته كما يعرضون عن البضاعة المزجاة ، ولو علموا العلة في ذلك لأصلحوا أنفسهم أولاً وألبسوها حلة الأدب وخلعوا على دعوتهم من هذه اللؤلؤ النفيسة ، فإن كل من يتصدى لتكميل الناقصين ، وإصلاح النفوس ، لا بد أن يكون مثلاً أعلى في الاستقامة والخلق الفاضل ؛ لهذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه داعياً إلى الله بأخلاقه وأعماله قبل أن يكون داعياً بقوله . وهذه هي الطريقة المثلى التي شيد عليها صرح الإسلام ، وأحكم بها دعائم الإيمان ، فكان صلوات الله وسلامه عليه قدوة حسنة ، وشخصية ممتازة بكل مزايا الأدب والكمال ، التي تكون في الدعاة إلى الخير والفضيلة ، أدبه مولاه فأحسن تأديبه ، ورباه فأكمل تربيته كما قال : « أدبني ربي فأحسن تأديبي » متفق عليه . وأثنى عليه بقوله تعالى : « وإنك لعلی خلق عظیم » وكثيراً ما كان يظهر أدبه في أقواله وفي أعماله كالأمثلة الآتية :

١ - أنه كان يأخذ فيها بالرفق والحلم والثبت والصبر ، فكثيراً ما كان يلحقه الأذى من سفهاء المشركين فيتلقاه بالصبر الجميل ، امتثالاً لقول ربه : (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم) . وكان يرميه بعض الجفافة من الأعراب بالكلمة الغليظة الخبيثة فيقابلها بالصفح والابتسام والإينام ، تلبية لقول مولاه (فاصفح الصفح الجميل) وهو الذي لا عتاب بعده ، ثم هو بعد ذلك يعرض عليهم دعوته في لين من القول ، معرضاً عن جهل الجاهلين ، وعن المشاغبين - وكان في استرساله في دعوة إلى الله تعالى مع ثباته واحتماله مثلاً يحتذى وإماماً يقتدى .

٢ - تنزله مع المدعوين إلى حد أنه كان يتقدم إليهم بأجمل عبارات التلطف والجمالة كقوله : « إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم » . رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه .

٣ - أنه كان لا يواجه أحداً بعينه عندما يريد أن يؤدبه أو يزجره مادام يجد في الموعدة العامة كفاية ، وهذا من الأدب الراقى البالغ متمى الحكمة ، قالت

عائشة رضی اللہ عنہا : صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً فرخص فیہ ، فتمیزہ عنہ قوم فبلغہ ذلك فخطب فحمد اللہ ثم قال : « ما بال أقوام یتمیزہون عن الشیء أصنعہ ، فواللہ إنی لأعلمہم باللہ وأشدہم لہ خشیة » . متفق علیہ . إلی غیر هذا من المثل العلیا فی أدبہ الذی کان من أكبر الأسباب فی نجاحہ فی دعوتہ .

الرابع السياسة الحکيمة

لقد کان لسیاستہ الحکیمہ عظیم الأثر فی نجاح دعوتہ ، وإنشاء دولتہ ، وقوة سلطانہ ، ورفعة مقامہ ، إذ لم یعرف فی تاریخ السیاسات البشریة أن رجلاً من الساسة المصلحین فی أیة أمة من الأمم ، کان لہ مثل هذا الأثر العظیم ومَن من المصلحین المبرزین سواء أ کان قائداً محنکاً أو سربياً حکیماً ، اجتمع لدیہ من رجاخة العقل ، وأصالة الرأي وقوة العزم وصدق الفراسة ، ما اجتمع فی رسول اللہ محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ ؟ ولقد برهن علی وفور ذلك کله فیہ صححة رأیہ ، وصواب تدبیرہ ، وحسن تألفہ ، وأنه ما استغفل فی مکیدة ، ولا استعجز فی شدیدة ، وإلیک أمثلة من سیامتہ الحکیمہ فی الدعوة إلی اللہ تعالی :

١ — کان صلوات اللہ وسلامہ علیہ یتحرى بالموعظة أوقات الحاجة والفراغ والنشاط إلی استماعها ، حتی لا یجمل الوعظ علی الناس ركاماً فیثاقولوا عن سماعہ ویفوتہم کثیر من إرشاداتہ النافمة ، ونصائحہ الغالیة . قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ : « کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا — أو قال یتحیننا — بالموعظة کراهة السامة علینا » . متفق علیہ . وقرب من هذا تشویقہم إلی العلم بالشیء الذی یرید بیانہ بالاستفہام عنہ ، کقولہ لابن مسعود رضی اللہ عنہ : « هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ ؟ فقال : اللہ ورسولہ أعلم . قال : حق اللہ علی عبادہ أن یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئاً » . متفق علیہ .

٢ — أنه کان یفعل الشیء فی بعض الأحيان مسایرة لمن یعلم أنه یرید فعلہ ، کأنخاذه خاتماً من فضة نقشہ (محمد رسول اللہ) لتوقيع رسائلہ إلی بعض الملوك ،

حينما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام ، وقيل له : إنهم لا يقرعون إلا كتابا مختوما وهذا فيما يرجع إلى العادات ، ولم يكن في فعله جناح يستدعي تركه .

٣ — أنه قد يترك الأمر الذي لا ضرر فيه اتقاء للفتنة : كما ترك هدم الكعبة وبناءها على أساس إبراهيم ، اجتنابا لفتنة قوم كانوا حديثي عهد بجاهلية ، وقال لعائشة رضی الله عنها : « لولا قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وبلغت به قواعد إبراهيم » . متفق عليه .

٤ — تأليفه القلوب بالمال ، فكان يؤثر بعض حديثي العهد بالإسلام بجانب من المال ، للاحتفاظ بالبقاء على الهداية بالإسلام ، وهذا إذا ظهر له أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم رسوخاً لا تنزله الفتن . وإلى أمثال هؤلاء أشار صلوات الله وسلامه عليه بقوله : « يأسد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه ، خشية أن يكبه الله في النار » . أخرجه البخارى . وفي رواية مسلم من حديث ابن شهاب « خشية أن يُكَبَّ في النار على وجهه » — كبه الله لوجهه من باب رد : صرعه — أما ما كان يعطيه بعض أشرف قريش قبل الدخول في الإسلام فليس لنشر الدعوة ، لأنها كما تعلم تعتمد قبل كل شيء على البرهان والحجة ، وإنما كان إعطاؤهم لتلافى أحقادهم ، لأن الهدايا تذهب بالأحقاد ، وتجمع القلوب إلى القلوب . وغايتها أنها تجعل النفوس متهيئة للنظر في صدق الدعوة ، وصحة العقيدة ، فإنها تتصل بالقلوب من ناحية الآيات البينات ، والبراهين الواضحة ، وهذا النوع وما قبله هم المؤلفون قلوبهم ، وهم صنف ممن شرع الله لهم إعطاء الزكاة بآية « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم »

٥ — تألفه بالجاء ولطف الكلام ، كما كان في موقفه مع الأنصار حين منّ على رجال من قريش بكثير من المال . عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال : « أفيكم أحد من غيركم ؟ فقالوا : لا ! إلا ابن أخت لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ابن أخت القوم منهم .

قَالَ : إن قريشاً حديثو عهد بجاهلية ومصيبة ، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم ،
أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ؟ لو سلك الناس
واديًا وسلك الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار » متفق عليه .

٦ — تألفه بالعفو في موضع الانتقام ، والإحسان في مكان الإساءة ، عن
أبي هريرة رضى الله عنه قال : « بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً قبيل نجد
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري
المسجد ، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ فقال .
عندي خير يا محمد ، إن تقتلني تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاکر ، وإن
كنت تريد المال فسل منه ما شئت . فترك حتى كان الغد قال له : ما عندك يا ثمامة ؟
قال : ما قلت لك ، إن تنعم تنعم على شاکر . فتركه حتى كان بعد الغد فقال :
ما عندك يا ثمامة ؟ قال : عندي ما قلت لك . فقال : أطلقوا ثمامة . فانطلق إلى نَجْلٍ
قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمداً رسول الله يا محمد ! والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك ،
فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى ، والله ما كان أبغض إلى من دينك ، فأصبح
دينك أحب الدين إلى — أو قال الأديان — والله ما كان بلد أبغض إلى من بلدك
فأصبح بلدك أحب البلاد إلى » . متفق عليه . النجل : قليل الماء . وعن أنس
بن مالك رضى الله عنه قال : « كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه
برد نجراني غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة ، قال أنس :
فنفرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من
شدة جبذته ، ثم قال : يا محمد سر لي من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه فضحك
ثم أمر له بعطاء » . متفق عليه .

٧ — تألفه باللين وترك الشدة في موضع المتواخذه — كثيراً ما كان يصادف
مخالفة لأمره ، أو جحوداً لفضله ، فيقابل المخالف بالتسامح ، ويجزى الجاحد بالمزيد ،

فيحصل التألف ، ولا يكون هناك مجال للتقاطع . فعن ابن عمر رضی الله عنهما قال :
 لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم قال : « إنا قافلون إن
 شاء الله ، فنقل عليهم وقالوا : نذهب ولا نفتحه ؟ وقالوا مرة نقل . فقال : اغدوا
 على القتال فأصابهم جراح فقال : إنا قافلون غداً إن شاء الله ، فأعجبهم ، فضحك
 النبي صلى الله عليه وسلم » . متفق عليه . ومن هذا القبيل ما وقع في غزوة أحد من
 مخالفة الرماة لأمر الرسول بالا يبرحوا مكانهم ، ثم برحوا المكان الذي أوصاهم
 بملازمته ، وكان ذلك سبباً في هزيمة جيش المسلمين ، أترى أن النبي صلوات الله
 وسلامه عليه آخذهم وأغلظ عليهم ؟ كلا بل قابلهم باللين والرفق ، فغفا عنهم ، ولم
 يقابلهم بالشدّة والعنف فأثنى الله عليه لذلك بقوله تعالى : (فبما رحمة من الله لنت
 لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم
 وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين) فظاً :
 سىء الخلق . غليظ : قاسى القلب . وجملة الأمر أن القوم لما انهزموا أولاً يوم أحد
 لم يعامل هؤلاء الرماة بالشدّة والقسوة ، بل باللين والرفق فكان هذا تحقيقاً لقوله
 تعالى في مدحه (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
 عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) وكيف لا يكون كذلك وهو يقول صلوات الله
 وسلامه عليه : « لا حلم أحب إلى الله تعالى من حلم إمام ورفقه ، ولا جهل أبغض
 إلى الله تعالى من جهل إمام وخرقه » وهو بالضم ضد الرفق . وعن جرير بن عبد الله
 رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من يحرم الرفق
 يحرم الخير كله » . رواه مسلم . فلما كان صلوات الله وسلامه عليه إمام الداعين ،
 وسيد المصلحين ، وجب أن يكون أوفهم حليماً وأحسنهم خلقاً .

وبمثل هذه المعاملة الحسنة اجتمع قلوب أصحابه حوله فتفانوا في محبته والدفاع
 عن دعوته بمؤازرته ومناصرته — وليس ما يبدو من مخالفة الأصحاب إلا أمور
 نادرة صورية يبعد كل البعد أن يقصد بها المخالفة ، بل مشارها ، على ما يظهر من

فخواها ، إنما هو الرأى والاجتهاد ، كمتوقفهم عن التحلل من عمرة الحديبية إلى أن تحلل منها :رسول أمامهم فتابعوه ا وكادوا يقتتلون من تهاقتهم على متابعتة — وكاستمظامهم لبعض شروط المعاهدة ، حتى قال الفاروق رضوان الله عليه : أسنا على الحق وهم على الباطل ؟ فلم نعطى الدنية فى ديننا ؟ ثم تبين لهم حسن تصرف النبي وصواب عمله فتابعوه وأنشوا عليه .

وأما مجازاته لمنكر الإحسان بالمزيد ، ومعاملته باللين وعدم التعنيف ، فلأن أعرابياً جاءه يطلب منه شيئاً فأعطاه ثم قال : « أحسنت إليك يا أعرابى ؟ فقال الأعرابى : لا ! ولا أجملت . فغضب المسلمون وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا ، ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعرابى وزاده شيئاً ثم قال . أحسنت إليك ؟ قال نعم ! جزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك قلت ما قلت وفى نفس أصحابى من ذلك شئ ، فإن أحببت قتل بين أيديهم ماقلت بين يدى حتى يذهب ما فى صدورهم عليك . فلما كان العشى جاء فقال عليه الصلاة والسلام : إن هذا الأعرابى قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضى ، أ كذلك ؟ قال الأعرابى : نعم ! جزاك الله من أهل وعشيرة خيراً » ذكره فى الشفاء وعن الحسن رضى الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذ أحداً ولا يقرف أحداً ولا يصدق أحداً على أحد — أى لا يسمع وشاية الواشين — ويقرف : يعيب ، من قرفه إذا عابه .

٨ — تألفه بالصبر على الأذى واحتماله له من أعدائه ، حتى كان فيه المثل الأعلى للدعاة إلى الخير . أودى فى الله فى نفسه وأصحابه فلم يلحقه جزع ، بل كان شجاعاً حكيماً ، وصبوراً كريماً ، فكم ناله من أذى المستهزئين وكيد المنافقين ؟ فالج بالشكوى ، بل كان دأبه الصبر مع التفويض لله تعالى ، حتى جعل له من أمره فرجا وصار يهد لأصحابه سبيل المهاجرة ، حتى أذن له فيها ، فهاجر وقبض الله له من الأنصار المخلصين من استعان به على نشر دعوته ، وإقامة دينه — نعم أودى فى

سبيل الدعوة إلى الله حين لم يؤذ أحد في الله إذ ذاك ، فكان يقابل الأذى بالصبر الجميل ، ويعامل أعداءه بالمداواة ، ويتألفهم بحسن المصانعة ، وكان يقابل الحق ، والخرق بالحلم والرفق ، والصلف واللجاج بالوداعة والأناة ، وما كان ذلك ليضعف من عزمه فيثنيه عن تبليغ أمر الله والمضى في سبيله السلمي ؛ بل ما فتى يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويجادل بالتي هي أحسن ، حتى ظهر أمر الله وانتصر عليهم بيد ربه حين وعده الله إحدى الطائفتين العير أو النفير ، وأمهده ربه بمحسة آلاف من الملائكة مسوئين — بكسر الواو وفتحها معلين — فقتل منهم نحو السبعين من بينهم عتبة بن ربيعة ذاهية الحرب ، وابنه الوليد ! وأخوه شبة ، وأبو جهل ، وابن مَعِيظ ، وغيرهم ممن كانوا يؤذون الرسول وأصحابه ، ويمعنون ويحرضون ولا يستحون — أنظن أنه تشفى منهم بعد ذلك بالتمثيل ؟ كلا : فما جدع لهم أنفًا ، ولا صلح لهم أذنا ، ولا بقر لهم بطنًا ، ولا يلاك لهم كبدا . وكان كل هذا في استطاعته — بل أمر بهم فدفنوا في القليب ، ثم وقف وقفة الأسف يناديهم بأسمائهم : يا عتبة بن ربيعة ! يا شيبه بن ربيعة ! يا أبا جهل ! إلخ ، أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا . متفق عليه .

وقد أسر منهم نحو هذا العدد — أترى أنه فتك به ليستريح من عنائه والسيوف لم ترد إلى أعناده ، وقد كانت أرواحهم على شفرتها ؟ كلا ! بل أخذته العاطفة عليهم فقبل الفداء من بعضهم ومن على الآخر بغير فداء ؛ حتى عاتبه الله في شأنهم . وهذا لعمرك من الرحمة والحكمة . أجل ، إن في صنيعه هذا سياسة رشيدة ، وحكمة بالغة وعبرة يدق — إلا على من نظر بنور الله — الاعتبار بها .

ذلك أن أتباع الرسول وإن تمسوا في ذلك الوقت للانتقام إلا أن منهم من كان يمت للأسرى بالعصية النسبية . أو بالمصاهرة ، أو بالصدقة القديمة ، وإن ترق الإسلام وقطع كل هذه الصلات ، إلا أن الأتباع كانوا حديثي العهد بالجاهلية فكان من الحكمة ألا يستثير النبي حفيظتهم . وحسبك موقفه صلوات الله وسلامه

عليه في العفو عن سادة قريش وقد أمكنه الله من رقابهم عند فتح مكة ، فقد انتصر عليهم ووقعوا في أصفاد الأسر ، ومع هذا منّ عليهم باطلاق سراحهم فقال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » .

ومن سياسته الحكيمة تألفه أصحابه بحسن المعاملة ، ويتجلى هذا فيما نمته به أصحابه من أنه صلوات الله وسلامه عليه كان أوسع الناس صدراً وأصدقهم لهجة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشرة ، يؤلف الناس ولا ينفرم ، ويكرم كريم القوم ويوليهم عليهم ، ويتفقد أصحابه ، ويعطى كل أحد من جلساته نصيبه — من جالسه أوقاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ، ومن سأله حاجة لم يردده إلا بها أو بميسور القول . وقد وسع الناس بسطه وخلقه ، حتى صار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء . وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ، ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا صخاب (صخب من باب تعب ورجل صخب وصاحب وصخاب كثير اللفظ والجلبة) ولا فاحش ولا عياب ، ولا مداح : فمن أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها أنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً ، مادعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال ليبيك » متفق عليه . وعن أنس رضی الله عنه : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس لطفاً ، والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا من أمة ولا صبي أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه ، وما سأله سائل قط إلا أصفى إليه أذنه ، فلم ينصرف حتى يكون هو الذى ينصرف عنه ، وما تناول أحد بيده صلى الله عليه وسلم إلا ناوله إياها فلم ينزع حتى يكون هو الذى ينزع » رواه أبو نعيم . وهذا غاية في حسن المعاملة . وفي أثر آخر عن أنس « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً ، وإن كان ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير : « يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ » أى ما شأنه وما حاله . متفق عليه . ولا يخفى ما في المخالطة من دفع الوحشة وتوفير أسباب الألفة — والنغير تصغير نغر وهو طائر صغير كالمصفور كان ذلك الصبي

يلعب به فوات . فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسيه ويمارجه . وعن الصعب ابن جثامة قال : أهديت إلى رسول الله حماراً وحشياً فرده علي ، فلما رأى ما في وجهي قال : « إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم » . متفق عليه . فأى لطف أحسن من هذا ؟ وأى شعور أرق من هذا ؟ وعن جرير بن عبد الله : « ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأاني إلا ابتسم في وجهي ، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخليل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً » . متفق عليه . ما حجبني أى معنى من الدخول على مجلسه المختص بالرجال . بل كان يرجع عن رأيه إلى رأى بعضهم ويشاورهم في الأمر فينزل على رأى أقلمهم ، كما هو معروف في غزوة بدر ، أنه نزل منزلاً للقتال فقال له الحباب بن المنذر إن كان بوحي فسمعاً وطاعة ، وإن كان باجتهاد ورأى فليس منزل مكيمة . فقال : « باجتهاد ورأى » ثم ارتحل عنه كما هو مبسوط في السير — وعن أبي هريرة رضى الله عنه : « ما رأيت أحداً أ أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ولا يخفى ما في مشاورتهم من تطيب نفوسهم وتأليف قلوبهم ، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن بحاجة إلى مشاورتهم بما ينزل عليه من الوحي ، وبما وهبه الله تعالى من نور البصيرة ورجحان العقل ، ولما كان استقلال الولي بالرأى يشعر باستبداده وترفعه وعدم المبالاة بالرعية ، ومن شأن هذا أنه يورث الفضاضة ، ويستثير الحفيظة . ولا سيما من النفوس العربية ، اقتضت شرعته الحكمة أن يعامل أصحابه بمبدأ الشورى ، ولا سيما في أمور الجهاد ، إذ أن ذلك يشعرهم بمكاثمهم عنده واعتراؤه بصحة رأيهم وشدة إخلاصهم . عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت هذه الآية (وشاورهم في الأمر) قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله ورسوله غنيان عنها ، ولكن جعلها رحمة في أمتي ، فمن شاور منهم لم يعدم رشداً ، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غياً » . وقال الحسن رضى الله عنه : قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة . ولكن أراد أن يستن من بعده — وعلى الجملة فالشورى

ركن عظيم من أركان الاجتماع ، فإن الأمة إذا اختارت من بين أفرادها رجالا عرفوا بالفضل وسداد الرأي وحسن تصريف الأمور . وعهدت إليهم بمعاونة الحكام في سن القوانين ومراقبتهم في تديير الشؤون ، كان ذلك أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ فيها ، وأضمن لرعاية مصالح الرعية وحفظ حقوقهم وعدم الاستبداد فيهم ، ولذا جعل الله الشورى أساساً للحكم في الإسلام ، وأمر نبيه بها ، وامتدح القائلين بها في قوله : « وأمرهم شورى بينهم » بل كان يسوسهم بالنزول معهم إلى أبعد من هذا . روى أنه عليه الصلاة والسلام « كان في سفر وأمر أصحابه بإصلاح شاة فقال رجل : يا رسول الله على ذبحها ، وقال آخر على سلخها . وقال آخر على طبخها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جمع الحطب . فقالوا يا رسول الله نكفيك العمل ، فقال علمت أنكم تكفونني ولكنني أكره أن أتميز عليكم ، وإن الله سبحانه يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه » .

وكان يباسط أصحابه ويمارحهم ، فقد كان رجل يسمى زهيرا يهاديه بما يستطرف من البادية ، وكان الرسول يكافئه بموجود الحاضرة وما يستطرف منها ، ويقول « زهير باديتنا ونحن حضرته » وجاء يوما إلى السوق فوجد زهيرا قائما فجاءه من قبل ظهره وضمه بيده إلى صدره فأحس زهير أنه الرسول فجعل يمسح ظهره في صدره رجاء بركته ، فجعل الرسول يقول : « من يشتري العبد ؟ قال زهير : إذن تجدني كاسدا . فقال عليه الصلاة والسلام : أنت عند الله غال » .

ومن حسن المعاملة أنه كان يدعو أصحابه بكنائهم وأحب أسمائهم ، وإذا أتى قوما جلس حيث ينتهي به المجلس ، لا يجب مظاهر التفضيم من القيام والتزلف إليه بزخرف القول ، يؤثر اهل الفضل ويحذر الناس ويحترس منهم دون أن يمنع أحدا منهم بشاشته وبشره ، وكثيراً ما كان يتغافل عما يعافه ويعرض عن يتكلم بغير الجليل ، ولا يواجه أحداً بما يكره ، أفضلهم عنده أهمهم نصيحة وأكثرهم نفعاً للناس ، مجلسه مجلس هدى وعلم وحياء وحلم وأدب وخير ، لا مجال فيه للوشاة والسعاة بالنميمة ،

كالا تذكر في مجلسه العيوب — ومع رفقه يجلسائه ونزوله إلى مستواهم كان مهيبا
 جليلا ، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير ، وإذا سكت تكلموا
 فيما ينفع . ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثه ، إلى غير ذلك مما لا يتفق
 مثله للقيصرة والأكاسرة وأكبر الناس رهبة وهيبة . توافرت عنده الأموال
 فما استأثر منها بدرهم ولا دينار ، بل كان ينفقها في وجوه الخير والإصلاح ويفنى بها
 الفاقة من الناس ، وما أكثر ما كان ينفقها في مصالح المسلمين وكف عدوان
 المشركين وكسر شوكة المعتدين ، وكثيراً ما كان يبني على الطوى وعنده الكثير
 من المال ، فما ينام ولا يهدأ له بال إلا أن يقوم فيقسمه على المستحقين ، ومن لم فيه
 أمل ، ثم يعود فينال حظه من النوم — روى أن عمر رضى الله عنه قال في جمع
 من الصحابة : إن الله قد كان خص لرسوله في هذا الشيء شيئاً لم يعطه أحداً غيره ،
 فقال جل وعز : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذو القربى
 واليتامى والمساكين وابن السبيل » الآية ، فكانت خاصة لرسول الله ، والله ما احتازها
 دونكم ولا استأثر بها عليكم ، ولقد أعطاكموها حتى بقي منها هذا المال . وثبت أن
 ابنته فاطمة سألته خادماً مما أتى به من الرقيق ، وقد أثرت في يدها الرحي من شدة
 العمل ، فلم يجبها إلى ما طلبت باعتبارها واحدة من نساء المؤمنين ، وما كان عنده
 من الرقيق لا يكفي لجميع نساء المؤمنين . ولم يقف في معاملة أصحابه عند حد القول ،
 بل كان يقول ويفعل معهم كما يقول : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك
 مالا فلأهله ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلى » رواه مسلم . الضياع بالفتح :
 العيال — إلى غير ذلك مما حقق به مبادئ الفضيلة والعدالة والمساواة ، ورباهم عليه
 حتى اجتمعت قلوبهم إليه وملكوه أعتتها ، بل وهبوه أرواحهم وأموالهم ،
 يجاهدون بها في سبيل نشر دعوته وإعلاء كلمة ربه ، صابرين مخلصين .

هدية في تربية أصحابه على الأخلاق السامية

وذلك يتجلى بكل معانيه في معاملته لهم على النحو الذي قدمنا ، لأن لهم به أسوة يحرصون عليها الحرص كله ، والأسوة خير مرشد ، على أنه لم يكلمهم إلى ذلك فحسب ، بل كان يتعهدهم بالإرشاد إلى الخلال الحميدة . ويمرهم على الأخذ بها ويشجع المحسن منهم ولو بالكلمة الطيبة حتى تصير ملكة وخلقاً ، وحتى يتنافس فيها المتنافسون . من إرشاده إلى الأخلاق الفاضلة قوله : « ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان : خلق يعيش به في الناس ، وورع يحجزه عن محارم الله ، وحلم يرد به جهل الجاهل » . أخرجه البزار من حديث أنس . وقوله : « إن أحبكم إلىّ وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً ، الموطّئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون » . أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة . وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال : أراد معاذ بن جبل سفراً إلى جهة فقال : يا نبي الله أوصني ، قال : اعبد الله ولا تشرك به شيئاً قال : زدني . قال : إذا أسأت فأحسن . قال زدني . قال : استقم وليحسن خلقك » . أخرجه ابن حبان في صحيحه . وقوله : « اتق المحارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً ، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك يميت القلب » أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة . وقوله : « عفوا تعفّ نساؤكم ، وبروا آباءكم نبركم أبنائكم » رواه الطبراني من حديث عائشة . وقوله « مامن نبيء بأثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ، وإن الله يبغض الفاحش البذي » . أخرجه الترمذي عن أبي الدرداء : البذي بفتح فكسر ثم تشديد الذي يتكلم بالفحش وردىء الكلام . وقوله : « خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله ، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة ، الباغون للبراء العيب » رواه أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن ابن غنم : « إن خياركم أحسنكم أخلاقاً » متفق عليه « إن لله خلقاً خلقهم لحوارج

الناس يفرغ الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله » رواه الطبري وغيره « أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم ، أو تكشف عنه كربة ، أو تطرد عنه جزعاً ، أو تقضى عنه ديناً » رواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر « إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا ، وإذا ائتمنوا لم يخونوا ، وإذا وعدوا لم يخلفوا ، وإذا اشتروا لم يذموا ، وإذا باعوا لم يمدحوا وإذا كان عليهم لم يمتطوا ، وإذا كان لهم لم يعسروا » رواه البيهقي من حديث معاذ رضى الله عنه . مطلق من باب نصر وعسر غريمه طلب منه الدين على عسرته ، بابه ضرب ونصر ، وعن ابن عباس قال : وقع بين خالد بن الوليد وعمار بن ياسر رضى الله عنهما كلام فقال عمار : لقد هممت بأن لا أكلك أبداً . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « يا خالد مالك وعمار ، رجل من أهل الجنة قد شهد بدرا وقال لعمار : إن خالدًا يعمار سيف من سيوف الله على الكفار ، قال خالد : فإزالت أحب عماراً من يومئذ » . « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن » . رواه الترمذي وقال حسن صحيح . « من سعادة المرء حسن الخلق ، ومن شقاوته سوء الخلق » أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر ابن عبد الله . « إن هذه الأخلاق من الله ، فمن أراد الله به خيراً منحه خلقاً حسناً ، ومن أراد به شراً منحه خلقاً سيئاً » رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة . « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الدين إلا من يحب ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ، والذي نفسى بيده لا يسلم عبدٌ حتى يسلم قلبه ولسانه ، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ، قلت يا رسول الله وما بوائقه ؟ قال : عَشْمُهُ وظلمه » أخرجه أحمد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . القشم بفتح فسكون الظلم فالعطف تفسير . « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا » رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح . « من أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله

ما بينه وبين الناس ، ومن أصلح سيرته أصلح الله علانيته ، ومن عمل لآخرته كفاء الله أمر ديناه » أخرج الحاكم عن ابن عمرو . وقال أنس رضى الله عنه : « لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لى قط أفّ ، ولا قال لشيء فعلته لم فعلته ، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا » . متفق عليه — هذا إلى ما غرسه في نفوسهم من ملكة النظر والبحث والاستنباط ، إذ لم يكن همهم على المعجزات بل توجيه النفوس إلى النظر في آيات الله في الأنفس والآفاق — كاسبؤ .

فنشأ من ذلك (١) معرفة الخالق التي هي رأس المعارف والعلوم اليقينية ، (٢) تقوية غريزة حب النظام والجمال ، وناهيك بجمال الطبيعة . (٣) تربية ملكة تقدير الجمال والنظام والبحث في الروابط والأسباب ، وفي ذلك تربية الأفكار وتنمية العقول لأن شأنها الميل إلى التعليل والاستنتاج ، وناهيك بتربية العقول والأفكار وما ينشأ عنها من الآثار الحسنة ، ولهذا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح من الشخصيات اليقظة التي لا تتخذها الشعوبة والخرافات والأوهام ، بل قل أن تجد للكهانة بين أبناء الأمة الإسلامية سوقا ناقدة كما تجدها في سائر الديانات ، ذلك أن الإسلام قام على النظر في البرهان (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) — (٤) غرس مبادئ قوة العزم والرأى واستقلال الفكر والاعتماد على النفس ، ولهذا لم يجد النبي صلوات الله وسلامه عليه في أصحابه ضعفا في مواقف الجدل ، فلم يجد همهم فاترة وعقولهم قاصرة ، كما وجد موسى عليه السلام في بني إسرائيل ذلك الخور الفاضح حين ذهب بهم إلى العدو إذا بهم ينكصون على أعقابهم ويخاطبونه بلسان الخائر الجبان (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) ألا بعداً لقوم لا يؤمنون ، لهذا كانوا يقترحون الآيات ويعنون في طلب المعجزات ؟ كلاً لم يجد من أصحابه مثل هذا .

أثر هديه العظيم في تربية أصحابه

لقد كان لهذه التربية الحكيمة أثرها البالغ في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين — فهذا القداد بن عمرو يقول لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه

حين أخبرهم عن عزمه على لقاء الأعداء في غزوة بدر : يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالله الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . فدعا له بخير — وبرك الغماد موضع في أقصى أراضي هجر

وهذا سعد بن معاذ سيد الأوس يقول لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه مثل ذلك حين قال النبي في هذا الموقف الرهيب « أشيروا علي أيها الناس — يريد الأنصار — لأن العدد فيهم ولأن بيعة العقبة ربما يفهم منها أنه لا تجب عليهم نصرته إلا مادام بين أظهرهم ، فإن فيها (يا رسول الله إنا براء من ذمتك حتى تصل إلى دارنا ، فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا) فقال سعد بن معاذ : كأنك تريدنا يا رسول الله . فقال أجل . فقال سعد : قد آمننا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهدونا وموآثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا العدو غدا ، إنا لصبرٌ في الحرب صدقٌ عند اللقاء ، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله » . فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام وسر بذلك . نعم قالوا ذلك للرسول عن عقيدة ثابتة وعزيمة صادقة ، لأنهم كانوا مؤمنين عن نظر في الدليل وتفكير في البراهين ، فضلا عن نظرهم في قوة إيجاز البيان ، والنظم الذي جاء به القرآن ، فلهذا وقالوا الإيمان يملأ نفوسهم ، والمقدمة تملك عليهم مشاعرهم وحواسهم « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فامض يا رسول الله لما أمرت » ذلك بعزيمة ماضية لآتهاب الموت ، وأقوى ما تكون العزيمة إذا مازجتها العقيدة وخالطتها بشاشة الإيمان ، ولذلك جاهدوا مع نبهم حق الجهاد ابتغاء رضوان الله الذي اهتدوا إلى معرفته بمفهومه السليمة ، وكانوا

مخلصين في جهادهم ، وكانوا صادقين في إخلاصهم ، وكانوا مؤمنين بحقهم وباطل
عدوهم ، وكانوا واثقين بنصرهم لأنهم نصراء الله ، وكان لسان حالهم يقول (قل عمل
تر بصون بنا إلا إحدى الحسينين) : النصر أو الشهادة ، ولذا كانوا كالجبال الراسيات
التي لا ترزلهما العواصف ، بل كانوا كالصواعق على أعداء الله ورسوله ، ولهذا خطوا
أول خطوات النصر في موقفهم هذا يوم بدر ، ثم تتابع النصر وما ضعفوا وما استكانوا
لما أصابهم من القرع ، ولا سيما بعد أن أساهم الله في كتابه بقوله (إن يمسك
قرع فقد مس القوم قرع مثله ، وتلك الأيام نداؤها بين الناس) القرع بالفتح والضم
الجراح والتقتل ولذا ساروا إلى الأمام حتى أعز الله بهم الإسلام وظهرت كلمته على
سائر الأديان . وحسب الرسول صلوات الله وسلامه عليه من آثار هديه العظيم هذا
الأثر البالغ الذي تجلّى بأكل معانيه في عزم أصحابه وعلو همتهم ، وحسبه من آثار
تربيته إياهم على مبدأ العدالة والمساواة ماتجلى أيضا بأكل معانيه في الفاروق عمر
ابن الخطاب رضى الله عنه ، وحسبه من آثار تربيته إياهم على قوة الثقة بالله تعالى
بالتوكل عليه ورجاء الثوبة عنده ، ماتجلى بأكل معانيه في الناسك عثمان رضى الله
عنه ، « أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له :
ما خلقت وراءك لأهلك يا عمر ؟ قال خلقت لهم نصف مالى . وأما أبو بكر فجاء بماله
كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ما خلقت
وراءك لأهلك يا أبا بكر ؟ فقال عدة الله وعدة رسوله فبكى عمر رضى الله عنه وقال :
يا أبا أنت وأمي يا أبا بكر والله ما استبقنا إلى باب خير إلا كنت سابقنا » . رواه ابن
أبي حاتم من حديث عامر الشعبي . وعن عبدالرحمن بن خباب قال : شهدت النبي صلى
الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة « فقال عثمان بن عفان : يا رسول الله
على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . ثم حض على الجيش فقال عثمان :
يا رسول الله على مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . ثم حض على الجيش
فقال عثمان : يا رسول الله على ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ، فنزل

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : « ما على عثمان ما عمل بعد هذا » . أخرجه أحمد والترمذى . والأحلاس جمع جلس : وهو كساء يُجعل على ظهر البعير تحت رحله — والقتب غطاء يوضع على ظهر البعير كالإكاف لتغيره وما إلى هذا مما لا نطيل به والله الهادى إلى سواء السبيل .

كتبه صلى الله عليه وسلم ورسله إلى الملوك والأمم

لقد سن لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سنة حسنة بمكاتبته الملوك والأمراء ، وأمرهم أن يبلغوا أمهم ، فنذكر كتبه إلى الملوك والأمراء لتكون عوناً للدعاة العاملين ، ونبراساً للهداة المرشدين ، فنقول : بعد رجوع المسلمين من الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة ، كاتب صلوات الله وسلامه عليه ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام ، واتخذ إذ ذاك خاتماً من فضة يختم به خطاباته وكان نقشه (محمد رسول الله) فوجه دحية الكلبي بكتاب إلى قيصر ملك الروم وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليوصله إلى الملك ، وكان في الكتاب على ما ثبت في الصحيحين :

« بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم : أسلم يؤتكَ الله أجرَكَ مرتين . فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون » . سلام على من اتبع الهدى . معناه سلم من عذاب الله من أسلم ، فليس المراد به التحية ، وإن كان اللفظ يشعر به ، لأنه لم يسلم فليس هو عن اتبع الهدى : الأريسيين جمع أريسي نسبة إلى أريس كعميل وهو الفلاح ، بصدده أيام عن لإسلام (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) أى عليك مثل إنعم .

حديث أبي سفيان

ولما وصل هذا الكتاب قيصر قال انظروا لنا أحداً من قومه نسأله عنه — وكان أبو سفيان بن حرب بالشام مع رجال من قريش في تجارة — فجاءت رسل قيصر لأبي سفيان ودعوه لمقابلة الملك فأجاب ، ولما قدموا عليه في القدس قال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو سفيان : أنا — لأنه لم يكن في الركب من بني عبد مناف غيره — فقال قيصر : أذن مني ، ثم أمر بأصحابه فجعلوا خلف ظهره ثم قال لترجمانه : قل لأصحابه إنما قدمت هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ، وقد جعلتكم خلفه كي لا تتجملوا من رد كذبه عليه إذا كذب ، ثم سأله : كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ قال : هو فينا ذو نسب ، قال : هل تكلم بهذا القول أحد منكم قبله ؟ قال لا ، قال هل كنتم تتهمونونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال لا ، قال : فهل كان من آباءه من ملك ؟ قال لا ، قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قال بل ضعفاؤهم . قال هل يزيدون أم ينقصون ؟ قال بل يزيدون . قال هل يترد أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قال لا ، قال : هل يغير إذا عاهد ؟ قال لا ، ونحن الآن منه في ذمة لا ندرى ما هو فاعل فيها ، قال : فهل قاتلتموه ؟ قال نعم ، قال فكيف حربكم وحربه ؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال مرة لنا ومرة علينا . قال فم يأمركم ؟ قال : يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً وينهى عما كان يعبد آباؤنا ، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة ، فقال الملك : إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب ، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله ، فذكرت أن لا . فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله . وسألتك هل كنتم تتهمونونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ، فذكرت أن لا ، فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ، وسألتك هل كان من آباءه من ملك ،

فذكرت أن لا ، فقلت لو كان من آباءه ملك لقلت رجل يطلب مُلكَ أبيه ،
وسألتك أشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل
وسألتك هل يزيدون أم ينقصون ، فذكرت أنهم يزيدون ، وكذلك أمر الإيمان
حتى ريم ، وسألتك هل يرد أحد منهم سَخَطَةً لدينه ، فقلت لا ، وكذلك الإيمان
حين تخالط بشاشته القلوب ، وسألتك هل قاتلتموه ، فقلت نعم ، وإن الحرب بينكم
وبينه سِجَال ، وكذلك الرسل تُبْتَلَى ثم تكون لهم العاقبة ، وسألتك بماذا يأمركم ،
فذكرت أنه يأمر أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبينها كم عن عبادة الأوثان
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة ، وسألتك هل يندر؟
فذكرت أن لا ! وكذلك الرسل لا تُعَدِرُ ، فعلمت أنه نبي ، وقد علمت أنه مبعوث
ولم أظن أنه منكم ، وإن كان ما كتبتى به حقاً فَسَيَمَلِكُ موضع قَدَمَيَّ هاتين ، ولو أعلم
أنى أخلصُ إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنتُ عنده لغسلت قدميه . قال أبو سفيان :
فعلت أصوات الذين عنده وكثر لغطهم ، فلا أدري ما قالوا ، وأمر بنا فأخرجنا ،
فلما خرج أبو سفيان مع أصحابه قال : لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك
بنى الأصفر ، فما زلتُ موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام . ولما سار
قيصر إلى حمص جمع عطاء الروم في قصر له فيها ، وأمر بالأبواب فأغلقت ، ثم أطل
عليهم فقال : يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد؟ وأن يثبت ملككم فتبايعوا
هذا النبي . فخاصوا حَيَصَةَ حُرِّ الوحش إلى الأبواب فوجدوها مغلقة ، فلما رأى
قيصر نفرتهم ويئس من الإيمان قال ردوهم عليّ ، فقال لهم إني قلت مقاتلي أختبر
بها شدتكم على دينكم فقد رأيت ، فسجدوا له ورضوا عنه ، فكان هذا آخر شأن
هَرَقْل ، فغلبه حب الملك على الإسلام فذهب بإئمه وإئمه رعيتة ، ولكنه رد دحية
رداً جميلاً — حاصوا . نفرُوا —

وكتب إلى النجاشي : « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي
ملك الحبشة ، أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكتبته ألقاها إلى مريم

البتول^(١) الطيبة الحسينة ، حملت بعيسى فخلق الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والموالاتة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله ، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى .

وقد بعث صلوات الله وسلامه عليه بهذا الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري فقال للنجاشي : يا أحممة إن عليّ القول وعليك الاستماع ، إنك كأنك في الرقة علينا وكأننا في الثقة بك منك ، لأننا لم نظن بك خيراً قط إلا لنناه ، ولم نخفك على شيء قط إلا أمناء وقد أخذنا الحجة عليك من فيك ، الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يُردّ ، قاضي لا يجور ، وفي ذلك الموقع الحزّ وإصابة المفصل ، وإلا فانت في هذا النبي الأُمّي كاليهود في عيسى بن مريم ، وقد فرّق النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الناس فرجاك لما لم يرجهم له ، وأمنتك على ما أخافهم عليه ، بخير سالفٍ وأجرٍ يُنتظر . فقال النجاشي : أشهد بالله إنه النبي الأُمّي الذي ينتظره أهل الكتاب ، وأن بشارته موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل ، وأن العيان ليس بأشفي من الخبر . ثم كتب النجاشي جواب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم : إلى محمد رسول الله من النجاشي أحممة ، سلامٌ عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فقد بلغت كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى ، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفرّوقاً ، إنه كما ذكرت وقد عرفت ما بعثت إلينا ، وقد عرفنا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصداً . وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين . والتفروق غلافة بين النواة والقشر .

وكتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس : « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلامٌ على من اتبع الهدى وآمن بالله

(١) البتول من النساء العذراء المنقطعة من الأزواج وقيل المنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيا

ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة « لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين » ، أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس . فلما قرأ عليه الكتاب مرزقه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مرزق الله ملكه . وقد فعل فكانت مملكته أقرب الممالك سقوطاً ، وقد بدأ هذا الشقي بالعدوان فأرسل لعامله باليمن أن يوجه إلى الرسول من يأتي به إليه ، فعاجله الله بقيام ابنه شيرويه عليه وقتله له ، ثم أرسل لعامل اليمن ينهأ عما أمره به أبوه — وكان الحامل لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمي .

وكتب صلوات الله وسلامه عليه إلى المقوقس أمير مصر من جهة قيصر : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فعليك إثم القبط ، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . وبعث به صلوات الله وسلامه عليه مع حاطب بن أبي بلتعة ، فلما دخل على المقوقس قال له : إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى ، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ، فانتقم به ثم انتقم منه ، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بغيرك بك . فقال : إن لنا ديناً لن ندعه إلا لما هو خير منه . فقال له حاطب : ندعوك إلى الإسلام السكافي به الله فقد ما سواه ، إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود ، وأقربهم منه النصارى ، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد ، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ، وكل نبي أدرك قوماً فهم أمته ، فالحق عليهم أن يطيعوه ، وأنت ممن أدركه هذا النبي ، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به . فقال المقوقس : إني نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر

بمزهود فيه ، ولا ينهى عن مرغوب فيه ، ولم أجده بالساحر الضال ، ولا الكاهن الكاذب ، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبأ ، والأخبار بالنجوى ، — الخبأ : ما خفي في غيره ، وإخراجه : إظهاره . والنجوى : السر . — وسأنظر . وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حُق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له ، ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بسم الله الرحمن الرحيم ، لحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط . سلام عليك أما بعد ؛ فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه ، وقد علمت أن نبياً بقي ، وكنت أظن أنه يخرج بالشام ، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بحاريتين لها مكان عظيم في القبط ، وبثياب وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك » ؛ ولم يسلم . وإحدى الجاريتين مارية التي تسرى بها عليه الصلاة والسلام جاء منها بولده إبراهيم ، والأخرى سيرين أعطاهما الحسان بن ثابت رضى الله عنه . والغلة دُلْدل بقيت إلى زمن معاوية رضى الله عنه .

روى أن المقوقس أمير مصر من جهة قيصر وكان عظيم القبط أرسل بعثة إلى المسلمين ليخبروه عن حالتهم الدينية فلما رجعوا إليه عنهم كيف رأيتهم قالوا رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة ، والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة . ليس لأحدهم رغبة في الدنيا ولا بهجة أميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهم من وضعهم ولا السيد منهم من العبد ، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد يفسلون أطرافهم بالماء ويمشعون في صلاتهم ، وهنا قال المقوقس والذي يحلف به : لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها وما يقوى على قتال هؤلاء أحد هذا وصف المسلمين أيام كانوا في عزة الإسلام عاملين به واقفين عند حدوده فسادوا العالم برسائلهم .

كتابه صلوات الله وسلامه عليه إلى المنذر بن ساوى

بعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه العلاء بن الحضرمي بكتاب إلى المنذر ابن ساوى ملك البحرين يدعوه فيه إلى الإسلام وفيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ،

أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول، من أحب ذلك من المجوس فإنه آمن، ومن أبي فطويه الجزية». فأسلم وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد: يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود فأحدث إلى في ذلك أمرك.

فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى، سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، (أما بعد) فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراً، وإني قد شفعتك في قومك فآتاك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم. وإنك مهما تصاح فلن نغزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية».

كتابه صلوات الله وسلامه عليه إلى ملكي عُمان

وكتب صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عُمان كتاباً وبعثه مع عمرو بن العاص وفيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد أبي الجلفندي سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكم بدعاية الإسلام أسليماً تسليماً فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين إنكما إن أقرتما بالإسلام وليتكما. وإن أبيتما أن تقررا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيل تخل بساحتكما وتظهر نبوتى على ملككما» كتبه أبي بن كعب وختم الكتاب. قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عُمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد - وكان أحلم الرجلين وأسهبهما خلقاً - فقلت: إني رسول الله صلى الله

عليه وسلم إليك وإلى أخيك ، فقال : أخى المقدم على بالنسب والملك ، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك . ثم قال : وما تدعو إليه ؟ قلتُ أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، وتخلع ما عُبد من دونه وتشهد أن محمداً عبده ورسوله . قال : يا عمرو إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة ؟ قلت مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ووددت أنه كان أسلم وصدق به ، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام . قال فتى تبعته ؟ قلت : قريباً . فسألني أين كان إسلامك ؟ قلت عند النجاشي ! وأخبرته أن النجاشي قد أسلم ، قال فكيف صنع قومه بملكه ؟ فقلت : أقروه واتبعوه . قال والأساقفة والرهبان تبعوه ؟ قلت نعم . قال : انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب . قلت : ما كذبت وما نستحلّه في ديننا . ثم قال : ما أرى هرقلَ علم بإسلام النجاشي . قلت بلى ! قال بأى شيء علمت ذلك ؟ قلت : كان النجاشي يُخرج له خرّجا ، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال : لا والله لو سألتني درهماً واحداً ما أعطيته . فبلغ هرقلَ قوله فقال له التّياق أخوه : أتدع عبدك لا يخرج لك خرّجا ويدين بدين غيرك ديننا محدثاً ؟ قال هرقل ؟ رجل رغب في دين فاختره لنفسه ما أصنع به ، والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع . قال انظر ما تقول يا عمرو . قلت : والله صدقتك . قال عبد : فأخبرني ما الذى يأمر به وينهى عنه ؟ قلت يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم ، وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب . قال : ما أحسن هذا الذى يدعو إليه ؟ لو كان أخى يتابعنى عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به ، ولكن أخى أضن بملكه من أن يدهه ويصير ذنباً . قلت : إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم ، قال إن هذا خلق حسن وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات في الأموال حتى انتهت إلى الإبل ، قال يا عمرو :

تؤخذ من سوائهم مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه؟ قلت: نعم! فقال: والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عدوهم يطيعون لهذا. قال فسكنت ببابه أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بَصْبَعِيَّ — الضبيع وسط العُضد أو ما تحت الأبط — فقال دعوه، فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه قال تكلم بما جئتك، فدفعت إليه الكتاب فمختموا ففرض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقراه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرق منه، قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ قلت: تبعوه إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروا على غيره وعرفوا بقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحداً بقي غيرك في هذه الخرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتبته نوطنك الخليل وتبيد خضراك، فأسلم تسلم ويستعملك على فومك ولا تدخل عليك الخليل والرجال. قال: دعني يومى هذا وارجع إلى غداً. فرجعت إلى أخيه فقال: يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إن لم يضمن بملكه، حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي فأنصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني إليه، فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله هنا، وإن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى. قلت: وأنا خارج غداً. فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه فقال: ما نحن فيما ظهر عليه؟ وكل من أرسل إليه قد أجابه. فأصبح فأرسل إلى فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكانا لي عوناً على من خالفني.

كتابه صلى الله عليه وسلم إلى ملك اليمامة

« بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هُوْدَةَ بن علي، سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخلف والحافر — الخلف للبعير والحافر للفرس ويطلقان عليهما، والمراد إلى غاية ما تصل إليه قوتي — . فأسلم تسلم

وأجعل لك ما تحت يديك » . وقد بعث بهذا الكتاب مع سليط بن عمرو العامري فأكرم هودّة وفادته وكتب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله ، وأنا شاعر قومي وخطيبهم ، والعرب ، تهاب مكاني ، فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك . وأجاز سليطاً بجائزة وكساه أثواباً من نسج هجر . فقدم بذلك كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره . وقرأ النبي صلوات الله وسلامه عليه كتابه فقال : « لو سألتني سبابة من الأرض ما فعلت ، بادّ وبادّ ما في يديه » فلم يلبث أن مات منصور الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة . وكان صلوات الله وسلامه عليه يولى على كل قوم قبلوا الإسلام كبيرهم .

كتابه صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر

وقد وجه صلوات الله وسلامه عليه شجاع بن وهب إلى أمير دمشق من قبل هرقل الحارث بن أبي شمر الغساني ، وكان يقيم بغوطتها ، وفيه « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق ، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى ملكك » فلما قرأ الكتاب رمى به وقال : من ينزع ملكي مني . واستعد ليرسل جيشاً لحرب المسلمين ، وقال لشجاع : أخبر صاحبك بما ترى . ثم أرسل إلى قيصر يستأذنه في ذلك وصادف أن كان دحية عنده فكتب قيصر إليه يثنيه عن هذا العزم ، فلما رأى الحارث كتاب قيصر صرف شجاع بن وهب بالحسنى ووصله بنفقة وكسوة .

وبعث صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهلها طوعاً من غير قتال — ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم ووافاه بمكة في حجة الوداع — وبعث المهاجر بن أبي أمية الخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمن ، فقال : سأنظر في أمرى — وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذى الكلاع الحميري وذى عمرو يدعوها إلى الإسلام فأسلما وتوفى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجرير عندهم .

الفصل الثالث

أشهر الدعاة من عهد الرسول وما بعده وهديتهم فيها

لقد كان المسلمون في الصدر الأول ، ولا سيما على عهد الخليفين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، يهتمون بأمر الدين ، فقد كانت خاصة الصحابة رضى الله عنهم ، الذين عاشروا النبي صلوات الله وسلامه عليه وتلقوا عنه ، متواصلين متكاتفين يشعر كل منهم بما يشعر به الآخر من الحاجة إلى نشر الإسلام وحرصته ، ومقاومة كل ما يمس شيئاً من عقائده وأحكامه وآدابه ، ومصالح أهله . فخطبهم في التحريض على القتال دعوة إلى الله تعالى ورفع دينه وإعلاء كلمته ونشر دعوته ، وخطبهم في الحث على الاعتصام بحبل الله وعلى الألفة والأخاء دعوة إلى الله تعالى ، وخطبهم في الشورى مظهر لفهم الدين ، كل يدلى برأيه ويؤيد دعواه بالقواعد الدينية . والكل كان مرجعه في هذا كتاب الله وسنة رسوله ، والمبادئ الإسلامية المعلومة من الدين ، وهكذا في كل أغراضهم كان الدين فيها هو الأساس الذي تقوم عليه دعوتهم إلى الله تعالى ، ذلك أن الدين الخنيف كان هو المسيطر على ضمائرهم ، والقانون الذي إليه يحتكمون ، والشرع الذي على مقتضاه يسيرون ، في كل ما يأتون وما يذرون ، كما يعلم هذا بالوقوف على خطبهم في قواد الجيوش ووصاياهم في عمال الولايات ، ونصائحهم في جمهور الأمة — وكانت عامتهم من ورأيهم يراقبون القائمين بالأعمال العامة ، حتى كان الصعلوك من رعاء الشاء يأمر مثل عمر بن الخطاب ، وهو أمير المؤمنين وينهاه فيما يرى أنه الصواب . ولا بدع فالخلفاء على نزاهتهم ورفعة مقامهم ليسوا بمعصومين — وقد صرح عمر رضى الله عنه بخطئه ورجع عن رأيه غير مرة . وقد كان في صدر الإسلام وما يليه يتصدر للدعوة والإرشاد في المساجد العامة والمجتمعات العامة أجلاء العلماء المشهود لهم بالفضل ، وكان يختلف إلى مجالسهم الأمراء والعظماء ، ويتبعهم العدد الكثير من

عامة الأمة ، فكان لهم أحسن الآثار وأعظم الفوائد في تصحيح العقائد وإصلاح الأعمال ، وتهذيب النفوس ، والإرشاد إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال .

ومن أحرز قصب السبق في هذا المضمار الحسن البصرى ، وهو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى . كان أبوه يسار من سبي ميسان — بلدة بالعراق — سباه الأمير المغيرة بن شعبة مع سيرين أبى محمد بن سيرين ، حينما افتتحتها في عهد عمر بن الخطاب ، ثم صار يسار هذا مولى لزيد بن ثابت الأنصارى وكانت أم الحسن — وتسنى خيرة — مولاة لأم سلمة زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه ، وفي بيتها ولد الحسن سنة ٥٢١ هـ . وربما غابت في حاجة فيبكي فتمطيه أم سلمة الثدي تلهه به إلى أن تجيء أمه ، فدر عليه الثدي فشربه ، فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة اللتين عرف بهما كانتا من بركة ذلك . ونشأ الحسن بوادى القرى ، وتلقى الفصاحة عن الأعراب ، وسمع عثمان ، وروى عن عمران ابن حصين وأبى موسى الأشعري ، وابن عباس ، وجندب وزيد بن ثابت الأنصارى ولما أتم علومه ومعارفه ، وظهرت مخايل النجابة عليه ، عين كاتباً للربيع بن زياد الحارثى والى خراسان ، وأحد فاتحها لعمر بن الخطاب ، ثم شاع فقه الحسن وفضله وتناقل الخلق ورعه ونبله ، فقلب في الأعمال والولايات ، مع انقياب مسجد البصرة يمدد فيه مجلسه ليفقه الناس ويدبج فيهم موعظته وحكمته ، وينشمر معارفه وفلسفته ، وينشر بينهم دعوته السياسية في تثبيت دعائم الدولة ، إلى أن اختاره عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لقضاء البصرة سنة ٥٩٩ هـ . وقال عنه : لقد وليت قضاء البصرة سيد التابعين . وحقاً لقد كان سيد التابعين ، وإمام أهل العلم والحكمة والرأى في عصره ، وكان من الفصاحة والبلاغة في أعلى مقام مع الزهد والورع ، والنسك والتقى ، حتى كانوا إذا ذكروا البصرة قالوا : شيخنا الحسن ، وإنه سيد سمح ، وإنه أخطب الناس وأفصحهم ، وإنه علانيته أشبه بسريره ، وسريره بعلانيته ، وآخذ الناس لنفسه بما يأمر به غيره ، ناهيك من

رجل استغنى عما في أيدي الناس من دنياهم ، واحتاجوا إلى ما في يديه من أمر دينهم
قيل ليونس بن عبيد : هل تعرف رجلا يعمل بعمل الحسن البصرى ؟ فقال :
رحم الله الحسن ، والله ما أعلم أحداً يقول بقوله : ، فكيف يعمل بعمله ، كأن والله
إذا ذكرت عنده النار كأنه لم يخلق إلا لها ، وما رؤى قط إلا وكأن النار والجنة
بين عينيه ، خشية ورجاء ، لا يظلب أحدهما صاحبه — وسمته السيدة عائشة
رضى الله عنها يتكلم فقالت : من هذا الذى يتكلم بكلام الصديقين ؟ وقيل لعلى
ابن الحسن رضى الله عنهما : إن الحسن البصرى يقول : ليس العجب لمن هلك
كيف هلك ، وإنما العجب لمن نجا كيف نجا . فقال على : سبحان الله هذا كلام
صديق . وروى عن الأعمش أنه كان يقول : ما زال الحسن البصرى يعنى بالحكمة
حتى نطق بها . وسمه آخر وهو يعظ فقال : لله درك إنك لفصيح إذا تلفظت ،
ناصرح إذا وعظت وكانت مجالس الحسن مجالس الذكركم يخلو فيها مع أصحابه وأتباعه
من النسك والعباد فى بيته مثل مالك بن دينار وثابت البناني وأيوب السخيتاني
ومحمد بن واسع وفرقد السبخى وعبد الواحد بن زيد فيقول : هاتوا انشروا النور
فيتكلم عليهم . قال أبو عمرو بن العلاء : ما رأيت أفصح من الحسن البصرى .
إلى غير ذلك من الصفات التى ألبسه إياها شيوخ عصره . وقد روى أبو حيان
التوحيدى وصفاً جامعاً له قال :

كان الحسن بن أبي الحسن البصرى من درارى النجوم علماً وتقوى وزهداً
وورعاً وعفة ورقة وتأملماً وتنزهاً ، وفقهاً ومعرفة ، وفصاحة ونصاحة ، مواعظه تصل
إلى القلوب ، والعاظه تلتبس بالعقول ، وما أعرف له ثانياً ، لا قريباً ولا مدانياً ،
كان منظره وفق محبه ، وعلايته فى وزن سريره — عاش تسعين سنة لم يُقرَف
بمقالة شعراء ، ولم يُرَنَّ بريبة ولا فشاء ، سليم الدين ، نقي الأديم ، محروس الحرم ،
يجمع مجلسه ضروباً من الناس ، وأصناف اللباس لما يوسعهم من بيانه ، ويفيض
عليهم بافتنانه ، هذا يأخذ عنه الحديث . وهذا يلقن منه التأويل ، وهذا يسمع منه

الحلال والحرام ، وهذا يجود له المقالة ، وهذا يحكى له الفتيا ، وهذا يتعلم الحكم
 والقضاء ، وهذا يسمع الموعدة ، وهو في جميع هذا البحر العجاج تدققاً ، وكالسراج
 الوهاج تألقاً ، ولاتنس مواقفه ومشاهده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
 عند الأمراء وأشهباء الأمراء ، بالكلام الفصل ، واللفظ الجزل ، والصدر الرحب ،
 والوجه الصلب ، واللسان العضب ، كالحجاج وفلان وفلان ، مع شارة الدين ،
 وبهجة العلم ، ورحمة التقى ، لا تثنيه لأئمة في الله ، ولا تُذهله رأمة عن الله . يجلس
 تحت كرسية فتادة صاحب التفسير . وعمرو وواصل صاحبها الكلام ، وابن أبي إسحاق
 صاحب النحو ، وفرقد السبخي صاحب الرقائق ، وأشهباء هؤلاء ونظراؤهم ، فمن
 ذا مثله ، ومن ذا يجري مجراه ؟ ولم يمنع الحسن زهده وورعه ونسكه وتقاه أن يخوض
 غمار السياسة ، وأن يكون له فيها سهم صائب ، ولسان عاضب ، وأن يكون من دعاة
 الدولة والذائدين عن كيانها ، المواطنين لدعائمها وأركانها بما أوتي من فصاحة وبيان ،
 وقوة لسن وافتنان . ومهما أغفل التاريخ من الكلام عن مذهبه السياسي فإن مما
 لاشك فيه أن الدولة المروانية مدينة له بقوة حكمته وبلغ بيانه . كما هي مدينة للحجاج
 بقوة سياسته وشدة جنانه وأنت عليم بأثر الدعاية السياسية في بسط نفوذ الدولة
 وقيام سلطانها في الأقطار ، وانبعاث هيبتها في الصدور . فلما كانت الدولة المروانية
 قد نشأت في عصر لا يزال الدين غضاً ، كان لا بد للقاءم للدعوة لها من الالتجاء
 إلى الدين للاستعانة ببعض ما يتصل به من الفكر والآراء والأقيسة ، يشد بها
 جوانب دعوته السياسية وقد كان ذلك المزيج من السياسية . وقد كان ذلك المزيج
 من السياسة والدين مذهب الحسن فيما هو بسبيله من هذه الناحية ، من حياته السياسية .

فلولا الحسن وسيف الحجاج ، لوئدت الدولة المروانية في مهدها ، ألم تر إلى
 الحسن وقد جلس في مجلسه وبين يديه صنوف من الناس على اختلاف الملل وفيهم
 حتى اليهود والنصارى ، يصفى كل منهم إلى أقواله ، وهو يخرج بهم في أساليب
 الكلام من باب ويدخل معهم في كل باب ، ثم يقول لهم فيما يحدثهم به : قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تسبوا الولاة فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر ، وإن أساءوا فليهم الوزر وعليكم الصبر ، وإنما هم نعمة ينتقم الله بهم من يشاء ، فلا تستقبلوا نعمة الله بالحمية والغضب ، واستقبلوها بالاستكانة والتضرع وفي أزمة مالية اشتد كرب الناس لها وذهبوا يستفتونه في حلها ، فقال لهم : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس : يا رسول الله ألا تسعر لنا ؟ فقال : إن الله هو المسعر ، إن الله هو القابض . إن الله هو الباسط . وإني والله ما أعطيتكم شيئاً ولا أمنعكموه . بهذا وأمثاله كان يزرع هيبة الملوك والولاة في صدور الناس ، وبهذا وأمثاله كان يبعث الرضا في النفوس ، غير مصانع ولا مخادع ولكنه الصدق واليقين والثقة بما يحدث ويقول . ولم يكن يهاب أحداً في قول الحق مهما علا قدره وعزت شوكرته .

لما ولي يزيد بن عبد الملك عمر بن هبيرة العراق وخراسان سنة ١٠٣ هـ استدعى ابن هبيرة إليه الحسن ومحمد بن سيرين ، وعامر الشعبي ، فلما حضروا إليه قال لهم : إن يزيد خليفة الله استخلفه على عبادته ، وأخذ عليهم الميثاق بطاعته ، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة له ، وقد ولاني ماترون فيكتب إلى بالأمر من أمره فأقلده ما تقلده من ذلك الأمر فما ترون ؟ فاستكان ابن سيرين والشعبي تقيّة ولم يجروا واحد منهما على معارضته ، فقال ابن هبيرة : ما تقول يا حسن ؟ فقال : يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله ، إن الله يمنك من يزيد ولا يمنك يزيد من الله وأوشك أن يبعث إليك ملكاً فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ، ثم لا ينجيك إلا عملك ، يا ابن هبيرة إن تعص الله فأعنا جعل الله هذا السلطان ناصرًا لدينه وعباده . فلا تركب دين الله وعباده بسلطان الله . فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . فأكبر ابن هبيرة ذلك منه وأجازهم وأضعف جائزته ، فقال الشعبي لابن سيرين : سفسفنا له فسفسف لنا . وهذا يدل على ما كان له في الدولة من مكانة وفي النفوس من جلاله .

ومحصل هذا أن الأمير كان يكتب إلى ابن هبيرة كتباً يرى في تنفيذها معصية الله . فيخاف إن أطاعه غضب الله وإن عصاه لم يأمن سطوته ففرض أمره على هؤلاء فهون الشعبي وابن سيرين عليه الأمر ميلاً منهما إلى هوى الأمير . أما الحسن فقد أنكر عليه طاعة الأمير فيما فيه معصية واشتد في الإنكار . وأن هذا الوالي انعظ بقوله وانقاد له وأجزل له في العطاء لشجاعته في الجهر بالحق كما ترى .

أما مذهبه الاعتقادي فيظهر أنه كان يرى رأى القدرية كأكثر زعماء المعتزلة وأكابريهم . قال أبو الجعد : سمعت الحسن يقول : من زعم أن المعاصي من الله جاء يوم القيامة مسوداً وجهه ، كما في قوله تعالى : « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » وقال داود بن أبي هند : سمعت الحسن يقول : كل شيء بقضاء الله وقدره إلا المعاصي . وهذا هو بعينه رأى المعتزلة في القدر — وكانت وفاته بالبصرة سنة ١١٠ هـ رحمه الله . وتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا بشأنه حتى لم تقم صلاة العصر بالجامع في ذلك اليوم ، وكانت هذه أول مرة وقع فيها هذا الحادث منذ كان الإسلام ، وكان ذلك في عهد هشام بن عبد الملك . هذا قليل من كثير من مناقبه رحمة الله تعالى عليه .

وأبو إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله أحد من جمع بين العلم والعمل ، أخذ عن معاذ بن جبل وكثير من الصحابة ، كان واعظ أهل دمشق وقاصمهم وقاضهم قال الزهري : كان أبو إدريس من فقهاء الشام ، توفي سنة ثمانين — وطاوس بن كيسان اليماني الجندي من الأبناء سمع زيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة وغيرهم ، وكان رأساً في العلم والعمل والوعظ ، قال عمرو بن دينار : ما رأيت أحداً مثل طاوس . وقال الذهبي : كان طاوس شيخ أهل اليمن وبركتهم وفقههم ، له جلالة عظيمة ، وكان جريئاً في وعظ الملوك والأمراء ، وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة سنة ست ومائة .

وعمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المرحب الكوفي وكان يكنى أبادر

وهو ثقة في الحديث ، روى له البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه .
 ووالده أبا ذر بن عبد الله يكنى أبا عمر ثقة أيضاً من أقران النخعي وسعيد بن جبير
 روى له الجماعة . كان عمر هذا قاصاً بليغاً مؤثراً إذا وعظ بكى وأبكى الناس . قال
 ابن السماك : لما دفن عمر ابنه ذر وقف على قبره فبكى . وقال : اللهم إني أشهدك
 أنى قد تصدقت بما تئبني عليه من مصيبتى فيه عليه . فأبكى من حضر ، ثم قال :
 شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك ، ثم ولى وهو يقول : انطلقنا وتركناك ، ولو أقفنا
 ما نفعناك ، ولكن أستودعك أرحم الراحمين . مات سنة ثلاث وخمسين ومائة
 رحمة الله عليه .

وابن السماك وهو أبو العباس محمد بن صبيح مولى بنى عجل المعروف بابن السماك
 القاص الكوفي ، كان زاهداً عابداً حسن الكلام صاحب مواعظ جمع كلامه
 وحفظ ، ولقى جماعة من الصدر الأول وأخذ عنهم ، مثل هشام بن عروة والأعمش .
 وروى عنه أحمد بن حنبل وأنظاره . قدم بغداد زمن هارون الرشيد ثم رجع إلى
 الكوفة فمات بها سنة ثلاث وثمانين ومائة ، ومن كلامه : خف الله كأنك لم تطعمه ،
 وأرج الله كأنك لم تمصه . ومنه : من جرعتة الدنيا حلاوتها بميله إليها جرعتة
 الآخرة مزارتها بتجافيه عنها . ومنه أيضاً : خير الإخوان أقلهم مصانعة في النصيحة ،
 وخير الأعمال أحلاها عاقبة ، وخير الثناء ما كان على أفواه الأخيار ، وأشرف
 السلطان ، ما لا يخالطه البطر ، وأغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيراً ، وخير
 الإخوان من لم يخاصم ، وخير الأخلاق أعونها على الورع ، وإنما يختبر ذل الرجال
 عند الفاقة والحاجة ، وأخباره ومواعظه كثيرة .

وسفيان الثورى وهو أبو عبد الله سفيان بن سعد الثورى الكوفي كان إماما
 في الحديث وغيره ، أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وتقاه وثقته ، وهو أحد
 الأئمة المجتهدين والهداة للرشدين ، كان يعظ الناس ويشوقهم إلى الله تعالى ،
 ورجبهم في ثوابه ويحذرهم من عقابه . وكان الناس يختلفون إليه للالتفاف به في

دينهم وديناهم ، وله مع الأمراء مواقف مشهودة كما سيأتي . توفي رحمه الله بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة . وثوري نسبة إلى ثور بن عبدمناة من أجداده .

وابن سمعون وهو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسماعيل الواعظ البغدادي المعروف بابن سمعون ، كان وحيد دهره في الكلام على الخواطر ، وحسن الوعظ ، وحلاوة الإشارة ولطف العبارة ، وكان لأهل العراق فيه اعتقاد عظيم ، وتعلق شديد . توفي رحمه الله ببغداد سنة سبع وثمانين وثلثمائة .

وشذيلة الواعظ ، وهو أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلاني المعروف بشذيلة الفقيه الشافعي الواعظ ، كان فقيهاً فاضلاً واعظاً ماهراً . فصيح اللسان حلو العبارة ، كثير المحفوظات ، صنف في الفقه وأصول الدين والوعظ . توفي رحمه الله ببغداد سنة أربع وتسعين وأربعمائة — وشذيلة — بفتح فسكون ففتح الياء واللام — لقب له .

والامام ابن الجوزي عالم الآفاق وواعظ العراق ، وهو أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد الجوزي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ . كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ . صنف في فنون عديدة ، وله في الوعظ المؤلفات المفيدة ومحاسنه يطول شرحها . وسيأتي بيان طريقته في نشر الدعوة . توفي رحمه الله عليه ببغداد سنة سبع وتسعين وخمسمائة . والجوزي نسبة إلى فريضة الجوز موضع مشهور .

هؤلاء الذين سميناهم أجل الذين كانوا يروون الحديث ويفتون الناس ويدعونهم إلى الخير . وأمثال هؤلاء ممن برعوا في الدعوة إلى الله وإرشاد العباد إلى الحق . وستقف إن شاء الله تعالى على شيء من مواعظ هؤلاء الأجلاء ومواقفهم لدى الأمراء .

هديهم فيها

والكثير منهم كان يسلك في دعوة الناس وهدايتهم طريق الكتاب والسنة ، وبعضهم كان كثيراً ما يستعين في التذكير بضرب الأمثال وقصص الأديين ،

سيراً على نهج القرآن الحكيم استرعاء للسامعين . وقد غلب ذلك على هذا البهض حتى عرفوا باسم القصاص ، وحتى استسهله طائفة من الدخلاء واسترسل فيه إلى أن نسي معه المقصود الأسمى من الإرشاد ، فكان بعض من أوتى ذلاقة في اللسان وقوة في البيان يعتمد على هذا الطريق ، ويتصدى للوعظ مع قلة بضاعته العلمية وعدم تمكنه في الحقائق الدينية ، فيختلس من العامة إجلالا وتعظيماً لاحق له فيه . وكان ذلك يثير عليه من معارضة المنافسين له ما يكشف خبيثته ، ويبين غور مقدرته بل كان منهم من يفتضح أمره ويظهر جهله .

وكان عاقبة هذا التنافس انصراف كثير من كبار العلماء عن التصدى إلى إرشاد الناس ، وعكفوا على تحقيق المسائل العلمية ، قائلين بما كانوا يجدون من اللذة العقلية في الوقوف على دقائق العلوم ، مكثفين بمن يعرف فضلهم ويعترف من بحار علمهم ، بقلوب سليمة ورغبة صادقة من خواص الطلاب ، فأصبح العلم صناعة محصورة بين طبقة خاصة ، وتركوا جمهور الأمة لمن يتصدى لإرشادهم من ذوى البضاعة المزجاة ، وباليتمهم مع هذا أحسنوا العمل وأخلصوا في القيام بهذه الوظيفة الخطيرة ، بل قاموا يريدون بها الارتزاق . فجزء ذلك إلى سقوط المنزلة وانحطاط القيمة وانصراف الناس عنهم وضياع روح التأثير والانتفاع . ومن هنا أفلت العامة من أيدي العلماء ، وترفع السادة العلماء عن مخالطتهم ، وأصبح الفريقان يتلاومون ويتناكرون ، فهؤلاء يقولون : ما بال الناس قد ثقل عليهم أمر الدين وانصرفت نفوسهم عن الهدى والرشد ! ؟ وأولئك يقولون : أين العلماء العاملون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؟ أين حماة الدين يصلحون الفاسد ويقومون بالمعوج — وزاد الخرق اتساعاً بميل الأمراء والحكام إلى إقصاء ذوى الغيرة من العلماء فراراً من قيودهم الضيقة « في زعمهم » ولكيلا يزاحمهم في المكانة التي استأثروا بها ، فأبعدوا المخلصين الصادقين في التسك بالدين ، وقربوا المنزلقين المتساهلين المسهلين لهم رغائبهم ، المسارعين إلى هوامم ، فزاد هنالك

في انزواء العلماء العاملين منكبين على ممارسة العلوم ، منهمكين في أنواع العبادة ،
واجدين لذلك من اللذة الروحية ما أنساهم زخرف هذه الحياة ، وشغلهم عن التعلق
بمخاطم الدنيا ، حتى استلأنوا ما استوعره المترفون . وأنسوا بما استوحشه المنعمون .
قال قائلهم: « نحن في لذة لو علمتها الملوك لجادلونا عليها بالسيوف » .

ولقد كان الاقبال على الدعاة والتعلق بالمرشدين موجوداً في كل عصر ، على قلته
وعدم وفائه بحاجة الأمة ، وكان الناس يعززون العلماء ويوقروهم ويقرون لهم بمنزلة
خاصة لما يعرفون لهم من علم وعمل ، ويعتقدون فيهم أنهم حفظة الدين وحراسه —
ولازال أمر الإرشاد يتراجع إلى الوراء حتى لم يبق منه اليوم إلا اسمه ، ولم يعرف
منه الآن إلا رسمه ، والأمة تتدهور في أخلاقها وتتأخر في معلوماتها ، حتى ضلت
سواء السبيل ، وجارت من حيث لا تدرى عن الطريق المستقيم الموصل إلى معالم
الحق والهدى . وتاهت في تيه المهوى وتردت في مهاوى الردى . وأصبح المعروف
منكراً ، وصار المنكر معروفاً . كل ذلك من سكوت رجال الدين وتساهل الأمراء
وإهمال الحكام في تنفيذ أوامر الدين ، إلا من رحم الله .

ولو أن رجال الدين وجهوا شطراً من عنايتهم إلى النظر في أمراض الأمة
وساروا في العمل على مداواتها بحزم وحكمة ، لكانت الأمة اليوم صحيحة في
عقائدها ، سالحة في أعمالها . قوية في عاداتها . متينة في أخلاقها . بصيرة في أمر
دينها . سليمة من الزلل . بعيدة عن مواقع الخطر . وإذا كانت علل تدهور الأمة
في آدابها وتأخرها في أمر دينها إنما نشأت من إغفال تعليمها وتهذيبها ، وإهمال
إرشادها إلى الخير وتحذيرها من الشر ، فسبيلُ إنقاذها من سقطتها وخلاصها
من ورطتها بين واضح ، وسهل قريب — وهو أن يبصر السادة العلماء هذا الخطر
الحدق بالأمة ويدركوه كما هو ، ثم ينشطوا في الدعوة إلى الخير ، يأمرن بالمعروف
وينهون عن المنكر ، ويفرسون الفضيلة في نفوس الأمة ، خصوصاً الناشئة
من أبنائها وبناتها — فهذا وحده هو سبيل سعادتها وفلاحها إذا أحببنا أن نكون

من السعداء المفلحين . وهذا — دون سواه — طريق خلاصها من الشقاء ونسكد العيش إن رغبتنا أن نكون سادة آمنين .

ولا يفتي رجال الدين عذراً عند الله أو عند الناس أن يلقوا كل التبعة على ولاة الأمور إذا هم لم ينصروا الدين . أو على الأغنياء إذا هم قبضوا أيديهم عن المساعدة بالمال أو الجاه . أو على الفاجرين والملاحدين إذا هم تمدوا حدود الأدب مع الله ، وتمردوا على شرع الله . فقد علمهم الله كيف يدعون إلى الخير ، وعلمهم أن العلم النافع متى اقترن بالإخلاص لا بد أن يحدث في القلوب (ولو قاسية) والنفوس الغافلة (ولو طاغية) أن لا يستهان به . وعلمهم أن الحق لا بد ظافر منصور وإن قل أهله ، وأن الباطل لا يثبت في وجه الحق أبداً وإن كثرت أشياعه وأنصاره . قال الإمام على رضي الله عنه وكرم الله وجهه « لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق » .

أى لا بقاء للباطل إلا في غفلة الحق عنه ، كالنبات الخبيث في الأرض الطيبة ينبت بإهمالها ، وينمو بإغفالها ، فإذا وجه الزارع إليها عنايته غلبه الخصب وذهب به النبات النافع .

وقال بعض الحكماء قليل الحق يدفع كثير الباطل كما أن قليل النار يُحرق كثير الخطب .

واجب العلماء

لا يظلم السادة العلماء من يقول لهم : أتم ورثة الأنبياء في العلم والحكمة ، وخلف لهم في وظيفتهم ، وما كان من طريقهم أن ينزروا في مساجدهم ، ويلزموا أما كتبهم ويلزموا الناس أن يقبلوا عليهم بل كانوا يتعرضون لهم ويسعون وراءهم يدعونهم إلى الخير ، ويرشدونهم إلى طرق الهدى والرشد بالجد والجهد ، بل جرت سنة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإن كان محفوقاً بالمكاره والخاوف ، ولم يقتل

في سبيل ذلك منهم نبي وصديق ، فكانوا أفضل الشهداء . روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد مرفوعاً « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر » وقد ورد أن علماء السلف تصدوا النصيحة للملك والأمراء الظالمين على ماسياتي إن شاء الله . لا يظلم العلماء من يقول لهم قوموا بواجبكم وأدوا الأمانة التي في أعناقكم إلى أهلها ، بعد إيمانهم بقول الله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وبعد قول الله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا^(١) قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) وبعد قول إمام المرشدين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه : « والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه . ثم تدعونهم فلا يستجاب لكم » رواه الترمذى وقال حديث حسن . وبعد قول سيد الداعين إلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » رواه مسلم . وبعد قول أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : ما أتى الله تعالى عالماً علماً إلا أخذ عليه الميثاق لا يكتمه . وقوله كرم الله وجهه : ما أخذ الله على الجاهل أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا

لا يمس كرامة السادة العلماء من يصوب نحوهم سهام اللوم في تخليهم عن إرشاد الأمة حتى غلبهم عليه الدخلاء ، وبرز فيه الأعداء ، ممن لا يحسنون تهذيب الأخلاق ، وتثقيف العقول ، وهداية الناس ، بل هو محتاج إلى أن يهدى لتصحيح عقائده وإحكام دينه ، وإصلاح نفسه .

لا يمس كرامة العلماء من يقول لهم : أتم رعاية الأمة في تصحيح عقائدها وصيانة دينها وكل راع مسئول عن رعيته .

ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد

(١) الإنفاذ الإعلام بالخوف للاحتراز عنه وكل منذر معلم ولا عكس والمراد التعميم والإرشاد .

أجل فقد تصدر لقيادة الجمهور غير الأكفاء . وألو الأهواء . وتمادوا في باطلهم حين تخلى رجال الدين عن واجبهم . وتنحوا عن وظائفهم . فكانت العاقبة مآثرى مما يحتاج إلى أزمنة طويلة . وجهود عظيمة ، يقوم بها جمع عظيم من أولى النيرة على الدين وذوى الشجاعة فى إعلاء كلمة الله ، والدعوة إلى طاعة الله بعد إحكام العدة والحصول على كامل الذخيرة والخبرة التامة بأساليب الاقتناع ووسائل التأثير ، مع صدق النية والإخلاص فى العمل ، والتحلّى بالرفق والتجمل باللين وسعة الصدر .

فهذا هو سبيل الحكمة لا يضل من سلكه . ولا يزل من تمسك به . فإنه نعم السبيل الذى يوصل إلى الغاية المقصودة ، والطريق التويم الذى يرشد إلى الضالة المنشودة . قال تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

الفصل الرابع

فى الوعظ والإرشاد

تعريفه : اعلم أن لهذا الفن ثلاثة أسماء : وعظ . وتذكير . وقصص . فالوعظ والموعظة والعظة النصيح والتذكير بالعواقب سواء كان بالاستمالة والترغيب ، أم بالزجر والترهيب . قال ابن سيده : هو تذكيرك الإنسان بما يُلين قلبه من ثواب وعقاب . يقال وعظته فاتعظ إذا أثرت فيه الموعظة وأفادت .

وفى الاصطلاح يطلق على القول الحق الذى يلين القلوب ويؤثر فى النفوس ويكبح جماح النفوس المتمردة . ويزيد النفوس المهذبة إيماناً وهداية .

والتذكير : تعريف الخلق نعم الله عز وجل عليهم ، وحثهم على شكره وتحذيرهم من مخالفته .

والتذكر يقال على الاتعاض ومنه قوله تعالى : « وما يتذكر إلا من ينيب » وقوله « سيدك من يخشى » ومثله الادكار « فهل من مدكر » .

(والقصص) تتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها . والقصاص من يفعل ذلك . وهو في الغالب عبارة عن يروي أخبار الماضين - وكثير من الناس يطلق على الواعظ اسم القاص - وعلى القاص اسم المذكر . والتحقق ما ذكرنا .
وأما الإرشاد : فهو الهداية إلى الطريق الموصل إلى المطلوب - والرشاد والرشد بضم فسكون ، والرشد بفتحات ، كما في القاموس ، الهداية والاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه . يقال استرشد الشخص إذا طلب الرشد أو اهتدى . وقد يطلق الوعظ والإرشاد في عرف الخطباء والأدباء على الخطابة الهدئية سواء أكانت تعليمية لبيان المسائل الشرعية الاعتقادية أو العملية أو الخلقية ، أم تأديبية لإيقاظ الناس من غفلتهم بالتذكير والإنذار .

وإجمالاً فالوعظ هو النصح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل . والإرشاد الحث على الخير والتحذير من الشر على الوجه المتقدم وهو الترغيب والترهيب .

وغايته : صلاح المعاش والمعاد والفوز بسعادة الدارين . وفضله عظيم . وشرفه جسيم . فإنه متعلق بطب الأرواح وعلاج النفوس لتصل إلى السعادة .

ولما كان الإنسان مركباً من الجسم والروح ، وكان كلاهما عرضة للأمراض والعلل ، لا جرم كان محتاجاً إلى طيبين ومتشوقاً إلى علاجين . علاج الجسم وعلاج الروح ، ولا شك أن أفضل الطيبين ما أصلح أشرف الجزأين ، ولا يخفى أن طب الأجسام قد يصادف ذاروح شرييرة ونفس خبيثة ، فتكون صحتها فساداً وشراً على المجتمع . ومحال أن يكون مثل هذا في طب الأرواح فهو دائماً مقص إلى الخير والصلاح ويشرف فن الوعظ والإرشاد على بقية فنون الخطابة بأمور : (الأول) أنه وظيفه الأنبياء والمرسلين ، ومن على سنهم من العلماء العاملين والهداة الراشدين والعطاء المجاهدين : فانهم إنما بعثوا لهداية العالم وسن طريق السعادة للناس في الدارين بتعليمهم عند الجهالة ، وإيقاظهم من الغفلة ، ووقفهم عند حدود الأدب ،

عند التمرد لينقدوم من حضيض الجهل والرذيلة ، إلى ذروة العلم والفضيلة
(الثاني) من حيث إنه يتعلق بأشرف الأمور وأخطرها — أعنى الأمور الروحية —
(الثالث) من حيث الغاية أى سعادة الحياة بالتحلى بالفضيلة والتخلى عن النقيصة
ثم الفوز بالسعادة الدائمة .

أثره في تهذيب النفوس

معلوم أن الأمراض والعلل تعرض للأجسام فتذهب بجهاها . وكثيراً ما تودى
بجياتها إذ لم تسعف بالعلاج الناجع قبل استفحالها واشتداد خطرها . والقلوب
كالأجسام يمرض لها من الأمراض والعلل ما يطفىء نورها ، وقد يفقدها حياتها ،
وذلك بورودها موارد النى والضلال . وانهما كما في اللذات والشهوات والتهاون
بالأوامر والنواهي ، وعدم المبالاة بأنواع الفسوق والفجور ، وسيئات البدع ونبذ
الآداب الدينية والأخلاق المحمدية ، وارتكاب كل ما لا يرضاه الشرع والعقل من
الشرور والقبائح .

فمن هذه الأفعال تكون أمراض القلوب وعللها ، قال تعالى : « كلاب ران
على قلوبهم ما كانوا يكسبون » ركبها كما يركب الصداً وغلها ، وهو أن يصر على
المعاصى ويسوف التوبة حتى يطبع على قلبه فلا يقبل الخير ولا يميل إليه : ولا دواء
لها إلا مرام الشريعة الغراء المركبة تركيباً علمياً كماوياً دقيقاً من أجزاء الخطب
والمواعظ والإرشادات والنصائح ، من الكتاب والسنة ، فهذه المواعظ والنصائح
دون سواها تصح النفوس . وتسلم القلوب من المخاطر ، وترجع عن غيها إلى رشادها
وتعدل عن الطريق العوجاء إلى الصراط السوى — وبالوعظ والتذكير تهذب
النفوس وتتنبه العقول من غفلتها . وتستيقظ من رقتها . وتسنير البصائر بنور الطاعة
بعد أن أظلمتها المعاصى . قال بعض الحكماء : الموعظة موقظة للقلوب من سِنَّة الغفلة .
ومنقذة للبصائر من سكرة الحيرة . ومحياة لها من موت الجهالة . ومستخرجة لها من
ضيق الضلالة .

وعلى الجملة فالوعظ والإرشاد هو العلاج الوحيد لصلاح العالم والدين الخفيف هو الدواء المفيد لشفاء القلوب من أمراضها ، ولإسلامة للعالم من مخاطر الشقاء إلا به ، ولا ريب أنه إذا ترك علاج القلوب من هذه الأمراض استفحل أمرها . ومتى أهل تطهير النفوس من أدران النقائص والذائل عظم خطرهما وانتشر الفساد وهلك العباد ، وزاد البلاء ، وساء حال المجتمع الإنساني .

والبرهان الحسى قائم على أن الأمة التى انتشر فيها الوعاظ والخطباء تحيا بمقدار كثرتهم وتأثيرهم ، وأن المعنى الذى يتناولونه فى نصيحهم وإرشادهم يكون أكثر انتشاراً وأشد رسوخاً فى نفوس تلك الأمة . وأن الأمة إذا فرطت أو أفرطت فى شيء يستعان دائماً على اعتدالها بوعاظها وخطبائها .

فالواعظ الماهر والخطيب الحكيم ، يستطيع بما وهبه الله عز وجل من نور الحكمة . وقاطع الحججة . وساطع البرهان . وقوة البيان . ومثانة علمه بتأليف وتركيب هذه الأدوية النافمة ، أن يصحح القلوب من أمراضها ، وينبذ العقول من غفلتها ويظهر النفوس من أدران النقائص والذائل . وينير أمامها السبل الموصلة إلى الرشد حتى ترجع عن غيرها وتعود إلى حد الاعتدال . وتتحلى بالفضائل والسكال . وبالله تعالى التوفيق .

الفصل الخامس

القصاص والقصاص فى الصدر الأول

القصاص هم الذين يقصون على الناس ويكون من علمهم التفسير والأثر والخبر عن الأمم البائدة وغيرهم . ينقلون ذلك موعظة واعتباراً ، وكانوا فى القرن الأول يقدمونهم فى حروب بنى أمية ليقتلوا على المقاتلين أخبار الشهداء وفضائلهم ، وما وعدوا به فى الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ليحتمسوم بذلك قبل لقاء العدو ، حتى لا تستولى عليهم رهبة ، ولا يملكهم نزع ، ولا ترد وجوههم

آمال الحياة . وهو ضرب من السياسة وحسن النظر في التدبير ، وكان ذلك دأب
الحجاج الثقفي أمير العراق لبنى أمية في حزوبه ، لأن أكثر من قاتلهم كانوا من
المستمتين ديانة أوحية ، كالخوارج ، والناقين عليه وعلى بنى أمية من العرب .
أما قبل هذه الدولة فكانت الموعظة في الحروب ، والتذكير بوعد الله تعالى
للمجاهدين في إعلاء كلمته من شأن القواد ، يخطبون بذلك الناس ، ولا يتجاوزون
الكتاب والسنة وكلمات لهم بين ذلك ، ولم يكن القصص في زمن النبي صلوات الله
وسلامه عليه ، ولا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لاجتماع كلمة المسلمين ، وقرب
عهدهم بالنبوة ، وإنما أحدث في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه حين كانت الفتنة
بين الصحابة وكان قاصراً على الموعظة الحسنة والتذكير ونحوه . قال السيوطي
وأخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن نافع وغيره من أهل العلم قالوا : لم يقص
في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمان أبي بكر ولا زمان عمر ، وإنما القصص
محدث أحدثه معاوية حين كانت الفتنة . وأخرج ابن أبي شيبة والمرورزي عن
ابن عمر قال : لم يقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عهد أبي بكر ،
ولا عهد عمر ، ولا عهد عثمان ، إنما كان القصص حين كانت الفتنة . وفي التخریج
الكبير للعراقي من رواية الزهري عن السائب فيما أخرجه أحمد والطبراني إلى قوله
ولا زمن أبي بكر ثم قال : وأول من قص تميم الداري استأذن عمر بن الخطاب أن
يقص قائماً فأذن له اه ومنه عرفت اختلاف الرواية في زمن حدوث القصص ، ولعله
كان قليلاً في زمن عمر وعثمان ثم كثرت بمقتله رضي الله عنهم أجمعين . وأول من قص
من الصحابة الأسود بن سريع ، وكان يقول في وعظه إذا ذكر الموت وخاطب الميت :

فإن تَنجُ منها تَنجُ من ذى عظيمة وإلا فأنى لا إخالك ناجيا

وأول من قص من التابعين بمكة عبيد بن عمير الليثي ، وقد حضر مجلسه عبد الله
ابن عمر وسمع منه فكان ذلك داعياً إلى إقبال الناس ورغبتهم في استماع القصص ،
لمسكان ابن عمر من الدين والورع — وقد أقرته كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها

ولم تنكر عليه ، حدث عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير عليها ، فقالت : من هذا ؟ فقال أنا عبيد بن عمير ، قالت رضى الله عنها : قاص أهل مكة ؟ قال : نعم ، قالت : خفف فإن الذكر ثقيل . وقد اتخذ معاوية رضى الله عنه قاصاً كان يجلس إليه إذا فرغ من صلاة الفجر ، ولعل هذا من دهائه في السياسة رضى الله عنه . وأول من لزم القص في مسجد المدينة مسلم بن جندب الهذلي إمام أهل المدينة وقارئهم ، وفيه يقول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : من سرّه أن يسمع القرآن غصّاً فليسمع قراءة مسلم بن جندب . ثم كان أول من قص في مسجد البصرة جعفر بن الحسن رضى الله عنه ، وأول من أقرأ القرآن فيه .

ولم يكن القص في القرن الأول مردولاً لأن فنونه إنما كانت ترجع إلى القرآن والحديث . ولم يكن يشوبه شيء إلا ما كانوا يسمونه بالعلم الأول وهو ما يتعلق بأخبار الأمم الماضية ، وأكثره يأخذونه عن أسلم من أهل الكتاب ، وبعض هؤلاء كان غزير العلم واسع الحيلة في قصص الأولين كعبد الله بن سلام الذي أسلم عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة — وكعب الأخبار الذي أسلم في خلافة عمر وتوفي سنة اثنتين وثلاثين ، وعن هذين الرجلين ، ووهب بن منبه المتوفى سنة أربع عشرة ومائة أخذوا سواد قصصهم مما يتعلق بالأمم ، وأحوال الأنبياء ، والنذر الأولى ، وما يجري مع ذلك — وكان وهب من الأبناء « أناس الفرس » لأن جده جاء إلى اليمن فيمنعهم كسرى حين استجدوه على الحبشة ، وقد أخذ آباؤه عن اليمن أخبار اليهود ، وأخذوا عن الحبشة أخبار النصارى ، ثم كان وهب يعرف اليونانية أيضاً ، فانسع بذلك علمه حتى قالوا عنه إنه قرأ من كتب الله اثنين وسبعين كتاباً ، وهو أول من صنف قصص الأنبياء في الإسلام ، ومن أخذوا عنهم أيضاً طاوس بن كيسان التابعي ، وهو من الأبناء ، وتوفي سنة ست ومائة ، ثم ورث الرواية عنه ابنه عبد الله بن طاوس .

ولما كان القرن الثاني وانهى عصر كبار الوعاظ والقصاص من التابعين

لهمصهم الحسن البصرى رضى الله عنه نشأت بعده الطبقة التي أخذت عنها العامة ، وقد اضطربت الفتن ، وكثر الكلام ، وفشت الأكاذيب في الحديث ، وأخبار العرب والشعر ، فصارتم القاص أن يجيء بالغرائب ، ويكثر من الرقائق ، لأن أهل العلم انصرفوا إلى حلقات الرواية ، ولم يبق في حلقات القصص إلا العامة ، فمن ثم ساءت المقالة فيهم كما سبق ، وصار القاص عند أولى العلم أحق مخرفاً ، إلا قليلاً ممن استوعبوا ، وتبينوا وساروا في مذهب الرواة (وهو نقل الكذب ^(١)) الذي لا بأس به واسناده إلى أهله) وامتازوا مع ذلك بالفصاحة والبيان .

ويبتدىء تاريخ هؤلاء بعد الحسن البصرى رحمه الله بموسى بن سيار الأسوارى ، قال الجاحظ وكان من أعاجيب الدنيا كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية ، وكان يجلس في مجلسه المشهور به فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية ، ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية ، فلا يدرى بأى لسان هو أبين ، واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتهما إلا ما ذكروا من لسان موسى بن سيار ، ولم يكن في هذه الأمة بعد أبى موسى الأشعري أقرأ في محراب من موسى بن سيار ، ثم عثمان بن سعيد بن أسعد ، ثم يونس النحوى ، ثم المعلى — ثم قص في مسجده (بالبصرة) أبو على الأسوارى ^(٢) وهو عمرو بن فائد سنا وثلاثين سنة ، وابتدأ لهم في تفسير سورة البقرة فما ختم القرآن حتى مات ، لأنه كان حافظاً للسير ، ولوجوه التأويلات ، فكان ربما يفسر آية واحدة في عدة أسابيع ، كأن تكون الآية قد ذكر فيها يوم بدر ، وكان هو يحفظ مما يجوز أن يلحق في ذلك من الأحاديث الكثيرة ، وكان يقص في فنون كثيرة من القصص ، ويجعل للقرآن نصيباً من ذلك — وكان يونس بن حبيب يسمع منه كلام العرب ، ويحتج به ،

(١) المراد المكذوب من الحكايات المرغبة في الطاعة المهذرة من المعصية أو الداعية إلى

فضيلة والتخلي عن رذيلة .

(٢) بضم المهززة نسبة إلى الأساورة بطن من تميم

وخصاله المحمودة كثيرة - يقولون إن أبا علي هذا لم يسمع منه كلمة غيبة قط ،
ولا عارض أحداً من المخالفين والحساد والبغاة بشيء من المكافأة - ثم قص من
بعده القاسم بن يحيى وهو أبو العباس الضريير ولم يدرك في القصص مثله .

وكان يقص معهما وبعدهما مالك بن عبد الحميد المكفوف . فأما صالح المري
فإنه كان يكنى أبا بشر ، وكان صحيح الكلام رقيق المجلس ، قال الجاحظ فذكر
أصحابنا أن سفيان بن حبيب لما دخل البصرة وتوارى عند مرحوم المطار من أصحاب
الحديث ، كان في أواخر القرن الثاني قال له مرحوم : هل لك أن تأتي قاصا عندنا
فتتفرج بالخروج والنظر إلى الناس والاستماع منه . فأتاه على تكره لأنه ظنه كبعض
من يبلغه شأنه ، فلما أتاه وسمع منطقته وسمع تلاوته للقرآن وسمعه يقول : حدثنا
سعيد عن قتادة ، وحدث قتادة عن الحسن . رأى بياناً لم يحتسبه ومذهباً لم يكن
يدانيه ، فأقبل سفيان على مرحوم فقال : ليس هذا قاصاً هذا نذير . ولما فضجت
العلوم في القرن السادس ذهب القصص وخلفهم الوعاظ من المتصوفة والزهاد ،
إذ كان اسم القاص قد أصبح لقباً عاماً مبتدلاً ، وأكثر المتصدرين في الوعظ
إنما يكون من أهل الحديث ، والمتسمين في العلوم ، ولم يزد المتصوفة في الأخبار
إلا ما يزعمون أنهم احتووه بعلم خاص والله أعلم بغيبه .

وقد اختلف السلف في مدح القصص وذمهم فبعضهم يحرض على الحضور
عندهم وبعضهم ينهى عنه ، فنذكر لك فصلاً يكون فصلاً لهذا الأمر فنقول :
القَصَصُ قِسمان : مذموم ومحمود ، والأول نوعان : « أحدهما » الاشتغال بالقِصص
والحكايات عن الأمم السابقة التي يتطرق إليها الاختلاف والزيادة والنقصان
وتخرج عن القِصص الواردة في القرآن الحكيم ، وتزيد عليها ، فإن ذلك مما ينذر
صحته ، خصوصاً ما ينقل عن بني إسرائيل مما لا يقره عقل ولا يؤيده نقل ،
كأسرائيليات الخازن ، وبدائع الزهور ، فكان هذا مذموماً لما فيه من الكذب ،
وعلى فرض خلوه عنه الأسلم البعد عنه ، فإن من فتح الباب على نفسه اختلط عليه

الصدق والكذب ، والنافع والضار ، فمن هنا نهى عنه — ولذا قال الإمام أحمد
ابن حنبل رحمه الله : ما أحوج الناس إلى قاص صادق ، فإن كانت القصة من
قصص الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فيما يتعلق بأمر دينهم ، وكان القاص صادقاً
صحيح الرواية فلست أرى به بأساً .

وثانيهما الاشتغال بحكاية أحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم
العوام عن درك معانيها ، أو عن كونها هفوة نادرة الوقوع ، ومردفة بما يكفرها
ومتداركة بحسنات تغطي عليها كما هو المهود في حضرات السلف ، فإن العاصي
يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ، ويمهد لنفسه عذراً فيها ، ويحتج بأنه حكى
كيت وكيت عن المشايخ وبعض الأكابر ، وكلنا بصدد المعاصي ومن الذى عصم
منا فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أكبر منى مقاما وأحسن حالا ،
ويفيدة ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لا يدري ، فكان هذا أيضاً مذموماً
لافضائه إلى إفساد حال السامعين . .

في الروض الفائق في المواعظ والرفائق : أن بعض الأولياء أراد أن يزور صديقاً
له فذهب إليه وكان عند المזור خادمة وكانت طريفة حسنة فأعجب بها ذلك
الولى الزائر وشغفته حباً ولم يزل كذلك حتى وقع عليها في زمن يسير — ولما أدرك
أن صديقه قد ينزل به من صاب العذاب والأذى ما لا تحمد عقباه فرها ربا . فأتى
صديقه وعلم بما كان فعدا خلقه فلما أدركه وكان بالقرب من البحر وجده قد مشى
فوق الماء فسأله في ذلك فقال له ذلك قضاؤه وهذا رضائه فسر بذلك وخلي سبيله —
وما إلى ذلك من الحكايات التي لاحقيقة لها إلا في خيال هؤلاء القصاص الفتونين
وينبذها الدين الصحيح والعقل السليم .

ولذا لما دخل على رضى الله عنه البصرة جعل يخرج القصاص من المسجد
ويقول : لا يقص في مسجدنا . ذلك أنه سمع من كلامهم ما لا ينطبق على الدين
فرأى أن المصلحة في إخراجهم ، وفي تركهم مفسدة دينية يجب اتقاؤها حتى انتهى

إلى الحسن البصرى رحمه الله وهو يعظ الناس فاستمع إليه ثم انصرف ولم يخرجها ،
إذ كان يتكلم في علم الآخرة ، والتذكير بالموت ، والتنبيه على عيوب النفس ،
وأفات الأعمال ، وخواطير الشيطان ، ووجه الحذر منها ، ويذكر بآلاء الله ونعمائه ،
وتقصير العبد في شكره ، ويعرف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرفها ، ونكث
عهدا ، وخطر الآخرة وأحوالها ، فهذا هو التذكير المحمود شرعاً الذى ورد الحث
عليه في حديث أبي ذر رضى الله عنه . أخرج السيوطى في الجامع الكبير والحاكم
في التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا أبا ذر لأن تعدوا لتعليم آية
من كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعة » هذا .

والقصص المحمود ما خلا عن هذين المحدثين ، ورجع إلى ما اشتمل عليه
القرآن الحكيم ، وما صح في الكتب الصحيحة ككتب السنة ، والتفاسير
الموثوق بها . أخرج ابن أبي شيبة والمرزوى عن ابن سيرين قال : بلغ عمر أن قاصا
يقص بالبصرة فكتب إليه (الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربياً
لعلكم تعقلون * نحن نقص عليك أحسن القصص) إلى آخر الآيات فعرف الرجل
فتركه - أى نخبرك ونحدثك أحسن الحديث لما فيه من العبر والحكم والعجائب
التي ليست في سواه مع المطابقة للواقع ومثانة الأسلوب - ومقصود سببنا عمر
رضى الله عنه تنبيه ذلك القاص إلى السير في القصص على طريق القرآن ، ونجوى
الصدق واجتناب الأخبار التي لا يعلم صحتها - فعرف الرجل مقصوده وعجز نفسه
عن تحقيقه فترك القصص . وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن قيس بن سعد قال :
جاء ابن عباس حتى قام على عبيد بن عمير وهو يقص فقال : (واذكر في الكتاب
إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً . واذكر في الكتاب إسماعيل) الآية (واذكر
في الكتاب إدريس) الآية . ذكرنا بأيام الله ، وأثنى على من أثنى الله
عليه . يعبر بالأيام عن الوقائع العظيمة التي وقعت فيها . والمراد عظمتها بالترغيب
والترهيب ، والوعد والوعيد . فالترغيب بأن يذكرهم نعم الله عليهم وعلى من قبلهم

ممن آمن بالرسول في سائر ماسلف من الأيام ، والترهيب بأن يذكروهم عذاب الله
 وانتقامه ممن كذب بالرسول من الأمم فيما سلف من الأيام ، كالذي نزل بهاد وتمود ،
 ليزداد الطائع ، ويقلع العاصي ، فهذا محمود لأن فيه عبرة لمعتبر وعظة لمزدرجر قال
 تعالى : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب) قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله
 كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء ، وقد حضر مجلس عبيد بن عمير عبد الله
 ابن عمر رضی الله عنه ، وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص ، ثم خست
 هذه الصنعة فتمرض لها الجهال فبعد عن الحضور عندهم المميزون من الناس ، وتعلق
 بهم العوام والنساء ، فلم يتشاغلوا بالعلم ، وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهلة
 وتنوعت البدع في هذا الفن ، فن القصص من يستبيح وضع الحكايات المرغبة
 في الطاعة المزهدة في الدنيا وآفاتهما ، ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق ،
 فهذا من نزغات الشيطان ، فإن في الصدق مندوحة عن الكذب ، وفيما ذكره الله
 تعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه غنية عن الاختراع في الوعظ والإرشاد .

وللخلاص من خطر القصص : قال العلماء لا يجوز لقاص أن ينقل حديث رسول
 الله صلى الله عليه وسلم من غير معرفة بالصحيح والسقيم وإن اتفق أنه نقل حديثا
 صحيحا كان آثما في ذلك لأنه ينقل ما لا علم له به ، ولا يحل له النقل من كتب
 التفاسير لأن فيها الأقوال المنكرة والصحيحة ، ومن لا يميز الفث من السمين لا يحل
 له الاعتماد على الكتب . وكيف يُقدم من هذه حائله على تفسير كتاب الله تعالى —
 فلا يحل لأحد بهذا الوصف أن ينقل حديثا من الكتب بل ولو في الصحيحين مالم
 يقرأه على من يعلم ذلك من أهل الحديث ، فقد حكى الحافظ أبو بكر بن خير اتفاق
 العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى
 يكون عنده هذا القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات .

فالذي تلخص مما ذكرنا أنه لا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون
 العلم الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العارف بصحيحه وسقيمه ومسنده

ومقطوعه ، العالم بالتواريخ وبسير السلف المحافظ لأخبار الزهاد الفقيه في دين الله العالم بالعربية واللغة . ومدار كل ذلك على تقوى الله وإخراج الطمع من أموال الناس وحب الثناء والمدح من قلبه . كذا حققه الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه .

وجملة القول أن الإسرائيليات ثلاثة أنواع : نوع مقبول بلاشك وهو ما اشتمل عليه الكتاب وصحت به السنة . ونوع مردود بلاشك وهو ما لا يصدق العقل ولا يشهد له النقل . والثالث مجهول الحال ، وهذا يجب علينا قبل الحكم عليه أن نضعه في ميزان الشرع القويم ، والعقل السليم . فإن أيده الشرع وصدقته العقل قبلناه ونشرناه كمبرة أو دعوة إلى خالق كريم . وإلا تركناه وراء ظهورنا وولينا وجوهنا إلى كتاب الله وسنة رسوله ففيهما الكفاية لمن أراد الهداية (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) أي ذلك الرد خير لكم وأحسن عاقبة .

ومن أمثلة النوع الثالث ما روى أن رجلاً من بني إسرائيل وجه ابنا له في تجارة فضت أشهر ولم يقف له على خير فتصدق برغيفين وأرخ ذلك اليوم : فلما كان بعد سنة رجع ابنه سالماً فسأله أبوه هل أصابك في سفرك بلاء ؟ فقال له نعم غرقت السفينة بنا وغرقت مع جملة الناس وإذا بشابين أخذاني فطرحاني على الشط وقال لي قل لأبيك هذا برغيفين فكيف لو تصدقت بزائد عليهما .

ومنها ما روى أن رجلاً جلس يوماً يأكل هو وزوجته وبين يديهما دجاجة مشوية فقرع الباب سائل فخرج إليه واتهره فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت عنه نعمته وطاق زوجته ثم تزوجت بعده برجل فجلس يأكل في بعض الأيام هو وزوجته وبين يديهما دجاجة وإذا بسائل يطرق الباب فقال لزوجته ادفعي له هذه الدجاجة . فدفعتها إليه ورجعت باكية فسألها زوجها عن بكائها فأخبرته أن هذا السائل كان زوجها الأول وذكرت قصته مع السائل الذي اتهره فقال لها زوجها أنا ذلك السائل . فهذا وأمثاله لو عرض على موازين الشريعة الفراء

يقبله والعقل السليم يصدقه فهو يدخل في مثل قول ابن مسعود رضى الله عنه
(صاحب المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكاً) وأن منع الصدقة عن مستحقة
يجعل العزيز ذليلاً فالظلم عاقبه وخيمة .

الفصل السادس

الوعظ في القرن السادس وتقدير الأمراء له

كانت مدينة السلام (بغداد) تمتاز على غيرها من مدن العالم الإسلامي بكثرة
فقهاها المحدثين . ووعاظها المذكرين . وكان لهم في طريقة الوعظ والتذكير ومداومة
التنبيه والتبصير . والمثابرة على الانذار المخوف والتحذير . مقامات تستنزل لهم
من الله تعالى واسع الرحمة وجزيل الإحسان ، وتمتع القارعة الصما أن تحمل بدارهم .
مقامات خلدت لهم أحسن الذكري وجميل الأحدث . قال أبو الحسين محمد بن أحمد
ابن جبير الأندلسي من أدياء القرن السادس في رحلته ما محصله — فأول من شاهدنا
بجلسه منهم الشيخ الإمام رضى الدين القزويني رئيس الشافعية وفقهه المدرسة
النظامية . والمشار إليه في التقديم في العلوم حضرنا مجلسه بالمدرسة المذكورة
إثر صلاة العصر من يوم الجمعة . فصعد المنبر وأخذ القراء أمامه في القراءة على كراسي
موضوعة . فتوتقوا وشوتقوا وأتوا بتلاحين معجبة ونفحات محرجة مؤثرة — ثم اندفع
الإمام المذكور وخطب خطبة سكون ووقار . وتصرف في أطنين من العلوم من تفسير
كتاب الله عز وجل . وإيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكلم على
معانيه ، ثم وجهت إليه المسائل من كل جانب فأجاب عنها وما قصر ، ودفعت إليه
عدة رقاع فجمعها في يده وجعل يجاوب عن كل واحدة منها وينبذها إلى أن فرغ
منها ، وحان المساء فنزل واقترب الجمع : فكان مجلسه مجلس علم ووعظ وقورا هيناً ليناً
ظهرت فيه البركة والسكينة أرسلت فيه العبرات لا سيما في آخره فإنه سرت حمياً وعظه
إلى النفوس حتى أطارتها خشوعاً وفجرتها دموعاً . وبادر التائبون إليه وقوعاً على يده .

وشهدنا له مجلساً ثانياً إثر صلاة العصر يوم الجمعة أيضاً حضر ذلك اليوم مجلسه
 سيد العلماء الخراسانية . ورئيس الأئمة الشافعية صدر الدين الخجندی دخل المدرسة
 المذكورة فاهتزت له القلوب . ورمقه العيون . فأخذ الإمام رضی الدین فی وعظه مسروراً
 بحضوره متجعلاً به فأتى بأفانين من العلوم على حسب مجلسه الأول فأقاد وأجاد .
 ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقيه الإمام الأوحى جمال الدين
 أبى الفضائل عبد الرحمن بن على الجوزى بإزاء داره على الشط بالجانب الشرقى على
 اتصال من قصور الخليفة . وهو يجلس به كل يوم سبت فشهدنا مجلس رجل ليس
 من عمرو ولا زيد . وفى جوف الفراكل الصيد . آية الزمان . وقره عين الإيمان .
 رئيس الحنبلية . إمام الجماعة . وفارس حلبة هذه الصناعة . المشهود له بالسبق فى البلاغة
 والبراعة . مالك أزمّة الكلام فى النظم والنثر ومن أبهى آياته أنه يصعد المنبر وبيئدى .
 القراء بالقرآن وعددهم يربو على العشرين قارئاً . فينتزع منهم الثلاثة آية من القرآن
 يتلوها على نسق بأدب وخشوع فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم آية ثانية .
 ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة فإذا فرغوا أخذ
 الإمام الغريب الشأن فى إيراد خطبته مجللاً مبتدراً . وأفرغ فى أصداف الأسماع من الفاظه
 درراً . وانتظم أوائل الآيات المقروءات فى أثناء خطبته فقرأ وأتى بها على نسق القراءة
 لا مقدماً ولا مؤخراً . ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منها فلو أن أبدع من فى
 مجلسه تكلف تسمية ما قرأ آية آية لعجز عن ذلك فكيف بمن ينتظمها مرتجلاً .
 ويورد الخطبة القراء بها مجللاً . « أفسح هذا أم أتم لا تبصرون » تحدث ولا حرج عن
 البحر وهيئات ليس الخبر كالخبر . ثم إنه أتى بعد الفراغ من خطبته برقائيق من الوعظ
 وآيات بينات من الذكر طارت لها القلوب . وذابت بها النفوس . إلى أن علا الضجيج
 وأعلن التائبون بالصياح . وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح . كل يلقى
 ناصيته بيده فيجرها ويمسح على رأسه داعياً له . ومنهم من يغشى عليه ويرفع
 فى الأذرع إليه فشهدنا هولاً يملأ النفوس إنابة وندامة . ويذكرها أهوال يوم القيامة

— وفي أثناء مجلسه ذلك تطير إليه الرقاع بالمسائل فيجواب أسرع من طرفة عين
وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل — والفضل بيد الله يؤتية
من يشاء .

ثم شاهدنا له مجلساً ثانياً بكرة يوم الخميس بباب بدر في ساحة قصور الخليفة
ومناظره مشرفة عليه وهذا الموضع في حرم الخليفة خص بالوصول إليه والتكلم فيه
ليسمه من تلك المناظر الخليفة ووالدته ومن حضر من الحرم ويفتح الباب للعامه
فيدخلون إلى ذلك الموضع وقد بسط بالحصر وجلوسه بهذا الموضع كل يوم خميس
فيكرنا لمشاهدته بهذا المجلس وقعدنا إلى أن وصل هذا الخبر المتكلم فصعد المنبر وقد
تسطر القراء أمامه على كراسي موضوعة فابتدروا القراءة على الترتيب فبكت العيون
لقراءتهم فلما فرغوا منها وقد أحصينا لهم تسع آيات من سور مختلفات سطع بخطبته
الزهراء الغراء وأتى بأوائل الآيات في أثناءها منتظماً ومشي الخطبة على فقرة آخر
آية منها في الترتيب إلى أن أكملها وكانت الآية « الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا
فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس » فتمادى على هذا السين . وحسن
أى تحسين . فكان يومه ذلك أعجب من أمسه . ثم سلك سبيله في الوعظ كل ذلك
بديهة لا روية . ويصل كلامه في ذلك بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى .
فأرسلت وابلهما العيون . وأبدت النفوس سرشوقها المكنون . وتطارح الناس عليه
نادمين تائبين فطاشت الأبواب . واستولى عليها الولة والذهول . واهتزت القلوب
ولم تجد للصبر سبيلاً ثم في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق بديعة
الترقيق . تملأ القلوب خشية وزهداً وكان آخر ما أشده من ذلك وقد أخذ المجلس
مأخذه من الاحترام وأصاب المقاتل سهام ذلك الكلام :

أين فؤادي أذابه الوجد وأين قلبي فما صحا بعد
يا سعد زدي جوى بذكرهم بالله قل لي فديت يا سعد

ولم يزل يرددّها والانفعال قد أثر فيه والبكاء كاد يمنعه من الكلام فنزل عن

المنبر دهشا . وقد أطار القلوب وجلا . وترك الناس على أحر من الجمر يشيعونه
بالدموع . فمن معلن بالانتحاب . ومن متعفر في التراب . فياله من مشهد ما أهول
مرآه . وما أسعد من رآه — وما كنا نحسب أن متكلماً في الدنيا يعطى من ملكة (١)
النفوس والتلاعب بها ما أعطى هذا الرجل الذي يضيق الوجود عن مثله ، فسبحان
من يخص بالكلام من يشاء من عباده لا إله غيره .

وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواه من وعاظ بغداد ممن يستغرب شأنه بالإضافة
لما عهدناه من وعاظ الغرب — وكذا قد شاهدنا بمكة والمدينة مجالس لجملة من كبار
العلماء من خراسان وغيرها فصنرت بالإضافة لمجلس هذا الرجل الفذ — فسبحان
من جعله عبرة لأولى الألباب — فهذا يبين لك كيفية وعظ الأولين ومبلغ اعتناء
المقدمين من كبار العلماء بإرشاد الناس وتذكيرهم وإقبال الأمة والأمراء عليهم .
والانتفاع بهم . ويدلك على منزلتهم من العلم . ومكانتهم من النصح والتذكير .
وأهم بحق أحكموا وسائل التأثير في النفوس . وبرعوا في الاستيلاء على القلوب .
وأهم كانوا يفترون نصائحهم من مناهل الكتاب والسنة . وقد ساعدتم على هذا
الفوز العظيم أنهم كانوا على جانب كبير من التقوى وصالح العمل . متجملين بالعبادة
والزهد والورع ، ومتكلمين بالقناعة ومكارم الأخلاق « إن هذا هو الفوز العظيم
مثل هذا فليعمل العاملون » .

فيمثل مقامات هؤلاء الأجلاء . المباركين الأولياء ، ترحم العصاة ، وتقلع
الجناة وتستدام العصمة والسلامة ، وتسعد الأمم في الدنيا والآخرة . والله تعالى أسأل
أن يجازى كل ذى خير خيراً ، وينقذ ببركة العلماء العاملين عباده العاصين ، من
سخطه وغضبه برحمته وكرمه ، إنه المنعم الكريم الرحمن الرحيم .

(١) الملكة محركة مصدر كالمك أى الاستيلاء عليها بقوة روحه في العظة .

الفضل السابع

آداب الداعي

قد عرفت أن الدعوة إلى الله في الأصل عمل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأن السادة العلماء نواب عن الأنبياء في هذا الأمر الخطير فهم أمناء الله تعالى على شرعه والحافظون لدينه القويم ، والقائمون على حدود الله ، والعارفون بما يجب له تعالى من كمال وتزيه .

لذلك كانوا أئمة الناس وقادة الخلق يسرون بهم نحو السعادة بما يعلمونهم من أمور دينهم وبما يرشدونهم إليه من التحلى بالفضيلة والتخلى عن الرذيلة ، اعتقد الناس فيهم ذلك وأملوهم له . فأحلّوهم من أنفسهم محلاً لم يبلغه سواهم من البشر حتى اكتسبوا في قلوبهم مكانة يغبطون عليها ورجحوا منزلة تصبو إليها نفوس ذوى الهمة والفضل ، وناهيك بقوم إذا فعلوا لحظتهم العيون ، وإذا قالوا صفت إليهم الآذان ووعت القلوب وحكت الألسنة . فهم مطمح الأنظار وموضع الثقة ، والحجة البالغة ، والبرهان القاطع ، والنور الساطع للناس أجمعين « ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين » دعا إلى توحيده وطاعته وعمل صالحاً فيما بينه وبين ربه واتخذ الإسلام ديناً ونحلة^(١) .

حقاً ليس أحد أعظم شأنًا وأسمد حالاً ممن جمع بين هذه الفضائل الثلاث فكان موحداً لله تعالى ، عارفاً به عاملاً بالخير داعياً إليه وما هم إلا طبقة العالمين العاملين الدعوة إلى الله عز وجل ، من ذوى القلوب الحية ، والإيمان الصادق والإخلاص الصحيح .

ولا ريب أن الله تعالى ربط سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة بالوقوف عند

(١) والآية تشير إلى أنه ينبغي للداعي أن يكون صحيحاً في دينه مهذباً مستقماً عاملاً بعلمه ليكون الناس إليه أسكن وإلى قبول دعوته أقرب .

حدوده — وامثال أوامره — واجتناب نواهيه — وأنه بمقدار وقوف العبد عند حد الأدب مع مولاه يكون حظه من تلك السعادة — وغنى عن البيان أن السادة العلماء قد انفردوا بفهم الأوامر والنواهي ، ومنهم وحدهم يتعاملها سائر الناس . وأنه بقدر قيام العلماء على حدود الله واتباعهم الأوامر واجتنابهم النواهي يكون اتباع الأمة واجتنابها فاذن سعادة الأمة في قبضة السادة العلماء إذا صلحوا صلح الناس ، وإذا فسدوا فسد الناس — ومن هنا كانت وظيفتهم خطيرة ومسئوليتهم عظيمة ، وترداد وظيفتهم خطراً ومسئوليتهم عظماً إذا هم تصدوا للدعوة والإرشاد ، لهذا وجب أن تتوافر في الداعي إلى الله تعالى الصفات الآتية .

الصفة الأولى

إن أول واجب على الداعي العلم بالقرآن والمراد به النظر فيه قبل كل شيء إلى كونه هدى وموعظة وعبرة . وكذلك السنة ، وما صح من أقوال الرسول وسيرته وسيرة الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ، وبالقدر الكافي من الأحكام ، وأسرار التشريع مع الصدق في نشرها ؛ فإن مرتبة التبليغ عن الله تعالى لم تكن إلا لمن اتصف بالعلم مع الصدق ، والمرشد وارث لهذه المرتبة وليتمكن من تعليم ذلك على الوجه الصحيح فلا يزيع في عقيدة ، ولا يخطيء في حكم ، ولا يعجز عن إقناع النفوس المتطلعة إلى معرفة أسرار الأحكام الشرعية ؛ فيكون الأذعان له آتم ، والقبول منه أكمل — فأما الجاهل فضال مضل وضره أقرب من نفعه ، وما يفسده أكثر مما يصلحه . بل لا يصلح أصلاً إذ لا يميز لجاهل بين الحق والباطل ولا معرفة عنده ترشده إلى إصلاح القلوب وتهذيب النفوس . قال الحسن البصري رحمه الله : العامل على غير علم كالسائر على غير طريق ، والعامل على غير ما يفسد أكثر مما يصلح . وفي الحكم : « من سلك طريقاً بغير دليل ضل ومن تمسك بغير أصل زل » ، وأما الكاذب فلا خير فيه ولعنة الله على الكاذبين . لهذا حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم وجعله من أفحش الكبائر فقال تعالى :

« قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن
تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . وهذا يعنى
القول عليه سبحانه بلا علم فى أسمائه وصفاته وأفعاله وفى دينه وشرعه . وقال تعالى :
« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله
الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ؛ متاع قليل ولهم عذاب
أليم » . فقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه فى أحكامه ، وقولهم فى شأن
ما لم يحله هذا حلال ، وفى شأن ما لم يحرمه هذا حرام . وهذا بيان منه سبحانه
أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام . إلا بما علم أن الله تعالى
أحلّه أو حرمه .

وأصل الآية صد للعرب عن بدع الجاهلية ومذاهبهم الباطلة التى كانوا عليها
بأن أمرهم بأكل ما رزقهم الله من الحلال الطيب وشكر إنعامه بذلك . ثم عدد
عليهم محرمات الله ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم وجهالاتهم دون اتباع
ما شرع الله على لسان رسله . والكذب منصوب بلا تقولوا وهذا حلال وهذا
حرام بدل منه واللام بمعنى فى وما موصولة — والمعنى ولا تقولوا الكذب فى شأن
ما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمه فى قولكم : « ما فى بطون هذه الأنعام
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » . من غير استناد ذلك الوصف إلى شرع —
وهو تشريع عام لجميع المكلفين فى كل ما يتعلق به الحكم بالحل والحرمه إذ العبرة
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فحق المرشد أن يدع التكلف لما لا يحسن فليس
لمن تكلف ما لا يحسن غاية ينتهى إليها ولا حد يقف عنده ، ومن كان تكلفه غير
محدود فأخلق به أن يضل ويضل — وقد روى عن النبي صلوات الله وسلامه عليه
أنه قال : « من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل » ، وقال بعض الحكماء :
من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم ، فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق
بما لا تفهم .

وإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم سبيل فلا عار أن يجهل بعضه وإذا لم يكن في جهل بعضه عار لم يقبح به أن يقول لا أعلم فيما ليس يعلم . روى أن رجلاً قال : يا رسول الله أى البقاع خير وأى البقاع شر؟ فقال : « لا أدري حتى أسأل جبريل » . روى من عدة طرق . وأخرج البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه « من علم شيئاً فليقل به ، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » ، وقال سيدنا على رضى الله عنه : وما أبردها على القلب إذا سئل أحدكم فيما لا يعلم أن يقول الله أعلم وأن العالم من عرف أن ما يعلم فيما لا يعلم قليل . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله . أى هلك من ترك لا أدري . وقال بعض الحكماء ليس لى من فضيلة العلم إلا علمى بأنى لست أعلم . وقال بعض البلغاء : من قال لا أدري عُلم فدرى . ومن اتحل ما لا يدري أهمل فهوى : اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن إنك الجواد الكريم .

الصفة الثانية

العمل بعلمه فلا يكذب فعله قوله ولا يخالف ظاهره باطنه بل لا يأمر بالشيء ما لم يكن هو أول عامل به ، ولا ينهى عن الشيء ما لم يكن هو أول تارك له ليفيد وعظه ويشمر إرشاده . فأما إن كان يأمر بالخير ولا يفعله وينهى عن الشر وهو واقع فيه فهو بحاله هذه عقبة في سبيل الإصلاح ، وهيهات هيهات أن ينتفع به فإنه فاقد الرشد في نفسه فكيف يرشد غيره . قال مالك بن دينار : إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا ؛ فإن من حث على التحلى بفضيلة وهو عاطل منها ، أو أمر بالتخلى عن نقيضة وهو ملوث بها لا يقابل قوله إلا بالرد ولا يعامل إلا بالإعراض والإهمال بل يكون موضع حيرة البسطاء ومحل سخرية في نظر العقلاء : فإن من تناول شيئاً وقال للناس لا تتناولوه فإنه سم مهلك ، سخر الناس منه واستهزؤا به واتهموه في دينه وعلمه وورعه ، وزاد حرصهم على ما نهوا عنه

فيقولون : لولا أنه أطيب الأشياء وألذها ما كان يستأثر به . كذلك الداعي إذا
 خالف فعله قوله . أما الانتثار بما سيأمرهم به أولاً والتخلاق بما يدعو إليه فهو أوقع
 في نفوس السامعين وأقرب إلى إذعان الراغبين . ولذا كان بعض الدعاة لا يذكر
 لهم في فضائل العتق حتى أمكنه الله تعالى من شراء رقيق فأعتقه فذكر لهم فضل من
 أعتق لله تعالى حتى يكون له تأثير في قلوبهم . ومن لم يكابد الليل وسهره وقيامه
 فكيف يُسمع منه فضل من أقامه وأحياه — لما عرفت أن الدعوة إلى صالح الأعمال
 ومكارم الأخلاق تربية ، والتربية النافعة إما تكون بالعمل لأنها مبنية على القدوة
 الصالحة والأسوة الحسنة لا بمجرد القول يرشدك إلى هذا حديث الخلق في الحديثية
 فإن الصحابة رضی الله عنهم لم يمثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به حتى خلق هو
 أولاً فاقتدوا بفعله أجمعين . وهذا سر عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
 فالداعي من المدعو يجرى مجرى الطابع من المطبوع فكما أنه محال أن ينطبع نحو
 الطين على الطابع بما ليس منتقشاً به كذلك محال أن يحصل في نفس المدعو ما ليس
 بوجود من الداعي فإذا لم يكن الداعي إلا ذا قول مجرد من العمل لم يكن نصيب
 المدعو منه إلا القول — وأيضاً — فمثل المرشد من المسترشدين مثل العود من الظل
 فكما أنه محال أن يعوج العود ويستقيم الظل كذلك محال أن يعوج المرشد ويستقيم
 المسترشدون — قال حجة الإسلام الغزالي رحمة الله تعالى عليه فيما كتبه إلى
 أبي حامد أحمد بن سلامة بالموصل : أما الوعظ فليست أرى نفسي أهلاً له لأن الوعظ
 زكاة نصابه الاتعاض فمن لا نصاب له كيف يخرج الزكاة ، وفاقد النور كيف
 يستنير به غيره . ومتى يستقيم الظل والعود أعوج . ولذا قيل في المعنى :

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
 ابداً بنفسك فانها عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
 فهناك يُسمع ما تقول ويُستقى بالقول منك وينفع التعليم

وقال تعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب

أفلا تعقلون « فهذا توبيخ لأخبار اليهود على سيرتهم المعوجة في الإسناد فإنه لا شك أن التغافل عن أعمال البر مع حث الناس عليها مستقبح في العقول إذ المقصود من أمر الناس بها إما النصيحة أو الشفقة وليس من العقل أن ينصح الإنسان للغير أو يشفق عليه ويهمل نفسه ، فحذرهم الله تعالى من ذلك بأن قرعهم بهذا القول وقوله تعالى : « أفلا تعقلون » تعجيب للعقلاء من هذا المسلك المغيب والتعجيب وجوه .

منها أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير إلى الخير وتحذيره من الشر وإرشاد النفس إليه وتحذيرها منه مقدم بشواهد العقل والنقل أما العقل فبديهى . وأما النقل فكثيرة ، منها قوله تعالى حكاية عن سيدنا نوح : « رب اغفرلى ولوالدى ولن أدخل بيتى مؤمنا » وعن سيدنا إبراهيم : « رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » فمن وعظ غيره ولم يتعظ فكأنه أتى بما لا يقبله العقل السليم ولهذا قال أفلا تعقلون .

ومنها أن هذا الوعظ يصير سبباً للمعصية لأن الناس يقورون : لولا أن هذا الواعظ مطلع على أنه لا أصل لهذه التخويرات لما أقدم على المناهى فيكون داعياً لهم إلى التهاون بالدين والجرأة على المعاصى وهذا مناف للعرض من الوعظ فلا يليق بالعقلاء .

ومنها أن غرض الداعى ترويح كلامه وتنفيذ حرامه فلو خالف إلى ما نهى عنه صار كلامه بمنزل عن القبول وهذا تناقض لا يليق بالعقلاء ، وفي مثل هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم ، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لاتسمعوا منهم ، فلو كان مادعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق .

فالآية كما ترى ناعية على كل من يعظ غيره ولا يتعظ بسوء صنيعه وعدم تأثره

وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحق الذي لا عقل له. فإن أمر الخير بالخير مع حرمان
 النفس منه مما لا يتفق وقضية العقل — والمراد بها حثه على تركية النفس والإقبال
 عليها بالتكميل لتقوم بالحق فتكمل غيرها. وقال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون
 مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » فهذا وعيد شديد من الله
 لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في نفسه مقصر كمن يكذب في قوله
 أو يخلف ما وعد. وعن أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهما قال: سمعت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق
 أفتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون:
 يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت أمر
 بالمعروف ولا آتية وأنهى عن المنكر وآتية ». متفق عليه — تندلق بالهال المهملة
 تخرج. والأفتاب الأمعاء واحدها قتب بكسر فسكون وفيه تغليظ العقاب للمرشد
 الذى يخالف فعله قوله. وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم: « رأيت ليلة أسرى بي رجلاً تقرض شفاهم بمقار بض من النار فقلت من
 هؤلاء يا جبريل فقال الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم
 وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون » رواه ابن حبان فى صحيحه. وإنما يضاعف عذاب
 العالم فى معصيته لأنه عصى عن علم وأنه قدوة فيزل بزله كثيرون ولذا قيل: زلة
 العالم زلة العالم فى الخبر « من سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها من
 بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً ». وذلك أن أتباعهم اقتدوا بهم فى السوء
 فلزم أن ينالهم مثل عقاب أتباعهم. قال تعالى: « وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم »
 وجملة الأمر أن من فتح لغيره باب الشر وسهل له الدخول فيه فقد عظم عذابه ،
 وكذلك من دعا غيره إلى خير وأمره بالمعروف وسهل له طريقه فقد عظم قدره وحسن
 جزاؤه عند الله تعالى « أخرجه مسلم والترمذى والنسائى وغيرهم . وقال صلوات الله
 وسلامه عليه: « مثل الذى يُعلم الخير ولا يعمل به مثل الفتيحة تضىء للناس وتحرق

نفسها « رواه الطبراني في الكبير عن أبي برزة بسند حسن وقال أبو الدرداء :
« ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات » ولذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه :
قسم ظهري رجالان عالم متهتك وجاهل متنسك ، فالجاهل يفر الناس بتنسكه والعالم
يفرهم بتهتكه . وقال حكيم : أفسد الناس جاهل ناسك ، وعالم فاجر ، هذا يدعو
الناس إلى جهله بنسكه ، وهذا يفر الناس عن علمه بفسقه .

وعلى الجملة فحق الواعظ أن يتعظ ثم يعظ . ويبصر ثم يبصر . ويهتدى ثم
يهدى ولا يكون دفتراً يفيد ولا يستفيد . ومستناً يستحد ولا يقطع وسراجاً يضيء
للناس ويحرق نفسه . فمن الحكم المأثورة « مثل العالم الذي يعلم الناس وهو
غير عامل كشمعة موقودة تضيء للناس وتُحرق نفسها . بل يكون كالشمس تفيده
القمر الضوء ولها أفضل مما تفيده . وكانار تحمي الحديد ولها من الحنوأ أكثر مما تفيده
وكلمسك يطيب غيره وهو طيب في نفسه . ويجب ألا ينقض مقاله بفعاله . ولا يكذب
لسانه بحاله فيكون ممن وصفهم الله تعالى بقوله : « ومن الناس من يعجبك قوله
في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام . وإذا تولى سعى في الأرض
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » والله تعالى التوفيق .

الصفة الثالثة

الحلم وسعة الصدر : فكمال العلم في الحلم ولين الكلام مفتاح القلوب فيستطيع
أن يعالج أمراض النفوس وهو هادئ النفس مطمئن القلب لا يستفز الغضب
ولا يستثيره الحق فتتفر منه القلوب وتشمئز منه النفوس وحسبك في هذا قول الله تعالى
لإمام الداعين صلوات الله وسلامه عليه « ولو كنت فظاً غليظ القلب
لا نفضوا من حولك » فلو كان الداعي سيء الخلق جافياً قاسى القلب فأغلظ لهم
في القول تفرقوا عنه وانصرفوا من حوله فخرموا الهداية بأنوار دينهم فماشوا وماتوا
جهلاء وذلك هو الشقاء وهو سببه وعلته .

الصفة الرابعة

الشجاعة حتى لا يهاب احداً في الجهر بالحق ولا تأخذه في نصره الله لومة لأثم
ففي حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لأثم » متفق عليه . وعن
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيت
أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تُودع منهم » رواه الحاكم وقال صحيح الأسناد
وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر الغفارى رضى الله عنه قال : أوصانى خليلي
بخصال من الخير أوصانى أن لا أخاف في الله لومة لأثم وأوصانى أن أقول الحق وإن
كان مرأ . وعن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : « لا يحقرن أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله وكيف يحقرن أحدنا نفسه ؟ قال
يرى أن لله عليه مقالا ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل يوم القيامة ما منعك أن
تقول في كذا وكذا ؟ فيقول خشيةُ الناس فيقول فيأبى كنت أحق أن تخشى » .
رواه ابن ماجه ورجاله ثقات . والمراد بالخشية فيه مجرد رهبتهم مع القدرة .

— فإن كان جباناً ضعيف القلب عجز عن الأخذ بناصر الحق وتغيير المنكر
وتقرب إلى الناس بأنواع المداينة وتودد إليهم بضروب الملق — وما هكذا تكون
الأطباء ولا اللائق بقاءة الأمم — الطبيب الرحيم هو الذى إذا عرف نوع المرض
في أى شخص كان بادر إلى علاجه بما يستأصله حرصاً على سلامة المريض وهو
لا يبالي بكراهة المريض للدواء وتألمه من العلاج . فأما إذا عمل لذلك حساباً وتساهل
مع المريض حتى استفحل أمر المرض واستعصى على الدواء فأودى بحياة المريض فإنه
غاش لا ناصح وسفيه لا حكيم .

والمداينة السكوت على المنكر لداعى الهوى لا الدين فإذا سكت العلماء على
لنكرات لداعى الدين كأن يكون فى الإنكار محذور يزيد على محذور السكوت
سمى سكوتهم مداراة وهى مطلوبة شرعاً فى الحديث المشهور . داروا سفهاءكم
— والملق الود واللفظ . وملق من باب طرب ورجل مَلِيقٌ يعطى بلسانه ما ليس

في قلبه ، وَتَمَلَّقَهُ وَتَمَلَّقَ لَهُ تَمَلَّقَا وَتَمَلَّقَا بالكسر تودد إليه وتلطف له .
وعلى الداعى في مقام الحجبة على الخصم أن يذكر حجته خالية من السب والشتم
وأنواع الغلظة إذ لو اشتملت على شيء من هذا لجاز أن يقابل بمثله كما قال تعالى
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم » ويشند الغضب
وتقع النفرة .

وَيَمْتَنِعُ حُصُولَ الْمُقْصُودِ مِنَ الدَّعْوَةِ — أما ذكر الحجبة بالطريق الأحسن الخالى
عن السب والشتم والإيذاء فإنه يجذب القلوب ويستميل الطباع إلى قبول الدين الحق
والاستماع إلى النصيح . وبذلك يصل الداعى إلى المقصود ألا ترى قوله جل وعلا :
« وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان ينزِعَ بينهم إن الشيطان كان
للإنسان عدواً مبيناً ربكم أعلم بكم إن يشأَ يرحمكم أو إن يشأَ يعذّبكم وما أرسلناك
عليهم وكيلاً . » فإنه تعالى أصر المؤمنين على لسان سيد الداعين أن يقولوا عند
مخاورتهم مع المشركين الكلمة التى هى أحسن ولا يخاشنوهم كقوله تعالى « ولا تجادلوا
أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن » ثم علل ذلك الأمر بأن الشيطان يفسد بينهم
ويُهَيِّجُ الشر والمراء ويُغْرِى بعضهم على بعض لتقع بينهم المشاققة والمشادة وقد يفضى
ذلك إلى تأكد العناد وتمادى الفساد . فإن الشيطان عدو قديم للإنسان ظاهر العداوة
ينتهز الفرص لإثارة الفتن — ومثال الكلمة التى هى أحسن أن يقولوا لهم ربكم أعلم
بالحكم إن يرد الإحسان بكم أحسن إليكم بالتوفيق للإيمان وصالح العمل . أو إن يشأَ
يعذّبكم بالإماتة على أسوأ الأحوال . يقولون لهم مثل ذلك ولا يصرحوا بأنهم من أهل
النار وبئس القرار فإنه مما يثير الشر مع أن العاقبة لا يعلمها إلا الله وحده فيجوز أن
يحتّم لهم بخير — وما أرسلناك عليهم موكولاً إليك أمورهم تكثرهم على الإيمان
وإنما أرسلناك بشيراً ونذيراً فلاطفهم ومر أصحابك والمؤمنين بالملاطفة والملاينة
ولا تشدد الأمر عليهم ولا تفاظ لهم في القول . والمقصود من كل هذا إظهار اللين
والرفق بهم في مقام الدعوة إلى الله تعالى والإرشاد إلى الخير فإن ذلك أقرب إلى
النجاح وحصول المقصود .

الصفة الخامسة

العفة والياس مما في أيدي الناس فمن ينس بما عند الناس استغنى عنهم فيبقى سيداً محبوباً جليلاً مهيباً ينتفع به — أما إن كان غير عفيف وتطلع إلى ما في أيدي الناس فقد باع دينه بدنياه وصار لديهم محقراً ممقوتاً ثقيلاً مردولاً ، وهان عليه كل ما يلاقيه من أنواع الذلة والإهانة في سبيل الحصول على ذلك الخطام الفاني . وهذا بلا ريب هو السقوط الذي لا خلاص منه والفقير الذي لا غنى معه فمن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله أوصني وأوجز فقال : « عليك بالياس مما في أيدي الناس فإنه الغنى ، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر منه » . رواه العسكري والحاكم وغيرهما وصحح إسناده وقال أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله : لا يزال الرجل كريماً على الناس حتى يطمع في دينارهم فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه . وقال أعرابي لأهل البصرة : من سيدكم ؟ قالوا الحسن . قال : بم سادكم ؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو دينارهم . فقال ما أحسن هذا .

وبالجملة فواجب الداعي نزاهة النفس عن شبه المكاسب . والاكتفاء باليسور عن ذل المطالب . فإن شبه المكتسب إنم . وكذ الطلب ذل . والأجر أجدر به من الإيم . والعز أليق به من الذل . وما أحسن قول علي بن عبد العزيز القاضي رحمه الله تعالى :

يقولون فيك انقباض وإنما رأو رجلاً عن موقف الذل أحجماً
أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرماً
ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمعه صيرته لى سهلاً
وما كل برق لاح لى يستغزني^(١) ولا كل من لاقيت أرضاه منعاً
إذا قيل هذا متهمل^(٢) قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتل الظماً

(١) استفزه واستغفه وأخرجه من داره وأزعمه .

(٢) مورد وهو عين ماء ترده الإبل في المراعى .

أَنَّهُمَا^(١) عن بعض مالا يشينها
 ولم أبتذل^(٢) في خدمة العلم مهجتي
 مخافة أقوال العدا فيم أو لم
 لاخدم من لاقيت لكن لاخدما
 الشقي به غرساً وأجنيه ذلة
 إذا قاتباع الجهل قد كان أحزما
 ولو أن أهل العلم صانوه صانهم
 ولو عظموه في النفوس لعظما
 ولكن أهانوه فهان ودنسوا^(٣)
 بحياه بالأطباع حتى تجهما^(٤)

على أن العلم عوض من كل ذلة ومغن عن كل شهوة ومن كان صادق النية
 فيه لم يكن له همة فيما يجد بدأ منه . نسأل الله الكريم أن يغنيننا بفضله عن سواه .

الصفة السادسة

القناعة في الدنيا والرضا منها باليسير فإن كان حريصاً على الدنيا منهمكا في
 طلبها كانت حاله هذه داعية الترغيب في حبها « وحب الدنيا رأس كل خطيئة »
 وبذلك يكون مفسداً لامصلحاً وضاراً لانافعا . وما هكذا تكون الدعاة إلى الله
 تعالى . كان محمد بن واسع البصرى رحمه الله يبيل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقول
 من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد . ولذا قال بعض الحكماء : وجدت أطول الناس
 غمّاً الحسود وأهنأهم عيشاً القنوع وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع ، وأخضعهم
 عيشاً أرفضهم للدنيا وأعظمهم ندامة العالم المفرط . وقال سفيان الثوري العالم طيب
 هذه الأمة والمال داؤها فإذا كان يجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره ؟ والعيان
 أصدق شاهد على ذلك فإنك ترى أنه على قدر قناعة العلماء في الدنيا تكون
 مكانتهم في نفوس الناس والتفافهم حولهم والاستماع لنصائحهم والاتباع لإرشادهم

(١) نهنه عن الأمر فتنه كفه وزجره فكف . (٢) الابتذال ضد الصيانة والبذلة
 بالكسر مالا يصاب من الثياب والمهجة الروح . (٣) الدانس محرمة الوسخ دنس الثوب
 والعرض والخلق كفرح دنس دناسة فهو دنس اتسخ ودنس توبه وعرضه تدينساً فعل مايشينه به .
 (٤) رجل جهم الوجه كالج الوجه وجهه كتمه لقيه بوجه كالج كتجهمه أو جهم كسهل
 صار باسر الوجه أى كالج والجهام بالفتح السحاب الذى لاماء فيه .

وعلى قدر تعلق العلماء بالدنيا تكون زهادة الناس فيهم وعدم الثقة بهم واتهامهم
والنفرة منهم فلا يسمعون لهم قولاً ولا يقبلون منهم نصيحة .

الصفة السابعة

قوة البيان وفصاحة اللسان وإلا كان النفع بعيداً بل كان مثال الخزي
والعار على الإرشاد وأهله فإن مدار الأمر على البيان والتبيين والإفهام والتفهيم .
وكما كان اللسان أبين كان أقوى وأجمل . كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة
كان أحد وأكمل . وقد سأله موسى عليه السلام ربه حين بعثه إلى فرعون
بإبلاغ رسالته والإبانة عن حجته والأفصاح عن أدلته . فقال حين ذكر العقدة
التي كانت في لسانه ، وألحسمة التي كانت في بيانه (واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي) ألحسمة بالضم تعذر الكلام عند إرادته . وقال : (وأخي هارون هو
أفصح مني لساناً فأرسله معي رداً يصدقني) وقال (ويضيق صدري ولا ينطلق
لساني) رغبة منه عليه السلام في غاية الإفصاح بالحجة والمبالغة في وضوح الدلالة .
لتكون الأعناق إليه أميل . والمقول عنه أفهم . والنفوس إليه أسرع . فان
خصمه فرعون كان مشاغباً سباباً مذهب كل جاحد معاند . وشأن كل مختال
مكايد كما أخبر الله تعالى عنه بقوله (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد
يدين) أي ضعيف حقير لا يكاد يبين الكلام . قاله افتراء عليه وتنقيصاً له في
أعين الناس باعتبار ما كان في لسانه عليه السلام ؛ من نوع رثة وقد كانت ذهبت
عنه لقوله تعالى (قال قد أوتيت سؤلك يا موسى) وذكر الله عز وجل عظيم منته في
تعليم البيان . وجميل نعمته في تقويم اللسان . فقال (الرحمن علم القرآن . خلق
الإنسان علمه البيان) أي مكنه من التعبير عما في ضميره لإفهام الغير ، كما مكنه
من فهم بيان غيره ، وضرب لنا مثلاً على اللسان ورداءة البيان حيث شبه أهله
بالنساء والولدان فقال (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصاص غير مبين) أي
أو جعلوا له تعالى من شأنه أن يربي في الزينة وهو عاجز عن أن يتولى أمره بنفسه

وهو مع هذا التصور في الجدال الذي لا يكاد يخلو عنه إنسان في العادة غير قادر على تقرير دعواه وإقامة حجته لنقصان عقله وضعف رأيه لقبح ما يحدث عن العي من اختلال الحجة ، وعن الحصر من فوت درك الحاجة — وأصل البيان جمع الفصاحة في اللفظ والبلاغة في المعنى . وقال الزمخشري : هو إظهار المقصود بأبلغ لفظ ، والعي ضد البيان والحصر كالفرح ضيق الصدر عند النطق ؛ وبالجملة فقوة البيان وفصاحة اللسان من جلائل نعم الله تعالى على الداعي ، بهما يملك القلوب ، وبهما يؤثر في الأرواح .

الصفة الثامنة للإمام بما يأتي

١ — العلم بحال من توجه إليهم الدعوة في شئونهم واستعدادهم وطبائع بلادهم وأخلاقهم أو ما يعبر عنه في العرف بمجالهم الاجتماعية . وقد روى أن من أسباب ارتضاء الصحابة خلافة أبي بكر كونه أنسب العرب ومعناه أنه كان أعلمهم بأحوال قبائل العرب وبطونها وتاريخ كل قبيلة وسابق أيامها وأخلاقها كالشجاعة والجن والأمانة والحيانة ومكانها من الضعف والقوة والغنى والفقر . وما كان إقدامه — مع ما عرف به من اللين وسهولة الخلق — على قتال أهل الردة إلا لهذا العلم الذي كان به على بصيرة فلم يهيب ولم يخف وقد خاف عمر مع شدته المعروفة على الكافرين والمنافقين أى خاف أن تضعف شوكة الإسلام بمحاربتهم . حتى قال أبو بكر : والله لو منعوني عقالا مما كانوا يؤذونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه . فهذه قوة العلم لا قوة الجهل — ولك أن تقول إن العلم الخاص بحال من توجه إليهم الدعوة من هذه الوجوه لا بد أن يكون فرعاً للعلم بهذه العلوم في نفسها كما سيتبين ذلك .

٢ — علم التاريخ العام ليعرف الفساد في العقائد والأخلاق والعادات فيبني دعوته على أساس صحيح ، ويعرف كيف تنهض الحجة ويبلغ الكلام غايته من التأثير ، وكيف يمكن نقل هؤلاء المدعوين من حال إلى حال . ولهذا كان القرآن

الحكيم مملوا بعبير التاريخ ، والجاهل به لا يصلح أن يكون داعياً إلى الإسلام ولا مرشداً في الأمور العامة على الوجه الذي يرجى قبوله ونفعه .

٣ - علم النفس الباحث عن قوى النفس وخواطرها وميولها وتصرفها في علومها وتأثير علومها في أعمالها الإرادية . مثال ذلك أن الأصل أن يكون العمل تابعاً للعلم ولكن كثيراً من الناس يعتقدون أن عمل كذا ضار ويأتونه ، وعمل كذا نافع ويتكفون (والمحرم شرعاً كله ضار والحلال كله نافع) فما سبب ذلك ؟ وهل يُحسن دعوة هؤلاء إلى الخير وإقناعهم بترك الشر من لا يعرف لماذا تركوا الخير وارتكبوا الشر ؟ فهذه المعرفة هي من علم النفس الذي يؤخذ منه أن من العلم ما يكون ملكة راسخة للنفس حاكمة على إرادتها مصرفة لها في أعمالها ، ومنه ما يكون صورة تعرض للذهن لا أثر لها في الإرادة فلا تبعث على العمل وإنما يكون مظهره القول أحياناً - وعلم النفس يساوي علم التاريخ في المسكاة والفائدة - وقد كان الصحابة على حظ عظيم من هذا العلم فإنهم كانوا بسلامة فطرتهم وذكاء قريحتهم وبما هدام القرآن بآياته والرسول ببيانه وسيرته على بصيرة من علم النفس وإن لم يتدارسوه بطريقة صناعية ، فقد كان عليهم به كعلم الواضعين له أو أرسخ - يدل على هذا ما يؤثر عنهم من الحكم وما نجحوا به في الدعوة وظهروا به في مواطن الحاجة (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) .

٤ - علم تقويم البلدان ليُعد الداعي لكل بلاد عدتها إذا أراد السفر إليها وقد كانت الصحابة رضوان الله عليهم أعلم أهل زمانهم بالتاريخ وما يسمى الآن بتقويم البلدان والجغرافية . ولذا أقدموا على الفتوحات ومحاربة الأمم فانتصروا عليهم بالعلم لا بالجهل ، فلو كانوا يجهلون مسالك بلادهم وطرقها ومواقع المياه وما يصلح موقفاً للقتال فيها هلكوا وكان الجهل أول أسباب هلاكهم . ومن درس ما حفظ من خطبهم وكتيبهم التي كانوا يتراسلون بها ومحاوراتهم في تدبير الأعمال يظهر له ذلك جلياً .

٥ - علم الأخلاق الذي يبحث فيه عن الفضائل النفسية وكيفية تربية المرء عليها وعن النقائص وطرق توقيه منها وهو لازم لرجال الدين وللدعاة أزم ، كي يستطيعوا معالجة النفوس وتهذيبها - وما ورد فيه من الآيات والأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة والتابعين يعنى بشهرته واستفاضته عن إطالة الكلام فيه .

٦ - معرفة الملل والنحل ومذاهب الأمم فيها ليتيسر للداعى بيان ما فيها من الباطل فإن من لم يتبين له بطلان ما هو عليه لا يلتفت إلى الحق الذى عليه غيره ، وإن دعاه إليه ، ومن لم يقف على ما عند الناس من المذاهب والتقاليد الدينية لا يستطيع أن يخاطبهم على قدر عقولهم ، كما كان شأن سادة الدعاة ، عليهم الصلاة والسلام .

٧ - العلم بلغات الأمم التى تراد دعوتها ، وقد ورد فى صحيح البخارى أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، أمر بعض الصحابة بتعلم اللغة العبرانية لأجل اليهود الذين كانوا مجاورين له . فعن زيد بن ثابت « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم ، كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه » . وقال أبو جرة : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس على أنهم قد استعربوا فما كان معرفة لغتهم الأصلية إلا مزيد كمال فى الفهم عنهم ومعرفة حقيقة شأنهم ، ولا يقال يمكن أن يستغنى الداعى عن تعلم لغات الأمم بالترجمين من غير المسلمين ، فإنه إن ظفر بالترجمان الأجنبى الأمين لا يتيسر لها أن تفهم من حقيقة الدين عند الترجمة ما يتيسر لها عند مشافهة الداعى لها بلغاتها ، فالواجب أن يكون فى كل جماعة تبعث للدعوة من المسلمين العارفين باللغات من يكفيها شر الحاجة إلى ترجمة الأجنبى كما تفعل جمعيات الدعوة إلى النصرانية فإن أفراداً منهم يتعلمون لغات جميع الأمم ، فتراهم ينقلون إليها كتبهم ونشراتهم الدينية ويتخاطبون بها مع الناس ليتمكنوا بذلك من بلوغ غايتهم المقصودة .

٨ - علم الاجتماع الذى يبحث فيه عن أحوال الأمم فى بداوتها وحضارتها ،

وأَسبابُ ضعفها وقوتها وتأخرها وتقدمها على نحو ما في مقدمة ابن خلدون — وهذا العلم مستمد من علم التاريخ وعلم الأخلاق ، فمن كان له حظ عظيم منهما ، وكان صحيح العقل واسع الإدراك فإنه قد يستغنى عن هذا العلم في بناء الدعوة والإرشاد على قواعد الحكمة والسداد ، وإن كانت دراسته مزيد كمال فيه وفي فوائده العظيمة — وعلى الجملة يلزم أن يكون الداعي عالماً بأحوال الناس خبيراً بأمراض الاجتماع ليدعو ويرشد كل فريق بما يناسبه ، فإن كان يجهل أحوال الناس وعلاهم أخطأ كثيراً في إصلاح القلوب وعلاج النفوس وكان كمنطبب جرب دواء في مرض خاص فنجم فصار يصف ذلك الدواء بعينه لكل مريض ، وخطر ذلك على الأبدان جسيم فكذا على القلوب .

الصفة التاسعة

قوة الثقة بالله تعالى في وعده وكأل الرجاء في حصول الفائدة ، مهما طال به العلاج وعظمت المصاعب ؛ فإنه متى تمكن ذلك من نفسه انبعثت همته وقوى نشاطه وتنبه إلى انتهاز كل فرصة بما يناسبها موقناً بأنه لم يظهر تأثيره اليوم ، فقد يظهر مؤمناً بأن الباطل زهوق ، ولا بد من يوم يتغلب فيه الحق على الباطل ، فإن دولة الباطل مؤقتة لا ثبات لها في ذاتها وإنما بقاؤها في نوم الحق عنها ، ودولة الحق هي الثابتة بذاتها فلا يُغلب أنصاره ماداموا معتصمين به مجتمعين عليه . قال الإمام على رضى الله عنه : لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق .

ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه سيد الداعين إلى الله تعالى ؛ لم يثن عزمه عن الدعوة إلى الله تعالى عنادُ أهل الغنى والاضلال والعدا ، ومقابلتهم له بالإنكار وإيقاع الأذى به وبأصحابه المجاهدين المخلصين ، بل تابروا عليها ، وفي نهاية الأمر كان الظفر لهم . والنصر حليفهم ، وحقق الله تعالى لهم ما وعد ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » وجملة الأمر أنه لا يلبق بالداعي أن ييأس من الإصلاح إن لم يؤثر عمله لأول مرة ، بل عليه

أن يكرر النصيحة والعظة المرة بعد الأخرى ألا ترى دعاة الباطل يثابرون على نشره بين المسلمين بنشاط لا يعرف الملل . ورجاء لا يعتريه اليأس . وإن لم يحصلوا من سعيهم الآن على طائل مع ما يقاسون من الشدائد وما يتحملون من المشاق في سبيل الدعوة إلى النصرانية كما يفعل الطبيب الناصح مع المريض . يصف له الدواء على قدر الداء فإن لم يقد وصف له غيره وهكذا حتى يتم البرء ويصل بالمريض إلى ساحل السلامة . فالقلوب القاسية بتكرير النصيحة والتذكير بالعواقب تلين إن شاء الله تعالى بعد صلاحيتها قال تعالى : « وذكروا فإن الذكري تنفع المؤمنين » .

الصفة العاشرة

التواضع ومجانبة العُجْب : فذلك بالدعاة والمرشدين أليق ، ولهم أزم ، لأن التواضع عطوف والعجب منفر وهو بكل أحد قبيح وبالمرشدين أقبح ، لأن الناس بهم يقتدون ، وكثيراً ما يداخلهم الإعجاب لتوحدتهم بفضيلة العلم ، ولو أنهم نظروا حق النظر وعملوا بموجب العلم لكان التواضع بهم أولى ، ومجانبة العُجْب بهم أحرى ، لأن العجب نقص ينافي الفضل ، لاسيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن العجب لياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » فلا يفي ما أدركوه من فضيلة العلم بما لحقهم من نقص العجب ، وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قليل العلم خير من كثير العبادة وكفى بالمرء علماً إذا عبد الله عز وجل وكفى بالمرء جهلاً إذا أعجب برأيه » وروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفمه الله » وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة حين ذكر آخر هذه الأمة وماتوا إلى من الحوادث : « إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك نفسك » رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث مهلكات : شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه » رواه الطبراني في الأوسط . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه

وجدنا الكرم في التتوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع . وقال عمر
ابن الخطاب رضى الله عنه : تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن
تتعلمون منه ليتواضع لكم من تعلمونه ولا تكونوا من جبارة العلماء فلا يقوم علمكم
بجهلكم . وقال بعض السلف : من تكبر بعلمه وترفع وضعه الله به ، ومن تواضع
بعلمه رفعه الله به . وسئل الفضيل عن التواضع فقال : أن تخضع للحق وتنقاد له
وتقبله ممن قاله . وقال ابن المبارك : رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك
في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك عليه بدنياك فضل ، وأن ترفع نفسك عن
هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أن ليس له بدنياه عليك فضل .

وعلة إعجابهم التفات نظرهم إلى كثرة من دونهم من الجهال وانصراف نظرهم
عن فوقهم من العلماء ، فإنه ليس متناه في العلم إلا وسيجد من هو أعلم منه ،
إذ العلم أكثر من أن يحيط به بشر ، قال الله تعالى « نرفع درجات من نشاء وفوق
كل ذي علم عليم » أى في العلم ، قال أهل التأويل : يعنى فوق كل ذي علم من
هو أعلم منه حتى ينتهى ذلك إلى الله تعالى . فينبغى لمن علم أن ينظر إلى نفسه
بتقصير ماقصر فيه ليسلم من عجب ما أدرك منه . وفي منشور الحكم : إذا علمت
فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء .
قال ابن العميد :

من شاء عيشا هنيئاً يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا
فلينظرن إلى من فوقه أدبا ولينظرن إلى من دونه مالا

وقلما تجد بالعلم معجبا وبما أدركه منه مفتخرا إلا من كان مقلا فيه ومقصرا ،
لأنه قد يجهل قدره ويحسب أنه نال منه أكثره ، فأما من كان فيه متوجها ومنه
مستكثرا ، فهو يعلم من بعد غايته والعجز عن إدراك نهايته ما يصدده عن العجب به .
نسأل الله الكريم حسن التوفيق .

الصفة الحادية عشرة

أن لا يبخل بتعليم ما يحسن ، ولا يمتنع من إفادة ما يعلم ، فإن البخل به ظلم ولؤم والمنع منه حسد وإثم ، وكيف يسوغ للمرشدين البخل بما مُنحوه جوداً من غير بخل وأتوه عفواً من غير بذل ؟ أم كيف يجوز لهم الشح بما لو بذلوه ل زاد ونما ، وإن كتموه تناقص ووهى ؟ ولو استن بذلك من تقدمهم ما وصل العلم إليهم ولا تقرر عنهم بانقراضهم ، ولصاروا على مرور الأيام جهالا ، وقد قال الله تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تمنعوا العلم أهله فإن في ذلك فساد دينكم والتباس بصائركم . ثم قرأ : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم » .

نزلت في أحبار اليهود والحكم عام كما تدل عليه الأخبار فقد روى البخارى وابن ماجه وغيرها عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثت أحداً بشيء أبداً » ثم تلا هذه الآية . والكتم وانكتمان ترك إظهار الشيء قصداً مع مساس الحاجة إليه وتحقيق الداعى إلى إظهاره . والبيانات الواضحة الآيات الدالة على الحق ، ومن ذلك ما أنزلناه على موسى وعيسى في أمر محمد صلوات الله عليهم أجمعين ، والهدى كل ما يهدى إلى وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان به ، وهى الآيات الشاهدة على صدقه عليه الصلاة والسلام ، والعطف باعتبار التغاير فى المفهوم ، ويلعنهم الله يُبعدهم عن رحمته ، ويذيقهم أليم نعمته ، ويلعنهم اللاعنون يدعوا عليهم بالابعاد عن رحمة الله كل من يتأتى منه اللعن من الملائكة والثقلين — والآية كما ترى تدل على وجوب إظهار علم الشريعة وحرمة كتمانها .

وفى الصحيح من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليلبغ الشاهد

منكم الغائب » . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من علم علماً فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار » . أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة وقال حسن . وأخرج أبو يعلى والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار » وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما أخذ الله المهد على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . وقال بعض الحكماء : إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل فأحرى أن يكون من قواعدها بذل ما يزيد البذل . وفي منشور الحكم : من كتم علماً فكأنه جاهل . ثم له بالتعليم نفعان : « أحدهما » ما يرجوه من ثواب الله تعالى فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم صدقة فقال : « تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأى يسدده » . وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تعلموا العلم وعلّموا فإن أجر العالم والمتعلم سواء . قيل وما أجرهما ؟ قال مائة مغفرة ومائة درجة في الجنة » « والنفع الثاني » زيادة العلم وإتقان الحفظ فقد قال الخليل بن أحمد : اجعل تعليمك دراسة لعلمك واجعل مغاظة المتعلم تنبيهها لما ليس عندك . وقال ابن المعتز في منشور الحكم : النار لا ينقصها ما أخذ منها ولكن يُخمد بها أن لا تجد حطباً . كذلك العلم لا يقنيه الاقتباس ولكن فقد الحاملين له سبب عدمه فإيتك والبخل بما تعلم . وقال بعض العلماء : علمٌ علمك ، وتعلم علم غيرك ، فإذا أنت قد علمت ما جهلت . وحفظت ما علمت . وبالجملة فنشر العلم أعظم للأجر وأرفع للذكر وأرسخ للمعلوم . روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلى كرم الله وجهه : « يا على لأن يهدي الله بك رجلاً خيراً مما طلعت عليه الشمس » . رواه غير واحد . والله تعالى ولي التوفيق .

الصفة الثانية عشرة

الوقار والرزانة بالإمساك عن فضول الكلام ، وكثرة الإشارة والحركة فيما يستغنى عن الحركة فيه ، والإصغاء عند الاستفهام ، والتوقف عند الجواب وعدم

التسرع والمبادرة في جميع الأمور ، والتحفظ من التبذل بالهزل القبيح ومخالطة أهله وحضور مجالسه ، وضبط اللسان من الفحش وذِكْر الخنا والقبيح والمزاح السخيف وخاصة في المحافل ومجالس المحتشمين ، فلا كرامة لمبتذل ، ولا عظمة لمن يسرف في المزاح ويفخس فيه ، والإقلال من البروز من غير حاجة والترفع عن الجلوس في الأسواق وقوارع الطرق من غير ضرورة ، فإن الإكثار من ذلك مخل بكرامته وأعظم الناس قدراً عند الخلق من ظهر اسمه وخفي شخصه . وإجمالاً يجب على المرشد أن يتحلى بالسكينة والوقار في جميع أحواله حتى في مشيته وكلامه فذلك مكسب للهيبة والإجلال لدى الناس وأدعى إلى الانتفاع به .

الصفة الثالثة عشرة

أن يكون كبير الهمة على النفس يستصغر ما دون النهاية من معالي الأمور . ويترفع عن الدنيا ويفضض عند الإحساس بالنقص . ويغار لانتهاك الحرمات ليتحقق فيه مقام الوراثة ، فإنه مصلح داع إلى الله تعالى ، ومن كان كذلك انتقلت صفاته هذه إلى نفوس السامعين . ومعلوم أن كل إنسان يجذبه طبعه وتحمله جبلته أثناء عمله إلى ما يميل إليه وينطوي عليه . ومقام الدعوة إلى الله تعالى أحوج شيء إلى ذكر التهاويل الرائعة والأشياء المرغبة ، فكلمة كان الداعي أقوى نفساً وأعلى همة كان في ذلك أمضى وعليه أقدر ، ومهما نقص في ذلك نقص من تأثيره في نفوس السامعين .

الصفة الرابعة عشرة

الصبر في مقام الدعوة إلى الله تعالى فهو وصف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ومدار نجاحهم فيها ، ولن تسعد بها كما سعدوا وتظفر فيها كما ظفروا إلا بالصبر والثبات ، ومتى فقدت الصبر والثبات كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب .

قال تعالى : « فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفك الذين لا يوقنون » .

لا يستخفك لا يملكك على الخفة والقلق الذين لا يوقنون بما تتلو عليهم من الآيات البينة بتكذيبهم إياها وإيذائهم لك بأباطيلهم فإنهم ضالون جاحدون ولا غرابة في صدور أمثال ذلك منهم — فانظر كيف أمره تعالى بالصبر على ما يلقاه منهم من الأقوال المؤلمة والأفعال السيئة ، وقد وعده النصر وإظهار الدين وإعلاء الحق ، ولا بد من إجزائه والوفاء به ، ونهاه صلوات الله وسلامه عليه عن التأثر من استخفافهم والافتتان بفتنهم — وإجمالاً أوجب عليه المثابرة على الدعوة إليه سبحانه وحرم عليه القلق والضجر بما يناله منهم .

وقال تعالى : « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون »
رفع منزلتهم وجعلهم قادة يرشدون الشعب الإسرائيلي إلى ما في التوراة من دين الله وشرائعه ، لما صبروا في مقام الدعوة إلى الخير على مقاساة الشدائد ، وكانوا على يقين تام وإيمان صحيح بآيات الله تعالى ، فكانوا كاملين في أنفسهم قائلين بتكميل الناقصين ، جامعين بين العلم والعمل .

وقال تعالى : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » .

أمره تعالى بالثبات في مقام الدعوة إليه ، والصبر على ما كان يصيبه في الله من أذى المكذبين الجاحدين من قومه ، والاعتداء في هذا الثبات بأرباب الجد والصبر على القيام بأمر الله من رسله الذين لم يضعف من عزائمهم في مقام الإرشاد ما كان ينزل بهم من ضروب الأذى ، وأنواع الشدائد والحزن — ونهاه عن الدعاء على كفار قريش بتعجيل العذاب فإنه نازل بهم لا محالة وإن تأخر .

ولا يختص الصبر بعدم استعجال الفائدة قبل وقتها ، بل الصبر على الإيذاء الذي يبتلى به الدعاة دائماً كد وأزم ، وفضله أعلى وأعظم « يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » .

أى إذا كملت نفسك بعبادة الله فكل غيرك واصبر على ما ينزل بك من

الشدائد والحن ، لاسيما فيما أمرت به إذ كل ما ذكر مما عزمه الله وقطعه وأوجبه على عباده من الأمور — ومع هذا فهي من مكارم أهل الأخلاق الفاضلة وعزائم أهل الحزم السالكين طريق الفلاح .

« ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله » مواعيده « ولقد جاءك من نبي المرسلين » ما يسكن به قلبك . وبالجملة فقد احتمل صلوات الله وسلامه عليه في دعوته إلى الحق كثيراً من الشدائد والأذى وما كان شيء من ذلك يضعف من عزيمته أو يسببه من دعوته . فكذلك الداعي إلى الحق يجب عليه أن يوطن نفسه على احتمال المكاره ويواصل السير في سبيله مهما لاقى من صعاب وناله من أذى .

الصفة الخامسة عشرة

التقوى والأمانة والتحرزُ بطاعة الله تعالى عن مساخطه ، فإنها صفة المورث الذي هو خلف عنه ، قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً » وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم » فالعمل بمقتضى الدين يورث ملكة العلم والحكمة وبهما ينال الخير والسعادة .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » . رواه مسلم ، فلا يصح أن يكون فاسقاً في دينه قبيحاً في سيرته ، فإنه بمنزلة كبيرة ورتبة خطيرة ، فمتى لم تكن له تقوى تحجزه عن ارتكاب المآثم وأمانة تزعه^(١) عن اقتحام المحارم كان الضرر به أكثر من الانتفاع ، بل كان شراً على نفسه وعلى الناس ، وأيضاً فإنه لا يقبل قول الفاسق

(١) تزعه تكفه من باب وضع

في الديانات فتتلاشى على يديه وظيفه الإرشاد ، وناهيك بأنها ولاية شرعية ووظيفة دينية ، والفاسق لا يجوز أن يلي شيئاً من أمور المسلمين ، فلا يكون إماماً ولا قاضياً ولا شاهداً ولا يقدم للصلاة ، ومثله لا يتحامي عن الفتيا بغير علم والعياذ بالله تعالى — رزقنا الله التقوى والاستقامة بمنه وكرمه .

آدابه الكمالية

ويحسن بالداعي أن يتحلى بأمور (منها) الورع باتقاء الشبهات ، والبعد عن مواضع الريبة ومسالك التهمة ، فإن ذلك أبرأ لدينه وأسلم لعرضه وأهون على الإقبال عليه ، وأدعى إلى الاتقياد له لأن حال الداعي يؤثر في القلوب أكثر من مقاله ، وهكذا كانت صفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والهداة المرشدين رضی الله عنهم أجمعين .

في صحيح البخارى من حديث أنس رضی الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمررة مسقوطة فقال . « لولا أن تكون صدقة لأكلتها » . وقد مر على عمر رضی الله عنه مسك وعتبر من البحرين فقال : والله لوددت أنى وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لى هذا الطيب حتى أقسمه بين المسلمين . فقالت امرأته عاتكة أنا جيدة الوزن فأنا أزن لك ، قال لا فقالت لم ؟ قال لأنى أخشى أن تأخذه فتجعله هكذا « وأدخل أصابعه فى صدغيه » وتمسحى به فى عنقك فأصيب فضلا من المسلمين . وكان يوزن بين يدي عمر بن عبد العزيز رضی الله عنه مسك للمسلمين فأخذ بأفنه (سدها بيده) حتى لا تصيبه الرائحة ، وقال : وهل ينتفع منه إلا بريجه قال ذلك لما استبعد ذلك منه وهذا من ورع المتقين . وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه كانت له شاة فأكلت شيئاً يسيراً من علف بعض الأمراء فلم يشرب من لبنها بعد ذلك . وقيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله ألا تشرب من ماء زمزم ؟ فقال : لو كان لى دلو لشربت ، إشارة إلى أن الدلو من مال السلطان فهو من المنشبة ،

وقال ابن المبارك رحمه الله لأن أرد درهما من شبهة خير من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف ومائة ألف .

ومن وقف موقف تهمة فلا يأمن من إساءة الظن به — ولذا منع الشرع من التعرض للتهمة . أخرج الزبير بن بكار عن عمر بن الخطاب قال من تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن ، وأخرج البيهقي في الشعب عن سعيد بن المسيب قال كتب لي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن إلا نفسه حتى احترز هو صلى الله عليه وسلم من ذلك ؛ روى عن علي بن حسين (زين العابدين) « أن صفية بنت حبيبي بن أخطب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفاً في المسجد قالت فأتيته فتحدثت عنده فلما أمسيت انصرفت فقام يمشى معي فر به رجلان من الأنصار فسألما ثم انصرفا فناداهما وقال : إنها صفية بنت حبيبي فقالا يا رسول الله ما نظن بك إلا خيراً . فقال إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم من الجسد وإني خشيت أن يَدْخِلَ عليكما » متفق عليه . وفي رواية « إني خشيت أن يُقَدِّفَ في قلوبكما شراً » .

فانظر كيف أشفق صلى الله عليه وسلم على دينهما فخرسهما من مرور ذلك الوهم في قلبهما وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول : مثلي لا يظن به إلا الخير إعجاباً منه بنفسه ومنه يستفاد أنه ينبغي للرجل إذا حدث زوجته أو محرمة على الطريق أن يقول هي زوجي أو محرمة حتى لا يتهم ، وأنه ينبغي للإنسان أن يتحرز عن كل ما يوهم نسبته إلى ما لا يليق ، وهذا متأكد في حق العلماء والمرشدين فلا يجوز أن يفعلوا ما يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم مخلص ، لأن ذلك سبب لعدم الانتفاع بعلمهم وإرشادهم . قال الإمام علي رضي الله عنه : إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره . وإن كان عندك اعتذاره .

ومنها محبة الإصلاح والتفاني في خدمة الدين الخفيف بنشر فضائله بين الناس

ومحاربة البدع والمنكرات بالحكمة والموعظة الحسنة حتى ينهض بهم إلى أوج الفلاح ودرج السعادة ، فإن ذلك من أخلاق الدعاة إلى الله تعالى من الأنبياء والمرسلين ، وصفة قادة الأمم المجاهدين المخلصين — وما أحسن الداعي يحرص على نفع من يريد إرشاده ويبغى الخير له : قال تعالى في صفة انصطفى صلى الله عليه وسلم « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » أى جاءكم رسول من جنسكم عربى مثلكم شديد شاق عليه عنتم ولقاؤكم المكروه حريص على إيمانكم وصلاح شأنكم بالمؤمنين كافة شديد الرحمة — وبقدر امتلاء قلبه بهذا المعنى يكون له من المحبة والقبول في قلوب الناس ، فالقلوب كالمرآيا المتقابلة ينطبع في أحدها ما ثبت في الآخر ، أما الجمول المتواكل فإنه تكلمة عدد وعديم المنفعة .

ومنها التخلق بالخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها الشرع الشريف . وحث على التحلى بها . كالسخاء ، والجود ، والمروءة ، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة ، وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية ، كالتنظيف بإزالة الأوساخ ، والسواك ، وترف الأبط ، وإزالة الروائح الكريهة ، واجتناب الروائح المكروهة ، وتسريح اللحية ، مع المحافظة على أهبة العلم ، ومظاهر العلماء — كل ذلك مما يسهل عليه بلوغ الغاية من الدعوة إلى الله تعالى ، بخلاف التهاون في هذا ، فإنه يقلل من الثقة به وإقبال الناس عليه ، وإمام الدعاة نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذى هو وارث له كان على غاية من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب .

ومنها الإخلاص لله في العمل ، فلا يطلب على الإرشاد أجرا ، ولا يقصد به جزاء ولا شكورا من أحد ، ولا تحصيل جاه أو شهرة أو سمعة ، فإن المرشد إنما يكون مقبول النصيحة إذا كان خالياً من الأغراض الدنيوية ، أما إذا كان عمله لشيء من هذه الأغراض فلا أثر لقوله في قلوب الناس ألبتة ، بل يعمل لوجه الله تعالى وطلباً لمرضاته وحسن مثوبته ، وللتقرب إليه سبحانه بهذه الوسيلة العظيمة اقتداءً بإمام المرشدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يرى لنفسه منة على من يرشدهم ،

وإن كانت المنة لازمة عليهم لزوم الأطواق للأعناق ، فانه السبب الأكبر لمدايتهم إلى الحق ، بل يرى الفضل لهم إذ سلموا قلوبهم إليه ليتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها ، كالذى يعبرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعة ، فنفعتك تزيد بها على منفعة صاحب الأرض ، فكيف تقلده منة وثوابك في إرشاده أكثر من ثوابه عند الله تعالى ، ولولا المسترشد ما نلت هذا الثواب ، وأى عالم لم يكن له من يفيد العلم صار كعقيم لا نسل له ، فيموت ذكره بموته ، ومتى استفيد علمه كان في الدنيا موجوداً ، وإن فقد شخصه ، كما قال الإمام على رضى الله عنه : العلماء باقون ما بقى الدهر أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة — يريد العلماء العاملين .

وجملة القول أن من قام بالدعوة إلى الله تعالى لشهوة من الشهوات النفسانية فذلك حظه من عمله ، وكان عند الله مذموماً قال تعالى : « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب » . أى من كان يقصد بعمله ثواب الآخرة ، شبهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا نزد له في ثوابه فنعطه بالواحدة عشرة إلى سبعمائة ، ومن كان يقصد ثواب الدنيا نؤته شيئاً منها على ما قسمنا له مع حرمانه من نعيم الآخرة فالأعمال بالنيات .

وقال تعالى : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً » مدحوراً مطروداً ، وسعيها حظها ، من السعى وهو الإتيان بما أسره والاتهاء عما نهى عنه ، لا التقرب بما يخترعون بأرائهم ، واللام رمز إلى اعتبار صدق النية ، والأخلاص في السعى ، ومشكوراً مقبولاً عنده تعالى مثاباً عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : « من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل ، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » . يعنى ربحها . رواه الترمذى وغيره بإسناد صحيح : فلا يطلب الأجر إلا من الله تعالى كما قال

عز وجل « ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله » . فإن المال وما في الدنيا خادم البدن ، والبدن مركب النفس ومطيتها ، والمخدوم العلم ، إذ به شرف النفس ، فمن طلب بالعلم المال كان كمن مسح أسفل مدهسه بوجهه لينظفه ، فجعل المخدوم خادما والخادم مخدوما ، وذلك هو الانتكاس على أم الرأس .

يجب علينا أن نؤدى الواجب حبا في الواجب ، وإطاعة لخالقنا ، وتلبية لضائرتنا وإرضاء لوجداننا ، لا إذعانا لسلطان المادة ، ولا جريا وراء شهوة تحصل عليها أو مغنم نصيبه ، فإن الذين يفعلون الخير لما يرجونه من الخير تجار يبيسون اليوم ما يقبضون ثمنه غدا — إنما المثل الأعلى أن يصل المرء من الرق إلى حد أن يتلذذ من أداء الواجب ووصول الخير إلى الناس كما يتلذذ من وصول الخير إلى نفسه — وهذا الشعور الطيب هو مصدر حياة الأمم ومشرق سعادتها في هذه الحياة ، وقد حث النبي صلوات الله وسلامه عليه على التخلق به على أبلغ وجه وآكده حيث جعله شرطا للإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » رواه البخاري — ولنا بالرسول أسوة حسنة في أن الإنسان يعمل الواجب حبا في الواجب . فقد أسدى موسى عليه السلام معروفا إلى بنتي الشيخ الكبير : سقى لهما غنمهما وكفاهما مؤنة نزع الماء من البئر ، ولما دعاه الشيخ ليجزيه على معروفه خيرا وقدم إليه طعاما بادره موسى قائلا : نحن أهل بيت لا نبيع ديننا بدنينا ، ولا نأخذ على المعروف ثمنا . فاعتذر إليه والد البنيتين بأن تقديم الطعام لكل قادم إنما هو عادتنا مع أضيافنا ، فقبل موسى عذره ، وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » . (نعم) له كفايته من بيت مال المسلمين عند الحاجة شأن كل من حبس نفسه على مصلحة عامة من مصالحهم .

فينبغي للداعي أن يتحلى بالآداب الشرعية ، والإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى حتى يكون وارثا نبويا ، وعالما ربانيا ، وأن يعلم أنه لا يجتمع الإخلاص

في القلب ، ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس ، إلا كما يجتمع الماء والنار ،
والضرب والحوت — فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً
فأذبحه بسكين اليأس ، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا
في الآخرة ، فإذا تم لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص ،
والذي سهل عليك ذبح الطمع علمك يقينا أنه ليس من شيء يطعم فيه إلا ويبد
الله تعالى وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتى العبد منها شيئاً سواه ، والذي
يسهل عليك الزهد في الثناء والمدح ، علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين .
ويضر ذمه ويشين . إلا الله وحده ، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلوات الله وسلامه
عليه « إن مدحى زين وذمى شين . فقال ذلك الله عز وجل » قطعة من حديث
طويل أخرجه ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس . فازهد في مدح من لا يزينك
مدحه ، وفي ذم من لا يشينك ذمه ، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه ،
وكل الشين في ذمه .

ومنها دوام مراقبته لله عز وجل في سره وعلا نيته ، محافظاً على الطهارة ،
ومواظباً على قراءة القرآن ، ونوافل الصلوات ، والصوم ، وغيرها ، معولاً في كل
أمره على الله تعالى ، معتمداً عليه ، مفوضاً أمره إليه . قال تعالى « إن الله لا يخفى
عليه شيء في الأرض ولا في السماء » وقال تعالى « وهو معكم أينما كنتم » وقال تعالى
« إن ربك لبالمرصاد » أى لبالمكان الذى يتربص به من رصده وهو تمثيل لأرصاده
العصاة بالعقاب . وقال تعالى « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » وعن أبي يعلى
شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « السكيس من دان
نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله » رواه
الترمذى وقال حديث حسن . السكيس العاقل المتبصر في الأمور الناظر في العواقب ،
والعاجز المقصر في الواجب الذى يأتى بهواه ، فنفسه عبد شهوته ، يقع في مساخط
الله ، ويعمل نفسه بعفوه وسعة رحمته ، وقد كتبها تعالى لغيره ، ودان نفسه حاسبها

وبالجملة يجب على من يتصدى لإصلاح الناس أن يكون حسن الطريقة ، مرضى السيرة ، عنوان الفضيلة ، ومثال الكمال في أقواله وأفعاله وسائر أحواله ، وإلا فهو فتنة في الأرض وفساد كبير ، حقا لو توفرت في الداعي صفات الكمال كان من غير شك وارثا نبويا وكوكبا يستضاء به ، حقا لو تحقق الداعي بهذه الصفات سهل عليه أن يخرج الناس من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم ، ويقدمهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة ، واستطاع أن يداوى القلوب ، ويهذب النفوس بما أوتي من مهارة وحكمة ، وأمكنه أن يحول بين الأمة وبين الرذائل بسور منيع من زواجره ونصائحها وترغيبه وترهيبه . يقينا لو كان المرشد على ما وصفنا لكان ملكا مطاعا يرجع الخلق كلهم إليه ، ويقعدون به ويهتدون بهديه ، وبحق يستولى على القلوب ويتغلب على الأرواح ويتصرف فيها كما يشاء ، وفي ذلك كفاية والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

آداب الداعي مع السامعين

وهي كثيرة من أهمها ، وهو من دقائق هذه الصناعة ، أن يصرف من يريد إرشاده عن الرذيلة إلى الفضيلة بتلويح في المقال ، وتعريض في الخطاب ما أمكن ، فالتعريض في ذلك أبلغ من التصريح ، فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور بالمقصود منه كان أوقع في نفسه ، وأعظم تأثيرا في قلبه ، وأدعى إلى التنبيه للخطأ مع ما فيه من مراعاة حرمة المخاطب بتترك المجاهرة بالتوبيخ — وأيضا التعريض لا تنتهك به سُبُجُفُ الهيبة . ولا يرتفع معه ستر الحشمة ، أما صريح التوبيخ والتفريع الشديد العنيف ، فقد يورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ، ويهيج الحرص على الإصرار والبقاء على مايم عليه لاسيا النفوس المنطوية على الكبر .

ألا ترى قوله تعالى في شأن ذلك الرجل الغيور على دين الله والدعاة إليه « وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون » لما سمع بنجر رسل عيسى عليه السلام ، وإنكار القوم لهم حضر مسرعا ودعاهم إلى اتباع هؤلاء الرسل برفق ولين ، تأليفا لقلوبهم ، واستمالة

لها نحو قبول نصيحته ، ووصف المرسلين بما يرغبهم في اتباعهم من التزهر عن
 الغرض الدنيوي ، والاهتداء إلى خير الدين والدنيا — ثم أبرز الكلام في معرض
 النصيحة لنفسه ، وهو يريد مناصحة قومه فقال « وما لي لأعبد الذي فطرني »
 أي أي مانع من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقتني ، والمراد تقريرهم على ترك
 عبادة خالقهم إلى عبادة غيره ، كما ينبيء عنه قوله : « وإليه ترجعون » مبالغة في
 التهديد على وجه لطيف — ثم عاد إلى المساق الأول لتقصد التأكيد ، وزيادة
 الإيضاح فقال : « آتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تنفي عني شفاعتهم
 شيئاً ولا ينتقدون إنى إذا لني ضلال مبين » فوجه الإنكار إلى نفسه وهو يريد من
 به ، أي لا يتخذ من دون الله آلهة وأعبدها ، وأترك عبادة من يستحق العبادة ،
 وهو الذي فطرني ، مبيناً حال هذه الأصنام التي يعبدونها ، من دون الله سبحانه
 إنكاراً عليهم ، وبياناً لضلال عقولهم ، وقصور إدراكهم ، لأنى إذا فعلت ذلك
 أكون ساقطاً في وهدة الضلال الذي لاشك فيه ، فإن إشراك ما ليس من شأنه
 النفع ، ولا دفع الضر ، بالخالق المقتدر الذي لا قادر غيره ، ولا خير إلا خيره
 ضلال واضح ، وخسران مبين ، وهذا تعريض بهم . هذا سبيل الحكمة فاسلكه
 والله تعالى الموفق للصواب .

ومنها التلطف في القول والرفق في المعاملة مع تحرى الإقناع ، فلهذا شأنه في
 نجاح المرشد في مقام الدعوة إلى الخير ، والقرآن الحكيم يرشد إلى ذلك في مواضع
 كثيرة ، تأمل قوله تعالى : « وجادلهم بالتي هي أحسن » أي أحسن طرق المناظرة
 والمجادلة من الرفق واللين ، ليسكن شغبتهم وتلين عريكتهم ، وهذا بالنسبة للمعاندين
 المجادلين بالباطل كما سيأتى — وقوله : « وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال
 مبين » ، أي وإن أحد الفريقين من الموحدين والمشركين لعلى أحد الأمرين
 من الهدى والضلال الواضح — فإن هذا بعد ما تقدم من التقرير البليغ الناطق
 بتعيين من هو على الهدى ، ومن هو في الضلال أبلغ من التصريح بذلك لجرأته

على سنن الإنصاف المسكت للخصم الألد ، ونظيره قول حسان رضى الله عنه :

أتهجوه ولست له بكفء فشر كما لخبر كما القداء

وقوله : « قل لانسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون » .

وهذا أبلغ في الإنصاف وأبعد من الجدل والاعتساف ، حيث أسند فيه الإجماع إلى أنفسهم ، ومطلق العمل إلى المخاطبين ، مع أن أعمالهم أكبر الكبائر — فما بعد هذا التلطف طريق يسار فيه ولا وراء هذا الرفق غاية يتهدى إليها .

والسرف في ذلك أن النفوس جبلت على الميل إلى العظمة وحب الكرامة ، وشبت في الغالب على الأنفة والرعونة ، ونشأت على التقيد بالإلف والعادة ، فمن أراد صرفها عن غيرها إلى رشادها ، وحاول الخروج بها عن مأوقاتها وعاداتها ولم يَمْزُجْ سمرارة الحق بحلاوة التلطف ، ولم يسهل صعوبة التكليف بطلاوة الرفق واللين ، كان إلى الانقطاع أقرب منه إلى الوصول ، ودعوته أجدر بالرفض من القبول وكان كمن رام أن يطهر ثوبا من الدنس فأوقد فيه ناراً فأحرقته — ألا ترى قوله تعالى : « فقولا له قولاً ليناً لعلنا نذكره أو يحشى » فإنه يفيد أن لين القول محل رجاء التذكر والاتعاظ ، والمعد للنفوس للخوف والانزجار .

وروى أبو أمامة أن غلاماً شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله أتأذن لي في الزنا ؟ فصاح الناس به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قربوه ، أدن . فدنا حتى جلس بين يديه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أتحبه لأملك ؟ قال : لا جعلني الله فداءك ، قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ؛ أتحبه لابنتك ؟ قال : لا جعلني الله فداءك ، قال كذلك الناس لا يحبونه لابناتهم ، أتحبه لأختك ، وزاد ابن عوف أنه ذكر العمة والحالة وهو يقول في كل واحدة لا ، جعلني الله فداءك ، فوضع رسول صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال : اللهم طهر قلبه ، واغفر ذنبه وحسن فرجه ، فلم يكن شيء أبغض إليه منه ، يعني الزنا » رواه أحمد بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح .

فهذه هي الحكمة في الدعوة ، وبها تجب القدوة . « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » ، وإنا لا نكون متبعين له صلوات الله وسلامه عليه حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على سنته وطريقته في اللطف وتجرى الإقناع بالرفق واللين ، ومن أوتى حظه من الرفق فقد أوتى حظه من خير الدنيا والآخرة — ومن هنا تعلم السرفى جعل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكمل الناس عقولا ، وأصفاهم أرواحا ، وأحسنهم أخلاقا ومنها أن يذكره بخير ، ويصفه بحميد ، كأن يبين ماله من حسب ، وما فيه من فضل ، وما عليه من نعمة ، ليجذب قلبه إليه ، ويعده بذلك لقبول الموعدة ، إذ لا ريب أن ما يكون للأنسان من شرف ورفعة مناط التحلى بالفضائل والتخلى عن النقائص ، لأن الذى يرى نفسه مفضلا مكرما ذا شرف ومنزلة يترفع عن الدنيا والحسائس التى تدنس شرفه وتذهب بفضله ، أما الذى يرى نفسه رذلا ساقطا خسيسا ، فإنه لا يبالي ما يفعل — ألا ترى قوله تعالى « يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين . واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » حيث ناداهم باسم أبيهم يعقوب الذى هو أصل عزمهم ومجدهم ، ومنشأ تفضيلهم وطالب منهم أن لا ينسوا نعمته عليهم بشرائعه ورساله ، وتفضيله إياهم على العالمين بالنبوة والملك ولم يعرف شعب من الشعوب يزاحهم في هذه المزية إحياء لشعور الكرامة والفضل في نفوسهم ، ثم حذرهم يوما عظيما سيقع فيه من الأهوال مالا منجاة منه إلا بتقوى الله سبحانه في كل الأحوال ، ومراقبته تعالى في جميع الأعمال .

وقوله تعالى « ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكورا » فإنه تعالى بعد أن امتن على بنى إسرائيل بإيتاء موسى التوراة لهدايتهم به ، ونهاهم عن أن يتخذوا ربا غيره تعالى يكلون إليه أمورهم ، ناداهم بهذا العنوان ليحملهم على التوحيد والطاعة بتذكير إنعامه عليهم في ضمن إنجاء آبائهم من الغرق في سفينة نوح عليه

السلام الذي أنثى عليه بأنه كان عبداً كثير الشكر له تعالى في جميع حالاته وفي ذلك إعلام لهم بأن إنجاء من معه كان ببركة طاعته عليه السلام لربه ، وحث للذرية على الاقتداء به ، وزجر لهم عن الشرك الذي هو أقبح أنواع الكفران .

وهذا أسلوب حكيم في الدعوة فينبغي للداعي أن يبدأ بأحياء إحساس الشرف وشعور الفضل والكرامة في نفوس المخاطبين ، لتستعد بذلك لقبول النصيحة وتتغلب بهذا الإحساس ، وذلك الشعور على عوامل الهوى والغواية ، فإن النفس إذا عرفت علوها ، واستشعرت كرامتها ، وسمعت ما في الرذائل من الخسة حملها ذلك الشعور (شعور الرفعة والكرامة) على النفرة من التسفل بارتكاب تلك النقائص ، وكان ذلك من أحكم الوسائل إلى مساعدة المرشد على بلوغ غرضه من نفوس السامعين .

وجملة القول أن في الوعظ مسامحة إحساس الموعوظ ، وحرجا قد يحمله على النفور من سماعه والاستنكاف من قبوله — فإذا كان الداعي حكيماً فذكر ما في المخاطب من فضل ، وماله من منزلة ، ثم أرشده إلى الخير ، وحذره عن الشر ، حمله ذلك على التخلي عما هو فيه من ضلال وشقاء ، وأقبلت نفسه على التحلي بما يدعوه إليه من هدى وسعادة كما يقبل الجريح على من يضمده جراحه ، ويسكن آلامه ، وينقذه من تعب المرض إلى راحة السلامة — فهذا شيء من هداية الكتاب الحكيم لنا ، وكله هدى ورحمة .

ومنها : أن يكون له فراسة يتوسم بها حال السامعين ليعرف مبلغ طاقتهم وقدر استحقاقهم وإقبالهم على الانتفاع ، ليعطيهم ما يتحملون ، ويمسك عما لا يطيقون ويوجز إذا خشى الانصراف أو رأى عليهم ملاماً وسامة . من الحكم المأثورة : من لم ينشط لسكلامك فارفع عنه مئونة الاستماع منك : وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا أنا لم أعلم ما لم أر فلا علمت ما رأيت . وقال عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما : لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه . قيل لعمر

ابن العاص : ما العقل ؟ قال الأصابة بالظن ، ومعرفة ما يكون بما قد كان وإنما ركب الله العقل في الإنسان دون سائر الحيوان ليستدل بالظاهر على الباطن ويفهم الكثير بالقليل . وإذا كان المرشد بهذه الصفة لم يضع له عناء ولم يجب على يديه أحد ، وإن لم يتوسمهم وخفيت عليه أحوالهم كانوا وإياه في عناء مكث . وتعب غير مجد . فإنه لا يعدم أن يكون منهم ذكى محتاج إلى الزيادة وقاصر يكتفى بالقليل ، فيضجر الذكى ويمجز القاصر ، ومن تردد أصحابه بين عجز وضجر ملوه وملهم ، وقد حكى عبد الله بن وهب أن سفيان بن عبد الله قال : قال الخضر لموسى عليهما السلام يا طالب العلم إن القائل أقل ملالة من المستمع ، فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم ، يا موسى واعلم أن قلبك وعاء فانظر ما تحشوفى وعائك : — وجلس ابن السماك يوماً للوعظ وجاريتته تسمع كلامه فقال لها كيف سمعت كلامي ؟ قالت هو حسن لولا أنك تردده . فقال أردده كي يفهمه من لم يفهمه . فقالت إلى أن يفهمه من لم يفهمه يمله من فهمه — وعلى الجملة فخير المرشدين الفطن الذى لا يقل ولا يمل والله الموفق للصواب .

الفصل الثامن

ما يلزم المرشد اجتنابه

بما لا يجوز له الخوض في دقائق علم الكلام كخلق الأفعال ، ورؤية الباري يوم القيامة ، مخافة اختلال يتطرق إلى عقائد العامة يصعب عليهم الخلاص منه ، بل الصواب لهم الاقتصار في أمر العقائد وواجب الإسلام على أن يملأ قلوبهم بالتصديق الجازم بكل ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقبوله ، والإذعان له ، تصديقاً سليماً من كل شك بالمقدار الذى نطق به الكتاب وصحت به السنة ، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين — هذا ما أجمع عليه السلف والمحققون من العلماء — فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحداً بسوى

ما ذكرنا ، وكذا الخلفاء الراشدون ، ومن سوام من الصحابة فن بدم من الصدر الأول « نعم » لو شكك إنسان في شيء من أصول العقائد بما لا بد من اعتقاده ، ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل —

ونقول في التشابه من آيات الصفات وأخبارها خلاصة ما قال الأستاذ الإمام رحمة الله عليه : أجمعت الأمة الإسلامية على أن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات ، وقد قام البرهان العقلي والنقلي على هذه العقيدة ، فكانت هي الأصل المحكم في الاعتقاد الذي يجب أن يرد إليه غيره ، وهو التنزيه ، فإذا جاء في نصوص الكتاب أو السنة شيء يناق ظاهره التنزيه للمسلمين فيه طريقان « إحداهما » طريقة السلف وهي التنزيه الذي أيد العقل فيه النقل كقوله تعالى « ليس كمثل شيء » وقوله عز وجل « سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وتفويض الأمر إلى الله تعالى في فهم حقيقة ذلك ، مع العلم بأن الله تعالى يعلمنا بضمون كلامه ما نستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا ، ويأتينا في ذلك بما يقرب المعاني من عقولنا ويصورها تخيلاتنا . أي فيقال مثلا تؤمن بـ « الرحمن على العرش استوى » ولا تعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به ، مع أننا نعتقد أن الله تعالى منزه عن الحلول وسمات الحدوث . فهذه طريقة السلف وهي أسلم إذ لا يطالب العبد بالخوض في ذلك ، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى المخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه « نعم » إن مست الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا « والثانية » : — طريقة الخلف وهي التأويل يقولون إن قواعد الدين الإسلامي وضعت على أساس العقل ، فلا يخرج شيء منه عن المعقول ، فإذا جزم العقل بشيء كالتنزيه عن مشابهة المخلوقات وورد في النقل خلافه يكون الحكم العقلي القاطع قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره ، ولا بد له من معنى موافق يحمل عليه ، فينبغي طلبه بالتأويل ، ولا مانع من السير

على كلا الطريقتين في فهم وبيان التشابه ، لأنه لا بد لكلام الشارع من فائدة .
يحمل عليها ، لأنه لم يخاطبنا بما لا نستفيد منه معنى .

فظهر بما تقدم اتفاق السلف والخلف على التنزيه ، وصرف النص الموم عن
ظاهره المحال عليه تعالى ، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك
النص وعدم التعيين ، بناء على الوقف على قوله تعالى : والراسخون في العلم :
فيكون معطوفاً على لفظ الجلالة وجملة يقولون آمنا به حينئذ مستأنفة لبيان سبب
التماس التأويل . أو على قوله إلا الله ، وقوله والراسخون في العلم استئناف ، وذكر
مقابله في قوله تعالى : فأما الذين في قلوبهم زيغ أي كالمجسمة ، فمنهم من يقول
إنه على صورة شبخ كبير ، ومنهم من قال إنه على صورة شاب حسن ، تعالى الله
عن ذلك علواً كبيراً .

والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية
أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق وغيرهم ماعداً المجسمة والمشبهة على أن ظاهره
غير مراد لوجوب تنزيهه تعالى عما دل عليه ما ذكر بحسب ظاهره - فما يوم الجهة
قوله تعالى « يخافون ربهم من فوقهم » فالسلف يقولون فوقية لانعلمها والخلف
يقولون المراد بالفوقية تعالى في العظمة ، فالعنى يخافون أي الملائكة ربهم من أجل
تعالیه في العظمة ، أي ارتفاعه فيها ، ومنه قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى »
فالسلف يقولون استواء لانعلمه ، والخلف يقولون المراد به الاستيلاء والملك . كما
قال الشاعر :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهباق

أي فهو تمثيل وتصوير لعظمة الله تعالى ، وساطانه في خلقه .

— وما يوم الجسمية قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من
الغمام » « وجاء ربك » وحديث الصحيحين « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا
حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه

من يستغرفي فأغفر له » فالسلف يقولون بحيء وإتيان ونزول لانعلها ، والخلف يقولون المراد إتيان رسول عذابه أو رحمته وثوابه ، وبحيء عذاب ربك أو أمره الشامل للعذاب ، وينزل ملك ربنا فيقول عنه - وبما يوم الصورة ما رواه احمد والشيخان أن رجلاً ضرب عبده فهاء النبي صلى الله عليه وسلم : « وقال إن الله تعالى خلق آدم على صورته » فالسلف يقولون صورة لانعلها ، والخلف يقولون المراد بالصورة الصفة من سمع وبصر وعلم وحياة ، فهو على صفته في الجملة ، وإن كانت صفته تعالى قديمة وصفة الإنسان حادثة - وهذا بناء على أن الضمير في صورته عائد على الله تعالى كما يقتضيه ما ورد في بعض الطرق « فان الله خلق آدم على صورة الرحمن » . وبما يوم الجوارح قوله تعالى « ويبقى وجه ربك . يد الله فوق أيديهم » وحديث : إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين أصبعين من أصابع الرحمن » فالسلف يقولون وجه ويد وأصابع لانعلها ، والخلف يقولون المراد من الوجه الذات ، ومن اليد القدرة ، وفوقيتها فوقية عظيمة بمعنى أنهم لا يخرجون عن تعلقها ، والمراد من قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن . بين صفتين من صفاته وهما القدرة والإرادة .

وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى ، والبعد عن المخاطرة فيما لا ضرورة بل لاجابة إليه - وطريق الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم ، وهي أولى في تعليم الناس وأبعد لأفكار العامة عن توهم التجسيم - والسلف من كانوا قبل الخمسمائة وقيل : القرون الثلاثة : الصحابة والتابعون وأتباع التابعين . والخلف من كانوا بعد الخمسمائة وقيل من بعد القرون الثلاثة - والمشبهة قوم شبهوا الله تعالى بالخلقوات ومثلوه بالحوادث . والجسمة غلاتهم المصرون على التجسيم الصرف ، وأما غير الغلاة منهم فهم مشبهة الحشوية فقالوا هو جسم لا كأجسام من لحم ودم لا كاللحم ، وله الأعضاء والجوارح ، والقدرية فرقة تقول إن أعمال العباد مخلوقة لهم من دون الله - وقد استوفينا الكلام على هذه الفرق وغيرها في كتاب « الإبداع في مضار الابتداع »

وبما يلزم اجتنابه التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل معناه . فذلك من
 وضع الحكمة في غير موضعها وهو ظلم - فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها وهو
 الغالب ، وهو فتنة تؤدي إلى العمل بالباطل والتكذيب بالحق ، وإما أن لا يفهم
 منها شيئاً وهو أسلم ، ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من الصون بل صار في
 التحدث بها معهم كالعابث بنعمة الله تعالى - ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض
 الانتفاع بعد تعقلها كان من قبيل التكليف بما ليس في الوسع - وقد جاء النهي
 عن ذلك : أخرج أبو داود أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « نهى عن
 الغلوطات » ^(١) قالوا وهي صعب المسائل أو شرارها - وروى الترمذي أن رجلاً
 أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أتيتك لتعلمني من غرائب العلم
 فقال عليه الصلاة والسلام : « ما صنعت في رأس العلم ؟ قال وما رأس العلم ؟
 قال هل عرفت الرب ؟ قال نعم قال فما صنعت في حقه ؟ قال ما شاء الله . فقال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأحكيم ما هُنَا لِكَ ثُمَّ تَعَالَ أَعَلَّكَ من غرائب
 العلم » . فالذي تقتضيه الحكمة ألا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول وإلا وقع
 السامع في الفتنة - وقالوا في العالم الحكيم إنه هو الذي يربي بصغار العلم قبل كبارها -
 وقد ترجم على ذلك الإمام البخاري فقال « باب من خصص بالعلم قوما دون قوم كراهية
 ألا يفهموا » وأخرج موقوفاً على علي رضي الله عنه أنه قال : حدثوا الناس بما يعرفون
 ودعوا ما ينكرون أن يحبون أن يكذب الله ورسوله . ويعرفون : ضد ينكرون لا ضد
 يجهلون أي حدثوهم بما تصل عقولهم إلى فهمه دون ما يعجز عليها فتعده منكرراً ومحالا
 وأخرجه بلفظ آخر « قال علي حدثوا الناس بما يعرفون » أي يُدركون بعقولهم
 « ودعوا ما يشبه عليهم فهمه أن يحبون أن يكذب الله ورسوله » . وفي مسلم مرفوعاً
 عن ابن مسعود رضي الله عنه : « ما أحد يحدث قوماً بمحدث لا تبلغه عقولهم إلا كان

(١) جمع غلوطة بالفتح قيل أصلها أغلوطة حذفت همزتها المضمومة مخفياً والأغلوطة ما يغلط
 فيه وما يخالط به من صعب المسائل .

فتنة على بعضهم » وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه على غير وجهه ، وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق وإلى العمل بالباطل — وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال : إن عليك في علمك حقاً كما أن عليك في مالك حقاً ، لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل . ولا تمنع العلم أهله فتأثم ، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك ، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك .

ومن حديث ابن عمر مرفوعاً « أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم » . وقال علي رضي الله عنه : وأشار إلى صدره ، إن ههنا لعلومًا لو وجدت لها حملة : وصدق كرم الله وجهه ، قلوب الأبرار قبور الأسرار ، وقال عيسى عليه السلام : لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ، كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع الداء ، وفي لفظ آخر من وضع الحكمة في غير أهلها فقد جهل ، ومن منعها أهلها فقد ظلم : إن للحكمة حقاً ، وإن لها أهلاً ، فاعط كل ذي حق حقه ، وفي معنى ذلك ماروي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه سئل عن العالم من هو ! فقال : من يضع العلم موضعه ، ويؤتي كل شيء حقه ، وقال بعض العارفين : من كلم الناس بمبلغ علمه وبمقدار عقله ، ولم يخاطبهم بقدر حدودهم فقد بخشهم حقهم ، ولم يقم بحق الله تعالى فيهم ، ولذا قيل كلُّ لكل عبد بعميار عقله . وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه ، وينتفع بك ، وإلا وقع الانكار لتفاوت المعيار فليحذر المرشد الشطح بكلمات غير مفهومة ، لها ظواهر رائقة معجبة ، وفيها عبارات هائلة ، وليس وراءها طائل ولا منها فائدة — كالكلام في مقام الفناء الذي قصرت عباراتهم عن إيضاحه ، ومراتب الشهود التي عسرت التفرقة بين حقائقها ، وكقول القوم في أقسام الإيمان ، وأنه خمسة أقسام :

الأول : إيمان عن تقليد ، وهو الناشئ عن الأخذ بقول الشيخ من غير دليل ، وهو إيمان العوام (الثاني) إيمان عن علم ، وهو الناشئ عن معرفة العقائد بأدلتها ، وهو لأصحاب الأدلة (الثالث) إيمان عن عيان ، وهو الناشئ عن مراقبة

القلب لله تعالى بحيث لا يغيب عنه طرفة عين ، وهو لأهل المراقبة ، ويسمى مقام المراقبة (الرابع) إيمان عن حق ، وهو الإيمان الناشئ عن مشاهدة القلب وهو للعارفين ، ويسمى مقام المشاهدة (الخامس) إيمان عن حقيقة وهو الناشئ عن كونه لا يشهد إلا الله عز وجل وهو للواقفين ، ويسمى مقام الفناء ، لأنهم يفنون عن غير الله تعالى ، ولا يشهدون إلا إياه - وهناك قسم آخر أسمى من هذه الأقسام ، يسمونه حقيقة الحقيقة ، وهو المرسلين ، وقد منعنا الله تعالى كشفه فلا سبيل إلى بيانه - وقولهم في سر السر ، وتور النور - وما إلى ذلك من اصطلاحات الصوفية - فكل هذا خلاف الشرع ، وما كان عليه سلف هذه الأمة فهو بدعة وضلالة كما أوضحناه في كتاب « الإبداع في مضار الابتداع » .

وبهذا يعلم أن من تقيده من العامة بقيد الشرع الشريف بحسب حاله ، ورسخ في نفسه اعتقاد العقائد المأثورة عن السلف من غير تشبيه ولا تأويل ، وحسنت مع ذلك سيرته ، ولم يحتمل عقله أكثر من ذلك فلا ينبغي أن يشوش عليه اعتقاده بذكر اصطلاحات المتكلمين ، بل ينبغي أن يخلى وحرفته التي هو فيها ، وطريقته التي هو سالكها ويقتصر معهم على تعليم العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحب مع بيان سر مشروعاتها ، كل هذا من غير تدقيق في مسائلها ولا ذكر اختلاف الآراء فيها ، والحث على الأمانة في الصناعات ، والإحسان في المعاملات التي هم بصدها ، ويملاً قلوبهم من أنواع الرغبة والرغبة بالجنة والنار وبلايا الدنيا وأحوال يوم القيامة ، كما نطق القرآن الحكيم ، وصرحت به السنة الشريفة ، والآثار الصحيحة : ولا يحرك عليهم شبهة من الشبه الكلامية والإشكالات الفقهية ، فإنه ربما تعلقت بقلوبهم ، ويعسر عليهم حلها فيقعون في الشقاء والهلاك بسوء تصرفه - وبالجملة ينبغي أن لا يفتح للعوام باب البحث والجدال ، فإنه ضياع لهم ، وليس من الحكمة في شيء : والله الهادي إلى سواء السبيل .

وما لا يجوز التعرض له صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور

باطنة لا تحتلمها الألفاظ ولا فائدة فيها كدأب الباطنية في التأويلات البعيدة ،
وم جماعة من الملاحدة نسبوا أنفسهم إلى علم الباطن ، ورفضوا الأخذ بظاهر
القرآن والأحاديث وقالوا : للقرآن والحديث ظاهر وباطن ، والمراد منهما باطنهما
دون ظاهرهما ، وحرّفوا الألفاظ إلى معانٍ أخرى غير مفهومة إلا لهم بادعائهم في ذلك ،
حتى أنهم تركوا أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج ، زاعمين أن لها
معاني غير ما عمل به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وأجمع عليه
المسلمون ، وكفلاة الصوفية الذين ذهبوا في التأويل إلى ما وراء طور العقل والنقل
وأساليب اللغة ، ومثلها دعوى القاديانية الهندية التي يلقب أهلها بالأحدية أن رئيس
نحلتهم ميرزا غلام أحمد القادياني هو المسيح المبشر بعودته إلى الدنيا في بعض
الأحاديث ، وأنه كان يوحى إليه ، ونسخت فرضية الجهاد على لسانه فصار
من الواجب على المسلمين عندهم أن يستسلموا للأجانب المستعبدين لهم المعتدين
على استقلالهم ، ولا يجوز لشعب إسلامي عندهم أن يدافع عن دينه ووطنه — وإنما
جعل القادياني هذا من أصول دينه دعابة لدولة أجنبية — ولا يزال الباب مفتوحاً
عند أتباعه لمثل هذا بزعمهم أن وحى النبوة متصل في خلفائه وأتباعه — فاقول
بهذا خروج من ملة الإسلام لا تنفع معه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ،
وما أفضى إلى هذا الضلال المبين إلا التوسع في باب التأويل .

فهذا أيضاً حرام في الشرع وضرر على الناس عظيم : فإن الألفاظ إذا صرفت
عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه
عليه وعن أصحابه الذين شاهدوه رضی الله عنهم . ومن غير ضرورة تدعو إليه
من دليل العقل ، اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ ، وسقط به منفعة كلام
الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . فإن ما يسبق منه إلى الفهم إن خرج
عن جادة الشريعة لا يوثق به ، والباطن لا ضبط له ولا معول عليه فيما يخالف
ظاهر الشرع ، بل تتعارض فيه الخواطر ، ويمكن تنزيهه على وجوه شتى — وهذا

أيضاً من البدع المنكرة العظيمة الضرر ، وإنما قصد أصحابها الإغراب لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له .

وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها عن معانيها وتنزيلها على معان آخر على رأيهم الفاسد . من ذلك قول بعض المتصوفة في تأويل قوله تعالى : « إذهب إلى فرعون إنه طغى » إنه إشارة إلى قلبه ، وقال هو المراد بفرعون ، وهو الطاغى على كل إنسان . وكذا في قوله تعالى : « فاخلع نعليك » أى نفسك ، وفي قوله تعالى : « وأن ألق عصاك » أى كل ما يتوكأ عليه ويعتمده مما سوى الله عز وجل ، فينبغى أن يلقيه عنه . وفي قوله تعالى : « قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم » المراد منه تخليص إبراهيم من يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتة — وفي قوله تعالى : « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » أنه الحب والعشق إلى غير ذلك مما نقله القاشانى الباطنى الذى ملأ تفسيره بأمثال هذه المصائب .

ومن ذلك ما قالوه في قوله صلى الله عليه وسلم : « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه إنه أراد به الاستغفار بالإسحار ، وقولهم في حديث الإيمان والإحسان : « فإن لم تكن تراه » أى إن أفنيت نفسك تشرفت بالرؤية . مع مخالفته للغة العربية كما لا يخفى إلى غير ذلك حتى يحرفوا القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره ، وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء ، فإن القاعدة عند العلماء (أن الظاهر يجب إقراره على ما هو عليه ما لم يخالف المعقول) ومعنى هذا أنه يجب حمل كل لفظ ورد في الكتاب أو السنة على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب العدول عنها . وبعض هذه التأويلات قطعى البطلان كتأويل فرعون على القلب ، فإن فرعون شخص محس تواتر إلينا النقل بوجوده ، ودعوة موسى له كأبى لهب وأبى جهل من الكفار ، وليس من جنس الشياطين والدمنة كما لا يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه — وكذا حمل السحور على الاستغفار فإنه صلوات

الله وسلامه عليه كان يتناول الطعام مع أصحابه في ذلك الوقت . روى البخارى من حديث أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا زاد ابن عاصم في كتاب الصوم « فأكلا تمرأ وشربا ماء » فهذه أمور يدرك بطلانها بالتواتر والحس نقلا ، وبمضها يعلم بغالب الظن ، وذلك في أمور لا يتعلق بها الأحساس . وكان لواضعى تلك التأويلات من الفرس بغرض سياسى من إفساد الإسلام على أهله وإحداث الشقاق بينهم فيه وهو إضعاف العرب والقضاء على دولتهم أو إزالة ملكهم للتمكن من إعادة ملك فارس وسلطان الملة المجوسية — ثم رسخ بالتقليد في طوائف جهلوا أصله .

فكل ذلك حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق ، ولم ينقل ذلك عن صاحب الشرع ولا عن أصحابه ولا عن التابعين مع سعة روايتهم وكثرة تلقيهم ، ولا عن الحسن البصرى رحمه الله مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم — ولا يظهر لقوله صلى الله عليه وسلم « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده ^(١) من النار » أخرجه الترمذى من حديث ابن عباس وحسنه معنى إلا هذا النمط ، وهو أن يكون غرضه تقرير أمر فيأنى بالقرآن شاهداً له يحمله عليه من غير أن يشهد لتنزيهه عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلية . وقوله : فيلتبوأ مقعده . أمر بمعنى الخبر ، كأنه قال : من فسر القرآن برأيه وجب له أن ينزل منزلته من النار وحق له ذلك . والمقصود الزجر عن القول في القرآن بالهوى والرأى .

ولا تفهم من هذا أنه يجب أن لا يفسر القرآن بالاستنباط والفكر في الآيات فلسفا نريد هذا ، فإن من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والتابعين والمفسرين خمسة معان وستة وسبعة فأكثر ، ولنعلم أن جميعها غير مسموع من النبي صلوات الله وسلامه عليه ، فإنها قد تكون متنافية لا تقبل الجمع فيكون ذلك مستنبطاً بحسن الفهم وطول الفكر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » رواه الإمام أحمد والحاكم بإسناد صحيح . فهذا جائز لأنها معان

تحتها الألفاظ بخلاف ذلك كما عرفت لا تحتلها الألفاظ ولا يدل عليها نقل
ولا يقرها عقل .

وصفة القول أن النصوص الشرعية تحمل على ظواهرها وما تدل عليه في
عرف اللسان ، وأن العدول عن ذلك إلى معان يدهيها أهل الباطن إلحاد .
وما سميت الملاحدة باطنية إلا لدعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها ، بل لها
معان باطنية لا غير ، وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على
ظواهرها ، ومع ذلك منها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن
التطبيق بينهما وبين الظواهر المرادة ، فهو من كمال العرفان ومحض الإيمان . هذا
خلاصة ما في العقائد النسفية وشرحها للسعد .

الفصل التاسع

السجع والأشعار في الوعظ

السجع في الكلام العربي المنثور هو اتفاق فواصل الجمل على حرف واحد
نحو فيها سرر مرفوعة . وأكواب موضوعة ، ما لكم لا ترجون لله وقارا . وقد
خلقكم أطوارا ، ويكثر في كلام بلغاء العرب ومواعظ المتقدمين كالإمام علي رضي
الله عنه والحسن البصري وأبي الفرج بن الجوزي ، وهو نوعان : حسن وقبيح ،
فالحسن ما توفرت فيه شروط ثلاثة « الأول » أن يكون بعيداً عن التكلف
والتعسف « الثاني » أن تكون كل سجمة دالة على معنى مغاير لمعنى غيرها
« الثالث » أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة للذائق ، وبهذا يكسب الكلام
حسناً وجمالاً — والقبيح ما خلا من هذه الشروط .

كقول الكاهن : والسماء والأرض ، والقرض والقرض ، والغمر والبرض
— والبرض القليل وماء برض قليل وهو خلاف الغمر ، والغمر بوزن الجر الكثير

فمثل هذا من السجع مذموم لما فيه من التكلف والتعسف ولهذا كرهه النبي صلوات الله وسلامه عليه . قال الأزهرى : ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حنين امرأة ضربتها الأخرى فسقط ميتا بفرة على عاقلة الضاربة قال رجل منهم كيف ندى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل ، ومثل دمه يطل . قال صلى الله عليه وسلم « إياكم وسجع الكهان » .

وهو مكروه شرعا ثقيل على النفس ولو في الدعاء ، فعن عائشة رضی الله تعالى عنها أنها قالت لكاتب : إياك والسجع فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يسجعون ، رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما بإسناد صحيح . وسجع من باب قطع . وروى البخارى من رواية عكرمة عن ابن عباس قال « حدثت الناس كلَّ جمعة مرة » فذكر الحديث وفيه : وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإنى عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك » .

وكل هذا محمول على التكلف فى السجع ، فإن خلا عن التكلف وإعمال الفكر ، وكان لكالم فصاحة الداعى أو لكونه محفوظاً مثلاً فلا بأس به ، بل هو حسن كما عرفت . يدل عليه ما فى الصحيحين من حديث عبد الله بن أبى أوفى رضی الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم « اللهم مُنزل الكتاب . ومجرى السحاب وهازم الأحزاب إهزمهم وانصرنا عليهم » وروى البخارى من حديث ابن عباس رضی الله عنهما « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين : أعيد كما بكلمات الله التامة . من كل شيطان وهامة . ومن كل عين لامة » والامة كل ذات سم يقتل ، وقد تقال على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالتقل والبقر ، والعين اللامة التى تصيب بسوء فقيه جواز استعمال السجع فى الدعاء الخالى عن التكلف ومر النهى عن تكلف السجع فى الدعاء أنه يذهب الخشوع والخضوع ويلهى عن الضراعة والافتقار وحضور القلب .

ومن أمثلة السجع الحسن قول الإمام أبى القاسم محمود الرخشمى : يا أبا القاسم

حتم تلهو وتلاعب . وغراب الدين فوقك ينعب . وإلام تروح في التماس الغنى
وتغدو . وسائق الردى وراءك يحدو . ألا وإن بذل الاستطاعة . واستقصاء الجد
في الطاعة . أولى بمن يركب الآلة الحدباء بعد ساعة ، كأنى بجنازتك يسرع بها
إلى بعض الأحداث . وبأهل ميراثك هجروك بعد الثلاث و غادروك وأنت معفر
مطروح . فضمك لحد وضريح . ولم يبق إلا عملك الذى لزمك فى حياتك لزوم
صحبك . وهو يستبقى صحبتك بعد قضاء نحبك : فيصحبك على التخت مفسولا
ويرافقك على النمش محمولا . ويكون معك على الاكفاء فى المصلى . ويحالفك
وأنت فى الحفرة مدلى . فإذا راعتك نفخة النشر . وفاجأتك أهوال الحشر . وفر
منك أبوك . وأمك وأخوك . وجدته يفد معك أينما تغد . ويرد حيثما ترد . ولعلك
ستصحب من هذا القرين صاحب صدق يؤنسك فى وحشتك . ويلقى عليك
السكينة فى حين حيرتك ودهشتك . ويمهد لك فى دار السلام المهاد الأوثر
ويوردك السلسيل والكوثر .

وقوله رحمه الله : أرضى الناس بالخسار . بأئع الدين بالدينار . قى فاك مما يقرع
قفاك . قد جمع الأصل والفرع . من تبع العقل والشرع . إن صح السرُّ صحَّ
العان . وإن لم يصح فلن ولن . شينان شينان فى الإسلام . الرشوة والشفاعة
فى الأحكام . رب زيادة هى نقصان فائدة . والكف تنقصها الأصبع الزائدة .
قد يلد مثل الحسن مثل الحجاج . واللؤلؤ يخرج من الماء الأجاج . شعاع الشمس
لا يخفى . وسراج الحق لا يطفأ . تقول أنا صائم . وأنت فى لحم أخيك صائم . أعمالك
نية إن لم ينضجها نية . اطلب وجه الله فيما أنت صانع . وإلا فعملك كله ضائع .
ومنها قول الحريرى يخاطب الغافل المفتون بالدنيا إنكاراً وتوبيخاً .

إلام تستمر على غيك . وتستمرى مرعى بغيك ؟ وحتام تنهاى فى زهوك
ولا تنتهى عن لهوك ؟ أنظن أن ستنفك حالك . . إذا آن ارتحالك أو ينقدك مالك
حين توبقك أعمالك . أو يغنى عنك ندمك . إذا زلت قدمك . أو يعطف عليك

معشرك . يوم يضمك بمشرك ؟ هلا اتهمت محجة اهتدائك . ومجلت معالجة
دائك . أما الحام ميعادك . فما إعدادك . وبالمشيب إنذارك . فما أعدارك وفي الأحد
مقيلك فما قميلك . وإلى الله مصيرك . فمن نصيرك .

ومنها في التحذير من الغرور — يأيها المغرور بالسلامة . ما أعددت ليوم القيامة
يوم الحسرة والندامة . يوم يجعل الولدان شيبا . يوم يدع المسرور كئيبيًا . الدنيا دار
تجارة فالويل لمن تزود منها الخسارة .

ومنها قول الاصبهاني في أطباق الذهب — يا أرباب القوة والطاقة . أنظروا
بعين الإفاقة . إلى أهل الفاقة . وياركبان الناقة . رفقًا بضعفاء الساقة . وياحمله الأوزار
وخزنة المال المستعار . لا تجروا ذيل الافتخار . على أرباب الافتقار فقلوبهم خير من
قلوبكم . ومطلوبهم أعز من مطلوبكم . شغلكم التجول بالأسواق عن تنسم قبول
الأشواق . وألهاكم حب الرزق عن الرزاق . ويا عمار الخراب . وشرباب الشراب
لا تعمروا هذه القرية الجلحاء . ولا تسكنوا هذه المهلكة الفيحاء . لاتخذوا الدنيا
القانية سوقا . إن الباطل كان زهوقا .

وقوله أيضاً — يامن يسعي لقاعد . ويسهر لراقد . ويامن يحرس لراصد :
ويزرع لحاصد . ويبخل لباذل . ويجمع لآكل . تبني الإيوان وعن قليل ينهدم
ركنك وتبسط الرواق وفي الجذث سبكنك . قلب كقلوب الكفار وحرص كحرص
الفار ، ينقب بالأظفار . ولا يبقى على المأدوم والقفار . قل لي إذا وقعت الواقعة .
وقرعت القارعة . وأزف لك الرحيل . واجتمع الطبيب والعليل . واختاف الغسال
والغسيل . والعائد يغمز عينيه . والطبيب يقاب كفيه . حتى إذا انقطع نفسك .
وخفي جرسك . أينفعك حينئذ حلال أصبته أم حرام غصبته : أم نشب حرشته (١)
أو ولد حضنته . أو ربع أسسته . أو نبع غرسته (٢) أو حطام حرسته أو قفر حرثته

(١) النشب فتحتين المال والمعار وحرشته أحرزته من حرش الصب صاده

(٢) النبع شجر تتخذ من أغصانه السهام

أو وفر أورثته ؟ كلا لا ينفعلك فيء قد غنمته . ولا يضرك شيء عدمته ولا ينجيك إلا خير أمضيته . أو خصم أرضيته . فانتبه يا نائم واستقم يا هائم . لقد تهت في بادية لا يبلغك ندائي . وترديت في هاوية لا يبلغها ردائي . يغم هواؤك ويصحي^(١) حين لا ينفعلك نصحي . ولا تمص الله في أولاد سوء إذا حضرك الموت غابوا . وما حزنوا لما أصيبوا . بل فرحوا بما أصابوا . وأن تدعهم لا يسمعوا دعائك ولو سمعوا ما استجابوا . وأما الأشعار^(٢) — فالأكثر منها في المواعظ مذموم قال الله تعالى في وصف عامة الشعراء « والشعراء يتبعهم الغاؤون » جمع غاو ، وهو الضال المنهمك في ضلاله لا يردده شيء « ألم تر أنهم في كل واد يهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون » والهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له وهو تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول واعتسافهم حتى يفضلوا أجبن الناس على عنقرة وأبجلهم على حاتم .

وقال تعالى « وما علمناه الشعر وما ينبغي له » ولأن الشعر مقر الكذب قالوا « أحسن الشعرا كذبه » وقال بعض الحكماء لم ير متدين صادق اللهمجة مفلقا في شعره . — أفلق الرجل وافتلق وشاعر مفلق أتى بالعجيب — ولذا لما أسلم منهم جماعة وكانوا مفلقين ضعف شعرهم كحسان ولييد ، وقد فطن حسان من نفسه ذلك وقد اختلفوا في مدح الشعر وذمه ، وأحسن ما قيل فيه قول الإمام الشافعي رحمه الله حين سئل عن ذلك : الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح . وروى مثل ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها .

وأكثر ما اعتاده الوعاظ من الأشعار ما يتعلق بالتواصف في العشق وجمال المعشوق ، وروح الوصال والتشوق إليه ، والتشكي من ألم الفراق كإنشاد قول ابن الفارض : —

ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سرٌّ أرق من النسيم إذا سرى
عني خذوا ولي اسمعوا وبي اقتدوا وتحذثوا بصباقي بين الوري

(١) أصحت السماء انتشع عنها القيم فهي مصحبة وصحو
(٢) الشعر هو الكلام الملقى الموزون قصداً فما وقع موزوناً اتفاقاً لا يسمى شعراً

وقول أبي بكر البصرى من أكابر المحبين :

ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضاك أو مدن لنا من وصالك
لقدّمت رجلى نحوها فوطئتها سروراً لأنى قد خطرت ببالك

وقوله:

وكان فزادى خالياً قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح
فلسا دعا قلبى هواك أجابه فلست أراه عن فنائك يبرح
رميت بين منك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح
وإن كان شيء في البلاد بأسرها إذا غبت عن عيني بعيشك يملح
فإن شئت واصلنى وإن شئت لاتصل فلست أرى قلبى بغيرك يصلح

والجلس لا يجمع إلا أجلاف العوام وبواطنهم مشحونة بالشهوات . وقلوبهم
غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة . فلا تحرك الأشعار من قلوبهم إلا ما هو
مستكن فيها، فتشتعل فيها نيران الشهوات ، فيصيحون ، ويتواجدون ، ويتراقصون ،
وأكثر ذلك أو كله يرجع إلى نوع ضعف في الدين . وفساد في الأخلاق فلو اقتصر
الجلس على الخواص العارفين الكاملين الذين عرفوا باستغراق قلوبهم بحب الله
تعالى ولم يكن معهم غيرهم فلا بأس به إذ أولئك لا يضر معهم الشعر الذى يشير
ظاهره إلى الخلق بذكر الأوصاف المناسبة لهم من جمال ووصال وفراق . فإن المستمع
ينزل كل ما يسمعه على ما يستولى على قلبه بحسب المقامات فالألقاظ هى والمعانى
مختلفة وكل إناء بالذى فيه يرشح — ولذا كان أبو القاسم الجنيد رحمه الله يتكلم على
بضعة عشر رجلا فإذا كثروا لم يتكلم .

فينبغى للواعظ في وعظ العامة أن لا يستعمل من الشعر إلا ما فيه موعظة ظاهرة
يرتدع بها عن خبث الباطن . أو حكمة نادرة يتعظ بها في كشف السر الكامن
كقول الإمام الشافعى رحمه الله :

دع الأيام تفعل ماتشاء وطب نفساً إذا نزل القضاء

ولا تجزع لحادثة الليالي
فما لحوادث الدنيا بقاء
إذا ما كنت ذا قلب قنوع
فأنت ومالك الدنيا سواء

وقول صالح بن عبد القدوس :

واحرص على حفظ القلوب من الأذى
فرجوعها بعد التنافر يصعب
إن القلوب إذا تنافر ودها
شبه الزجاجة كسرُها لا يشعبُ
واحذر مأخاة الدنيا لأنه
يعدى كما يعدى الصحيح الأجرُبُ
وقول بعضهم :

ولدتك أمك يا ابن آدم يا كيا
والناس حولك يضحكون سرورا
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا
في يوم موتك ضاحكا مسرورا
وقول بعضهم :

وفي قبض كف الطفل عند ملاده
دليل على الحرص المركب في الحى
وفي بسطها عند الممات إشارة
ألا فاشهدوا أنى خرجت بلاشئ
وقوله :

عجت لمن يشرى الضلالة بالهدى
ويحسب أن الخير في جانب الشر
وما كان يوما طالب الشر راجعا
ولا كان يوما راغب الخير في خسر
ولكن هي النفس الأثيمة دائماً
تُرِّينُ ما تلقاه أبلغ في الضر
ولبعضهم في التحذير من إطلاق النظر إلى النساء .

كل الحوادث مبيداها من النظر
ومعظم النار من مستصغر الشرر
والمراء ما دام ذا عين يقلبها
في أعين الغيد موقوف على الخطر
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها
فعل السهام بلا قوس ولا وتر
يسر مقلته ما ضر مهجته
لا مرحباً بسرور جاء بالضرر
ولبعض الأدباء في حفظ اللسان والعين .

إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى
وحظك موفور وعرضك صين

لسانك لا تذكر به عورة امرئ
وعينك إن أبدت إليك معائباً
فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى
ولبعضهم في الخلق الفاضل .

وأكره أن أعيب وأن أعابا
وأصفح عن سباب الناس حلماً
ومن هاب الرجال تهيبوه
وقال بعض الصوفية في الحث على الرضاء والتسليم .

يا هذه النفسُ أعلى
والحادثات جليها
والعالمون ضغيرهم
لا تجزعى يا نفس

ولبعضهم :

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى
ندمت على ألا تنكون كمثل
وأشد الحسن البصرى في وعظه .

ليس من مات فاستراح بميت
إنما الميت ميت الأحياء

وأشد عبد الصمد بن الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى الخطيب البليغ القاص
الشجاع في قصصه .

أرض تخيرها لطيب مقيها
جرت الرياح على محل ديارهم
فأرى النعيم وكل ما يُلهى به
يوما يصير إلى بلى ونفاد

وخطب عبد الله بن الحسن رضى الله عنهما على منبر البصرة في يوم العيد فأشد :

أين الملوك التي عن حفظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقها
تلك المدائن بالآفاق خالية أمست خلاء وذاق الموت بانها
وقال موسى بن عبد الله الخزاعي : بلغني أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه
كان لا يجف فوه من هذا البيت :

ولا خير في عيش أسرىء لم يكن له مع الله في دار القرار نصيب
كل ذلك على سبيل استشهاد لكلامه ، واستثناس لما يورده من أحكامه
فقد روى البخارى من حديث أبي بن كعب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : « : إن من الشعر لحكمة » وبالله تعالى التوفيق .

الفصل العاشر

مراجع الوعظ

مراجعته على قسمين أولية وثانوية « فالأولوية » هي العلوم الدينية التي أساسها
التوحيد وينبوعها الصافي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فعمل العقائد
مبناه آيات التوحيد ، ولا تزال آيات التوحيد قائمة إلى يوم القيامة صالحة لتخاطب جميع
العالم على اختلاف العقول والمشارب واللل والنحل ، وهي بحقيتها وقوتها داحضة
لكل شبهة رغم إلحاد الملحدين وزينغ المارقين ، وما على المرشد إذا تعرض للعقائد
إلا أن يرجع إلى كتاب الله تعالى ويستخرج للمسترشدين درر العقائد من بحره الفياض
وبكسوها بالثوب اللائق بها في مقام التخاطب ، ثم يورد الآية والآيات دليلا على
قوله ، فهذا تأثير في النفوس يشهد له العيان : أو يسلك من أول الأمر طريق
القرآن الحكيم في عرض الكائنات على الأنظار وتذنيها إلى وجه الدلالة فيها على
وحدانية مبدعها وقدرته وعلمه وحكمته . وهذا أمثل الطرق وأفضلها .

وعلم التكاليف العملية التي سرها حفظ نظام العالم وإصلاح حالى المعاش
والمعاد ، وأيضا الابتلاء والاختبار . فإن كان من العبد الامتثال فالثوبة . وإن كان

الاباء فالمعقوبة . مرجعهُ أيضاً آيات الأحكام والسنة الغراء « وعلم الأخلاق » الذى غايته إصلاح النفوس . وإعداد الإنسان لأن يكون إنساناً حقيقياً يصلح للخلافة عن الله عز وجل فى أرضه هو معظم آيات الكتاب الحكيم والسنة الشريفة « وقسم السمعيات » كذلك مرجعهُ الكتاب والسنة .

وبهذا علمت أن بحرك الزاخر ومنهلك الصافى الذى لا يَنْضُبْ ماؤه ، وأستاذك الذى لا ريب فيه هو الكتاب والسنة . ثم بعدهما كل كتاب فى العقائد أو الأحكام أو الأخلاق لا يبعد بك عن طريق الكتاب والسنة — وإن هذا المعنى لتجده كثيراً فى كتب الفحول من العالمين العاملين . والدعاة المرشدين الذين قنعوا فى الدنيا . ورضوا منها بالقليل ، وعلقوا قلوبهم بالله تعالى ، وكل هذا نتيجة التحقق والمحاذاة للكتاب والسنة والآداب النبوية شبراً بشبر وذراعاً بذراع .

فهذه مراجع الوعظ الأولية التى منها يستمد . لهذا أرشدك إلى مزيد العناية بعلوم الكتاب والسنة ، وحفظ القرآن الكريم مجوداً ، وحفظ كثير من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة الوجيزة القريبة المعنى ، لتكون أسرع إلى التأثير عند سماعها فللايات والأحاديث طلاوة تهش لها النفوس وحلاوة تبهج عندها القلوب — وناهيك بكتاب رياض الصالحين للامام النووى رحمه الله تعالى ، وكتاب الترهيب والترهيب للحافظ المنذرى وكتاب إحياء علوم الدين للامام الغزالى بتخريج الحافظ العراقى ، فإنها نعم العدة والبضاعة الثمينة للمرشد . كذلك أرشدك إلى الرجوع كثيراً إلى كتب المتحققين لتستقى منها ما ينعش روحك ويغذى نفسك ويملأ قلبك ثقة بالله تعالى ، ولا يتجافى مع أعراض الدين الحنيف الواضحة مثل كتاب منازل السائرين للامام الهرورى بشرحه مدارج السالكين للامام ابن القيم ودعهم فى شطحاتهم ومعمياتهم فلا حاجة للناس بها ، بل هى رموز وضعوها لأنفسهم وأمثالهم والله تعالى يقول : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ، إن هو إلا ذكر للعالمين » .

القسم الثاني - المراجع الثانوية

هي العلوم الوضعية سواء أ كانت آلة للعلوم الدينية . ومنها التاريخ والسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم من عطاء التابعين والأئمة المجتهدين نتمتع منها أعمالهم الجليلة وأخلاقهم الفاضلة التي كونت عظمتهم والتي هي سر نجاحهم ، أم لا كالعلوم الدنيوية التي يتوقف على كثير منها نظام الحياة الاجتماعية من الرياضة والطبيعة بل الفنون والصنائع لقربها من فهم السامعين تفيد المرشد تشبيهات ومقابلات وأمثالا يستعين بها في التعاليم الدينية ويتوصل بها إلى المغازي الأدبية . يرشدك إلى هذا إمعان النظر في قول الله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » . فإن الجهاد يتوقف على علوم دقيقة وصنائع كثيرة إذا جهلتها الأمة أو قصرت فيها ضعفت شوكتها وذلت دولتها . وكانت عرضة لأذلال الفاتحين . واستعباد المستعمرين ولوراجعنا تاريخ الأمم الغابرة ، وتأملنا أحوال الأمم الحاضرة . لعلنا كيف عزت الأمم التي شمرت في هذه الفريضة وسعدت ، وكيف ذات الأمم التي قصرت فيها وشقيت .

ومما تقدم تعلم أن مهمة الواعظ من أكبر المهمات ، ووظيفته من أعظم الوظائف . وموقف المرشد في الحياة موقف القواد المجاهدين ، والعطاء العاملين وكما أنه لا بد للقائد من إحكام العدة وبعده النظر ، وأصالة الرأي ، كذلك لا بد للواعظ الديني أن يكون متضلعا من العلوم الشرعية والأخلاق الدينية ، ملما بعلوم الاجتماع والعلوم الكونية مما تعرضت له النصوص الشرعية كشتون السموات والأرض والظواهر الجوية ، لئلا يعرض له من ذلك ما قد يعجز عن الجمع بينه وبين النصوص الشرعية ، أو يكون ظاهر الجهالة به ، وقد علمه صغار المتعلمين ، فيتخذ مجزه أو جهله ذريعة إلى ضعف الثقة به وعدم الأذعان له .

كما أنه لا بد أن يكون محيطاً تمام الاحاطة بما يريد أن يبينه للناس ملماً بجميع أطرافه مستحضراً لما جاء فيه من الآيات القرآنية ، وصحيح الأحاديث النبوية وآثار

السلف الصالح والحكم النافعة ، ليستطيع أن يوفى الموضوع حقه فتعظم فائدته ويأمن من الخلل والزلل ، كما يأتي بسطه — وبعد تمام الاستحضار يلقى على السامعين مع التأني والسكينة ، وإجابة السائل عن كل ما يحتاج إليه ، وتهيمه على قدر استمداده بالطف والبشاشة والحلم ، وكل هذا لا يعنى عنه من الوعظ والارشاد شيئاً ما لم يكن ماهراً فى طرق الارشاد ، عالماً بوسائل التأثير فى النفوس واستمالة القلوب ، وهى المهمة التى نحن بصدها ، وسيأتىك من وسائل التأثير ما فيه الكفاية والله تعالى ولى التوفيق .

الفضل الحادى عشر

أنواعه

هو باعتبار العرف نوعان : تعليم وتأديب « فالتعليم » يكون ببيان عقائد التوحيد مراعى فيه ما يناسب كل طبقة — وبيان الأحكام الشرعية الخمسة من الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح ، مقرونة بحكمة التشريع ، ومشفوعة بالحث على التمسك بها ، والتحذير من التهاون فيها — فان من تدبر أسلوب القرآن الحكيم علم أن أحكام الدين حتى المعاملات منها ينبغى أن تساق إلى الناس مساق الوعظ الذى يُلين القلوب ويبعثها على العمل ، لا أن تسرد سرداً خالية من وسائل التأثير .

ألا ترى قوله تعالى « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله » فإن الأمر بالتقوى بعد النهى عن إتيان النساء فى المحيض ، والأمر بإتيانهن فى موضع الحرث ، والأمر بالتقديم لأنفسنا تحذير من مخالفة هذا الهدى الإلهى . وقوله تعالى « واعلموا أنكم ملاقوه » إنذار للذين يخالفون عن أمره بأنهم يلاقون جزاء مخالفتهم فى الآخرة كما يلاقونها فى الدنيا بفقد

منافع الطاعة والامتثال . وتجرع مرارة مغبة المخالفة والعصيان وقوله تعالى « وبشر المؤمنين » تبشير للطائمين الذين يقفون عند الحدود ، ويتبعون هدى الله تعالى في أمر النساء والأولاد ، والمبشر به عام يشمل منافع الدنيا ونعيم الآخرة وقوله تعالى « إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » فإنه وعيد شديد وتهديد عظيم بعد الأمر بالعدة ونهى المطلقات عن كتمان الولد أو الحيض في قوله تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » كأنه تعالى يقول : إن تحقق إيمانهن بالله الذي شرع الحلال والحرام لمصلحة الناس ، وبيوم الجزاء ، فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، وإلا كن غير مؤمنات لا بما شرع الله ولا بيوم الحساب — وقوله تعالى : « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر » فإنه يفيد أن الذي تقدم من الأحكام والحدود المقررة بالحكم والمشفوعة بالوعد والوعيد^(١) يوعظ به أهل التصديق بالله وبيوم الجزاء على الأعمال ، فهؤلاء هم الذين يتقبلونه فتخشع له قلوبهم ، ويسارعون إلى العمل به قبولاً لتأديب ربهم ، ورجاء الانتفاع به في العاجل والآجل — أما سواهم فلا * وقوله تعالى : « واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » فإنه ختم به أحكام الرضاع والفظام ، ونفقة الموضع ترغيباً وترهيباً ، ليعتد النفوس على التزام هذه الأحكام والمحافظة عليها ، أى أنه تعالى يحصى لكم أعمالكم ويجازيكم عليها ، فإذا راعيتم حقوق الأولاد بالتراضى والنشاور واجتناب المضارة ، جعلهم قرة أعين لكم في الدنيا وسبباً لمثوبة الآخرة ، وإن أهملتم واجهم وعمد كل منسكاً إلى الإضرار بصاحبه بسبب الولد ، كان الولد بلاء وفتنة لكما في الدنيا وكانا بالإساءة إلى أنفسهما وولدهما عرضة لعذاب الآخرة * وقوله تعالى : « واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه » فإنه تحذير راجع إلى الأحكام السابقة عليه من التعريض بمخاطبة النساء وغيره ، أى في قوله تعالى : « ولا جناح عليكم

(١) وهو من أول قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل » لى هذه الآية الكريمة .

فما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن
ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ، ولا تعزموا عقدة النكاح
حتى يبلغ الكتاب أجله » تحذير — جاء على سنة القرآن الحكيم في قرن الأحكام
بالعظة ترغيباً وترهيباً ، للمحافظة عليها والالتفات إليها . وأما قوله تعالى : « واعلموا
أن الله غفور حلیم » بعد ما ورد من الوعيد والتشديد في الآيات السابقة ، فإنه يفيد
أن للعبد مخرجاً بالتوبة إذا هو تعدى شيئاً من الحدود ، وأراد الرجوع إلى مولاه
فإنه غفور له حلیم لا يعاجله بالعقوبة ، بل يمهله ليصلح بحسن العمل ما أفسد
بما سبق من الزلل ، ولا ريب أن المرشد إذا سلك في هذا النوع طريقة القرآن
الكریم التي ذكرنا شيئاً منها استرعى الأسماع وأخذ بمجامع القلوب .

(والتأديب) يكون بتحديد الأخلاق الحسنة كالحلم والشجاعة والوفاء وبيان
آثارها في المجتمع الإنساني والحث على التخلق بها ، وتعريف الأخلاق السيئة
كالغضب والجبن والغدر وشرح مضارها ، والتحذير من الانصاف بها من طريق
الترغيب والترهيب . وينبغي للمرشد أن يستشهد في كل من النوعين بما جاء فيه
من الكتاب والسنة الصحيحة ، وآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين
والأئمة المجتهدين وأحوالهم في ذلك رضى الله عنهم أجمعين ، فإن لهذا شأنًا عظيمًا
لا يستهان به في الوصول إلى الغاية المقصودة متى صدر من قلب سليم نقي طاهر من
الأدناس ، متخلق بما يدعو إليه ، فإن الموعظة إذا خرجت من القاب وقعت في
القلب ، وإن خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان — وإنك لترى في لهجة
القاتل وهو يدعو إلى معنى متمكن في نفسه مالا تجده وهو يتصنع في الدعوة مهما
كان فصيح اللسان بليغ الأسلوب ، فكل كلام يبرز عليه كسوة من القلب الذي
عنه صدر ، وقد سئل الحسن البصرى رحمه الله : ما بالنا نعظ الناس فنبكيهم
وأنت نعظ الناس فتبكي ؟ فقال : ليست النائمة كالثكلية ! والله الهادى إلى
سواء السبيل .

الفصل الثاني عشر

إعداد الموعدة

من أراد العظة البليغة ، والقولة المؤثرة ، فليعمد إلى المنكرات الفاشية ولا سيما ما كان منها قريب العهد ، وحديثه على أسنة الناس أو ذاتها في الصحف . ثم يقدم من هذه الوقائع أكبرها ضررا وأسوأها أظرا ، فيجعله محور خطابه وموضع عظته ، ثم يفكر فيما ينشأ عن هذا الحادث أو المنكر من الأضرار الخلقية والاجتماعية والصحية والمالية ، ويحصى هذه المضار في نفسه أو بقله ثم يستحضر ما جاء فيه من الآيات والأحاديث الصحيحة وآثار السلف ، ثم يأخذ في كتابة الموضوع إن شاء كتابته ، مُضمنة ما فيه من تلك المضار ، وما ورد فيه عن الشارع محذراً من الوقوع فيه حائنا على التوبة منه — هذا إذا أراد الاقلاع عن جريمة أو التنفير من رذيلة — فإذا أراد الحُص على عمل صالح أو مشروع نافع ، أو الحث على خلق فاضل ، فليفكر في مزاياه وآثاره الحسنة تفكيرا عميقا ، وليستحضر ما يناسبه من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح ، ثم يسلك في الكتابة المسلك الذي يناسبه من الكتاب والسنة والحسنات الثقيلة التي كثيرا ما تخفى الأغراض وتوجب المعاني — وينبغي أن يكون تفكيره في جو هادئ بحيث لا يحول بينه وبين حديث النفس ومراجعة العقل أى حائل ، كما ينبغي له أن يكون عند التفكير والإلقاء فارغا من الشواغل النفسية مقللا من الطعام والشراب حتى لا تذهب بظننته بظننته ، ويكون نشطا خفيف الروح حاضر الذهن سريع الخاطر حاضر البديهة .

ثم إذا كتب الموضوع فإن شاء حفظه وألقاه ، وإن شاء ذكر مضمونه ، وليحذر جهده من قراءته على الناس في ورقة فذلك يضعف قوته ويذهب بتأثيره في النفوس كما هو مشاهد — والثاني أحسن الأمرين حتى لا يكون مقيدا بعبارة خاصة فإذا عرض له أمر جديد أثناء الخطابة أمكنه القول فيه . وكثير من الحفاظ

إذا نسوا جملة تلعثموا أو أرتج عليهم فيفقدون هيتهم من نفوس السامعين :
وما أحوج الخطيب إلى الهيبة والجلال ! فكان من الأحسن والمصلحة ألا يتقيد
بعبارة يحفظها بل يتخير من العبارات ما يؤدي المعاني التي حصل عليها ببعثه
وتفكيره - هذا إذا كتب الموضوع - وإن شاء عدم الكتابة واكتفى برسم
الموضوع في مخيلته وتسطيره في ذاكرته التي قواها بالمران والممارسة ، كان ذلك أحسن
وأكمل - ومن النافع في مثل هذا الحال تقسيم الموضوع بحسب نقطه إلى أقسام
كثي يسهل عليه استحضاره عند إلقائه ، ويسير فيه بانتظام مستوفيا كل ما يحتاج إليه ،
وبإعداد الموضوع على هذا الطريق الذي رسمنا يكون الخطيب في مأمن من الزلل
والاضطراب ، وتبقى للموضوع صورة ثابتة في نفوس سامعيه وتعظم الفائدة . أما بدون
إعداد الموضوع ، واستحضاره تماما ، وتقسيمه قبل الدخول فيه فلا يأمن أن يتخبط
فيه ويسير في التأدية مشوشاً مضطرباً ، ولا يبقى له مثال في نفوس السامعين ،
ولا يحصلون منه على الغاية المقصودة ويسرع إليهم نسيانه .

ثم بعد ذلك ينبغي له أن يراعى حال التأدية استعداد السامعين ، فيتنزل
في العبارة مع العامة على قدر عقولهم متجنباً الألفاظ اللغوية البعيدة عن مداركهم
ويتوسط مع الأوساط ، ويتأنق مع الخاصة ، فيسكون مع جميع الطبقات حكماً يضع
الأشياء في مواضعها . وفي كل حال يتجافى في كلامه عن كل زخرف باطل لأن
مقصوده لا يتوقف على الزئوق الظاهر والبهرجة الكاذبة ، بل على اختيار المعاني
الذميمة وتنسيقها وشرحها بالدقة ، وصوغها في قالب لطيف ، وإلباسها ثوباً شفافاً
حسناً ، مستعينا في إبلاغها أذهان السامعين وإنفاذها في قلوبهم ودفع السآمة والملل
عنهم ، بإيراد الشواهد عليها من الحكم النظرية والشعرية ، والملح^(١) التاريخية ،
والفكاهات الأدبية .

فَمِنْ الْحِكْمِ النَّثْرِيَةِ قَوْلُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَظْلَمُ الظَّالِمِينَ لِنَفْسِهِ مَنْ

(١) الملح من الأحاديث واحدا ملحمة كسبحة ملح الشيء من باب ظرف حسن فهو مليح .

تواضع لمن لا يكرمه ، ورغب في مودة من لا ينفعه ، ومدح من لا يعرفه . وقوله
أظلم الناس لنفسه اللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه ، وأنكر معارفه ، واستخف بالأشراف
وتكبر على ذوى الفضل — وقوله من وعظ أخاه سرّاً فقد نصحه وزانه ، ومن
وعظه علانية فقد فضحه وشانه — وقوله التواضع يورث المحبة ، والقناعة تورث
الراحة ، وأرفع الناس قدراً من لا يرى قدره ، وأكثرهم فضلاً من لا يرى فضله .
وقول ابن شبرمة : العجب ممن يحتسى من الحلال مخافة المرض ، ولا يحتسى من الحرام
مخافة النار — وقول بعضهم من سمع بأذنه صار حاكياً ، ومن أصغى بقلبه كان
واعياً ، ومن وعظ بفعله كان هادياً — وقولهم اجتمعت حكاء العرب والعجم على
أربع كلمات : لا تُحمّل بطنك ما لا تطيق ، ولا تعمل عملاً لا ينفعك ، ولا تنق بامرأة ،
ولا تغتر بمال وإن كثر . وقولهم : ثروة العاقل في علمه ، وثروة الجاهل في ماله ،
وهم السعيد آخرته ، وهم الشقي دنياه .

وقولهم : إرفع علم الحق يتبعك أهله — العقل والهوى ضدان ، فقرين العقل
التوفيق ، وقرين الهوى الخذلان ، والنفس طالبة فبأيهما ظفرت كنت في حربه .
أحق من عظفت عليه بحلمك ، من لم يستشفع إليك بغيرك — يسار النفس أفضل
من يسار المال ، ومن أحسن وهو على ظهر الأرض لن يساء إليه في بطنها — من
كساه الحياء ثوبه ، خفي على الناس عيبه .

ومن حكم سيدنا علي رضي الله عنه

أدب المرء خير من ذهبه — بشر نفسك بالظفر بعد الضرب — خف الله تأمن
غيره — خليل المرء دليل عقله — صاحب الأختيار تأمن الأشرار — عش قنعاً
تكن ملكاً — وحدة المرء خير من جليس السوء — شر الناس من لا يبالي أن
تراه الناس مُسيئاً — كما تزرع تحصد ، وكما تدين تدان — الخازم من حفظ ما في يده
ولم يؤخر شغل يومه لغده . وقال حكيم : اجتناب سبع خصال يسترح جسمك ،
وقلبك ، ويسلم لك عرضك ودينك : لا تجزن على مافاتك ، ولا تحمل هم مالم ينزل

بك ، ولا تلتم الناس على ما فيك مثله ، ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل ، ولا تنظر بشهوة إلى ما لم تملك ، ولا تغضب على من لم يضره غضبك ، ولا تمدح من لم يعلم من نفسه خلاف ذلك — وقال الأحنف بن قيس : لا مروءة لكذوب ، ولا سوؤد لبخيل ، ولا وروع لسيء الخلق . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ من ذهب حياؤه مات قلبه — من كذب فجر ومن فجر هلك — ثلاث خصال من لم تكن فيه لم ينفعه الإيمان حلم يرد به جهل الجاهل ، وورع يمجزه عن المحارم ، وخلق يدارى به الناس — أقلل من الدينِ تعش حراً ، وقال حكيم : اعقل لسانك إلا عن حق توضحه ، أو باطل تدحضه ، أو حكمة تنشرها أو نعمة تذكرها . وقال آخر : إذا جالست الجهال فأنصت لهم ، وإذا جالست العلماء فأنصت لهم ، فإن في إنصاتك للجهال زيادة في الحلم . وفي إنصاتك للعلماء زيادة في العلم . وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياها — ومن الحكم الماثورة : لسان العاقل من وراء قلبه ، فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه ، فإن كان له تكلم وإن كان عليه أمسك ، وقلب الأحمق من وراء لسانه : يتكلم بكل ما عرض له . وقال معاذ رضى الله عنه : أنت سالم ما سكت ، فإذا تكلمت فعليك أولك . وقال بعض الحكماء : إزم الصمت فإنه يكسبك صفو الحجة . ويؤمنك سوء المغيبة ، ويلبسك ثوب الوقار ، ويكفيك مؤنة الاعتذار — وقال حممة بن رافع الدوسى من حكماء العرب : أجدر الناس بالصنيفة من إذا أعطى شكر . وإذا منع عذر ، وإذا مطل صبر . وإذا قدم العهد ذكر . وقال : أكرم الناس عشرة من إذا قُرب منح . وإذا ظلم صفع . وإن ضويق سمح . وقال : الأُم الناس من إذا سأل خضع . وإذا سئل منع . وإذا ملك كنع^(١) ظاهره جشع وباطنه طمع — وقال : أجل الناس من عفا إذا قدر . وأجل إذا انتصر . ولم تطغه عزة الظفر — وقال : أنعم الناس عيشاً من تحلى بالعفاف . ورضى بالكفاف . وتجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف .

(١) قبض . يقال : تكنع جلده إذا قبض . يريد أنه ممسك بجمل .

وقال : أشقى الناس من حسد على النعم . وسخط على القسَم . واستشعر الندم على ما احتّم - وقال : أغنى الناس من استشعر اليأس ، وأظهر التّجمل للناس ، واستكثر قليل النعم ولم يسخط على القسم .

ومن الحكم الشعرية قصيدة أبي الفتح البستي وهامى مشروحة بإيجاز .

زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران

الزيادة النمو ، يحى لازماً ومتعدياً ، وهذا لازم لوقوعه في مقابلة النقصان ، وهو لازم . الربح اسم ماريحه ، ويحى مصدرأً أيضاً ، وضده الخسران . المحض الخالص الخير ضد الشر والمعنى : زيادة كل امرئ في دنياه زيادة تشغله عن الله تعالى نقصان في الحقيقة ، وما ربحه من المال في الدنيا خسران في الحقيقة ، إلا إذا كان خيراً محضاً ، وهو ما يبتنى به الدار الآخرة ، والجمع بين الزيادة والنقصان والربح والخسران طباق .

وكل وجدان حظ لاثبات له فان معناه في التحقيق فقدان

وجدان مصدر وجدت الشيء وجدانا بالكسر ووجوداً مقابل فقده . الحظ النصيب . التحقيق : مصدر حققت الأمر وأحققته إذا صرت منه على يقين . وفي بمعنى عند . فقدان بضم الفاء وكسر ها . فقد الشيء إذا عدمه . لاثبات له : لابقاءه والمعنى كل نصيب من دار الدنيا أصابه المرء لادوام له ، فانه عند إيمان النظر عدم فلا يعول عليه ، ولا يركن إليه ، والذي يعول عليه عند أولى النهى الحظوظ الأخروية لأنها الباقية ، ولو ذكرت الفاء بدل الواو ليكون تعليلاً لما تضمنه البيت الأول لكان أوجه .

يا عامراً نخراب الدهر مجتهداً بالله هل نخراب العمر عمران

النخراب ضد العمران ، والدهر الزمان . الاجتهاد بذل الوسع لتبيل المقصود . العمر بضم العين عيش الإنسان ، والعمران مصدر كففران . المعنى يا عامراً لما خبره مرور الزمان باذلا طاقته في كل أوان ، أخبرني هل عامر نخراب عمرك موجود؟ والجمع بين

العارة والخراب طباق . وبين العمر والعمران تجنيس تام .

وياحريصاً على الأموال يجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان

الحرص : الجشع — النسيان خلاف الذُّكْر والحفظ أنسيت مبنى للجھول وفاعله الأصلي إما الحرص أو الجمع الدال عليهما أول الكلام . المعنى ياجشعاً في جمع الأموال أنسك الحرص والجمع كون سرور المال هموماً وأحزاناً ، أما في الدنيا فكما ترى ، وأما في الآخرة فلأنه يحاسب عليه من أين جمعه ، وفيه أنفقه . والجمع بين السرور والحزن طباق .

دع الفؤاد عن الدنيا وزيتها فصفوها كدر والوصل هجران

دع . بعد بقرينة استعماله بعن ، ويروى زع مكان دع ، من وزع يزع وزعاً مثل وضعه يضعه وضعا . أى كفه — زيتتها : زخرفها — صفو الشيء خالصه . الوصل : الالتقاء ، والهجران بالكسر كالهجر ضد الوصل . المعنى : لما كان سرور المال يوجب الأحران ينبغى أن تبعد قلبك عن حب الدنيا والافتتان بزيتها لأن ما تصورت صفوه منها فهو بخلافه ، ووصلك إياها هو في الحقيقة قطعة .

وأربع سمك أمثالا أفضلها كما يفصل ياقوت ومرجان

الإرعاء : الأصغاء — السمع : الآذان — والمراد بالأمثال الأبيات التي تذكر بعد — التفصيل : التبيين — الياقوت : الحجر المشهور — المرجان : الخرز الأحمر المعروف . ومعناه واضح .

أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحصان

استعبد الإنسان إتخذه عبداً والفاء للتعليل — وما في طالما وقلما كافة ، عن طلب الفاعل ، وتكتب موصولة كما في ربما وإنما ، هذا إذا كانت كافة أما إذا كانت مصدرية فليس إلا الفصل . وهنا يصلح لكل واحد منهما . المعنى يشبه أن يكون مأخوذاً من كلام الإمام على كرم الله وجهه إذ يقول « بالبر يستعبد الحر » معناه : المرء بربه يسترق الحر ويستحق الشكر .

ياخادم الجسم كم تسعى لخدمته أنطلب الربح مما فيه خسران
الجسم : الجسد وكذا الجسمان والجثمان . كم للاستفهام ، منصوب على الظرفية
أو على المصدر حسب تقدير المميز ، أى كم زماناً تسعى ، أو كم سعياً تسعى . والمهزة
للاستفهام التوبيخى ، أى لا ينبغي لك أن تطلب الربح في غير محله المعنى : يأم
يخدم جسمه ويطلب إرادته كثير سعيك لخدمته . وينبغى للعاقل ألا يسعى وراء
شهوته ، فليس في ذلك ربح له ، بل فيه خسرانه ، لأن في خدمته تقويته ،
وهي توجب استيلاء القوة الشهوية والغضبية ، ومن غلبت عليه هذه القوة
التحق بالبهائم .

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان
الإقبال : ضد الإدبار ، والنفس : الروح — والاستكمال : طلب الكمال
والفضائل جمع فضيلة وهي المزية ، كالتحلى بالأخلاق الحميدة . والمعنى : لما زجر
عن خدمة الجسم لسوء مغبتها ، أمر بتربية النفس ، وذلك بتحليلتها بالأخلاق
الكريمة ، والشوائب المرضية ، وتنزيهاها عن المسكدرات الطبيعية ، والعلائق البدنية
فإن الإنسان إنسان بروحه لا بجسمه .

وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض ذلته صفح وغفران
أساء إليه نقيض أحسن إليه — عروض : مصدر عرض الأمر إذا ظهر —
الصفح : الإعراض عن الذلة ، والغفران : التغطية والستر — صدر البيت في معنى
الإنشاء أى لا تشتغل بإساءة من أساء إليك ، بل أعرض عنه واستر زلته —
ولو كان مكان الواو فاء لىكون تفريراً على البيت قبله لكان أقرب ولم يحتاج
إلى هذا التكلف .

وكن على الدهر معواناً لذى أمل يرجو نذاك فإن الحر معوان
معوان للمبالغة من المعونة — الأمل : الرجاء — الندى : العطاء — الحر :
كناية عن الكريمة : المعنى من كان يرجو منك عطاء يستعين به على نوائب الزمان
فحقق أهله أمله ، لأن ذلك دأب الكريمة .

واشدد يدك بجبل الله معتصماً فإنه الركن إن خاتمتك أركان

الشد : العقد ، يقال شد يشد بضم الشين وكسرهما إذا عقد . الجبل : الرسن ويستعمل في العهد مجازاً ، وفي بعض النسخ بجبل الدين مكان بجبل الله . والدين الإسلام . الاعتصام : طلب المصمة ، وهي الحفظ : ركن الشيء جانبه الآخر ، وقد يطلق على العز والمنعة كقوله تعالى « أو آوى إلى ركن شديد » المعنى استمسك بعهد الله ودينه الذي رضيته لسعادة الناس ، فإن من استمسك به فقد استمسك بالركن الذي لا يشقى أبداً من لجأ إليه واعتصم به في دينه ودينه .

من يتق الله يحمده في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا التقوى : امتثال الأوامر واجتناب النواهي . والحمد : الثناء بالجليل على الجليل . عواقبه : عاقبة كل شيء آخره — يكفه : من الكفاية بمعنى الوقاية — العز : خلاف الذل . والهوان خلاف العز . والمعنى : من يطع الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي كان محموداً في عواقب ذلك . ويدفع الله عنه شر جميع الناس . سواء أكانوا أعزاء أم أذلاء .

من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان

الاستعانة طلب الإعانة . في طلب أي شيء مقصوده . العجز : الضعف . الخذلان : ترك العون والنصر . وقوله فإن ناصره عجز ، من قبيل قولهم رجل عدل . وفيه ثلاثة أوجه : فإن قيل يشترط في الجملة الشرطية أن يكون الأول سبباً للثاني وطلب الإعانة من الغير ليس سبباً لأن يكون ناصره عاجزاً : قلنا تقدير الكلام من استعان بغيره تعالى في طلب مقصوده يكن ذلك سبباً للإخبار بأن ناصره عجز وخذلان . فجواب الشرط محذوف ، نظير قوله تعالى « إن كان قميصه قد من قبل فصدقت » أي يكون سبباً للإخبار بأنها قد صدقت . والمعنى يفهم مما ذكر

من كان للخير مناعاً فليس له على الحقيقة إخوان وأخذان

مناع : مبالغة مانع . الحقيقة : من حق إذا ثبت ، والمراد الواقع والخدن

الصديق . المعنى : من كان دأبه وديدنه منع الناس من الخير فليس له في الواقع صاحب ولا صديق ، وكان شريراً عدواً لنفسه وغيره ، ومن أظهر له المحبة فإمّا لدفع شره أو لغرض آخر ، وليس في الواقع محباً ولا صديقاً له .

من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان جاد بالشيء : سخابه وسمح . قاطبة : جميعاً . فتان مبالغة من الفتنة ، وهي الامتحان والاختبار . والمراد هنا السحر والجذب . والمعنى : من سخا بالمال أحبه الناس جميعاً وانقادوا له ، فان طبيعة المال سحر النفوس وجذب القلوب إلى صاحبه .

من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان المسالمة المصالحة . يسلم : مضارع من السلامة . الغوائل جمع غائلة من الغول وهو الإهلاك فجأة ، يقال غاله الشيء واغتاله إذا قتله من حيث لا يدرى وعن الكسائي أن الغوائل هي الدواهي . والمراد هنا الشرور . عاش من العيش وهو الحياة . قرير العين : قرت عينه تفرّج بكسر القاف وفتحها ضد سَخِنَتْ . والمراد الاطمئنان ، الجذل بالتحريك : الفرع . يقال جذل بالكسر يجذل فهو جذلان . المعنى من دار مع الناس ولم يعاند معهم سلم من شرورهم وعاش مطمئناً هادئ البال فرحاً مسروراً .

من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان يقال للقوة المفكرة عقل ، وللعلم المستفاد بتلك القوة أيضاً عقل . السلطان : الوالى والحجة والبرهان أيضاً . وعلى الثانى يجرى مجرى المصدر . المعنى : أن من كانت أعماله صادرة عن سلطان الدين والعقل لم تغلب عليه الشهوة ولا الحرص والطمع ، وكان محبوباً لدى الله والناس أجمعين .

من مد طرفاً لفرط الجهل نحو هوى أغضى عن الحق يوماً وهو خزبان للطرف : العين . الفرط : أفرط في الأمر إذا جاوز فيه الحد ، والاسم منه الفرط . الهوى : مقصوراً ميل النفس إلى الشيء ، من هواه يهواه إذا أحبه . والنحو الجانب . الخزى الهوان . أغضى عن الحق أعرض عنه . المعنى : من مدعينه إلى جانب هوى

نفسه الأمانة بالسوء لتجاوز جهله الحد ، وأغض عينيه عن رؤية الحق ، وأعرض عنه في يوم أى يوم ، والحال أنه خزيان في ذلك اليوم ، مهان حيران ، فالعاقل من لا يجعل زمام عقله في يد نفسه وهواه .

من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان
صروف الدهر : حوادثه ونوائبه ، والطبع والطبيعة : السجية التي خلق الإنسان عليها . البرهان : الحجة . المعنى من رجوع إلى حوادث الزمان ونوائبه ونظر إليها بالعين السليمة ، ظهرت له الحجة القاطعة على طبيعة الزمان ، وأنه لا يؤمن غائلته .
ويقرب من هذا البيت قول بعض الأدباء :

إذا اختبر الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق

من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبان
الزرع : البذر على الأرض ، والمراد العمل . يحصد : حصدُ الزرع جذاذه وقطعه والمراد يجد . إبان الشيء بكسر الميم وتشديد الباء وقته وللمقبوبة وقتها ، كما قال تعالى « وأملئ لهم إن كيدى متين » فالظلمة والأشرار إن لم يندموا في العاجل فلهم ندامة في الآجل ، وكان الظاهر أن يقال من يزرع الشر يحصد الشر ، إذ أن المحصود لا يكون إلا من جنس المزروع ، إلا أنه من قبيل إقامة المسبب بمقام السبب ، وهي ساعة شائعة .

من استنم إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صلٌ وثمان
استنم إليه : سكن واطمأن ، والمراد ركن إليهم . الأشرار : جمع شر كزند وأزناد ، وقيل جمع شرير ، وهو كثير الشر ، مثل يتيم وأيتام . الصل بالكسر الحية التي لا يفيد معها علاج . والثمان ضرب من الحيات . المعنى : من صاحب الأشرار وخالطهم وصل شرهم إليه من حيث لا يدري ، ولا يقدر على دفعه . وفي ذكر القميص لطيفة تدرك بالتأمل .

كن ريق البشر إن الحرهته صحيفة وعليها البشر عنوان
الريق بالتشديد من كل شيء أفضله ، ومنه ريق الشباب ، وريق الثياب ،

وقد يخفف . البشر — بكسر الباء — طلاقة الوجه . المهمة : ما ييمثك من نفسك على طلب المعالي . الصحيفة : القرطاس . وقيل الأوراق المكتوبة ، وهو المراد هنا بقرينة قوله : وعليها البشر عنوان . المعنى : كن طلق الوجه بشاشاً ولا تكن منقبضاً عبوساً . فإن عادة الكرم إدخال الفرح ابتداءً على أخيه خصوصاً عند اللقاء كصحيفة جاءت من قريب أو حبيب تحمل البشارة ، فإن من وصلت إليه تلك الصحيفة يحصل له الفرح والنشاط بمجرد النظر في عنوانها ، بخلاف ما إذا كانت معنونة بضدها ، فإنه يتألم لمجرد رؤيتها . كذا من دأبه العبوس والانتقاض عند لقاء الناس كما قال بعض الأدباء :

بشاشة وجه المرء خير من القِرَى وكيف إذا جاء بالقرى وهو ضاحك
ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذمه إنسان
الرفق ضد العنف . الأمور : جمع الأمر وهو الشأن — الرفيق : اللين الهين .
المعنى : صاحب اللين في كل الشئون ، فإن اللين من بنى الإنسان لا تلحقه ندامة ولا يذمه أحد من الناس ، وإنما يُذم الشديدُ للعائد . وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه » . وقال بعض الحكماء : عليك بالصدق في مقالك ، والرفق في أفعالك ، فن صدق في مقاله جل قدره ، ومن رفق في أفعاله تم أمره .
ولا يفرنك حظ جره خَرَقَ فألخرق هدم ورفق المرء بنيان
غرته الدنيا غروراً من باب فقد خدعته بزيتها ، واغتر بالشئ خُدع به .
الحظ النصيب — الخَرَقَ بفتح الحاء مصدر والاسم الخرق بالضم ، والأخرق ضد الرفيق وبابه طرب . المعنى : لما أمر بالرفق واللين حذر من الغرور بنصيب جره إليه العنف والشدة لأنهما كالهدم والرفق كالبنيان ، والأول مستلزم للهدم ، والثاني مستلزم للوجود .

أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان

يقال : أمكنته إذا جعله قادرا . المقدرة بالضم اليسار ، وحذف معمول أحسن يفيد العموم أى أحسن إلى كل أحد لأن من أحسنت إليه إذا كان أهلاً له فالإحسان إليه واجب ، وإن لم يكن أهلاً له فأنت أهل له . ومعنى البيت واضح .

فالروض يزدان بالأنوار فاعمة والحز بالعدل والإحسان يزدان
الروضة : الموضع المعجب بالزهور والروضة : العشب والبقل . يزدان من
الزينة بمعنى يزين الأنوار : جمع نور بفتح فسكون ، ونور الشجرة زهرها —
فغم الورد : انفتح . المعنى : أحسن ما دمت متمكناً من الإحسان قادراً عليه ،
لأن زينة الحز الكرم بالعدل والإحسان إلى الناس ، كما أن الروض زينته بالأنوار
المتفتحة . فنزل الحز منزلة الروض ، والعدل والإحسان منزلة الأنوار المتفتحة ،
والأصل في هذا الكلام تقدم المصراع الثانى على الأول ليكون تمثيلاً له إلا أنه
قدم لضرورة النظم .

صن حراً وجهك لا تهتك غلالته فكل حز الوجه صوان
حز وجهك المراد به ماء الوجه — الهتك : مصدر هتك الستر هتكاً من باب
ضرب خرقه أو شقه حتى يظهر ما وراءه . وهتك الله ستر الفاجرة : فضحه .
الغلالة : شعار يلبس تحت الثوب والدرع ، والمراد من الحز الكريم . المعنى :
صن ماء وجهك لا ترقه لأمر دنيوى لأن الكريم هو الذى يصون ماء وجهه
ويحفظه عن كل لثيم كما يصون عرضه كما قال ابن عبد القدوس .

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير فى وجه إذا قل ماؤه
حياؤه فاحفظه عليك فإمما يدل على فعل الكريم حياؤه
دع التكاسل فى الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان
التكاسل إظهار الكسل مع عدم إرادته كالتجاهل . والمراد به هنا الكسل
والتناقل عن الأمر وبابه طرب . السعادة : خلاف الشقاوة . ومعنى البيت جلى .
ولا ظل المرء يعرى من سهى وتقى وإن أظلمته أوراق وأفنان

النَّهْيُ جمع نُهْيَةٌ وهو العقل سُمِّيَ بها لأنه ينهى صاحبه عند القبيح ، وإعما جمعه لأنه أراد به العقل العملي والنظري ، فالعقل قوة للنفس الإنسانية بها يتقدر على تحصيل الآراء في الأمور التي تدخل تحت كسبه ، وبهذه القوة كمال النفس والبدن ، والنظري قوة يتمكن بها من تحصيل العقائد والآراء في الموجودات التي لا تدخل تحت كسبه ، وبهذه القوة كمال النفس الإنسانية . وإطلاق الجمع على الاثنين سائغ . التقى والتقوى بمعنى ، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي . الأوراق جمع ورق الشجرة والكتاب واحده ورقة . الأفنان جمع فنن وهو العنصن . الواو من وإن أظلتها للعطف على محذوف كقولك « أتيتك إن أتيتني وإن لم تأتني » وعند البعض الواو للحال وعلى كلا المذهبين معنى الشرطية منسلخ عنها ، إذ المراد التسوية . المعنى : أن من لم ينتفع بالعقل بنوعيه ولم يمتثل الأوامر ويحْتَنِبِ النواهي فليس يعد في زمرة الإنسان وإن كانت تظله أوراق الأشجار وأغصانها ، وإن كانت صورته صورة الآدمي ، فإنه في الحقيقة ليس بآدمي ، لأن كل شيء خالق لغاية ولم تحصل عنه تلك الغاية كان في حكم المعدوم ، ولذا كثيراً ما يسلب عن الشيء اسمه إذا وجد فعله ناقصاً كقولهم للفرس الرديء هذا ليس بفرس ، والإنسان البذيء ليس هذا بإنسان ، ويقال فلان لا عين له ولا أذن إذا بطل فعل عينه وأذنه وإن كان شبيهماً باقياً ، وعلى هذا قوله تعالى : « صم بكم عى فهم لا يبصرون » في من لم ينتفع بهذه الأعضاء . وعبر بانتفاء الظل وأراد انتفاء الإنسان لأن الظل من لوازمه وانتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم .

والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان
العون إذا استعمل باللام كان معناه المحبة وإذا استعمل بعلی فمعناه البُض
الموالة ضد المعادة وهي المصادقة من قولك وليه يليه إذ أحبه وصادقه ، ومنه الولي
ضد العدو . الدولة في الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى ، يقال كانت
لنا عليهم الدولة ، والجمع الدول بكسر الدال . الدولة بالضم في المال يقال صار الفیء

دولة بينهم يتداولونه يكون مرة لهذا ومرة لهذا . والجمع دولات ودول . والادالة :
العلبة يقال اللهم أدنى على فلان وانصرني عليه . ودالت الأيام دارت . والله يداولها
بين الناس . وتداولته الأيدي أخذته ، هذه مرة وهذه مرة . والمعنى واضح

سَحْبَانُ مِنْ غَيْرِ مَالٍ بِأَقْلٍ حَصْرٌ وبأقل في ثراء المال سَحْبَانُ
سحبان رجل من بلغاء العرب يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة يقال
هو أفصح من سحبان بن وائل وبأقل : رجل مشهور بالعي حتى يضرب به المثل
فيقال أعبي من بأقل — الحَصْرُ : العي وعدم البيان . الثراء : كثرة المال . والمعنى
أن الرجل الفصيح البليغ مع الفقر لا يؤبه به ولا يسمع له . والرجل العيى الذى
لا يكاد يُبين مع الغنى موقر محترم وهذا من فساد الزمان .

لا تودع السر وشاء به بذلا فما رعى غما في الدوِّ سرحان

أودعه مالا دفعه إليه ليكون وديعة عنده واستودعه وديعة استحفظه إياها .
وشى في كلامه وشيا : كذب ، ووشى به عند السلطان وشيا : سعى به . وبابه
وعد مذل بسره كعلم وتصروكرم فهو . مذل ومذبل أفشاه الغنم : اسم جنس
لا واحد له من لفظه — الدو والدوية : المفازة والسرحان بالكسر الذئب جمعه
سراحين والأنى سرحانة — المعنى لا تنقل سرى عند من هو معروف بإفشاء
الأسرار لأنه لا يؤتمن عليه كذئب في فلاة لا يؤمن على الغنم بل الغالب أنه يمزقها
ويفرقها . شبه السر بالغنم والوشى بالذئب فكما أن صاحب الغنم يريد حفظها
كذلك صاحب السر ينبغي له أن يحفظه من واش يفشيه بين الناس كتفريق
الذئب الغنم .

لا تحسب الناس طبعاً واحداً لهم غرائز لست تحصيها ألوان

الطبع : السجية التي جبل عليها الإنسان وهو في الأصل مصدر والطبيعة مثله .
الغريزة الطبيعة والقريحة — اللون : النوع والهيمته كالسواد والبياض وهو صفة
الغرائز وكذلك الجملة الفعلية بعدها قدمت للضرورة . المعنى : لا تظن أن الناس

طبيعة واحدة وغرائز متحدة ، لأن غرائزهم متنوعة وطبائعهم مختلفة ، فإذا اقتضت طبيعة بعضهم حفظ السر فلا تظن أن كل أحد أمين عليه . ولتحقيق هذا أورد مثلين . سائر ين فقال :

ما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان

صداء ككتان أعذب عين عند العرب ، السعدان نبت من أفضل سراعى الإبل . أصل المثل الأول أنه لما قتل لقيط بن زرارة من بني دارم تزوج امرأته رجل من أهلها ، وكان لا يزال يراها تذكر لقيطا ، فقال لها ذات مرة : ما استحسنيت من لقيط ؟ فقالت : كل أموره حسنة ، ولكنى أحدثك أنه خرج مرة إلى الصيد فلما رجع إلى وبقيصه نضح من دم الصيد والمسك توضع من أعطافه ، ورائحة الشراب من فيه فضمنى ضمة وشمى شمة ، فليتنى مت ثمة ، ففعل زوجها مثل ذلك ثم ضمها وقال لها : أين أنا من لقيط ؟ فقالت : ما كل ماء كصداء لوارده . فأرسلته مثلا يضرب للشيء يفضل على أقرانه ويعلو على أشكاله . وأصل المثل الثانى ما رواه أبو عبيد عن المفضل أنه لامرأة من طيء كان تزوجها امرؤ القيس وكان مفرطا ، فقال لها أين أنا من زوجك ؟ فقالت : مرعى لا كسعدان . فأرسلته مثلا : نعم حرف يقرر به ما سبقه مثبتا كان أو منقيا ملقوظا أو مقدرأ كقولك لمن يقول أقام زيد ؟ نعم أى قام أو يقول لم يقم زيد : نعم . أى لم يقم . وهنا يقرر بها ما تقدم تقديرأ لأن الشاعر لما قال المصراع الأول تخيل سائلا أه أى أصادق أنت فيما قلت ؟ فقال : نعم . أى أنا صادق فيه — المعنى : ليس كل إنسان من دأبه إخفاء سر صديقه بل إخفاء أسرار الأحرار شيمة السكرام الأبرار ، كما قيل صدور الأحرار قبور الأسرار كما ليس كل ماء كماء صداء فى السلامة والعدوبة لوارده ولا كل نبت كنبت سعدان فى التسمين والمنفعة لراعيه .

لا تخدشن بمطل وجه عارفة فالبر يخدشه مطل وليان

خدشه خدشا من باب ضرب جرحه فى ظاهر الجلد خرج منه دم أولا —

المطل التسوية بوعده الوفاء مرة بعد أخرى ، وبأبه قتل . العارفة . المعروف .
البيان بفتح اللام أكثر من كسرهما وتشديد الياء المطل في الدين فهو مرادف لما
قبله . المعنى لا تجرحن بأظفار مطلق وجه معروفك وإحسانك لأن المماثلة تشين
البر والمعروف . قال بعض الحكماء : خير المعروف من لم يتقدمه مطل ولم يتبعه من
فخير البر عاجله ، وأفضل الإحسان ما سلم من المن والأذى .

لا تستشر غير نذب حازم يقظ قد استوى فيه إسرار وإعلان
شاورة في الأمر واستشاره بمعنى ، أى أخذ رأيه فيه ، نذب خفيف في الحاجة .
الحزم ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة . يقظ حذر متحذر : الأسرار : الكتمان .
الإعلان : الإظهار . فيه أى عنده . المعنى : لا تستشر في أمورك إلا من توفرت
فيه هذه الخصال الأربعة الخفة في الحاجة وضبط الأمور والتيقظ والصراحة في الحق .

فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان
التدابير جمع تدبير وهو النظر في الأمر الذى تؤول إليه عاقبته . فرسان
جمع فارس كصبيان جمع صاحب ركض الفرس برجله استحثه ليعدو — أبر الرجل
على أصحابه علام وغلبهم من الأبرار وهو الغلبة والعلو — المعنى : لما نهى عن
استشارة من لم تتوفر لديه شروط الاستشارة تخيل أن المخاطب يحسب أن أهل
التدبير انعدموا وأهل الاستشارة فقدوا ، فأزال هذا التوهم بقوله : فللتدابير .
أى أن أهل الاستشارة باقون ولما رجال إذا ركضوا في ميزان الرأى نفعوا من
يرجع إلى رأيهم ، كما أن للحرب فرسان إذا جالوا في ميدان القتال غلبوا على
أعدائهم وظفروا بهم .

والأمور مواقيت مقدره وكل أمر له حد وميزان
المواقيت جمع ميقات وهو الوقت . محددة حد الشيء نهايته ومعناه واضح .
فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه فلايس يحمد قبل النضج بحران
العجل صفة مشبهة من العجلة وهى خلاف البطء . والنضج بضم النون وفتحها

الإدراك . البحران : عند الأطباء شر المقاومة والمواقفة التي تكون بين الطبيعة والمرض وتلك إنما تكون في كل ثلاثة أيام ونصف يوم . ثم هذه المقاومة إن وقعت بعد نضج مادة المرض فهي علامة غلبة الطبيعة وآية الصحة ، وإن وقعت قبل نضجها كانت غالباً علامة الهلاك فلذا قال فليس يحمد قبل النضج بحران — المعنى : لما كان للأمر أوقات مقدرة وأزمان معينة ، فيكون لها نهاية عينها الله تعالى لحصولها ولا تحصل قبل بلوغها فإذا لا فائدة في العجلة فليس يحمد كما لا يحمد البحران قبل نضج مادة المرض . وأورد المصراع الثاني على سبيل التمثيل والفاء في المصراع لأول للتعليل .

كفى من العيش ما قدسد من عوز فقيه للحر قنيان وعُنيان

المراد من العيش ما يحصل بسببه العيش — سددت الثلمة : أصلحتها وأرقتها
عوز الشيء عوزاً من باب تعب فلم يوجد وعزت الشيء أعوزه من باب قال
احتجت إليه فلم أجده ، وأعوزني المطلوب مثل أعجزني وزناً ومعنى ، وأعوز الرجل
إعوازاً افتقر ، وأعوزه الدهر أفقره . وفي بعض النسخ رفق مكان عوز . والرفق
بقية الروح . قنيان : مال يتخذ قنية تقول قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنيته قنية
بكسر القاف وضمها فيهما إذا اقتنيته لنفسك لا للتجارة ، واقتناء المال وغيره اتخاذه
وقى الرجل بالكسر قى كرضى صار غنياً وراضياً وأقناه الله أعطاه ما يقتنى من
القنية والنشب . وأقناه أيضاً : أرضاه . والقنى الرضا ويقال أيضاً أغناه وأقناه :
أعطاه ما يسكن إليه . غنيان : مصدر غنيت بكذا عن غيره من باب تعب إذا
استغنيت به ، والاسم الغنية بالضم فأنا غني وغنيت المرأة بزوجها غنيانا بالضم
استغنيت عن غيره . المعنى : كفاك من المال ما أزال فقرك فلا تطلب كثرة المال
لأن بذلك القدر راحة للحر وغنى عن الكثرة مع التعب .

وذو القناعة راض من معيشته وصاحب الخرص إن أترى ففضبان

قنع قناعة من باب سلم رضى بالقسم — الثراء بالمد كثرة المال ومن في من

معيشته بيان لمخذوف أى راض بما قسم الله له من أسباب عيشه بخلاف الحريرص
فهو غضبان غير راض عن الله تعالى وإن أكثر عليه نعمته وماله لأنه غير راض
بالمقسوم وما أعطاه الله تعالى بالنسبة إلى حرصه قليل .

حسب الفتى عقله خلا يماشره إذا تحاماه إخوان وخلان
حسب الفتى كاف له عن غيره . الخلل بكسر الخاء : الخليل كالحب والحبيب
المعاشرة : المخالطة — تحاماه الناس . توقوه واجتنبوه . المعنى : إذا اجتنب الفتى
إخوان سوء وأحابب زور فعقله يكفيه عنهم ، فالرجوع إليه عند الحاجة أولى .

هما رضيعا لبان حكمة وتقى وساكننا وطن مال وطغيان
اللبان بالكسر لبن المرأة خاصة . الحكم : القضاء وأصله المنع يقال حكم عليه
بكذا إذا منعه من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك . والحكمة وزان قصبه
للدابة سميت بذلك لأنها تذللها لراكبها حتى تمنعها الجراح ونحوه ومنه اشتقاق الحكمة
لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرزال . وهى لغة كمال العلم قال ابن الأعرابي حكم
يحكم إذا تنهى فى علمه .. واصطلاحاً استكمال النفس الإنسانية بالعقل النظرى
والعمل على قدر الطاقة البشرية . وعند القوم إصابة الصواب فى القول والعمل أو
هى نور يقذفه الله تعالى فى قلب المؤمن يدرك به الأشياء كما يدركها بعينى رأسه .
التقى والتقوى بمعنى وهو ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس . الطغيان مجاوزة
الحد — الاعراب هما ضمير مبهم مبدأ يفسره الخبر كما تقول هى العرب تقول كما
شاءت . وفائدة هذا الصنيع تشويق السامع أولاً بذكر المبهم ثم تفسيره ثانياً ليتمكن
أوقع فى ذهنه . خبره رضيعاً لبان أى لبان ندى واحد بمعنى أخوان . حكمة بدل
من رضيعاً . والمعنى الحكمة والتقوى أخوان لا ينفك أحدهما عن الآخر والمال
والطغيان يسكنان فى وطن واحد لا يفارق أحدهما صاحبه . والحكم باعتبار الأغلب

إذا نبأ بكرم موطن فله وراءه فى بسط الأرض أوطان
يقال نبأ بفلان منزله إذا لم يوافقه وراء بمعنى خلف ويحى بمعنى أمام فهو من

الاضداد . والمراد هنا الثاني . بسيط واسع . المعنى : إذا لم يوافق الكريم مسكنه
لحصول الهوان له من الأردال فأرض الله واسعة أمامه فذيرتحمل إلى بلد موافق وفي
هذا المعنى يقول بعض الأدباء .

فأقم بدار ما أصبت كرامة وإذا نبا بك منزل فتحول

ياظلماً فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقظان

الظلم وضع الشيء في غير موضعه — العز خلاف الذل . ساعده أعانه . السنة :
بالكسر النوم الخفيف والمراد هنا النوم وهو غشية ثقيلة تقع على القلب فتمنعه معرفة
الأشياء . والسنة مايتقدمه من النعاس . الدهر الزمان والمراد خالقه . المعنى : يامن
يظلم الناس مستعيناً بعزه إن كنت في نوم وغفلة فالله تعالى ليس بناثم ولا غافل
فيجازيك ومحاسبك على ظلمك حساباً عسيراً في هذه الحياة وفي تلك الحياة .

ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله وهل يلد مذاق المرء خطبان

حرؤ الطعام من باب ظرف ومرى بالكسر صار مريئاً سائغاً هنيئاً محمد عاقبته
واستمرأ وجده مريئاً . الظلم المراد به ما أخذه ظلماً . الإنصاف : العدل . لذ الشيء
يلد من باب سلم لذاذاً ولذاذة بالفتح صار شهياً فهو لذ ولذيذ . ولذذت الشيء وجدته
لذيذاً يتعدى ولايتعدى . المذاق الفم أو العصب المقروش على سطح اللسان المودع
فيه القوة الذائقة . أخطب الخنظل إذا صار خطباناً وهو أن يصفر وتصير فيه خطوط
خضر وخطبان فاعل يلد ومفعوله مذاق المرء وهو من باب القلب كقولهم عرضت
الفاقة على الحوض لأن واحد اللذة هو المذاق لا الخطبان . المعنى : لو أنصفت الناس
من نفسك ونظرت إلى العاقبة علمت أن ما أكله الظالم مما أخذه ظهلاً لم يسغ من
حلقة بل ينغص فيه ولايجد له لذة في الحقيقة فهو بمنزلة الخنظل الذي لا يجد المرء
لذة في تناوله .

يأبها العالم المرضى سيرته أبشر فانت بفسير الماء ريان

السيرة : الطريقة وما عليه الرجل من الأخلاق والأفعال . البشارة : الخبر الذي

يسر به الانسان حتى يظهر أثر السرور على بشرته . الريان : ضد العطشان . المعنى :
يامن اتصف بالعالم النافع وحسنت سيرته في الناس بشر نفسك بحسن الحال
والاستغناء عن الناس فأنت حينئذ غني النفس خفيف على القلوب حبيب لدى الله
والملائكة والناس أجمعين .

ويا أحا الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لاشك ظمان
الجهل ضد العلم . أصبح بمعنى صار . لجة الماء بالضم معظمه وكذا اللج ومنه
بجر لَجِيّ — الظمان العطشان والبيت مقابل للبيت قبله . فبعد ما بين حال من
جمع إلى العلم النافع السيرة الحسنة ، بين حال من أتصف بصددهما ، لكن لما كان
الجهل مستزماً ضد الثاني من الوصفين تركه . المعنى : يامن رسخ في الجهل ولم يبذل
طاقته في الخروج من ظلمته لو صرت في لجج لم تنتفع بمائها فأنت فيها على حالك
قبلها إذ لاشعور لك بالعطش لأن جهلك يحول بينك وبين الشعور به فالعلم حياة ونور
والجهل موت وظلمة .

لا تحسبن سروراً دائماً أبداً من سره زمن ساءته أزمان
الحسان والحسبة : الظن — الدوام الاستمرار . الأبد : الدهر . ساءه ضد
سره من باب قال . ومساءة بالمد والإسم السوء بالضم والفتح ومعناه واضح .
يارافلا في الشباب الوحف منتشياً من كأسه هل أصاب الرشد نشوان
رقل في ثيابه أطلها وجرها متبختراً من باب نصر . الشباب : الحداثة وكذا
الشبيبة وهو خلاف الشيب — الوحف : الشعر الكثير الأسود ويحرك . ومن
النبات الريان تقول : وحف النبات والشعر يوحف ككرم ووجل وحافة ووحوفة
بالضم غزر والمراد هنا الحسن والقوة . الإصابة : الوصول والبلوغ — الرشد بضم
فسكون الهداية والاستقامة على طريق الحق — النشوة السكر وانتشا إذا سكر
والنشوان السكران . المعنى : يامن اغتر بشبابه وسكر من كأسه ولم يتدبر في
عواقب أمره أجب عن هذا السؤال وهو : أن السكران يجد طريقاً إلى الهداية
وسبيلاً إلى الاستقامة على الحق (لا) .

لا تغتر بشباب رائقٍ خَصَلٍ فكم تقدم قبل الشيب شبان
 الشباب والشيبية حدائة السن خلاف الشيب — راق الشراب صفا وراقه
 الشيء أعجبه وبأههما قال . الخَصَلِ الرطب . الشيب : بياض الشعر . والمشيب
 دخول الرجل في حد الشيب من الرجال ، الأشيب المبيض الرأس وجمعه شيب —
 الشبان جمع شاب — المعنى : لا تغتر بعنفوان الشبان وقوته فكثيرا سبق في الموت
 القوى الضعيف والصغير الكبير .

ويا أخا الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في الإسراف إمعان
 النصح الصدق والإخلاص ومنه التوبة النصوح — الإسراف مجاوزة القصد
 — والسرف بفتححتين اسم منه والمراد الإسراف في بقية العمر — أمعن الفرس
 إمعانا تباعد في عدوه . وأمعن في الطلب إذا بالغ في الاستقصاء . والمعنى واضح .

هب الشيبية تبلى عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان
 هب : احسب وافرض يتعدى إلى مفعولين ليس له ماض ولا مضارع —
 الشيبية حدائة السن — تبلى تظهر ومنه أبلى في القتال إبلاء حسنا أظهر بأسه —
 الأشيب مبيض الرأس — يستهويه يذهب به يقال استهواه كذا إذا هوى به
 وأذبه ومنه قوله تعالى « كالذي استهوته الشياطين في الأرض » ذهبت به سرده
 الجن بعد أن كان بين الأنس . وقيل استهواه استهامه والمراد زين له الشيطان
 طرق المعاصي وأضله عن الهدى — المعنى : افرض أن حدائة السن عذر يقبله
 الناس ولا يلومونه على ما فرط منه وإن لم تصلح عذرا فما عذر من أبيض شعر
 رأسه وجاءه نذير الموت ، يزين له الشيطان أنواع الفساد ويستميله إلى الشرور
 والقبائح ؟ فطوبى لمن ملك زمام نفسه ولم يغلب هواه على عقله لأن الهوى مَلِكٌ
 غشوم وسلطان ظلوم .

كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان
 الذنوب الأثم والمراد بالذنوب المذكورة ما سوى الشرك بقريته قوله إن شيع

المرء الخ الغفر التغطية والستر ، والمراد يتجاوز عنها . التشيع السير خلف المسافر
للوداع وكذا خلف الجنائز — الإخلاص في الطاعة ترك الرياء وخالصه في العشرة
صافاه . الإيمان حديث النفس التابع للمعرفة أى قول الإنسان بعد العلم بالشيء
قبلت هذا ورضيته وأذعنت له . أو تصديق النبي صلوات الله وسلامه عليه في كل
ما جاء به عن الله تعالى ومعناه واضح .

وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران
الكسر بمعنى المكسور والجبر : أن تغنى الرجل من فقر أو تصلح عظمه من
كسر وبابه نصر تقول جبرت العظم جبراً وجبرانا أصلحته : وجبر العظم بنفسه
جيرة الجبر وبابه دخل . القناة الرمح وجمعه قنا كحصى وهى الرماح — الدين
ما شرعه الله على لسان الرسول من اعتقادات وعبادات ومعاملات وأخلاق
كريمة — المعنى أن الله تعالى يغفر الذنوب إذا كان للعبد إخلاص وإيمان لأن
الدين يصلح كل ثمة وخلل في العمل وأما كسر قناة الدين فخلل واقع في أصله
ولا يرجى له إصلاح .

خذها سوار أمثال مهذبة فيها لمن يبتغى التبيان تبيان
الأخذ التناول . السوار جمع سائر على غير قياس . أمثال جمع مثل وقد تقدم
معناه . التهذيب التنقية ويكون بالتنبيه على العيوب ، ورجل مهذب مطهر الأخلاق .
الابتغاء الطلب . والتبيان الإيضاح . والمعنى ظاهر .

ما ضر حسانتها والطبع صانفها إن لم يصفها قريع الشعر حسان
الضر خلاف النفع — حسانتها قائلها وناظمها يعنى نفسه والضمير لأبيات
القصيدة ، ولما كان الناظم شاعراً مطبوعاً معروفاً بالفصاحة والبلاغة نزل منزلة
الصفة التى اشتهر بها فى الأوّل ، وأراد بالثانى العلم الموضوع لحسان شاعر الرسول
صلوات الله وسلامه عليه — الطبع السجية — الصانغ من صاغه يصوغه صوغاً
وبابه قال : القريع السيد الحنك ، يقال : هو قريع دهره من قرعه دهره إذا كان

ذا كان تجربة وبصيرة يقرع الشدائد والحن التي تصيبه — الإعراب ما لمستفهامية
 خبرها الجملة حسانها مفعول به والضمير فيه يعود على أبيات القصيدة المتقدمة ، والواو
 للحال ، وإن للشرط يصفها فعله ، والجزاء محذوف دل عليه ما تقدم — ويرى
 أن بالفتح، وعليه تجعل ما نافية وأن وما دخلت عليه فاعل ضر وقرع الشعر فاعل
 يصفها وحسان عطف بيان عليه — والمعنى : ما تلونا عليك من الأبيات المنقحة
 والأمثال المهذبة هي غاية في الحسن ونهاية في الإبداع وإن لم يكن ناظماً قد بلغ
 رتبة حسان رضى الله عنه . فإن الشعر لا يعتبر باعتبار قائله ، بل بسلاسته وجودة
 سبكه . قال على رضى الله عنه وكرم الله وجهه : (لا تنظر إلى من قال ، وانظر
 إلى ما قال) ومعناه : إذا سمعت كلاماً فلا تنظر إلى حال قائله ، ولكن انظر إلى
 كثرة طائفة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

ومن الملح التاريخية ما روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنه ذكر رجلاً من بنى إسرائيل سأل بعض
 بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فقال : اتنى بالشهود أشهدهم ، فقال . كفى
 بالله شهيداً ، قال فأتى بالكفيل ، قال : كفى بالله كفيلاً . قال صدقت ، فدفعها
 إليه إلى أجل مسمى » فخرج الذى استلف « فى البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً
 يركبها » حال كونه « يقدم عليه » بفتح الدال على الذى أسلفه « للأجل الذى
 أجله فلم يجد مركباً » زاد فى رواية أبى سلمة : وغدا رب المال إلى الساحل يسأل
 عنه ويقول اللهم أخلفنى وإنما أعطيت لك « فأخذ » الذى استلف « خشبة فنقرها
 فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه » الذى استلف منه « ثم زجج
 موضعها » سمرها بمسامير كالزجاج وهو النصل « ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك
 تعلم أنى كنت تسلفت فلاناً ألف دينار فسألنى كفيلاً فقلت كفى بالله كفيلاً
 فرضى بك ، وسألنى شهيداً فقلت : كفى بالله شهيداً ، فرضى بك وإنى جهدت »
 بفتح الجيم والهاء « أن أجد مركباً أبعث إليه الذى له فلم أقدر ، وإنى أستودعكمها »

وفي رواية استودعتكما « فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه » دخلت البحر « ثم انصرف وهو » أى والحال أنه « في ذلك يلتبس مركباً يخرج إلى بلده » أى بلد الذى أسلفه « فخرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله فإذا بالخشبة التى فيها المال فأخذها لأهله حطباً ، فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم « الرجل » الذى كان أسلفه ، فأتى بالألف دينار ، فقال : والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب لأتيتك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذى أتيت فيه . قال : هل كنت بعثت إلى بشيء ؟ قال : أخبرك أنى لم أجد مركباً قبل الذى جئت فيه . قال : فإن الله قد أدى عنك المال « الذى بعثت فى الخشبة ، فانصرف » بصيغة الأمر « بالألف الدينار » التى أتيت بها حال كونك « راشداً » مهتدياً .

وعنه رضى الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إن ثلاثة من بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص فقال : أى شيء أحب إليك ؟ فقال : لونٌ حسنٌ وجلدٌ حسنٌ ويذهب عني الذى قد قدرنى الناسُ » أى تباعد عني وكرهني الناس به أى بسببه . فالعائد محذوف وبابه طرب . تقول : قدرت الشيء وتقدرته واستقدرته : كرهته « فمسحه فذهب عنه قدره وأعطى لوناً حسناً . قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الإبل أو قال : البقر (شك الراوى) فأعطى ناقةً عشرين فقال بارك الله لك فيها — فأتى الأقرع فقال : أى شيء أحب إليك ، قال : شعرٌ حسنٌ ، ويذهب عني هذا الذى قد قدرنى الناسُ فمسحه فذهب عنه وأعطى شعراً حسناً — قال : فأى المال أحب إليك قال البقر فأعطى بقرةً حاملاً . قال : بارك الله لك فيها — فأتى الأعمى فقال أى شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله إلى بصرى فأبصر الناس . فمسحه فرد الله إليه بصره . قال فأى المال أحب إليك قال الغنم فأعطى شاةً ولدأ : فأنتج هذان « المشار إليهما صاحبا الإبل والبقر » وولد هذا فكان لهذا واد من الأبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص

فى صورته وهيبته فقال : رجلٌ مسكينٌ قد انقطعت بى الحبالُ فى سفرى ، فلا بلاغ
 لى اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذى أعطاك اللون الحسنَ والجلد الحسنَ والمالَ
 بغيراً أتبلغُ به فى سفرى فقال : الحقوق كثيرةٌ . فقال كأتى أعرُفك ألم تكن أبرصَ
 يقدرُك الناسُ « بفتح الذال يكرهك » فقيراً فأعطاك الله ؟ قال إنما ورثتُ المالَ
 كبراً عن كابرٍ « أى كبيراً عن كبير فى العز والشرف أى ورثته عن أبى وجدى :
 فقال « إن كنتَ كاذباً فصيرك الله إلى ما كنتَ — وأنى الأقرع فى صورته
 وهيبته فقال له مثل ما قال لهذا وردَ عليه مثل ما ردَّ هذا ، فقال : إن كنتَ كاذباً
 فصيرك الله إلى ما كنتَ — وأنى الأعمى فى صورته وهيبته فقال رجلٌ مسكينٌ
 وابنُ سبيلٍ انقطعتُ بى الحبالُ فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك أسألك
 بالذى رد عليك بصرك شاةً أتبلغُ بها فى سفرى . فقال : قد كنتَ أعمى فرد الله
 إلى بصرى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز
 وجل . فقال أمسيك مالكَ فانما ابتليتم » أى امتحنتم أى عاماكم الله العالم بالخفيات
 معاملة المختبر ليرتب على عملكم جزاءه « فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك »
 متفق عليه ، والناقة العشاء بضم العين وفتح الشين وبالدهى الحامل . وقيل الحامل
 التى أتى عليها من حملها عشرة أشهر من يوم طرقتها الفحل وهى من أنفس الإبل .
 قوله أنتج وفى رواية فنتج معناه تولى نتاجها والنتاج الأولاد والنتج والإنتاج تولى
 الولادة والنتاج للناقة كالتقابلة للمرأة : « وقوله ولد هذا » هو بتشديد اللام أى تولى
 ولادتها وهو بمعنى نتج فى الناقة : فالمولد والنتاج والتقابل بمعنى لكن هذا للحيوان
 وذلك لغيره . وقوله « انقطعت بى الحبال » هو بالحاء المهملة والباء الموحدة
 أى الأسباب فى طلب الرزق . وقوله لا أجهدك : معناه لا أشق عليك فى رد شيء
 تأخذه أو تطلبه من مالى . وفى رواية البخارى لا أحمدك : بالحاء المهملة والميم .
 ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه كما قالوا ليس على طول الحياة ندم
 أى على فوات طولها .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول : « انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه
 فاحمدت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا يُنجيكم من هذه الصخرة
 إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم . قال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان
 شيخان كبيران وكنت لا أغبِقُ قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طاب الشجر يوماً
 فلم أرحُ عليهما حتى ناما فخلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما
 وأن أغبِقُ قبلهما أهلا أو مالا فابتثت والقذحُ على يدي أنتظر استيقاظهما حتى
 برق الفجر والصبيبة يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنتُ
 فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة . فانفرجت
 شيئاً لا يستطيعون الخروج منه — قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت
 أحبَّ الناس إلى فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى أمتَّ بها سنة من السنين
 فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت
 فلما قدمت بين رجلها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها
 وهي أحب الناس إلى وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك
 ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون
 الخروج منها — وقال الثالث اللهم استأجرت أجراً وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد
 ترك الذي له وذهب فتمت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال
 يا عبد الله أدِّ إلى أجرى ، فقلت : كلُّ ماترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم
 والرقيق . فقال : يا عبد الله لا تستهزئ بي ، فقلت لا أستهزئ بك . فأخذ كله
 فاستاقه فلم يترك منه شيئاً اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا
 ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون « — متفق عليه — أغبِقُ بفتح
 فسكون أى ما كنت أقدم عليهما فى شرب نصيبهما من اللبن أقارب ولا رقيقاً
 والغبوق كصبور ما يشرب بالعشى . وأرح بضم الهمزة وكسر الراء أرخع من أراح
 رابعياً . ويتضاغون يضحجون من الجوع .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اشترى رجل من رجل عقاراً فوجده الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذى اشترى العقار : خذ ذهبك إنما اشتريتُ منك الأرض ولم أشتِ الذهب ، وقال الذى له الأرض : إنما بعثتُك الأرض وما فيها . فتحاكما إلى رجل فقال الذى تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ قال أحدهما لى غلام . وقال الآخر لى جارية . قال أنكحها الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه فتصرفا » متفق عليه . وفى صحيح مسلم من حديث أنس : مات ابن لأبى طلحة ، من أم سليم ، فقالت لأهلها ، أى لقرابتها الذين عندها وشعروا بوفاة ابنها ، لانهذوا أباطلحة بوفاة ابنه ، لثلاثين نفص عيشه وهو صامم فلا ينال حاجته من الطعام ، حتى أكون أنا أحدثه بخاء ، فقال : ما فعل ابني ، قالت أم سليم : هو أسكن ما كان ، أى أهدأ أحواله فإنه كان فى قلق واضطراب للزرع فذهب ذلك حينئذ وظن أبوطلحة أنها تريد أنه زال ألمه وأخذ فى العافية وفى عبارتها التوجيه ، فقربت إليه عشاءً فأكل وشرب ثم تصنعت له ، بتحسين للمهيئة بالحلى ونحوه ، أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك الوقت . وهذا يدل على قوة صبرها وكال يقينها ، فوقع بها — جامعا — فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أباطلحة أرايت أخبرنى لو أن قوما أعاروا عارىتهم أهل بيت فطلبوا عارىتهم ألهم — أى أهل البيت المستعيرين — أن يمنعمهم ؟ قال لا ، قالت فاحتسب ابنك . أى أطلب ثواب ابنك وأجر مصيبتك فيه من الله ولا تندسها بما يحبط الثواب فإنه كان عندك عارية استرده مالكة . قال أنس : ففضب أبوطلحة وقال لأم سليم : تركتيني حتى تلتطخت — أى تقذرت بالجماع — ثم أخبرتني بابني . فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك (المذكور من فعل أم سليم الدال على حسن صبرها وكال يقينها مما يعجز عنه كثير من الرجال) فقال النبي صلى الله عليه وسلم برك الله لكما فى لياتكما . قال أنس : فحملت أم سليم وولدت غلاما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورزق عبد الله هذا تسعة أولاد صالحين كلهم قد قرءوا

القرآن لدعائه صلوات الله وسلامه عليه لها بالبركة — وفي الحديث فوائد : التسلية
عن المصائب ، واجتهادها في عمل مصالحه ، ومشروعية المعارض إذا دعت إليها
الضرورة ولم يترتب عليها ابطال حق لمسلم ، وإجابة دعوة النبي صلوات الله وسلامه
عليه ، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه — والحامل لأم سليم على هذا
الصنيع المبالغة في الرضا والتسليم لأمر الله وقضائه ورجاء اخلافه عليها ما فقد منها ،
إذ لو أخبرت أبا طلحة بالأمر في أوله تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته ،
فلما علم الله صدق نيتها وإخلاصها له في العمل بانها سناها وأصلح لها في ذريتها —
وكان لأم سليم من قوة القلب وثبات الجنان الغاية القصوى فكانت تشهد الوقائع
وتداوى الجرحى وكانت مثلاً أعلى في الشجاعة والمروءة رضى الله عنها . وبالجملة فقد
ذكر الإمام النووي في رياض الصالحين أحاديث كثيرة نافعة في هذا المعنى وعقد
الملاح باباً خاصاً في آخر كتابه هذا فارجع إليه .

ومن الفكاهات الأدبية — ماروى أن الهرمزان أحد قواد الفرس دخل
مستسلماً على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : يا عمر كنا وإياكم
في الجاهلية على بعد من الله جل وعلى ، فعابناكم لأنه لم يكن معنا ولا معكم ، فلما
كان الله معكم غلبتمونا . فقال عمر : إنما غلبتمونا باجتماعكم وتفرقنا — أى ولما جمع
الله تعالى بالإسلام بين قلوبنا غلبناكم .

ومنها ما روى عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم باناء فيه مرق
حار وعندة أضياف فمئرت فصب المرق على رأسه فأراد ميمون أن يضرها فقالت له
الجارية : يا مولاي أعمل بقول الله تعالى « والسكاظمين الغيظ » : فقال لها
قد فعلت . فقالت اعمل بما بعده : « والعافين عن الناس » قال قد عفوت عنك .
قالت الجارية : « والله يحب المحسنين » قال : قد أحسنت اليك فأنت حرة لوجه الله
تعالى ولك ألف درهم — وهذا غاية في الحلم والكرم والعمو عند القدرة .

ومنها ما روى : أن محمد بن المنكدر كان يبيع قطعاً من الثياب بعضها بخمسة

دراهم وبعضها بعشرة . فباع غلامه في غيبته قطعة من الخمسيات بعشرة فلما عرف لم يزل في طلب ذلك الأعرابي الذي اشتراها حتى عثر عليه فقال له : إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة . فقال : يا هذا قد رضيت فقال وإن رضيت فأنا لا أرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا فاختر إحدى ثلاث إما أن تأخذ قطعة من العشريات بدراهمك ، وإما أن ترد عليك خمسة ، وإما أن ترد قطعتنا وتأخذ دراهمك . فقال أعطني خمسة . فرد عليه خمسة وانصرف الأعرابي يسأل ويقول : من هذا التاجر ؟ فقيل له هذا محمد بن المنكدر فقال لا إله إلا الله هذا الذي نسمع أنه مستجاب الدعاء . وهذا مثل أعلى في العفة والأمانة .

ومنها : أنه كان لمالك بن دينار جار يهودي فحول اليهودي مستحبه إلى جدار البيت الذي فيه مالك وكان الجدار متهدماً ، فكانت تدخل منه النجاسة وكان مالك ينظف البيت كل يوم ولم يقل شيئاً . وأقام على ذلك مدة وهو صابر على الأذى فضاق صدر اليهودي من طول صبره على هذه المشقة . فقال : يا مالك قد آذيتك كثيراً وأنت صابر ولم تخبرني ولم تشكني إلى أحد . فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » فندم اليهودي وأسلم وحسن إسلامه — وعن عبد الرزاق قال : صبت جارية لعلي بن الحسين الماء ليتيماً للصلاة فسقط الأبريق من يد الجارية على وجهه فشجه فرفع رأسه إليها فقالت الجارية : إن الله عز وجل يقول : « والسكاظمين الغيظ » فقال لها كظمت غيظي . قالت : « والعافين عن الناس » : قال لها قد عفا الله عنك . قالت : « والله يحب المحسنين » قال : اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى .

من فضائل على كرم الله وجهه وإنصافه من نفسه ما روى أن يهودياً شكاً — على بن أبي طالب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، فلما مثل بين يديه قال الفاروق لعلي أجلس يا أبا الحسن مع خصمك مجلس الخصومة . فظهرت دلائل الامتناع على وجهه فلحظ ذلك أمير المؤمنين فقال له : أكرهت يا علي أن تجلس

أمام خصمك؟ قال . لا ! ولكنك ناديتني بكنتيتي فرفعتني عليه فكرهت ذلك —
 أى أن من آداب القضاء التسوية بين الخصمين فى مثل ذلك — فانظر هداك الله
 إلى رجل يتمتع لأن الحاكم يرفعه على خصمه لمجرد ندائه بكنتيته (يا أبا الحسن)
 وهذا مما تغتبط به الناس وترتاح له ولكن عليا رضى الله عنه وكرم الله وجهه كان
 حربيا على الحق فى نفسه ناصرا له فى مجتمعه ، ولو كان ذلك على نفسه إن عددا
 قليلا من هؤلاء السادة الأفاذا الذين يقومون على حراسة الدين الخفيف وآدابه
 السامية جديرون أن يفتحوا الأرض وأن يصلحوا منها ما فسد وقد فعلوا فأدهشوا العالم .
 ومنها ما حكى عبد الله بن عبد الرحمن قال : كنت عند سهل بن عبد الله
 التستري^(١) الصوفى وهو يتكلم على الناس فوقف علينا غلام جميل فد بعض الناس
 عينه ينظره وواقفه جماعة فى النظر . فقال سهل : مهلا أيها الناس تعفرون بحلم الله
 عنكم وإمهاله لكم فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح
 وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، فانكم هجتم على ما نهاكم
 عنه فان عدتم إلى أمره أقام لكم على حلمه ، وإن تماديتم فى شهواتكم لم آمن
 عليكم عقوبة تأتى إليكم ، فانه ذو مغفرة وذو عقاب أليم ، فقلبهم البكاء وأعلنوا
 التوبة والانابة إلى الله تعالى .

(ومنها أيضا) ما روى أن خدام بعض الملوك التقطوا طفلا وجدوه مطروحا
 فى الطريق فأمر الملك أن يضموه إلى أهل بيته وسماه أحد اليتيم ، فلما نشأ ظهرت
 عليه أمارات النجابة والذكاء فهذب وعلمه ، ولما حضرته الوفاة أوصى ولى عهده به
 فضمه إليه واصطفاه وأخذ عليه العهد أن يكون له وفيا وخادما أميناً ، وبعد ذلك
 قدمه فى أعماله فصار حاكما على جميع حاشية الأمير ومتصرفا فى شئون قصره ،
 وفى بعض الأيام أمره أن يحضر شيئا من بعض حجرانه فذهب ليحضره فرأى بعض
 جوارى الأمير الخاصة به مع شاب من الخدم يزنيان ، فتوسلت إليه الجارية أن يكتم

(١) يضم التاء الأولى . وفتح الثانية ويجوز ضمها منسوب إلى تسير مدينة بخوار ستان سكن
 البصرة . صحب ذا النون المصرى توفى سنة ثلاث وثمانين .

الخبر ، ووعده كل ما يطلب وراودته عن نفسه لتأمن شره ، فقال لها : معاذ الله
 أن أخون الأمير وقد أحسن إلى ، ثم تركها وانصرف على أن يكتم السر — لكن
 الجارية أوجست في نفسها خيفة وتوهت أن أحمد اليتيم يفشى أمرها فانتظرت الأمير
 حتى حضر ثم ذهبت إليه باكية شاكية فسألها ما خبرها فقالت إن أحمد اليتيم
 راودها عن نفسها وكان يريد أن يقهرها على الزنا ، فلما سمع الأمير ذلك غضب
 واشتد غضبه فعزم على قتله ثم دبر له قتلة في الخفاء حتى لا يعلم الناس بسبب هذا
 القتل — ذلك أنه قال لكبير خدمه إذا بعث إليك أحداً يطلب منك كذا وكذا
 فاقطع رأسه وابعث به إلى لأطمئن ثم ادفن الجثة فأجاب الخادم بالسمع والطاعة ،
 وفي يوم من الأيام أحضر الأمير أحمد اليتيم وقال له : اذهب إلى فلان الخادم وقل
 له يعطيك كذا وكذا . فامثل الأمر وذهب إلا أنه لقي في طريقه بعض الخدم
 فأرادوا أن يحكموه بينهم في أمر فاعتذر وقال : إنه مكلف بقضاء أمر الأمير
 فقالوا نبعث فلانا الخادم نائبا عنك ليحضر ما تطلب حتى تفصل في شأننا .
 فأجابهم إلى ما طلبوا فأرسلوا واحد منهم وهو الشاب الذي سبق له الزنا بالجارية ،
 فلما ذهب وأخبر الرئيس بالرسالة أخذه إلى المسكان الذي أعده ثم قطع رأسه على
 غرة وجاء به إلى الأمير ، فلما أبصره زال عنه ما كان يجده من انقباض نفسه ،
 ولكنه لما رفع الغطاء عنه رأى رأسا غير رأس أحمد اليتيم فسأله عن الذي قتله ،
 فقال هو فلان ، قال : ألم يكن أحمد؟ قال لا ، فأمر بإحضار أحمد فسأله عما فعل
 فأخبره بما كان ، فقال الأمير : أتعرف لهذا الخادم ذنبا ؟ قال : نعم إنه فعل كذا
 وكذا مع فلانة ، وقد سألوني بالله وبك أن أكتنم الخبر ، فلما سمع الأمير ذلك أمر
 بقتل الجارية ، وعاد إلى ما كان من محبة أحمد وإكرامه — وكافت هذه عاقبة
 الوفاء للوفى وعاقبة الخيانة للخائن والجزاء من جنس العمل « وماربك بظلام للعبيد »
 قال الأستاذ الإمام رحمة الله عليه في مقام التشابه من آيات الصفات وأخبارها النبوية
 ما خلاصته .

أجمعت الأمة الإسلامية على أن الله تعالى منزّه عن مشابهة المخلوقات وقد قام
البرهان العقلي والنقلي على هذه العقيدة (عقيدة التنزيه) فإذا جاء في نصوص الكتاب
أو السنة شيء يناهض ظاهر التنزيه فلمسلمين فيه طريقان إحداهما طريقة السلف
وهي التنزيه وتفويض الأمر إلى الله تعالى في فهم حقيقة ذلك أي فيقال مثلاً نؤمن
بـ « الرحمن على العرش استوى » ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به مع أننا نعتقد
أن الله تعالى منزّه عن الحلول وسمات الحدوث .

والثانية طريقة الخلف وهي التأويل — يقولون : إن قواعد الدين الإسلامي
وضعت على أساس العقل فلا يخرج شيء منه عن المعقول فإذا جزم العقل بشيء
كالتنزيه عن مشابهة المخلوقات وورد في النقل خلافه يكون الحكم العقلي القاطع
قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره ولا بد له من معنى موافق يحمل عليه فيندبغى
طلبه بالتأويل لأنه لا بد لكلام الشارع من فائدة يحمل عليها أي فيقولون في
« الرحمن على العرش استوى » المراد به الاستيلاء والملك — والقاعدة عند العلماء
(أن ظاهر الكتاب أو السنة يجب إبقاؤه على ما هو عليه ما لم يخالف المعقول) ومعنى
هذه القاعدة أنه يجب حمل كل لفظ ورد في الكتاب أو السنة على حقيقته إلا إذا
قامت دلالة عقلية قطعية توجب العدول عن تلك الحقيقة اه
وبهذا البيان القيم يمكن فهم وتطبيق الواقع على الوجه المعقول الصحيح
وبالله التوفيق .

الفصل الثالث عشر

ضرب الأمثال

لضرب الأمثال أثناء العظة أكبر الآثار في النفوس — فإن المقصود من ضرب
الأمثال أنها تؤثر في العقول ما لا يؤثره وصف الشيء ذاته — ذلك بأن الغرض
من المثل تشبيه الخلق بالجلي ، والغائب بالشاهد ، فيتأكد الوقوف على ماهيته
ويصير الحس مطابقاً للعقل ، وذلك هو النهاية في الإيضاح — ألا ترى أن الترغيب

في الإيمان إذا كان مجرداً عن ضرب مثل له لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد إذا مثل بالنور أو بشجرة طيبة — وإذا كرهه في الكفر بمجرد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول كما يتأكد إذا مثل بالظلمة أو بشجرة خبيثة — وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور، وضرب مثله بنسج الضكبوت كان ذلك أبلغ في تقرير صورته من الأخبار بضعفه مجرداً .

وفرق بين قولك لإنسان وأنت تعظه : إنك لا تجزي على السيئة حسنة فلا تغر نفسك ، وأقلع وأنب إلى ربك ، وبين أن تقول له في أثره : إنك لا تجني من الشوك العنب وإنما تحصد ما تزرع — وكذا بين أن تقول : إن الدنيا لا تدوم ولا تبقى ، وبين أن تقول : الدنيا ظل زائل وعارية تسترد ووديعة تسترجع ، وتذكر قول النبي صلوات الله وسلامه عليه : « من في الدنيا ضيف ، وما في يديه عارية ، والضيف مرتحل والعارية مؤداة » . وتنشد قول لبيد :

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوماً أن ترد الودائع
وقول الآخر :

إنما نعمة قوم مُتعةٌ وحياة المرء ثوب مستعارُ

وما إلى ذلك مما ينبئك عن صيف التمثيل ويخبرك عن حال المعنى معه . وأن إبراز المعاني باختصار في معرض التمثيل ابتداءً أو مجيئه في أعقاب المعاني وعلى أثرها لإيضاحها وتقريرها أكد وقمًا في القلوب وأبلغ أثراً في النفوس إن الآخرة خير لوجوه (الأول) إن نعم الدنيا قليلة ونعم الآخرة كثيرة (الثاني) إن نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة مؤبدة (الثالث) إن نعم الدنيا مشوبة بالهموم والغموم والمسكاره ونعم الآخرة صافية عن الكدورات (الرابع) إن نعم الدنيا مشكوكه فإن أعظم الناس تنعماً لا يعرف أنه كيف تكون عاقبته في اليوم الثاني ونعم الآخرة يقينية — وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة على الدنيا — إلا أن هذه الخيرية إنما تحصل للمؤمنين المتقين فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط

وهو قوله « لمن اتقى » وهذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام : الدنيا سجن
للمؤمن وجنة للكافر .

ومثل هذا أكثر الله تعالى في كتابه الحكيم وفي سائر كتبه من ضرب
الأمثال : « ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » ومن سور الإنجيل
سورة الأمثال وشاعت في الكلمات النبوية وذاعت في عبارات البلاغ وإشارات
الحكماء . وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يكثر من ضرب الأمثال في
مخاطبته ومواعظه كما سيأتى . واعلم أن من قضية وجوب التماثل بين الشئيين في
مناط التمثيل تتميل العظيم بالعظيم ، والحقير بالحقير .

وقد مثل في الإنجيل غل الصدور بالنخالة ، ومعارضة السفهاء بإثارة الزنابير
وجاء في عبارات البلاغ : أجمع من ذرة وأجرأ من الذباب وأسمع من قراد^(١)
وأضعف من بعوض : وأطيش من فراشة ، وآكل من السوس ، وأعز من مخ
البعوضة — إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى .

ومن الأمثال السهلة في ثبوت الحق وزهوق الباطل قوله تعالى « أنزل من
السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً راييا ومما يوقدون عليه
في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله^(٢) كذلك » أى مثل ذلك الضرب البديع
المشتمل على سكت راتقة « يضرب الله الحق والباطل » أى مثل الحق ومثل الباطل
وبين ذلك بقوله « فأما الزبد » من السيل وما يوقد عليه من المعادن « فيذهب جفاء »
أى يرمى به « وأما ما ينفع الناس » من الماء الصافي وخالص المعادن « فيمكث في
الأرض » ينتفع به أهيانها « كذلك » مثل ذلك الضرب العجيب « يضرب » يبين
« الله الأمثال » في كل باب إظهاراً لسكمال اللطف والعناية في الإرشاد والهداية فإنه
تعالى مثل الحق في إفادته وثباته بالماء الذى ينزل من جهة السماء فتسيل به الأودية

(١) ذلك أنه يسمع صوت أخفاف الإبل من مسيرة يوم فيتحرك لها .

(٢) (زبد راييا) غشاء ورغوة عالياً فوق الماء (زبد مثله) خبث مثل زبد الماء في كونه
راييا فوقه .

على قدر الحاجة والمصلحة حسبما اقتضته مشيئته تعالى وحكمته ، فينتفع به من وجوه شتى ، ويمكث في الأرض بأن يبقى بعضه في منابعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقنوات والآبار . وبالسيبكية التي تؤخذ من نحو الذهب والفضة والنحاس والحديد للانتفاع بها في الحلى وعمل الأمتعة كالأواني ، وآلات الحرب والبخار ، ويدوم ذلك مدة طويلة ، ومثل الباطل في عدم نفعه وسرعة زواله يزيد الماء والمعادن .

ومنها في سرعة انقضاء الدنيا قوله تعالى « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح » أى اذكر لهم ما يشبهها في زهرتها ونضارتها وسرعة زوالها لثلا يطمئنوا بها ولا يكفوا عليها . ولا يضربروا عن الآخرة صفحا ، وأنها كماء أنزلناه من السماء فالتف بسببه نبات الأرض وخالط بعضه بعضاً لكثرتة فصار النبات إثر بهجته ونضارته مهشوماً مكسراً تفرقه الرياح — والمشبه به الهيشة المنتزعة من الجملة وهى حال النبات المنبت بالماء يكون أخضر براقاً ثم هشيما تطيره الرياح كأن لم يكن « وكان الله على كل شىء مقتدرا » قادرا على الكمال ومن جملة الشىء الإشاء والإفناء

ومنها ما فى الصحيحين عن أنى موسى الأشعري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما مَثَلُ الجليسِ الصالح والجلسِ الشؤم كحامل المسك ونافخ الكبير فحاملُ المسك إما أن يُحذيك ، وإما أن تبتاعَ منه ، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخُ الكبير إما أن يُحرقَ ثيابك ، وإما أن تجد منه ريحاً مُنذنة » . مَثَلُ . صفة : السوء بالفتح مصدر أطلق عليه مبالغة فى التنفير منه وبالضم اسم مصدر . ويجوز ضم وفتح السين فيما ذكر . والكبير بكسر فسكون الرق الذى ينفخ به . يُحذيك كيعطيك وزنا ومعنى . تبتاع تطلب البيع منه . مننته قبيحة متغيرة . لجلس الأختيار إما أن يعطى بمجالستهم من الفيوضات الإلهية أنواع الهبات فضلا من الله وإحساناً ، وإما أن يكتسب بمجالستهم علوماً وآداباً يستفيدونها منهم . ويأخذونها عنهم وإما أن يكتسب بمصاحبتهم حسن الثناء وجميل الأحداث . وجليس الأشرار

إما أن يحترق يشؤم معاصيهم قال تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار »
والركون الميل إليهم بنحو المجالسة والمصاحبة ، وإما أن تدنس سمعته وتقبح بين الناس
سيرته — وفي الحديث حث على مصاحبة من ينال الخير بمجالسته من علم وخلق
حسن وذكر الله تعالى وهداية إلى طرق الخير وأنواع البر ، فعن أبي هريرة رضي الله
عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال : « الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم
من يخال » رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي : حديث حسن —
الدين الطريق والمسلك . والخليل الصديق . وإذا كان المرء على مشرب صديقه
فلينظر بعين البصيرة إلى أعمال من يريد صداقته وأخلاقه فمن رضى أعماله وأخلاقه
صادقه ومن سخط أعماله وأخلاقه تباعد عنه — من كلام على رضي الله عنه : إياك
وصاحب السوء فإنه كالسيف المسلول بروق منظره ويقبح أثره — وفي الحديث
أيضاً تحذير من مجالسة من ينال الشر والإثم بمخالطته كالمغتاب والنمام والسكير
والزاني والمرأى . وهذا المثل في الحث على مصاحبة الأخيار ومقاطعة الأشرار .
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي ؟ فوقع
الناس في شجر البوادي قال عبد الله : ووقع في نفسى أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا
حدثنا ما هي يا رسول الله . قال هي النخلة » .

مثل بكسر فسكون وفتحتين كشبهه وشبه وزنا ومعنى والمراد الحال العجيبة
أو الصفة الغريبة — وقع الناس ذهبت أفكارهم إلى شجر البوادي وذهلوا عن النخلة
فجعل كل يذكر نوعاً من الأنواع — فاستحييت بمعنى الحياء من التصريح بما في
نفسى لكونه أصغر القوم ورأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان . والمعنى :
كأنه صلوات الله وسلامه عليه قال : إن حال المسلم العجيب الشأن كحال النخلة أو
صفته الغريبة فكيفها . فالمسلم هو المشبه والنخلة المشبه بها ووجه الشبه بينهما
كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده ما دامت حية والانتفاع بخشبها
وورقها وأغصانها وجمال قوامها وتنضيد طلوعها وجميع أجزائها حتى نواها ينتفع به

علفًا للأبل فكلمها خيرات ومنافع . كذلك المؤمن خير كله بصالح عمله وحسن معاملته ومكارم أخلاقه وما يظهر على يديه من جلائل الأعمال النافعة له ولأمته فالإيمان الصحيح كشجرة طيبة لا يثمر إلا طيباً . وفي الحديث استحباب طرح الأستاذ المسائل العلمية على تلاميذه اختباراً لإفهامهم وتشجيعاً لهم على حسن التفكير ، وفيه أيضاً مشروعية الامتحان لطلاب العلم ليعرف الكفاء للوظائف الدينية من غيره — وفيه أيضاً توقير الكبار وعدم التكلم بمحضرتهم واستحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان وزيادة الإفهام والإيضاح . وهذا المثل في بيان آثار الإيمان الصادق وما يجب أن يكون عليه المؤمن من الأعمال النافعة والأخلاق الفاضلة .

وروى أيضاً من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما مثلى ومثلى ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعينى وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدأجوا فانطلقوا على مهلبهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصباحهم الجيش فأهلكهم واحتاحهم — فذلك مثل من أطاعنى فاتبع ما جئت به ، ومثل من عصانى وكذب بما جئت به من الحق » — مثل . المثل بفتح الحال العجيبة الشأن أو الصفة الغريبة كما سبق . يورده البليغ على سبيل الشبه لإرادة التقريب والتفهيم . ما بعثنى الله به إليكم . أى مع المبعوث إليهم فالمثل مورد لهذه الثلاثة كما يعلم من الحديث . عيني بالثنائية والإفراد . النذير العريان : المنذر الذى تجرد عن ثوبه وأخذ يرفعه ويديره فوق رأسه إعلاما لقومه بالفتارة — ذلك أن ربيثة القوم وعينهم يكون على مكان عال فإذا رأى العدو قد أقبل نزع ثوبه وألاح به لينذر قومه ويبقى عريانا — ضرب به النبي صلوات الله وسلامه عليه للمثل لنفسه ولما جاء به ولمن جاء إليهم تقريبا لإفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه لأنه تجرد لإبذارهم . النجاء بالنصب مفعول مطلق فيه إغراء أى اطلبوا النجاء بأن تسرعوا بالهرب لأنكم لا تطيقون مقاومة ذلك الجيش . والنجاء الثانى تأكيد وكلاهما ممدودان

وجاء فيهما القصر . فأدجوا من الإدلاج وهو السير أول الليل أو كله وهمزته همزة قطع . المهل بفتح الحين السكينة والتأني . فنجوا لأنهم أطاعوا النذير وساروا من أول الليل . صبحهم الجيش أتاهم صباحا هذا أصله ثم استعمل فيمن يطرُق بفتحة في أى وقت كان . اجتاحهم يحيم ثم جاء مهملة استأصلهم من جحت الشيء أجوحه إذا استأصلته . ومنه الجأحة وهي الملاك — وفي الحديث إرشاد الأمة وحثها على التزام المسارعة إلى الخير والطاعة وتحذيرها من الوقوع في الشر والمعصية ببيان حسن مغبة الطاعة وسوء عاقبة العصيان — وهذا مثل في الطائع والعاصي وبيان مآل كل منهما وروى أيضاً من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا . فإن تركهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » . القائم في حدود الله المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها ، والحدود ما نهى الله عنه . واستهموا اقترعوا : نجوا أى الآخذون في أنفسهم ونجوا بالتشديد أى نجوا المأخوذين الممنوعين — وهكذا إقامة الحدود يحصل لمن أقامها وأقيمت عليه وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضى بها — وفيه وقوع الجميع في العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وأخوج ابن جرير والحاكم وصححه من حديث جابر قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال : إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسى وميكائيل عند رجلى يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلاً . فقال : اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك مثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها بيتاً ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه ، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترك — فأنه هو الملك ، والدار الإسلام ، والبيت الجنة ، وأنت يا محمد

رسول ، فمن أجابك دخل الإسلام . ومن دخل الإسلام دخل الجنة ، ومن دخل الجنة أكل منها .

وإذا أردت أن تبين أن العمل الصالح هو الصاحب النافع فاضرب لهم مثلا رجلا كان له أصحاب ثلاثة لا يقوى على مفارقتهم ، وكان يميل إلى اثنين منهم ميلا شديداً ولا يركن إلى الثالث إلا قليلا مع أنه كان حسن الطوية خالص النية ، فانفق له ذات يوم أنه اتهم بتهمة خطيرة (جناية قتل) فقبض عليه وزج به في أعماق السجن وهو في الواقع بريء ، فأخبر أصحابه بأسره وطلب منهم أن يذهب أحد منهم معه إلى دار القضاء ويشهد له بما يعلم كي ينجو من خطر الحاكم . فاعتذر الأول قائلاً : إنه يتمذر على الانتقال لكثرة ما عندي من الأشغال . والثاني ذهب معه إلى باب المحكمة ثم أحجم عن الدخول خوفاً من غضب الحاكم عليه واتهامه بالتزوير في الشهادة لمكان الصحبة — وأما الثالث الذي كان قليل الميل إليه فإنه لم يتأخر عن الذهاب معه والدخول أمام القضاء . فلما مثل بين يدي الحاكم شهد لصاحبه بالحق وعلم الحاكم صدقه في الشهادة فقبل شهادته وعطف قلبه على صاحبه المتهم فحكم ببراءته وأخل سبيله .

فالمراد بالأصحاب الثلاثة المال والعيال وصالح العمل — فإن لكل امرئ في هذه الحياة أصحابا ثلاثة ماله وأهله وعمله لا ينفك عنها ولا استغناء له عنها — فإذا فاضت روحه فارقت أمواله التي هي أعز أحبابه ، وأما أهله وعياله فإنهم يذهبون معه إلى باب القبر ثم يتركونه راجعين إلى منازلهم يتنازعون ماترك — وأما أعماله التي كان لا يعرف ما يترتب عليها من حسن العاقبة فإنها لاتفارقه إلى أن يقف بين يدي أحكم الحاكمين وتشهد أمامه لصاحبها لاعليه ، فيشمه الله بعدلة ورحمته ويدخله فسيح جنته — قال صلوات الله وسلامه عليه : « يتبع الميت ثلاث : أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد ، يرجع أهله وماله ويبقى عمله » . متفق عليه .

مثل الدنيا وأهلها في تعلقهم بها

الدنيا شبه ملجأ أقامه ملك قوى غنى لياوى إليه أبناء السبيل المسافرين ، وقد أعد في هذا الملجأ كل وسائل الراحة من أغذية وأكسية وأوان وفرش وجميع ما يحتاج إليه اللاجئ من المسافرين ، وأباح لهم الانتفاع بكل ما فيه انتفاع العارية ثم يتركها لمن يأتي بعده . فيأخذها فرحاً مسروراً وعند الرحيل يتركها راضياً شاكراً للملك حسن صنيعه . فكان النازلون فيه على قسمين : قسم انتفع بها على أنها عارية ثم سلمها منشرح الصدر شاكراً وهم العقلاء المتبصرون — وقسم ظن أن هذا الملجأ وطن له وأن جميع ما فيه من متاع ليس عارية تسترد بل منحة مؤبدة فكانوا لا يخرجونها من أيديهم إلا بكسر اليد ونزع الروح وهم الحمقى عمى البصائر .

ومثل آخر للدنيا

مثل الناس فيما أوتوا من متاع الحياة الدنيا كمثل رجل هياً متحفاً جميلاً وأباح الدخول فيه على الترتيب لكل جماعة يوم معين فدخله طائفة منهم فقدم إليهم طبق من ذهب عليه بخور ورياحين يشموه ويتركوه لمن يأتي بعدهم لا يهتمل كوه فن كان على علم بقانون هذا المتحف ورسومه انتفع به ثم تركه راضياً شاكراً — ومن جهل قانون المتحف ورسومه وظنوا أنه هبة لهم دائمة ومنحة من صاحب المتحف مؤبدة تفجعوا لاسترجاعه منهم وتألوا لأخذه من أيديهم .

ومثل الناس في اشتغالهم بالدنيا وزينتها عن الدين مثل إنسان منحه ملك عظيم جوهرة ثمينة وأمره بالمحافظة عليها ونهاه عن التفريط فيها ، ثم لقيه صانع خبير بالجواهر فأوصاه أيضاً بالمحافظة عليها وحذره من التفريط فيها ، فلقى شخص محتال عدو لهذا الملك ولرعيته ؛ فلما رأى تلك الجوهرة حسده عليها وأظهر له جوهرة أخرى مزخرفة ومزينة بكل أنواع الزينة من الذهب والفضة والألماس واللؤلؤ والزمرد والياقوت ولا زال يحتال عليه ويزينها له حتى استبدل هذه الجوهرة المزخرفة بتلك الجوهرة الثمينة ، فلقى ذلك الصانع ثانياً فسأله عن جوهرة الملك فقال قد استبدلت

بها هذه الجوهرة المزينة ، فقال له الصانع هذه ليست بجوهرة بل قطعة بلور مزينة بأنواع الحلى وقد خدعت في الاستبدال فاختلفا في أمرها فتحا كما إلى شيخ الصاغة فقضى بأنها قطعة بلور لاجوهرة فسقط في يده وتحسر على ما فرط في منحة الملك .

فالملك هو الله تعالى ، والإنسان هو المكلف ، والجوهرة الثمينة هي الشريعة الغراء ، والصانع هو العالم الناصح ، والمحتال هو الشيطان فهو الإنسان عدو مبين ، والجوهرة المزينة هي الدنيا وشهواتها ، وشيخ الصاغة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو المرجع عند التنازع والاختلاف ، وهو المرشد الأول والناصح الأمين وعلماء الأمة نوابه في ذلك ، وكل من فتن بالدنيا وزينتها وشغل بها عن طاعة الله تعالى فهو لاشك خاسر ونادم في الآخرة « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » من الشرك والنفاق وهو قلب المؤمن فإنه ينفعه ذلك .

ومن الأمثال السهلة في كيفية توزيع الجزاء في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا أن تقول : الناس ينقسمون في الآخرة إلى أربعة أقسام : هالكين ، ومعذبين ، وناجين ، وفائزين . ومثال ذلك في الدنيا أن يستولى ملك قوى على إقليم فيقتل بعضهم فهم الهالكون . ويعذب بعضهم مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون . ويُجلى سبيل بعضهم فهم الناجون . ويخلع على بعضهم فهم الفائزون . فإن كان الملك عادلا لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاق ، فلا يقتل إلا جاحداً لاستحقاق الملك معانداً له في أصل الدولة . ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف بملكه وعلو درجته . ولا يُجلى إلا معترفاً له برتبة الملك ولكنه لم يقصر ليعذب ولم يخدم ليخلع عليه . ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في خدمته ونصرته — وتفاوت الخلع بتفاوت الدرجات في الخدمة . والإهلاك أيضاً يكون بحز الرقبة أو تنكيلا بالمثلة بحسب درجات المعاندة . وتعذيب المعذبين في الخلفة والشدة وطول المدة وقصرها واتحاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم ، فكذلك الناس في الآخرة يتفاوتون في الجزاء بحسب تفاوت الأعمال « الرتبة الأولى » رتبة الهالكين الآيسين من رحمة الله تعالى ، ولا تكون إلا للجاحدين المعرضين عن الله تعالى المتجردين للدنيا

المكذبين بالله ورسله وكتبه فإن السعادة الأخروية لاتنال أصلا إلا بالإيمان «الثانية» رتبة المعذبين وهي لمن تحلى بأصل الإيمان ولكن قصر في الوفاء بمقتضاه ، وشدة العذاب وخفته وطولُه وقصرُه بأمرين : الأول قوة الإيمان وضعفه ، والثاني كثرة اتباع الهوى وقلته والكلامُ فيمن مات على غير توبة « الثالثة » رتبة الناجين والنجاة السلامة فقط وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا . ويشبه أن يكون هذا حال المجانين والصبيان من الكفار والمعتهين ومن لم تبلغهم الدعوة وعاشوا على البله فلم يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية فلا وسيلة تقر بهم ولا جنابة تبعدهم فهاهم من أهل الجنة ولا من أهل النار بل ينزلون منزلة بين المنزلتين « الأعراف » « الرابعة » رتبة الفائزين وهم العارفون دون المقلدين وهم السابقون المقربون وما يلقي هؤلاء يجاوز حد البيان قال تعالى : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » وقال عز وجل : في الحديث القدسي « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » . متفق عليه .

وفي الكتاب والسنة وكتب القوم من ذلك شيء كثير^(١) مفيد ويمثله يستطيع أن يسترعى الأسماع ويمتلك القلوب حتى يقودها إلى مباشرة العمل ويرد النفوس الشريرة عن النى إلى الرشد ويمثله يمكنه أن يسحر الأبواب حتى ينسى السامعُ من يقول ويفكر فيما يقول ويصلح نفسه بالتوبة النصوح والسيرة المرضية ، وبهذا يسهل عليه أن يقتلع من النفوس جذور الشر والفساد ، ويغرس فيها حب الخير والصلاح وروح الألفة والاتحاد ، وبهذا يصلح حال الناس وتنال السعادة في العاجل والآجل وبالله تعالى التوفيق .

(١) وقد تركنا بيان ما يستفاد من بعض هذه الأمثال من العظات والعبر لاستعداد الطالب وقضائه .

الفصل الرابع عشر

رعاية مقتضى الحال

وينبغي للمرشد أن يلاحظ ما تقتضيه أحوال الأشخاص والمجتمعات الخصوصية والعمومية ويراعى أيضاً الزمان والمكان من إلقاء درس أو خطابة أو شدة أو لين أو جدل بالحسنى أو ضرب مثل أو رواية قصص أو إيحاء أو إطناب فيما يقول إلى غير ذلك مما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والجامع لهذه المتفرقات قول الله جل ثناؤه: « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » فإنه تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى دين الإسلام الذي عبر عنه تارة بالصراط المستقيم، وأخرى بملة إبراهيم بالمقالة المحكمة وهي الحجة القطعية المزيحة للشبهة، وذلك بالنسبة لأولى النفوس القوية الاستعداد لإدراك المعاني الطالبيين للحقائق وهم الخواص، وبالخطايبات المقنعة والعبر النافعة على وجه لا يخفى عليهم أنك تناصحهم وتتوخى الخير لهم، وذلك بالنسبة لذوى النفوس الكدرة ضعيفة الاستعداد الشديدة الألف للمحسوسات القوية التعلق بالزسوم والعادات ولكن لا عناد عندهم وهم العوام، وبأحسن طرق المناظرة والمجادلة من الرفق واللين واختيار الوجه الأيسر واستعمال المقدمات تسكيناً لشغبهم وإطفاء للهبهم كما فعل الخليل عليه السلام، وهذا بالنسبة للمعاندين المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ولما غلب عليهم من تقليد الأسلاف، ورسخ في نفوسهم من العقائد الباطلة فصاروا بحال لا تنفع فيه المواعظ والعبر بل لا بد من إقامهم الحجر لكن بأحسن طرق الجدال لتلين عريكتهم وتزول شكيمتهم. الشغب بالتسكين تهيج الشر ولا يقال شغب بالتحريك.

ويصح أن يقال إن هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن المدعويين على ثلاثة أحوال: منيب متذكر، وهذا شديد الحاجة إلى معرفة الأوامر والنواهي. ومعرض

غافل ، وهذا شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب . ومعارض متكبر ، وهذا شديد الحاجة إلى المجادلة فجاءت هذه الآية الكريمة في حق هؤلاء الثلاثة ، ولم يقيد الحكمة بوصف الحسنه إذ كلها حسنة بخلاف الموعظة إذ ليس كل موعظة حسنة وكذلك الجدال ، وهذا قد يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته وورقه ، فهو مأمور بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن .

والحاصل أن طرق الدعوة إلى الله تعالى تتفاوت بتفاوت أحوال الناس فإن لكل مقام مقالا ، ولكل نفس إعراضاً وإقبالا فقد يكون الدرس أنفع للقوم لاشتماله على الأخذ والرد والوقوف على ما عساه أن يكون غامضاً على السائل فلا يعدل عنه إلى الخطابة ، وقد تفضل الخطابة الواحدة ألف درس في بعض المجتمعات والأوساط فلا يعدل عنها إلى الدرس . وقد يكون اللين أفضل من الشدة فقد تكره الموعظة لما فيها من الغلظة أو الخرق . قال رجل للرشيد : يا أمير المؤمنين إنى أريد أن أعظك بعبظة فيها بعض الغلظة فاحتلمها . قال : كلا ، إن الله أمر من هو خير منك بإلانة القول لمن هو شر مني ، قال لنييه موسى إذ أرسله إلى فرعون : « قفولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى . » أى لا قولاً غليظاً منفراً ، والقول اللين نحو قوله تعالى : « هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى » فإن ظاهره الاستفهام والمشورة وعرض ما فيه الفوز العظيم والسعادة الدائمة والترجى بالنسبة لهما أى اذهب على رجائك وطمعك وباشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يشمر عمله ولا يخيب سعيه فهو يجهد طاقته ويبدل أقصى وسعه .

كذلك الإيجاز لا يكون إلا للخواص وأولى الأبواب الراجحة والقلوب الحاضرة . وأما الإطناب فهو مشترك بين الخاصة والعامة ويكون مع الغبي والذكي . وليجعل القرآن الحكيم في ذلك إماماً يقتدى به ومرشداً يهتدى بهديه ، ألا ترى أنه إذا خاطب العرب أخرج الكلام مخرج الوحي والإشارة لشدة ذكائهم وقوة فطنتهم ورجاحة عقولهم ، وإذا خاطب غيرهم كبنى إسرائيل أو حكي عنهم جعل الكلام مطولاً مبسوطاً معاداً في مواضع كثيرة لبعدهم فهمهم وتأخر معرفتهم

واحتياجهم إلى الإكثار والإطالة ، فما خاطب به مشركى العرب فى مقام الاستدلال على قدرة الله ووحديته قوله تعالى : « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ، ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز » .

بيانه أن أقل درجة المعبود القدرة على جلب ما ينفع العابد ، ودرء ما يضره ، والآلهة التى عبدها المشركون لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم خلقه ، فكيف ما هو أكبر منه . ولا يقدر على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه ، فلام قادرين على خلق الذباب وهو أضعف الحيوانات ، ولا على استرجاع ما سلبهم إياه ، فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكيف يليق بمآقل أن يعبدها من دون الله ، والمعبود فى الضعف والعجز فهو عاجز متعلق بعاجز ، وقيل هو تسوية بين السالب والمسلوب الذباب والآلهة فى الضعف والعجز فالطالب الإله الباطل والمطلوب الذباب يطلب منه ما يأخذه مما هو عليه ، ولفظ الآية يتناول الجميع فضعف العابد والمعبود والمستلب فن جعل هذا إلهام مع القوى العزيز فما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه .

وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه فى بطلان الشرك وتجهيل أهله وتسفيه أحلامهم والشهادة على أن الشيطان قد لعب بهم أعظم من لعب الصبيان بالكرة حيث أعطوا الإلهية التى من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات والإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع الخلوقات فأعطوها صوراً وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الإله الحق وأذلها وأصغرها وأحقرها ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه . وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم أن هذا المخلوق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستردوه منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدرُوا عليه

وقوله تعالى في الاستدلال على وحدته وأن الألوهية تقتضى الاستقلال بالتصرف في الملك « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولملا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون » فان هذا الكلام لا يوازيه في الاقتصار كلام .

ومما جاء في مقام الرد على منكرى البعث قوله تعالى « أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً » فإنه لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعث على هذا الإيجاز لم يقدرُوا — ونظيره قوله تعالى « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » وقوله تعالى « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » فإن هذا معلوم لكل صانع يتكرر منه عمل لأن الأول لم يستقر بعد في خزانة الخيال ، والثاني قد ارتسم وثبت له مثال ، وإذا كان هذا في حق من يتفاوت في قدرته الصعب والسهل كذلك فما ظنك بمن لا يتوقف مقدوره إلا على مجرد تعلق الإرادة الأثرية ؟ فهذه الآيات الكريمة على إيجازها برهان قائم على أن البعث مما يدخل تحت سلطان قدرته تعالى من باب أولى وغير خاف عليك ما جاء فيه عن بنى إسرائيل .

وعلى الجملة فللايجاز موضع كما أن للإطناب موضعاً فاستعمال أحدهما موضع الآخر خطأ واضح وعى فاضح ، كما روى عن جعفر بن يحيى البرمكي أنه قال : متى كان الإيجاز أبلغ كان الإكثار عيماً . وقال الخليل : يختصر الكلام ليحفظ ويبسط ليفهم — وقد كانت العرب تطيل ليسمع منها وتوجز ليحفظ عنها — فالإطناب إذا لم يكن منه بد فهو إيجاز وهو في الوعظ خاصة محمود كما أن الإيجاز في الافهام محمود . والمرشد الحازم هو الذى يتفرس في حال التوم ويأتى في كل حال ما يناسبه وسيأتيك مزيد بيان لهذا المقام مع عدة تطبيقات في الضرب الرابع من أضرب التهريب فتفتن له .

الفصل الخامس عشر

« الطرق التي ينبغي للمرشد أن يسلكها في إرشاد الناس »

إعلم أن ذلك يطول بيانه . ولا يمكن استقصاؤه . فانه يختلف باختلاف الأمراض الاجتماعية ويتنوع بتنوع الأحوال والدواعي ، ولكنها ترجع إجمالاً إلى طريقين : الترغيب والترهيب . كما يشير إليه قوله تعالى « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم^(١) » ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً . فإن قوله عز وجل ويبشر المؤمنين وما بعده بيان لهداية القرآن بالترغيب والترهيب ، فالترغيب بوعد الطائعين الحافظين لحدود الله تعالى بعظيم الخير ، وتبشيرهم بحسن الثوبة — والترهيب بوعد المخالفين الذين تعدوا حدود الله تعالى ، وإنذارهم بشديد العذاب وسوء العاقبة — ثم إن الوعد بالخير يعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتهما — والوعيد كذلك يشمل نعمهما وشقاءهما .

فقد وعد جل شأنه المؤمنين الصادقين الاستخلاف في الأرض . والأمن من الخوف ، والعزة والسيادة والحياة الطيبة — وأوعد العاصين بالجزى والذل ، وضنك المعيشة في الحياة الدنيا — كما وعد بالنعيم المقيم وأوعد بنار الجحيم في الآخرة . وبالوعد ساق الطائعين إلى الجد في الطاعة ، وبالوعد وقف العاصين عند حد الأدب ؛ وإليك بيان الطريقين .

الترغيب

نذكر لك من هذا الطريق ما يفيد في حمل الناس على التشهير عن ساعد الجد في طاعة الله تعالى لنيل السعادة في الدنيا والآخرة وهو ضربان (الأول)

(١) للملة أو الصريمة أو الطريقة التي هي أقوم الطرق وأسدها وهي ملة الإسلام والتوحيد ، والمراد بهدايته لها كونه بحيث يهتدى إليها من تمسك به ، لا تحصيل الهداية بالفعل وإلا كان خاصاً بالمؤمنين .

الترغيب في جنس الطاعات بما جاء في ذلك من الكتاب والسنة كقول الله تعالى :
« وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلِيُكْتَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ، وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا » . فإنه تعالى وعد الذين جمعوا بين الإيمان وصالح العمل — ومنه نصردين
الله — أن يجعلهم خلفاء في الأرض متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم ،
كما استخلف بنى إسرائيل في مصر والشام بعد إهلاك فرعون والجبارين ، وأن يجعل
دينهم ثابتاً مقرراً بحيث يستمرون على العمل به ويرجعون إليه في كل ما يأتون ،
وما يذرون ، وأن يبدلهم بعد الخوف من الأعداء أمناً بتأييدهم بالنصرة والإعزاز ،
ولقد أجزتعالى وعده هذا للمهاجرين وأظهرهم على جزيرة العرب ، وفتح لهم بلاد
الشرق والغرب وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداهم ، وبذلك رغبهم في الطاعة .
وقوله تعالى : « الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِإِلَّاخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ
الْمُتَّقِينَ » . أى للذين أحسنوا أعمالهم في هذه الدار مثوبةً حسنة مكافأة لهم فيها على
إخلاصهم في العمل ولتموتبتهم في الدار الآخرة خير وأعظم مما أوتوا في الدنيا من
الثلوبة فهذا وعده تعالى للمخلصين في الأعمال بحسن الجزاء في هذه الحياة وفي تلك
الحياة ترغيباً لهم في الازدياد من صالح العمل مع الإخلاص فيه .

وقوله تعالى ترغيباً في صالح العمل : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو
مؤمن فلنحبيبه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . فإنه تعالى
وعده حسن الحال والمآل كقوله تعالى : « فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تَوَابًا وَحَسَنَ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ » . فيعيش الموفق عيشاً طيباً هنيئاً ، وإن كان معسراً فإن معه من القناعة ،
والرضى بالمقسوم ، وتوقع الأجر العظيم مما يطيب عيشه — بخلاف الفاجر الخذول
ولو كان موسراً فلا يذعه الحرص ، وخوف القوات أن يتهنأ بعيشه فهو دائماً في
عناء ونكد ، هذا في الدنيا ، وجزء الآخرة خير وأعظم ، والعيش عيش الآخرة .

وقوله تعالى ترغيباً في التقوى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ
فِرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » . فهذا أيضاً وعد

منه تعالى للمؤمنين الصادقين أن يمنحهم بتقواهم هداية في قلوبهم يفرقون بها بين الحق والباطل ، أو نصراً وظفراً يفرق بين الحق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين والمنافقين كما قال تعالى : « والله العزة لرسوله والمؤمنين » أو نجاة مما يحذرون في الدارين وفي الآخرة يستر عنهم السيئات ويمفواهم عن الزلات .

والخاص أن العمل على مقتضى الدين ورعاية سنن الله في خلقه يورث ملكة العلم والحكمة وينير البصيرة ، وبذلك يفرق المرء بين الحق والباطل ، ويميز بين النافع والضار ، وإذ ذاك يمنحه الله نصراً على أعدائه يعز به المؤمن ويذل به العدو .

وقوله تعالى ترغيباً في التمسك بالدين : « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا » أى وأوحى إلى أنه لو استقام الجن والإنس على ملة الإسلام لوسعنا عليهم الرزق — وتخصيص الماء الغزير بالذكر لأنه أصل السعة والخيرات كلها في الدنيا « لفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا » لنختبرهم كيف يشكرون — وكما يختبر الله تعالى عبده بالبلايا ليظهر أمره أيبصر عليها أو لا يختبره بالنعم أيشكره عليها أم يكفره — ومن يعرض عن طاعة الله تعالى وسماع موعظته وقبول وحيه يدخله عذاباً شاقاً صعباً لا يطيقه .

وقوله تعالى : « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً » البرهان ما يبرهن به على المطلوب ، والمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي به لما معه من المعجزات التي تشهد بصدقه بل هو نفسه برهان على صدق دعواه وحقيقة ما جاء به ، يظهر ذلك لكل من عرف حياته قبل البعثة وبعدها ، فإنه برهان بسيرته العملية كما أنه برهان في دعوته العالمية . فقد نشأ نبياً أميناً لم يعن بتربيته عالم ولا حكيم ولا سياسى ، ومع هذا قام في كهواته يدعو الناس جميعاً إلى توحيد الله وطاعته ، ويعلمهم حقيقة الإيمان الصحيح بالله تعالى وكل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم من تقويم العبادات ونظام المعاملات ومكارم الأخلاق . كل ذلك على أساس الحجج الكونية والبراهين العقلية ،

فلا غرابة أن يسمى هو نفسه برهانا — والنور المبين هو القرآن الكريم ، فإنه كالنور النير في نفسه المنور لغيره ، ولا ريب أن القرآن بين نفسه مستغن في ثبوت حقيقته ، وأنه من عند الله بإعجازه غير محتاج إلى غيره ، مبين يبين للناس الحجة الواضحة والسبيل الهادية إلى سعادة الدنيا والآخرة إذا هم سلكوها واستناروا بضوئه — والاعتصام بالأخذ والتمسك بما يعصم ويحفظ — والرحمة الجنة — والفضل ما يزيد الله به أهلها على ما يستحقون من الجزاء كما قال تعالى في آية أخرى « ويزيدهم من فضله » .

والمعنى — بعد ما أقام سبحانه في الآيات السابقة الحجة القاطعة على المشركين والمنافقين واليهود والنصارى وبطلان ما هم عليه من أنواع الكفر والضلال ، وجه هذا النداء العام إلى جميع المكلفين يدعوهم به إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بالنور الذي أنزل معه حيث يقول جل ثناؤه : يا أيها الناس قد أتاكم برهان عظيم شأنه جلي أمره وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم على يديه كتاباً كريماً كالنور نير في نفسه منور لغيره يبين لكم كل ما تحتاجون إليه لسعادة العاجلة والآجلة ولم يبق بعد ذلك علة لمتمل ولا عذر لمعتذر — وأن الذين صدقوا بالله واعترفوا بوحديته وآمنوا برسوله وبما جاء به وتمسكوا بهذا القرآن العظيم سيدخلهم في دار الإحسان ، ويتفضل عليهم زيادة على جزاء أعمالهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ويهديهم تعالى هداية خاصة موصلة إليه ، ويعرفهم طريقاً قوياً يبلغون به سعادة الدارين — بالسكال والنصرة والعزة والسيادة في الأولى ، وبالجنة والرضوان في الآخرة — وهذا وعد كريم منه تعالى بهذه الأمور الثلاثة : الرحمة ، والفضل ، والهداية ، ترغيباً لهم في الإيمان بالله ورسوله والتمسك بكتاب الله والعمل بسنة رسوله ، فيا سعادة الموقفين ويا شقاوة الخذولين المحرومين .

وقوله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » أي قالوا ذلك اعترافاً بربوبيته ، وإقراراً بوحديته ، ثم ثبتوا على هذا الإقرار ومقتضياته ، والخوف هم لتوقع المسكروه ، والحزن غم لقوت نافع أو حصول

ضار - والمعنى أنه تعالى كتب لهم الأمن من كل هم وغم - وهذا وعد للذين
جموا بين التوحيد الذى هو رأس العلوم اليقينية والاستقامة فى جميع أمور
الدين والدنيا التى هى رأس الأعمال الصالحة . بالأمن من كل المخاوف والسلامة
من جميع المكارهِ فى هذه الحياة وفى تلك الحياة - وبمثل هذا الوعد الكريم رغبهم
فى الإيمان والاستقامة . وقوله تعالى « من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند
ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » يقول جل ثناؤه من أخلص نفسه لله تعالى
فلم يشرك معه فى العبادة أحداً وهو مخلص فى هذا التوحيد وفى جميع أعماله فله
جزاؤه الذى أعد له على عمله وهو الجنة عند مالكة ومدبر شئونه ولا خوف عليهم
فى الدنيا والآخرة من نزول مكروه ، ولا هم يحزنون لغوات مطلوب - وهذا وعد
منه سبحانه لأهل التوحيد الصادق والعمل الصالح مع الإخلاص له بالخير العظيم
فى العاجلة والآجلة - وبذلك رغبهم فى التوحيد وصالح العمل والإخلاص فى
فى ذلك له تعالى .

وقوله تعالى « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا » أى
سيحدث لهم فى القلوب مودة ويزرع فيها محبة يعيشون بها فى الدنيا مطمئنين
مكرمين لما لهم من الإيمان وصالح العمل . وعن ابن عباس رضى الله عنهما يعنى
يحبهم الله ويحبهم إلى خلقه . وفى صحيح البخارى عن النبي صلى الله عليه وسلم :
« إذا أحب الله عبداً يقول لجبريل عليه السلام : إني أحب فلانا فأحبه فيحبه
جبريل ثم ينادى فى أهل السماء : إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ،
ثم يوضع له المحبة فى الأرض » - وذلك عادة لا يكون إلا لمن تكمل بالإيمان
وصالح العمل وتحلى بمكارم الأخلاق وصفات المعروف - وهذا وعد منه تعالى
للمؤمنين العاملين بأنه يجعلهم محل رحمة وإحسانه وموضع عطف الملائكة وقبول
الناس أجمعين . وبذلك رغبهم فى الإيمان وعمل الصالحات . وقوله تعالى « فإما
يأتينكم منى هدى » من كتاب ورسول « فمن اتبع هداى فلا يضل » فى الدنيا
« ولا يشقى » فى الآخرة فهذا وعده تعالى من يتبع الهدى بخيرى الدنيا والآخرة

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة . يعنى أن الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدين فمن اتبع كتاب الله وامثل أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه « ومن أعرض عن ذكرى » هداى الذاكر لى والداعى إلى « فإن له معيشة ضنكاً » ضيقاً في الدنيا ، فترى الفاسق شرها حريصاً منهمكاً في جمع المال وعنده فوق ما يكفيه . ولا يهدأ له بال ويضيق صدره لأقل نازلة ، وناهيك بذلك ضيقاً في معيشتهم وتعذيباً لنفوسهم — وترى الصادق الإيمان مملوء القلب بالقناعة والرضا وليس عنده قوت يومه « ونحشره يوم القيامة أعمى » فاقد البصر كما في قوله تعالى : « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكياً وصماً » ويصح أن يكون المراد من هذا أنهم لا يبصرون ما يقر أعينهم ولا ينطقون بما يقبل منهم ولا يسمعون ما يلد مسامعهم فقد كانوا في الدنيا لا يستبصرون بالآيات والعبر ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون — والمراد بالعمى في الآية التي معنا عدم الهداية إلى طريق الخلاص وفقد البصيرة وقد كان في الدنيا يحسن التفكير ذا بصر في أموره « قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت » في الدنيا « بصيراً قال كذلك » مثل ذلك فعلت أنت « أتتلك آياتنا » واضحة نيرة لا تخفى على أحد « فنسيتها » عميت عنها وتركتها ترك المنسى الذى لا يذكر أصلاً « وكذلك » مثل ذلك النسيان الذى فعلته في الدنيا « اليوم تنسى » تترك في العمى والعذاب جزاء وفاقا — وهذا وعيده تعالى لمن يعرض عن الهدى وداعيه بنكد الدنيا وشقاء الآخرة .

وقال تعالى « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » فإنه تعالى وعد المجاهدين الخالصين في سبيل الله أن يزيدهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيقاً لسواكها كقوله تعالى « والذين اهتموا زادهم هدى » وفي الحديث : (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم) وإطلاق الجهاد يعم جهاد الأعداء الظاهرة والباطنة .

وقال تعالى « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » فإنه تعالى وعد من ينصر دينه بالنصر على أعدائه حتى يكون هو الظافر . وبين تعالى أنه قوى على

هذه النصره التي وعد بها المؤمنين عزيز لا يضام ولا يمنع مما يريد — ولقد أنجز
عز سلطانه وعده . حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة
العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارهم — أجل نصرهم الله تعالى على هؤلاء
الأعداء الأقوياء عندما كانوا متمسكين بدينهم وكان الناس يقاومونهم لأجله ،
فلما انحرف من بعدهم عنه خرجوا من الوعد ، ولو عادوا لعاد الله عليهم بالنصر المبين —
وصفة القول أن طاعة الله تعالى هي المستتعبة للخيرات في العاجل والآجل وعصيانه
مستوجب للشرور والآلام في الدنيا والآخرة .

وكحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : كنت خلف رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوما فقال : « يا غلام إني أعلمك كلمات » وفي رواية مسلم بنفك الله بهن
أى بعهن والعمل بمقتضاهن : « إحفظ الله » أى دين الله بحفظ أوامره ونواهيه
فتقف عندها بالامتنال والاجتناب فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك
« يحفظك » فى نفسك وأهلك ومالك ، ومصداق ذلك قوله تعالى : « من عمل
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » وما يصيب الإنسان من
النوائب والشدائد فهو بتضييع أوامر الله تعالى وتعديه حدوده . قال تعالى :
« وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » . « إحفظ الله تجده تجاهك » أمامك
بمعنى معك حفظاً وتأيداً وإعانة حيثما توجهت وقصدت ، من أمور الدين والدنيا
فالعية معنوية : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة
لواجتمعت 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 عليكم ، رفعت الأقلام
وجفت الصحف » كناية عن قدم المقادير فلا تبدل ولا تغيير — ولا ينافيه قوله
تعالى : « يحول الله ما يشاء ويثبت » لأن المحو والأثبات مما جفت به الصحف أيضاً —
رواه الترمذى وقال حسن صحيح — وفي رواية الإمام أحمد وعبد بن حميد فى مسنده
« احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله فى الرخاء » أى سعة
الرزق وصحة البدن « يعرفك فى الشدة » بأن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل

ضيق مخرجاً بما سلف منك من ذلك التعرف كما وقع للثلاثة أصحاب الغار^(١)
« واعلم أن ما أخطأك » جاوزك فلم يصل إليك « لم يكن ليصيبك » لأنه
تبين بكونه لم يصل إليك أنه غير مقدور عليك « وما أصابك لم يكن » قدر
« ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر . وأن الفرج مع الكرب . وأن مع العسر
يسراً » والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة .

(الضرب الثاني) الترغيب في أنواع الطاعات — كإصلاح الصدقة والصوم
والحج والجهاد لإعلاء كلمة الله وبر الوالدين . وإصلاح ذات البين كذلك يلزم
ترغيب الناس في أنواع الفضائل النفسية كالشجاعة والعفة ، والصدق والوفاء والأمانة ،
والإخلاص والحلم والتواضع ، والكرم والسخاء والصبر لدى الشدائد ، وطهارة
الضمير وحب الخير للناس — كذا يرغبهم في إتقان الصنائع الوطنية ، ويحث على
ترويجها بالاقبال عليها ، لما في ذلك من تشجيع الحركة الاقتصادية التي تعزبها الأمم
وترق الشعوب ، وإجمالاً كل ما ينفع الأمة في العاجل والآجل بذكر ما جاء فيها
من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة مع شرح ذلك شرحاً وافياً حسماً تدعو إليه
الحاجة — ويرجع في ذلك إلى مثل كتاب رياض الصالحين للإمام النووي —
وكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى وكتاب إحياء العلوم للإمام الغزالي
مع الرجوع في تفسير الآيات والأحاديث إلى مظانها فذلك أعون على الإجابة
وتمام الإفادة .

ومن أنفع وسائل الدعوة إلى خير الأعمال وحميد الخصال تنبيه الأمة إلى
ماضى أسلافها الصالحين الذين رفعوا منار العلم والدين ونشروا لواء العدل والمساواة
لتعلم من هي لعلها تستحي من أن تكون شر خلف لخير سلف بل لعلها تقدم
على سوء حالها فتقلع عما هي عليه من شرور الأعمال وفساد الأخلاق حتى
صارت في أخريات الأمم بعد أن كانت في مقدمتها « نعم » هذا من أحسن

(١) حديثهم في الصحيحين من رواية ابن عمر وفي رياض الصالحين باب الاخلاص وقد تقدم -

الطرق التي ترق شعور الأمة ، وأقرب وسيلة تهيب بها إلى خير الأعمال والتجلى
بمجيد الخلال — ذلك أن تذكيرها بشرفها السالف وتشخيص مجدها الرفيع ،
وعزها المنيع أمام عيونها يدعوها بلا شك إلى التأسى بهم فيما كان لهم من جلائل
الأعمال — وحيد الخصال — أحسن زاجر المرء عن مساويه إن كان حياً أن يتفكر
فيمن مضى من أمته وحماة دين الله فيرى فيهم العلماء الحكماء ، والأمراء
العظام والولاة العادلين ، والشجعان المجاهدين الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم
مخلصين في سبيل الله والحق فجازوا بالسعادتين وخذلوا لأنفسهم أحسن الذكرى
وجميل الأحدثة .

وأكبر ما يهون على المرء احتمال الضيم والذل جهله بنفسه ونسيانه شرف
أسلافه وأجداده فتخفى عليه سيرتهم الحسنة وأعمالهم الجليلة الخالدة وأخلاقهم
الكريمة فلا يجبل أبداً من السقوط في حماة الرذيلة ولا يستحي أبداً من إتيان
النقائص .

من يهن يهن الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام

لهذا ترى دعاة الاستعمار إذا غلبوا أمة إسلامية جعلوا أكبر همهم القضاء على
دينها ولغتها وعاداتها ، وعملوا على إضعاف الروح العلمية فيها حتى تتلاشى قوميتها
وتنسى مجدها التالذ وشفاؤها بزخرف الحياة وزينتها وأنواع الملاحى عن كل ما يرقى
شأنها فتراها مقتونة بتقاليد الغالبيين وعاداتهم القبيحة الضارة ، وتراها تكثر من
الإعجاب بما ظهر على أيديهم من المخترعات وإتقان الصناعات ذلك لجهلها بماضى
أسلافها وإلا فقد ظهر على يد السلف الصالح من الحكم والآداب وإتقان الأعمال
في سياستهم المدنية وفي حروبهم وقضائهم بين الناس ما هو أعلى بكثير مما يندش له
هؤلاء الجهلاء عند ظهوره على يد هؤلاء المستعمرين . فواجب المسلم أن يقف على
محاسن دينه وآثار السلف الصالح ليعلم أن المحاسن التي في دينه ولسلفه كثيرة جدرة
بالحفظ والعناية وبالله تعالى التوفيق .

طريق الترهيب

ونذكر لك من هذا الطريق الأمور النافعة في التحذير من كل المعاصي صغيرها وكبيرها . والمفيدة في حل عقدة الأضرار . وحمل الناس على ترك الذنوب . وهي أربعة أضرب « الأول » أن يذكر مافي القرآن الكريم من الآيات المخوفة للمذنبين وكذلك ماورد من الأخبار والآثار — فان الله تعالى حذر عباده من معصيته بما أعلمهم به من نواميس ربوبيته . وأقامه من سطوات قهره وجبروته ووحدا نيته . وجعل النفوس المدنسة بالعقائد الفاسدة والأخلاق المذمومة محل سخطة وموضع انتقامه في الآخرة والأولى ، كما جعل الأجساد القذرة عرضة للأمراض القاتلة في الدنيا وهو في كل حال حاكم عادل « إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون »

قال الله تعالى « فلما آسفونا أغضبونا أشد الغضب منقول من أسف إذا اشتد غضبه » انتقمنا منهم فأغرقتناهم أجمعين « معناه أنهم أفرطوا في المعاصي فاستوجبوا أن يُعجل لهم عذابنا وأن لا نحلم عليهم « نجعلناهم سلفاً » أي جعلناهم قدوة لمن بعدهم من الكفار يسلكون مسلكهم في استحقاق مثل ما حل بهم من العذاب ومثلاً للآخرين عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم . أو قصة عجيبة تجري مجرى الأمثال لهم فيقال مثلكم مثل قوم فرعون — وقال تعالى « فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين » أخبر تعالى أنهم لما تكبروا عن ترك ما نهوا عنه لغضب عليهم وجعلهم قردة أزلأ مبعدين وانخسوء هو الطرد والصغار والأمر للتكوين ، أي فكانوا بحسب سنة الله في طبع الإنسان وأخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس ، روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال مامسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم فثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار ، ومثل هذا قوله تعالى « وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت » فالمسوخ معنوى لا صورى على الصحيح وليس في تفسير الآية حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على كون ما ذكر مسوخاً لصورهم وأنهم قد تحولوا من أناس إلى قردة وخنازير .

وقال تعالى « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهورها من دابة »
أى أنه تعالى لو يؤاخذ الناس جميعاً بما اقترفوا من السيئات كما فعل بالأُم الماضية
ما ترك على ظهر الأرض من نسمة تدب عليها من بنى آدم . وقيل ومن غيرهم أيضاً
بشؤم معاصيهم . وقال تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً » أى من يخالف الرسول
فما جاء به من الحق من بعد ما ظهر له بالمعجزات الدالة على صدق رسالته ويسلك
طريقاً غير طريق المؤمنين الذين هم مستمررون عليه من عقد وعمل وهو الدين القيم
بجعله واليلاً ما تولاها من الضلال ونخذله بأن نحلى بينه وبين ما اختاره فى الدنيا وندخله
جهنم فى العقبى — وقال تعالى : « لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم »
وقال تعالى : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها
وله عذاب مهين » والآيات فى ذلك كثيرة .

وفى الصحيحين أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال « إن الله يغار
وإن المؤمن يغار ، وغيره الله أن يأتى المؤمن ما حرم الله عليه » — وفيهما أيضاً
أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا أحد أغير من الله فلذا حرم الفواحش ما ظهر منها
وما بطن ، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل » . والقبيرة الحمية والأنفة ،
والمراد بها فى حقه تعالى لازمها وهو الانتقام . وروى أحمد والترمذى والحاكم وصحاحه
والنسائى وابن ماجه وغيرهم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم
قال : « إن المؤمن إذا أذنب ذنباً نكمت نكته سوداء فى قلبه فان تاب واستغفر
صقل قلبه ، وإن لم يتب زادت حتى تعلو قلبه » أى تعشيه وتنطيه تلك النكته
السوداء « فذلك الزان الذى ذكره الله فى كتابه — كلاب ران على قلوبهم ما كانوا
يكسبون » أى من الخطايا والسيئات وفى قوله « يكسبون » معنى الاستمرار
والاسترسال . وران عليه ستره وغطاه . أى أن قلوبهم قد أصبحت فى غلف من
ظلمات المعاصى حتى لم يبق منفذ للنور يدخل إليها منه . ومثل هذا كان السلف
يقولون : المعاصى بريد الكفر . ومن أحدث لكل ذنب يقع فيه توبة نصوحاً

لا تحيط به الخطايا ولا ترين على قلبه السيئات . وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن « اتفق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أتدرون من المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا . وقذف هذا . وأكل مال هذا . وسفك دم هذا . وضرب هذا . فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » . رواه مسلم . وعنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت عنده مظالم لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » . رواه البخاري — والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وعن حذيفة رضى الله عنه أنه قيل له هل تركت بنو إسرائيل دينهم ، أى حتى عذبوا بأنواع العذاب الأليم كسخرهم قردة وخنازير^(١) وأمرهم بقتل أنفسهم ؟ قال لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه . وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسوخ الرجل من قميصه — وقال بلال بن سعد : لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن أنظر إلى من عصيت — وقال الفضيل بن عياض رحمه الله بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله . وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله تعالى . وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه : إذا عظمت الذنب فقد عظمت حق الله تعالى وإذا صغرت فقد صغرت حق الله ، وما من ذنب عظمته إلا صغر عند الله ، وما من ذنب صغرته إلا عظم عند الله — وقال حذيفة رضى الله عنه : إذا أذنب العبد نكث في قلبه نكثة سوداء ، فإذا أذنب نكث

(١) تقدم لك أن المسح معنوى على الصحيح كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره خلافاً لما عليه الجمهور من أن صورهم تحولت فكانوا قردة وخنازير حقيقة .

في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كله أسود . ويؤيده قول السلف : المعاصي
 بريد الكفر أى رسوله . باعتبار أنه إذا أورثت القلب هذا السواد وعمته لم يمد
 يقبل الخير قط ، فحينئذ يقسو ويخرج منه كل رحمة ورافة وخوف فيرتكب
 ما أراد ويفعل ما أحب ، ويتخذ الشيطان ولياً من دون الله فيضله ويعويه ويمده
 ويمنيه ، ولا يرضى منه بدون الكفر ما وجد إليه سبيلاً . قال تعالى : « إن يدعون
 من دونه إلا إناثا » أى ما يعبد المشركون من غيره تعالى إلا أصناماً مؤنثة كاللات
 والعزى ومناة « وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً » وما يعبدون بعبادتها إلا شيطاناً
 خارجاً عن الطاعة عارياً عن الخير لأنه هو الذى أغرام على عبادة الأصنام
 فأطاعوه فجعلت طاعتهم له عبادة « لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً
 مفروضاً » أى شيطاناً جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الشنيع لأجعلن لى منهم
 حظاً مقطوعاً أَدْعُوهم إلى طاعتي « ولأضلنهم » عن الحق بالدعاء إلى الضلالة
 « ولأمنينهم » لألقين فى قلوبهم الأمانى الباطلة من طول الحياة وأن لا بعث
 ولا حساب « ولأسرنهم فليبتكن آذان الأنعام » لأحلبنهم على أن يقطعوها وكانوا
 يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وكان الخامس ذكراً وحرّموا الإنتفاع بها
 « ولأسرنهم فليغيرن خلق الله » دينه بالكفر وإحلال ما حرم وتحريم ما أحل
 « لقوله لا تبديل لخلق الله » « ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر
 خسراً مبيناً يعدم » يوسوس إليهم أن لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار
 « ويمينهم » مالا ينالون « وما يعدم الشيطان إلا غروراً » باطلا هو أن يرى شيئاً
 يظهر خلافه .

وقال تعالى : « يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم
 بالله الغرور ، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا
 من أصحاب السعير » .

وفى التوراة ما معناه : أنا الله ربك طائق غير مطالب بذنوب الآباء للبنين
 على الثواب وعلى الروابع . وروى الإمام أحمد فى مسنده عن وهب قال : إن الرب

سبحانه وتعالى قال في بعض ما يقول لبنى إسرائيل : إني إذا أطاعني العبد رضيت عنه ، وإذا رضيت عنه باركت فيه وفي آثاره ، وليس البركتي نهاية ، وإذا عصاني العبد غضبت عليه ، وإذا غضبت عليه لعنته ولعنتي تبلغ السابع من ولده . ويؤيده قوله تعالى : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » فإنه تعالى أمر الأوصياء بأن يخافوا الله في شأن اليتامى خوفهم على ذريتهم لو تركهم ضعافاً وإلا فقد عرضهم للضياع . ففي الآية الكريمة بحث على الرحمة وأن يجب لأولاد غيره ما يجب لأولاد نفسه ، وتهديد المخالف بحال أولاده ، ولو شرطية جوابها خافوا عليهم والجملة صلة الذين — والمعنى ليخف الله الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا أولاداً ضعافاً خافوا عليهم الضياع بعدهم — وأمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعد الأمر بها مراعاة العبد والمنتهى إذ لا نفع للأول بدون الثاني — وأن يخاطبوا اليتامى بالشفقة وحسن الأدب وفي الحديث « البر لا يبلى والذنب لا ينسى . والديان لا يموت . اعمل ما شئت كما تدين تدان » أي كما تفعل يفعل معك . والقصاص إن لم يكن فيك أخذ من ذريتك ولذا قال تعالى : « خافوا عليهم فليتقوا الله » فإن كان لك خوف على صغارك وأولادك الضعفاء فاتق الله في أعمالك كلها لاسيما في أولاد غيرك فإن الله تعالى يحفظك في ذريتك . وييسر لهم من الحفظ والخير والتوفيق ببركة تقواك ما تقر به عينك بعد موتك وتسره روحك . قال تعالى « وأما الجدار فكان لعلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا » الآية . وأما إذا لم تق الله في أولاد الناس ولا في حُرْمهم فاعلم أنك مؤاخذ بذلك في نفسك وذريتك وأن ما فعلته كله يفعل بهم .

فإن قيل هم لم يفعلوا فكيف عوقبوا بزلات آبائهم وانتقم منهم بمعاصي أصولهم؟ « قلنا » لأنهم تبع لأولئك الأصول وناشثون عنهم « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا » أي أنهم يرثون الشر عن آبائهم كما يرثون أوصافهم الجسمية — ولئن قيل بالعدوى في الأمراض الحسية فالنفوس أقبل

لها في الأمراض المعنوية . هذا ما نشير اليه هذه الآية — ومن استقرأ أحوال الفجائر
وجد أنهم لا يلدون إلا نجاراً — فالحاصل أن الذرية ترتكب ما تستحق عليه العقوبة
بشؤم ما كان يصدر من الآباء بمقتضى تلك الوراثة والعدوى . ويؤيد هذا حديث :
« تحيروا لنطفكم فإن العرق دساس » رواه الحاكم . وحديث : « أعف نفسك تعف
بناتك » وروى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة مرفوعاً « عفوا تعف نساؤكم
وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم » وسلب المال منهم إن لم يكن لسوء تصرفهم كان من
قبيل رد الحقوق إلى أربابها لكونها في الأصل مثلاً مفضولة .

وإن قال قائل قد نجد في فرع العصاة صالحاً كابن أبي طالب وبالعكس كابن
نوح وابن آدم القاتل وفي هذا قال بعض الأدباء :

إذا طاب أصل المرء طابت فروعه ومن عجب جادت يد الشوك بالورد
وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله ليظهر فعل الله في العكس والطرده

قلنا : هذا مع قلته لأمر باطن يعلمه الله تعالى لو لم يكن منه إلا الأعلام بمعجز
الخالق حتى الكحل منهم عن هداية أقرب الناس إليهم لسكني « إنك لا تهدي من
أحببت » أي لا توصل من أحببت — وربما كان للفاسق ظاهراً أعمالاً صالحة
باطنة يثيبه الله بها في ذريته فيتمتعين الأخذ بقوله تعالى : « وليخش الذين لو تركوا
من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » وفي مسند
الإمام أحمد أيضاً كتبت عائشة إلى معاوية رضى الله عنهما : أما بعد فإن العبد إذا
عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاماً . وقال أبو الدرداء : احذر أن تُبغضك
قلوب المؤمنين وأنت لا تشعر . قال الفضيل هو العبد يخلو بمعاصي الله فيلقى الله بغضه
في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر — وقال يحيى بن معاذ عجبت من ذي عقل
يقول في دعائه : اللهم لا تُشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفسه كل عدو . قيل له :
كيف ذلك ؟ قال يعصى الله فيشمت في القيامة كل عدو — وقال الحسن البصرى
رحمه الله : إن بين العبد وبين الله حداً من المعاصي معلوماً إذا بلغه العبد طبع الله
على قلبه فلم يوفقه بعدها لخير . وقال إن الرجل — أى الكامل — ليذنب الذنب

فما ينسأه ولا يزال متخوفاً منه حتى يدخل الجنة . وفي صحيح البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه فى أصل جبل يخاف أن يقع عليه . وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار » عبر بالذباب لكونه أخف الطير وأحقره — ولأنه يدفع بأذى شئ — وقال به هكذا أى نحاه بيده — وفيه تمثيل الذنوب فى نظر المؤمن بالجبل ثقلاً وخطراً وفى نظر الفاجر بالذباب خفة وحقارة — والمعنى أن المؤمن لقوة إيمانه وشدة خوفه من الله تعالى لا يأمن العقوبة بسبب ذنوبه . والمؤمن دائم الخوف والمراقبة يستصغر عمله الصالح ويخاف من أقل المفوات ، وأن الفاجر تضعف إيمانه وقلة خوفه من مولاة يستهين بالذنوب ولا يبالي بالمعاصى — وقال بعض السلف : يا أهل المعاصى لا تغتروا بطول حلم الله عليكم واحذروا أسفه . أى شدة غضبه من الإفراط فى المعاصى فإنه تعالى قال « فلما آسفونا انتقمنا منهم » والآثار فى ذم المعاصى ومدح التائبين لا تحصى ، فينبغى أن يكثر المرشد منها إن كان ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ما خلف ديناراً ولا درهماً إنما خلف العلم والحكمة . وورثه كل عالم بما أصابه . وبالله تعالى التوفيق

« الضرب الثانى » حكايات الأنبياء والصالحين وما جرى عليهم من المصائب والبلايا بسبب هفواتهم التى هى خلاف الأولى فذلك شديد الوقع ظاهر النفع فى قلوب الخلق فى صحيح البخارى من حديث أبى بن كعب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قام موسى النبى خطيباً فى بنى إسرائيل » يذكركم أيام الله وأيامه هى نعمائه وبلاؤه « فستل أى الناس أعلم ؟ فقال أنا أعلم » من جميع الناس فى اعتقاده وظنه فلم يكن ذلك كذباً « فعتب الله عليه ^(١) » تنبيهاً له وتعلماً لمن بعده ولئلا يقتدى به غيره فى تزكية نفسه فيهلك — وأصل العتب اللوم أو تعبير النفس والمراد به عدم الرضا بذلك ، ولذا أمره بالذهاب إلى الخضر للتأدب لا للتعليم

(١) عتب عليه وجد وبابه نصر وطرب .

« إذ لم يرد العلم إليه » تعالى كأن يقول الله أعلم « فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادى بجمع البحرين هو أعلم منك » بشىء مخصوص وهو ما علمه من الغيوب وحوادث القدرة مما لا يعلم الأنبياء منه إلا بما أعلموا به . كما قال سيدهم وصفوتهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم في هذا المقام « إني لا أعلم إلا ما علمنى ربي » وإلا فلا ريب أن موسى عليه السلام أعلم من الخضر بوظائف النبوة وأمور الشريعة وسياسة الأمة ويدل هذا قول الخضر في هذا الحديث : « إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمك لا أعلمه » فانظر كيف عوتب على حكم بناه على ظنه واعتقاده وامتنحن من أجله بالذهاب إلى الخضر وموسى أفضل منه تأديباً له واعتباراً لغيره — وغاية ما وقع منه أنه ارتكب خلاف الأولى فما بالنا ونحن المذنبون المقصرون — وكما روى صاحب القوت رحمه الله أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام أتدرى لم فرقت بينك وبين ولدك يوسف ؟ قال لا ! قال لقولك لأخوته أخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون — لم خفت عليه الذئب ولم ترجى له ؟ — ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له ؟ وتدرى لم رددته عليك ؟ قال لا . قال : لأنك رجوتنى وقلت عسى الله أن يأتينى بهم جميعاً . وبما قلت : يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تياسوا من روح الله . أى اطلبوا خبرها من الإحساس وهو المعرفة . وروى البيهقي في الشعب من حديث أنس رضى الله عنه : « أتى جبريل يعقوب عليه السلام وقال إن الله يقربك السلام ويقول لك : أتدرى لم أذهبت بصرك وقوست ظهرك وصنع إخوة يوسف به ما صنعوا ؟ إنكم ذبحتم شاة فأتاكم مسكين وهو صائم فلم تطعموه منها شيئاً ، فكان يعقوب إذا أراد الغذاء أمر منادياً ينادى ألا من أراد الغذاء من المساكين فليتغذ مع يعقوب وإذا كان صائماً أمر منادياً ينادى ألا من كان صائماً من المساكين فليفطر مع يعقوب ^(١) » — وكذلك لما قال يوسف عليه السلام لصاحب الملك اذ كرنى عند

(١) وأخرجه الحافظ المنذرى في كتاب الترغيب والترهيب من رواية الاصبهاني في باب كفالة اليتيم .

ربك . قال الله تعالى « فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين »
فعوقب بطول السجن برجوعه إلى غير الله تعالى مع أن الاستغفارة بالخلق في دفع الظلم
جائزة في الشريعة ، إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين . فهذا وإن كان جائزاً
لعامة الناس إلا أن الأولى بالصادقين أن يقطعوا نظرهم عن الالتفات إلى غيره تعالى
وأن لا يشتغلوا إلا بالالتجاء إليه .

ومن ذلك ما جرى لسليمان بن داود عليهما السلام من تخلف رجائه من أجل
أنه لم يقل بلسانه إن شاء الله . قال الله تعالى « ولقد فتننا سليمان وألقينا على كرسيه
جسداً ثم أناب » فإن أظهر ما قيل في فتنته عليه السلام ما رواه أبو هريرة رضي الله
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قال سليمان بن داود عليهما السلام
لأطوفن الليلة على مائة امرأة كهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ، فقال له
صاحبه قل : إن شاء الله . فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة
جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله
فرساناً أجمعون » متفق عليه ، لأطوفن أى لأجامعن أو لأقعن — وصاحبه قرينه
من الملائكة ، أو وزيره من الإنس ولم يقل إن شاء الله أى بلسانه لا إباء عن
التفويض إلى الله تعالى ، بل لشغل أو نسيان عراه فصرفه عن الاستثناء القدر
السابق أن لا يكون ماتمى كما هو اللائق بمنصب النبوة . وشق الرجل : هو الجسد
الذى ألقى على كرسيه كما جاء ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : « قال سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد
في سبيل الله ، ولم يقل إن شاء الله ، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت
بشق رجل فجيء به على كرسيه فوضع في حجره . فوالذي نفسى بيده لو قال إن
شاء الله لجاهدوا كلهم في سبيل الله فرساناً أجمعون . فذلك قوله : ولقد فتننا سليمان »
فهذا مما قد يغيب عن الخواص من خفي سكوتهم ، وإيح نظرهم إلى ما سوى الله
تعالى كأنه كالتكال المؤمن على قوته . أو إعجابها بها ، وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر
ولم يرد بها القرآن الحكيم ورود الأسمار ، بل الغرض منها العظة والاعتبار ، ليعلم

العبد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع جلالة قدرهم عند الله تعالى ، لم يتجاوز عنهم في المقوات الصغيرة . فكيف يتجاوز عن غيرهم في كبائر الذنوب ، فليعتبر بذلك العبد ويكون على غاية الوجل — نعم كانت سعادتهم في أن عوجلوا بالمواخذة ولم يؤخروا إلى الآخرة — والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثماً — ولأن عذاب الآخرة أشد وأكبر — فهذا أيضاً مما ينبغى للمرشد أن يكثر منه على أسماع المصيرين على الذنوب فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة إن شاء الله تعالى .

(الضرب الثالث) أن يقرر في أذهانهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب ، وأن كل ما ينصيب العبد من المصائب والبلايا فهو بسبب جنائياته التي صدرت منه — فرب إنسان يتساهل في أمر الآخرة ويستخفه ويخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله فينبغى أن يخوف به — فإن الذنوب كلها يعجل شؤمها في الدنيا غالباً — قال تعالى : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » . كالجدب وقلة الأمطار والريح في الزراعات ، والريح في التجارات ، ونزول الآفات بالناس والدواب ، وكثرة الحرق والفرق ، ومحق البركة من كل شيء بشؤم معاصيهم ليذيقهم بعض جزاء تلك الجرائم وتماه في الآخرة ، لعلهم يرجعون : كي يقلعوا عما هم عليه من السيئات — وقال تعالى : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » ، أي لو أنهم صدقوا بما أوحى إلى الأنبياء معتبرين بما جرى عليهم من الابتلاء بالسراء والضراء واتقوا ما أُنذروا به على أسنة الأنبياء ، ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح ، لو سعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب ولكن لم تفهم الآيات والنذر فعاقبناهم بما كانوا يقرءون من الكفر وأنواع المعاصي — وقال تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » . أي ما ينزل بكم من المكاره كالآلام والأسقام بالنفس والأهل ، والولد والعاهات بالمزروعات والمواشي فهو بسبب معاصيكم التي ارتكبتموها ، ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يماقب عليها ، هذا في المجرمين ، أما ما ينزل بالطائعين من

الحزن والبلايا فلأسباب أخرى منها تعريضهم لثواب الصبر عليها ، ورفع درجاتهم — وفي الحديث ، (خمس تعاجل صاحبهن بالعقوبة : البغي ، والغدر ، وغفوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، ومعروف لايشكر) — روى من عدة طرق ، وبنحوه رواه الطبراني من حديث جابر ، وعن أبي بكر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة ، إلا عقوق الوالدين فإن الله يجعله لصاحبه في الحياة قبل الممات » : رواه الحاكم والأصبهاني بسند صحيح — حتى أنه قد يضيق على العبد رزقه بذنوبه ، وقد تسقط منزلته من القلوب فيصير ثقيلاً مرذولاً ، ويستولى عليه أعداؤه — قال تعالى : « وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون » ، أى جعل القرية التي كانت هذه حالها مثلاً لكل قوم أنعم الله تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما فعلوا فبدل الله تعالى بنعمتهم نقمة — والمثل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة سواء أ كان ذلك الشيء موجوداً أم لم يكن فيجوز أن يراد قرية مقدره على هذا الوصف — وأن يكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها فضربها الله مثلاً لغيرها إنذاراً من مثل عاقبتها . آمنة : ذات أمن من الفتن الخارجية لا ينزل بها ما يوجب الخوف كما ينزل ببعض القرى من إغاثة الأعداء عليها وطلب الإيقاع بها — مطمئنة : ساكنة قارة لا يحدث فيها ما يوجب الانزعاج كما يحدث في بعض القرى من الفتن الداخلية بين أهاليها ووقوع بعضهم في بعض — يأتيها رزقها : أقواتها — رغداً : واسعاً من جميع نواحيها — فقابلوا تلك النعم العظيمة بالكفران والعصان ، بدل الشكر والطاعة ، فعاجلهم الله بالعقوبة وغشيمهم من آلام الجوع والخوف وأضرارها ما غشيمهم بما كانوا يقتربون فيما قبل على وجه الاستمرار وهو الكفران والتبرد وهو في كل ذلك حاكم عادل — واقدم جاءهم : هذا من تمام التمثيل أتى به لبيان أن ما صنعوه من كفران هذه النعم لم يكن خروجاً عما يوجب العقل السليم فقط ،

بل كان ذلك معارضة لحجة الله على الخلق أيضاً وتقد جاء أهل تلك القرية
 رسول من جنسهم يعرفونه بأصله ونسبه فأخبرهم بوجوب الطاعة والشكر على النعمة
 وأنذرهم بسوء عاقبة أمرهم فكفروا برسالته وكذبوه فيما أخبرهم به — فأخذهم العذاب
 المستأصل لشأقتهم عقب ما ذاقوا منه ما سمعت . وهم ظالمون أى حال تلبسهم بجرمة
 الكفر والتكذيب غير مقلعين بما ذاقوا من المقدمات الزاجرة عنه لو كانت لهم ضمائر
 وفيه دلالة على تماديهم في الكفر والعناد ، وتجاوزهم في ذلك كل حد ممتاد . وترتيب
 أخذ العذاب على تكذيب الرسول جرى على سنة الله تعالى كما يرشد إليه قوله
 سبحانه : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ، وبه يتم التمثيل فإن حال أهل
 مكة سواء ضرب المثل لهم خاصة أو لهم ولمن سار سيرتهم كافة أشبه بحال أهل تلك
 القرية من الغراب بالغراب ، فقد كانوا في حرم آمن يُتخطف الناس من حولهم
 ولا يخطر لهم خوف من عدو ولا قلق داخلي على بال وكانت تجبي إليهم تمرات
 كل شيء . ولقد جاءهم رسول منهم وأى رسول ، فأنذرهم وحذرهم فكفروا بنعم
 الله تعالى وكذبوه صلى الله عليه وسلم فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف حيث أصابهم
 بدعائه صلى الله عليه وسلم : « اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين
 كسنى يوسف » . ما أصابهم من جذب إليهم وأزمة شديدة فاضطروا إلى أكل
 الجيف والكلاب الميتة والعلهز وهو طعام يتخذ من الدم والنور في وقت المجاعة
 وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت من إغارة سراياه صلى الله عليه وسلم على مواشيهم
 وغيرهم وقوافلهم . وما حل بهم يوم بدر أشد وأنكى .

وقال تعالى : « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا
 من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل
 العرِم وبدلناهم بجننتهم جنتين ذواتى أكل خبط وأثل وشيء من سدر قليل . ذلك
 جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور » . فهؤلاء قبائل اليمن غرهم الله تعالى
 بنعمه ومنحهم حياة طيبة ، فلما أعرضوا عن واجب الشكر سلبهم الله النعمة وأرسل
 عليهم سيلا جارفاً أغرق أموالهم وخرب بلادهم : « ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه

ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون » — وقال تعالى : « وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علواً كبيراً . فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً »
وهؤلاء بنو إسرائيل لما أفسدوا في الأرض . وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء واستحلوا المحارم وتكبروا عن طاعة الله ساط الله عليهم أقواماً ذوى قوة وبطش في الحروب فأغاروا عليهم وقتلوا واتخذوا من جلودهم نعالا ومن شعارهم حبالا — وذلك من قبيل توية بعض الظالمين بعضا مما حرت به السنة الإلهية قضينا : أوحينا — والكتاب التوراة — وجاسوا : ترددوا لطلبهم بالفساد — خلال الديار في أوساطها للقتل والفتك بهم إلى غير ذلك من الآيات .

وروى الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرجل لميحرم الرزق بالذنب يصيبه » واللام في الرجل للعهد والمعهود بعض الجنس من المسلمين فلا يقدر فيه ما يرى من أن الكفرة والفسقة أكثر مالا وأحسن صحة من العلماء لأن الكلام في مسلم أراد الله أن يرفع درجته في الآخرة فيصيبه من ذنوبه في الدنيا . وبه عرف أنه لا تنافى بينه وبين خبر : « إن الرزق لا تنقصه المعصية » ولذا وجه بعضهم الخبر بأن الله تعالى لطائف يحدتها للمؤمن ليصرف وجهه إليه عن اتباع شهوته ، والانهماك في نهيمته — فإذا اشتغل بذلك عن ربه حرم رزقه فيكون زجراً له عما أقبل عليه . وتأديباً له لئلا يعود لمثله ، فعادة الله في خلقه أن العبد متى مال قلبه إلى شيء والتفت خاطره إلى شيء جعل ذلك الشيء منشأ للآفات حينئذ ينصرف وجه القلب عن عالم الحدوث إلى عالم القدس فإن آدم عليه السلام لما تعلق قلبه بالجنة جعلها محنة عليه حتى زالت الجنة فبقى آدم مع ذكر الله تعالى — وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبهته والله تعالى قد اتخذ خليلاً والخلة مقام يقتضى أفراد المحبوب بالحبة فلما أخذ الولد شعبة من الوالد جاءت غيره الخلة تنتزعها من قلب الخليل فأصر بذيح المحبوب . فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حينئذ من شوائب

المشاركة فلم يبق في الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس فيه فقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدى الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وتم مراد الله — وهذا الامتحان كان في إسماعيل أول أولاده على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم — ولما استأنس يعقوب بيوسف عليهما السلام أوقع الفراق بينهما حتى بقي يعقوب مع ذكر الحق جل وعلا . ولما طمع محمد صلى الله عليه وسلم من أهل مكة بالنصرة والإغاثة صاروا من أشد الناس عليه حتى قال : « ما أودى نبي مثل ما أودى » ، ومشاهد أن من يتعاق بالمال أو البنين يصيبه من آلام الحياة ومتاعها ما يذهب بلذة ما تعلق به منهما . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تلهمكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إني لأحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبه . وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا » وعن عائشة رضي الله عنها « ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى إنقطاع شمع نعله إلا بذنب وما يعفو الله أكثر » والوصب بفتح الصاد المرض والنصب بالفتح التعب والنصب بضم فسكون الشر والبلاء والشع بالكسر واحد شعوع النعل التي تشد إلى زمامها . وقال بعض السلف ليست لعنة سواداً في الوجه ، ونقصاً في المال ، إنما اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو شر منه — وهو كما قال — لأن اللعنة هي الطرد والابعاد . فإذا لم يوفق للخير ويُسر له الشر فقد أهد . والحرماني عن رزق التوفيق أكبر حرمان . وكل ذنب فانه يدعو إلى ذنب آخر ويجره إليه ويتضاعف فيحرم العبد عن رزقه النافع من مجالسة الناصحين أطباء القلوب . المتكرين للذنوب ، ومن مجالسة الصالحين المهذبين ؛ بل يمقته الله فيمقته الصالحون .

حكى عن بعض العارفين أنه كان يمشي في وسط الوحل جامعاً ثيابه ، محترزاً عن الوقوع حتى زلقت رجله وسقط فقام وهو يمشي ويبيكي ويقول هذا مثل العبد لا يزال يتوقى الذنوب ويجانبها حتى يقع في ذنب وذنوبين فعندها يخوض في الذنوب

خوضاً - وهو إشارة إلى أن الذنب تعجل عقوبته بالانجرار إلى ذنب آخر -
ولذا قال الفضيل رحمه الله : ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك
أورثتك ذلك - وقال بعضهم إنى لأعرف عقوبة ذنبي في سوء خلق حمارى -
وقال آخر : أعرف العقوبة حتى في فأر بيتى - وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله
لا يفوت أحداً صلاة الجماعة إلا بذنب يذنبه . فدقائق العقوبات على قدر
جلائل الدرجات .

والحاصل أن القوم حملوا الحديث على السكلة من الرجال . والرزق على
المعنوى . والحديث في ذاته شامل للسكلة وغيرهم . وصالح لإرادة الرزق بنوعيه
الحسى والمعنوى . فأهل الدنيا يعاقبون في رزق الدنيا بتعذر طرق الاكتساب
ونقص الأموال وهلاكها . وأهل الآخرة يعاقبون بحرمان رزق الآخرة من قلة التوفيق
لصالح الأعمال وتعذر فتوح العلوم النافعة وحسبك في هذا قول الإمام على رضى الله عنه :
لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرتفع إلا بتوبة - والأخبار والآثار كثيرة في شؤم
الذنوب في الدنيا من الفقر والمرض وسقوط المنزلة من عيون الناس . والذل والاستعباد
وكثرة المموم حتى تظهر الكتابة على وجوه أرباب المعاصى ويمرمون بركة الرزق .
وإن جاءت أحدهم نعمة كانت استدراجاً له ، ويمرّم جميل الشكر عليها حتى يعاقب
على كفرانه ، بل من شؤم المذنب في الدنيا على الجملة أن يكسب من بعده صفته
بطريق العدوى كما سبق . فان ابتلى خلقه بشيء كان ذلك أيضاً إيلاماً له في ذريته .
وأما المطيع فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته . ويوفى
لشكرها ويبارك له في رزقه وفي ولده . وتكون كل بلية نزلت به كفارة لذنوبه
وزيادة في درجاته ، بل قال بعضهم كل بلية اقترنت بالصبر كانت نعمة .

(الضرب الرابع) ذكر ما ورد في الكتاب والسنة من العقوبات على آحاد
الذنوب كالقتل . والزنا . وأكل الربا . ومال اليتيم . وتناول الخمر . والميسر والسرقه .
والقذف . والغيبة والنميمة . كذلك يلزم تحذير الناس من أنواع الرذائل الخلقية ،
كالجبن والشرة والكذب ونقض العهد والغدر والخيانة ، والنفاق والرياء ، والغضب

والكبر ، والبخل والشح ، والجزع عند البلايا ، والحقد والحسد ، وتفجيرهم من عدم إتقان الأعمال والمصنوعات ، وعدم الاقبال عليها لما في ذلك من إمامتها وكسادهما فتأخر الأمة وتفقد استقلالها وعزتها — وإجمالا كل ما يضر بالأمة في دينها ودنياها ويُرجع في هذا إلى مثل كتاب الزواجر والترغيب والترهيب ، وإحياء علوم الدين للامام الغزالي . وذكره مع غير أهله وضع الدواء في غير موضعه . فينبغي المرشد أن يكون كالطبيب الحاذق يستدل أولا بالنبض . والسحنة^(١) على العلال الباطنة ويستغل بعلاجها فليستدل المرشد بقرائن الأحوال على خفايا الصفات وليتعرض لما وقف عليه اقتداء بإمام المرشدين صلوات الله وسلامه عليه . والسلف الصالح من بعده فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال : « لا تغضب . فردد مرارا قال لا تغضب » رواه البخارى . وقال له آخر : أوصني يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام : « عليك باليأس مما في أيدي الناس فإن ذلك هو الغنى ، وإياك والطمع فانه الفقر الحاضر ، وصل صلاة مودع^(٢) وإياك وما يعتذر منه » رواه العسكري في الأمثال والحاكم وغيرها وصحح إسناده . فكأنه صلى الله عليه وسلم توسم في السائل الأول مخايل الغضب فنهاه عنه . وفي الثانى مخايل الطمع في الناس وطول الأمل . وعدم حضور القلب في الصلاة . وكثرة الاعتذار لأخوانه فنهاه عنها وقال رجل لمحمد بن واسع البصرى رحمه الله : أوصني . فقال : أوصيك أن تكون مسلكا في الدنيا والآخرة . قال : وكيف لى بذلك ؟ قال إلزم الزهد في الدنيا أخرجه أبو نعيم في الحلية فكان محمد بن واسع نخيل في السائل مخايل الحرص على الدنيا فأمره بالزهد فيها — والمخايل العلامات والأمارات . وقال رجل لمعاذ بن جبل رضى الله عنه أوصني فقال كن رحيمًا أكن لك بالجنة زعيما . فكأنه تفرس فيه آثار الغظاظ والغلاظة — وكتب معاوية إلى عائشة رضى الله عنهما أن اكتبى لى كتابا توصينى فيه ولا تكترى — وذلك حين تولى الامارة . فككتبت إليه : من عائشة

(١) السحنة بفتح السين الهيئة وقد تسكن

(٢) أى مودع لنفسه مودع لهواه مودع لعمره سائر إلى مولاة

إلى معاوية ، سلام عليك أما بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
« من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس . ومن التمس سخط الله
برضا الناس وكله الله إلى الناس والسلام عليك » رواه الترمذى والحاكم . فانظر
إلى فقهما كيف تعرضت للآفة التي يكون الولاة بصددها من مراعاة الناس وطلب
مرضاتهم - وكتبت إليه مرة أخرى : أما بعد فاتق الله فانك إذا اتقيت الله كفك
الناس ، وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا والسلام .

فإذن على المرشد أن يصرف عنايته إلى تفرس الصفات الخفية . وذكر النصائح
اللائقة بالمقام والأشخاص ليكون اشتغاله بهم ، فإن ذكر جميع مواظب الشرع
مع كل واحد غير ممكن . والاشتغال بوعظه بما هو مستغن عنه إضاعة للوقت .
ووضع الشيء في غير محله - فإن كان المرشد يتكلم في جمع لا يدري باطن حاله
فطريقه أن يعظ بما يشترك الناس في الحاجة إليه إما على العموم وإما على الأكثر
فإن في الشريعة أغذية وأدوية فالأغذية للكافة والأدوية لأرباب العلل . ومثاله
ما روى أن رجلا قال لأبي سعيد الخدري رضى الله عنه : أوصنى . قال : عليك
بتموى الله عز وجل فإنها رأس كل خير ، عليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام ،
وعليك بالقرآن فإنه نور لك في أهل الأرض وذكر لك في أهل السماء وعليك بالصمت
إلا من خير فإنك تغلب الشيطان - وقال رجل للحسن البصرى رحمه الله :
أوصنى فقال : أعز أمر الله يعزك الله . ومن وعظ ابن مسعود رضى الله عنه : مكارم
الأخلاق من عمل أهل الجنة ، وصنائع المعروف تقى مضارع السوء ، وأهل المعروف
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة . ومعنى قوله : وأهل المعروف في الدنيا الخ أن
أصحاب المعروف في الدنيا يأتون يوم القيامة فيغفر لهم بمعروفهم وتبقى حسناتهم جمعة ،
فيعطونها لمن زادت سيئاته على حسناته فيغفر له ويدخل الجنة ، فيجتمع لهم الإحسان
إلى الناس في الدنيا والآخرة - وقال ابن عباس رضى الله عنهما صاحب المعروف
لا يقع وإن وقع وجد متكا - وقال لقمان لابنه : يا بني لا تركز إلى الدنيا ولا
تشغل قلبك بها فإنك لم تخلق لها وما خلق الله خلقاً أهون عليه منها ، يا بني

لا تضحك من غير عجب ، ولا تمش في غير أرب ، ولا تسأل عمالا بعنيك ، ولا تضع مالك وتصلح مال غيرك ، فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت . يا بني من يرحم يرحم . ومن يصمت يسلم . ومن يقل الخير يغم ومن يقل الشر يأنم ، ومن لا يملك لسانه يندم . وقال أيضاً لابنه : يا بني زاحم العلماء بركبتيك . وأنصت إليهم بأذنيك . فإن القلب يحيا بنور الحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل السماء . ولا تجادلهم فيمقتوك . وخذ من الدنيا بلاغك . وأنفق فضول كسبك لآخرتك . ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالاً . وعلى أعناق الرجال كلا . ولا تجالس السفهية ولا تتخالط ذا الوجهين — عال الرجل افتقر فهو عائل والجمع عالة ، والعيلة الفقر وعيال الرجل من يعولهم وواحد العيال عيّل كجيد ، وكلا حملا وثقلا عليهم ، فهو مرادف لعيال — وقال رجل لأبي حازم ^(١) أوصني فقال : كل ما لو جاءك الموت عليه فرأيت غنيمة فالزمه . وكل ما لو جاءك الموت عليه فرأيت مصيبة فاجتنبه — وروى البيهقي في الشعب قال : أراد موسى أن يفارق الخضر فقال له موسى : أوصني . قال : كن نفاعاً ولا تكن ضراراً وكن بشاشاً ولا تكن غضاباً وارجع عن اللجاجة ولا تمش في غير حاجة ولا تعير امرأً بخطيئته . وابك على خطيئتك يا ابن عمران — وكتب الحسن البصري رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أما بعد فخف مما خوفك الله . واحذر مما حذرك الله . وخذ مما في يديك لما بين يديك . فعند الموت يأتيك الخبر اليقين والسلام — وكتب عمر إليه يسأله أن يعظه فكتب إليه : أما بعد فإن الهول الأعظم والأمر المفضعات أمامك ولا بد لك من مشاهدة ذلك إما بالنجاة وإما بالعطب . واعلم أن من حاسب نفسه ربح ، ومن غفل عنها خسر ومن نظر إلى العواقب نجح ، ومن أطاع هواه ضل ، ومن حلم غم ومن خاف أمن ، فإذا زلت فارجع ، وإذا ندمت فأقلع . وإذا جهلت فاسأل . وإذا غضبت فأمسك والسلام — فظع الأمر كظرف فظاعة فهو فظيع شديد شنيع جاوز الحد في القبح — وكذا أظع الأمر إفضاعاً فهو مفضع —

(١) هو سلمة بن دينار المدني النابغى الشهير بالأعرج كل كلامه حكم وعظة .

وأفزع الشيء واستفظمه وجده فظيماً ، وكتب مطرف^(١) بن عبد الله بن الشخير إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله ، أما بعد : فإن الدنيا دار عقوبة ، ولها يجمع من لا عقل له ، وبها يغتر من لا علم عنده فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه يصبر على شدة الدواء لما يخاف من عاقبة الدواء . وكتب عمر بن عبد العزيز ، إلى عدى بن أرطاة الفزاري^(٢) رحمه الله ، أما بعد : فإن الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء الله ، أما أولياؤه فغمتهم ، وأما أعداؤه فغرتهم — وكتب أيضاً إلى بعض عماله ، أما بعد : فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد ، فإذا هممت بظلم أحد فاذا كر قدرة الله عليك ، واعلم أنك لا تأتي إلى الناس شيئاً إلا كان زائلاً عنهم باقياً عليك ، وأعلم أن الله يأخذ للمظلومين من الظالمين . والسلام — رواه أبو نعيم في الحلية .

فهكذا ينبغي أن يكون وعظ الناس وإرشاد من لا يدرى خصوص حاله — فهذه المواعظ مثل الأغذية يشترك الكافة في الانتفاع بها ، متى كانت من ناصح أمين ، مهذب حكيم — قال عامر بن عبد القيس : إذا خرجت الكلمة من القلب دخلت في القلب ، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان ، وباللله تعالى التوفيق .

الفصل السادس عشر

أن يمجذ الناس من المعاصي بالخوف من الله تعالى فيبين لهم الخوف ، وما ورد في فضله ويتلو عليهم كثيراً مما يورث الخوف ، ويذكر لهم أحوال الأنبياء والملائكة والصحابة والتابعين والسلف الصالح فيه .

فالخوف تألم القلب وانزعاجه لتوقع مكروهه في الاستقبال ، وينتظم من علم

(١) من أقران الحسن البصري .

(٢) كان عاملاً له على البصرة ونقل سنة اثنين ومائة . روى له البخاري في الأدب المفرد .

وحال وعمل — فالأول هو العلم بالسبب المفضى إلى المكروه كمن جنى على ملك ثم وقع في يده فيخاف القتل مثلاً ويجوز العفو والافلات ، ويكون خوفه بحسب قوة علمه بالأسباب الفضية إلى قتله من تفاحش الجناية ، وكون الملك في نفسه حقوداً غضوباً ومنقماً ، وكونه محفوفاً بمن يحشه على الانتقام ، وكان هذا الخائف لاشفيع له عاطلاً عن كل وسيلة وحسنة تمحو أثر جنايته عند الملك ، فقوة خوفه وشدته على قدر العلم بقوة هذه الأسباب ، وضعفه بضعفها . وقد يكون الخوف لاعتناء جناية بل عن صفة المخوف ، كالذي وقع في مخالب السبع فإنه يخاف السبع لصفة ذات السبع وهي سطوته وحرصه على الافتراس غالباً وإن كان افتراسه بالاختيار ، كذلك الخوف من الله عز وجل تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته من العلم والقدرة والعزة والجلال ، وأنه لو أهلك العين لم يبالي ولم يمنعه مانع ، وكل من يفعل ما يريد من غير مبالاة يجب الخوف منه — وذلك كخوف الملائكة قال تعالى : « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » فإنه خوف الإجلال .

وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي ، وتارة يكون بهما جميعاً — وعلى قدر معرفته بعيوب نفسه وعلمه بجلال الله تعالى واستغناؤه وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تكون قوة خوفه ، فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه ، قال تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » ، وهم العارفون بأنفسهم وبربهم — والخشية أشد الخوف وقيل خوف يشوبه تعظيم الخوف منه وفي الصحيحين من حديث عائشة رضی الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « والله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية » . ثم إذا كملت المعرفة أورثت حال الخوف وانزعاج القلب ، ثم يفيض أثر ذلك من القلب على الجوارح بكفها عن المعاصي وتقبيدها بالطاعات تلافياً لما فرط منه واستعداداً للمستقبل — ولذا قيل : ليس الخائف من يسبى ويمسح عينيه ، بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه — وقال أبو القاسم الحكيم : من خاف شيئاً هرب منه ومن خاف الله هرب إليه .

وأما فضل الخوف فاعلم أن ماورد فيه خارج عن الإحصاء . وناهيك دلالة على فضله أن الله تعالى جمع للخائفين بين الهدى والرحمة والعلم والرضوان وهى مجامع مقامات أهل الجنان قال تعالى « ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » وقال تعالى « إنما يخشى الله من عباده العلماء » وإنما حصر الخشية فى العلماء لأنها إنما تكون عن علم ما يخشى منه ، والعلماء هم الذين علموا قدره وسلطانته وشدة تنزيهه وبطشه وأنه الذى يفعل ما يريد من غير مبالاة « ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » وقال عز وجل « رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه » فخص الرضوان بأهل الخشية — وقال تعالى « وخافون إن كنتم مؤمنين » أمر بالخوف منه وأوجبه ، وجعل الإيمان منشأه وعلته ، فلذا لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف ويكون ضعفه بضعف معرفته وإيمانه . وقال تعالى « سيدكر من يخشى » — وأخرج ابن أبى الدنيا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا اقشعر جسد العبد من مخافة الله عز وجل تحانت عنه خطايا كما يتحانت عن الشجرة اليابسة ورقها » . وروى ابن حبان فى صحيحه والبيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه « قال الله سبحانه وتعالى : وعزتى وجلالى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين ، إن أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة ، وإن خافنى فى الدنيا آمنتته يوم القيامة » وآمنتته بالمد جعلت له الأمان — وكل ما دل من الآيات والأحاديث على فضل العلم دال على فضل الخوف لأنه ثمرة العلم بالله تعالى .

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : رأس الحكمة مخافة الله . أى لأنها تمنع النفس عن المخالفات — ورأس الحكمة أصلها وأسمها ، والحكمة هنا نور يقذفه الله فى قلب المؤمن التقي يفرق به بين الحق والباطل والصواب والخطأ وقال أبو سليمان الدارانى : كل قلب ليس فيه خوف الله فهو خراب — وقال الفاضل بن عياض رحمه الله : من خاف ذله الخوف على كل خير . أى أرشده إلى ما فيه كل خير فى الأولى والآخرة إما ظاهراً وإما باطناً . وقال يحيى بن معاذ رحمه الله : مسكين ابن آدم

لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة . أى لأن خوفه منه يحمله على الشح بمامعه على نفسه وعياله ، والإخلال بواجب المال . فلو خاف النار كما يخاف الفقر لهرب من أسبابها إلى أسباب الجنة — وقيل له : من آمن الخلق غدا ؟ فقال أشدهم خوفاً اليوم — وقيل للحسن البصرى رحمه الله : يا أبا سعيد كيف نصنع ؟ نجالس أقواماً يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير — أى تزول عن مواضعها من شدة الخوف — فقال والله إنك إن تخالط أقواماً يخوفونك حتى يدركك أمنٌ خير لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حتى يدركك الخوف « وفيه استحسان لتغليب جانب الخوف على جانب الرجاء — وعلى الجملة فالتشديدات الواردة فى الأمن من مكر الله وعذابه لا تنحصر . وكل ذلك ثناء على الخوف لأن مذمة الشيء ثناء على ضده ، بل كل ما ورد فى فضل البكاء من خشية الله فهو إظهار لفضيلة الخشية . فإن البكاء ثمرتها ، قال صلى الله عليه وسلم : « سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله » . وذكر منهم رجالا ذكر الله خالياً ففاضت عيناه . متفق عليه — وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن فى الضرع ، ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى منخري مسلم أبداً » رواه الترمذى وقال حسن صحيح — وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه العفة والورع والتقوى والمجاهدة والأعمال الفاضلة التى تقرب العبد إلى الله تعالى .

وأما ما يورث الخوف — فقد عرفت أن الخوف من الله تعالى على مقامين الخوف منه والخوف من عذابه . والأول خوف العلماء وأرباب القلوب السليمة والبصائر النافذة العارفين من صفاته تعالى ما يوجب الهيبة والحذر المطلعين على سر قوله تعالى « ويحذركم الله نفسه » وقوله تعالى « اتقوا الله حق تقاته » .

والثانى خوف عموم الخلق وهو حاصل بأصل الإيمان بالجنة والنار وكونهما دارى جزاء على الطاعة والمعصية . وضعفه بسبب الغفلة وضعف الإيمان . وتزول تلك الغفلة بالتذكر والوعظ وملازمة الفكر فى أهوال يوم القيامة وأصناف العذاب فى الآخرة . وبالنظر إلى الخائفين ومجالستهم ومشاهدة أحوالهم ، فإن فانت المشاهدة

فالسماح لا يخلو عن تأثير . ومن ثم غلب الخوف على الأنبياء والرسل والعلماء والأولياء ،
 وغلب أمن المكر على الظلمة الأظغياء ، والفراغمة الأغبياء . والجهلة والعوام والرعاع
 والطعام ، حتى كأنهم حوسبوا وفرغ منهم فلم يحشوا سطوة العقاب ، ولا نار
 العذاب ولا بعد الحجاب . « نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون » فهذا
 رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه سيد الأولين والآخرين كان أشد الناس خوفاً
 ففي الحديث الصحيح : « أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية » وفي صحيح البخاري
 عن أم العلاء امرأة من الأنصار « أنهم اقتسموا المهاجرين أول ما قدموا عليهم بالقرعة
 قالت : فطار لنا - أى وقع - فى سهمنا عثمان بن مظعون من أفضل المهاجرين وأكبرهم
 ومتعبيدهم ومن شهد بدماء فاشتكى فرضناه حتى إذا توفى وجعلناه فى ثيابه دخل
 علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتى
 عليك لقد أكرمك الله تعالى . فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما يدريك
 أن الله أكرمك ؟ فقلت لا أدرى بأبى أنت وأمى يا رسول الله . فقال رسول الله صلى
 عليه وسلم : أما عثمان فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير . أى فالإنكار
 عليها من حيث جزمها بتلك الشهادة من غير مستند قطعى ، فكان اللائق بها أن
 تبرزها فى حيز الرجاء لا الجزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ثم قال صلى الله
 عليه وسلم : « ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بى . قالت فوالله لا أزكى أحداً
 بعده » . أى على جهة الجزم بل على جهة الرجاء وحسن الظن بالله تعالى : « قالت
 وأحزنتنى ذلك فنمت فرأيت لعثمان عيناً تجرى فجت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فقال ذلك عمله » - ولما توفى عثمان هذا قبّل صلى الله عليه وسلم خده وبكى حتى
 سالت دموعه السكريمة على خد عثمان وبكى القوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
 « إذهب عنها - أى الدنيا - أبا السائب لقد خرجت عنها ولم تتلبس بشيء » .
 وسماه صلى الله عليه وسلم السلف الصالح . وهو أول من قبر بالقيع رضى الله عنه -
 فتأمل زجره صلى الله عليه وسلم عن الجزم بالشهادة على الله فى عثمان هذا مع كونه
 شهد بدماء وقوله « وما يدريك لعل الله اطمع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد

غفرتُ لكم^(١)» وكونه قبله وبكى ، ووصفه له بأعظم الأوصاف وأفضلها وهو أنه لم يتلبس من الدنيا بشيء ، وبأنه السلف الصالح ، تعلم أنه ينبغي للعبد وإن عمل من الطاعات ما عمل أن يكون على حيز الخوف والخشية من الله تعالى وعذابه وأليم عقابه فإنه لا يجب عليه لأحد من خلقه شيء . « فل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً » .

وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول : « شيبتي هود وأخواتها الحاقه ، والواقعة . وعم يتساءلون . وإذا الشمس كورت والغاشية » روى من عدة طرق بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى . قال العلماء : لعل ذلك لما فيهن من التخويف العظيم والوعيد الشديد باشتماهن مع قصرهن على ذكر أحوال الآخرة ومخائبها وفظائنها ، وأحوال المهالكين والمعذبين ، مع ما اشتملت عليه هود من الأمر بالاستقامة كما أمر . وهو من أصعب المقامات الذي لا يتأهل إلا هو صلى الله عليه وسلم وهو ك مقام الشكر إذ هو صرف العبد في كل ذرة ونفس جميع ما أنعم الله به عليه من حواسه الظاهرة والباطنة إلى ما خلق لأجله من عبادة ربه بما يناسب كل جارحة من جوارحه على الوجه الأكمل . وثذا لما قيل له صلى الله عليه وسلم عن مجاهدته لنفسه وكثرة بكائه وخوفه وتضرعه : أنفعل هذا يارسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : « أفلا أكون عبداً شكوراً » ؟ والقرآن كله مخاوف لمن تدبر ، ولو لم يكن فيه إلا قوله تعالى : « وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » . لكان كافياً ، إذ شرط له بالغة في مغفرته أموراً أربعة يعجز العبد عن أحادها . التوبة والإيمان الكامل المراد في نحو قوله صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » متفق عليه من حديث أنس . والعمل الصالح ، ثم سلوك سبيل المهتدين من مراقبة الله وشهوده

(١) قال ذلك لعمر رضى الله عنه لما قال يارسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق . وهي قطعة من حديث الصحيحين وفيه قصة الظئينة التي كان معها كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى مشركي مكة يحجزهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وإدامة الذكر والفكر والإقبال على الله تعالى بقاله وحاله ودعائه وإخلاصه —
 وأشد منه قوله تعالى « فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفليحين »
 فقد نبهك الله تعالى إلى أنك إذا ثبت توبة نصوحاً وآمنت إيماناً كاملاً ، وعملت
 عملاً صالحاً كنت على رجاء أن تعد من زمرة الفائزين — ولا تغتر بما قيل إن عسى
 من الله واجبة الوقوع فإنه أ كثرى لا كلوى . قال تعالى « فقولا له قولاً لنا لعله
 يتذكر أو يخشى » وفرعون لعنه الله لم يتذكر ولم يخش تذكراً وخشية نافعين —
 فإياك وأن تأمن مكر الله وإن وصلت إلى ما وصلت فإنه لا يأمن مكر الله إلا التوم
 الخاسرون — واستحضر قول الله تعالى « ليسأل الصادقين عن صدقهم » . وقوله
 تعالى « فلنسلأن الذين أرسل إليهم ولنسلأن المرسلين . فلنقصدن عليهم بعلم وما كنا
 غائبين » وقوله « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجى الذين
 اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً » أى ما من أحد إلا داخل النار كان ذلك أمراً محتوماً
 أوجبه الله عز وجل على نفسه وقضى أنه لا بد من وقوعه ألبتة ، ثم يخرج منها الذين
 اتقوا الكفر والمعاصى ويترك فيها الكفار والعصاة جثياً ، ومنها را بهم كما كانوا
 عند إحضارهم حول جهنم — وقوله تعالى « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً
 ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً » أى نجمةهم إلى ربهم الذى يغفرهم برحمته الواسعة
 وأفدين عليه كما يفد الوفود على الملوك منتظرين لإكرامهم وإنعامهم ونسوق المجرىءين
 كما تساق البهائم إلى جهنم عطاشاً فإن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش — وقوله
 تعالى « سنفرغ لكم أيها الثقلان » فإنه غاية فى الوعيد مستعار من قول الرجل لمن
 يتهدده سأفرغ لك أى سأنجرد للإيقاع بك من كل ما يشغانى عنه والمراد التوفىء
 على النكاية فيه والانتقام منه — وقوله تعالى « يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
 وصاحبته وبنية لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » يكفيه فى الاهتمام به ويشغله
 عن غيره — وقوله تعالى « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم ،
 يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس
 سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » فخوف عذاب الله هو الذى

أذهب عقولهم وطير تمييزهم وصيرهم في نحو حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه ، ولا نجاة من تلك الأفزاع والأهوال إلا بالتقوى كما أمر الله عز وجل . وقوله تعالى « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم » فأخبر تعالى أنه يسأل بعضهم عن أحواله وأعماله وما استحق به نيل ما عند الله تعالى ، فيقول الموقنون : إنا كنا في الدنيا في أهلنا أرقاء القلوب من خشية الله فمن الله علينا بالمغفرة والرحمة ووقانا نار جهنم . والسموم الريح الحارة التي تدخل المسام - سميت بها نار جهنم لأنها بهذه الصفة - وقوله تعالى « والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » فانظر بعين بصيرتك ونور سريرتك إلى أنه تعالى قد حكم على كل إنسان^(١) بأنه خاسر إلا من جمع أموراً أربعة فإنه ينجو من الخسران المؤدى إلى الهلاك - الإيمان والعمل الصالح ، والتواصي بالحق بأن يتلبس بما دل عليه الكتاب والسنة من الأخلاق والآداب ، والأحكام ، والشروط في سائر الأقوال والأفعال ، والأحوال الظاهرة والباطنة فلا يأتي شيئاً منها إلا وقد أخلص فيه وابتغى به وجه الله وحده . والتواصي بالصبر بأن يصبروا على الطاعات ، وعلى ما يلقونه من المكروه والبيات ، وعن المعاصي وما لها من الشهوات واللذات . فمن تحقق بهذه الشروط الأربعة كما ذكرنا كان على رجاء عظيم من السلامة من الخسار والبوار والعار والشار بالفتح العيب والعار .

وفي الصحيحين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه « وأنذر عشيرتک الأقرین » فقال : يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاً يا بنى عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً ، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً . يا صفية عمه رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً . يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً : عشيرة الرجل رهطه الأدنون : وعن عائشة رضی الله عنها أنها قالت « يا رسول الله والذين

(١) إذ : أل فيه للعموم والاستفراق بدليل الاستئناء.

يأتون « هكذا قراءة عائشة رضی الله عنها » ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون « يا رسول الله هو الذي يزني ، ويسرق ، ويشرب الخمر وهو يخاف الله ؟ قال لا يا بنت أبي بكر - أو يا بنت الصديق - ولكنه الرجل يصلي ويصوم ، ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه » . رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي وغيرهم . وفيه دليل على أن الخوف يكون مع كمال طاعة العبد لكونه لا يعلم قبول عمله لخفاء ما يطرأ على الأعمال من الآفات - وعن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة » متفق عليه - وعن أبي هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه » رواه الترمذي وقال حسن صحيح - وعن أبي هريرة رضی الله عنه قال : « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « يومئذ تحدث أخبارها » ثم قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول كذا وكذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها » . رواه الترمذي وقال حسن صحيح . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وكان ابن السماك يعاتب نفسه ويقول لها : تقولين قول الزاهدين ، وتعملين عمل المنافقين ، ومع ذلك الجنة تطيبين أن تدخلها . هيهات هيهات . للجنة قوم آخرون ، ولهم أعمال غير ما نحن عاملون - وقال بعض الساف : لو نودى لي تدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحداً نخشيت أن أكون ذلك الرجل - وكان سهل التستري رحمه الله يقول : خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطوة وحركة وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال : « وقلوبهم وجلة » ، ولما احتضر سفيان الثوري رحمه الله جعل يبكي ويجزع ، فقيل له يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإن عفو الله أعظم

من ذنوبك . فقال أو على ذنوبي أبكي ؟ لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبال
بأن أتى الله بأمثال الجبال من الخطايا . ومعناه أن المآل الجنة إذا تحقق موته
على التوحيد - فإذا كان خوف العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوة إيمانهم من سوء
الخطيئة فكيف لا يخاف الضعفاء .

ولسوء الخطيئة أسباب تتقدمها مثل الابتداع في الدين ، والزنا والربا وأكل مال
اليتيم والكبير ، والنفاق ، والحقد والحسد وجملة من المعاصي والصفات المذمومة .
وإنما كان الابتداع في الدين سبباً في سوء الخطيئة لأن المبتدع مرتكب إنمأً وعاص لله
تعالى - ولا نقول الآن هو عاص بالكبائر أو بالصغائر بل نقول هو مصر
على ما نهى الله عنه ، والإصرار يعظم الصغيرة - إن كانت صغيرة - حتى تصير
كبيرة ، وإن كانت كبيرة فأعظم . ومن مات مصراً على المعصية يخاف عليه ، فر بما
إذا انكشف الغطاء وعان علامات الآخرة استغزه الشيطان وغلبه على قلبه حتى
يموت على التغيير والتبديل . وخصوصاً حين كان مطيعاً له فيما مضى من زمانه مع حب
الدنيا المستولى على قلبه - قال عبد الحق الأشبيلي رحمه الله : إن سوء الخطيئة
لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سُمع بهذا قط ولا علم به والحمد لله -
إنما يكون لمن كان عنده فساد في العقل ، أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظام
أو لمن كان مستقيماً ثم تغيرت حاله أو خرج عن سننه وأخذ في طريق غير طريقه
فيكون عمله ذلك سبباً لسوء خاتمته وسوء عاقبته والعياذ بالله قال تعالى : « إن الله
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

وجملة القول أن المبتدع مع كونه مصراً على ما نهى عنه يزيد على المصر بأنه
معارض للشريعة بعقله غير مسلم لها في تحصيل أمره معتقداً في المعصية أنها طاعة حيث
حسن ما قبحه الشارع وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره فهو قد
قبح ما حسنه الشارع ، ومن كان هكذا فحقيق بالتقرب من سوء الخطيئة إلا من رحم
الله . وقد قال تعالى في جملة من ذم : « أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم
الخاسرون » ، والمكر جاب السوء من حيث لا يقطن له فمكر الله تعالى استدراج

بعيد وأخذه من حيث لا يحتسب ، ولا يأمن مكره تعالى إلا الذين خسروا أنفسهم وأضاعوا فطرة الله التي فطر الناس عليها والاستعداد القريب ، المستفاد من النظر في الآيات - وسوء الخاتمة من مكر الله إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعر به نسأل الله تعالى العفو والعافية^(١) . - ولذا اشتد خوف الصحابة من النفاق وقد فسره الصحابة والتابعون بما لا يخلو عن شيء منه إلا صديق . قال رجل لابن عمر رضى الله عنه : إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فيما يقولون فإذا خرجنا تكلمنا فيهم فقال : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زواه البخارى . وقال الحسن البصرى رحمه الله : إن من النفاق اختلاف السر والعلانية ، واختلاف اللسان والقلب ، واختلاف المدخل والمخرج^(٢) . فالمراد النفاق العملى لا الاعتقادى - فإن النفاق العملى هو ترك المحافظة على أمور الدين سرّاً ومراعاتها علناً ، نسأل الله تعالى السلامة .

افضل الساب عشر

سوء الخاتمة

هو نوحان : الأول وهو أخطر النوعين وأسوأها عاقبة - أن يغلب الجحود على القلب عهد سكرات الموت فتفيض الروح في حال غلبة الجحود فيكون ذلك حجاباً بين العبد وبين الله تعالى أبداً وذلك يوجب البعد الدائم والعذاب المخلد - وسبب الجحود ضعف الإيمان في الأصل . ثم استيلاء حب الدنيا على القلب ، ومتى ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى ، وقوى حب الدنيا ، حتى لا يبقى في القلب موضع لحب الله إلا من حيث حديث النفس ، ولا أثر له في كفها عن السيئات - وذلك يورث الانهماك في اتباع الشهوات حتى يُظلم القلب ، وتتراكم عليه ظلمات

(١) انظر تفصيل الموضوع في كتاب الأبداع في مضار الابتداع الطبعة الرابعة .

(٢) أى الدخول في الأمر والخروج منه على وجه مخالفه .

الذنوب فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الإيمان على ضعفه حتى تصير طبعاً وورثاً -
 فإذا جاءت سكرات الموت ازداد حبه لله ضعفاً لشعوره بفراق الدنيا ، وهي المحبوب
 الغالب على القلب فيتألم القلب باستشعاره فراق الدنيا ، ويرى ذلك من الله فيختلج
 ضميره بإنكار ما قدر عليه من الموت ، وكرهته من حيث أنه من الله تعالى فيخشى
 أن يشور في باطنه بغض الله تعالى بدل الحب - كما أن الذي يحب ولده حبا ضعيفا
 إذا أخذ ولده أمواله التي هي أحب إليه من ولده وأحرقها ، انقلب ذلك الحب
 الضعيف بغضا . فإن اتفق زهوق روحه في تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة
 فقد ختم له بالسوء وهلك هلاكا مؤبداً .

والذي يُغضى إلى مثل هذه الخاتمة غلبة حب الدنيا ، والركون إليها ، والفرح
 بأسبابها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تعالى - أما من كان حب
 الله تعالى أغلب على قلبه من حب المال فهو أبعد عن هذا الخطر - فحب الدنيا
 رأس كل خطيئة ، وهو الداء العضال ، وقد عم أصناف الخلق لقلة المعرفة بالله
 تعالى إذ لا يحب الله إلا من عرفه ، ولهذا قال تعالى : « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم
 وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن
 ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
 والله لا يهدي القوم الفاسقين » . أى إن كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندك
 أولى من طاعة الله ورسوله ، ومن المجاهدة لإعلاء كلمة الله فانظروا بما تحبون حتى
 يأتي الله بعقوبة عاجلة أو آجلة ، وهذا وعيد شديد ، وتهديد شنيع لمنهمكين ، في
 طلب الدنيا .

فإذن كل من فارقه روحه في حالة الانكار على الله تعالى ، وظهور بغض فعل
 الله بقلبه في تفرقه بينه وبين أهله ، وماله ، وسائر محابه الدنيوية كان موته قدوماً
 على ما أنفضه ، وفراقاً لما أحبه . فَيَقْدَمُ^(١) على الله قدوم العبد المبغض الآبق إذا

(١) قدم من سفره قدوماً ومقدماً بالفتح من باب تم - وقدم يقدم كينصر ينصر قدماً
 كقفل بمعنى تقدم قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة - وأقدم على الأمر إقداماً فعله بشجاعة .

قدم به على مولاه قهراً ، فلا يخفى ما يستحقه من الخزي والنكال ، وأنواع الاهانة
— وأما الذي يتوفى على الحب فإنه يقدم على الله تعالى قدوم العبد الحسن المطيع
المشتاق إلى مولاه الذي تحمل مشاق الأعمال ، ووعناء الأسفار طمعاً في لقائه ،
فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم فضلاً عما يستحقه من لطائف
الاکرام ، وبدائع الأنعام — قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم رحمه الله :
يا أبا حازم مالنا نكره الموت ؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخرتكم الآخرة ، فأنتم
تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب — قال : يا أبا حازم كيف القدوم على الله
تعالى ؟ قال : يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالثائب يأتي أهله فرحاً ، وأما المسيء
فكالثابت الأبق يأتي مولاه خائفاً محزوناً .

الثاني وهو ما دون الأول أن يغلب على القلب عند الموت حب شهوة من
شهوات الدنيا فيتمثل ذلك في القلب ويستغرقه ، حتى لا يبقى فيه متسع لغيره
فيكون استغراق قلبه به صارفاً وجهه إلى الدنيا ، ومتى انصرف الوجه عن الله حصل
الحجاب . ومتى حصل الحجاب نزل العذاب — فإن اتفق قبض الروح في حالة
غلبة حب الدنيا فالأمر خطير لأن المرء يموت على ما عاش عليه ، كما أنه يبعث على
ما مات عليه ، ولا يمكن اكتساب صفة أخرى للقلب تضاد الصفة التي غلبت عليه ،
فإن ذلك بالأعمال ، وقد انقطعت بالموت ولا أمل في الرجوع إلى الدنيا ليتدارك ،
وعند ذلك أعظم الحسرة ، ويشتد الندم حيث لا ينفع ، إلا أن أصل الإيمان إذا كان
قد رسخ في القلب بصالح الأعمال فإنه ينجيه من الخلود في النار ويخرجه منها القليل
منه كما في الخبر « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من
إيمان » . رواه البخاري .

ولهذا النوع سببان : أحدهما كثرة المعاصي والآثر ضعف الإيمان — وذلك
أن مقارفة المعاصي من غلبة الشهوات ، ورسوخها في القلب بكثرة الألف والعادة
وكل ما ألقه الإنسان في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند موته ، فإن كان ميله إلى

الطاعات أكثر كان أكثر ما يحضره ذكر طاعة الله تعالى ، وإن كان إلى المعاصي أكثر غلب ذكرها على قلبه عند الموت — فر بما تفيض روحه عند غلبة معصية من المعاصي فيتقيد بها قلبه ويصير محجوباً عن الله تعالى لا شتغاله بما تقيد به — فالذي غلبت طاعاته على معاصيه بعيد عن هذا الخطر — والذي غلبت عليه المعاصي وكان قلبه بها أفرح منه بالطاعات خطره عظيم جداً — وأما الذي لم يقارف ذنباً أصلاً فهو أبعد عن هذا الخطر . ويعرف هذا بمثال : هو أن الإنسان يرى في منامه جملة من الأحوال التي عهداها طول عمره ، ولا يرى إلا ما يماثل مشاهداته في اليقظة — فالمرهق الذي يحتمل لا يرى صورة الواقع — والفقير الذي قضى عمره في درس المسائل يرى من أحوال العلم والعلماء أكثر مما يراه التاجر الذي قضى عمره في التجارة — والتاجر يرى من أحوال التجارة أكثر مما يراه الطبيب والفقير ، لأنه إنما يظهر في حالة النوم ما حصل له مناسبة مع القلب بطول الألف — وسكرات الموت وما يتقدمه من الغشية قريب من النوم فيحضره عند ذلك جملة من الأحوال التي عهداها في طول حياته ، وأحد الأسباب المرجحة لحصول ذكر الشيء في القلب طول الألف فطول الألف بالمعاصي والطاعات أيضاً مرجح — ولذلك تخالف منامات الصالحين منامات الفاسقين . فتكون غلبة الألف سبباً لأن تتمثل صورة فاحشة وتميل إليها نفسه فر بما تفيض عليها روحه فيكون ذلك سبب سوء خاتمه — وإن كان أصل الإيمان باقياً بحيث يرجى له الخلاص منها .

ومن أراد السلامة من ذلك فلا سبيل له إلا المجاهدة طول العمر في فطام نفسه عن الشهوات محافظة على القلب منها ، ويكون طول المواظبة على الخير ، وتخليئة الفكر عن الشر عدة وذخيرة لحالة سكرات الموت وشدائده ، فإن المرء يموت على ما عاش عليه ، ويحشر على ما مات عليه — ولذا نقل عن بقال أنه كان يُلَقَّن عند الموت كلمتي الشهادة فيقول خمسة ستة أربعة ، فكان مشغولاً بالحساب الذي طال إلقه له فغلب على لسانه ولم يوفق للشهادتين .

وبهذا عرفت أن أعمال العمر كلها ضائعة إن لم تسلم في النفس الأخير الذي عليه خروج الروح — ومن أجل هذا الخطر العظيم كانت الشهادة مغبوطاً عليها ، وكان موت الفجأة مكروهاً ، إذ ربما يتفق عند غلبة خاطر سوء ، واستيلائه على القلب وهو لا يخلو عن أمثاله — وأما الشهادة فلأنها عبارة عن قبض الروح في حالة لم يبق في القلب سوى حب الله تعالى ، وخرج عنه حب الدنيا والأهل والمال ، والولد وجميع الشهوات . إذ لا يهتجم على صف القتال موطناً نفسه على الموت ، وبأنه دنياه بأخرته ، وراضياً بالبيع الذي بايعه الله به إلا حباً لله وطلباً لمرضاته ، وإذ بان لك معنى سوء الخاتمة ، وما هو مخوف فيها من خاطر السوء الذي قال فيه صلوات الله وسلامه عليه : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبق بينه وبين الجنة إلا فواق ناقة^(١) ، فيختم له بما سبق به الكتاب » ، ولا يتسع فواق الناقة لأعمال توجب الشقاء بل هي الخواطر المتقدمة ، فاشتغل بالاستعداد لها — فواظب على ذكر الله تعالى ، وأخرج من قلبك حب الدنيا ، واحفظ من المعاصي جوارحك ، ومن الفكر فيها قلبك ، واحترز من مشاهدة المعاصي وأهلها جهداً فإن ذلك أيضاً يؤثر في قلبك ، ويصرف إليه فكرك وخواطرك ، وإياك أن تسوف وتقول سأستعد لها إذا جاءت الخاتمة ، فإن كل نفس من أنفاسك خاتمتك إذ يجوز أن تخطف فيه روحك — هذا ما دمت في اليقظة ، فإذا أردت النوم فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن ، وأن يغلبك إلا بعد غلبة ذكر الله على قلبك ليس على لسانك فحسب ، فإن حركة اللسان وحده ضعيفة الأثر وبالله تعالى التوفيق .

(١) الفواق ضم الفاء وفتحها ما بين الحالتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سوية يرضعها
الفصيل لتدر ثم تحلب .

الفصل الثامن عشر

أحوال الأنبياء والملائكة في الخوف

لا ريب أن عقل الأنبياء وعلهم ومكاتبهم عند الله تعالى وكذا الملائكة لم يكن دون عقلك ، وعلتك ، ومكاتبك . وقد اشتد بهم الخوف ، وطال بهم الحزن والبكاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال لى النبي صلى الله عليه وسلم : « اقرأ على القرآن قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري ، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية — فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً — قل حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان » — أحب صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن من غيره ليكون عرض القرآن سنة أو ليتدبره ويفهمه فإن المستمع أقوى على التدبر ، ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها — وقراءته صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب رضى الله عنه كانت ليمله كيف أداه القراءة ومخارج الحروف . وبكاؤه صلى الله عليه وسلم على المفرطين أو لعظم ما تضمنته الآية من هول المطلع وشدة الأمر — ذرفت العين ذرفاً من باب ضرب دامت . وذرف الدمع سال وذرفت العين الدمع — وعن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير وجهه ، فيقوم ويتردد في الحجرة ، ويدخل ويخرج كل ذلك خوفاً من عذاب الله » — متفق عليه — وروى أبو داود والترمذى بإسناد صحيح عن عبد الله بن الشيخ رضى الله عنه قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء » — أى فوران وغليان كغليان القدر على النار يسمع صوته ، والأزيز صوت غليان القدر . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : « كان يسمع أزيز قب إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام إذا قام إلى الصلاة من مسيرة ميل خوفاً من ربه »

رواه ابن أبي الدنيا . وروى الإمام أحمد رحمه الله أن داود عليه السلام مارفح رأسه إلى السماء بعد هفوته حياء من الله عز وجل ، وسببها أن الخضم لما تسوروا الحراب ودخلوا عليه من طريق غير مألوف غلب على ظنه عليه السلام أنهم يريدون قتله فهم بالانتقام لنفسه منهم ثم تبين له عذرهم فهدأ روعه وسكن غضبه ، ومال إلى الصصح والتجاوز عنهم ، طلباً لمرضاة الله تعالى - وكانت هذه الواقعة هي الفتنة ، لأنها جرت بحري الابتلاء والامتحان - ثم إنه عليه السلام طاب من ربه أن يفقر له ما هم به من الانتقام منهم وتاب من ذلك الهم وأتاب ففقر له هذا القدر من اقم والعزم - هذا أقرب ما قيل في بيان فتنة داود عليه السلام . وما عداه فهو إما بعيد الوقوع أو محال صدوره منه لإخلاله بمقام النبوة . وقال المسيح عليه السلام : معاشرَ الحوار بين ، خشية الله ، وحبُّ الفردوس يورثان الصبر على المشقة ، ويباعدان عن الدنيا . بحق أقول لكم إن أكل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب في طلب الفردوس قليل - رواه أبو نعيم وغيره وعن أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم « سأل جبريل عليه السلام ما لي لا أرى ميكائيل يضحك ؟ فقال جبريل : ماضحك ميكائيل منذ خلقت النار » رواه الإمام أحمد بإسناد جيد - وروى ابن أبي الدنيا أن الله تعالى ملائكة لم يضحك أحد منهم منذ خلقت النار مخافة أن يغضب الله عليهم فيعذبهم بها - فهذا شيء من أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام فدونك والتأمل فيها فإنهم أعرف خلق الله بالله وصفاته وقس نفسك وتأمل في القصور عن لحوق درجاتهم عليهم الصلاة والسلام .

أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح في شدة الخوف

عرفت أن أعظم حامل على خوف الله تعالى وخشية سطوته هو العالم ، ومن ثم غلب الخوف على علماء الصحابة ومن بعدهم حتى كان بعضهم يضعف وبعضهم يدهش^(١) وبعضهم يسقط مغشياً عليه قال الله تعالى « إن الذين أوتوا العلم من

(١) دهش الرجل يدهش وبابه طرب .

قبله إذا يتلى عليهم يحزرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمعمولا . ويحزرون للأذقان يبكون ويزيدم خشوعا » فهؤلاء علماء أهل الكتاب حين سمعوا القرآن استولى عليهم خوف الله تعالى فسقطوا على الأرض ساجدين من شدة الوله والخشية — ومن شدة الخوف قال أبو بكر رضى الله عنه : ليتنى كنت شعرة في صدر مؤمن ، وقال يوماً لطائر : ليتنى مثلك يا طائر ولم أخلق بشراً ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه قيل له في الصلاة : قال « مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقالت عائشة رضى الله عنها : إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء . فقال مروه فليصل — وفي رواية عنها قالت قلت : إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يُسمع الناس من البكاء » متفق عليه . فكان رضى الله عنه رجلاً بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن كما في البخارى .

وقال عمر رضى الله عنه عند موته : الويل لعمر إن لم يفرله ، وروى أنه رضى الله عنه كان يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن فكان يعاد أياما ، وأخذ يوماً تبتنةً من الأرض فقال : ياليتنى كنت هذه التبتنة ليتنى لم أخلق ليتنى لم أك شيئاً مذكورا ليتنى كنت نسياً منسياً ليت أمى لم تلدنى — وقال له ابن عباس رضى الله عنهما : ما هذا الخوف يا أمير المؤمنين وقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل بك وفعل ؟ قال : وددت أن أنجولاً على ولاى ، وفي رواية لا أجر ولا وزر ، وكان فى وجهه رضى الله عنه خيطان أسودان من الدموع . وقال رضى الله عنه : من خاف الله لم يشف غيظه ، ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد ، ولولا القيامة لكان غير ما ترون — رواه صاحب الحلية — ولما قرأ رضى الله عنه سورة التكوير وانتهى إلى قوله تعالى « وإذا الصحف نشرت » خر مغشياً عليه . ومرو يوماً بدار إنسان وهو يصلى ويقرأ سورة والطور فوقف يستمع فلما بلغ قوله تعالى « إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع » نزل عن حمارة واستند إلى حائط ومكث زمانا ، ورجع إلى منزله فرض شهرراً يعود الناس ، ولا يدرون ما مرضه ولا يستبعد أن يتفق العشى والإغماء بل

الموت لمن سمع الموعظة بحق فضعف عن مقاومة الرقة وشدة التأثير الحاصل بسببها .
 فقد روى عن ابن أبي وائل قال : خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع
 ابن خيثمة فررنا على حداد فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار فنظر الربيع إليها
 فتمايل ليسقط - ثم إن عبد الله مضى كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات على أتون
 فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية « إذا رأيتم من مكان بعيد
 سمعوا لها تميظاً وزفيراً وإذا أقروا منها مكاناً ضيقاً مُقرنين دعوا هنالك ثبوراً »
 فصعق الربيع أي غشى عليه فاحتملناه فأتينا به أهله قال : وربطه عبد الله إلى الظهر
 فلم يبق فرابطه إلى المغرب فأفاق ورجع عبد الله إلى أهله - فهذه حالات طرأت
 لواحد من أفاضل التابعين بمحضر صحابي جليل ولم ينكر عليه لعله أن ذلك خارج
 عن طاقته فصار بتلك الموعظة الحسنة كالمغمي عليه - تغيظاً غليظاً كالغضب إذا
 غلا صدره من الغضب . زفيراً صوتاً شديداً . مُقرنين مصمدين قد قرنت أي جمعت
 أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال - ثبوراً هلاكاً وقال عثمان رضي الله عنه وددتُ
 أني إذا مت لم أبعث - وقال ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى « آمن هو
 فانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » هو عثمان بن عفان
 رضي الله عنه .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليتني إذا مت لم أبعث - ولم يرد به حقيقة
 التمني ، بل أظهر أن له قبائح يخاف من المؤاخذة بها بعد البعث . ونظيره ما وقع لأسامة
 حِب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان حبه حيث قتل من نطق بالشهادتين ظاناً
 أنه إنما نطق بهما انتقاء لا حقيقة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبه وكرر
 عليه : هلا شققت عن قلبه ؟ قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ -
 فإنه لم يتمن الكفر ولا تأخير إسلامه حقيقة إلى بعد هذه الواقعة وإنما هي سبق
 هذه العلة منه لإسلامه حتى يكفرها الإسلام - ففي الصحيحين من حديث أسامة
 ابن زيد رضي الله عنهما قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من
 جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما غشيناها

قال : لا إله إلا الله فكف عنه الأنصارى فطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لى : « يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذاً . قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم » .
وفى رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح . قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ » الحرقه بضم الحاء وفتح الراء بطين من جهينة القبيلة المعروفة . متعوذاً معتصماً بها من القتل لا معتقداً لها .
ونقول إن أسامة قد اجتهد فظن أن الرجل إنما اعتصم بكلمة التوحيد خوفاً من السيف ، فلما عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له : يا رسول الله أعطى الله عهداً ألا أقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله .

وقال على كرم الله وجهه وقد سلم من صلاة الفجر وقد علته كآبة وهو يقرب يده : لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فلم أر اليوم شيئاً يشبههم ، لقد كانوا يصبحون سُقْمًا صُفْرًا غُبراً بين أعينهم أمثالُ رُكَبِ المِعْرَى ، قد باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله يراوون بين جباههم وأقدامهم ، فإذا أصبحوا ذكروا الله فنادوا كما يمد الشجر في يوم الريح وهَمَّكَتْ أعينُهُم بالدموع حتى تَبَلَّ ثيابهم ، والله كأنى بالقوم باتوا غافلين — ثم قام فما روى بعد ذلك ضاحكاً حتى ضربه ابن ملجم — هَمَّكَتْ عينه : فاضت ، وبابه نصر — وبه : نداء ، وبابه رد — وقال معاوية رضى الله عنه لضِرَّار بن ضميرة الضُدَّائى : صف لى علياً . قال : ألا تعفينى . قال : بل صفه . قال : ألا تعفينى . قال : لا أعفئك . قال أما أنه لا بد « فإنه كان بعيد المدى » واسع العلوم والمعارف لا تدرك غايته فيهما « شديد القوى » فى ذات الله ونصرة دينه « يقول فصلاً ويحكم عدلاً يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويستأنس بالليل وظلمته ، كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة يقرب كفه » تأسفاً وحزناً إذ هذا فعل المتأسف .

الحزين « ويخاطب نفسه » بالمرعجات والمقلقات « يعجبه من اللباس ما خشن »
من باب سهل « ومن الطعام ما حضر ، كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ، ويأتينا
إذا دعوانه ، ونحن والله مع تقر به لنا ، وفر به منا لا نكلمه هيبه له فإن تبسم فعن
مثل اللؤلؤ المنظوم ، يعظم أهل الدين ، ويحب المساكين ، ولا يطمع القوى في
باطله ، ولا ييأس الضعيف من عدله ، وأشهد بالله لرأيتيه في بعض مواقفه وقد
أرعى الليل ستوره ، وغارت نجومه وقد تمثل في مجراه قابضاً على لحيته يتململ
تململ السليم « أى اللديغ سمي به تفاعلاً » ويبكي بكاء الحزين وكأني سمعته يقول
ياربنا ياربنا يضرع إليه ثم يقول يادنيا يادنيا ألى تعرضت ؟ أم بي تشوقت ؟
هيهات هيهات غرّى غيرى ، قد بتتك ثلاثاً لارجمة لى فيك فعمرك قصير ،
وعيشك حقير ، وخطرك كبير ، آه من قلة الزاد ، وعد السفر ، ووحشة الطريق ،
فذرقت عين معاوية على لحيته فما ملكها وهو ينشدها بكمه وقد احتنق القوم بالبكاء .
قال معاوية : رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟
قال : حزن من ذبح واحدها في حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها » — رقا
الدمع والدم سكن وبابه قطع — والعبرة بالفتح تحلب الدمع .

وقال أبو ذر رضى الله عنه : وددت لو أنى شجرة تمضد . وكذا قال طلحة
ابن عبيد الله رضى الله عنه أحد المشرة — وقال عمران بن حصين رضى الله عنه :
وددت أن أكون رماداً تنسفى الرياح في يوم عاصف — وكان على بن الحسين
رضى الله عنه إذا توضأ أصفر لونه فيقول له أهله : ما هذا الذى يعتادك عند الوضوء ؟
فيقول : أندرون بين يدي من أريد أن أقوم ؟ — وسئل ابن عباس رضى الله عنهما
عن الخائفين فقال : قلوبهم بالخوف قريحة وأعينهم باكية يقولون كيف نفرح والموت
من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا ، وعلى جهنم طريقتنا ، وبين يدي الله موقفتنا .
وهذا منه رضى الله عنه بيان عن الخائفين بحسب حاله

ومر الحسن البصرى رحمه الله بشاب وهو مستغرق في ضحكته جالس مع قوم
فقال له الحسن : يافتي هل مررت بالصراط ؟ قال لا . قال : فهل تدرى إلى الجنة

تصير أم إلى النار؟ قال لا . قال فما هذا الضحك؟ قال فما رؤى ذلك الفتى بعدها
 ضاحكا . وروى عن ميسرة بن أبي ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول :
 ياليت أوى لم تلدني . فقالت له أمه حين سمعت منه ذلك مراراً : يا ميسرة إن الله
 تعالى قد أحسن إليك ، هداك إلى الإسلام . قال : أجل ولكن الله قد بين لنا أننا
 واردوا النار ، ولم يبين لنا أننا صادرون عنها — أى ولا جزم عنده بأنه من المتقين
 الناجين فلذا اشتد خوفه منها — وكان عطاء السليمى من الخائفين ولم يكن يسأل
 الله الجنة أبداً وإنما كان يسأل الله العفو — وقيل له فى مرضه : ألا تشتهى شيئاً ؟
 فقال : إن خوف جهنم لم يدع فى قلبى موضعاً للشهوة — ويقال إنه ما رفع رأسه
 إلى السماء ولا ضحك أربعين سنة — وكان إذا أصابتهم ريح أو برف أو غلاء قال .
 هذا من أجل يصيبهم ، لو مات عطاء لاستراح الناس — وقال ذر بن عمر لأبيه
 عمر بن ذر : ما بال المتكلمين يتكلمون فلا يبكي أحد ، فإذا تكلمت أنت سمعت
 البكاء من كل جانب ؟ فقال يا بنى ليست النائحة الشكلى كالنائحة المستأجرة .
 رواه أبو نعيم فى الحلية — وقال رجل للحسن البصرى رحمه الله : يا أبا سعيد كيف
 أصبحت ؟ قال بخير . قال كيف حالك ؟ فتبسم الحسن وقال تسألنى عن حالى
 ما ظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرت سفينتهم فتملق كل
 إنسان منهم بخشبة على أى حال يكون ؟ . قال الرجل : على حال شديدة . قال
 الحسن : حالى أشد من حالهم — نقله فى القوت .

فهذا شيء من مخاوف الخلفاء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين رضى الله
 عنهم أجمعين — ونحن أجدر منهم بالخوف — ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب
 بل بصفاء القلوب وكال المعرفة . وإلا فليس أمننا لقله ذنوبنا وكثرة طلعاتنا . بل
 قادتنا شهوتنا ، وغلبت علينا شقوتنا ، وصدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا ،
 فعميت بصائرنا فلا قرب الرحيل ينهنا ، ولا كثرة الذنوب تحركنا ولا مشاهدة
 أحوال الخائفين تخوفنا ، ولا خطر الخاتمة يزججنا ، ولا وعظ الواعظين يؤثر فينا ،
 فنسأل الله تعالى أن يتدارك بفضل وجوده أحوالنا ويصلحنا إن كان تحريك اللسان

بمجرد السؤال دون الاستعداد ينفعنا — سئل سعيد بن جبير رضى الله عنه عن الخشية
 فقال : هي أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك بينك وبين معاصيه . فهذه هي خشية .
 وأما الغرة بالله فهي أن يتبادى الإنسان فى المعصية ويتمنى على الله المغفرة —
 وكيف يفتخر العاصى ويطمع فى النجاة وهي ليست إلا للعشرة الذين بشرهم رسول الله
 صلى الله عليه وسلم بالجنة — ومع ذلك كان عندهم من الخوف ما اقتضى أن يقول
 الصديق وهو أكبرهم ليتنى كنت شعرة فى صدر مؤمن — وهذا عمر أفضل الناس
 بعد أبى بكر رضى الله عنهما وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ، ومع
 ذلك سأل حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلق بالمنافقين والفتن ،
 فقال له : يا حذيفة هل أنا من المنافقين ؟ فقال : لا والله لست منهم يا أمير المؤمنين
 — فخاف عمر رضى الله عنه أن تكون نفسه قد لبست عليه حاله وسترت عنه عيوبه
 وعظم ذلك عليه حتى جوز أن يكون ذلك الوعد مشروطاً بشروط لم تحصل منه فلم يفتخر به
 وعلى الجلبة فليس يراد بالخوف رقة النساء فتبكي ساعة ثم تترك العمل — وإنما
 يراد خوف يسكن القلب حتى يمنع صاحبه عن المعاصى ويجعله على ملازمة الطاعة
 فهذا هو الخوف النافع — لا خوف الحقى الذين إذا سمعوا ما يوجب الخوف لم يزيدوا
 على أن يقولوا : رب سلم نعوذ بالله ، وهم مع ذلك مصرون على التبانج — والشيطان
 يسخر بهم كما تسخر أنت بمن رأيتَه وقد قصده سبع ضارٍ وهو إلى جانب حصن منيع
 بابه مفتوح له فلم يفرغ إليه . وإنما اقتصر على رب سلم حتى جاءه السبع فأكله .

الفصل التاسع عشر

الحث على المسارعة إلى صالح العمل والتحذير من التأخير
 لاشك أن من له إخوان غائبان ينتظر قدوم أحدهما فى غد والآخر بعد سنة
 يستعد للأول دون الثانى — فلا استعداد نتيجة قرب الانتظار ، وعدمه نتيجة
 بعده — فن انتظار الموت بعد سنة اشتغل بطول المدة ونسى ما وراءها ولم يفكر
 أن كل يوم يمضى نقص منها — وذلك يمنعه من المبادرة إلى العمل فإنه أبداً يرى لنفسه

متسماً من الوقت فيؤخر العمل — وقد قال الله تعالى : « فاستبقوا الخيرات » من المسابقة بمعنى المبادرة والمسارعة أي بادروا بالأعمال الصالحة شكراً لربكم وتزدوا في دنياكم لأخراكم فإن الله تعالى قد بين لكم سبيل النجاة فلا عذر لكم في التفريط . وقال تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » أي بادروا إلى ما يؤدي إليهما من أداء الواجبات وترك المنهيات — وتخصيص العرض بالذكر للمباغنة في وصفها بالسعة إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعالى على طريق التمثيل . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا فقراً منسياً » شاغلا عن أمور الآخرة « أو غنى مُطغياً . أو مرضاً مفسداً » لحاله « أو هرماً » الهرم بالفتح كبر السن وقد هرم من باب طرب « مُفنداً » مورثاً للفند محركا وهو ضعف الرأي والخطأ فيه « أو موتاً مجهزاً » سريماً « أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر ، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » الداهية الأمر الفظيع الذي لا يهتدى إلى الخلاص منه — والقيامة في أقصى غاية من الفظاعة والمرارة . رواه الترمذي وقيل حديث حسن .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه : « اغتم خمساً قبل خمس . حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك . وفراغك » في هذه الدار « قبل شغلك » بأهوال القيامة « وشبابك قبل هرمك . وغناك قبل فقرك » وهذه الخمسة لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها — رواه البيهقي والحاكم بإسناد حسن . وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ » من الشواغل الدنيوية المانعة عن أمور الآخرة . والغبن بالسكون في البيع وفي الرأي بالتحريك — ومن لم يستعملهما فيما ينبغي فقد ضين ولم يحمد رأيه — وقال أبو حامد أي أنه لا يغتنمهما ثم يعرف قدرهما بعد زوالهما — وفيه تشبيه المكلف بالتاجر ، والصحة والفراغ برأس المال بأن كلا من أسباب الربح فمن عامل الله بامثال أوامره ربح . ومن عامل الشيطان باتباعه ضيع رأس ماله وخسر — ونبه بكثير على أن الموفق لذلك قليل — رواه البخاري والترمذي .

وقال ابن عمر رضى الله عنه : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السَّعَف فقال : ما بقى من الدنيا إلا كما بقى من يومنا هذا فيما مضى منه » . رواه ابن أبي الدنيا والترمذى بإسناد حسن والسَّعَف : غصون النخل جمع سعفة بالتحريك . وقال جابر بن سَمْرَةَ رضى الله عنه : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب فذكر الساعة رفع صوته واحمرت واجنتاه كأنه منذرُ جيشٍ يقول صَبَحَكُمْ ومَسَاءً كَم بَعَثتُ أَنَا والسَّاعَةَ كهاتين وقرن بين إصبعيه » رواه مسلم - شبه حاله في خطبته وإنذاره بقرب القيامة . وتهالك الناس فيما يرددهم بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتة فلا يفوته منهم أحد - فكما أن المنذر يرفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم فكذا حاله صلوات الله وسلامه عليه عند الإنذار . والسَّاعَةُ منصوب على المعية أو حروفوع بالعطف على الضمير المتصل أى بعثت وبعثت الساعة تنزيلاً لها منزلة الموجود مبالغة في تحقق وجودها ومجيئها - والمقصود التنبيه على قرب القيامة وأن الباقي من عمر الدنيا قليل يسارع الناس إلى العمل استعداداً للموت وما بعد الموت . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : « تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » فقال : إن النور إذا دخل الصدر انفسح . فقبل يارسول الله هل لذلك من علامة تعرف ؟ قال نعم : التجافى عن دار الغرور ، والإجابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزوله » رواه البيهقى فى الشعب والحاكم وابن أبى الدنيا وغيرهم من طرق عديدة . وقال عمر رضى الله عنه : « التؤدة فى كل شىء خير إلا فى أعمال الخير للآخرة . »

وخطب الإمام على رضى الله عنه على المنبر فقال : « اتقوا الله عباد الله وبادروا آجالكم بأعمالكم » أى سابقوها وعاجلوا بها أى استكملوا أعمالكم قبل حلول آجالكم « وابتاعوا ما يبقى بما يزول عنكم » أى اشتروا ما يبقى من النعيم الأبدى بما يقضى من لذة الحياة الدنيا وشهواتها المنقضية « وترحلوا فقد جدَّ بكم » الترحل الانتقال ، والمراد منه هنا لازمه وهو إعداد الزاد الذى لا بد منه للراحل والزاد فى الانتقال

عن الدنيا ليس إلا التقوى : فقد جُدَّ بكم - أي حُثِّمتم وأزعجتكم إلى الرحيل « واستعدوا
للموت فقد أظلمكم » قرب منكم حتى كأن له ظلاً قد ألقاه عليكم ، ولا عدة له إلا
صالح العمل « وكونوا قوماً صريح بهم فانتبهوا » أي كونوا قوماً حذرين إذا استنامتمهم
العفلة وقتاً ما ثم صاح بهم صائح الموعظة انتبهوا من نومهم وهبوا لطلب النجاة
« وعلموا أن الدنيا ليست بدار » إقامة « فاستبدلوها بدار الآخرة فإن الله سبحانه لم
يخلقكم عبثاً ولم يترككم سدى » بل منحكم قوة العقل التي تصغر عندها كل لذة
دنيوية ، ولا تغف رغائبها عند حد منها فكأنها مقطورة على استصغار كل ما تلاقيه
في هذه الحياة . وطاب غاية أعلى مما يمكن أن ينال فيها فهذا الباعث الفطري لم يوجد
الله تعالى عبثاً فاستعملوه فيما خلق له - وسدى مهملين بلا راع يزجركم عما يضركم ،
ويسوقكم إلى ما ينفعكم . وراعنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخلفائهم . « وما بين
أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به وإن غاية » هي الأجل « تنقصها
اللحظة وتهدمها الساعة الجديرة بقصر المدة . وإن غائباً يجذوه الجديدان الليل والنهار
لحري بسرعة الأوبة » ذلك الغائب هو الموت يسوقه الليل والنهار بكرورها عليك
وما أسرع مرها والانتها إلى الغاية « وإن قادمًا يقدّم بالفوز أو الشقوة لمستحق
لأفضل العدة » وذلك القادم أيضاً هو الموت إما بفوز وإما بشقوة وعدته الأعمال
الصالحة والممكات الفاضلة « فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تُحْرزون به أنفسكم
غدأ » أي تحفظونها به وهو تقوى الله في السر والنجوى وطاعة الشرع وعصيان
الهوى « فاتقى عبد ربه نصح نفسه . قدّم تو بته وغاب شهوته » أو امر بصيغة
الماضي جاءت بياناً للتردد للأمور به قبلها « فإن أجله مستورٌ عنه وأمله خادعٌ له
والشيطان موكل به يزين له المعصية ليركبها ، ويمنيه التوبة ايسوفها ، حتى تهجم منيته
عليه أغفل ما يكون عنها » حال من الضمير في عليه أي لا يزال الشيطان يفعل معه
ذلك حتى يفاجئه الموت وهو في أشد العفلة عنه « فيالها حسرة على ذي غفلة أن يكون
عمره عليه حجة » لأنه أوتى فيه المهلة ومُسكن فيه من العمل فلم ينشط له « وأن
تؤدبه أيامه إلى شقوة سأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن لا تبطره نعمة » لا تطفيه

ولا تسدل على بصيرته حجاب الغفلة عما هو صائر إليه « ولا تقصُر به عن طاعة ربه غاية ولا تحل به بعد الموت ندامة ولا كآبة » .

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : « ما منكم من أحد أصبح إلا وهو ضيف وماله عازية ، والضيف مرتحل والعازية مؤداة » . رواه الطبراني — وكان الحسن البصرى رحمه الله يقول فى مواعظه : « المبادرة المبادرة فإنما هى الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التى تتقربون بها إلى الله عز وجل . رحم الله امرأً نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه ثم قرأ هذه الآية : « إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا » يعنى الأنفاس ، آخر العدد خروج نفسِكَ ، آخر العدد فراق أهلك ، آخر العدد دخولك فى قبرك » . رواه ابن أبى الدنيا — فرحم الله امرأً علم أن الدنيا ساعة ، فجعلها طاعة واجتنبى الرحمة وهرب من العقوبة حتى جاءه أجله وهو على ذلك .

الفصل العِشرون

سنة الله تعالى فى الهداية والإضلال

صرح القرآن الحكيم فى مواضع كثيرة بأن أعمال القلب والجوارح سبب الهداية والإضلال ، فأعمال البر تثمر الهدى ، وكلما ازداد الإنسان منها ازداد هدى ، وأعمال الفجور بالضد وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازى عليها بالهدى والفلاح — ويبغض أعمال الفجور فيجازى عليها بالضللال والشقاء . وأيضاً فإنه البر ويجب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما اقتصوا به من الفجور .

فمن الأصل الأول قوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » فإنه يفيد أن العبد إذا آمن بهذا الكتاب الكريم واهتدى به محملاً وامتنثل أوامره واحتقَب نواهيه وصدق بأخباره كان سبباً لهداية أخرى تحصل له على التفصيل فإن الهداية لا غاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ، ففوق هدايته هداية أخرى ، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير نهاية — وذلك أن الإنسان إذا آمن بالله

فقد أشرق روحه بنور هذه المعرفة ، ثم إذا واطب على صالح الأعمال حصلت له ملكة راسخة في الإقبال على الآخرة وفي الإعراض عن زخارف الدنيا ، وكما كانت هذه الأحوال أكثر كان استعداد النفس لتحصيل سائر المعارف أشد ، وكما كان الاستعداد أقوى وأكمل كانت معارج المعارف أكثر ، وإشراقها ولعابها أقوى . ولما كان لا نهاية لمراتب المعارف والأنوار العقلية لا جرم لا نهاية لمراتب هذه الهداية المشار إليها بقوله تعالى : « هدى للمتقين » ، فكما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى ، فهو في مزيد من التقوى والاستقامة ، وكما قوت على نفسه حفظاً من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه — فكما اتقى زاد هداية ، وكما اهتدى زادت تقواه . قال تعالى : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » . فأفاد أن الله تعالى يهدي بالقرآن من طلب رضاه بالإيمان به إلى طرق السلامة من المخاطر والنجاة من العقاب ، ويقدمهم من ظلمات فنون الكفر وأنواع الضلال إلى نور الإيمان والهداية بتيسيره وتوفيقه — فالنور والكتاب المبين هو القرآن لما فيه من كشف ظلمات الشرك والشك والإلحاد والزيف ، وإبانة ما خفي على الناس من الحق — والصراط المستقيم هو أقرب طريق إلى الله تعالى ، والهداية إليه عين الهداية إلى سبيل السلام ، عطفت عليها تنزيلاً للتغاير الرصفي منزلة التغاير الذاتي .

وقال تعالى : « هو الذي يرىكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً » ، فله عزت قدرته وجلت حكمته أبدع الآيات الكونية الدالة على شئونه العظيمة الموجبة لتفرد الألوهية ، وجعلها أمام أبصاركم وعقولكم لتستدلوا بها على كمال قدرته وبالغ حكمته ، وتعملوا بموجبها فتوحدوه تعالى ، وتخصوه بالعبادة والتعظيم اللائق بحلله وينزل من أجلكم ما هو سبب أكيد في رزقكم وحياتكم وهو المطر . وأفرد بالذکر مع كونه من الآيات المذكورة ، لانفراده بعمون كونه من آثار رحمته

وجلائل نعمته الموجبة للشكر : « وما يتذكر إلا من ينيب » أى وما يتعظ بتلك الآيات الباهرة ويعمل بمقتضاها إلا من يرجع إلى الله تعالى ويتفكر فيما أودعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته الكاملة ونعمته الشاملة الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى ، ومن ليس كذلك فهو بمنزل من التذكار والانتعاش وكذلك الشأن فى الآيات التنزيلية لا ينتفع بها إلا من أقبل عليها وتدبر ما فى ثناياها ، وتأمل ما فيها من الحكم البالغة ، والعلوم النافعة له فى دينه ودنياه . أما من أعرض عنها فهو محروم من هدايتها والانتفاع بها — والحاصل أن الآيات البينات إنما تنفع النفوس المستعدة لقبول الحق المتوجهة إلى طلبه ، وأما النفوس الخبيثة التى يفضحها الحق ويؤلها ويظهر باطلها التى تحب ستره والاسترسال فيما هى فيه من اللذة البهيمية والجاه المزيف ، فإن الآيات المذكورة لا تزيدها إلا مرأً وجدلاً فى القول وجحداً وعناداً بالفعل : « فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون . وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون » .

وقال تعالى « فذكر إن نعمت الذكرى سيذكر من يخشى ، ويتجنبها الأشقى الذى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى » . أمر الله حل وعلا رسوله المصطفى بتذكير عباده وتنبيههم من غفلاتهم وتوجيههم إلى ما هو خير لهم من تنزيه اسم الله تعالى ، والاستعداد لامثال أوامره والتزام أحكامه ، وأشار بقوله إن نعمت الذكرى إلى ما عليه أهل الباطل القائمون على ما ورثوا عن آبائهم ، وإلى جودهم وصلابة جهلهم ، وأن الذكرى ربما لا تنجح فيهم قالوا (وذلك كما تقول للواظ : عظ المرابين إن سمعوا منك) ، وليس الشرط قيداً فى الأمر فقد أجمع أهل الدين سلفهم وخلفهم على أن الأمر بالتذكير عام نعمت الذكرى أم لم تنفع ، وعمله صلوات الله وسلامه عليه أصدق شاهد على ذلك ، ولذا أردف الأمر بقوله : « سيذكر من يخشى » ، أى سيذكر بتذكيرك من يخاف الله تعالى فى الجملة ، فيزداد خوفه بالتذكير فيتفكر فى أمر ما تذكر به ، فيقف على حقيقةه فيؤمن به ويعمل عليه — فالذكرى نافعة حتماً فى فريق من الناس وهو الذى يخاف الله ويخشى عاقبة الجحود

والعناد بعد ظهور الدليل ووضوح وجه الحق ، وإنما يتجنب الذكري ولا ينتفع بها الأشتى الذى غلبه شقاؤه ، وحق عليه الخذلان بإعراضه عن النور الساطع والبرهان القاطع . وهذا الفريق الذى لا يخلو منه زمن سيلقى من الله جزاءه كما قال تعالى : « الذى يصلى النار الكبرى » هى نار الآخرة والصفرى نار الدنيا ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة .

وقال تعالى : « ومن يؤمن بالله يهد قلبه » يلطف به ويشرحه لزيادة الطاعة والخير فهو تعالى حكيم يعطى الهداية للخير لأهلها .

وقال تعالى : « ويهدى إليه من أناب » . أى أنه تعالى يهدى إلى جنبه العلى الكبير هداية موصلة كل من أقبل على الحق وتأمل ، فى تضاعيف ما نزل من دلائله الواضحة .

وقال تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بأيمانهم » فهدهم أولاً للإيمان بكل ما يجب الإيمان به فلما آمنوا هدهم بالإيمان هداية بعد هداية ، أى أنه تعالى يرفقهم ويسدهم للاستقامة على سلوك السبيل المؤدى إلى الثواب والجنة ويهديهم بأيمانهم أيضاً إلى إدراك الحقائق البديعة بحسب القوة العملية . كما قال صلى الله عليه وسلم « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » ، فإن العمل بدين الله مع رعاية سنن الله فى خلقه يورث العلم والحكمة وينير البصيرة وبذلك تنكشف أمامه الأشياء ونظير هذا قوله تعالى : « ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » ، أى يزيد المؤمنين المهتدين هدى ، وذلك أن بعض الاهتداء يجر إلى البعض الآخر كالإيمان يجر إلى الإخلاص فيه ، كما أن بعض الغواية يجر إلى بعضها — وهو ممكن عقلاً إذ لا يبعد أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاً بالبعض ، فإن حاصل الاهتداء يرجع إلى العلم ، ولا امتناع فى كون بعض العلم مشروطاً بالبعض ، فمن اهتدى بالهداية التى هى الشرط صار بحيث لا يمتنع أن يمنح الهداية التى هى المشروط — مثاله الإيمان هدى ، والإخلاص فى الإيمان زيادة هدى ، ولا يمكن تحصيل الإخلاص إلا بعد تحصيل الإيمان ، فمن اهتدى بالإيمان زاده الله الهداية بالإخلاص — وقوله جل ثناؤه فى سورة

القتال : « والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » . أى الذين اهتدوا إلى طريق الخير فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به ، زادهم هدى بالتوفيق إلى سبيل السعادة ، فى الدنيا والآخرة — وإجمالاً زادهم إيماناً وعلماً وبصيرة ، فى أمور الدين والدنيا ، « وآتاهم تقواهم » ، ألمههم إياها وأعانهم عليها . وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » . ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذى يفرقون به بين الحق والباطل والنصر والعز الذى يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل — وبالجملة فالإيمان الصادق له نور يسطع فى القلوب فيهديها فى ظلمات الشبه ، وينير لها السبيل إلى الحق الذى لا يشوبه باطل ، فيسهل عليها أن تميظ كل أذى يتعثر فيه السالك .

وقال تعالى : « إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » . فى سورة إبراهيم فى قوله : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » . ولقمان فى قوله : ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » . وسبأ فى قوله : « لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل حطط وأثل وشىء من سدر قليل ، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور ، وجعلنا بينهم وبين القرى التى بازكنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياماً آمنين . فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومرزقناهم كل ممزق إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » . والشورى فى قوله : « ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » . فأخبر جل شأنه عن آياته العيانة أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر كما أخبر عن آياته القرآنية الإيمانية أنه إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والأناة ومن كان قصده اتباع رضوانه ، وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه . قال تعالى : « طه ما أنزلنا

عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى . وقال في الساعة : « إنما أنت منذر
من يخشاها » . وأما من لا يؤمن بها ، ولا يرجوها ولا يخافها ، فلا تنفعه الآيات
العيانية ولا القرآنية .

ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم التي كذبت الرسل
حل بهم من أنواع الخزي والذل في الدنيا قال بعد ذلك : « إن في ذلك لآية لمن
خاف عذاب الآخرة » . فأخبر أن في عقوبات المكذبين عبرة لمن خاف عذاب
الآخرة واعتقد صحته ووجوده — وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون
ذلك عبرة في حقه — وإنما كان الصبر والشكر سبباً لانتفاع صاحبهما بالآيات
لأنهما أساس الإيمان فنصفه صبر ونصفه شكر — وعلى حسب صبر العبد وشكره
تكون قوة إيمانه — وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته ولا يتم الإيمان
إلا بالصبر والشكر فإن رأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى والشهوة ، ورأس الشكر
التوحيد ، فإذا كان العبد متبعاً هواه مشركاً بمولاه ، لم يكن صابراً ولا شكوراً ،
فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيماناً .

ومن الأصل الثاني وهو اقتضاء النجور والكبر والكذب للضلال قوله تعالى
« يضل به كثيراً ويهدى به إلا الفاسقين الذين ينفضون عهد الله
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض » فإن
تخصيص الإضلال بهم مترتباً على صفة الفسق وما هم عليه من القبائح المذكورة بعده
إيدان بأن ذلك هو الذي أعدهم للإضلال وأدى بهم إلى الضلال . فإن كفرهم
وعدولهم عن الحق وإصرارهم على الباطل صرفت وجوه أنظارهم عن التدبر في حكمة
ضرب المثل إلى حقارة المثل به حتى رسخت به جهالتهم . وازدادت ضلالتهم
فأنكروه وقالوا ما قالوا — فالمراد من الفاسقين هنا العاتون الماردون في الكفر
المخرجون عن حدوده ممن حكى عنهم ما حكى من إنكار كلام الله والاستهزاء به .
وقوله تعالى « وقالوا قلوبنا غلف بل اغنهم الله بكفرهم قليلاً ما يؤمنون » فإنه
صريح في أنه تعالى أبعدهم عن رحمته بأن خذلهم وخلاهم وشأنهم بسبب كفرهم

العارض وإباطهم لاستعدادهم بسوء اختيارهم بالمرة ، بعد أن خلقهم على الفطرة
والتمكن من قبول الحق ، وسبب الآية أن اليهود ادعوا أن قلوبهم مغشاة بأغشية
حبلية لا يكاد يصل إليها ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا تفقهه . فرد الله
عليهم ما قالوا وكذبهم فيه ببيان أن المانع كسبي لا جبلي

وقوله تعالى : « فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا » روى أن
قوماً من المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البدو معتلين
بوباء المدينة ، فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة فمرحلة حتى لحقوا بالمشركين ،
فاختلف المسلمون في كفرهم وإسلامهم ، فبين الله أمرهم وأخبر تعالى بأنه قدر دهم
في الكفر كما كانوا بسبب ما كسبوه من الارتداد واللحوق بالمشركين والاحتمال
على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . وأصل الركن رد الشيء مقلوباً .

وقوله تعالى : « يُشَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ » فأخبر جل شأنه أنه يشبث المؤمنين
على ما ثبت لديهم بالحجة وتمكن في قلوبهم ، وهو الكلمة الطيبة التي ذكرت صفحتها
العجيبة « كلمة التوحيد » في الحياة الدنيا ، فلا يزالون عنه إذا فتنوا في دينهم كالذين
قتلهم أصحاب الأخدود وبلال وصهيب — وفي الآخرة فلا يتاعشون إذا سئلوا عن
معتقدهم في الموقف ، ولا تُدهشهم أهوال القيامة — وأنه تعالى يخاق في الكافرين
الضلال عن الحق الذي ثبت عليه المؤمنين بسوء اختيارهم وظلمهم لأنفسهم . حيث
بدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها وأعرضوا عن البينات الواضحة فلم يهتدوا إلى
الحق « ويفعل الله ما يشاء » من تثبيت بعض وإضلال آخرين حسبما تقتضيه
مشيئته التابعة للحكم البالغة .

وقوله تعالى : « وَتَقَابَأَتْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَئِكَ وَنَذَرَهُمْ فِي
طَعْيَانِهِمْ يَمَهِونَ » فأخبر أنه تعالى عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه
وأعرضوا عنه بأن قلب أفئدتهم عن إدراك الحق فلا يفقهونه ، وأبصارهم عن اجترانه
فلا يبصرونه . لكن لا مع توجههم إليه واستعدادهم له بطريق الإيجاب . بل بأن

يخيلهم وشأنهم بعدما علم فساد استعدادهم ونفورهم عن الحق وعدم تأثير اللطف فيهم أصلاً ويطيع على قلوبهم حسبما يقتضيه استعدادهم كما بينه تعالى بقوله: « ونذرهم في طغيانهم يعمهون » أى ندهم في طغيانهم متحيرين لا يهتدون هداية المؤمنين كما قال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحییکم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله بحسن الطاعة حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم من العلوم الدينية والجهاد لإعلاء كلمة الله — ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذى يكون سبباً للحيلولة بينهم وبين قلوبهم .

وقال تعالى: « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » فأفاد أنهم لما أصروا على الزیغ عن الحق الذى جاء به موسى عليه السلام واستمروا عليه عاقبهم الله تعالى بصرف قلوبهم عن قبول الحق والميل إلى الصواب بصرف اختيارهم نحو النقي والضلال . وقال تعالى: « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته فقالوا أساطير الأولين . وقال تعالى فى شأن المنافقين: « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم » أخبر تعالى أنهم رجالا ونساء متشابهون فى النفاق وصفاً وعملاً كأن كلا منهم عين الآخر يأمرون بالكفر والمعاصى وينهون عن الإيمان والطاعة ويمتنعون عن بذل المال فى سبيل الله ، وأنهم تركوا التقرب إليه تعالى بالطاعة والإنفاق فى سبيله ، فجازاهم على نسيانهم له تعالى وإهمالهم لطاعته بجرمانهم من التوفيق والهداية ، وفضيلة التقرب إليه بالإنفاق والجهاد فى سبيله فى الدنيا ، ومن الثواب على ذلك فى الآخرة . فقبض اليد كفاية عن الشح . والمراد من نسيانهم تعالى لهم لازمه وهو جعلهم كالمنسى الذى لا يتعهد ولا يعتنى بشأنه ذلك لخيبهم وقبائحهم — وقال تعالى فى موعظة المؤمنين وحشهم على الخير وتحذيرهم من الشر ومشابتهم للمنافقين فى أخلاقهم وقبائحهم: « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كلها بالعالم النافع والعمل

الصالح وهما الهدى ودين الحق - فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له تعالى وإغفالهم لذكره وطاعته .

وقال أيضاً في حق المنافقين : « ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً ؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يراعونه حتى رعايته تهاوناً منهم ، حتى إذا خرجوا من عنده قالوا العلماء الصحابة رضى الله عنهم : ما الذى قال الساعة ؟ استهزاء فى صورة الاستعلام والاستعادة شأن الخبيث المنافق يستمع ولا ينتفع ، ويستعيد ولا يستفيد - فأخبر سبحانه أنه طبع على قلوبهم بأنهم لم يتوجهوا نحو الخير أصلاً واتبعوا أهواءهم الباطلة - وبين أنه تعالى زاد الذين اهتدوا إلى طريق الحق هداية بالتوفيق والإلهام وأعانهم على تقواهم - فإن المؤمن المهتدى يستمع فيهم ويعمل بما يعلم .

وعلى الجملة فإن من تدبر آيات الهداية والاضلال يعلم أن الله تعالى إنما يهدى من هو مستعد للهداية بسبب إنايته إلى ربه وأخذه فى سبيل تعرف الحق واستعماله مواهبه فيما خلقت له - وأن من تكبر عن معرفة الحق وأعرض عن كتاب الله وهدى رسوله واتبع هواه جدير بأن يطمس الله على قلبه ويصرفه عن آياته . تلك هى سنة الله عز وجل فى خلقه المبينة على غاية الحكمة ونهاية العدل .

نماذج فى مواضع القرآن الحكيم

قد عرفت بما تقدم لك خطورة وظيفتك وعظم مسئوليتك إذا تصدرت لعضة الناس وإرشادهم ، وما ينبغى أن يكون عليه المرشد من الصفات النفسية والآداب الدينية التى يتحلّى بها ليكون وارثاً نبويا وعالمًا ربانيا ، ذا حياة طيبة نافعة ، ناضراً للفضيلة . محارباً للنقيصة مهذباً للنفوس ، صالحاً للتأثير فى الأرواح - وعرفت أيضاً مراجع الوعظ وأنواعه والطرق التى يسلكها فى إرشاد الناس إلى الحق من الترغيب والترهيب .

وبقي عليك أن تعرف جملة من مواعظ الكتاب الحكيم والحكم النبوية العالية ، وكيف تتصرف فيها على سبيل الحكمة بحسن التأدية عند القيام بواجب مهمتك ، فإن منهلك الصافي وبمرك الزاخر الذي لا ينضب معينه ، وإمامك الذي تقتدى به ومرشدك الذي يهديك إلى سواء السبيل هو ذلك الكتاب المبين . والسنة الشريفة . وآثار السلف الصالح . ثم كل كتاب في أصول الدين الخفيف أو الفروع أو الأخلاق ، لا يعد بك عن طريق الكتاب والسنة .

وسندك لك بعون الله تعالى وحسن توفيقه موجزاً من المواعظ الجامعة لكثير من شعب الإيمان ووجوه البر ، وشيئاً مما يتعلق بجملة الخلائق وخصوصاً الإنسان حتى تعرف منزلته من بينها وما قدر له من العيش الرغد والحياة الطيبة بقيامه بوظائف العبودية ونزعه لكسب الفضائل وخصائص الإنسانية ، ليكون لك نبأ تستضيء به ومثالا حيا تنسج على منواله في عمالك — وإجمالاً تهتدى به في طريق دعوة الخلق إلى الله تعالى حتى تسير بهم نحو السعادة في العاجل والآجل إن شاء الله تعالى .

الموعظة الأولى الكمال النفسية

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : قال الله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وللغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » كان صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يصلى إلى بيت المقدس وبقي كذلك بعد الهجرة يصلى إليه أكثر من سنة (سبعة عشر شهراً) فلما أمر بالتوجه إلى الكعبة كثر الخوض في أمر القبلة وكان في ذلك محنة للمسلمين واليهود ، والمشركين والمنافقين . فأما المسلمين فقالوا : سمعنا وأطعنا « وقالوا آمنا به كل من عند ربنا » وهم الذين هدى الله ولم يكن كبيرة عليهم . وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله ، ولو كان نبيا

لكان يصل إلى قبلة الأنبياء . وأما المشركون فقالوا : كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا ، وما رجع إليها إلا أنه الحق ، وأما المنافقون فقالوا ما ندرى محمد أين يتوجه ، إن كانت الأولى حقاً فقد تركها ، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل . وكثرت أقاويل السفهاء من الناس وكانت كقول الله تعالى : « وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليظهر من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه — وعلى الجملة كان من المسلمين الاغتباط بالتوجه إلى الكعبة وكان من أهل الكتاب التشدد في التوجه إلى بيت المقدس ، وظن كل أنه الغرض الأكبر في الدين فكان أهل الكتاب يرون أن الصلاة إلى غير قبلتهم لا تقبل عند الله تعالى ولا يكون صاحبها على دين الأنبياء . والمسلمون يرون أن الصلاة إلى الكعبة هي كل شيء لأنها قبلة إبراهيم ، وأول بيت وضع لعبادة الله تعالى — فأراد الله تعالى أن يبين للناس كافة أن مجرد تولية الوجه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين . ذلك أن استقبال الجهة المعينة إنما شرع لأجل تذكير المصلي بالإعراض عن كل ما سواه تعالى في صلاته والإقبال على مناجاته ودعائه ، فتولية الوجه وسيلة للتذكير بتولية القلب ، وليس ركناً من العبادة فليس لكم أن تذهلوا به عن سائر صنوف البر ، ولكن البر الذي يجب صرف الهمة إليه بر من آمن وقام بهذه الأعمال التي بينها الله عز وجل ، أي أن البر هو الإيمان وما يظهر من آثاره في النفس والعمل فقال : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » الخ .

وهنا يذكر للناس حكمة تعيين الجهة في الصلاة ، وحكمة التوجه إلى بيت المقدس أولاً ، ثم التحويل عن بيت المقدس إلى الكعبة إن اقتضى الحال ذلك وكان في الوقت سعة كأن يقول : (١) معلوم أن العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس الملك العظيم فإنه لا بد وأن يستقبله بوجهه وأن لا يكون معرضاً عنه وأن يبالغ في الثناء عليه بلسانه . ويبالغ في الخدمة والتضرع له بالقراءة والتسبيحات كالثناء ، والركوع والسجود كالخدمة ، واستقبال القبلة بمنزلة التوجه بالوجه نحو الملك لامرضاً عنه —

وجملة القول أن من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود ، ولما كان الله سبحانه منزهاً عن المادة والجهة واستقباله بهذا المعنى مستحيل شرع للناس مكاناً مخصوصاً يستقبلونه في عبادتهم إياه ، وجعل استقبال ذلك المكان كاستقبال وجهه تعالى رحمة منه تعالى بعباده . (٢) إن المقصود من الصلاة حضور القلب ، وحضوره لا يحصل إلا مع السكون وترك الالتفات والحركة ، وهذا لا يتأتى إلا إذا بقي في جميع صلاته مستقبلاً للجهة واحدة على التعمين ، وإذا اختص بعض الجهات بمزيد شرف في الأوهام كان استقبال تلك الجهة أولى لأن شرفها محقق . (٣) إن الله تعالى يحب الموافقة والألفة بين المؤمنين ، ولو توجه كل واحد في صلاته إلى ناحية أخرى لكان ذلك يوم اختلافاً ظاهراً فتعمين جهة واحدة يتوجه إليها الجميع في الصلاة يدفع ذلك الوهم ويحمل المؤمنين على الألفة والاتحاد والتعاون على أنواع البر وأعمال الخير ، وفي ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة .

وأما سر التوجه إلى بيت المقدس والرجوع عنه إلى الكعبة فهو (١) تمييز المؤمنين الصادقين في إيمانهم من غيرهم ليعلم المؤمنين من يوالون ومن يعادون . قال تعالى : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » . أي وما جعلنا القبلة للجهة التي كنت عليها قبل هذا الوقت وهي بيت المقدس إلا لذلك ، فالموصول هو المفعول الثاني لجعل (٢) أنه إذا رسخ في أوهام بعض الناس أن هذه الجهة أشرف من غيرها بسبب أن الله تعالى خص الكعبة بإضافتها إليه في قوله « بيتي » وبناء الخليل وولده لها كان الإنسان عند استقبالها أشد تعظيماً وخشوعاً (٣) أنه لما كان بناء هذا البيت سبباً لظهور دولة العرب وعزهم وفتخارهم كانت رغبتهم في تعظيمه أشد الإسراع في قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي ، لأنه لما كانت الكعبة منشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تعظيمها تعظيماً له . ومن رسخ في قلبه تعظيمه كان بقبول شريعته أجدر ، وإلى امتثال أوامره ونواهيه أسرع — ومن الحكمة في جعل القبلة في أول الأمر بيت المقدس أن الكعبة كانت

في أول الإسلام مشغولة بالأصنام والأوثان وكان سلطان أهل الشرك متمكناً فيها ،
والأمل في انكشافه عنها بعيداً ، فصرفه الله أولاً عن استقبال بيت مدنس بعبادة
الشرك - وإن كان الله أمر إبراهيم بتطهيره للطائفتين ، والعاكفين والركع
السجود - إلى بيت المقدس قبلة اليهود الذين هم أقرب إلى ما جاء به من التوحيد
والتنزيه ، ولما قرب زمن تطهير البيت الحرام من الأصنام والأوثان وعبادتها ،
وإزالة سلطة الوثنيين عنه جعله الله قبلة للموحدين ليوجه النفوس إليه ، فيكون ذلك
مقدمة لتطهيره وإتمام النعمة بالاستيلاء عليه ، والسير فيه على سنة إبراهيم من التوحيد
والعبادة الصحيحة لله وحده . وفي قوله تعالى : « ولأتتم نعمتي عليكم ولعلكم
تهتدون » ، بشارة بهذا الاستيلاء تبعث فيهم روح الأمل والرجاء ، ثم يبين لهم أن
البراسم جامع للطاعات وأعمال الخير التي تقرب العبد إلى مولاه تعالى ، ومنه
بر الوالدين واسترضائهم بكل ما أمكن ، ويلفت السامعين إلى أن الله عز وجل
اشترط أموراً لا يتحقق البر بدونها .

الأول الإيمان بأمر خمسة (أحدها) الإيمان بالله تعالى أى التصديق بأن
للكون رباً قادراً عليهما ، مدبراً حكيماً ، متصفاً بكل كمال منزها عن كل نقص ،
ولا يكون هذا الإيمان أصلاً للبر إلا إذا كان متمكناً من النفس بالبرهان ، مصحوباً
بالخضوع والإذعان . ويظهر أثره في تهذيب النفس واستقامة العمل . أما التصديق
الذى لا يستتبع الآثار ولا يظهر أثره في تهذيب النفس واستقامة العمل ، أو تكون
له آثار ناقصة فهو إيمان ناقص لا يوصف صاحبه بالصدق ولا بالتقوى ، ولا ينجمه
من عذاب يوم القيامة - قال حجة الإسلام الغزالي : تمثل المؤمن الذى لا يعمل
والمؤمن الذى يعمل كمثل شجرة القرع ، إذ قالت لشجرة السرو : أنا شجرة وأنت
شجرة ، فتقول شجرة السرو : مهلا حتى يأتى الخريف بعواصفه فتقتلعك ، ويطير
بك الهواء ، أما أنا فأبقى راسخة تزيل العواصف ما جف من أوراقى وتبقى الأوراق
الناضرة . هكذا حال المؤمن تصفيه النوائب فيخرج منها نقياً سليم العرض سليم
العقيدة ، كالذهب تصفيه البوتقة فيظهر نقياً لامعاً . أما ضعيف الإيمان فإن النوائب

تذهب بما عنده منه ، ويخرج منها مردولا مثلوم العرض . كسير النفس ذليلا عند الله وعند العباد . وهنا يلفت السامعين إلى معرفة الله تعالى بالنظر في الكائنات الدالة على أنه تعالى كامل الألوهية من طريق القرآن الحكيم - ويذكر لهم آثار الإيمان الصادق وأوصاف المؤمنين ، وهي في القرآن أيضا كثيرة ومن أجمعها الآية التي معنا وقوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » . وقوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » إلى آخر السورة - وقوله تعالى : « الذين ينفقون في السراء والضراء والساكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . وقوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون » . ذلك هو الإيمان الذي يصح أن يكون أساس كل برٍّ ومبدأ كل خير وسعادة (وثانيتها) الإيمان باليوم الآخر - ومعنى الإيمان به التصديق بوجوده وما اشتمل عليه من بعث وجزاء وسمى به لأنه آخر أيام الدنيا أى متصل بآخر أيامها ، لأنه ليس منها حتى يكون آخرها ، فهو من تسمية الشيء باسم مجاوره - وهنا يبين أن هذا الإيمان فرع ما قبله لأنه إذا آمن العبد بأنه تعالى قد أحاط بكل شيء علما ، وأنه تعالى تام القدرة على جميع الكائنات آمن بصحة البعث والنشر والحشر وما لا فلا . ويملا قلوب السامعين رهبة من أهوال يوم القيامة بآيات وأحاديث الوعيد الشديد ، ليحملهم بذلك على التزود لسفر طويل ، والاستعداد لحساب عسير . ويبين لهم أن الإيمان باليوم الآخر يهون أمر الحياة الدنيا ويحقر شأنها ويجعلها عند المؤمن طريق الآخرة ، ووسيلة إليها ، لا يجب منها إلا ما كان مقررا إلى الله وسبيلا إلى سعادة الآخرة ولا يحرص عليها حرص من ليس له مطمع وراءه ، بل سياتر عنده أن يبقى فيها عاملا للصالحات

وأن يفارقها فراراً من شرها وتعجلاً لتعظيم مقيم عند الله تعالى . (وثالثها) الإيمان
 بالملائكة ، أى التصديق بوجودهم وبأنهم كما وصفهم الله تعالى « عباد مكرمون
 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » والملائكة خلق روحانى عاقل عالم قائم
 بنفسه ، وهم من عالم الغيب فلا نبحت عن حقيقتهم ، سخرهم الله تعالى لما شاء
 من مصالح البشر فى الدنيا والآخرة — وهنا يذكر أن الإيمان بهم أصل للإيمان
 بالوحى ، لأن ملك الوحى روح عاقل عالم كما عرفت ، يعيىض العلم بإذن الله على
 روح النبى بما شرعه الله تعالى لعباده ولذا قدم ذكر الملائكة على ذكر الكتب
 والأنبياء ، فهم الذين ينزلون بالشرائع على المرسلين : « نزل به الروح الأمين
 على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين » ، « تنزل الملائكة والروح
 فيها بإذن ربهم من كل أمر » — فيلزم من إنكار الملائكة إنكار الوحى
 والنبوة وإنكار الأرواح . وذلك يستلزم إنكار اليوم الآخر ومن أنكر اليوم
 الآخر يكون أكبر همه حظوظ الدنيا وشهواتها ، وذلك أصل لشقاء الدنيا
 قبل الآخرة . (ورابعها) الإيمان بالقرآن الكريم وسائر الكتب السماوية
 ومعناه التصديق بأنها كلام الله تعالى المنزل على بعض رسله وأن ما تضمنته
 حق لا ريب فيه . سواء نزل مكتوباً كالتوراة أولاً كالقرآن — وهنا يبين أن
 الإيمان بالقرآن الحكيم يستلزم العمل به والاهتداء بهديه ، فإن المؤمن الموقن بأن
 هذا الشىء ضار قبيح لا تتوجه نفسه إلى إتيانه . والمؤمن الموقن بأن هذا الشىء نافع
 حسن لا بد أن تتوجه إرادته إليه عند عدم المانع — فما بال مدعى الإيمان بالكتاب
 قد تهاونوا به وأعرضوا عن امتثال أوامره ونواهيه . (وخامسها) الإيمان بالنبیین
 جميعاً من غير تفرقة بين أحد منهم — وهنا يبين ما يجب فى حقهم وما يستحيل
 وما يجوز ، ويذكر حكمة إرسالهم والحاجة إلى الرسالة وشيئاً من خصائصهم وأخلاقهم
 وسيرتهم ، ليعلم الناس بهم ويهدوا بهديهم ، ويتخلقوا بأخلاقهم . وأن ما جاء
 فى القرآن من عصيان آدم عليه السلام ومن معاتبة جماعة منهم على أمور فعلوها
 فإنما هو من باب أن للسيد أن يخاطب عبده بما يشاء وأن يعاتبه على خلاف الأولى

معاقبة غيره على المعصية . أو يقول إن عصيان آدم بالأكل من الشجرة مما خفي فيه سر النهي عن الأكل والمؤاخذة عليه ، وغاية ما علمناه من حكمته أنه كان سبباً في عمارة الأرض ببني آدم . ويبين أن الإيمان بهذه الأمور الحسنة قد جمع كل ما يلزم التصديق به ذلك أن المكلف مبدأً ووسطاً ونهاية . ومعرفة المبدأ والنهاية هو المقصود بالذات وهو المراد بالإيمان بالله واليوم الآخر . وأما معرفة المصالح التي في الوسط فلا تتم إلا بالرسالة ، وهي لا تتم إلا بثلاثة . الملائكة للوحي ، ونفس ذلك الوحي وهو الكتاب ، والذائب عن الله تعالى في إبلاغه للخلق وهو الرسول .

« الثاني » من الأمور المعتبرة في تحقق مسمى البر إعطاء المال لمستحقه قال الله تعالى « وآتى المال على حبه » أى مع حب المال والشح به — وهنا يذكر أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من الموت . ففي البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أى الصدقة أعظم أجراً ؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا » كناية عن الموصى له والموصى به فيهما « وقد كان لفلان » أى وقد صار ما أوصى به للوارث فيبطله إن شاء إذا زاد على الثلث أو أوصى به لوارث آخر — والمعنى تصدق في حال صحتك واختصاص المال بك وشح نفسك به بأن تقول لا تتلف مالك لئلا تصير فقيراً لافى سياق موتك لأن المال حينئذ خرج منك وتعلق بغيرك — وعن أبى الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال : « مثل الذى تصدق عند الموت مثل الذى يهدى بعد ما شبع » — ومعقول أن حال الصحة مظنة الحاجة إلى المال ، وعند الموت يكون الاستغناء ، وبذل الشيء عند الاحتياج أدل على الطاعة من بذله عند الاستغناء عنه — وأن الإعطاء عند الصحة أدل على تيقنه بالوعد والوعيد من إعطائه حال المرض والموت . وأن الهبة عند الموت تشبه الهبة عند الخوف من القوت . ثم يذكر أن ذلك حث على بذل المال فى نوافل الصدقات وأنواع البر إلى هذه المصارف الستة الآتية « ذوى القربى » وهم الذين يقربون منه بولادة الأبوين

أو الجدين — والقريب إذا كان أحوج فهو بذلك أولى لأنه صدقة وصلة فإن
 الإنسان إذا احتاج وفي أقاربه غنى فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم والإنسان
 بفطرته يألم لفاقة قريبه أشد من ألم لفاقة الأجنبي ، فإنه يقوى بقوته ويضعف
 بضعفه — فمن قطع الرحم ورضى أن ينعم وأقاربه بأسون كان بريئاً من الفطرة
 والدين الصحيح « واليتامى » الفقراء الذين فقدوا من يعولهم وانقطعت حيلهم
 وليس لهم بعد الله إلا عطف الأغنياء — وهنا يبحث على العناية بشأن اليتامى لئلا
 تسوء حالهم . وتفسد أخلاقهم فيكونون شرراً على أنفسهم وعلى الأمة « والمساكين »
 من ذوى الحاجة مع العفة والكف عن المسألة ، فإنهم لما عجزوا عن كسب
 ما يكفيهم ، وسكنت نفوسهم للرضى بالقليل عن السؤال ، طلبت مساعدتهم
 ومواساتهم من ذوى اليسار « وابن السبيل » المسافر فقد اشتد به الحاجة
 للوصول إلى أهله . وفي الأمر بمواساته وإعانتة في سفره ترغيب من الشارع
 الحكيم في الضرب في الأرض والسياسة « والسائلين » ضرب من المساكين
 ألجأتهم الحاجة إلى استئداء الأكف فكانوا لذلك موضع عطف ورحمة ،
 والسؤال محرم شرعاً على القادر على الكسب إلا لضرورة شديدة يجب على
 السائل أن لا يتعدها — وفي هذه المصارف السالفة يجتهد في تحريك العواطف
 وهز القلوب نحو البر بهم بما يحضره من وسائل الترغيب والترهيب « وفي الرقاب »
 أى وضعه في فكها بمعاونة المكاتبين أو فك الأسارى أو ابتياع الرقاب وإعتاقها .
 وفي طلب بذل المال في هذا النوع دليل على رغبة الشارع في فك الرقاب واعتباره أن
 الإنسان خلق ليكون حراً إلا في أحوال عارضة تقضى المصلحة العامة فيها أن يكون
 الأسير رقيقاً — وهنا يبين سر مشروعية الرق في الإسلام ، ومعاملته للرقيق بالرأفة
 والرحمة ، إلى غير ذلك من الترغيب والترهيب في إطلاقه من قيد الرق ، حتى يظهر
 الأمر للناس وتنقطع أسنة الطاعنين على الدين الخفيف من أجل الرق في الإسلام
 — وجملة الأمر أن الإسلام يعتبر الإنسان حراً بطبعه ولا يرضى الرق إلا حيث يخرج
 الإنسان عن طبع الإنسان فيقف في سبيل الدين الحق والدعوة إليه وفي طريق نشره

الفضيلة بين الناس ، فعند ذلك يصح أن تهذر آدميته ويعامل معاملة البهيمة ، غير أنه مع ذلك قد شرع الإسلام للتحرير طرقاً كثيرة في الكفارات ، وفي أموال الزكاة المفروضة ، وفي الصدقات غير المحدودة . كما سيأتي ذلك مفصلاً في محاضرة سر مشروعية الرق في الإسلام آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . وارجع في ذلك إلى كتب حكمة التشريع في الكلام على الجهاد .

« الأمر الثالث » مما لا بد منه في تحقق البر « إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وهنا يبين سر مشروعية الصلاة وأنها إذا أدت على الوجه المطلوب كان لها أحسن أثر في جلاء القلوب وتطهير النفوس من أدران الرذائل ، وفي ذلك سعادة المجتمع الإنساني ، وما عم الشقاء وزاد البلاء إلا من إضاعتها بلا خشية — وبين أيضاً حكمة الزكاة وأنها من أحكم الروابط بين الفقراء والأغنياء . وما انقطعت الصلة وانعدمت الألفة بين المسلمين إلا من منعها . كذا يذكر أنها نظام حكيم عادل معقول لا ما يسعى إليه الأشرار الأغرار دعاة الاشتراكية من قلب النظام الإلهي وهيهات هيهات أن يبلغوه حتى يأتي وعد الله .

« الرابع » مما لا بد منه في تحقيق البر الوفاء بالعهد . والموفون بهدم الذين إذا وعدوا أنجزوا . وإذا نذروا أو حلفوا وفوا . وإذا قالوا صدقوا . وإذا ائتمنوا أدوا — ثم يشرح لهم أن الوفاء يتناول كل ما يلتزمه العبد اختياراً فيما بينه وبين مولاه من النذور والأيمان . وما يأخذه على نفسه كذلك بينه وبين سائر العباد في عقود المعاوضات من الشرائط . وكذا ما ينبغى الوفاء به من الوعود العامة بين الناس وأنواع المحالفات . ويمتدح الوفاء وأهله ويحث على التخلق به . ويذم الإخلاف ويحذر منه .

« والخامس » مما لا بد منه في تحقق البر الثبات لدى الشدائد ، والصبر عند المكاره . فإن الله تعالى مدح الصابرين « في البأساء » الفقر والشدّة « والضراء » المرض والزمانة « وحين البأس » وقت مجاهدة العدو في مواطن الحرب — وهنا يذكر فضيلة الصبر ومعناه ويسهل على الناس التخلق به في جميع الأحوال بأن الله

تعالى أضاف إليه جميع الخيرات وبلغ أعلى الدرجات . وأن الذين تحلوا بهذه النعمت
الجميلة هم الذين صدقوا في الدين ، واتباع الحق وتحرى وجوه البر لم تغيرهم الأحوال ولم
تنزلهم الأهوال « وأولئك هم المتقون » عن الكفر وسائر الرذائل .

ثم يحتم القول ببيان الآية إجمالاً ليكون ذلك أترأً باقياً في نفوس السامعين كأن
يقول : إن الله عز وجل بعث الناس على استيفاء أنواع الطاعات ووسائل السعادة ،
ونبههم إلى أنه ليس البر أن تلهجوا بأمر وتتركوا ما عداه . إن الخير كثير
الوجوه فلا تقفوا موقف الذين قصرت أنظارهم . فالبر كل البر أن تجمل النفس
بالمعارف وأهمها الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب السماوية والأنبياء ،
وأن يسخر الجسم في الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، وأن يكون
المرء حسن العشرة فيبذل المال لذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وأن
يكون كريم الأخلاق فلا يخلف إذا وعد . ولا يجزع عند الملمات . كالفقر
وشدته . والمرض وحدته ، والقتال وصدمته . فالآية الكريمة كما ترى جمعت
الكلمات البشرية كلها نصريحاً وتلويحاً في خصال ثلاث . صحة الاعتقاد : وذلك
بما بين شعب الإيمان من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبين .
وحسن المعاشرة بإيتاء المال لمن ذكر ، وتهذيب النفس بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة
والوفاء والصبر . وبذلك يتم الجمال والكمال . ويلزم لاستيفاء البيانات المشار إليها
استحضار معاني النظم الكريم والرجوع إلى كتاب رياض الصالحين . والأحياء .
وبالله تعالى التوفيق :

الموعظة الثانية صفات المؤمنين وعلاجات حسن الخلق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم « قد أفلح المؤمنون الذين
هم في صلواتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين
هم لقروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وبيعتهم راعون . والذين هم

على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون » .
إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً شرح صدره لما فيه فلاحه ونجاته ، واستعمل
جوارحه فيما يرضيه . والسعيد الموفق إذا جاءت الموعدة انفتح لها قلبه ونشطت للعمل
عليها أعضاؤه ، أولئك هم أهل الهداية . وأولوا الأحلام الراجحة وأولئك لهم البشرى
في الحياة الدنيا وفي الآخرة . « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فينتبهون أحسنه
أولئك الذين هدام الله وأولئك هم أولو الألباب » . . ثم يبين أن الله عز وجل حكم
بالفلاح لمن كان مستجمعاً لصفات سميع .

(الصفة الأولى) الإيمان بما علم ضرورة أنه من دين نبينا محمد صلوات الله
وسلامه عليه من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء ونظائرها حيث قال تعالى : « قد
أفلق المؤمنون » ، فهؤلاء الذين اختصوا من بين المؤمنين بأن جعلوا بواطنهم بأنوار
المعارف ، وكلاوا ظواهرهم بالقيام بوظائف العبودية ، وتحلوا بمكارم الأخلاق قد فازوا
بكل خير ونجوا من كل ضير حسباً كان متوقفاً من حالهم فإن إيمانهم الصادق
وما تفرع عليه من أعمالهم الصالحة من دواعي الفلاح بموجب هذا الوعد الكريم
وفي هذا المقام يشبه الإيمان بشجرة طيبة ، ويذكر لهم أن المقصود هو الإيمان
الصحيح الذي يظهر أثره في تهذيب النفس واستقامة الأعمال ، وليس ينفع المرء أن
يقول أنا مؤمن وهو خبيث النفس سيء القول فقد روى البخاري في تاريخه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال . « ليس الإيمان بالتمنى ، ولكن ما وقّر في القلب وصدقه
العمل ، وإن قوماً غرّتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا نحن
نحسّن الظن بالله تعالى . وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » .

(الصفة الثانية) الخشوع في الصلاة بالخضوع والتذلل لملك الملوك ورب
الأرباب ، وعدم التفتات القلب فيها إلى شيء سوى التعظيم له تعالى ، و بسكون
الجوارح والإطراق بالنظر إلى موضع السجود ، وعدم الالتفات يميناً ويساراً ، وهذه
الثلاثة من لوازم خشوع القلب وتفريقه له تعالى . فقد رأى بعض السلف رجلاً
سجعت بيده في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه . روى ذلك

عن حذيفة وسعيد بن المسيب رضى الله عنهما . قال تعالى : « الذين هم في صلاتهم خاشعون » . فهؤلاء الخائفون من هيبه الله عز وجل المتذللون له الخاضعون لجلاله قد أزموا أبصارهم مساجدهم فكانوا هم الفائزين — وفي هذا المقام يباليغ في الخض على الخشوع في الصلاة مبيناً أن منزلته منها منزلة الروح من الجسد فكما لا عبرة لجسد بلا روح كذلك لا عبرة لصلاة بلا خشوع ، وذلك أن المصلى إنما يناجى ربه والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ، وما الصلاة إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود . أما الذكر فإنه مناجاة ولا تحقق لها إلا إذا كان اللسان معبراً عما في القلب من التضرعات . فأى سؤال في قوله : « اهدنا الصراط المستقيم » إذا كان القلب غافلاً عنه ، ولا ريب أن المقصود من القراءة والذكر الثناء والدعاء . والمحاطب هو الله تعالى ، فإذا كان القلب غافلاً عن جلاله وكبريائه ولسانه يتحرك بحكم العادة ، فما أبعدته عن القبول . وأما الركوع والسجود فالمقصود منهما التعظيم له تعالى ومحال أن يكون مع الغفلة تعظيم . فلم يبق إلا مجرد حركة الظهر والرأس وليس في ذلك المعنى ما تصير الصلاة لأجله عماد الدين وفاضلاً بين الكفر والإيمان . من أجل ذلك قال أرباب القلوب بوجوب الخشوع فيها . كذلك يحذّر الناس من العبث والالتفات في الصلاة بأن المصلى مشمول بإحسان الله تعالى ما لم يلتفت ، فإن التفت قطع الله عنه إحسانه فعن أبي ذر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ، فإن التفت أعرض عنه » . رواه أبو داود والترمذى . وعن عائشة رضى الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » . رواه البخارى — والاختلاس الاختطاف . وعن معاذ بن جبل « من عرف من على يمينه وشماله متممناً وهو في الصلاة فلا صلاة له » . وإجمالاً يبين أن الأليق والأحوط الخشوع في الصلاة .

(الصفة الثالثة) ترك العبد ما لا يعنيه من كل ما لا يعود عليه منه فائدة في الدين والدنيا قولاً أو عملاً . كالهزل واللعب وضياع الأوقات فيما لا ينفع والاسترسال

في الشهوات إلى غير ذلك من كل ما نهى الله عنه . بل ينبغي للفرء أن يشتغل بما ينفعه من عمل صالح لمعاده أو درهم حلال لمعاشه . ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . قال تعالى : « والذين هم عن اللغو معرضون » تاركون له في عامة أوقاتهم وخاصة حال اشتغالهم بالصلاة ، فهؤلاء قد مدحهم الله تعالى بالإعراض عما لا يفيد والتباعد عنه رأساً مباشرة وميلاً وشهوداً . فهم لا يفعلونه ولا يرضون به ولا يخالطون من يأتيه . قال تعالى في امتداح الكملة من عباده : « وإذا مرو باللغو مروا كراماً » أى معرضين عنه — وفي هذا المقام يحذر السامعين من الكسل في الأعمال الدينية وإهمال الصنائع الدنيوية وينفرهم من البطالة وأهلها بما يحضره من الشواهد الشرعية وآثار الصالحين في ذلك .

(الصفة الرابعة) أن يقوم أغنياء المسلمين بأداء الحق الواجب في أموالهم إلى مستحقيه فبذلك تملك القلوب ويدوم الوثام والوفاق ويتم الصفاء والهناء بين الناس ، ويعظم الخير وتم الرحمة والبركة في الدارين . قال تعالى : « والذين هم للزكاة فاعلون » مؤدون . وصفهم تعالى بذلك بعدما وصفهم بالخشوع في الصلاة دلالة على أنهم بلغوا الغاية من القيام بالطاعات البدنية على وجهها والمالية إلى أربابها والتجنب عن المحرمات وكل ما توجب المروءة اجتنابه ، فطوبى لهؤلاء صلحت قلوبهم فخشعوا ، وطابت نفوسهم فبدلوا ، وفي هذا المقام يرغب الأغنياء في دفع الزكاة ، ويرهبهم من منعها بذكر نصوص الوعد والوعيد في ذلك مع بيان سر مشروعيتها فإنه يدع في نفوس السامعين أحسن أثر .

(الصفة الخامسة) نهى النفس عن مطاوعة الهوى والشهوة بمنع الفرج عن كل ما لا يحل . وقصره على ما أحل الله له من الحرأر أو الإماء بمقتد النكاح ، وملك اليمين . ففي ذلك الغنم والسلامة . قال تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم » الآية . فهؤلاء الذين غلبت عقولهم على شهواتهم وهي داعية لهم إلى ما لا يخفى فصانوا فروجهم . وغضوا أبصارهم فلم يرسلوها على أحد إلا على الحلال وبذلك بلغوا كمال العفة . أما من أرضى شهوته ولم يحصن فرجه ورضى لنفسه أن

يكون حيوانا ينزود ذكره على أنثاه من غير قيد ولا شرط ، فذلك الجاني على حرمة الآداب المنتهك للحرمات ، قد أفرط في الاعتداء على الأعراض ، وجاوز الحد في تمزيق ثوب العفاف ، وعرض نفسه وأمه لمخاطر الشقاء في العاجل والآجل .

وفي هذا المقام ينفر الناس من الزنا واللواط والاستمنااء باليد وإتيان البهائم ويحذرهم من إرسال النظر إلى النساء والعلمان بل ومن إتيان الحلائل حال الحيض والنفاس مبيناً ما في ذلك كله من الأضرار الدينية والبدنية والمالية والاجتماعية من فقد الحياء والزهرى والنهاب المثاني والسل الرثوى والسيلان وضياع الأموال وفساد الأخلاق (الصفة السادسة) رعاية الأمانات والعهود وحفظها فتلك فضيلة عظيمة ومنقبة

جليلة ، وآية على شرف النفس وعلو الهمة . قال تعالى : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم » لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق « راعون » قائلون عليها حافظون لها — وفي هذا المقام يبين أن الأمانة تتناول كل ما يكون تركه خيانة لله أو للعبيد فمن ذلك سائر العبادات فإن المرء مؤتمن عليها ، ومنها ما يلتزمه بفعل أو قول كالودائع والعهود وما يتصل بهما — ومنها الأسرار المأمور بكتمتها : فيلزمه المحافظة عليها وعدم إفشائها ، ويبين أن العهد يتناول العهود والإيمان والندور ، وأن مراعاة هذه الأمور والقيام بها لا بد منه لحصول الفلاح ودرك السعادة ويرغب الناس في الأمانة والوفاء ويحذرهم من الخيانة والنس في الصنائع والمعاملات ، ومن نكث العهود بما يحضره من الآيات والأحاديث والآثار مبيناً ما في الخيانة والاختلاف من الأضرار الخلقية والاجتماعية ويضرب لذلك الأمثال ويسوق الحكم .

(الصفة السابعة) المحافظة على الصلوات بالمواظبة عليها وتأديتها في أوقاتها على الوجه الأكمل وتلك فضيلة مستقلة ، كما أن الخشوع فضيلة أخرى ، قال تعالى : « والذين هم على صلواتهم يحافظون » ، وفي هذا المقام يحض الناس على المحافظة على الصلاة في الأوقات وشهود الجماعات وإتمام أركانها وشروطها ، فبذلك تهذب النفس ويصفو القلب ويمتلىء حياء وخشية — وبذلك ينال الخير وتسعد الأمة وتقلع النفوس عن غيرها . ثم يذكر كل ماله بالمقام صلة . وهنا يرغب السامعين بأن الذين

توفرت فيهم تلك الصفات السبع وامتازوا بها عن غيرهم من عامة المؤمنين موعودون من الله تعالى من أجل هذه النفوس الجليلة بدار النعيم ، وأنهم المستحقون لها بأعمالهم حسبا يقتضيه الوعد الكريم قال تعالى : « أولئك هم الوارثون » الجديرون بأن يسموا وراثاً لا من ورث كرائم الأموال ورغائب الذخائر : « الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » لا يخرجون منها أبداً ولا يموتون — وإجمالاً يذكر أن هذه الآية جمعت كثيراً من علامات حسن الخلق وشمائل الأبرار الكاملين ، وهذا كله لا يتيسر للمرشد على الوجه الأكمل إلا بعد استحضاره معاني النظم الكريم وإعداد كل ماله بهذه البيانات صلة حتى تنتشر به مخيلته وتعيه ذاكرته ، ونعم المساعد على هذا رياض الصالحين وبالله التوفيق .

الموعظة الثالثة النهي عن الانهماك في طلب الدنيا

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خير بما تعملون » .
إن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء ، وحياتها عناء ، وعيشتها نكد ، وصفوها كدر ، وأهلها منها على وجل ، إما بنعمة زائلة ، أو بليية نازلة ، أو منية قاضية ، مسكين ابن آدم رضى بدار حلالها حساب . وحرامها عقاب ، إن أخذه من حله حوسب عليه ، وإن أخذه من حرام عذب به ، من استغنى فيها فتن ، ومن افتقر فيها حزن ، من أحبها أذلته ، ومن أبصر إليها أعمته والناس فيها طائفتان :

طائفة فطناء علموا أنها ظل زائل ، ونعيم حائل ، وأضغاث أحلام . بل فهموا أنها نعم في طيها نقم ، وعرفوا أن هذه الحياة الفانية إنما هي طريق إلى الحياة الباقية ، فرضوا منها بلطيس وقنعوا فيها بالقليل ، فاستراحت قلوبهم وأبدانهم

وسلم لهم منها دينهم ، وكانوا عند الله تعالى هم المحمودين لم تشغلهم دنياهم عن طاعة مولاهم ، جعلوا النفس الأخير وما وراءه نصب أعينهم ، وتدبروا ماذا يكون مصيرهم ، وفكروا كيف يخرجون من الدنيا وإيمانهم سالم لهم ، وما الذى يبقى معهم منها فى قبورهم ، وما الذى يتركون لأعدائهم^(١) فى الدنيا ، ومن لا يغنيهم من الله شيئاً يوم لا ينفع مال ولا بنون ، ويبقى عليهم وباله ونكاله ، أدركوا كل هذا فتأهبوا للسفر وأعدوا الجواب للحساب ، وقدموا الزاد للمعاد « وخير الزاد التقوى » فطوبى لهم خافوا فأمنوا وأحسنوا ففازوا .

وأخرى جهلاء : عمى البصائر لم ينظروا فى أمرها ، ولم يتكشفوا سوء حالها وما لها ، برزت لهم بزيتها ففتنتهم فإلبيها أخلدوا ، وبها رضوا ، ولها اطمانوا ، حتى ألهتهم عن الله تعالى وشغلتهم عن ذكره وطاعته « نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون » نعم إنهم نسوا الله : أهملوا حقوقه ، وما قدره حق قدره ولم يراعوا لانهما بهم فى الدنيا مواجب أوامره ونواهيه ، حق رعايتها « فأنساهم أنفسهم » ، جعلهم بسبب ذلك ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصها وسIRON يوم القيامة من الأهوال ما ينسيهم أرواحهم ويجعلهم حيارى ذاهلين « يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » - وفى مثل هؤلاء يقول الشيخ ابن عطاء الله « اجتهدك فيما ضمن لك مع تقصيرك فيما طلب منك دلائل على انطماس البصيرة منك » . أقاموها فهدمتهم ، واعتزوا بها من دون الله وذلتهم ، أكثروا فيها من الآمال ، وأحبوا طويل الآجال ، ونسوا الموت وما وراءه من أهوال ومخاوف تخاب أمههم وضل سعيهم وخسروا الدنيا ولم يدركوا الآخرة .

روى الترمذى من حديث أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه ، وجمع عليه شمله وأنتبه

(١) من الأزواج والأولاد : « يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم » .

الدنيا وهى راحة ، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأت من الدنيا إلا ما قدر له ، فلا يسمى إلا فقيراً ، ولا يصبح إلا فقيراً . وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالودّ والرحمة . وكان الله بكل خير إليه أسرع .

ثم يكشف للسامعين عن حقيقة الدنيا ويبين لهم قصر مدتها . وانقضاء لذتها ، بما يضره من الأمثال الحسية . كما تقدم في الفصل الثالث عشر : ويذكر ما جاء في الكتاب والسنة في وصفها والتحذير من الافتتان بها . كقوله تعالى « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » شرح لنا العليم الحكيم في هذه الآية حال الدنيا التي افتتن بها قصار النظر وبين أنها من محقرات الأمور التي لا يركن إليها العقلاء فضلاً عن الافتتان بها والانهماك في طلبها بأنها لعب لا ثمره فيها سوى التعب . وهو تشغل صاحبها عما ينفعه في آخرته وزينة لا تفيد المفتون بها شرفاً ذاتياً كالملايس الجميلة والمرآكب البهية والمنازل الرفيعة . وتفاخره بالأنساب والعظام البالية . ومباهات بكثرة الأموال والأولاد وعظم الجاه — ثم أشار جل شأنه إلى أنها مع ذلك سريعة الزوال قريبة الاضمحلال كمثل مطر راق الزراع نباته الناشئ به ثم يهيج يتحرك وينمو إلى أقصى ما قدر الله له فسرعان ما تراه مصفراً متغيراً ذابلاً بعد ما رأيتته أخضر ناضراً . ثم يصير من اليبس هشياً متكسراً . ففي تشبيه جميع ما في الدنيا من السنين الكثيرة بمدّة نبات غيث واحد يفتى ويتلاشى في أقل من سنة إشارة إلى سرعة زوالها وقرب تلاشيها — وبعد ما بين سبحانه حقارة الدنيا وسرعة زوالها تزهيداً فيها وتنفيراً من الانهماك في طلبها أشار إلى فحامة شأن الآخرة وفضاعة ما فيها من الآلام وعظم ما فيها من اللذات تزهيداً من عذابها الأليم . وترغيباً في تحصيل نعيمها المقيم ، حيث قال « وفي الآخرة عذاب شديد لمن عصاه لأنه نتيجة انهماكهم فيما ذكر مفصلاً من أحوال الحياة الدنيا (ومغفرة)

عظيمة (ورضوان) عظيم لمن أطاعه . وما زينة الحيسة المججلة لكم أيها الناس إلا متاع الغرور لمن اطمأن بها ولم يجعلها مزرعة للآخرة ومطية لتعيمها .

وفي البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبى فقال : كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك . ومن حياتك لموتك . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه مر على شاة ميتة فقال : أترون هذه الشاة هينة على أهلها ؟ قالوا : من هوانها ألقوها . قال : والذى نفسى بيده للذنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها ، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء » أخرجه الترمذى وهذا يبلغ شىء فى تحقير الدنيا التى استعبدت الناس وأذلتهم وشغلتهم عن خالقهم ومالك أمرهم .

لهذا حذر الله تعالى عباده المؤمنين حيث يقول : « يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » أى لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورها والاعتناء بمصالحها والاسترسال فى التمتع بملاذها عن الاشتغال بذكر الله عز وجل من الصلاة وسائر أنواع العبادات المذكورة لجلال المعبود الموصلة إلى هناءة الدنيا وسعادة الآخرة .

والمراد نهيهم عن الاهتمام فى جلبها والتلهى بزخارفها عن السعى فى كسب رضا تعالى ونيل إحسانه وإنذار الغافلين عن الله تعالى المفتونين بحبها — وحبها رأس كل خطيئة — بقوله « ومن يفعل ذلك » وألهاه ماله وولده عن ذكر الله وطاعته وأهل أمر السعادة « فأولئك هم الخاسرون » الكاملون فى الخسران حيث باعوا العظيم الباقى بالحقير الفانى . وأمرهم أن يبادروا قبل فوات الفرصة فى تخليص أنفسهم من خطر المسئولية ويبرئوا ذمتهم من الحقوق الواجبة كإعانة المجاهدين والفقراء والمساكين بقوله « وأنفقوا مما رزقناكم » وهو فى حكمه عادل وبالجميع رؤوف رحيم .

فما كلف الأغنياء بما يعسر عليهم ولكن بقليل من كثير صار لديهم من واسع الكرم تفضلاً منه وإحساناً إذخاراً للآخرة وتزوداً إليها ، يحمله لهم الفقراء إلى الدار الآخرة من قبل أن ينزل الموت بساحته ويشاهد دلائله ويماين أماراته لا يسمع له

عذر ولا تنفعه شفاعة (فيقول) عند تيقنه بحلوله يا « رب لولا آخرتني » أمهلتني
« إلى أجل قريب » أمد قصير متمنيا أن يزداد في أجله حتى يتصدق ويزكي وهو
تعالى لا يمهل من انقضت مدته وحضر أجله « وإن يؤخر الله نفساً » عن الموت
« إذا جاء أجلها » انتهى زمنها المقدر لها عنده سبحانه « والله خير بما تعملون »
فيجازيكم عليه إن خيراً فخير وإن شراً فشر . فسارعوا إلى الخيرات واستعدوا
لما هوات .

وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال : « أتيت النبي صلى الله عليه
وسلم وهو يقرأ (ألهام الكناز) أي السورة المسماة بما ذكر لكونه صدرها » قال
النبي بعد إتمامها « يقول بن آدم » أتى بالمضارع إشارة إلى أن هذا القول ديدنه
ودأبه بحسب طبعه « مالي مالي » أي مالي هو الذي أعتنى به وأهتم ، فالتكرار
لفظاً للتعظيم والاهتمام « وهل لك » أي أتقول ذلك « يا ابن آدم » وتهتم بأمره وهل
لك « من دنياك التي » اهتممت بأمرها واحتفتت بشأنها ، والاستفهام للإنكار أي
مالك منها على الحقيقة « إلا ما أكلت فأفانيت ، أو لبست فأبليت أو تصدقت »
على محتاج قاصداً وجه الله تعالى « فأمضيت » أنفذته وفي رواية فأبقيت — والمراد
أمضيت التصدق ونجزته فأبقيت ثوابه مدخراً لك عند الله تعالى — رواه مسلم
والترمذي وقال حسن صحيح . وملخصه مالك من دنياك إلا ما انتفعت به في دنياك
بأن أكلت أو لبست ، أو أخراك بأن تصدقت ، وما عدا ذلك من باقي المال ، فأنت
فيه بمنزلة الخادم الخازن لغيره — وفيه تحريض على الافتتار على ما تدعو إليه ضرورة
الحياة وإدخار ما عداه عند مولاه — وما أحسن قول بعضهم اجعل ما عندك ذخيرة
لك عند الله ، واجعل الله ذخيرة لأولادك .

ويحتم المقال بذكر معنى النظم الكريم إجمالاً كأن يقول : إن الله تعالى ينيه
عبده إلى المبادرة بطاعته وشكره من قبل أن يعاين ما يبأس معه من الإمهال ويتعذر
عليه تدارك الأمر ويفوت وقت القبول فيتمحسر على ما فرط . ويعض على أنامله
لنقد ما كان متمكناً منه — ويذكر لهم هنا ما يناسب المقام كأن يقول قال سعيد

ابن جبير : الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة . فأما إذا دعيتك إلى طلب
رضوان الله فنعمة المتاع ونعم الوسيلة .

وقال لقمان لابنه : « يا بني إنك قد استدرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت
الآخرة ، فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تتباعد عنها » وقال : « يا بني إن
الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتسكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل ،
وحشوها بالإيمان بالله تعالى ، وشراعها التوكل على الله عز وجل ، لعلك تنجو وما أراك
ناجياً ، وعيسى عليه السلام لم يضع لينة على لينة » . وكان يقول : إنها معبرة فاعبروها ،
ولا تعمروها . وقيل لابن آدم رحمه الله : بم وجدت لزهد في الدنيا ؟ قال : بثلاثة
أشياء : رأيت القبر موحشاً وليس معي مؤنس ، ورأيت الطريق طويلاً وليس معي
زاد ، ورأيت الجبار قاضياً وليس معي حجة ولا من يدافع عني .

فعلى الرجل الرشيد أن يتحرز بطاعة الله عن مساخطه ، ويتدارك أمره قبل أن
ينزل عليه سلطان الموت ، فلا تقبل منه توبة ولا ينفع له عمل . والله تعالى التوفيق .

الموعظة الرابعة هداية القرآن إلى السعادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى « إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون
بالآخرة أعدنا لهم عذاباً أليماً » .

إن الله تعالى قد امتنَّ على عباده برسوله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه
وكتابه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . والذي هو أكبر
نعمة لله عز وجل على المؤمنين « لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من
قبل لفي ضلال مبين » اتضح به للناس سنوك المنهج القويم والصراط المستقيم .
بما أرشد إليه من صحيح العقائد . وما فصل فيه من الأحكام وبين من أخلاق وآداب
واتسع للعقول طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأمثال . فهو الضياء والنور .

والشفاء لما في الصدور . من أعرض عنه هلك ، ومن طلب العلم في غيره ضل . هو
 حب الله المتين ، ونوره المبين ، لا تنقض مجائبه ، ولا تنتهي غرائبه ، من آمن به
 سبق ، ومن قال به صدق ، ومن عمل به نجح ، ومن تمسك به فقد هدى إلى صراط
 مستقيم ، ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ، هو ينبوع الملة ، وأساس الإسلام الذي
 ارتضاه الله عز وجل ديناً لعباده ، وقانون حكيم يرشد الناس إلى سعادتهم في الحياة
 الدنيا وفي الآخرة ، ذلك هو المقصد الأسمى منه ، وما وراء هذا من أحكام وآداب
 ونحوها وسيلة للوصول إليه ، وإن فيه من تهذيب النفوس ودعوة الأرواح إلى ما فيه
 سعادتها وإخراجها من ظلمات الجهالة إلى نور العرفان . وإرشادها إلى نظام حياتها
 الاجتماعية مالا يستغنى عنه أحد من الناس ، وإن له من السلطان على نفوس الذين
 يفهمونه والتأثير في قلوب الذين يتدبرون آياته ما ليس لكلام سواه .

وهنا يبين للسامعين أنه ينبغي لكل إنسان لا فرق بين عالم وجاهل أن يتدبر
 آيات القرآن الحكيم وينظر في معانيها بقدر طاقته ، ويكفي العايم من فهم الآيات
 ما يعطيه ظاهرها كما تقدم لك . ولا شك أن فهم هذا القدر مما يسهل على المؤمن
 من أى طبقة كان . ومن الممكن أن يستفيد كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب
 نفسه إلى الخير ويصرفها عن الشر ، فإن الله عز وجل أنزله لهداية لخلق ، وهو يعلم
 كل ما هم عليه من الضعف قال تعالى : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
 وليتذكر أولو الألباب » . وقال تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر » . كان
 البدوي راعي الغنم إذا سمع القرآن خر له ساجداً لما فيه من حلاوة ، ولما عليه من
 طلاوة . وهل خضعت العرب للحق إلا بمجاذبية القرآن — قال الأصمعي سمعت بنتا
 أعرابية في السادسة تنشد :

أستغفر الله لذنبي كله قتلت إنساناً بغير حله
 مثل غزال ناعم في دله انتصف الليل ولم أصله

فقتلت لها : قاتلك الله ما أنصحك . فقالت ويحك أبعث هذا فصاحة مع قول
 الله تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي

ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين « فجمع في آية واحدة بين أمرين
ونهيين وبشارتين — وسمع بعض الأعراب قارئاً يقول : « والله غفور رحيم » بدل
« والله عزيز حكيم » في آية : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا
نكالا من الله والله عزيز حكيم » ، ولم يكن يقرأ القرآن فأنكره وقال : ليس هذا
من كلام الله إذ الحكم لا يذكر الغفران عند الزلزل والعصيان ، لأنه إغراء عليه .
وروى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه أنه قال : « أمر الله نبيه أن يعرض نفسه
على قبائل العرب ، فخرج وأنا معه وأبو بكر ، فوقفنا على مجلس عليهم الوقار فقال
أبو بكر : ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة . فدعاهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى الشهاداتين وإلى أن ينصروه فإن قریشاً كذبوه . فقال مقرون بن عمرو :
إلام تدعوننا أبا قریش ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يأمر بالعدل
والإحسان » الآية . فقال مقرون بن عمرو دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن
الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك . ثم يبين لهم أن الله عز وجل أنزل
القرآن لمقاصد خمس .

الأول : التوحيد وهو أهم ما جاء لأجله الدين الحنيف فإن الناس يومئذ كانوا
في ظلمات الشرك والوثنية ، ولقد جاء في القرآن الحكيم من آيات التوحيد ومقارعة
المشركين ما يكفي لاقنلاع جذور الوثنية والشرك ، وهدم منار الإلحاد في أي أمة
وفي أي زمان . . ويتلو على السامعين شيئاً من تلك الآيات التي قضت على الوثنية
التي كانت فاشية في تلك الأمم ، وفتحت أمام العقول أبواب النظر في الكائنات
تهتدى إلى أن لها صانعاً حكماً قادراً عليماً . كقوله تعالى « أيشركون مالا يخلق شيئاً
وهم يخفون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى
لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون . إن الذين تدعون من دون الله
عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين . لهم أرجل يمشون بها
م لهم أيد يبطشون بها . أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل
دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون » .

وكقوله : « الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش
وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلمكم
بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مدّ الأرض وجعل فيها رواسى وأهباراً ومن كل
الثمار جعل فيها زوجين اثنين يفتى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون
وفى الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ، وغير
صنوان يسقى بماء واحد وفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات
لقوم يعقلون » .

الثانى : وعد الطائعين الحافظين لحدود الله بجميل الجزاء وتبشيرهم بحسن المثوبة
ووعيد المخالفين الذين تعدوا حدود الله تعالى وإنذارهم بشديد العذاب وسوء العاقبة
ترغيباً وترهيباً ، وأن الوعد بالخير يعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتهما . والوعيد كذلك
يشمل نعمهما وشقاءهما ، فقد وعد جل شأنه أهل الأستقامة بالاستخلاف فى الأرض
والعزة والسيادة والحياة الطيبة ، وأوعد المخالفين بالخزى والذل فى الدنيا ؛ كما وعد
بالنعيم المقيم وأوعد بنار الجحيم فى الآخرة — وبالأول ساق الطائعين إلى الجد فى
الطاعة ، ، وبالتانى أوقف العصاة عند حد الأدب ويتلو عليهم شيئاً من آيات الوعد
والوعيد التى ذكرناها فى الترغيب والترهيب .

الثالث : العبادة التى تجلو القلوب وتهذب النفوس وتنمى فيها شجرة الإيمان .
وتقوى فيها روح التوحيد . ويتلو شيئاً من آيات العبادة والإخلاص فيها ، كقوله
تعالى « يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا — ونه على الناس حج البيت —
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القيمة » .

الرابع : مكارم الأخلاق وحسن المعاملة مع الله والناس أجمعين : وكيفية السير
فيها وكل ما يكفل صلاح المجتمع الإنسانى ويوصل الناس إلى خير الدنيا والآخرة
من عقائد وأحكام وآداب وتعاليم . ويتلو عليهم ما فى ذلك من الآيات .
الخامس : العظة والاعتبار . والنظر فى الشؤون العامة التى كانت عليها الأمم .

الماضية لاختيار سبل المحسنين ومعرفة سنن الله في خلقه ، بقصص من وقف عند حدود الله تعالى وخضع لأحكام دينه وأخبار الذين تعدوا حدوده ونبدوا أحكام دينه وراء ظهورهم . ويتلو عليهم شيئاً من أخبار الأولين .

هذه هي المقاصد التي اشتمل عليها القرآن الحكيم . وفيها حياة الناس وسعادتهم في الحياة الدنيا والآخرة . وإن الفاتحة قد اشتملت عليها إجمالاً — فأما التوحيد ففي قوله تعالى : « الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم » فإنه تعالى استحق الثناء لأنه على الحقيقة مصدر كل نعمة وإحسان يستوجب الحمد . ومنه نعمة الإيجاد والتربية — وأما الوعد والوعيد ففي قوله تعالى : « مالك يوم الدين » فإن معنى الدين الجزاء وهو إما ثواب للمحسن وإما عقاب للمسيء — وأما العبادة مع الإخلاص فيها ففي قوله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين » وأما مكارم الأخلاق ونظام الاجتماع . ففي قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم » فإنه السبيل القويم الذي اختاره الله عز وجل لعباده . وجعل السعادة في الاستقامة عليه . والشقاء في الانحراف عنه ، ولا ريب أن الاستقامة ثمرة العبادة وسرها . وأنه ما من أمة انحرفت عن هذا الصراط السوي . ولم ترع سنة الله في خلقه إلا وحل بها من العدل الإلهي ما تستحق من الجزاء كالفقر والذل وفقد السبلطة وسقوط الهيبة — وأما العظة والاعتبار بالأمم الماضية ففي قوله تعالى : « صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فإنه يفيد أن هناك أقواماً تقدموا أنزل الله عليهم شرائع لهدايتهم « ففريق » أطاع الله ورسله ففازوا برضاه وهم الكاملون المخلصون من أهل الحق الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به « وفريق » جحد وعاند الدعاة إليه تعالى فاستحقوا المقت الإلهي والحزى في الحياة الدنيا « وفريق » أخلوا بالاعتقادات الصحيحة وضلوا عن الصراط السوي فباءوا بالفشل والحبيبة — والقرآن الحكيم قد فصل لنا من أخبار الأمم هذا الإجمال على الوجه الذي يكفي للعبرة والانعاط ، فشرح لنا حال الذين حافظوا على الحق وصبروا على ما أصابهم في سبيله ، وحال الذين قاوموا الحق عناداً وحال الذين ضلوا فيه ضلالاً بعيداً —

فاتضح بذلك أن الفاتحة قد اشتملت إجمالاً على هذه المقاصد التي فصلها القرآن
تفضيلاً لا خفاء معه ولذا سميت الفاتحة بأُم الكتاب .

ويحتم القول ببيان فضل القرآن مستشهداً بما ورد في ذلك من السنة ويحتمهم
على الاعتناء به تعلماً وحفظاً وترتيلاً^(١) وعلى احترام مجلسه بالسكوت وعدم اللفظ
وشرب الدخان ويضرب لذلك الأمثال — كأن يقول نزل القرآن كغيره من الكتب
الساوية ليعمل على طريقه العاملون ويهتدى بهديه المهتدون قال تعالى : « إن هذا
القرآن يهدي للتي هي أقوم » نزل ليكون ترغيباً للطائع وترهيباً للعاصي . نزل
لهذب به نفوسنا ونصالح به شئوننا . فواجبنا أن نقبل عليه لتُفلح ونسعد وإليكم
شهادة ألد أعداء القرآن للقرآن . روى أن الوليد بن المغيرة مر برسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو يقرأ حم السجدة ، فلما وصل إلى قوله تعالى « فان أعرضوا فقل أنذرتكم
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » أنشده الوليد بالله وبالرحم أن يسكت ، لعله أنه
مقبول الدعاء صادق الالهجة ، ولما رجع الوليد قال لهم : والله لقد سمعت من محمد أنفاً
كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن ، إن له لخلوة ، وإن عليه لطلاوة ،
وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى عليه . فقالت قريش : صبأ
والله الوليد والله لتصبأن قريش كلها ، فقال ابن أخيه أبو جهل « أنا أ كفيكوه فقعده
عنده حزينا وكله بما أحماه ، فقام فاتاهم فقال : تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه
يخفق ؟ وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن ؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه
يتعاطى شعراً قط ؟ وتزعمون أنه كذاب فهل جر بتم عليه شيئاً من الكذب ؟ فقالوا
في كل ذلك : اللهم لا . ثم قالوا فما هو ؟ ففكر فقال : ما هو إلا سحر ، أما رأيتموه
يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ وما الذي يقوله إلا سحر يأتريه عن أهل بابل ؟
فأرجح النادى فرحاً وتفرقوا معجبين بقوله متعجبين منه .

ولا يخفى أن استعظامه للقرآن أولاً واعترافه بأنه ليس من كلام الإنس والجن
يدل على أنه كان في ادعائه السحر معانداً لأن السحر يتعلق بالجن وأنه كان يقول

(١) يرجع إلى « الإحياء » و « رياض الصالحين » في فضل القرآن وآداب تلاوته .

خلاف ما يعتقد ترضية لقومه وحرصاً على حياته — من كلامه إن كان محمد صادقاً
فما خلقت الجنة إلا لي . وكان من وجهاء قريش وصناديدهم ، ولذلك لقب بالوحيد
وريحانة قريش — وأولاده عشرة كلهم رجال منهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة
وهشام والماضي وقيس وعبد شمس ، أسلم منهم أربعة : الوليد وله قصة — وخالد
وهشام وعمارة .

نماذج في مواظب السنة النبوية

الموعظة الأولى في الحث على الكسب من طريقه الحلال

في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : « لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغنى به
عن الناس خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه » . اعلم أن رب الأرباب وخالق
الأسباب ، جعل الآخرة دار العقاب والثواب ، والدنيا دار التشمير والاكتساب
وليس التشمير في الدنيا مقصوداً على المعاد دون المعاش . بل المعاش ذريعة إلى المعاد
ومعين عليه ، فالدنيا مزرعة الآخرة ومدرجة إليها قال تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك » . والناس
ثلاثة رجل يشغله معاشه عن معاده فهو من المفرطين المالكين . ورجل يشغله معاده
عن معاشه فهو من الغالين المسكروهين . والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذي
شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدین المحبوبين . ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم
قال : « من أحب دنياه أضرم بآخرته ومن أحب آخرته أضرم بدنيته فآثروا ما يبقى
على ما يفنى » رواه أحمد وغيره أى لأن الانهماك فيها يشغله عن طاعة مولاه
فيخسر الآخرة ، والانتقطاع للآخرة يمنعه عن الكسب فيصير حملاً ثقيلاً على كاهل
الامة . وفي الحكم المأثورة « خيركم من لم يترك آخرته لدنيته ولا دنياه لآخرته ،
ولم يكن كلا على الناس » فأفضل الأمرين التزام حد الوسط .

وقد جاء الشرع الشريف بفضل الكسب والحث عليه من طريقه الحلال
قال تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا
الله كثيراً لعلكم تفلحون » وقال تعالى : « وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً »
أى وقتاً يلزم السعى فيه لتحصيل المعاش . وقال عز وجل : « فامشوا في مناكبها
وكلوا من رزقه وإليه النشور » والمناكب جوانبها وطرقها وقال عز وجل : « وآخرون
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله » أى يسافرون فيها لطلب ما قدر لهم من
الأرزاق والأرباح في تجارتهم وأسفارهم — وقال بعض السلف : « إن من الذنوب
ذنوباً لا يكفرها إلا الهمة في طلب المعيشة » متى صحت النية وكان صابراً محسناً فإن
الحسنات يذهب السيات لاسيما إذا كان يسعى على أبوين ضعيفين ، أو يعول ذرية
ضعافاً يصونهم عن الضياع . ويكفهم عن التطلع إلى ما في أيدي الناس فهو لاشك
في سبيل الله تعالى . روى أن عيسى عليه السلام رأى رجلاً فقال : ما تصنع ؟ قال :
أتعبد . قال : ومن يعولك ؟ قال : أخى . قال : وأين أخوك ؟ قال : في مزرعته
قال . أخوك أعبد منك — وقال لقمان لابنه : يا بني استغن بالكسب الحلال عن
الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال « رقة في دينه » وهو كناية عن
قلته فإن الفقر قد يحمله على ما يوجب ذلك « وضعف في عقله » وذلك لكثرة
ما يعتريه من الهموم والأفكار . وهى لاشك تظلم العقل وتفسد الرأى « وذهاب
مروءته » ولا دين لمن لا مروءة له . وأعظم من هذه الثلاثة استخفاف الناس به .
واحتقارهم له . وازدراؤهم لحاله . وقال حكيم : إن في صلاح الأموال سلامة الدين ،
وجمال الوجه ، وبقاء العز ، وصون العرض — وقال أحيحة بن الخلاج : أصاحوا
أموالكم فإنكم لانزالون ذوى مروءات ما استغفتم عن عشيرتكم — وقال ابن عباس
رضى الله عنهما : اطلبوا الغنى بإصلاح ما في أيديكم ، فإن الفقر مجمع العيوب . وكان
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم
ارزقنى . فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . وكان يقول : ما من موضع
يأتينى الموت فيه أحب إلى من موطن أَسْوَق فيه لأهلى أبيع وأشتري . وقال

أبو سليمان الناراني سيد الزهاد : ليست العبادة عندنا أن تصف قلبك وغيرك
يقوت لك ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزها ثم تعبد .

وعلى الجملة فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم يتجرون
في البر والبحر . ويعملون في تخيلهم ومزارعهم . وكفى بهم قدوة . وأنه لا بد للعبد
من حركة ومباشرة لسبب من أسباب العيش . ووسيلة من وسائل الرزق فينفع نفسه
وغيره ويعيش عزيزاً كريماً — ثم يشرح للسامعين مزايا التعب في كسب الحلال من
الاستغناء عن الناس وعن إظهار الحاجة إليهم . وإيصال النفع إلى الغير . والقيام
بوظائف المدنية وقضاء المصالح التي عليها نظام العمران والسلامة من فساد البطالة
واللهو والعبث وكسر النفس ليقل طغيانها ويأمن من غوائلها . والتعفف عن ذل
السؤال فلا يريق به ماء وجهه . وفوق هذا كله نيل الثواب متى كان صادقاً في عمله
بعيداً عن الأذى . ويدكر لهم أنه يحرم على المؤمن أن يسأل وهو يستطيع العمل ،
روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه : « أن رجلين أخبراه
أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة فقلّب فيهما البصر ورآهما
جلدين فقال لهما : إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوى » وكذا يحرم
الإعطاء لأنه تعاون على الإثم لا البر ، وما رواه الإمام مالك في الموطأ من أنه
صلى الله عليه وسلم قال : « أعطوا السائل ولو جاء على فرس » ففيه مقال ، وعلى
فرض صحته فهو محمول على تحقق مجزه وحاجته ، فالواجب التفرس في حال السائل كما
يرشد إليه حديث عبد الله بن عدي — ثم إن العاجز لا يسأل إلا بمقدار حاجته ،
روى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« من سأل وعنده ما يعنيه فأبى يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يعنيه ؟
قال : ما يعديه ويعشيه » — وسمع عمر رضي الله عنه سائلاً يسأل بعد المغرب فقال
لرجل من قومه : عش الرجل ، فعشاه ثم سمعه ثانياً يسأل فقال : ألم أقل لك عش
الرجل ؟ قال قد عشيت . فنظر عمر فإذا تحت يده مخللة مملوءة خبزاً فقال لست سائلاً

لكنك تاجر . ثم أخذ الخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال
لأعد - ولولا أن سؤاله كان حراماً ما ضربه ولا أخذ مخلاته .

ويبين لهم أن أحل أنواع الكسب وأفضلها ما كان من عمل يده إذا نصح
وعمل باتفان وإحسان بعيداً عن الغش . وافية بحق الصنعة غير ملتفت إلى مقدار
الأجر . فبذلك يحصل الخير والبركة ، وبضده يكون الشر والوبال . ففي صحيح
البخارى عن المقدم بن معديكرب الكندى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده . وإن نبي الله داود
عليه السلام كان يأكل من عمل يده في الدروع من الحديد ويبيعه لقومه » وخص
داود لأن اقتصاره في أكله على ما كان يعمل بيده لم يكن عن حاجة لأنه كان خليفة
الله في الأرض ، وإما اختار الأكل من الطريق الأفضل . ولهذا أورد النبي صلى
الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد
وأن في ذلك دليلاً على أن الاكتساب لا ينافي التوكل على الله متى كان الاعتماد
في حصول الرزق عليه تعالى لا على الأسباب .

ويبين لهم أن هذا كله في من طلب الكفاية لنفسه وعياله ، فأما من كان عنده
الكفاية ولكن يطلب الكسب لتحصيل الثروة والزيادة على الكفاية فإن كان
مقصوده استكثار المال وإدخاره لا ليصرف في وجوه الخير ونافع الأعمال له ولأتمته
فذلك مذموم عند الله والناس أجمعين لأنه إقبال على الدنيا التي حبه رأس كل خطيئة
فإن كان مع ذلك ظالماً للناس خائفاً غاشياً في المعاملات مقصراً في الواجبات فذلك
الذي خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين ، وكانت دنياه وبالاً عليه ونعمة
لا نعمة سر وإن كان يطلب الزيادة على الكفاية لإصلاح نفسه وعياله ، وصرها
في أنواع البر والأعمال النافعة مع البعد عن مظالم العباد ، واجتناب الغش والخيانة ،
والقيام بما وجب عليه فذلك هو السعيد الموفق المحمود عند الله والناس .

ويبين لهم مضر البطالة ، وأن يعود الرجل فارغاً من غير شغل أو اشتغاله
بما لا يعنيه ؛ من سفه الرأي وسخافة العقل ، واستيلاء الغفلة وجهل بأداب الدين

التوهم ، وأن العمل مهما كان حقيراً فهو أفضل من البطالة ، وسؤال أحد من ذوى المال إن أعطاه فقد حمله ثقل المنة مع ذل السؤال . وإن منعه فقد باء بذل الخيبة مع ذل السؤال — حتى قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « مكسبة فى دناءة خير من سؤال الناس » ، وقال بعض الحكماء : « لا تدع الخيلة فى التماس الرزق بكل مكان فالكريم محتال ، والدنيء عيال » حمل على من يعوله ، ولا يليق بالرجل القادر أن يرضى لنفسه أن يكون حملاً على كاهل المجتمع ثقيلاً مردولاً . يتكفئ الناس فهذا أمر ممقوت محقر ، وخير منه أحقر أنواع السعى كالاحتطاب من رءوس الجبال والغلات فيبيعه ويمون نفسه وعياله منه كما أرشد إلى كل ذلك هذا الحديث الشريف سمع أحد الأدباء رجلاً فى الثلث الأخير من الليل يقول :

وأكرم نفسى أنى إن أهنتها . وحقك لم تكرم على أحد بعدى فأعجبه قوله فأتاه حتى وقف على رأسه فإذا به يقم الشارع (زبال) ليبيع القمامة ويمون نفسه وعياله من ثمنها — فقال له أنت تقول أكرم نفسى؟ فأى إكرام أنت فيه مع ما تصنع من جمع القمامة؟ فقال له : إليك عنى لقد أكرمتها بهذه الحرفة عن ذل السؤال لثلك . فقال : صدقت وقبله بين عينيه .

ويبين أن شر أنواع الكسل التعلل بالأمانى الكاذبة والترفع عن صغير الأعمال النافعة طمعاً فى نيل ما هو أشرف منها فى اعتبار بعض الأوهام ، فتضيع على المرء أوقاته ، ويزداد قعوده ، وتخور عزيمته ، وينتهى به الحال إلى الحق والرذيلة كان قس بن ساعدة الأيادى يفد على قيصر الروم ويزوره فقال له القيصر يوماً : ما أفضل العقل؟ قال معرفة المرء بنفسه . قال فما أفضل العلم؟ قال وقوف الرجل عند علمه . قال فما أفضل المروءة؟ قال استبقاء الرجل ماء وجهه . قال فما أفضل المال؟ قال : ما قضى به الحقوق . وصفوة القول أن العمل على الحياة أس العمران وقوام حياة الفرد والجماعة ، وضمان الشرف ، وأمان من الذلة والمهانة ، وخير فى الدنيا والآخرة . لهذا جاء الدين الحنيف بالحث على العمل ، والتحذير من البطالة والكسل وبالله تعالى التوفيق .

الموعظة الثانية علامات النفاق

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » متفق عليه . زاد في رواية لمسلم : « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم »

النفاق مخالفة الظاهر للباطن . والمنافق هو الذى يظهر خلاف ما يبطن — وهو نوعان اعتقادي وعملي « فالأول » أن يظهر الإسلام وهو يخفى الكفر . وكان هذا حال المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخبث أنواع الكفر وأشدّها خطراً قال تعالى « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار » وقال تعالى « إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعاً » وفى القرآن الحكيم كثير من فظائع منافق اليهود وفضائحهم — « والثانى » ترك المحافظة على أمور الدين سرا ومراعيتها علنا ، وهذا يسمى فى لسان الشرع نفاقا ، كما جاء « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » متفق عليه من حديث ابن مسعود . وإما هو كفر دون كفر وفسوق دون فسوق . ونفاق دون نفاق . ومنه قول عمر لحذيفة رضى الله عنهما « هل تعلم فى شيئا من النفاق ؟ قال لا^(١) » وتفاوت مراتبه على قدر تفاوت آثاره فى الاجتماع . ومن البين أن أعمال الجوارح كلها مصدرها القلب . وأنها عنوان عليه ومعيار له صلاحاً وفساداً — لهذا جعل الشارع هذه الخصال الثلاث علامة على ما فى القلب من الخبث والفساد .

« الخصلة الأولى » الكذب فى القول . فإذا حدث غيره بشيء أخبر عنه بخلاف ما هو عليه قاصداً الكذب . ولا ريب أنه من قبائح الذنوب : وفواحش العيوب . معاقب عليه بالسقوط فى الدنيا والحزى فى الآخرة . فعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الصدق يهتدى إلى البر وإن البر

(١) هذا عمر رضى الله عنه على جلالته فقدره وعلو منصبه هكذا كانت تهته لنفسه رضى الله عنه وكل من كان أوفر عقلا وأقوى ديناً كان أقل إعجاباً وأعظم اتهاماً لنفسه إلا أن هذا قد عز في هذا الزمان وجوده

يهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا . متفق عليه . وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » متفق عليه . وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اخذنوا لى ستأأضمن لكم الجنة . أصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا وعدتم ، وأدوا إذا ائتمنتم . واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم » . رواه أحمد وابن حبان والبيهقى ورجاله ثقات . وقالت عائشة رضى الله عنها : « ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما تنجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث لله عز وجل منها توبة » . رواه أحمد وغيره ورجاله ثقات — وورد أن أعرابيا باع النبي صلى الله عليه وسلم على تركه خصلة من الخصال المحرمة كالزنا والسرقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم « دع الكذب » فصار كلما هم بسئته قال كيف أصنع إن سألتى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فإن صدقته حدثنى . وإن كذبتة فقد عاهدنى على ترك الكذب . فكان سببا لترك الفواحش كلها وحسن توبته .

وهنا يبين للسامعين أن من أقبح أنواع الكذب والفجور فى الخصوصات بالميل عن الحق ودعوى الباطل والدفاع عنه — والحالف الكاذب لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات وشهادة الزور . فى البخارى عن أبى بكره رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالها ثلاثا . قالوا بلى يا رسول الله . قال : أأكبر الكبائر . الإشرأك بالله وعقوق الوالدين — وجلس وكان متكئا — ثم قال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت » — وجملة القول أن من الخيانة أن تحدث أخاك بمحدث هو لك فيه مصدق وأنت له به كاذب — وإن اللسان الأخرس حير من لسان ناطق بالكذب .

« الخصلة الثانية » إخلاف الوعد ، فكل من وعد إنسانا بخير في المستقبل ولم يف كان منافقاً . والإخلاف قد يكون فعلا كما يكون قولاً ، وكله قبيح مذموم . قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » هذا إذا وعد غيره وفي عزمه عدم الوفاء ، أما إذا كان عازماً حال الوعد على الوفاء ثم عرض له مانع أو بداله رأى فلا يعد ذلك من النفاق . ففي حديث الطبراني : « إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف . وحديث أبي داود وإذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يف له فلم يف فلا إثم عليه — ثم يبين مضار الإخلاف وآثاره السيئة في الدين والدنيا ، ويحث على الوفاء بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر ، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها وجد المال » . الحديث رواه البخاري بتامه في باب الكفالة وقد تقدم في الفصل الثامن .

(الخصلة الثالثة) الخيانة في الأمانات بالتصرف فيها على خلاف ما يقتضيه الشرع الشريف ، وهي أيضاً قبيحة شرعاً وعقلاً ، ومن شر أنواع الخيانة الغدر في المعاهدات . وكل من تحالف مع إنسان على شيء ثم غدر كان منافقاً « ومن نكث فإنما ينكث على نفسه » . فو بال ذلك عليه وحده قال تعالى : « ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تصنعون » . ومن الخيانة أيضاً إفشاء السرفانه حرام لما فيه من الإيذاء والنهوان بحقوق الإخوان والأصدقاء وإن خلا من الإيذاء فهو لؤم ودناءة — وهنا ينفر الناس من الغدر بأنه مما يعاقب عليه صاحبه في الدنيا قبل الآخرة ففي الحديث « خمس تعاجل صاحبهن بالعقوبة البغي والغدر ، وعقوق الوالدين هرقطيمة الرحم ، ومعمروف لا يشكر » . روى من عدة طرق — ويحث الناس على التخلق بالصدق والوفاء والأمانة بنحو قول الإمام على رضي الله عنه « إن ملاك العقل ومكارم الأخلاق صون العرض ، وأداء القرض

والوفاء بالعهد ، والإنجاز بالوعد . ومن حاول أمراً بالمعصية كان أقرب إلى ما يخافه
وأبعد مما يرجو » :

وجملة القول أن للنفاق علامات كثيرة وهذه الخصال الثلاث تشمل جميعها .
ذلك أن أصل الديانة منحصر في القول . والفعل . والنية . فنبه هذا الحديث
الشريف على فساد القول بالكذب : وعلى فساد الفعل بالخيانة ، وعلى فساد النية
بإخلاف ، وإن هذه الخصال الثلاث أمارات النفاق والخبث في الباطن ، وصاحبها
شبيه بالمنافق في هذه الخصال ومتخلق بأخلاق المنافقين بإظهاره خلاف ما يبطن
فكان منافقاً في حق من حدثه ووعدته وائتمنه ، وإن لم يكن منافقاً في الاعتقاد ،
وأن كل خصلة يمكن أن يطبع عليها المؤمن إلا الكذب والخيانة ، فإنهما بالتطبع
والاعتقاد — قال على رضى الله عنه . من استحل رضاع الكذب عسر فطامه .
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من التساهل في أمر هذه الخصال
فتصبح لهم عادة خشية أن تفضى بهم إلى نفاق الكفر والعياذ بالله تعالى إذ كل من
غلبت عليه وتهاون بها واستخف بأمرها كان فاسد الاعتقاد غالباً — أما من وقعت
منه نادراً من غير اختيار أو اعتياد فلا ، متى تاب عنها وحسنت توبته . « إن الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين » .

الموعظة الثالثة الزواج وعادات الناس

في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ، ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين
تربت يدك » .

النكاح ركن عظيم من أركان الحياة الاجتماعية التي لأجلها خلق الله تعالى
هذا النظام الكونى ، ووضعت لها القوانين العادلة والشرائع السماوية على اختلاف
أنواعها ، فإنه السبب الأعظم في بقاء النوع الإنسانى على أحسن وجه وأكمل نظام
والوسيلة الشريفة لتكوين الأمر ؛ وسبيل إلى التآلف والتعاون بين أفراد الأمم ،

بل صلة الزواج أقوى صلة ، فإنه ينقل المودة بين أهل كل من الزوجين حتى يكون الكل ربطة واحدة وتصير كل عشيرة عوناً وعضداً للأخرى على درء المضار وجلب المنافع ، كما أنه موجب للعفة وحصن للنفس من الوقوع في المناهي وصيانة للمرأة عن الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس : فإنها عاجزة عن الكسب لا تقوى على ما يأتيه الرجل من ضروب السعى وتحمل المشاق في سبيل الحصول على الزاد ومرافق الحياة وصيانة للأولاد أيضاً عن الهلاك ؛ فإنه لولا النكاح لاختلطت المياه واشتبهت الأنساب وضاعت الأولاد لعدم من يدعيها وهذا هو الواد الخفي ، بل أشد أنواع القتل — وبالجملة أن في النكاح فوائد جليلة ومصالح كثيرة من حفظ الفروج ودفع التباعد والتحاسد ، وقطع النزاع المفضى إلى حدوث الفتن والافتتال ، ففيه حفظ النوع البشري عن الهلاك والإقراض وتكثير عدد الموحدين لله تعالى في أرضه على وجه يزيد في عمرانها وصلاحها ، هذا وقد جرت عادات الناس بأنهم يرغبون في زواج المرأة لواحد من الأغراض الآتية :

(لما لها) ولو كانت وضيمة دميمة فاجرة ؛ لأنها إذا كانت ذات مال فقد تستغنى بما لها عن مطالبة بما لها بما يحتاج إليه غيرها من النساء ، وقد يرزق منها بولد فيعود إليه ما لها بالإرث ، (وهنا) يشرح للناس ما في ذلك من المتاعب وكدر العيش ، فإن ذات المال منهن طاغية ما لم يكن لها دين يمنعهما عن الرذائل وسوء الخلق ، وما في ذلك من عكس الآية الإلهية ، فإنه تعالى جعل الرجال قوامين على النساء قيام الولاية على الرعية ، وملك الرجل ناصية المرأة بأمرين . « أحدهما » وهبى ذكره الله تعالى بقوله : « بما فضل الله بعضهم على بعض » . من رجحان العقل وزيادة الدين والحظ في الميراث والقوة على الأعمال والجهاد وإقامة الشعائر وأهلية الولايات والنبوة والتزوج بأربع من النساء وانتساب الولد إليه « والثاني » كسبه ذكره تعالى بقوله : « وبما أنفقوا من أموالهم » أى بسبب ما أخرجوا لسكاحهن من الأموال في المهور والنفقات . وبذلك كانت للرجال عليهن درجة ، فأولئك الذين يطلبون المرأة لما لها حتى سفهاء ضعاف الثقة بالله ، رضوا لأنفسهم في سبيل هذا الخطام

القانى بالذل والإهانة إن تم لهم الانتفاع بما لها — وعلى الجملة : إن كان النكاح لأجل المال وكان أقوى الدواعى إليه كان المال هو المنكوح فان اتفق معه أحد الأسباب الباعنة على الائتلاف جاز أن يثبت العقد وتدوم الألفة وأن تجرد عن غير المال . فأخاق بالعقد أن ينحل وبالألفة أن تزول سيما إذا غلب الطمع وقل الوفاء .

« ولحسنها » أى شرفها والحسب فى الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب : مأخوذ من الحساب لأهم كانوا إذا تفاخروا وعدوا مناقبهم ومآثر آباءهم وقومهم وحسبوا . فيحكم لمن زاد عدده على غيره — وهنا يبين الحسب المدوح والمذموم ويرغب فى الأول وينفر من الثانى كما يحذر من طلب الدينئة كينت الزنا وبتت الفاسق واللقيطه ومن لا يعرف لها أصل ، فانه مكروه . روى الحاكم « تحيروا انظفكم فان العرق دساس » أى فلا تضعوها إلا فى أصل طاهر ، لأن العرق نزاع ينزع إلى أصل أمه وطباعتها ، وإجمالاً أنها ستربى أولادها وتؤدبهم فاذا لم تكن من بيت شريف لم تحسن الأدب والتربية وكانت وبالا على بملها وعباها .

« ولجمالها » لأن الجمال مطلوب فى كل شىء ، لا سيما فى المرأة التى تكون قرينة وعشيرة . روى الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير النساء من تسر إذا نظرت وتطمع إذ أمرت » فان كان النكاح رغبة فى الجمال فذلك أدوم ألفة من المال لأن الجمال صفة لازمة والمال صفة زائلة ، فان سلم الجمال من الأدلال المفضى إلى الملل دامت الألفة واستحكمت الوصلة ، لكنهم كرهوا الجمال الباهر لما يحدث عنه من الأدلال المؤدى إلى الوقوع فى قبضة الأدلال .

« ولدينها » وهذا هو الأصل وبه ينبغى أن يقع الاعتناء فانها إن كانت ضعيفة الدين فى صيانة نفسها عن الخسائس وفرجها عن المحارم أوزرت بزوجها وسودت وجهه وشوشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه . فإن سلك سبيل الحمية والغيرة بقى فى بلاء ومحنة ، وإن تساهل كان متهاونا بدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة الحمية والآفة ، وإذا كانت مع الفساد جميلة كان بلاؤها أشد وفتنتها عمياء وداهيتها صماء : إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ولا يصبر عليها ، فهو إذاً فى نارين مبتلى ببلائين . وإن

كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه آخر لم يزل العيش مشوشا معه : ولهذا بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على ذات الدين بقوله « فاطفر بذات الدين تربت يداك »

وهنا يذكر أن النساء على قسمين « صالحات » مطيعات لأزواجهن تصون عرضها وتحفظ مال زوجها في غيبته كما قال تعالى « فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال : « خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها . ثم تلا هذه الآية : فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة : فاذا رزق العبد امرأة كذلك فليعلم أنها نعمة من الله سيقت إليه « وفاسدات » بليات مائلات مميلات كما قال تعالى « واللاتي تخافون نشوزهن » عصيانهن . وأصل النشوز التكبر والارتفاع ومنه النشز المكان المرتفع . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس . ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رهوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » « كاسيات » تستر بعض بدنهن وتكشف بعضه إظهاراً للجملها ونحوه أو تلبس ثوبا رقيقاً شفافا يصف لونهن « مائلات » يمشين متبخترات « مميلات » لا كتافهن وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة « كأسنمة البخت » أي يعظمها بلف عصاها ونحوها « لم أرهما » أي في حياته صلى الله عليه وسلم . والحديث من علامات النبوة . فقد وجد الصنفان في هذا الزمان بالمشاهدة .

وجملة القول أن اللائق بدوى المروءة وأرباب الديانة أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء لا سيما فيما يدوم ويعظم خطره ، فلهذا اختاره صلى الله عليه وسلم بأكبر وجه وأبلغه حيث عبر بالظفر الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار ، وبالطاب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جلية ، فإن ذات الدين تريح الرجل

وتعينه على خيرى الدنيا والآخرة . روى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا « لا تزوجوا النساء لحسنهن فحسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فحسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضل » تربت يدك « إن خالفت ما أمرتك به وهى كلمة جارية على ألسنتهم لا يريدون بها حقيقة الدعاء والمقصود منها هنا الحث على ذات الدين فيوافق قوله تعالى « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم » إذ الصالح هو صاحب الدين . وهنا يبين أن المقصود من الحديث النهى عن مراعاة الجمال وغيره مجرداً عن الدين فلا ينافى استحباب ذلك فى المرأة بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر من يريد التزوج بالنظر إلى المرأة قبل الخطبة ، وهو لا يفيد معرفة الدين وإنما يعرف به الجمال أو القبح ، فمن المغيرة رضى الله عنه « أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » رواه الترمذى وحسنه ويؤدم أن تدوم بينكما المودة والألفة — والسرفى كون ذلك قبل الخطبة أنه لو كان بعدها فلربما أعرض عنها فيؤذيها — وينظر الخاطب من الحرة الوجه والكفين فقط لأن الوجه يدل على الجمال والكفين على خصب البدن — وتنامه فى كتاب الأبداع فى مضار الابتداع فى الفصل الحادى عشر فى بدع المعاشرة والعادات .

وينفر الناس من طلب المرأة لغير الدين ومن الغلو فى المهر بنحو قوله صلى الله عليه وسلم « من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم ما لها وجمالها ومن نكحها لدينها رزقه الله مالها وجمالها » وقوله صلى الله عليه وسلم « من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذللاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقراً ، ومن تزوجها لحسبها لم يزد الله إلا دناءة . ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه برك الله له فيها وبارك لها فيه » رواه الطبرانى فى الأوسط . وقوله : « أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا » وقال عروة رضى الله عنه وأنا أقول من عندى : أول شؤمها أن يكثر صداقها .

ويبين أن على الولى أن يراعى خصال الزوج قال صلوات الله وسلامه عليه :

« إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » رواه الترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . فلا يزوج كريمته من يساء خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها . فإن النكاح رفق فليظن الرجل أين يضع كريمته . فلاحتيال في حقها أهم لأنها رقيقة ولا مخلص لها منه إلا بسطان الدين . ومن زوج ابنته فاسقاً أو سىء الخلق فقد جنى عليها . وأساء إليها . وتعرض لسخط الله بما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار . قال رجل للحسن : قد خطب ابنتى جماعة فن أزوجها ؟ قال : ممن يثق الله فإنه إن أحبها أكرمها ، وإن أبغضها لم يظلمها . وفى الأثر من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها . وفى الحكم المأثورة لا تزوج كريمتك إلا من عاقل ذى دين إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها .

وهنا يبين ما لكل من الزوجين على الآخر من حقوق الزوجية كأن يقول له عليها أن لا تنعمه نفسها . وأن تطيع أمره . وأن لا تخرج إلا بإذنه . وإلا لعننا الله والملائكة حتى تتوب أو ترجع ، وأن لا تعطى من بيته شيئاً إلا بإذنه وإلا كان له الأجر وعليها الوزر . وأن لا تدخل فيه من يكره وأن لا تنجونه فى نفسها أو ماله وأن تكون قانعة منه بما قسم الله قل أو كثر . قانعة بخدمة الأولاد وإصلاح البيت المعروف كاتمة لسره قليلة المراجعة له .

ولها عليه النفقة والكسوة بحسب حاله . والسكنى بين قوم صالحين . وأن يتعلم ويعلمها ما تحتاج إليه من أمر دينها

وهنا أيضاً يذكر أنه ينبغى للوالدين تعليم الأولاد حقوق الزوجية وآداب المعاشرة : ففتى عرف كل من الزوجين ماله وما عليه نحو صاحبه وقام كل منهما بواجبه كان ذلك بلاريب أدوم للألفة . وأبقى للهنا والصفاء .

وإليكم وصية أب حكيم لابنته عند زفافها : روى صاحب القوت والبيهقى فى الشعب عن أسماء بن خارجة الفزارى - وكان من حكماء العرب - أنه قال لابنته عند زفافها إلى زوجها « يا بنية قد كانت والدتك أحق بتأديبك منى أن لو كانت

باقية ، أما الآن فأنا أحق بتأديبك من غيرى فافهمى عنى ما أقول : إنك خرجت من العش الذى فيه درجت ، وصرت الى فراش لا تعرفينه . وقرين لا تألفينه . فكونى له أرضاً مطيعة أو ذليلة منقادة : أو هينة « يكن لك سماء » يظل عليك برأفته ورفعته أو يمطر عليك بإحسانه ونعمه « وكونى له مهاداً » فراشاً « يكن لك عماداً » تستعدين إليه « وكونى له أمة يكن لك عبداً ولا تلحقى به » لا تلحقى عليه فى شىء « فيقلاك ولا تباعدى عنه » كناية عن امتناعها عنه فى الفراش « فينساك » يغفل عنك . فان من بعد عن العين بعد عن القلب « إن دنا منك فادنى منه » بالمداعبة والانبساط « وإن نأى عنك » بقبض وهيمية « فابعدى عنه » أى كونى من فلتاته على حذر « واحفظى أنفه وسمعه وعينه فلا يشم منك إلا طيباً ولا يسمع إلا حسناً ولا ينظر إلا جميلاً ، زينا . إشارة إلى حسن الهيئة » وكونى كما قلت لأملك ليلة ابتنائى بها »

خذ العفومى تستدبى مودتى ولا تنطقى فى ثورتى حين أغضب
ولا تنقربنى نقرة الدف مرة فانك لا تدرين أين المغيب
ولا تكبرى الشكوى فتذهب باله وى فيأباك قلبى والقلوب تقلب
فإنى رأيت الحب فى القلب والأذى إذا اجتمعوا لم يلبث الحب يذهب
هكذا تكون الآباء الرحماء والحكماء الأكياس .

ولما تزوج الحارث بن عمر ملك بكندة ابنة عوف بن محلم الشيبانى وأرادوا أن يحملوها الى زوجها قالت لها أمها :

أى بُنيّة إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك ، ولكنها تذكرة للعافل ومعونة للعاقل ، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها ، وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه ، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال — أى بُنيّة : إنك فارقت الجو الذى منه خرجت ، وخلقت العش الذى فيه درجت ، إلى وكر لم تعرفيه ، وقرين لم تألفيه ، فأصبح بملكه عليك

رقيباً ومليكاً — فكوني له أمة يكن لك عبداً وشيكاً ، يا بنية : احملني عنى عشر
خصال تكن لك ذخراً وذكرأً : الصحبة بالقناعة ، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة ،
والتعهد لموقع عينه ، والتفقد لموضع أنفه . فلا تقع عينه منك على قبيح ، ولا يشم
منك إلا أطيب ريح ، والكحل أحسن الحسن ، والماء أطيب الطيب المفقود ،
والتعهد لوقت طعامه ، والمدوّ عنه عند منامه . فإن حرارة الجوع ملهبة ، وتنغيص
النوم مبغضة ، والاحتفاظ ببيته وماله ، والأرءاء على نفسه وحشمة وعياله . فإن
الاحتفاظ بالمال حسن التقدير ، والأرءاء على العيال والحشم جميل حسن التدبير ،
ولا تفضي له سرا ، ولا تعصى له أمراً . فإنك إن أفشيت سره لم تأمنى غدره ، وإن
عصيت أمره أو غرت صدره ، ثم اتقى مع ذلك الفرح إن كان ترّحاً ، والاكتئاب
عنده إن كان فرحاً ؛ فإن الخصلة الأولى من التقصير ، والثانية من التكدير ،
وكوني أشد ما تكونين له إعظماً يكن أشد ما يكون لك إكراماً ، وأشد
ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة واعلمى أنك لا تصلين إلى
ما تحبين حتى تؤثرى رضاه على رضاك ، وهواه على هواك ، فيما أحببت وكرهت
والله يجير لك . فحملت فسلمت إليه فمظّم موقعها منه ، وولدت له الملوك السبعة
الذين ملكوا اليمن بعده — وهكذا تكون الأمهات الفضليات وباللّٰه تعالى
التوفيق والهداية .

(نماذج من محاضرات علمية دينية اجتماعية خلقية)

المحاضرة الأولى

سر مشروعية القتال في الإسلام

الحمد لله بين للناس سبل الاستقامة والهداية ، وأزال عن بصائر من أتاب إليه غشاوة الضلالة والنعوية ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين ، وداعياً إلى الصراط المستقيم ، والدين القويم ، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه ، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأرواحهم صابرين مخلصين ، فكانوا هم السادة العالمين ، الفائزين المنصورين « أما بعد » فإننا سنتحدث إليكم الليلة والليالي بعدها إن شاء الله تعالى في أمر خطير يهم كل غيور على دينه أن يكون منه على بينة . ألا وهو « سر مشروعية القتال » في الدين الحنيف ، وقبل أن نتناوله بالبيان نسمعكم كلمة لا غنى عنها فنقول :

لا ريب في أن الدين الإسلامي قام على الحجة والبرهان ، وظهر على كل الأديان بقوة البين والبرهان وإيجاز القرآن . ولم يبق بالسيوف والقوة ، والقهر والجبروت « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » ولم يسئل دين الإسلام السيوف من غمده إلا بعد اعتداء الأعداء ، وبغى الأشقياء على النبي وأصحابه ، ووقوفهم حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الحق ، وصدهم عن سبيل الله ، وصراطه المستقيم . لقد علمت قریش وشاهدت وشهدت بأن سيدنا محمداً صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة وبعدها هو الصادق الأمين ، والظاهر المعصوم ، والمثل الكامل ، النقي السريرة ، الكريم النقية ، الحكم الحكيم ، والشجاع الخليم الرحيم ، ولقد رأوا من دلائل نبوته ورسالته ، وآيات صدقه في دعوته ما لا يدع مجالاً للريب ولا يترك موضعاً للشك في أمره صلوات الله وسلامه عليه — يعرفون عنه ذلك كـ

يعرفون أبناءهم ، وعلموا من كاله ما لم يعلمه سواهم ، فلما جاءهم بالحق من ربه ، ودعاهم إلى الإسلام كبر عليهم ما دعاهم إليه ، وقابلوه بالسخرية والاستهزاء ، والأنكار والإيذاء له ولمن آمن معه ، ظلما واعتداء ، وتكبرا وعناداً «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا» وهذا دأب المبطلين ، وديدن المبهوتين ، مع الأنبياء والمرسلين ، والدعاة المصلحين في كل أمة «وقال الذين كفروا الرسولهم لخروجكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين» «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين» رأى منهم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما رأى من السخرية والإيذاء ، والتكذيب والإنكار فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ، ومضى في نشر دعوته ، وتبليغ رسالة ربه غير هياب ولا وجل ، ولم يبال بأذى ولا ضرر ولا وعد ولا وعيد ، يتلو عليهم القرآن ويقم لهم الحجج والبراهين ، وتتوالى عليه الآيات ، ويشاهدون منه المعجزات .

ولما عاب آلهتهم . وسفه عقولهم - فإنهم كانوا إذا احتجوا في تماديهم على الباطل ، واستمرارهم على عدم اتباع الحق - ذمهم لعدم استعمال عقولهم فيما خلقه له . كما قال تعالى : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » وكمقوله تعالى : « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون » وقال لهم : « يا قوم والله لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم لما عاب آلهتهم ثارت في رءوسهم حمية الجاهلية غيرة على تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها تقليداً لآبائهم بلا عقل ولا روية ، فذهبوا إلى عمه أبي طالب سيد بني هاشم الذي أخذ على نفسه حمايته من أعدائه فطلبوا منه أن يكف ابن أخيه عن سب آلهتهم وعيب دينهم وتسفيه أحلامهم وتضليل آبائهم ، أو يخلى بينهم وبينه . فردم أبو طالب رداً جميلاً . ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريد لا يصدده عن مراده شيء . ولما رأوا أن هذه الوفادة لم تقدم شيئاً تذامروا وحض بعضهم بعضاً

عليه ، ثم رجعوا ثانياً إلى أبي طالب قائلين إنهم لا يصبرون على هذه الحال وخيروه بين أن يكفه عما يقول أو ينزلوه وإياه ، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ، ولم يطب نفساً بخذلان ابن أخيه ولكنه قال : يا بن أخي إن قومك جاءوني وقالوا لي كذا وكذا فأبى علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر مالا أطيع . فظن الرسول أن عمه خاذله ومُسلمه ، وأنه ضُعب عن نصرته والقيام معه . فقال : والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته ثم استعبر وبكى « فلما ولي ناداه أبو طالب فقال : أقبل يا بن أخي فلما أقبل عليه قال له اذهب فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء ، تكرهه أبداً .

ولما رأت قريش أنهم لم ينالوا من أبي طالب ما أرادوا عمدوا إلى الفتنة له ولأصحابه ، فأما هو فقد أغروا به سفهاءهم - وهم العُدَّة في مثل هذه المواطن لكل من ضادَّ إصلاحاً - فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون ، وهو ماض في سبيله يصارحهم بما يكرهون : من عيب دينهم وترك أوثانهم ، لا يبالي بما يصنع سفهاؤهم معه - وأما أصحابه فإن كل قبيلة صارت تعذب من دان منها بالإسلام بأنواع التعذيب الذي يفزع من ذكرها قلب الحليم وهم يحملونها بصبر عجيب .

الإيذاء له صلوات الله وسلامه عليه

لقد رأى رسول الله من المشركين كثيراً من الأذى خصوصاً إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت ، وكان من أكثرهم أذى له صلى الله عليه وسلم جماعة سُموا لكثرة أذاهم بالمستهزئين : فأولهم وأشدهم أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومي القرشي . قال يوماً : يا معشر قريش إن محمداً قد أتى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسب آباتكم ، إني أعاهد الله لأجلس له غداً بحجر لأطبق حمله ، فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني ، فبئس صنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدالهم . فلما أصبح أخذ حجراً كما وصف

ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره ، وغدا عليه السلام كما كان يغدو إلى
صلاته وقريش في أنديةهم ينتظرون ما يفعل أبو جهل ، فلما سجد صلوات الله وسلامه
عليه احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزماً منتقماً لونه
من الفزع ورمى حجره من يده ، فقام إليه رجال من قريش قالوا : مالك يا أبا الحكم ؟
قال : قتت إليه لأفعل ما قلت لكم ، فلما دنوت منه عرض لي فخل من الإبل والله
ما رأيت مثله قط ، هم بي أن يا كني . فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه
سلم قال : « ذاك جبريل ولودنا لأخذه » .

ومن أذيته للرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود
رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله في المسجد وهو يصلي فقال أبو جهل : الأ رجل
يقوم إلى فرث جزور بنى فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد ؟ فقام عقبة بن أبي معيط
ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبي وهو ساجد
فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على إلقائه عنه ، لضعفهم عن مقاومة
عدوهم ، ولم يزل صلى الله عليه وسلم ساجداً حتى جاءت فاطمة بنته فأخذت القدر
فرمته عنه فلما قام دعا على من صنع هذا الصنيع التوبيخ فقال : اللهم عليك الملائم
قريش وسمى أقواما قال ابن مسعود : فرأيتهم قتلوا يوم بدر - ومما حصل لرسول الله
صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل أن هذا ابتاع أجمالا من رجل يقال له الأراشي فطله
بأثمانها ، فجاء الرجل مجمع قريش يريد منهم مساعدة على أخذ ماله ، فدلوه على
رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصفه من أبي جهل ، استهزاء لما يعلمونه من أفعال
ذلك الشقي بالرسول صلوات الله وسلامه عليه - فتوجه الرجل إليه وطلب منه المساعدة
على أبي جهل فخرج معه حتى ضرب عليه بابه فقال : من هذا ؟ قال : محمد . فخرج
منتقماً اللون ، فقال له الرسول : أعط هذا حقه - فقال أبو جهل : لا تبرح حتى تأخذه .
فلم يبرح الرجل حتى أخذ دينه ، فقالت قريش : ويحك يا أبا الحكم ! ما رأينا مثل
ما صنعت . قال : ويلكم والله ما هو إلا أن ضرب عليّ بابي حتى سمعت صوتاً
ملثت منه رعباً وأن فوق رأسي فخلا من الإبل ما رأيت مثله .

ومن جملة المستهزئين أبو لهب بن عبد المطلب عم رسول الله ، كان أشد عليه من الأبعاد ، فكان يرمى بالقدَر على بابه لأنه كان جاراً له ، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطرحه ويقول : « يا بني عبد مناف أي جوار هذا ؟ وكانت تشاركه في قبيح عمله زوجه أم جميل بنت حرب بن أمية فكانت كثيراً ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم فيه بالنسائم ، خصوصاً بعد أن نزل فيها وفي زوجها سورة اللمب .

ومن جملة المستهزئين عقبة بن أبي معيط كان الجار الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعمل معه كأبي لهب : صنع مرة وليمة ودعا لها كبراء قريش وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه : « والله لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله » فتشهد فبلغ ذلك أبي بن خلف الجحى القرشى المشهور - وكان صديقاً له - فقال : ماشيء بلغني عنك ؟ قال : لاشيء ، دخل منزلي رجل شريف فأنى أن يأكل طعامي حتى أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له . قال أبي : وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداً فلم تطأ عنقه ، وتبزق في وجهه ، وتلطم عينه . فلما رأى عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك . فأنزل الله في سورة الفرقان « ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ، يا ويلتنا ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً » .

ومن أشد ما صنعه ذلك الشقي برسول الله ما رواه البخارى في صحيحه قال : « بينما النبي يصلى في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقاً شديداً ، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وقال : « أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ »

وغيرهم كثيرون ؛ وكل هؤلاء قد انتقم الله منهم كما قال تعالى : « إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون ، ولقد نعم أنك بضيق

صدرك بما يقولون ، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » وقد وضع جل ثناؤه الوعد في صورة الماضي لتحقق وقوعه لأن الآية مكية وهلاك هؤلاء كان بعد الهجرة — فمنهم من قتل كأبي جهل والنضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط ، ومنهم من ابتلاه الله بأمراض شديدة فهلك منها كأبي لهب والعاص ابن وائل والوليد بن المغيرة .

وكما أودى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أودى أصحابه لاتباعهم له ، وخصوصاً من ليس له عشيرة تحميه وترد عنه كيد عدوه ، وكل هذا الأذى كان حلواً في أعينهم ما دام فيه رضا الله فلم يفتنوا عن دينهم بل ثبتهم الله حتى أتم أمره على أيديهم ، وصاروا ملوك الأرض بعد أن كانوا مستضعفين . واتقد أنجز لهم وعده في قوله جل ثناؤه : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ؛ يمبدونني لا يشركون بي شيئاً ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .

ومن أودى في الله بلال بن رباح كان مملوكاً لأمية بن خلف الجمحي القرشي . فكان يحمل في عنقه حبلاً ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به وهو يقول : أحد أحد لم يشغلنا ما هو فيه عن توحيد الله ، وكان أمية يخرج به وقت الظهيرة في الرمضاء الشديدة الحرارة ، لو وضعت عليها قطعة لحم لنضجت ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بحمد وتعبد اللات والعزى . فيقول : أحد أحد . مرة به أبو بكر يوماً فقال : يا أمية أما تتقي الله في هذا المسكين ، حتى متى تعذبه ؟ قال أنت أفسدته فأنقذه مما ترى ، فاشتراه منه وأعتقه — ومنهم حمامة أم بلال وعامر بن فهيرة كان يعذب حتى لا يدرى ما يقول ومنهم امرأة تسمى زنبزة عذبت في الله حتى عميت فلم يزدنها ذلك إلا إيماناً . ومنهم أم عنيس كانت أمة لبني زهرة ، وكان يعذبها الأسود بن عبد يغوث فاشترها منهم أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها .

وممن عذب في الله عمار بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه : كانوا يعذبون بالنار فمر بهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال : « صبراً آل ياسر فمؤعدكم الجنة . اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت » . أما أبو عمار وأمه فماتتا تحت العذاب رحمهما الله — وأما هو فنقل عليه العذاب فقال بلسانه كلمة الكفر فإن أبا جهل كان يجعل له دروع الحديد في اليوم الصائف ويلبسه إياها — فقال المسلمون : كفر عمار فقال عليه الصلاة والسلام : « عمار ملئ بالإيمان من فرقه إلى قدمه » . وأنزل الله في شأنه استثناء في حكم المرتد فقال جل ثناؤه : « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم » . وممن أودى في الله خباب بن الأرت سبي في الجاهلية فاشتريته أم آثار وكان حداداً وكان النبي يألفه قبل النبوة فلما شرفه الله بها أسلم خباب فكانت مولاته تعذبه بالنار ؛ فتأتى بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره ليكفر فلا يزيد ذلك إلا إيماناً وجاء خباب مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ؟ : « فمعد عليه الصلاة والسلام محرراً وجهه فقال : إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد مادون عظمه من لحم وعصب ، ويضع المنشار على فرق رأس أحدهم فيشق ما يصرفه ذلك عن دينه ، وليظهرن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه » . قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحالة الشديدة التي لا يتصور فيها عقل العقلاء وأنبل النبلاء قوة منتظرة أو سعادة مستقبلة ، اللهم إلا أن ذلك وحى يوحى إليه . ثم أنزل الله تعالى توبيخاً للمؤمنين في قوله : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » .

وبالجملة فلم يخل أحد من المسلمين من أذى لحقه ولكن كل ذلك ضاع سدى تلقاء ثباتهم وقوة إيمانهم ، فإنهم لم يسلموا لغرض دينوي يرجون حصوله فيسهل إرجاعهم ، ولكن وفقهم الله لإدراك الإيمان حقيقة فرأوا كل شيء دونه سهلاً

ولما اشتد الأذى بالمؤمنين أمرهم الرسول بالهجرة إلى الحبشة فعملوا ، وتلك أول هجرة في الإسلام ، وكان المهاجرون أولاً عشرة رجال وأربع نسوة ثم تبعهم بعد ذلك جماعة آخرون حتى كانت عدتهم ثلاثة وثمانين رجلاً ، معهم من نساءهم سبع عشرة امرأة سوى من خرج معهم من أولادهم الصغار .

هل تظنون أنهم تركوا هؤلاء المهاجرين (لا والله) لم يتركوهم ، بل أرسلوا في أمرهم رجلين إلى الحبشة هما عبدالله بن أبي ربيعة ، وعمرو بن العاص بالهدايا للنجاشي ملك الحبشة ، ولبطارقة وطلباً إليه رد هؤلاء إلى بلادهم ، لأنهم خطر عليه وعلى بلاده ، وبعد محاورة بينه وبينهما وبينه وبين المهاجرين لم يسمع لقلوبهما وأكرم وفادة المهاجرين واقتنع أنهم على الحق وإلى الحق يدعون .

وبعد ثلاثة أشهر رجع المهاجرون إلى مكة حيث لا يتيسر لهم الإقامة فيها لأنهم قليلوا العدد وفي الكثرة بعض الأوس ، وأضف إلى ذلك أنهم من أشرف قريش ومعهم نساؤهم . وهؤلاء لا يطيب لهم عيش في دار غربة بهذه الحالة . ثم هاجروا مرة ثانية إلى الحبشة هم ومن استطاع الهجرة ممن آمنوا فراراً بدينهم من الفتنة ، لما يلاقونه من بغى المشركين .

وبقى الرسول صلوات الله وسلامه عليه سائراً في طريق الدعوة صابراً على أذاهم غير مبال بما يضمنونه أمام الدعوة من عقبات ، والله تعالى يعصمه منهم ويحرسه ، وهم يتفنونون معه في ضروب الشر من نوع إلى نوع ، حتى لقد أجمعوا على مقاطعته ومقاطعة من آمن معه . فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ، ولا يبيعونهم شيئاً ولا يشترون منهم شيئاً . وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم بذلك . واستمروا على هذه المقاطعة سنتين لقي فيهما النبي وأصحابه صنوف الشدائد وأنواع العذاب .

ويدل على شدة ما لقيه الرسول والمؤمنون ونزل بهم من المشركين ما روته أم عبد الله بنت أبي خيثمة — قالت : والله إنا انرحل إلى أرض الحبشة إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف على — وهو يومئذ على شركه — فقال : إنه الإبطاق

يا أم عبد الله . قالت فقلت : نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا ، وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجاً — وبعد ماضوا قوا بالنبي وأصحابه ذرعا ولم تنجع فيهم هذه الأعمال ، ولم تؤثر فيهم تلك الفظائع ، اجتمع المشركون في دار الندوة بمكة فتشاوروا ماذا يصنعون للخلاص من محمد وأصحابه ، فقرّر الرأي على ما قال أبو جهل عدو الله ورسوله وهو أن يختار من كل قبيلة شاب جلد نسيب وسيط ثم يجتمعون على باب محمد حتى إذا خرج ضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد فیتفرق دمه في القبائل جميعاً فلا يقدر بنو هاشم على حرب قريش كلهم . فمينا الفتیان والليله واجتمعوا فأعلم الله رسوله بما بيتوا له وأمره بالهجرة إلى المدينة ، وذلك في السنة الثانية عشر من البعثة وهي السنة الثانية والحسون من عمره صلى الله عليه وسلم سنة ٦٢٢ من الميلاد ، وعصمه الله من المشركين أعداء الحق والدين .

ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعلوا يلحقون الأذى بمن بقي من أصحابه بمكة من مستضعفي المؤمنين الذين كانوا يقولون من هول ما يلاقون . « ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك ولياً ، واجعل لنا من لدنك نصيراً » .

وبالجملة هذا قليل من كثير مما ألقى الرسول وأصحابه من أذى شديد ، ومعاملة قاسية من أهل مكة العتاة الجبابرة ، المردة الشياطين ، بعد مارأو الآيات وشاهدوا المعجزات ، وسمعوا القرآن . فهل مثل هؤلاء يرجى منهم إيمان ، أو يؤمل فيهم خير (كلا) ، فما بعد هذا كله إلا السيف ، هو الذي يكسر شوكة كل شيطان مرید ويقطع دابر كل كفار أثم . لذلك وجب القتال وشرع الجهاد ، لاحقاً في دنيا ولا طمعاً في مال ولا رغبة في سيادة ، بل شرع دفاعاً عن الدين وأهله ، وحماية للدعوة إلى سبيل الله .

وقبل مشروعية القتال أسلم كثيرون من أعلام قريش ونساءها وشبابها ودخلوا في دين الله راضين مختارين موقنين بأنه الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده ، واختار لسعادة بنى الإنسان ، فأى داع دعا هؤلاء إلى اعتناقه سوى ما سمعوا من القرآن ،

وشاهدوا من المعجزات ، ولم يكن للرسول صلوات الله وسلامه عليه يومئذ قوة ولا سطوة ، ونذكر لك هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آثروا العقل على الهوى ، ولم يشتروا الضلالة بالهدى . فمنهم السيدة خديجة بنت خويلد وزيد بن حارثة ، أبو بكر الصديق ، علي بن أبي طالب ، عثمان بن عفان ، الزبير بن العوام ، عمر بن الخطاب ، حمزة بن عبد المطلب ، طلحة بن عبيد الله ، سعد بن أبي وقاص ، أبو عبيدة عامر بن الجراح ، عبد الله بن مسعود ، عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ، الأرقم بن أبي الأرقم ، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، بلال بن رباح ، خباب بن الأرت ، عثمان بن مظعون ، سعيد بن زيد وزوجه فاطمة بنت الخطاب .

ولا يزال كثير من ذوي الرأي والمفكرين يعتقدون الدين الإسلامي معتقدين أنه الدين الحق لاسواه ، لآخوفا ولا رهبة في زماننا هذا الذي ضعفت فيه الشوكة وفترت فيه الدعوة ، مما يدل على أن هذا الدين يقوم على الحججة والبرهان لا على السيف والاكراه

وإليكم ماجاء في مشروعية القتال من آيات الكتاب الحكيم لتعلموا أن الأسباب التي لها شرع القتال ترجع إلى أمرين :

(الأول) الدفاع عن النفس عند الاعتداء (والثاني) الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أحد في سبيلها بفتنة المؤمنين بالأذى والتعذيب ليعودوا في ملة الكفر أو يمنع الداعي من التبليغ ، أو بصد من يريد الإسلام عن الدخول فيه .

قال الله تعالى « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم بقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور » دلت هذه الآية الكريمة على أن الله عزت قدرته وجلت حكيمته أذن المؤمنين في القتال

وبينت السبب في الأذن وهو أنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير موجب إلا
الإيمان بالله وحده . ثم بينت حكمة الأذن بالقتال ، أى أنه لولا أن الله تعالى يدفع
أهل الباطل بأهل الحق وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها لقلب أهل
الباطل والإفساد في الأرض وبنوا على الصالحين وأوقعوا لهم حتى يكون لهم السلطان
وتخرب أما كن العبادة على اختلاف أشكالها ونسبها فلا يكون لله في الأرض ذكر .
فكان من رحمة الله بالناس أجمعين أن أذن لأهل دينه الحق المصلحين في
الأرض بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المعتدين — ثم وصفت المؤمنين
الذين أذن لهم بالقتال بأوصاف المصلحين الذين ينصرهم الله ما نصره الحق وأرادوا
الإصلاح في الأرض ذلك أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر — صوامع للرهبان ، بيع : كنائس النصرارى صلوات : كنائس
اليهود — مساجد للمسلمين .

وقال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب
المعتدين . وقاتلوا حيث ثقفتمهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من
القتل ، ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، فإن قاتلوكم فاقتلواهم كذلك
جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم . وقاتلوا حتى لا تكون فتنة
ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر
الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » بينت هذه الآيات الأذن بالقتال حيث
وصفت من أمر المسلمون بقتالهم بالذين يقاتلونكم وأخرجوكم من دياركم وفتنوكم
في دينكم بما فعلوا من الأذى والظلم ، وجعلت لهذا القتال غاية وهى أن لا تكون
فتنة ويكون الدين خالصاً لله لا أثر لخشية غيره فيه ، فلا يفتن ولا يؤذى فيه .
وبينت أن الفتنة في الدين بالتعذيب والإخراج من الوطن أشد قبحا من القتل
إذلا بلاء على الإنسان أشد من إيذائه على اعتقاده الذى تمكن من قلبه ونفسه
ورآه سعادة له في عاقبة أمره . ونهت عن الاعتداء وأعلنت أن الله يبغض المعتدين

وهم الذين يبدءون غيرهم بالشر وبينت أن الجزاء عند الاعتداء لا ينبغي الزيادة فيه على ما فعله البادى به .

وقال تعالى « وما لكم لا تقتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيراً » بيئت هذه الآية سببين للحث على القتال (الأول) سبيل الله وهو الغاية التي يسعى إليها الدين أن لا تكون فتنة ويكون الدين لله (الثاني) سبيل المستضعفين الذين كانوا مسلمين بمكة وحيل بينهم وبين الهجرة فعذبهم قریش وفتنتهم حتى تضرعوا إلى الله طالبين منه الخلاص . فهؤلاء لا بد لهم من حماية ترفع عنهم إيذاء الظالمين وتجعلهم أحراراً فيما يدينون وما يمتقدون — وقال تعالى « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سيلاً ستجدون آخرين يريدون أن يأمتوكم ويأمنوا قومهم كما رُدوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً » بيئت هذه الآية حكم الله في المناقذين وهو النهى عن قتالهم متى امتنعوا عن قتال المؤمنين وسالموهم ، والأمر بقتالهم إن اشتركوا مع المشركين في فتنة المؤمنين في دينهم فالسبب في القتال دفع الفتنة في الدين .

وقال جل وعلا : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » بيئت أن السبب في القتال هو فتنة المسلمين في دينهم والوقوف في طريق الدعوة — فأمرهم بالقتال إلى أن تزول الفتنة ، وتسير الدعوة في طريقها آمنة ، فيسلم الناس ويذهب الشرك ويصير الدين خالصاً لله وحده لا أثر فيه لخشية أحد ولا دهائه — وقال جل وعلا : « الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فأما ثقتهم في الحرب فشردهم من خلفهم لعلمهم بذكرون » أفادت الآية أن السبب في القتال هو نقضهم العهد مرة بعد أخرى فأمر الله تعالى

نبيه أن يجاهدكم ويوقع بهم أشد النكال ليكونوا عبرة لغيرهم من المشركين فلا ينقضوا له عهداً ولا يعلنوا عليه حرباً — وقال تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم . وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله » بينت الآية أن السبب في القتال هو ميل المشركين إلى الحرب فإن مالوا إلى المسالمة وجب ألا يقاتلوا ، وإن خيف من خداعهم بإظهار الجنوح إلى السلام ليكف المسلمون عنهم فيأخذوهم على غرة فما النصر إلا من عند الله ، ولا يحقيق المكر السيء إلا بأهله — فترون من هذا أن الكتاب الحكيم يأمر أهله بالسيد ولو خيفت عاقبته .

وقال جل وعلا : « وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون . ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة . أتخشوهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين » بينت هذه الآية أن سبب القتال تلك الجرائم — نقض العهود — الطعن في دين المسلمين — الهمم بإخراج الرسول حين تآمروا عليه بدار الندوة — بدوهم بالقتال أول مرة فيهم المعتدون أولاً والناقضون عهدهم آخراً ، وأنتم قد أبيح لكم مجازاة المعتدى بالمثل .

كان اليهود قد مالوا قرىشا والمنافقين على المسلمين وأخافوهم في غزوة الأحزاب حتى زلزلوا زلزالاً شديداً بعد أن كانت بينهم وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه عهود مكتوبة فنقضوها وأخلوا بموجبها ، فأمر المسلمون بقتالهم . وفي ذلك جاء قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فالسبب في قتالهم هو نقضهم عهد الرسول بمعاونتهم لأعدائه ، ووقوفهم في سبيل الدعوة ، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق وهو الإسلام — وقال تعالى : « يا أيها

الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع
المتقين » المراد بهم أيضاً اليهود حول المدينة وهم بنو قريظة وبنو النضير ويهود
خيبر ، لأنهم نقضوا العهد وحرّضوا العرب وأعانوا على المسلمين في غزوة الأحزاب
فالسبب هو نقض العهد .

كان أمر القتال أولاً قاصراً على قريش ومن يمالئونهم من يهود المدينة فلما
اتحد معهم قبائل الجزيرة من العرب قال الكتاب الحكيم : « وقاتلوا المشركين
كافة كما يقاتلونكم كافة » فالعلة في هذا الأمر بينها الكتاب نصاً وهي اتحادهم
على المسلمين ووقوفهم في سبيل الدعوة .

وقال صلوات الله وسلامه عليه : « أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسولُ الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » . متفق عليه
فإن المراد بهم المشركون ومن على شاكلتهم كالمجوس — وذلك أنهم هم الذين
كانوا يقاومون دعوة الإسلام مالا يقاومها سواهم وكان استقرار الذين من غير دخول
مشرك جزيرة العرب في الإسلام ضرباً من المحال — وإذا لم تغد العقاقير فأخر
الدواء السكى — .

هذا ما جاء في الكتاب الحكيم خاصاً بأمر الجهاد ، وكله صريح في أنه لم
يشرع إلا دفاعاً عن النفس أو تأميناً للدعوة من أن تفت الفتنة في طريقها ، وأعلن
أنه لم يجيء معتدياً بنهيه عن الاعتداء وأنه يجنح إلى سلم من سلمه . وما يؤيد تلك
الروح السلمية ويوضحها قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم
يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتسخطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله
عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » وبالله تعالى التوفيق والهداية .

المحاضرة الثانية

الرق في الإسلام

وقبل الكلام عليه نذكر معنى الحرية والمساواة في نظر الإسلام فنقول :
الحرية خلوص الإنسان من ضيق الحجر وتمتعه بكل حق إنساني قضى به الشرع
وسوغه العقل ، وهي حق طَبْعِي للإنسان إذا حرم منه فقد سلب إرادته وفقد
إنسانيته ، لهذا قررها الإسلام ورفع من شأنها ، وصانها من العبث بها وجعل الإنسان
حر النفس ، حر العقل .

حرية النفس

قرر الاسلام للناس حرية نفوسهم وصانهم من ذل العبودية إلا الله تعالى ،
ومن الخضوع إلا لشرعه القويم ، فلا سلطان لأحد من رؤساء الدين والدنيا على روح
المسلم : ولا سيطرة لهم على سريره . ولا واسطة بينه وبين ربه إلا العمل بكتابه ،
وبما بينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه ، ولا يقدر أحد من هؤلاء على حرمانه من
ثواب الله ورحمته ما دام مستقيماً على طريقته ، ولا يملكون غفران خطيئته إذا خالف
أمر ربه ، بل ذلك كله لله وحده : يقول الله تعالى مبيناً وظيفة الرسل صلوات الله
وسلامه عليهم أجمعين .

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » فلا سيطرة لهم على سرائر الناس
وليس لهم حق ! كراههم وإجبارهم ، بل أمرهم إلى الله بعد تبشيرهم وإنذارهم . ويقول
عز وجل لمحمد صلوات الله وسلامه عليه « فذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مَذْكُورٌ عَلَيْهِمْ بِمَسِيئَتِهِمْ »
وقال له : « إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ » وقال تعالى : « نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ »
وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد « وقام صلوات الله وسلامه عليه
حين أنزل عليه : « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » فقال : « يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اسْتَقْبُوا
أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ لَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ! لَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ

شيئاً ، يا عباس عمّ رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً ، يا صفية عمّة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئاً « متفق عليه .

نعم تجب على المسلمين طاعة الرسول وأولى الأمر ولكن فيما يتفقدون من شرع الله تعالى لأنها طاعة له جل وعلا ، أما في غير ذلك فقد كان للصحابة حرية الرأي مع الرسول في المصالح العامة التي لم ينزل فيها وحى ، وكان صلوات الله وسلامه عليه ينزل على رأى الواحد منهم إذا تبين له صوابه . يدل على هذا مشروعية المشاورة في الأمور الدنيوية فإنه لا تسكون مشاورة إلا مع حرية الرأي . وقد كانوا كذلك في عهد الخلفاء الراشدين : عليهم الطاعة فيما أمر الله تعالى ولهم الحرية فيما وراء ذلك ، وهذا أبو بكر رضى الله عنه يقول في أول خطبة له بعد الخلافة : أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، وفيها يقول : أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . ومن خطبة نعم رضى الله عنه : أيها الناس من رأى منكم فى اعوجاجاً فليقومه . فقيام إليه رجل فقال : والله لو وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا . فقال عمر : الحمد لله الذى جعل فى المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه . فانظر إلى أى حد بلغت حرية الضمائر فى المسلمين فى الصدر الأول وبها عزوا وسادوا .

حرية العقل : كما جعل الإسلام الناس أحرار النفوس أطلق لهم حرية العقول ، فأباح التفكير فى ملكوت السموات والأرض بل حث على ذلك وجعل النظر الصحيح أساس الاعتقاد الصحيح وأثنى القرآن الكريم على الذاكرين المتفكرين ونهى على الغافلين الضالين . فقال فى الأولين : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فقلنا عذاب النار » وقال فى الآخرين : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » والقرآن الكريم

كله يناشد العقل يُهيب به إلى التفكير والتأمل ويحفزه إلى البحث ليستدل ببديع الصنع على عظمة الصانع جل وعلا ، ولتعلم ويبتكر وينتفع بما خلق الله في السموات والأرض وما أودع الكون من أسرار ومنافع - يُهيب يدعو . يحفز يدفع .

المساواة في نظر الدين

احترم الاسلام النفوس والعقول وكفل لها حريتها كما علمت . وبذلك تقر مبدأ المساواة على أكل وجه . فأصبح المسلمون به إخوانا متساوين في الحقوق والواجبات ، كلهم محترم النفس والعرض والمال وكلهم مسئول أمام القانون الإلهي العادل عما قدمت يداه « من يعمل سوءاً يجز به ولا يجده من دون الله ولياً ولا نصيراً » لافرق في ذلك بين ذكر وأنثى ولا غنى وفقير ولا ملك وسوقة ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ومكارم الأخلاق « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وقد أنكر الإسلام التمايز بين الشعوب والتفاخر بالأنساب والتكاثر بالأولياء والأنصار ، والتطاول بالجساء أو المال . بل سوى الاسلام بين المسلم وغير المسلم إذا دخل في ذمة المسلمين . فإن له حينئذ ما لهم وعليه ما عليهم . وقد أثبت الكتاب الحكيم مبدأ المساواة بقوله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » وتجلي في كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه وكلام أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين . وصدق فيه القول العمل قال صلوات الله وسلامه عليه : « كلكم لآدم وآدم من تراب ، لافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » متفق عليه ، وقال صلوات الله وسلامه عليه حين جاءه أسامة بن زيد يشفع في المرأة الخزومية التي وجب عليها حد السرقة : « أتشفع في حد من حدود الله عز وجل ؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتم يدها » متفق عليه . وقال في حجة الوداع : « أيها الناس من أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ، ومن ضربته ضربة فليقتص مني قبل يوم القيامة » . متفق عليه . وقال في أهل الذمة « لهم مالنا وعليهم ما علينا » وقال أبو بكر رضى الله عنه من خطبة له : ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له ، وأضعفكم عندي القوى حتى آخذ الحق منه - وكتب

عمر رضى الله عنه إلى عماله بالأمصار يقول : اجعلوا الناس عندكم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم ، وبعيدهم كقريبهم إياكم والرشا والحكم بالهوى - وقد أفاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من نفسه لما أصاب بطن رجل بزج الرمح فجرحه فقال له : « تعال فاقصص » . فعفا عنه - وكذلك فعل أبو بكر وعمر فقد جاء رجل إلى أبي بكر يستحمه فلطمه فأنكر ذلك الناس فقال أبو بكر : إنه استحماني فحلمته فبلغني أنه باعه . ثم قال للرجل : دونك فاقصص . فعفا عنه - وضرب عمر جارية لسعد بن أبي وقاص بالدرة فساء ذلك سعداً فناوله عمر الدرّة وقال له : استقد . فعفا عنه - هذا شيء يسير من أقوال الرسول صلوات الله وسلامه عليه والخليفين من بعده وأعمالهم . يمثل لك مبلغ احترامهم للمساواة وعنايتهم بتقريبها بين الناس قبل أن يدب ديب الأثرة والاستبداد في النفوس ، وبتقرير الاسلام الحرية والمساواة شعرت النفوس باستقلالها وعزتها وسيادتها وظهرت مواهب كثير من المسلمين في العلم والحرب والسياسة واستروح الناس عيب العدل يسطع من ناحية الجزيرة العربية حتى عم الأقطار التي فتحها المسلمون وتمتع أهل تلك الأقطار - من أسلم منهم ومن لم يسلم ودخل في ذمة المسلمين - بحرية لم ينعم الناس بمثلها في عصر من العصور هذا والآن نبين سرّ مشروعية الرق في الاسلام .

قد عرفت معنى الحرية والمساواة في نظر الدين ، وما لها من منزلة : فإن قيل لك إذا كان الاسلام قد رفع من شأنهما وجعل الناس سواء في الحقوق فما باله أباح الرق وأن يكون الأدعى عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ، فلا يملك ولا يتصرف إلا بإذن سيده ، وهل الرق إلا قتل للحرية ، وأهدار للأدمية وهدم لمبدأ المساواة فنقول إن الاسترقاق كان عادة فاشية في الأمم السابقة على الإسلام ، فالفرس واليونان والرومان والهنود والصينيون والعرب والمصريون كل هؤلاء كانوا يسترقون وكان الرق يضرب لأسباب كثيرة في قوانين تلك الأمم (منها) الأسر في الحرب أياً كان الغرض منها ، وكان اليونان والرومان يعدون الأمم المغلوبة عبيداً . وكان القانون الروماني يبيح ضرب الرق على بعض المذنبين ، كما كان الاسترقاق أيضاً يتخطف

النساء والأطفال. — وكانت معاملة الرقيق في غاية القسوة والشدة يكلف أشق الأعمال ويعاقب أشد العقاب على الهفوة يهفوها ، ولسيده أن يبقيه أو يقتله لا يسأل عما يفعل — وقد أمرت التوراة بالرق — ولم يجرمه الدين المسيحي ، وسكت عيسى عليه السلام عن الوصية بالأرقاء بل جاء في بعض رسائل الحواريين أمر العبيد بطاعة سادتهم في كل شيء جاء الإسلام والاسترقاق كما بينا عادة متمكنة في النفوس وبناء الجمعية البشرية قائم على سواعد الأرقاء في أكثر الأعمال . فلم يكن من الحكمة في التشريع إبطال الرق دفعة واحدة ولا إلزام من يُسلم وفي ملكه رقيق بإعتاقه ، لما في ذلك من الأضرار بالسيادة والعبيد معا ، إذ فيه اختلال مصالح الأولين وتضييع الآخرين (نعم) لم يُبطل الإسلام الرق ولكنه أوجب الفرق بالأرقاء والإحسان في معاملتهم مما لم يرد مثله ولا ما يدانيه في قانون ولا شريعة سابقة .

وإليك بعض ما جاء في ذلك من الكتاب الحكيم والسنة الشريفة قال الله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم » وعن بعض الصحابة قال : رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها فسألته عن ذلك فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الأرقاء وهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه متفق عليه . وعن ابن مسعود البدرى قال : كنت أضرب غلاماً لي بالسوط فسمعت صوتاً من خلفي يقول : اعلم أبا مسعود . فلم أفهم الصوت من الغضب ، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود ، فألقيت السوط من يدي . فقال : اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام . فقلت لا أضرب مملوكاً بعده أبداً » . رواه مسلم وغيره وقال صلوات الله وسلامه عليه : « اتقوا الله في الضعيفين المملوك والمرأة » . أخرجه في الجامع الصغير وابن عساكر عن ابن عمر — وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه

وهو يقول : « اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم » . أخرجه الخطيب عن أم سلمة .

على أن الإسلام قد رغب في تحرير الرقاب وإزالة اثرق عنها بطرق شتى (منها) أنه جعل للأرقاء من الزكاة نصيباً يفتدون به أنفسهم من سادتهم قال الله تعالى « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين . وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » (ومنها) أنه أمر بالاعتاق وجعل تحرير الرقاب في مقدمة كفارات كثيرة لا يجزى غيره عنه عند القدرة عليه . فقال تعالى في كفارة القتل الخطأ : « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » ثم يقول : « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فانظر كيف جعل الاعتاق هو الواجب الأول في تكفير ذنب القتل خطأ — وقال تعالى في كفارة الظهار « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتأسا » وجعله أيضاً أحد المكفرات للحنث في اليمين بالله حيث قال جل وعلا : (لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » (ومنها) أنه جعل الاعتاق من أول الواجبات على الإنسان إذا أراد أن يشكر الله على نعمه فقال تعالى ممتناً على الإنسان : « ألم يجعل له عينين ولساناً وشفقتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة » فجعل إعتاق الرقبة في مقدمة الخصال التي بها يقوم المرء بشكر نعم الله المتتالية . بل أمر السادة بإعانة العبيد والإماء بشيء من المال على أداء نجوم الكتابة إذا علموا فيهم أمانة وقدرة على الكسب فقال تعالى : « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » يستعينون به في أداء ما التزموه لكم وفي معنى الأداء حط شيء مما التزموه عنهم — والكتاب المكاتبه —

ورسول الله رغب كثيراً في تحرير الرقاب ، قال صلوات الله وسلامه عليه :
« أيما رجل أعتق إمرأ مسلماً استنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضواً من النار »
رواه البخارى . استنقذ خلص . وعن أبي نجيح السلمى رضى الله عنه قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من
النار » رواه أبو داود والنسائى . وعن أبي أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : « أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاً كه من النار ، يجرى
كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاً كه
من النار ، يجرى كل عضو منهما عضواً منه » . رواه الترمذى وقال حسن صحيح -
وكان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم يتقربون إلى الله تعالى بعتق مواليتهم
حتى لقد كان بعضهم يخرج عما يملك من العبيد ، وبعضهم يشتري الأرقاء
ليحررهم لا ليستخدمهم .

مما تقدم تعلم أن الإسلام شديد العناية بالرقيق . عظيم الرغبة في حرته (نعم)
أباح الاسترقاق ولسكن في حالة واحدة لا ثانية لها ، فإذا وقعت حرب شرعية بين
المسلمين وغيرهم ممن كانوا يعتدون عليهم ويفتنونهم في دينهم ويصدونهم عن
سبيل الله ، وأسّر المسلمون من أعدائهم فإن للإمام أن يضرب الرق عليهم ، وله
أن يمن عليهم ويخلى سبيلهم ، وله أن يفتدى بهم أسرى المسلمين ، يفعل من ذلك
ما يرى فيه المصلحة . وإنما أبيع الرق في هذه الحال حياطة للدين . وكسراً لشوكة
من يريد إيذاء المسلمين ، وإطفاء نور الإسلام ، وليستدرج الأرقاء إلى تعاليم الإسلام
بما يكون من حياتهم بين المسلمين حتى إذا ما اعتنقوا الدين الإسلامى كان أحب
شئ إلى الله تعالى ردهم إلى الحرية - ومن تدبر الأمر وجد أن الرق الشرعى قد
بطل من زمان بعيد بزوال سببه وهو الأسر في قتال مشروع يراد به الدفاع عن
الدين وحماية الدعوة إلى الإسلام فإن الإسلام قد توطدت دعائمه وثبتت تعاليمه ،
فلم تقع حرب دينية من قرون مضت وإنما هي حروب سياسية تثيرها الأهواء
والمطامع . وضرب الرق على أسراها لا يجوز بحال - كما لا يجوز استعباد الأحرار

بأى سبب آخر : فما كان يفعله النخاسون من بيع الأطفال والنساء المخطوفات قد حرمه الإسلام وتوعد عليه قبل أن تحرمه الحضارة الغربية بثلاثة عشر قرناً — قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر . ورجل باع حراً وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجبراً فاستوفى ولم يوفه أجره » . رواه البخاري وابن ماجه .

وصفوة القول أن الإسلام لم يبطل الرق الذي كان فاشياً في الأمم وقت ظهوره رعاية للمصلحة العامة ، ولكنه عطف على الأرقاء وأمر بالإحسان في معاملتهم ، ورغب في الاعتاق وأوجبه في بعض الأحوال . وهو وإن أجاز الرق في الحال التي ذكرناها لم يوجب به بل أباحه إذا كان فيه مصلحة . وحرّم اختطاف الأحرار واستعبادهم والاتجار بهم . ومن تدبر هذه المبادئ علم أن الإسلام يكره الرق كراهة شديدة ولذا ضيق دائرته ولم يبيحه إلا بسبب واحد حياطةً للدين ، وأنه يجب الحرية ، ولهذا رغب في الاعتاق وأثاب عليه وأوجبه في أحوال كثيرة وبالله تعالى التوفيق .

المحاضرة الثالثة

سر تعدد الزوجات

قد كثر طعن المخالفين في الدين الإسلامي من أجل ما أباحته الشريعة من الزوج بأكثر من واحدة ، ولو كانوا يعرفون العربية ويفقهون أسرار الشريعة الغراء وما حوته من الحكم البالغة المعقولة ما استطاعوا أن يلصقوا بالإسلام ما هو براء منه .

كان تعدد الزوجات عادة شائعة في العوب وسائر الأمم الشرقية وكان شره فيهم مستطيراً ؛ فأنهم لم يكونوا يتقيدون فيه بعدد ، ولا يراعون عدلا بين الزوجات ، فكان ذلك مما أصلحه الإسلام ، فلم يمنع منعاً باتاً ، لما في المنع من الحرج ، ولم

يتركه فوضى كما كان ، بل أباحه إلى أربع وشرط للحل شرطاً وثيقاً وهو العدل بين الزوجات في المعاملة ، قال الله تعالى « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فتراه قد شرط إباحة تعدد الزوجات بالعدل كما جعل مجرد خوف الجور والظلم سبباً كافياً في تحريم التعدد ، فمن لم يأنس من نفسه أن يقوم بالقسط بين زوجاته لا يتاح له التعدد ويجب عليه الإقتصار على واحدة « نعم » إن الأصل في التزاوج التوحد ، فيه يتم سكون كل من الزوجين إلى الآخر ، ويستقيم أمرهما ويهنأ عيشهما وتسعد أولادهما ولكن قد تدعوا الحاجة إلى التعدد وتقتضيه المصلحة . ولا يمكن لأحد أن ينكر كثيراً من الأحوال التي تقتضى ذلك واللائق بشريعة اجتماعية هي خاتمة الشرائع أن تبيح ما فيه تيسير للناس ومنفعة عظيمة لهم ، مع حياطته بما يمنع ضرره أو يخففه إن كان فيه شيء من المضار .

أما كون التعدد من حاجات الاجتماع في بعض الأحوال فيظهر في أمور كثيرة « منها » أن رجلاً تزوج امرأة فأصابها مرض غير مرجو الشفاء ماتت منه شهوتها وأصبح بعلمها تعاف نفسه أن يواقعها ، ، وليس لها من يعولها إذا فارقها زوجها ، ولا يرغب غيره في زواجها ، فلا يكون من الوفاء طلاقها ، ولا يكون من المصلحة منع الزوج من التزوج بغيرها مع بقائها لثلاثي محرم النسل المقصود من الزواج « ومنها » رجل تزوج إمرأته فكان يستمر معها الحيض إلى خمسة عشر يوماً أو اشتتمر بها دم الإستحاضة معظم حياتها « ومنها » رجل تكبره امرأته المباشرة أو تتألم منها في كثير من أشهر الحمل — فأمثال هؤلاء إما أن يصبروا مع العنت والمشقة « وقليل الصابرون » وإما أن يأتوا الفاحشة — وأولئك هم العادون الخاطئون — وكل عاقل يرى أن تعدد الزوجات مهما كان فيه من الضرر الذي يظنه المخالف مهما كان فهو أسلم عاقبة من إتيان الفاحشة التي تؤدي إلى خراب العالم وانتشار الأمراض الخبيثة في الأمة « ومنها » أن عدد النساء قد يزيد على عدد الرجال في الأمم ولا سيما في أعقاب الحروب التي تأتي على كثير من الرجال فإذا لم يباح للرجل أن يتزوج

بأكثر من واحدة أفضى ذلك إلى تعطيل عدد كثير من النساء ومنعهن من النسل ،
وقد يصبح كثير منهن بغير كافل يقوم بشئونه ، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من
المضار ، وفي أحوال الأمم التي زاد فيها عدد الأناث على الذكور اليوم عبرة للمعتبر .
فظهر مما تقدم أن التعدد قد أبيع لما فيه من المصلحة للرجال والنساء ، وأنه
مضيق فيه جداً باشتراط العدل لأنه كما يتحقق ، ومالم يتحقق العدل يكون التعدد
حراماً — هذا . وإن كثيراً من المسلمين لم يرع هذا الشرط بل قد يقصد بعضهم
إلى التزوج بثانية انتقاماً من الأولى أو ضرراً بها وإغاظة لها ، وبالثالثة ورابعة كذلك
حتى أدى ذلك إلى مفاسد كثيرة وهذا مادعا بعض من لم يفهم حقيقة الإسلام إلى
الطعن فيه ويدعى عليه إباحة التعدد مع أن الدين من عمل هؤلاء المضارين برىء .
ولكن الحق أبلج يظهر ولو بعد حين ، فقد عرف فضل إباحة التعدد كثير من كانوا
يعيبونه من الغربيين وقام من رجالهم ونسائهم من يدعوا إليه في صحفهم وغيرها
وإليك ما كتبه فاضلة الإنجليزية ملخصاً .

« لقد كثرت الشاردات من نباتنا وعم البلاء وقل الباحثون عن أسباب ذلك
وإذا كنت امرأة ترانى أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزناً
وماذا عسى أن يفيدهن بنى وحزنى وتوجعى وتفجعى ، وإن شاركنى فيه الناس
جميعاً ، لافائدة إلا فى العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة ، والله در العالم الفاضل
« تومس » فإنه رأى الداء ووصف له الدواء السكافل للشفاء » وهو إباحة التزوج
بأكثر من واحدة) وبهذه الوسطة يزول البلاء لاحتالة وتصبح نباتنا ربات بيوت ،
فالبلاء كل البلاء فى إيجاب الرجل الأوربى على الاكتفاء بامرأة واحدة ، فهذا
التحديد هو الذى جعل نباتنا شوارد وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال ولا بد من
تفاهم الشر إذا لم يبيع للرجل التزوج بأكثر من واحدة . وصدق الله العظيم قال
نعالمى « سريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق »
وصفوة القول أن تعدد الزوجات هو عين الرحمة بل عين الحكمة التى اهتدى
مما قوم وذل بها آخرون - وأعجب من إنكار تعدد الزوجات أمر الرهبانية التى

ابتدعوها حتى قضت في الأعصر الخالية على كثير من العقول الزكية وحرمتهم لذة الحياة من غير ما ذنب ، ولم يعد منها أدنى فائدة على عالم الحياة الدنيا - ومنشأ تلك الرهبانية كان إما تقديراً للمسيح عليه السلام أو التفرغ المطلق إلى عبادة الحق تعالى ،^(١) ولا يزال الكاثوليك يتمسكون بالرهبانية ويقبحون الزواج ويزدرون المتزوج معتقدين أنه دنس نفسه بميله إلى الشهوات الحيوانية ، وقالوا : إن المسيح عليه السلام روح الله فكان أقدر الناس على غلبة شهواته ، وقارنوا بينه وبين محمد صلوات الله وسلامه عليه القائل : « من رغب عن سنتي فليس مني » متفق عليه . وبمثل هذا كانت منسوخة في شريعته فلا رهبانية في الإسلام . وانتهى بهم الأمر إلى النيل من كرامة نبينا الصادق الأمين قائلين شتان بين من غلب على نفسه وبين من استرسل مع هواها فأرضها - ولا يخفى بطلان هذه الدعوى فإنه لاتنافى بين الصلاح والزواج ، وقد تزوجت الرسل قبله وهم أولوا النفوس الزكية والههم العلية بشهادة قوله تعالى « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية » على أن تقليد السيد المسيح في الرهبانية يفضي إلى خراب البيوت وفتناء الأمم وانقراض النوع الإنساني . ولا يخفى أن هذا يناقض مقتضيات الخلافة والعمران . وهادم لنظام الأكوام « من يهدي الله فماله من مضل ومن يضلل الله فماله من هاد » .

المحاضرة الرابعة

سر تعدد زوجات المصطفى

كثيراً ما يتساءل الناس : لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة جمعاً ومنع الأمة من الزيادة على الأربع ؟ فإن قلتم : إن الله هو الذي عمل ذلك بنص الكتاب والسنة وهذه خصوصية للنبي صلوات الله وسلامه عليه . قلنا : نعم ولكن الخالف لا يصدق الكتاب والسنة ، ويقول الخالف : إن منزلة النبوة

(١) راجع كتاب الابداع في مبحث تفسيم البدعة إلى حقيقة وإضافة .

التي ادعاها محمد كان يجب أن تحول بينه وبين إكثاره من عدد الزوجات . فنقول له :
إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن فيما فعله بدعا من الرسل فذاتك داود
وسليمان عليهما السلام قد تزوجا كثيراً من النساء وهما ذاتك الرسولان اللذان
لا يسمع عاقلاً إنكار نبوتهما أو احتقار شريعتهما وما أتيا به من الصحف السماوية .
ونذكر لك في زوجات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ما لو تدره عاقل منصف
لرجع عن غيه واهتدى إلى الصواب فنقول :

اتفق أكثر المسلمين على أن للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما ليس لأمته ،
وذكروا أشياء منها تجاوزت بالزوجات العدد الذي أباحه لغيره بشروطه كما تقدم ،
وغير خاف أن هذا لا يكفي لاقناع المخالف الذي ندد بالنبي صلى الله عليه وسلم
فندكر لك من أسباب ذلك خلاصة عادلة من الكتب الصحيحة والتاريخ الصادق
توافق الواقع ورضاها العقل السليم .

فاعلم أن أول أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه خديجة تزوجها قبل
البعثة وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وكان سنها أربعين سنة ، وكان صداقها
عشرين بكرة من الإبل . ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفيت
رضي الله عنها ، وكانت متزوجة قبله برجل اسمه (هند) وولدت منه ولدا اسمه (هالة)
فكان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم — وسبب زواجها به أنه لما قدم غلامها
(ميسرة) إلى سيدته خديجة اللببية الحازمة وأخبرها بما شاهدته من بركات النبي
صلوات الله وسلامه عليه بعثت هي إليه فقالت له : يا بن عمي إني قد رغبت فيك
لقرايتك وأمانتك وصدق حديثك — وكانت خديجة مرغوباً فيها لشرف نسبها
ورفعة قدرها بين قومها — فعرض النبي صلوات الله وسلامه عليه الأمر على أعمامه
فوافقوه على زواجه بها وتوجهوا معه إليها وأتموا عقد الزواج بينهما على ما هو معروف
في كتب السير .

وقد قضى النبي صلوات الله وسلامه عليه شبيبته وطائفة من كهولته ولا زوج
له إلا خديجة . مات رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنوات بعد أن مكثت معه

خمساً وعشرين سنة ، ولدت له فيها جميع أولاده سوى إبراهيم فلم يتزوج النبي قبل بعثته من شاء وهو في أول عنفوان شبابه ، وقد كانت العرب يكثرون من الزوجات ، حتى إن منهم من كان تحته العشر والعشرون امرأة في وقت واحد فلو كان للهوى والشهوة سلطان على قلب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لاتخذ من الزوجات من شاء خصوصاً من الأَبكار ، وهو في أول شبابه واستكمال قواه ، لاشرع يحول بينه وبين بغيته ، ولا عادة تمنعه من قضاء مآربه وتمتعه بلذة الحياة — ولا سيما وقد كان رغباً فيه بين الناس لما اشتهر به من مكارم الأخلاق وحميد الخصال والجمال الذي فاق به يوسف بن يعقوب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

(الثانية) بعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها تزوج النبي صلوات الله وسلامه عليه سودة بنت زمعة العامرية القرشية بعد أن تجاوزت الخامسة والخمسين ، وقد كانت من السابقين إلى الإيمان وهاجرت مع زوجها السكران بن عمرو الأنصاري إلى الحبشة في المرة الثانية . مات عنها زوجها عقب رجوعه من الهجرة وقد كانت أسلمت قبل ذلك وخالفت قومها وأقاربها وبنى عمها ، فما أجمل ما فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه من الرحمة بها وتعويضها خيراً مما ضاع منها ، بل هو عين الحكمة ومنتهى الشفقة والحنان ، فقد مات عنها زوجها وأصبحت لا حامى لها ولا مدافع عنها سوى أقاربها الذين خالفت دينهم وأسلمت رغم أنوفهم ، فكان تزوج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بها حماية لها أن تصل إليها يد الأذى ، كما كان ذلك أكبر سلوان لها على فقد بعلمها ، ولولا ذلك لارتدت على أعقابها خاسرة لتوالى الحزن وكثرة الفتن التي كانت تحيط بها كما يشهد بذلك التاريخ العادل .

(الثالثة عائشة رضي الله عنها) مات أبو طالب لشهر من موت خديجة رضي الله عنها وبموته فقد النبي صلوات الله وسلامه عليه رجلاً كان يناضل عنه ويصد عنه هجمات الأعداء ما استطاع ، فبعد موته أخذ الأمر يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن يجعل بينه وبين قريش رابطة قوية فعمد على السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه ، وهي بكر صغيرة بين السادسة والسابعة من عمرها — ذلك ز

أباها الصديق رضى الله تعالى عنه كان صدرا وحيها معظما في قريش ، واسع المال عزيز الجانب . يرشدك إلى ذلك مباررة النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد عليها مع أنها قاصر ، وأنه لم يدخل بها إلا وهي بنت تسع سنين ، فلم تسكن بالعقد عليها محلا لقضاء شيء من المآرب الشهوية حتى يميل إليها نظر النبي صلوات الله وسلامه عليه أو غيره — ولكنه نظر الحكمة والسداد الذى أيد الله به رسوله الأكرم وحيبيه الأمين الأعظم .

(الرابعة حفصة) وهذا الاعتبار هو الذى دعاه إلى التزوج بحفصة بنت عمر ، ومكانة عمر في العرب معروفة ، فلم يتزوج النبي من حفصة لحب أو لرغبة وإنما ليتمكن أواصر هذه الجماعة الإسلامية ، ولأنه قد استشهد زوجها الأنصارى خنيث ابن حذافة في واقعة بدر ، وحفصة كانت مواسية للجرحى في الميدان . فكان ذلك الزواج مرضاة للشهيد وزوجته ووالدها أجمعين .

(الخامسة أم حبيبة) — ومن هذا القبيل تزوجه صلوات الله وسلامه عليه بأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب الأموى وتسمى « هنداً . أورملة » وهى التى نبذت دين أمها هند وأبيها أبو سفيان فحل قريش . زعيم القوم وكبير المشيرة . أبى معاوية . هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة المهجرة الثانية فولدت له حبيبة وبها تسكنى ، فتنصر زوجها هناك وثبتت هى على الإسلام ثم مات زوجها هناك أيضا ، فكتب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى النجاشى ليزوجها إياها ، فأبلغها النجاشى ذلك فسر خاطرها سرورا لا يعرف مقدارَه إلا مولاها الذى يعلم السر وأخفى ، فأكرمها ولطف بها . والذى تولى عقد النكاح عثمان بن عفان وجهرها النجاشى من عنده وأرسلها مع شرحبيل بن حسنة . وكل من اطلع على التاريخ واهتمدى منه إلى الصواب يعلم مقدار ما كان بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين بنى أمية من العداوة ، كما يعلم أنه قد كان أبو سفيان والدم معاوية ألد بنى أمية عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، فإنه لم يعترف الدين الإسلامى إلا بعد أن فعل بالمسلمين كل ما قدر عليه من أنواع الإيذاء الشديد ،

فتزوج النبي صلوات الله وسلامه عليه أم حبيبة ليكون بينه وبين ألد أعدائه نسب ورابطة « تكون له في الجملة » وسيلة إلى حملهم على تقليل الأذى عنه وعن المسلمين ، كما أنه اختارها لنفسه لأنها خرجت من ديارها فارة بدينها حبا فيه وخوفا عليه ففي عدم حمايتها ووقايتها « وقد مات زوجها » تعريض إلى مقاساة الشدائد والأهوال . واختارها لنفسه أيضاً لشرفها في قومها ، فلو أنها زوجت من غير كفء لاتخذ بنو أمية ذلك سبيلا إلى إثارة الفتن بين القبائل وإيقاد نار الحرب بأغراء قومهم وحلفائهم بالمسلمين على قلة عددهم وضعف عددهم — فما أجملها من هداية ، وما أكرمها من حكمة .

(السادسة جويرية) كانت الأسرى من النساء يتخذن إماء إما للبيع وإما للخدمة ، لا يسوى بينهن وبين الحرائر في شيء ، ولما فزن بنعمة العتق فأراد النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يعلم المسلمين بالعمل بنفسه ما ينبغي أن يصنعوا بما في أيديهم من الأسرى من التحرير والكرامة ، وأن يصون سيدات البيوت ، فمن ذلك تزوجه صلوات الله وسلامه عليه بجويرية بنت الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق واسمها (بُرّة) فقد كانت من سبايا بني المصطلق فتزوجها بعد أن أعتقها ايقنتدى به المسلمون فأعتقوا من كان بأيديهم من نساء بني المصطلق إكراماً لمصاهرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لهم . فأسلم بنو المصطلق جميعاً فكانت (جويرية) رضى الله عنها أيمن امرأة على قومها — فعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني المصطلق فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين الناس فأعطى الفرس سهمين والرجل سهما ، فوعدت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس ، فجاءت إلى الرسول فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه ، وقد أصابني من الأمر ما قد علمت ، وقد كاتبني ثابت على تسع أواق فأعنى على فكأكي . فقال : أو خير من ذلك ؟ فقالت : نعم يا رسول الله . فقال رسول الله : قد فعلت . وخرج الخبر إلى الناس فقالوا أصها رسول الله يسترقون ؟ فأعتقوا ما كان في أيديهم من سبي بني المصطلق ، فبلغ عتقه

« ثمة بيت بتزوجه عليه الصلاة والسلام إياها » متفق عليه — فانظر إلى ما قصد الرسول من تزوجه بها فياله من صنيع مليء رحمة وحكمة .

(السابعة صفية) ومن ذلك أيضاً تزوجه بصفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير ، ومن أشرف بيوت اليهود ، ثم صارت سيباً بعد وقعة خيبر وكانت ممن اصطفاها صلى الله عليه وسلم من الغنائم . فمن إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال : « لما دخلت صفية على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حتى قتله الله . فقالت : يا رسول الله إن الله يقول في كتابه « ولا تزر وازرة وزر أخرى » فقال لها رسول : اختاري فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلتحق بقومك . فقالت : يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني ، حيث صرت إلى رحلك ومالي في اليهودية أرب ومالي فيها والد ولا أخ ، وخيرتني الكفر والإسلام فألله ورسوله أحب إلى من العتق وأن أرجع إلى قومي . قال : فأمسكها رسول الله لنفسه » رواه غير واحد . وقد رضيته بعلا مع أنه كان لها أن ترجع إلى أهلها بعد العتق .

(الثامنة أم سلمة) المسماة (هنداً) زوج أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم وهي (برة) بنت عبد المطلب وكان زوجها أخاه من الرضاع مات أبو سلمة ومعها أربع بنات : برة وسلمة وعمرة ودرة . فأواها النبي صلوات الله وسلامه وعليه وتزوجها بعد أن اعتذرت إليه وقالت : إني امرأة مسنة ، وإني أم أيتام ، وإني شديدة الغيرة ، فأجابها على لسان رسوله يقول : الأيتام أضهم إلي ، وأدعو الله أن يذهب عن قلبك الغيرة ، ولم يعبا بالسن بل كانت تلك المزهديات والعتبات من أقوى الدواعي للاسراع في طلبها وعطفها عليها ورحمة بيناتها وصلة لرحمها ، ووفاء بحق أخيه من الرضاع ، وإيواء لصغاره من بعده — ولا ريب أن هذا الصنيع عين الحكمة ونهاية الكرم .

(التاسعة زينب ابنة جحش) ومما حوى من الحكم أعلاه ومن المصالح أغلاه تزوجه صلوات الله وسلامه عليه بزینب ابنة جحش امرأة مولاه زيد بن حارثة الذي

تبناه صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد طلاق زيد — ذلك أن زينب كانت بنت
عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب ، ربيت تحت نظره وشملها من عنايته ما يشمل
البنات من والدها لأول الأمر ، حتى إنه اختارها لمولاه زوجة مع إبانها وإباء أخيها
عبد الله بن جحش ، وعدة هذا عصياناً ولا زالت كذلك حتى نزل في شأنها آية
« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً » فكانه أرغمها على زواجه بما ألهه
الله من المصلحة لها والمسلمين في ذلك — ولو كان للرجال سلطان على قلبه لكان
أقوى سلطانه عليه جمال البكر في روايته وجدته مع نقاء رحمها وطيب فمها ، وقد كان
يراهم ولم يكن بينه وبينها حجاب ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة ، ولكنه
لم يرغب لنفسه ورغبها لمولاه ، فكيف يمتد نظره إليها ويصيب قلبه سهم حبها بعد
أن صارت زوجة لعبد من عبيده أنعم عليه بالعتق والحرية — لم يعرف فيما يطلب
على مألوف البشر أن تعظم شهوة القريب وولعه بالقريب إلى أن تبلغ حد العشق
خصوصاً إذا كان معاشرأله من صفته بل المألوف زهادة الأقرباء بعضهم في بعض
متى تعاشروا فكيف يظن أو يتوهم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي أدبه ربه
فأحسن تأديبه وخاطبه بقوله تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم
زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى » يخالف مألوف العادة ثم يخالف
أمر الله في ذلك ، أم كيف يحظر بالبال أن من عصمه الله ظاهراً وباطناً وحفظ قلبه
من كل دنينة يغلب عليه سلطان شهوة في بنت عمته بعد أن زوجها بنفسه لعبد من
عبيده ، ومن جهة أخرى نرى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو الرؤوف الرحيم
لم يبالي بإباء زينب ونفوزها من زيد وقد كان لا يخفى عليه أن نفور قلب المرأة من
زوجها مما تسوء معه العشرة وتفسد به شئون المعيشة ، فما كان يصح له وهو سيد
المصلحين أن يكره امرأة على التزوج برجل وهي لا ترضاه مع ما في ذلك من الضرر
الظاهر بكل من الزوجين ، لولا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يجد من نفسه
أن هذا التزوج مقدمة لتقرير شرع وتنفيذ حكم إلهي فيه رحمة للأمة ، وذلك أن

التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابها كان أمرا تدين به العرب وتعدده أصلا يرجع إليه بالشرف والحسب فكانوا يعطون الدعوى جميع حقوق الابن ويُجرون عليه وله جميع الأحكام التي يعتبرونها للابن حتى في الميراث وحرمة النسب ، وهي عادة جاهلية رديئة ، أراد الله محوها بالاسلام حتى لا يعرف من النسب إلا الحق الصريح ولا يجرى من أحكامه إلا ما له أساس صحيح ، لهذا أنزل الله « وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل » . ثم قال : « ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم » فهذا هو العدل الالهي ألا ينال حق الابن إلا من يكون ابنا . أما المتبني فلا يكون له إلا حق المولى والأخ في الدين . فحرم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعوى لمن تبناه وأن يجعلوا له شيئا من حقوق الابن ، وشدد الأمر حتى قال : « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيا » فهو يعفو عن الكلمة تصدر من غير قصد كأن يقول الرجل لآخر : هذا ابني لا عن قصد التبني ، ولكنه لا يعفو عن الذي يقصد منه الالتصاق بتلك اللحمة ، كما كان معروفا من قبل ، وكان من عادة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يبادر في كثير من شرائعه إلى إقامتها بنفسه ليكون قدوة حسنة ومثالا صالحا تتأسى به النفوس وتقنطدى به الأمم ، وحتى يمحي أثر تلك العادة السخيفة التي كانت شر وبال على أهلها ، من ذلك مسألة الخلق في الحديدية وكيف خالفه جميع الصحابة حتى حلق فاقنطدوا به . وعلى هذه السنة كان تزوجه صلوات الله وسلامه عليه بزینب إذ ألهمه الله تعالى أن يتولى الأمر بنفسه في أحد عتقائه لتسقط تلك العادة السيئة كما ألغى حكمها بالقول الفصل — لهذا أرغم النبي صلوات الله وسلامه عليه — زینب أن تتزوج بزید وهو مولاه ومتبناه . وبعد أن صارت زینب إلى زید لم يذهب إياؤها الأول وجفوتها له ولم تحسن أخلاقها معه بل شمتت بأنفها خيلاء وكبرا إذ كانت من صميم قریش وهو مولاها ، وصارت تؤذى زوجها وتفخر عليه بنسبها وبأنها أكرم منه أصلا وأصرح منه حرية ، لأنه لم يجر عليها رق كما جرى عليه . فاشتكى منها إلى النبي المرة بعد المرة

وهو عليه الصلاة والسلام مع علو مقامه يظلمه الحياء فيتمهل ويتأني في تنفيذ حكم الله ولا يعجل فكان يقول لزيد: « أمسك عليك زوجك واتق الله » .

ولامه الله على ما كتم في نفسه من أمر قبل ذلك وأخبر بأنه سيتزوجها فقال تعالى « وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » فكان عليك أن تبادر بتنفيذ كلمته وتقرير شرعه ، إلا أن زيدا لم يستطع الصبر على معاشرتها فطلقها ، ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله ليمزق حجاب تلك العادة المرذولة ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقا دون مخالفتها كما قال « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناهما لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا » لترفع الوحشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من أن يتزوجوا نساء كن من قبل زوجات لأدعيائهم ، وأكد ذلك بالتصريح في نفس الشبهة بقوله « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما » وقد قالت العرب إذ ذاك : تزوج محمد حليمة ابنه . وأما قولهم إن النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى زينب بعد أن تزوجت بزيد فوقع منها في قلبه شيء ، فقال : سبحان مقلب القلوب فسمعت التسيبحة فنقلتها إلى زيد فوقع في قلبه أن يطلقها . إلى آخر ما حكوه : فقد قال الإمام أبو بكر بن العربي : إنه باطل لا يصح النظر إليه فإنه كان معها في كل وقت وموضع ولم يكن هناك حجاب يمنعها منه فكيف تنشأ معه وينشأ معها وينظرها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج وقد وهبته نفسها وكرهت غيره فلم يخاطر ذلك بباله ، فكيف يتجدد الهوى بعد العدم ؟ حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة ، وقد قال تعالى « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجنا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين ولم يخالف هذا في المطلقات فكيف في المنكوحات المحبوسات .
اه باختصار .

(العاشر) - وتزوج صلوات الله وسلامه عليه وهو بمكة لعمرة القضاء ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج عمه حمزة بن عبد المطلب شهيد أحد وخالة عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما ولا يخفى ما فى ذلك من البر وحسن الصلة . وقصارى القول هكذا كانت سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه فى جميع تزوجاته فلم يكن صلى الله عليه وسلم فى هذه السنوات التى أكثر فيها من الزوجات أملاك لشهوته منه وقت كان فتياً لم يكلف بشيء من أعباء الرسالة ولم ينزل به من أذى قريش وعدائهم ما كان يضعف عن احتمالها ، لولا أن الله تعالى جملة سيد الصابرين أولى العزم وأن زواجه بهن لم يكن عن شهوة ، بل كان ذلك مواساة لهن وحفظاً لشرفهن وشرف أزواجهن الذين تركوهن وهم صرعى فى ميادين الجهاد - وكيف يظن عاقل أنه صلوات الله وسلامه عليه - وقد بلغ من السمو والعلو الغاية - يتزوج مثل سودة بنت زمعة التى تفوقه سناً إلا ليحفظ للمجاهدين والمجاهدات فضاهم وفضلهن ، فليت شعرى أى شهوة وأى غرام وإنما هو الكمال والأباء والشرف وحسن الخلق والمسكافة بحسن الصنيع .

هذا كله على فرض أن النبي صلوات الله وسلامه عليه تزوج هؤلاء السيدات وهن سودة بنت زمعة . عائشة . أم حبيبة . حفصة . جويرية . صفية . أم سلمة . زينب . ميمونة . بعد تحريم ما زاد على الأربع بقوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » أما إذا كان قبل ذلك كما قال بعض المحققين فلا حاجة بنا إلى التماس شيء من تلك الأسباب . على أن ميمونة بنت الحارث الهلالية كانت آخر من تزوج النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان ذلك فى السنة السابعة من الهجرة ولم تكن الآية نزلت بعد .

ولك أن تقول إن الله تعالى بعد ذلك كله حرم عليه أن يتزوج غيرهن ، وأن يستبدل بهن أزواجا فكان للمسلم بكل من الأربع غيرها بحيث يطلقها ويتزوج غيرها والرسول محرم عليه ذلك . قال الله تعالى « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء

رفيقاً « أى لا يجوز لك النساء بعد اليوم حتى لو ماتت واحدة لم يحل له زواج أخرى
 ولا أن تبدل بهن من أزواج فتطلق واحدة وتزوج أخرى مكانها — وقال بن
 عباس : إن النبي لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكرهن الله ذلك وحرم عليه
 النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن — فتبين من هذا أن
 القانون قد عامله بالشدة فجعل لمن أن يأمن الطلاق والاستبدال وسواهن لا يأمن
 طلاقاً ولا استبدالاً فكثرة العدد تقابل الحصر والمنع — وقلة العدد عند المسلمين
 مقرونة بالتوسعة استبدالاً وطلاقاً فلئن ضيق عليهم في الحكم فقد ضيق عليه في
 الكيف . ولئن وسع عليه في الحكم فقد وسع عليهم في الكيف فالساواة متعادلة
 ضيقاً وسعة — والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم

المحاضرة الخامسة

الحث على الوفاء والتنفير من الأخلاف

الوفاء والإيفاء الأتيان بالشيء وافيةً تاماً غير منقوص ، ومنه قوله تعالى « وأوفوا
 الكيل إذا كتمتم وزنوا بالقسطاس المستقيم » وقوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا
 عاهدتم » ويقال لمن لم يوف الكيل والميزان : أخسر الكيل والميزان . ولم يف
 بالعهد : غدر ونقض . فلكل كلمة موضع يليق بها — والعهد الذى أمرنا بالوفاء به
 عبارة عما يلتزم به الإنسان لغيره وهو بعمومه يتناول ما عاهد الله عليه العبد بمقتضى
 الأيمان من السمع والطاعة والاذعان لكل ما جاء به الدين الحنيف من الأوامر
 والنواهي ويتناول أيضاً كل ما يلتزمه العبد باختياره فيما بينه وبين العباد في عقود
 المعاوضات من الشرائط ، وكذا الوعود العامة بين الأفراد ، وأنواع المحالفات التى
 تبرم بين الأمم والشعوب ، وإجمالاً هو كل ما يعهد إليه لأجل احترامه والحفاظة عليه
 ويطلب منه القيام به ، ويراد به فى الغالب ما يعهد الناس بعضهم عليه — وعهد
 الله كل ما عهد إلى عباده رعايته وحفظه والقيام به والتلبس به من جميع التكاليف

الشرعية ، اعتقادات ، وعبادات ، ومعاملات وأخلاق فاضلة ، فهو مرادف لمطلق
العهد — والمقد في الأصل ضد الحل وهو الجمع بين أطراف الشيء وربط بعضها
ببعض — ويستعمل في الأجسام كعقد الحبل وعقد البناء ، ثم يستعار للمعاني كعقد
البيع والعهد وغيرها ، ومنه عقدة النكاح — ويقال عقد الميمين وعقد النكاح أبرمه ،
وعقد البيع أو الشركة مع فلان — ويقال عاقده وعاهدته ، وتعاقدنا وتعاهدنا
أبرمنا ذلك وأمضيناه فهو على هذا مرادف للعهد ، وبعضهم يفرق بينهما بأن في
العقد معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلا بين اثنين — وأما العهد فقد ينفرد به
الواحد ، والوعد في الأصل الخبر بالخير في المستقبل . وشاع استعماله في العهد —

فضله وأثره في الأفراد والأمم — ثم إن الوفاء بالعهود والعقود من أهم الفرائض
وألزم الواجبات التي فرضها العليم الخبير حفظاً لنظام الميثة وبقاء للعمران بدوام
الثقة ورواج الصناعات والتجارات ، وتبادل المنافع الحيوية التي لاغنى عنها بين
الأفراد والأمم ، وإن الفساد والأخلاف لمن الذوب الهادمة للنظام المقوضه لدعائم
العمران ، القاتلة للأمم والشعوب ، وما فقدت أمة الوفاء بالعهد الذي هو ركن الأمانة ،
وقوام الصدق في المعاملات إلا وحل بها من أنواع العقاب الإلهي ما تستحق .
ولا يجعل الله الانتقام من الأمم لسيئة من السيئات تغشوا فيها مثل سيئة الأخلاق
بالعهد ، والأخلاف بالوعد ، الذي هو شر أنواع الكذب ، وأفحش ضروب الخيانة .

أنظر حال أمة استهانت بالإيفاء بالعهود ولم تبال بالتزام العقود ، تركيف حل
بها عذاب الله بالأذلال والاهانة ، وفقد الاستقلال وضياع الثقة بينها حتى في الأهل
والعيال ، فهم يعيشون عيشة الأفراد متفرقين ضعفاء ، لا عيشة الأمم مجتمعين
أقوياء ، وحوش مفترسة في صورة بنى الانسان ، كل يخاف الآخر أن يغتاله ،
وأن يأكل ماله ، ولذا يضطر كل واحد منهم إذا تعاقد مع أى إنسان من أمته أن
يستوثق منه بكل ما يقدر عليه ، ويحترس من غدرة بكل ما أمكن ، حتى قل فيهم
التحاضد والتعاون ، والتناصر والتآزر في المشاريع النافعة التي تعود عليهم

بالنفع العميم ، والخير العظيم ، بل استبدلوا هذه الفضائل السامية أضدادها الوسيعة كالتحاسد والتباغض ، والتخاذل والتخاصم ، بأسهم بينهم شديد ، ولكنهم أذلاء كالعييد ، ولو كان في الناس وفاء لسلموا من كل هذه البلايا والمصائب وكانوا أسعد الناس وأرقى الأمم .

من أجل هذا جاء الحث عليه في الكتاب والسنة فقال تعالى ترغيباً في التحلي بفضيلة الوفاء ، وتنفيراً من الأخلاف « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً » وقال جل شأنه « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون » وقال جل ثناؤه « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » فأوجب على المؤمن أن يحترم الوفاء بما تعاقده عليه مع غيره وارتبط به ، وقال جل ذكره في صفات البرة الكاملين « والوفون بعهدهم إذا عاهدوا » وهم الذين إذا قالوا صدقوا ، وإذا وعدوا أنجزوا وإذا ائتمنوا أدوا الأمانة إلى أهلها ، وإذا نذروا وفوا ، وإذا حلفوا لم يحنثوا ، وإذا تعاقدوا لم يهدروا . وبما جاء في التنفير من خلف الوعد ونقض العهد قول العليم الحكيم « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » والمقت أشد البغض . وهذا يتناول نقض العهد كما يتناول الكذب في القول . وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال : « آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أوتى من خان » متفق عليه . فجعل خلف الوعد من أمارات النفاق العملى وهو التظاهر بالتدين مع تركه باطناً — وهذا إذا وعد غيره وفي نيته عدم الوفاء ، أما إذا كان حال الوعد عازماً على الوفاء ولكن عرض له مانع منه أو بدله رأى فلا يذم ، فقد روى الطبرانى أنه صلوات الله وسلامه عليه قال : « إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف » . لأنه حينئذ يظهر خلاف ما يبطن وهذا كذب وغش وخيانة .

وحسبنا أن الله جل ثناؤه أثنى على إسماعيل عليه السلام بقوله « واذكر في

الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا » قدم صدق الوعد على

الرسالة والنبوة لأنه لا يمكن أن ينال الرسالة والنبوة من لم يتحل بهذه الصفة الجليلة — صدق الوعد — فهي كالمقدمة لها ، فقد وعد إسماعيل أباه الخليل عليهما السلام أن يصبر على الذبح فوفى بوعده — ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان المثل الأعلى في الوفاء . روى « أنه وعد أبا الهيثم بن التيهان خادما فأتى بثلاثة من السبي فأعطى وبقى واحد فأنت فاطمة رضى الله عنها تطلب منه خادما وتقول : ألا ترى أثر الرحي بيدي . فذكر الرسول وعده لأبي الهيثم فجعل يقول : كيف بوعدى لأبي الهيثم ؟ فأثره بالخادم على ابنته فاطمة وفاء للوعد مع شدة حاجتها إليه إذ كانت تدبر الرحي بيدها السكرية » — وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقع في قبضته الهرمزان فأمر بقتله ، فطلب إليه شربة ماء فأتى له بها فطلب الأمان حتى يشرب ، فلما : أعطاه أمير المؤمنين الأمان أراق الماء على الأرض وامتنع عن الشرب وقال : الوفاء نور أبلج . فلم يسع عمر رضى الله عنه إلا أن يخلى سبيله . وبعد ذلك أسلم الهرمزان فقال له عمر : ويحك أسلمت خير إسلام فما أخرك ؟ قال خشيت يا أمير المؤمنين أن يقال إن إسلامي كان جزعا — والأنصار رضى الله عنهم مثل أعلى في الوفاء أيضاً ، فقد بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على نصرته ، فلم ينكثوا وضحوا بأموالهم وأرواحهم في سبيل نصرته — قال زيد بن ثابت : « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال : إن رأيته فأقرته منى السلام وقل له : كيف نجدك ؟ قال : فأتيته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح ، وضربة بسيف ، ورمية بسهم . فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ؟ قال : إني في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى السلام وقل : إن سعد بن الربيع يقول جزاك الله هنا خير ما جزى نبياً عن أمته ، وقل إني أجد ربح الجنة ، وأبلغ قومك عنى السلام وقل لهم : إن سعد بن الربيع يقول لكم : لا عذر لكم عند الله تعالى إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرهه وفيكم عين تطرف . ثم لم يبرح أن مات ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره »

وتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أعرابياً نصيبه وقال : قسمته لك . فقال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرى ها هنا — وأشار إلى حلقه — فأموت وأدخل الجفة . ثم أتى بالرجل قد أصابه سهم حيث أشار وكفن في جبة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه « — رواه البخارى ومسلم .

والوفاء في ذاته معقول الفائدة وحسن لدى العقول السليمة ، لذا كانت العرب في الجاهلية يقدرونه قدره ويرفعون من شأن من اشتهر به . حتى كانوا يضربون بهم الأمثال ويلهبون بذكرهم في الأندية والمجتمعات ، ويتزعمون بمدحهم وحسن الثناء عليهم ، وينقادون لأوامر الأوفياء انقياء العبيد للسلادة . ومن اشتهر بينهم بالوفاء السمومول بن عادياء . وكان من وفائه أن امرأ القيس لما أراد الخروج إلى قيصر الرومان استودع السمومول دروعا له . فلما مات امرؤ القيس طلبها منه ملك من ملوك الشام وهو الحارث بن المنذر فأبى ، فغزاه من أجلها فتحرز منه السمومول فأخذ ذلك الملك ابنا له خارج الحصن وصاح قائلاً : يا سمومول هذا ابنك في يدي وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمي وأنا أحق بميراثه ، فإن دفعت إلى الدروع وإلا ذبحت ابنك . فقال السمومول : أجلنى . فأجله فجمع أهل بيته وشاورهم في الأمر فكل أشاروا بدفع الدروع إليه وأن يستنقذ ابنه ، فلما أصبح أشرف عليه وقال : ليس إلى دفع الدروع سبيل فاصنع ما أنت صانع . فدبح ابنه وهو ينظر إليه — وكان يهوديا — وانصرف الملك ووافى السمومول الموسم بالدروع فدفعها إلى ورثة امرئ القيس — فانظر كيف فرط وتهاون في فلذة كبده ومهجة قلبه وتركه لذلك الملك الجائر القاسى حتى فجع فيه وذبحه أمامه ، ولم يفرط في تلك الدروع — فلا غرابة إذا طار صيته في الآفاق ، ولا عجب إذا كانوا يضربون به المثل فيقولون — أوفى من السمومول بن عادياء —

ومنهم الطائى صاحب النعمان بن المنذر وكان من وفائه أن النعمان ركب في يوم بؤسه — وكان له يومان يوم بؤس ويوم نعيم ، لم يلقه أحد في يوم بؤسه إلا قتله وأرداه ، ولا في يوم نعيمة إلا استبقى حياته وحباه وأعطاه — فلقى يوم بؤسه

أعرابي من طيء فقال : حيا الله الملك إن لي صبية صغاراً لم أوص بهم أحداً ، وقد تركتهم على شفا تلف من الجوع ، وقد خرجت مبكراً في طلب صيد لهم ، ففتح الله علي بهذا الأرنب آخر اليوم ، فإن رأى الملك أن يأذن لي في إتيانهم وله على عهد الله أن أرجع إليه إذا أطعمتهم وأوصيت بهم حتى أضع يدي في يده . فرق له النعمان وقال له : لا إلا أن يضمّنك رجل ممن معنا ، فإن لم تأت قتلناه بدلا منك . وكان مع النعمان شريك بن عمرو بن شراحيل ، فنظر إليه الطائي وقال له : يا شريك بن عمرو وهل من الموت محالة . يا أخا كل مضاف . يا أخا من لا أخ له ، يا أخا النعمان . فك اليوم عن شيخ غلاله . ابن شيبان قبيل أصلح الله فعاله . فقال شريك : هو على أصلح الله الملك ، فمضى الطائي وأجل له أجلا يأتي فيه ، فلما كان ذلك اليوم أحضر النعمان شريكا وجعل يقول له إن صدر النهار قد ولي ، وشريك يقول : ايس لك على سبيل حتى تمشي . فلما جاء المساء ظهر شريح من بعد والنعمان ينظر إلى شريك فقال شريك : ليس لك على سبيل حتى يدنوا ذلك الشخص فعله صاحبي ، فبينما هما كذلك إذ أقبل الطائي فقال النعمان للطائي . أما أنت يا أعرابي لم تدع لأحد في الوفاء سبيلا ، وأما أنت يا شريك فلم تترك لأحد في الجود سبيلا — وفي رواية : والله ما رأيت أكرم منكنا وما أدرى أيكما أكرم . أهذا الذي ضمنك وهو الموت ؟ أم أنت وقد رجعت إلى القتل ؟ والله لا أكون أنا الأم الثلاثة . ثم أطلقه وأمر برفع يوم يؤسه وأنشد الطائي :

ولقد دعنتي للخلاف عشيرتي فأبيتُ عند تجهم الأقوال
إني امرؤ مني الوفاء سجية وفعال كل مهذب مفضل

قال النعمان : ما حملك على الوفاء وفيه إتلاف مهجتك ؟ قال : ديني .

وقال مروان بن محمد لعبد الحميد الكاتب لما أيقن بزوال ملكه : قد احتجتُ إلى أن تصير مع عدوى وتظهر العدر بي فإن إعجابهم بأدبك ، وحاجتهم إلى كتابتك ، تدعوهم إلى حسن الظن بك ، فإن استطعت أن تنفعي في حياتي وإلا لم تمجز عن نفع حرمي بعد مماتي . فقال عبد الحميد : إن الذي أمرت به أتفع

الأشياء لك ، وأقبحها بي ، وما عندى غير الصبر معك حتى يفتح الله عليك أو أقتل معك . فهذا من حسن الوفاء وصدق الايمان ، فإن عبد الحميد قد أبت عليه مروءته ومنعه أدبه أن يتظاهر بالقدر لأميره حتى لا يوصم بعار القدر ، وإن كان فى ذلك وفاء لمولاه ، ولكنه رآه وفاء لا يصل إليه إلا من طريق القدر المشين ، فأباه وعاهد أميرة على أن يظل معه حتى يأتى الفرج أو يموت معه — فما أحسن هذا الأباء ، وما أجمل هذا الأدب والوفاء .

ولما قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد بعد أن صالحه وكتب له بذلك كتاباً وأشهد عليه قال لرجل كان يستشيريه ويصدر عن رأيه إذا ضاق به الأمر : ما رأيك فى الذى كان منى ؟ قال : أمر قذافات دركه . قال : لتقولن . قال حزم نو قتلته وحييت : قال أولست بحى ؟ قال ليس بحى من وقف نفسه موقفاً لا يوثق له فيه بعهد ولا بعقد . قال عبد الملك : كلام لو سبق سماعه فعلى لأمسكت وهذا أيضاً مثل أعلى فى الوفاء — وفيه ثلاثة أمور (الأول) أن المستشار كان شجاعاً فى الحق ؛ مخلصاً للخليفة ، فقد جهر بالحق ولم يكتمه . (الثانى) أن الذى لا يوثق له بعهد ولا بعقد ميت ، وإن كان حياً ، لأن الحياة الصحيحة حياة النفس حياة الضمير لا حياة الجسم ، وناكث العهد لا ضمير له (الثالث) أن الخليفة خضع لسلطان الحق حين ظهر له ، وندم على ما كان منه ، ولم ير النصيح مراً على نفسه والفضل فى ذلك كله يرجع إل الدين الحنيف وسلطانه على نفوس الأمراء والفضلاء ولن تقوم للأمم الإسلامية قائمة إلا إذا رجعت إلى الدين ، وتمسكت به وعملت بأحكامه وتمتحت بأدابه . اللهم وفق الأمة إلى طريق الهدى والرشد يارحمنا يارحيم .

المحاضرة السادسة

إعداد النشاء ليكونوا رجالاً

الحمد لله خلقنا وسوانا ، وعلى موائد بره وكرمه ربانا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه ، وأثنى عليه بقوله جل ثناؤه : « وإنك

لعلى خلق عظيم» وعلى آله وصحبه الذين صلحت قلوبهم وتهذبت أخلاقهم فدانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ، وكانوا هم الفائزين الغالبين .

(و بعد) فإننا سنتحدث إليكم في موضوع له شأنه وخطره في حياتنا الاجتماعية ألا وهو « إعداد النشء ليكونوا رجالا كاملين ناهضين » فنقول : مقدمات :

١ - لا ريب في أن الإنسان مجبول على حب البقاء ، بل البقاء أحب شيء إليه ، وأشهى شيء لديه ، ولكنه يعلم أنه لا محالة هالك ، وأنه لا بد لوجوده من نهاية . من أجل هذا اقتضت إرادة الله عزت قدرته وجلت حكمته ، أن يجعل له في نسله بعض العوض عن ذلك ، فإنه يرى بقاءه مستمرا في نسله ، وذكراه لم تقطع بذريته ، فلا يندم على جهاده في معترك الحياة ، ولا يأسف على مفارقة ما جمعه من مال وعقار ، لعلمه أنه تركه لخلفه الذي هو جزء منه ، فكأنه هو الذي يستمتع به ، وكأنه باق لم يلحقه فناء ، وهذا كله مسلم لدى جميع العقلاء ، فالكل يحب الولد لأنه يرى فيه بقاء لذكراه ، ويوقن أنه خليفته في هذه الحياة .

٢ - كل إنسان يشعر بالحاجة إلى معين مخلص ، ومساعد أمين يحمل عنه بعضاً من متاع الحياة ، ويكون عُدته عند النوائب ، وردءاً له في الشدائد ، ولا أحد أجدر من الولد بثقة الوالدين في هذا المعنى . لهذا كان حب الذرية غريزة قوية في الإنسان « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » .

٣ - محبة الذرية كغيرها من المشتميات تارة تكون ممدوحة ، وتارة تكون مذمومة . والأشياء بما لها وآثارها ، فالممدوحة ما تؤول إلى الخير ، وتفرض إلى نفع المجتمع وبناء العمران ، ولهذا رغب صلوات الله وسلامه عليه في نكاح الولود ، وحذر من زواج العقيم ، روى أبو داود وغيره من حديث معقل بن بشار قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ونسب ومال ، إلا أنها لاتلد أفأتزوجها ؟ فنهاه ، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك ، ثم أتاه الثالثة فقال له : تزوجوا الولود الودود فإنني مكاثر بكم الأمم »

والمذمومة ما تؤول إلى الشر، وتفضى إلى ضرر الاجتماع وفساد العمران : بارتكاب
 المظالم؛ وتعدى الحدود، وانتهاك الحرمات لأجلهم، ومن سوء تربيتهم .
 هذا وإن تربية النشء تربية حسنة حكيمة من أهم الفرائض، وألزم الواجبات
 التي لا يصح أصلاً التهاون فيها، لشدة خطرها، وعظم مسئوليتها، قال تعالى :
 « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة » . أخرج
 عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وغيرهم من حديث علي رضي الله
 عنه في معنى الآية قال : « علموا أنفسكم، وأهليكم الخير، وأدبواهم » . وأخرج
 ابن جرير وابن المنذر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « اعملوا
 بطاعة الله، واتقوا معاصي الله، ومروا أولادكم بامثال الأوامر، واجتنب النواهي،
 فذلك وقاية لكم ولهم من النار » . وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله
 عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الزموا أولادكم، وأحسنوا أدبهم »
 فهذا الحديث الشريف أوجب على الآباء مراقبة الأولاد مراقبة دقيقة، وتأديبهم
 أحسن الأدب . فعلى الأبوين أن يقوموا بهذه المراقبة داخل البيت وخارجه :
 يجبان إليه النافع من الأعمال، والطيب من الأخلاق، وينفرانه من الضار منهما
 بقدر ما يسعه إدراكه . وروى البيهقي عن أبي رافع « حق الولد على الوالد أن يعلمه
 الكتابة والسباحة والرماية وأن لا يرزقه إلا طيباً » والصبي أمانة في عنق والديه
 يسألان عنها في عرصات القيامة، وقلبه الطاهر جوهره نقيمة خالية من كل نقش
 وصورة، فهو قابل لكل ما ينقش فيه ويعرس، قبول العجينة في يد الخباز،
 ومستعد للتوجه به إلى أى جهة، قال صلوات الله وسلامه عليه : « كل مولود يولد
 على الفطرة، وإما أبواه يهودانه وينصرانه، ويمجسانه » متفق عليه من حديث
 أبي هريرة . ومعناه أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المنهى لقبول الدين، فلو ترك
 عليها لاستمر على لزومها، ولم يفارقها إلى غيرها، وإما يعدل عنها من يعدل لآفة
 من آفات البشر والتقليد بحكم البيئته — ثم تمثل بأولاد اليهود وغيرهم في اتباعهم
 لأنابهم والميل إلى أديانهم انحرافاً عن مقتضى الفطرة السليمة — فإن عود الخير

وعلمه نشأ عليه ، وكان سعيداً في الدنيا والآخرة ، وشاركه في ثوابه أبواه ، وكل معلم له ومؤدب ، وإن هود الشر وأهل إهمال البهائم شقي وهلك في نفسه ، وكان شقياً وبلاء على أمته ، وكان الوزر في رقبة ولي أمره والقيم عليه .

وأول ما يجب العناية به من أمر الطفل أن يختار له حاضنة مهذبة ومرضعاً صالحاً متديناً تأكل الحلال ، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا خير فيه ولا بركة ، فإذا نشأ منه الطفل اعجنت طبيئته من الخبث فيميل طبعه إلى الخبائث ، وهذا سر تحريم لحوم السباع والوحوش من الطير والبهائم ، فإذا فصل من الرضاع لوحظ في تربيته ما يأتي (١) من واجب الوالدين أن يُؤدِّدوا الطفل على القليل من الغذاء . ويحولا بينه وبين تناول كل ما يميل إليه من ألوان الأطعمة ، فإن أول ما يغب على الصبي شهوة الطعام والشره في الأكل وذا مضرٌّ به . (٢) أن يمنعه من النوم نهائياً ، فإنه يورث الكسل . (٣) يمنعاه من أن يأخذ من الصبيان شيئاً بطريق الخيلة ، بل يُعلم أن الرفعة في الإعطاء ، والدناءة في الأخذ إن كان الأخذ من أولاد الأغنياء ، وإلا فهو لؤم وخسة . كما يمنع من الخلف رأساً صادقاً أو كاذباً حتى لا يعتاد ذلك من الصغر . (٤) يعلمانه آداب المجالس وإذا ظهر منه فعل حميد أو خلق جميل كالصدق والعفة والشجاعة مدح به وجوزى عليه بما يشجعه على المثابرة عليه ، وإن ظهر منه فعل ذميم أو خلق قبيح كالكذب والخيانة والجن ، ذمه أمامه ، وأنبه عليه (٥) عندما يبلغ حد التمييز يحولان بينه وبين مخالطة الأشرار وفاسدى الأخلاق وغشيان الملامى وأما كن الخلاعة والفسوق ، ويحبيان إليه الاشتغال بما يفيد ويثمنه في دينه ودنياه . من صناعة أو تجارة أو زراعة ، مع تعويده على القيام بالفرائض الدينية بعد تعليمه واحباتها وآدابها^(١) (٦) أن يترك له فرصة للرياضة حتى لا يسأم العمل وأن يتقاضى عما فرط منه من المنات الهينة التي لا تؤدى إلى فساد نفسه وخلقها إذا فعلها خفية

(١) فقد روى الترمذى من حديث عمر وابن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » .

وكان ينجل من إظهارها ، وإلا وجب تأنيبه عليها كي لا ينشأ على الوقاحة ، وعدم المبالاة بارتكاب المخاى . (٧) أن يضرب له الأمثال بالأولاد العاملين المجدين ، والشجعان المهذبن وما وصلوا إليه من رقى وسعادة بفضل جدم واستقامتهم ، وبالأولاد المهملين الكسالى ، والجبناء الأشرار ، مبيناً له سبب تأخرهم وشقايمهم .

(٨) اجتناب الضرب والتهديد ، فقد ينتجان عكس المطلوب . ويتركان أترأ سينا في نفس الولد ، فضلاً عما يحدثان فيها من الجبن والكذب ، والخيلالات الفاسدة . نعم ! إذا رأى المرابي أنه لا يفيد في الغلام إلا الزجر ولا يصلحه إلا التخويف فلا بأس به لكن بقدر الحاجة من غير إفراط . وعلى الجملة فالمرابي كالطبيب الحاذق الذى يعرف العلة ويصف لها ما يناسبها من الدواء . ولكن لا بد من المراقبة الفعلية والملازمة العملية ؛ التى يفيدها الحديث الآتى على أى حال . (٩) مما يجب التنبه له قيام الأبوين بتنفيذ الخطة التى رسمها للولد عملياً بملازمتهم له ملازمة تامة فى تنفيذها كما يشير إليه هذا الحديث الشريف : « الزموا أولادكم » . فلا يكتفى بمجرد الترغيب والترهيب بالقول وضرب الأمثال . (١٠) إذا بلغ الصبى جد الشهوة اشتدت المراقبة حرصاً على سلامة دينه وصحته وعقله ، ومحافظة على أخلاقه وحياته ومستقبله . وأهم ما تعالج به هذه الحالة هو شغله بعمل من أعمال الحياة ، وصرفه عن كل ما يثير الشهوة ويبعثها من مرقدها ، فإذا درج على ذلك وتعود سهل عليه قطع هذه المرحلة آمناً على نفسه ودينه وصحته ومستقبله ، والقول الجامع لكل ما ذكرنا قوله جل ثناؤه : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة » . أى ناراً شديدة تتوقد بالناس وبالحجارة كما يتوقد غيرها بالخطب .

نعم احفظوا أنفسكم منها بأعمالكم الطيبة ، واحفظوا أزواجكم وأولادكم من شرها بوصيتكم وإرشادكم ، وإذا كان الأب يصون ولده من نار الدنيا ؛ فلأن يصونه عن نار الآخرة أحق وأولى بأن يؤدبه ويهذبه ، ويعلمه محاسن الأخلاق وجلائل الأعمال ، ويحفظه من القرناء السوء .

ومن حق الولد على أبيه أن يحسن أدبه على ما وصفنا ، ويحسن اسمه ويختار أمه ، فقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه فأحضر الابن وأنبه على عقوقه لأبيه ، فقال هذا الإبن : يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه ؟ قال بلى ، قال : فما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : أن ينتقى أمه ، ويحسن اسمه ، ويعلمه الكتاب (القرآن) . فقال يا أمير المؤمنين إنه لم يفعل شيئاً من ذلك أما أمي فإنها زنجية كانت لجوسى ، وقد سماني جُملاً [جمرانا] ، ولم يعلمنى من الكتاب حرفاً واحداً . فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل وقال له أجمت إلى تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك ، وأسأت إليه قبل أن يسئ إليك ؟ (أى الشر بالشر والبادى أظلم) . وتلك عاقبة من فرط فى الحقوق والواجبات ، ورحم الله والدأ أعان ولده على بره بتوفيقه ما له عليه من الحقوق ولم يحمله على العقوق بسوء صنيعه ، لأن الوالد إذا كان عادياً جافياً جر الولد إلى العقوق . وقد قيل : ولدك ريمانتك تشمها سبعا ، وخادمك سبعا ، ثم هو عدوك أو شريكك ؛ وقريب من هذا قول بعض الحكماء : لاعب ولدك سبعا ، وأدبه سبعا ، وصاحبه سبعا ، ثم اترك حبله على غاربه . وقال يزيد بن معاوية رضى الله عنه : أرسل أبى إلى الأحنف بن قيس فلما وصل إليه قال له : يا أبا بجر ما تقول فى الولد ؟ قال : يا أمير المؤمنين ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ، ونحن لهم أرض ذليلة ، وسماء ظلييلة ، وبهم نصول على كل جلييلة . فإن طلبوا فأعطهم ، وإن غضبوا فأرضهم ، يمنحوك ودمهم ، ويحبوك جهدم ، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا فيملوا حياتك ، ويودوا وفاتك ، ويكرهوا قربك . فقال له معاوية : لله أنت يا أحنف لقد دخلت على وأنا مملوء غضباً وغيظاً على يزيد فلما خرج الأحنف ، رضى عن يزيد ، وبعث إليه بمائتى ألف درهم ، ومئتى توب . فأرسل إلى الأحنف نصف ذلك ، مائة ألف درهم ومائة توب .

هذا . والسعيد من كان أنسه بالله لا بالولد : لما خرج موسى فاراً من فرعون وقومه انتهى إلى مدين على الحال التى ذكر الله تعالى ، وهو وحيد غريب خائف

جانح ، قال يا رب : وحيد مريض غريب ! فقيل له : يا موسى الوحيد من ليس له
مثل أنيس ، والمريض من ليس له مثل طيب ، والغريب من ليس بيني وبينه
معاملة ، نسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بهدائه ، وأن يستعمل جوارحنا فيما يرضيه ،
إن ربي لسميع الدعاء وقريب مجيب .

المحاضرة السابعة

الاستقامة وأثرها في صلاح الفرد والمجتمع

قال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه ، وصلى وسلم على رسول الله :
الاستقامة جميلة المبني ، جليلة المعنى ، قليلة العبارة ، كثيرة الإشارة ،
من تحلى بها فهو السعيد الموفق ، ومن تخلى عنها فذلك الشقي الخذول المحروم .
من عرف بها عظمت بين الناس حرمة ، وعلت فيهم درجته ، وحسنت سيرته ،
ووجبت محبته ودامت بينهم مودته ، وتبوأ من قلوبهم منزلة يضبط عليها ، وريح
من نفوسهم مكانة تصبو إليها نفوس ذوى الهمة والفضل في كل أمة ، وكان مقبولا
لدى الله والناس أجمعين « ذلك فضل الله يؤتية من يشاء والله ذو الفضل العظيم »
فلاستقامة درجة بها كمال الأمور وتماها ، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها ،
ومن خلا منها وتجرد من ثيابها ضل سميها وخاب جده .

« ماهى الاستقامة » الاستقامة فى وضعها ضد الاعوجاج والاستواء فى جهة
الاتصاف . يقال استقام العود أو العمود إذا اعتدل . أما فى العرف فلكل قوم
فىها ذوق خاص كل قال فىها بقدر استعداده وبحسب ما حباه الكرىم منها من حظ
على قدر جده وسعيه « وكل ميسر لما خلق له » .

قال بعض العارفين : الاستقامة توبة بلا إصرار ، وعمل بلا فتور ، وإخلاص
بلا التفات ، ويقين بلا تردد ، وتفويض بلا تدبير . وهذا امر الحق مقام عزيز
لا يحكمه إلا من تصفى كالذهب الأبريز — وقال آخر : الاستقامة اتباع الحق والقيام

العدل ، ولزوم المنهج الترويم وهذا أيضاً خطب جسيم ، ومقام عظيم لا يكون إلا لمن
اشرق قلبه بالأنوار القدسية ، وطهرت نفسه من الأدران البشرية والظلمات الطبيعية
وأيده الله تعالى بروح من عنده - وقليل ما هم - وقال ثالث : الاستقامة كقسام
الشكر وهو صرف العبد في كل ذرة ونفس جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق
لأجله من عبادة مولاه بما يستطيع على الوجه الأقوم والطريق الأكل - وهي على
هذا المشرب عزيزة المنال لا يطيقها إلا الأكابر الواصلون . والسابقون السابقون
أولئك المقربون .

ومن أجل ذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى « فاستقم كما أمرت »
مانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق
عليه من هذه الآية - ولذا قال صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه حين قالوا له : قد
أسرع إليك الشيب يارسول الله : « شيبتي هود وأخواتها » وهي الواقعة والحاقة .
وسأل سائل وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت والقارعة . روى من عدة طرق
بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى . قال العلماء : ولعل ذلك لما فيهن من التخويف
العظيم والوعيد الشديد باشتاهن مع قصرهن على حكاية أحوال الآخرة وأهوالها
وفظانعهما وبيان أحوال الهالكين والمعذبين مع ما اشتملت عليه هود من الأمر
بالاستقامة كما أمره مولاه ، لأن قوله تعالى له : « كما أمرت » يدل على أن الاستقامة
تكون بحسب المعرفة فمن كملت معرفته بمولاه عظم عنده أمره ونهيه فاذا سمع « كما
أمرت » علم أنه مطالب بالاستقامة تليق بمعرفته بعظمة سيده وجلال مولاه .

والقول الجامع لهذه الأقوال كلها أن الاستقامة هي المتابعة للطريقة المحمدية مع
التخلق بالأخلاق المرضية . لاسير مع الهوى والابتداع فان السير مع الهوى يعنى
عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة ولا يفرق بين الخير والشر بل ينكسه ويعكسه
فيرى البدعة سنة والسنة بدعة والضلالة هداية والهداية ضلالة « ومن أضل ممن اتبع
هوام يغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين » .

مدارج الاستقامة

لها ثلاث مدارج أولها التقويم ثم الإقامة ثم الاستقامة . فالتقويم يكون من حيث تأديب النفس باصلاح الجوارح وتعديل أعمالها بميزان الخوف والرجاء حتى يعتاد الخير وتستقيم على عمل البر والطاعة . والإقامة تكون من جهة تهذيب النفس وتطهير القلب من الأخلاق السيئة والآفات الذميمة ، كالحقد والحسد ، والكبر والعجب والنفاق والرياء . والاستقامة تكون من حيث تقريب الأسرار الإلهية والأنوار القدسية من القلوب ، وذلك بأن تكون أعمال العبد كلها موزونة بميزان الشرع الشريف من غير تكلف تقويم ولا إقامة . فالأول تمحيص والثاني تحقيق والثالث توفيق .

علامة المستقيم في الناس

أن يكون مثل الجبل لا يذيبه الحر ولا يضره البرد ، ولا يحركه الريح ، ولا يذهب به السيل العظيم . كذلك المستقيم في الناس لا يؤثر فيه مر المصائب ولا يحوله عن ثباته صدمة البلايا ، - وهذا الوصف الأول - والثاني إذا أساء إليه إنسان ببارد القول وقارص الشتم لا يتشوش منه بل يتجاوز عنه ويعدده عدما ويهمله ، بل يقابل الإساءة بالإحسان « وإذا مروا بالنفوس مروا كراما » والثالث : هو نفسه الأمارة بالسوء لا يحوله عن أوامر سيده وطاعة مولاه . والرابع : أن متاع الدنيا وسيل زخارفها لا يشغله عن ربه ولا يلهيه عن طاعته . وصفوا الكلام أن علامة المستقيم الصبر في الشدائد ، والثبات عند البلايا ، والاعراض عن الجاهلين والصفح عن أساء إليه ، وأن لا يكون للهوى والشهوة سلطان على نفسه ، وأن زخارف الدنيا لا تأخذه من مولاه ولا تشغله عن سيده .

آثارها في صلاح الفرد والمجتمع

إذا كان المستقيم راعياً لاشك صلحت رعيته . وإذا كان مربيّاً سعدت على

يديه تلاميذه . وإذا كان صانعاً تقدمت صناعته . وإذا كان تاجراً ربحت تجارته .
وإذا كان زارعاً كثر خيره ، و بورك له في عمل يديه . وإذا كان رب منزل استقام
أهله وصلحت ذريته ، ولا ريب أنه متى استقامت الأفراد وصلح حالها استقامت
الأسر ، ومتى استقامت الأسر استقامت الأمة بأجمعها . فإن من لا يبت له لأمة له
وغنى عن البيان أن كل أمة يكون حظها من الرقي والسعادة على قدر حظ أفرادها
من الاستقامة وسلوك المنهج القويم والسير على الصراط المستقيم .

حث الشارع على لزوم الاستقامة في كل حال

من رحمة الله تعالى بعباده أن أرشدهم إلى مافيه الخير والسعادة وما يضمن لهم
الفوز والفلاح في الآخرة والأولى . وقد عرفت مافى الاستقامة والتحلى بها من الآثار
الحسنة والمزايا الجليلة ، وبقى لك أن تعرف شيئاً مما جاء عن الشرع في الترغيب
قيها والحث على التجمل بها في عموم الأحوال . من ذلك قوله تعالى « إن الذين قالوا
ربنا الله ثم استقاموا فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون » فانه جل شأنه قد وعدهم على
توحيدهم له تعالى ومعرفتهم بجلاله واستقامتهم على الطريقة المرضية « وعدمهم »
الأمن من كل المخاوف والسلامة من جميع المكارهِ في الدنيا وضمن لهم النعيم الدائم
في الآخرة ، ذلك بأنهم جمعوا بين توحيد الله تعالى الذى هو على الحقيقة خلاصة
العلم ورأس العلوم ورئيسها ، وبين الاستقامة على أمور الدين كلهما من صحيح العقائد
وخالص العبادات وحسن المعاملات ومكارم الأخلاق التى هى ثمرة الأعمال وأثرها
وعليها مدار المعاملات وانتظامها . لهذا كانوا لاخوف عليهم من لحوق مكروه ولاهم
يحزنون لقوات مطلوب وضياع محبوب . هذا ما لهم في الدنيا بمقتضى هذا الوعد
الكريم من الغنى الرحيم . وما لهم في الآخرة أغلى وأعلى « وأولئك أصحاب الجنة
خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون » أى من صنوف البر وأنواع الحسنات العملية
والعملية والمآثر النافعة لهم ولأمتهم التى خلدت لهم حسن الذكرى وجميل الأحداث
ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبى عمر سفيان بن عبد الله رضى الله

عنه . قال : قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك . قال : « قل آمنت بالله ثم استقم » سأله رضى الله عنه أن يبين له في دين الإسلام وشريعته قولاً جامعاً لأمره يكفيه بحيث لا يحتاج إلى أن يسأل عنه أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه واضحاً في نفسه مبيناً لغيره ، فأجابه صلى الله عليه وسلم بالاقرار بالتوحيد لله تعالى ومعرفة ربه أولاً . ثم الاستقامة على طريقة الدين وأمره ونواهيه ، عقائده وعباداته ، معاملاته وآدابه . وهذا من بديع جوامع الكلم التي اختص بها صلى الله عليه وسلم فإنه جمع للسائل في هاتين الجملتين جميع معاني الإسلام لأنه إجمالاً أمور أربعة : عقائد ، وعبادات ، ومعاملات ، وأخلاق كريمة .

فالعقائد مستفادة من الجملة الأولى وما عداها من الطاعات والمعاملات والأخلاق الحسنة فهو في ضمن الجملة الثانية . إذ الاسهامة امتثال كل مأمور واجتناب كل منهي .

طريق الوصول إلى الاستقامة

إن الحصول على الاستقامة بوجه عام ليس من الأمور الصعبة على من يطلبها بل من السهل الميسور والقريب ، فإن المرء إذا عود نفسه أن يراقب الله تعالى عند كل عمل يعمل موقناً أن الله تعالى مطلع على جميع أعمال العباد ومعتقداً أنه تعالى يجازى من أطاعه برضوانه وإحسانه ، وأنه ينزل غضبه ومقته على من خالفه وعصاه — إذا عود نفسه ذلك سهل عليه أن يفعل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه . فإذا سولت له نفسه أن يأتي معصية من معاصي الله ردها وزجرها وذكورها بعزة الله تعالى وجلاله ، وأنه تعالى قادر على الانتقام منه ، وأنه مطلع عليه لا تخفى عليه خافية « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم » متى لاحظ المرء ذلك وعود نفسه عليه لا يقدم

على منكر ولا يقصر في مطلوب منه ، فتصير الاستقامة له عادة ينتقل بها من هدة الشقاء إلى ذروة العز والسعادة ، ويخرج بها من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه ، فنه التوفيق ومنه الهداية .

المحاضرة الثامنة

الإنسان في الشدة والرخاء

من نظر إلى الإنسان وفكر في أحواله وطبائمه وجده كثير العجز قليل الصبر عند نزول الشدائد والبلاء ، كثير الغرور قليل الشكر عند حصول الرخاء والنعماء . فإذا أصابه نوع مكروه كصيق وعسر ومرض وقر وغيرها من بلايا الدنيا وشدائدها استولى عليه اليأس وملكه الجزع وظهر ذلك على وجهه وجوارحه بالتغير والاضطراب . ثم إذا تاب إلى رشده وعاد إليه صوابه أقبل على مولاه وأكثر من التضرع والدعاء له تعالى في جميع أحواله نائماً أو مضطجعاً ، قاعداً أو قائماً ، ساكناً أو متحركاً ، مجتهداً في التذلل والخضوع . طالباً منه تعالى إزالة تلك الشدة والحنة وتبديلها بالنعمة والمنحة . فإذا استجاب له ربه وكشف عنه ما نزل به من شدة وبلية مضى في سبيله وعاد إلى سيرته الأولى واستمر على طريقته التي كان ينتهجها قبل مساس الضر وإصابة المكروه . ونسى حالة الشدة والبلاء وأعرض عن شكر مولاه ولم يعرف نعمته عليه ، وصار بمنزلة من لم يشعر بمكروه ولم يدع مولاه تعالى لكشف ضره كان قد نزل به . وهذا بلا ريب يدل على ضعف طبيعة الإنسان وقلة وفائه لمولاه وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه . وفي ذلك يقول الله تعالى « وإذا مسَّ الإنسان الضرُّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مرَّ كأن لم يدعنا إلى ضره مسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » والمسرف هو الذي ينفق المال الكثير في الغرض الخسيس . وإسراف هؤلاء لأن الله تعالى إنما منحهم القوى والحواس الظاهرة والباطنة ليستعملوها فيما خلقت له من التفكير والعمل النافع ، وأغدق عليهم صنوف

الخيرات أعطاهم نفائس الأموال ليصرفوها في مصارفها المعروفة ، ووجوهها المشروعة . وما إلى ذلك من كل ما يعود على المرء وأمته بالخير والسعادة في هذه الحياة وفي تلك الحياة . فلما استعملوها فيما لا فائدة منه وصرفوها إلى مالاخير فيه — وهي رأس مالهم — فقد أساؤا التصرف فيها وأتلفوها وأضاعوها وأسرفوا إسرافا ذميا ، وكانوا من حزب الشيطان الرجيم الذي زين لهم ذلك بالتسويل وحسنه بالوسوسة .

ويقول أيضاً : « وإذا أئمتنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » . فأفاد سبحانه أنه إذا تفضل على عبده بنعمة كعافية ورخاء أعرض عن شكره وطاعته وشغل بنعمته عنه واستطال بنعم الله على خلقه وثنى عطفه متبخترأ كبرياء وعظمة . وإذا عرض له نوع مكروه كمرض وعسر أكثر من التضرع والدعاء إليه تعالى لكشف ما عرض له من المكروه .

فهذا شأن الإنسان وهذا حاله في الشدة والرخاء كما بينه الله تعالى لنا في كتابه الحكيم تنبيها على أن هذه طريقة ممقوتة وأخلاق مذمومة . وأن واجب الإنسان العاقل المفكر أن يكون شجاعا في الشدائد ثابتا عند نزول البلايا ، شاكرا عند الفوز بالنعاء ، وحقه أن يكون كثير الدعاء والتضرع إليه تعالى في أوقات الراحة والرفاهية ، ليكون مجاب الدعوة في وقت الألم والحنة . ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال : « تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » . رواه عبد بن حميد والإمام أحمد . وعنه صلوات الله وسلامه عليه « من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء » رواه غير واحد .

وصفة القول أن الإنسان جبيل على الضعف والعجز والقلق وقلة الصبر ، كما جبيل على الغرور والبطر والنسيان والتمرد والعتو . فإذا نزل به البلاء حمله ضعفه وعجزه على كثرة الدعاء والتضرع وإظهار الخضوع والانقياد . وإذا زال عنه ذلك البلاء وحصل على الراحة استولى عليه النسيان وغفل عن إحسان الله تعالى إليه ، ووقع

في النعي والعدوان والجحود والنكران . وهذه الأحوال كلها من نتائج طبيعته ومبادئ خلقته ، ولكنه معذور ولا عذره ، ومخلوق عاجز ضعيف في صورة جبار عنيد ، لا يبصر على اللأواء ولا يشكر عند النماء ، إلا من رحم الله وعصمه من هذه الدنيا والنقائص — وقليل ما هم . وهم الذين يرجعون إليه تعالى في جميع الأحوال موقنين بأنه وحده هو المقدر للأمور حسب علمه وحكمته والمصرف لها وفق مشيئته وإرادته . فلا جرم إذا أصابتهم السراء شكروا ، وإن أصابتهم الضراء صبروا ، وأفنوا إرادتهم في إرادته ، وقبلوا حكمه ورضوا بقضائه . وفي أمثال هؤلاء يقول الله تعالى « وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون » فقد وصف الصابرين بأنهم عند المصيبة يقولون له تعالى بالعبودية ، وفي ذلك تفويض الأمور إليه والرضا بقضائه . وأخبر تعالى أن جزاءهم عنده ثناء ومغفرة ورفع شأنهم عند الله والناس وإحسان عظيم — ومنه ما يجدونه في نفوسهم من برد الرضا وحسن العزاء — وأنهم محتصون بالاهتداء لكل حق وصواب . ولذلك استرجعوا واستسلموا لقضاء الله تعالى .

ولقد أرشد الخلاق العليم عباده في كتابه الكريم إلى التغلب على هذه الطبايع والسلامة من تلك الأدواء بقوله تعالى « إن الإنسان خلق هلوعا » إذا أصابه المكروه لم يبصر ، وإذا جاءه الخير لم يشكر . وقد فسره أحسن تفسير وبينه أجمل بيان ، قوله تعالى « إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا » فانه تعالى كشف لنا عن خبيثة الإنسان وأظهر ما فيه من علة وجبلة ، وأنه كثير الجزع وقت الشدة . كثير الأمسك والبخل وقت الرخاء . ثم عقبه بقوله : « إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مُشفقون . إن عذاب ربهم غير مأمون . والذين هم لفرجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم بشهادتهم قائمون ، والذين هم على عملاتهم يحافظون » فاستثنى هذه الأصناف الثمانية المتصفين بهذه النعوت الحميدة من

المؤمن بتلك القبائح الذميمة . لأن نعوتهم الجليلة تنم عن اهتمامهم بطاعة الخالق .
والرأفة بالخلق بايتاء الحقوق المالية والمطف على البائسين والمجرومين ، وتنبه عن
إيمانهم بيوم الجزاء وما فيه من هول وحساب . وخوفهم من عذاب الله — مع ما لهم
من عمل صالح — وقع شهوتهم واقتصارهم على ما أحل لهم من النساء ، وإيثار الأجل
على العاجل بالاخلاص والصدق والوفاء في المعاملة ، وإقام الصلاة على أكمل وجه
على خلاف القبائح المذكورة الناشئة من الانهماك في حب العاجل والركون إليه
والاغترار به وقصر النظر عليه . فبمثل هذه الأدوية النافعة ينجو الإنسان من الشر ،
وتسلم القلوب من الجزع عند عروض البلايا ورذيلة البخل في وقت الرخاء . واعلم أن
من واجب المؤمن إذا ابتلى ببليّة ونزلت به محنة أن يراعى أموراً :

(منها) أن يكون راضياً بقضاء الله عز وجل غير معترض عليه بالقلب واللسان
لأنه تعالى مالك على الإطلاق . وملك بالاستحقاق . ومن كان كذلك فله أن يفعل
في ملكه وملكه ما شاء كما يشاء . ولأنه أيضاً حكيم على الإطلاق منزّه عن الباطل
والعبث ، فكل ما فعله صواب وحكمة ، إن أبقى على عبده المحنة فهو عدل . وإن
أزالها عنه فهو فضل . ومن آمن بهذا وجب عليه الصبر والسكون والرضا والتسليم
وعدم القلق والاضطراب .

(ومنها) أن يصلح نفسه بالتوبة إلى الله تعالى والانابة إليه مما فرط منه فقد
تكون البلية عقوبة معجلة لبعض ما اقترف من السيئات لعله يثوب إلى رشده ويرجع
عن غيه . قال تعالى « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير »
وقال « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا
لعلهم يرجعون » فالجذب وقلة الأمطار ونزول الأزمات والعاهات بالناس والدواب
والزروع ومحق البركة من كل شيء ، كلها من شؤم المعاصي .

(ومنها) أن يشتغل في ذلك الوقت بذكر الله تعالى والثناء عليه بدلا من الدعاء
له . لأن الاشتغال بالذكر والثناء اشتغال بالحق ، والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلب
حظ النفس . ولا ريب أن الأول أحسن وأفضل . ومتى صدقت في ذلك نيته

وصحت عزيمته . أصلح الله باله وأجزل له في العطاء . ففي الحديث القدسي « من شغلته
ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » .

(ومنها) أن يبذل وسعه في شكره تعالى إذ أزال عنه تلك الخنة وأن لا يقطع
عن ذلك الشكر في عموم الأحوال من السراء والضراء والشدة والرخاء فإن أحب
الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل . ومما ينفع في تخفيف وطأة الشدائد وتهوين
البلايا والكروب ملاحظة أمور سبعة :

(١) مقام التوحيد وأن الله تعالى هو الذي شاء ذلك وقدره ، وما شاء الله كان
وما لم يشأ لم يكن (٢) العدل وأنه تعالى ماض فيه حكمه عدلٌ فيه قضاؤه (٣) الرحمة
وأن رحمته تعالى في هذا المكروه غالبه غضبه وانتقامه (٤) الحكمة وأن حكمته تعالى
البالغة اقتضت ذلك لم يقدره سدى ولا قضاء عبثاً (٥) الحمد وأن له تعالى الحمد التام
والثناء الحسن الجميل على ذلك من جميع الوجوه (٦) العبودية وأنه عبد محض من
كل وجه تجرى عليه أحكام سيده بحكم كونه مالكة يتصرف فيه بما يشاء كما يشاء
(٧) أن الأمور لها انقضاء وأن النصر مع الصبر . وأن الفرج مع الكرب . وأن مع
العسر يسراً . وأن كل شيء يبدو صغيراً ثم يكبر ، إلا البلايا فإنها تبدو كبيرة ثم
تصغر . وهذا من رحمة الله بعباده — وكل هذا لا يمنع العبد أن يستخدم مواهبه في
تمس الخلاص من بعض ما نزل به بالوسائل المشروعة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .
فهذا هو المنهج القويم والصراط المستقيم الذي يسلكه المرء عند نزول البلايا
وعروض الشدائد .

ولأرباب البصائر النافذة هنا مقام أقوم وطريق أسلم مما سمعت . قالوا : إن من
كان وقت إصابة النعمة مشغولاً بالنعمة لا بالنعم كان عند نزول البلية مشغولاً بالبلاء
لا بالمبلى . ومثل هذا المرء يكون دائماً في نكد وبلاء . أما في وقت البلاء فواضح
وأما في وقت حصول النعماء فإن خوفه من زوالها بلاء عظيم ، وكلما كانت النعمة ألد
وأكل كان تألمه لزوالها أشد وأعظم . فثبت أن من كان مشغولاً بالنعمة كان أبدأ
في هم وبلية . وأما من كان وقت النعمة مشغولاً بالنعم ، كان في وقت البلية مشغولاً

بالمبلى . ومتى كان النعم والمبلى واحداً كان نظره أبداً على مطلوب واحد لا يتغير .
ولا يتبدل . ومن كان كذلك كان وقت الشدة والبلاء وفي وقت الرخاء والنعماء
مطمئن النفس هادئ البال واصلاً إلى أقصى درج الكمال ، فائزاً إن شاء الله بغاية
السعادة . وبالله تعالى التوفيق .

المحاضرة التاسعة

الاقتصاد — أثره في الفرد والجماعة

الحمد لله مستوجب الحمد ، خلق بني الإنسان وسوأم ، وعلى موأيد كرمه وجوده
ريام ، ورزقهم من الطيبات ، وابتلام بتقلب الأحوال ، وردددم بين اليسر والعسر
والغنى والفقر ، والتبذير والتقتير ، ليلوم أيهم أحسن عملاً ، وينظر أيهم آثر العاجلة
على الآجلة وقدم الدنيا على الآخرة ، والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبى
الرحمة ومرشد الأمة الذى كانت حياته المثل الأعلى فى جلائل الأعمال ومكارم
الأخلاق ، وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيله واهتدوا بهداه . (أما بعد) فانا
سنبحث الآن فى موضع له خطره وشأنه فى بناء قومية الأمة ، وحياتها عزيزه
قوية الأ وهو « الاقتصاد » والبيان فيه يكون بأمور : (١) الكشف عن حقيقته
وبيان معناه ليقوم البناء على مفهوم ويكون الحكم على معلوم ، ويتبع ذلك أو يتصل
به انصلاً وثيقاً الكشف عما يحيط به من طرفيه الإسراف والتبذير ، والشح والتقتير .
(٢) بيان أثر الاقتصاد فى سعادة الفرد والجموع . (٣) عناية الشارع به لما له من
الأثر الحسن الحميد ، فى حياة الأمم والشعوب . (٤) الكلمة الختامية للموضوع .
فنعول وبالله التوفيق ، ومنه تعالى الهداية :

الاقتصاد والقصد : التوسط والاعتدال : من قصد فى الأمر قصداً توسط
وطالب الأسد ولم يجاوز الحد ومنه حديث : « ما عال من اقتصد » أى ما افتقر
من لا يسرف فى الانفاق ولا يقتر ، وحديث : « القصد القصد تبلفوا » أى عليكم

بالتوسط في الأمور تصلوا إلى غاياتكم — والاقتصاد في عرف الناس إيدار جزء من المال ينفع صاحبه عند الحاجة إليه . وهو وسط بين طرفين كلاهما ذميم وقبيح عند الله والملائكة والناس أجمعين : إسراف وتبذير ، وشح وتقدير — فالإسراف كالسرف مجاوزة الحد ، وهو نتيجة الجهل بمقادير الحقوق ، والتبذير تفريق المال كما يفرق البذر كيئما كان من غير تعمد لمواقفه ، فهو نتيجة الجهل بمواقع الحقوق ، أي أنه ينفق المال ولا يعرف أين ينفق ولا أن يحسن التصرف فيه بإضابة مواضعه — والإسراف والتبذير في نظر الدين معناهما واحد ، لأن مآلهما واحد وهو إنفاق المال في غير مواضعه ، فقد أخرج ابن المنذر وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « التبذير إنفاق المال في غير حقه » ومعناه أن المبدّر يجهل مواقع الحقوق التي تستحق إنفاق المال فيتجاوزها إلى غيرها أو يعادها ، ولكن تدفعه شهوته الخبيثة إلى مجاوزتها .

وروى عن ابن عباس وغيره ، أن الإسراف كالتبذير إنفاق المال في مساخط الله تعالى — فهو ذميم وقبيح شرعاً وعقلاً لمجاوزته الحد الذي حده الحكيم العليم لعباده في إنفاق المال بوضعه في غير ما رسم له ، ولذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : التبذير إنفاق المال في غير حقه . ولا تبذير في عمل الخير — أما الشح والتقدير أو الاقتار فهو إمساك المال والظن به عن الواجبات التي لا بد منها ، والبخل به على نفسه وعياله ، وهو أيضاً ذميم وقبيح ، وتفريط مهين ومشين — فتحصل من هذا البيان أن الاقتصاد الحسن الجميل وقع وسطاً بين جارين كلاهما قبيح وذميم عند الله والملائكة والناس أجمعين . قال بعض الأدباء :

ولا تك فيها مَرطاً أو مفرطاً كلا طرفي قصد الأمور ذميم

وقال : —

تسامح ولا تستوف حَقك كله وأبق فلم يستوف قط كريم
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم

أثره في سعادة الفرد والجماعة

وأما أثره في ذلك فظاهر جلي وواضح لا خفاء فيه — فقد دل البحث الصحيح على أن المدنية الحاضرة قامت على أربعة أركان : العلم ، والمال والنظام والأخلاق الفاضلة . وإن كل أمة تجردت من العلم والمال والنظام والأخلاق الكريمة كان الشقاء حليفها والتأخر نصيبها — والمشاهدة أصدق شاهد . وليس بعد العيان بيان — وهل يكون مع الجهل والفقر والنوضى وسوء الأخلاق في الناس خير ؟ اللهم لا . فالمال خير عون لصاحبه ، وأقوى عامل على رقي الأمم ونهوض الشعوب . وبه تكون الأمة عزيزة قوية ؛ جليلة مهيبة ، محترمة في نظر الأمم ، وبفقد المال تصبح الأمة ذليلة ضعيفة ، فاقدة الهيبة ساقطة الحزمة والكرامة ، مستعدة لأن تصير فريسة للأقوياء وغنيمة للمستعمرين واقمة في أفواه الظالمين .

لهذا وأمثاله عنى الشارع الحكيم الرحيم بأمر الاقتصاد . وحمل الناس عليه ، ونهى على الإسراف والتبذير . وسقاه أحلام المسرفين والمبذرين ، كما نعى على الشح والتقتير ، وقبح من شأن المقتيرين وأهل الشح ، قال تعالى في وصف أولى الحزم والكمال : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » وسطاً . أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية : هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية الله ، ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله — ومعناه أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف ، ومن أمسك عن طاعة الله فهو الاقتار ، ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام — فالآية كما ترى حث على الاقتصاد وسنوك حد الاعتدال في صرف المال وهو الوسط الممدوح .

وقال تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً » في الآية إرشاد إلى مواضع الانفاق وهو أن يكون في مواضع البر والخير وأداء الواجبات التي فرضها الله على الأغنياء ، فتجب صلة الأقارب بما تبلغ إليه القدرة ، وحسماً يقتضيه الحال ،

ومساعدة المساكين وأبناء السبيل بالتصدق عليهم ، أو مما لهم من صدقة الفرض ،
لأنهم من الأصناف الثمانية ، وفيها نهي على التبذير وأهله يجعلهم من إخوان الشياطين
والمراد المائة التامة في عمل الشر ، أو أنهم قرناؤهم في كفران أنعم الله التي أنعمها
الله عليهم . فبدلاً من أن يشكروه عليها بامتنال أمره في شأنها وضعوها في غير
مواضعها ، فانقلبت عليهم نقماً ، وكانوا في العذاب مع الشياطين « وكان الشيطان
لربه كفوراً » كثير الكفران عظيم التمرد عن الحق لأنه مع كفره لا يفعل إلا
البشر ولا يدعو إلا إليه . ولا يوسوس إلا بما لا خير فيه .

وقال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط »
والمراد نهى الإنسان أن يُمسك إمساكاً يصير به مضيئاً على نفسه وعلى أهله وعباله ،
وأن يتوسع في الإنفاق توسيماً لا حاجة إليه ، بحيث يجاوز الحد المعقول فيه ، فهو
نهى عن جانبي الإفراط والتفريط ، وينتج منه مشروعية التوسط ، وهو العدل
الذي ندب الله إليه عباده : وقد مثل الله تعالى في هذه الآية حالة الشحيح بحال من
ربطت يده إلى عنقه بحيث لا يستطيع التصرف بها — ومثل حال من يجاوز الحد
في الإنفاق بمن يسط يده بسطاً لا يتعلق بسببه فيها شيء مما تقبض عليه الأيدي ،
وهو تمثيل بليغ وتصوير شنيع . ثم بين عاقبة الطرفين المنهى عنهما فقال : « فتتعد
ملوماً » عند الله والناس بما أنت عليه من الشح والتقتير « محسوراً » بسبب ما كان
منك من الإسراف والتبذير منقطعاً عن المقاصد بسبب ما جلبته على نفسك من
الفقر والفاقة ، حتى أصبحت صفر اليدين ، والمحسور في الأصل المنقطع عن السير ،
من حسره السفر إذا بلغ منه ، والبعير الحسير هو الذي ذهبت قوته ، فلا انبعاث به
ومنه « ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير » أي كليل منقطع .

وجملة القول : فاللحاح عماد الحياة الأولى ، وقد يكون سعادة في الآخرة ، فإذا
جمعه العبد من طريق شريف حلال وحافظ عليه على حال ترضاه الشريعة الفراء ،
وأنفقها كما جمعه في طريق حلال ، فهو ممدوح وصاحبه مأجور ومحبوب لدى الله

والناس أجمعين . وإن جمعه من طريق وضع وحرام وأضاعه في لذاته وشهواته ،
أو حرم منه نفسه وعياله فهو مذموم وصاحبه مكروه لدى الله والناس ، والله الهادي
إلى سواء السبيل .

المحاضرة العاشرة

الحسد وآثاره السيئة في المجتمع

قال حفظه الله بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى وسلم على رسول الله
صلوات الله وسلامه عليه :

الكلام على الحسد من وجوه : (١) بيان حقيقته والكشف عن معناه ليكون
الحكم على معلوم ، والبناء على أساس واضح مفهوم (٢) بيان ما جاء في التحذير
منه من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح (٣) الأسباب التي ينشأ عنها والآثار
السيئة التي تعود على بني الإنسان منه .

وقبل الكلام عليه من هذه الوجوه نذكر مقدمات لها بالموضوع صلة :

الأولى — كلنا يعلم ويؤمن بأن الله جلت حكمته وعزت قدرته قد أنزل
الكتاب المبين هدى للناس ورحمة . نعم إنه يهدي من تمسك به ، ويوصل من
لم ينحرف عنه إلى السعادة في هذه الحياة وفي تلك الحياة ، وفي ذلك رحمة منه تعالى
بخلقه وإحسان عظيم منه إليهم « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا
لهم عذاباً أليماً » أي شأنه الهداية إلى ذلك . وأقوم الطرق وأعد لها هي ملة الإسلام
والدين القويم .

جاء هذا الدين بالأوامر والنواهي ، ووعد القائمين عليها والحافظين لها بحسن
الحال والمآل ، وتوعد الخالفين لها والمتمردين عليها بوخامة العاقبة في العاجل والآجل
« من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم

بأحسن ما كانوا يعملون » وقال تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » كل هذا ليسوق الناس من طريق الترغيب إلى الخير فينضوا فيربحوا ، ويمتنعهم بطريق الترهيب عن الشر فيسلموا من مخاطر الشقاء وتكد العيش ، وهو في كل ذلك حكيم عليم ، وغنى عادل .

الثانية — لا ريب أنه لا طيب للحياة ولا هناء للعيش إلا إذا سلمت القلوب من الأذى وبرئت من الأمراض الاجتماعية كالكبر والحقد والحسد ، وحل محلها التواضع والمحبة والرحمة .

الثالثة — لا يجتمع في قلب المرء إيمان صحيح وحسد لنعمة على مخلوق إلا كما يجتمع الصبر مع العسل . ولا شك أن المعجون المركب من الصبر والعسل نكرة مجهولة وحقيقة غير معروفة لأحد ، وذلك لأن الرضاء عن الله جل وعلا في قضائه وفعله جزء من الأجزاء التي لا يتم الإيمان بدونها ، ولا تكون حقيقة الإيمان إذا لم يوجد أى واحد منها ، كما جاء في حديث الإيمان . إذا عرفت هذا فنقول :

الوجه الأول في بيان حقيقة الحسد ومعناه

قال العلماء : الحسد كراهة نعمة الغير وتمنى زوالها عنه ، سواء أتمنى انتقالها إليه أم لا ، وهو قبيح بنوعيه إلا أن الثانى أقبح وأشد حرمة من الأول . وهو ألم في نفس الحاسد لا يسكن إلا إذا زالت نعمة المحسود . قال سيدنا معاوية رضى الله عنه : « كل أحد أقدر على رضاه إلا حاسد النعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها » وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : « ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم ، من الحاسد : غم دائم ونفس متتابع » .

وأما الحسد في عرف العامة فهو عبارة عن نظرة العين إلى الشيء نظرة إعجاب واستحسان ، وقد يكون ذلك عن حسد في النفس وكراهة للنعمة . وستتكلم عليه إن شاء الله تعالى واتسع الوقت .

هذا الحسد المذموم وذلك المرض المشثوم هو الداء العضال الذى ابتلى به كثير

من الناس اليوم ، فأوغر صدورهم وأفسد ضمائرهم وفرق شملهم وعزق وحدتهم ، ففسلوا
وذهبت ريحهم وتلاشت قوتهم حتى ذلوا واستكانوا وطمعت فيهم أعداؤهم . وهو
أول ذنب عُصى الله تعالى به ، لأن إبليس لم يحمله على ترك السجود لأبينا آدم عليه
السلام إلا الحسد ، كما أن قاييل لم يحمله على قتل أخيه هابيل سوى الحسد . وأى
معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة أو ينالك
منه سوء .

الوجه الثانى فى تحذير الشارع منه

لمثل ما ذكرنا نفر الشارع منه وجعله الله تعالى من أوصاف المنافقين إذ قال
تعالى : « وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا
بغيتكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسكتم حسنة تسؤم وإن تصبكم سيئة
يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط » الحسنه
النعمه ، كالرخاء والخصب والنصرة والغنيمه . والسيئه المصيبة ، كالضيق والجذب
والهزيمة ، والأول الحسد والثانى الشماتة . وقد دلت هذه الآيه الكريمة على أنهما
لا يضران المحسود ولا المشموت به إذا اتقى ما حرم الله عليه وابتعد عما عنه نهى ،
وصبر على مشاق التكاليف وعداوة المنافقين ، ولم ينتقم منهم لنفسه بل فوض الأمر
فيهم إلى الله تعالى . وقال أيضاً فى المنافقين وبيان ما تكبته نفوسهم القدره وتحويه
ضمائرهم الخبيثه من الكيد والمكر وأنواع الأذى لجماعة المسلمين « ودؤا ما عتم قد
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر » أى تمنوا عنكم أى مشقتكم
وشدة ضرركم قد ظهرت البغضاء فى كلامهم لأنهم كانوا لا يتبالكون مع مبالغتهم
فى ضبط أنفسهم أن ينقلت من ألسنتهم ما يفضح أمرهم ويعلم به بغضهم للمسلمين .
فالحاسد مهما بالغ فى إخفاء ما انتطوت عليه نفسه للمحسود من الكراهه فهو لا محالة
مفضوح ، ونار الحسد تتقلب عليه ويظهر حسده على وجهه وفى عينيه ولسانه .
وقال تعالى فى وصف الأنصار المخلصين لله والرسول والناس أجمعين :

« والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » أى لا تضيق صدورهم من رؤية النعمة عند إخوانهم ولا يغتمون لها ، فإثنى عليهم بسلامة قلوبهم من الأذى وصفاء نفوسهم وطهارة ضمائرهم من أدران الحسد .

وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » والأكل هنا عبارة عن عدم القبول ، وأن حسنات الحاسد مردودة عليه وليست بثابتة في صحيفة عمله الصالح . ذلك أن الحسد في المعنى اعتراض على الله تعالى فيما لا عذر للعبد فيه ، لأنه لا نضره نعمة الله على أخيه والله تعالى حكيم في قسمة الحظوظ بين عبده ولا يضع الشيء في غير محله ، فكان الحاسد يعترض عليه تعالى في قسمة المعيشة بين خلقه ، وينسب ربه للجهل والسفه ، ولم يرض بقضائه ، فلذلك ردت حسناته ولم تبق في ديوان عمله ، ومن ثم قال بعض العارفين « الحاسد جاحد ، لأنه لا يرضى بقضاء الواحد » وقال صلى الله عليه وسلم « الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل » .

وقال في النهى عن الحسد وأسبابه وآثاره : « لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تداروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا » . فإن التباغض من أسباب الحسد والمقاطعة والغيبة من آثاره السيئة ونتائج المؤلمة . رواه البخارى ومسلم . وقال أنس رضى الله عنه : « كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يطلع عليكم الآن من هذا الفج (الطريق في الجبل) رجل من أهل الجنة . قال : فطلع رجل من الأنصار تَطَطُّفٌ (تقطر) لحيته من وضوئه ، قد علق نعليه في يده الشمال . فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل . وقال في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل . فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ، تبعه عمرو بن العاص فقال له إني لاحت أى (خاصمته في أمر) فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً ،

فإن أردت أن تؤوييني إليك حتى تمضي الثلاث ففعلت . فقال : نعم فبات عنده ثلاث ليال . — يرقب أحواله في حركاته وسكناته — فلم يره يقوم من الليل شيئاً ، غير أنه إذا تقلب على فراشه ذكر الله تعالى ، ولم يقم حتى يقوم لصلاة الفجر . قال : غير أني ما سمعته يقول إلا خيراً . فلما مضت الثلاث وكدت أحتقر عمله قلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هُجْرَةٌ ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا ، فأردت أن أعرف عمالك فلم أرك تعمل عملاً كثيراً ، يوجب تلك البشارة العظيمة فما الذي بلغ بك ذلك ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه . قال عبد الله . فقلت هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق . « . رواه أحمد بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم . ولا حرج على فضل الله تعالى أن يمنح الخير الكثير على مثل طهارة القلب من درن الغش والحسد . وقال صلى الله عليه وسلم : « إنه سيصيب أمتي داء الأثم » قالوا : وما داء الأثم ؟ قال الأثر « محرمة كفر النعمة » والبطر « محرمة الطغيان عند توفر النعمة » والتكابر « من جمع المال » والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي « مجاوزة الحد والاعتداء على خلق الله » ثم يكون الهرج « بفتح فسكون القتل . رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة بإسناد جيد . وفيه تحذير شديد من التشاحن في الدنيا ، والتحاسد عليها ، فإن ذلك أصل الفتن ، وعنه تنشأ الشرور والبلايا .

وحسبكم في ذم الحسد وقبحه أنه يفسد الطاعات ، ويأكل الحسنات ويبعث على الخطايا والبلايا ، وأن الله تعالى أمر بالاستعاذة من شر الحاسد كما أمر بها من شر الشيطان الرجيم ، وأن الحاسد لا ينال من الناس إلا بفضأ وذم . ومن الملائكة إلا لعنة . ولا ينال من الدنيا إلا جزءاً ونعماً ، وعند النزاع إلا شدة وهولا وفي الموقف إلا فضيحة ونكالا .

الأسباب الداعية إلى الحسد

من أهمها العداوة والبغضاء . فإن من آذاه إنسان لسبب من الأسباب أبغضه قلبه وغضب عليه ، ورسخ في نفسه الحقد ، والحقد يقتضى التشفى والانتقام ، فإن عجز عن التشفى بنفسه ، أحب أن يتشفى منه الزمان ، وربما ظن ذلك كرامة له عند الله تعالى ، فإذا نزلت بعدوه بلية فرح بها وشمته فيه ، وظنها لأجله ، وإذا أصابته نعمة ساءه ذلك لأنها ضد مراده ومرغوبه ، وهذا مما وصف الله تعالى به المنافقين كما سبق . والحسد يسبب البغض ، وكثيراً ما يفضى إلى التنازع والتقاتل والسعى في إزالة النعمة بالطرق الخبيثة والحيل القبيحة . وهو بغى شديد وظلم فاحش (ومنها) خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى . تجد بعض العاطلين من الناس إذا وُصف عنده حال إنسان وذكر أمامه بخير يشق ذلك عليه ويؤلمه ، وإذا وُصف له بسوء وشر فرح به ، فهو أبداً يكره الخير للناس ويتألم منه ، ويحب لهم الشر والأذى كأنهم يأخذون الخير من بيته وخزائنه ، وهو من فضل الله وجوده « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » ويقول العلماء الباحثون : البخيل من يبخل بمال نفسه ، والشحيح هو الذى يبخل بمال غيره على الناس . والحسود شحيح يبخل بنعمة الله تعالى على عباده ويعادى فضل الله على خلقه ، وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع ، ومعالجة هذا شديدة عسرة ، لأن الحسد بسائر الأسباب أسبابه عارضة يمكن زوالها فيزول ، وهذا خبث في الجبلة لا عن سبب عارض فلذا تعسر إزالته .

وأما المنافسة فليست من الحسد المذموم المحرم وإن سميت باسمه في لسان الشرع بل هي مباحة في الأمور الدنيوية ، وقد تكون واجبة في الأمور الدينية قال تعالى في مقام الحث على أسباب الوصول إلى النعيم : « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » أى وفي أحوال هؤلاء الأبرار وما صاروا إليه من أنواع النعيم المقيم فليترغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى . وأصل التنافس التغالب في الشيء النفس الذى تحرص

عليه نفوس الناس ويحب كل واحد أن يستأثر به ويضن به على غيره . وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلا أن التنافس يجب أن يكون في مثل ذلك النعيم العظيم الدائم لافي النعيم الحقيق الفاني — وقال تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » . أى بادروا إلى ما يوصلكم إلى المغفرة والجنة من أداء جميع الواجبات واجتناب جميع المنهيات والتخلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل . وإنما تكون المسابقة عند خوف القوت كاعبدن يتسابقان إلى خدمة مولاها إذ يمزج كل واحد ويؤله أن يسبقه صاحبه إلى مولاها فيحظى بمنزلة لا يحظى هو بها . والمنافسة أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما للغير من غير أن يحب زواله عنه ، فهي فضيلة محمودة منشؤها علو الهمة .

وأما الحسد عند العامة الذى هو عبارة عن نظرة العين فهو من الأسباب العادية التى قد يترتب عليها آثارها من إصابة المعيون على ماصح في السنة ، روى البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم — أو أمر — أن نسترقى من العين » . أى بسببها . وذلك أن المعيان (الحسود) إذا نظر إلى شيء أو إنسان أو حيوان نظرة إعجاب واستحسان مشوب بحسد فقد يحصل للمنظور عاهة أو ضرر بعادة أجزاها الله تعالى — وهل هناك جواهر خفية تنبثق من عينه تصل إلى المعيون كإصابة السم من نظر الأفعى أولا ؟ . ذلك أمر لا يقطع بإثباته ولا بنفيه .

والحق أن الله تعالى يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به ، إذا شاء ما شاء من عاهة أو ألم أو هلاك ، وقد يصرفه الله عز وجل عنه قبل وقوعه بالرقية المشروعة لا بالمزامم المخترعة والطلاسم المجهولة المعنى — وفي صحيح البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العين حق » أى أن الإصابة بها ثابتة موجودة لا يصح إنكارها . وعن أم سلمة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفة فقال : « استرقوا لها فإن

بها النظر « رواه البخارى — والسفعة بفتح السين وسكون الفاء بعدها عين مهملة سواد أو حمرة يعلوها سواد أو صفرة . والمراد أن السفعة أدركتها بسبب النظر وإصابة العين . و « استرقوا لها » اطلبوا من يرقبها . هذا هو الذى يصح اعتقاده والعمل به وغيره لا خير فيه . ومما ينفع لدفع شر العائن أن يقول المرء صباحا ومساء هذا الدعاء : أعوذ بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة . كما صح به الحديث . أو يقول : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . رواه أصحاب السنن . ومن رأى شيئاً فأعجبه فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره راجع الإبداع فى الفصل الثانى عشر صفحة ٤٢٣ من الطبعة الرابعة .

المحاضرة الحادية عشرة

الغضب وسوء عاقبته

الحمد لله الذى لا يتكل على عفو رحمة إلا الراحون . يحذر سوء غضبه وسطوته إلا الخائفون . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى يسير تحت لوائه النبيون . وعلى آله وأصحابه الهداة الراشدين . وبعد . فإننا سنتحدث إليكم الآن فى موضوع خطير لما له من الصلة بالحياة الاجتماعية ، ألا وهو كيف يملك الإنسان نفسه عند الغضب .

حقيقة الغضب

إن الله عزت قدرته لما خلق الإنسان معرّضاً للفساد والملاك بأسباب فى داخل بدنه وأسباب خارجية عنه ، أنعم عليه بما يحميه من الفساد ويدفع عنه الملاك إلى أجل مسمى — أما السبب الداخلى فهو أنه ركب من الحرارة والرطوبة وجعل بين الحرارة والرطوبة عداوة ومضادة ، فلا تزال الحرارة تحلل الرطوبة وتبخرها حتى تصير أجزاءها بخاراً يتصاعد منها ، فلو لم يتصل بالرطوبة مدد من الغذاء يجبر ما انحل وتبخر من أجزائها لهلاك الحيوان . فخلق الله الغذاء وخلق

فيه قوة تبعثه على تناول الغذاء لجبر ما انكسر وسد ما اتلم ليكون ذلك حافظاً له من الهلاك بهذا السبب — وأما الأسباب الخارجة التي يتعرض لها الإنسان فكالسيوف والسنان وما إلى ذلك من وسائل الهلاك التي يقصد بها ، فافتقر إلى قوة وحمية تنور من باطنه فتدفع المهلكات عنه ، فخلق الله طبيعة الغضب من النار وعجنه بطينة الإنسان ، فإذا توزع في غرض من أغراضه وصد عنه اشتعلت نار الغضب فيه وفارت فورانا يغلى منه دم القلب ، وينتشر في العروق ، ويرتفع إلى أعلى البدن ارتفاع الماء في القدر ، ثم ينصب في الوجه والعينين حتى يجمرا منه ، إذ البشرة لصفائها كالزجاجة تحكي لون ما فيها . هذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه ، فإن كان على من فوقه وأيس من الانتقام منه انقبض الدم إلى جوف القلب ، وكمن فيه وصار حزنا فاصفر اللون . فإن كان على من يساويه الذي يشك في القدرة عليه تردد الدم بين انبساط وانقباض ، فيحمر لونه تارة ويصفر أخرى . والغضب يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه ، والحزن يتحرك من خارجه إلى داخله . ولذلك يقتل الحزن ولا يقتل الغضب لبروز الغضب وكون الحزن . فصار أثر الغضب السطوة والانتقام ، وأثر الحزن المرض والأسقام وبالجملة ففوة الغضب محلها القلب ومنها وبها غليان دم القلب ، لدفع المؤذيات قبل وقوعها ، أو الانتقام والتشفي بعد وقوعها والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها ولا تسكن إلا به .

درجات الغضب وحكمة خلقه في الإنسان

للغضب ثلاث درجات « الأولى » درجة الاعتدال بأن يغضب ليدافع عن نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله ، أو ليدافع عن الحقوق العامة ونصرة المظلوم ، وتلك الحالة هي التي من أجلها خلق الغضب ، فهو مخلوق لحكمة ضرورية اقتضتها طبيعة العمران ، وطلبها نظام المجتمع الإنساني ، فإن التنافس في هذه الحياة والتراحم على مرافقتها يستدعي دفاعاً قوياً عن النفس والدين والمال والعرض والحقوق العامة .

ولولا ذلك لفسدت الأرض بانتشار الفوضى وتقويض نظام الاجتماع ، لأن من لا يفيض لنفسه كان معرضاً للزوال من هذا الوجود ، أو معرضاً لأن يسخره غيره تسخير الدواب التي لا تفيض لنفسها — ومن لا يفيض لدينه فإنه يكون عرضة لتقليد القوى في كل ما يراه ويستحسنه ، فينتقل من دين إلى دين بسبب التقليد الأعمى ، ومن لا يفيض لعرضه لا يفار على نساته ويختلط الأنساب وتشيع الفاحشة في طبقات الأمة ، ويصبح الإنسان كالحيوان ينزو ذكره على أنثاه بدون غيرة ولا حمية — ومن لا يفيض لماله فإنه لا يلبث أن يسلبه الناس منه فيصبح فقيراً معدماً — وإذا فشا سلب المال تعطل نظام العمل ، بل بطلت الأعمال التجارية والصناعية والزراعية ، واعتمد الناس على سلب بعضهم بعضاً ، وذلك شر ووبال في العاجل والآجل — ومن لا يفار للحقوق العامة وإنصاف المظلومين فقد خاف مقتضى الطبيعة التي فطر الله الناس عليها ، وفي مثله يقول الإمام الشافعي رحمه الله « من استغضب فلم يفيض فهو حمار » أي بليد الطبع فاقد الحمية . وإلى ذلك يشير قوله تعالى « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » « الثانية » درجة التفريط ، وهي أن ينحط الغضب عن درجة الاعتدال بأن يضعف في الإنسان أو يفقد منه رأساً . وتلك الحالة مذمومة شرعاً وعقلاً ، لأن من لا يفيض لنفسه أو لدينه أو لعرضه أو لماله أو للمصالح العامة فهو جبان لم يجر على سنن الله في خلقه . وفي ذلك خطر عظيم على الاجتماع لأنه مشار الفوضى في جميع مرافق الحياة كما علمت « الثالثة » درجة الأفراط وهي أن يخرج الغضب عن حد الاعتدال ويطلق على العقل والدين ويندفع في سبيل الشر اندفاعاً قد يؤدي إلى الهلاك من حيث لا يدري ، وربما جره غضبه لأجل أمر يسير إلى ارتكاب أكبر الجرائم وشر الموبقات . ومعلوم أن الغضب في تلك الحالة مذموم شرعاً وعقلاً . وتتفاوت درجات الدم بتفاوت الآثار المترتبة عليه قوة وضعفاً . فكلمة اشتد ضررها كان الغضب أكبر جرماً وأكثر ذمماً .

أسباب الغضب

للغضب أسباب كثيرة : منها الجدال والمزاح والسخرية بالناس ، والاستهزاء بهم وإطلاق العنان للسان : فلا يزال بسب الغير أو غيبته أو النم عليه ، وما إلى ذلك من آفات اللسان . كذلك الكبرياء والعجب ، فإن المتكبر المعجب بنفسه يتأثر كلما فاته ما يعتقد أنه يستحق عظمته ومنزلته في الناس ، فإذا طالبه أحد بحق اشتاط غضبه ، وكذا إذا نهاه عن رذيلة أو عارضه في أى أمر كان ، لاعتقاده أنه كامل من جميع الجهات ، فلا يصح لأحد أن يأمره أو ينهيه أو يقف في سبيله . وهو في الواقع ناقص من كل وجه ، يحاول أن يجبر نقصه بكبريائه — ومنها مصاحبة الأشرار الذين يحسبون التهور شجاعة ، وطغيان الغضب الموجب للظلم رجولة فتتأثر نفسه بذلك ، وتصبح سرعة الغضب عادة له وشعاراً .

تلك أهم الأسباب التي تثير الغضب وتهيجه . والغضب المترتب عليها كلها قبيح شرعاً وعقلاً ، بخلاف ما كان متعلقاً بالدفاع عن النفس والدين والعرض والمال أو الحقوق العامة وإنصاف المظلومين فإنه فضيله لا يكون إلا بمن قويت عقولهم واعتدلت طباعهم ، فأصبحوا خاضعين لسلطان الدين والعقل . ولقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم حيث إنه وصفهم بالشدة واللين — وليكل موضع يليق به — فقال تعالى : « أشداء على الكفار رحماء بينهم » والشدة لا تنبعث إلا عن الحمية والغضب ، وهم لم يفضبوا إلا لله ولم يدافعوا إلا عن دينهم ووطنهم وكيانهم ، وكانوا المثل الأعلى لمن يناضل في سبيل الحقوق العامة .

ما جاء في التنفير من الغضب

قال الله تعالى « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » فذم الكفار بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب والتهور بالباطل ، ومدح المؤمنين بما أنزل الله عليهم من السكينة والثبات والوقار — وعن أبي هريرة رضى الله عنه « أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم

أوصنى قال : لا تغضب فردد مراراً قال : لا تغضب « رواه البخارى فى الأدب . وهو من جوامع كله التى حُص بها — وعن عبد الله بن عمرو « أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يبعدنى من غضب الله ؟ قال لا تغضب » أخرجه أحمد فى المسند — وقال ابن مسعود رضى الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ما تعدون الضَّرْعَةَ فيكم ؟ قلنا : الذى لا تصرعه الرجال . قال : ليس ذلك ، ولكن الذى يملك نفسه عند الغضب » رواه مسلم بلفظ ولكنه . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ليس الشديد بالضَّرْعَةَ ، إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » متفق عليه — وقال سليمان بن داود عليهما السلام « يا بنى إياك وكثرة الغضب فان كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم » رواه ابن أبى الدنيا . وقال أبو الدرداء : « قلت يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة . قال : لا تغضب » رواه الطبرانى وغيره باسناد حسن — وقال جعفر بن محمد : الغضب مفتاح كل شر . وقال مجاهد قال إبليس : ما أعجزنى بنوا آدم فلن يُعجزونى فى ثلاث : إذا سكر أخدمهم أخذنا بنجزامته فقدناه حيث شئنا ، وعمل لنا بما أحببنا ، وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم ، والثالثة نبخله بما فى يده ونمنّيه بما لا يقدر عليه » رواه ابن أبى الدنيا . وقيل لحكيم « ما أملك فلانا لنفسه !! قال إذا لا تذله الشهوة ولا يصرعه الهوى ، ولا يقلبه الغضب » رواه ابن أبى الدنيا . أى فهذه خواص من ملك نفسه — وقال بعضهم : إياك والغضب فانه يصيرك إلى ذلة الاعتذار — وقال الحسن : من علامات المسلم قوة فى دين ، وحزم فى لين ، وإيمان فى يقين ، وعلم فى حلم وكيس فى رفق ، وإعطاء فى حق ، وقصد فى غنى ، وتجمل فى فاقة ، وإحسان فى قدرة ، وصبر فى شدة . لا يقلبه الغضب ، ولا تجمع به الحمية ، ولا تقلبه شهوة ، ولا تفضحه بطنه ، ولا يستخفه حرصه ، ولا تقصر به نيته ، فينصر المظلوم ويرحم الضعيف . لا يبخل ولا يبذر ولا يسرف ولا يفتقر . يغفر إذا ظلم ويعفو عن الجاهل ، نفسه منه فى عناء والناس منه فى رخاء .

علاج الغضب

هو إما أن يكون طبيعة في المرء وإما أن يكون مكتسباً بالمخالطة ، فمن كان الغضب له طبيعياً فعلاجه باجتنب الأسباب المثيرة له كالتكبر والافتخار والتعير والمزاح والجدل ، فإذا برئت نفسه من هذه الأمراض فلا يضره أن يكون سريع الغضب بطبعه ، ويجب عليه أن يروض نفسه دائماً على التواضع والحلم ، ويذكرها بعظمة الله وحده وأنه مخلوق من ماء مهين ، وأنه صائر إلى الفناء وسيكون عظماً نحرة وتراباً تطؤه الأقدام ، وأرجل الدواب ، ومن كان هذا شأنه لا يليق به أن يكون متكبراً فخوراً . كما قال الإمام علي رضي الله عنه : مال ابن آدم والفخر ! وإنما أوله نطفة وآخره حيفة — ومن كان غضبه مكتسباً بالعادة والاختلاط فعلاجه اجتناب الأسباب المهيجة للغضب المذكورة آنفاً ، واجتناب مصاحبة الأشرار والابتعاد عنهم ، وأن يعلم أن ليس للإنسان أن يفضب إلا لدينه أو نفسه أو عرضه أو ماله ، وما وراء هذا فالغضب فيه رذيلة يجب الاحتراس منها . وهذا طريق الوقاية من الوقوع في ثورة الغضب ، فإذا ثار غضبه كان العلاج شاقاً لأنه يذهل النفوس ويخرجها عن حد الصواب والرشد ، وينسيها ما لها وما عليها من الواجبات فيصدر عنها من الأقوال والأعمال ما لا يصدر عن العقل — فإذا هاج غضبه وجب عليه أن يذكر على الفور قوله تعالى « والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » ذكر ذلك في معرض المدح للمتقين — والكظم هو الكف ، وذلك إما بضبط النفس ومنعها عن التشفي ، أو بالصفح عن المسيء . والمعنى والمتحملين الغيظ وهو الغضب الكامن في القلب . وقوله صلوات الله وسلامه عليه : « ما جرع عبد جرعة أعظم أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى » رواه ابن ماجه باسناد جيد من حديث ابن عمر . وقوله صلوات الله وسلامه عليه : « من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق ويخير

عن أى الحورشاء « رواه أبو داود والترمذى وغيرها . وقول عمر رضى الله عنه :
 « من اتقى الله لم يشف غيظه ، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد ، ولولا يوم القيامة
 لكان غير ما ترون » . أخرجه ابن أبى الدنيا . وقول محمد بن كعب القرظى :
 ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله . إذا رضى لم يدخله رضاء فى باطل ، وإذا
 غضب لم يخرج غضبه عن الحق ، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له . رواه ابن أبى الدنيا .
 وقال لقمان لابنه : يا بنى لا تذهب ماء وجهك بالمسألة ولا تشف غيظك بفضيحتك .
 واعرف قدرك تنفعك معيشتك (٢) أن يخوف نفسه بعقاب الله فيقول : قدرة الله
 على أعظم من قدرتى على هذا الإنسان ، فلو نفذت غضبى عليه فما آمن أن يمضى
 الله غضبه على يوم القيامة ، أحوج ما أكون إلى العفو (٣) يحذر نفسه عاقبة
 العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابله والسعى فى إيذائه (٤) أن يتفكر فى قبح
 صورته عند الغضب ، بأن يتمثل بصورة غيره فى حالة غضبه ومشابهة الغضبان
 للكلب الضارى والسبع العادى ، ومشابهة الخليم الهادى التارك للغضب للأنبياء
 والعلماء والحكماء ، ويخبر نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسماع ، وبين أن يتشبه
 بالأنبياء والعلماء فى عاداتهم ، كى تميل نفسه إلى الاقتداء بهم . هذا هو العلاج
 العلمى — وأما العملى فيقول : أعوذ بالله من الشيطان . هكذا « أمر رسول الله
 صلوات الله وسلامه عليه أن يقال عند الغضب » متفق عليه . فإن لم يزل بذلك
 فليجلس إن كان قائماً ، ويضطجع إن كان جالساً . قال صلوات الله وسلامه عليه :
 « إن الغضب جمة توقد فى القلب ، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحرارة عينيه ، وإذا
 وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس وإن كان جالساً فليتم » رواه
 الترمذى — والأوداج عروق العنق — فإن لم يسكن غضبه فليتوضأ أو يغتسل .
 قال صلوات الله وسلامه عليه : « إذا غضب أحدكم فليتوضأ » رواه أبو داود .
 والمقصود من هذا أن ينتقل الإنسان من حالة إلى حالة ليتفكر فى قبح الغضب
 وجمال الحلم ، ومتى اتجه عقله إلى هذه الناحية سكن غضبه روى أن أبازر

قال لرجل : يا ابن الحمراء — في خصومة بينهما — فبلغ ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال « يا أبا ذر بلغني أنك اليوم عبرت أخاك بأمه . فقال : نعم فانطلق أبو ذر يُرضى صاحبه ، فسبقه الرجل فسلم عليه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا ذر ارفع رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحرر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل . ثم قال : إذا غضبت فإن كنت قائماً فاقعد ، وإن كنت قاعداً فاتكئ . وإن كنت متكئاً فاضطجع » أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح والله الهادي إلى سواء السبيل .

المحاضرة الثانية عشرة

الإِنسان هو المقصود من العالم — إيجاد كل ما عده لأجله — الحكمة التي من أجلها خلق .

اعلم أن الله تعالى جعل الإنسان سلالة العالم وزبدته . واختصه بأنواع التكريم من اعتدال القامة والتميز بالعقل والإفهام بالنطق وتناول الطعام بيده لا بجمه . والممكن من الصناعات . قال تعالى : « واتقوا منابني آدم وحملناهم في البر والبحر » على الدواب والسفن ونحوها من المخترعات الحديثة « ورزقناهم من الطيبات » المستلذات « وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلاً » بالغلبة والاستيلاء أو بالشرف والكرامة . والمستثنى جنس الملائكة أو خواصهم — فليس فضله على غيره بقوة الجسم ، فالقيل والبعير أقوى جسماً منه . ولا بطول العمر فالنسر والحية أطول منه عمراً . ولا بشدة البطش فالأسد والتمر أشد منه بشطاً . ولا بحسن اللباس فالطاووس والدرّاج أحسن منه لباساً . ولا بالقوة على الوقاع فالجمار والمصفور أقوى منه وقاعاً . ولا بكمثرة الذهب والنضة . فالمادان والجبال أكثر منه ذهباً ونضة . ولا بعنصره الذي تكون منه كما وهم إبليس لعنه الله حيث قال : « أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » وإنما فضله على غيره بما خصه الله عز وجل من السر الذي أودعه فيه ، والمعنى الذي رشحه له ، وأشار إليه تعالى بقوله : « فإذا سويته ونفخت

فيه من روحى فقعوا له ساجدين » أى إذا عدت خلقته وهياته لنفخ الروح فيه .
وأصل النفخ إجراء الريح فى تجويف جسم آخر . والمراد منه إجراء الروح فيه
وتعليقها به . وما أحسن قول بعضهم :

لولا العقول لكان أدنى ضيغ أدنى إلى شرف من الإنسان
ولما تفاضلت العقول ودرت أيدى الحكمة عوالى المران

المران بالضم الرماح واحده مرانة كرمانة— فهذا الجسم الطينى غلاف لسرمكون
إن غاب عنا جوهره فقد دل عليه أثره ذلك السر هو معنى الإنسانية ، وبسكنى
هذا المعنى الغريب فى ذلك الجسم المادى كان ملكا لجميع الكائنات الأرضية
يتصرف فيها تصرف المالك الشرعى فى ملكه — والملائكة عليهم السلام لما
نهبهم الله عز وجل لفضل آدم عليه السلام تنبهوا فأذعنوا وسجدوا كما أمر —
وإبليس اللعين لما وقف عند ظاهر آدم وبدنه وتعامى عما ذكر الله تعالى ولم يتأمل
المعنى الذى ضمنه الله آدم والعاقبة التى جعلها له ، أبى واستكبر وكان من الكافرين —
وقد اقتدى به الكفار فى إنكار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حيث
قالوا : « ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم * وقالوا مال هذا الرسول
ياكل الطعام ويمشى فى الأسواق » وقد نبه الله تعالى على أن فضلهم ليس بظاهر
أبدانهم وإنما ذلك لمعان فى نفوسهم يعى عنها الكفار فقال تعالى : « أنظر كيف
ضمرنا لك الأمثال » . وقالوا فيك الأقوال الشاذة واخترعوا لك الأحوال النادرة ،
إذ مثلك بالشاعر والساحر والكاهن والمجنون « فضلوا » بذلك عن الطريق الموصل
إلى معرفة خواص النبى والمميز بينه وبين غيره « فلا يستطيعون سبيلا » إلى الهدى
والرشد — وهنا ينبه السامعين إلى أن الإنسان بنفسه لا يجسمه ، ويحذرهم من
الاغترار بالمظاهر الكاذبة ، لما تقدم والحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم
ولكن ينظر إلى قلوبكم » رواه مسلم

وقد أوجد الله تعالى ما سوى الإنسان معونة له كما نبه عليه بقوله عز وجل :
« هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » أي أوجده لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم
بإستخدامكم له في مصالح أبدانكم ودينكم ، بالاستدلال والاعتبار والتعرف لما يلائمه
من لذات الآخرة والآمها ، فالآية تصور لنا قدرته التامة ونعمه الشاملة . وأي قدرة
أكبر من قدرة الخالق ، وأي نعمة أعظم من جعل كل ما في الأرض مهياً لنا ومعداً
لانتفاع به في الحياة الجسدية ، والاعتبار به في الحياة العقلية . فسبحانه من إله جواد
كريم عليم حكيم — وقوله تعالى : « الذي جعل لكم الأرض فراشاً » صيرها
متوسطة بين الصلابة والرخاوة ، حتى صارت مهياً لأن يقعدوا ويناموا عليها
كالفراش المبسوط « والسماء بناءً » قبة مضروبة عليكم « وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » وقال تعالى : « وسخر لكم ما في السموات وما في
الأرض جميعاً منه » . وقال تعالى : « هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب
ومنه شجر فيه تسميون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والتخيل والأعناب ومن كل
ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » وقال تعالى : « الله الذي خلق السموات
والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك
تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر
لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتوه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن
الإنسان ظالم كفرار » كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر بنعمة ربه بإغفال شكرها ،
حتى كل ذلك للإنسان وأباح جميعه له ، فله أن ينتفع بكل هذا على وجهه : إما
في غذائه أو في دوائه أو في ملابسه ومشموماته ومركوباته وزينته . والتلذذ بصوته
وصورته والاعتبار برويته . وباستفادة علم منه والافتداء بفعله ، فيما يستحسن منه ،
ولا يحتقن عنه فيما يستقبح منه . فمثلاً نتعلم التعاون من النمل والنحل ، والوفاء من
الكلب ، والنشاط من الغراب . فقد نبه الله عز وجل على منافع الموجودات وأطلع
لخالق عليها تارة على أسنة الأنبياء وتارة بالوحى والإلهام .

وهنا يذكر لهم أنه كما أن حق الإنسان أن يعرف منافع الحيوانات في ذواتها

فينتفع بها في الطعام والملابس والأدوية مثلا ، فحقه أن يعرف أخلاقها وأفعالها كي ينتفع بها في اجتناء الحسن واجتناب القبيح ، فقد أحسن من قال : تعلمت من كل شيء أحسن ما فيه . حتى من الكلب حمايته على أهله . ومن الغراب بكوره في حاجته — وقد أشار تعالى إلى ذلك في وصف النحل فقال : وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ، ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا » فبني سبحانه على أن من حق الإنسان أن يقتدى بالنحل في مراعاته لوحى الله وإلهامه ، فكما أنها لا تخطئ وحي الله في تحرى المصالح طبعا ، كذلك يجب على الإنسان أن لا يتخطى وحي الله اختيارا .

ولا ريب أن الله تعالى أوجد الإنسان « وهو الغنى » ليعرف له تعالى كمال الألوهية . ويعبده . وينصره . ويعمر أرضه ، كما نبه جل شأنه على ذلك بآيات في مواضع مختلفة حسبما اقتضت الحكمة ذكره ، قال تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون^(١) » أى أنه تعالى خلقهم مستعدين لها أتم استعداد ومتكئين منها أكل تمكن ، مع كونها مطلوبة منهم . واللام للغاية والثمره . ولا نزاع أن أفعاله تعالى تستتبع غايات جليلة وثمرات عظيمة ، كيف لا وهي رحمة منه تعالى وتفضل على عباده وهو عنهم غنى « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أى أن شأنه تعالى مع عباده ليس كشأن السادة مع عبيدهم ، فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معاشهم . وقال تعالى : « إني جاعل في الأرض خليفة » وهو من يخلف غيره وينوب منابه . والمراد آدم عليه السلام ، لأنه كان خليفة الله في أرضه وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم ، وتنفيذ أمره فيهم ، لا لحاجته تعالى إلى من ينييه ، بل لتصور المستخلف

(١) جوز كثير من أهل السنة لتعليل أفعاله تعالى بأغراض راجعة إلى العباد وعلى رأى المنانين (المعتزلة) ينزل ترتب العلية على ما هي ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له — فإن استتباع أفعاله تعالى لغايات ومصالح متقنة جليلة من غير أن تكون هي علته غائية لها بحيث لولاها لم أقدم عليها لما لا نزاع فيه .

عليه عن قبول فيضه وتلقى أمره بغير وسيط ، ولذا لم يستنبيء ملكا ، وقال تعالى .
« وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب » أى يعلم علم مشاهدة من يجاهد لنصر دينه
وإعلاء كلمته وتأييد دعوة الرسل . وقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار
الله » وقال : « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » أقدركم على عمارتها وأمركم
بها — وكل ذلك إشارة إلى تولية النوع البشرى أموراً لم يستصلح لها سواه كما نبه
عليه تعالى بقوله للملائكة « إني أعلم ما لا تعلمون » .

وفي هذا المقام يذكر أن الناس فيما أمروا به أقسام ثلاثة « قسم » أدخل بالأمر
وانسلاخ عما خلق لأجله واتباع خطوات الشيطان وسلك سبيله واتم به واقتفى أثره
وإليه الإشارة بقوله تعالى « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً . إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن
يدعون إلا شيطانا مريداً » إلى غروراً « وقسم » أذعن للأمر وجد في وظائف
العبودية حتى وقف بغاية جهده حيثما وقف كالموصوفين بقوله تعالى « وعباد الرحمن
الذين يمشون على الأرض هوناً » الآيات « وقسم » تردد بين الطرفين كما قال
تعالى « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » فمن رجحت
حسناته على سيئاته فهو موعود بالإحسان إليه — وعلى الأقسام الثلاثة دل قوله تعالى
« وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب
المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم » ثم ذكر مآل كل
فريق إجمالاً في آخر السورة فقال : « فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان »
استراحة ورزق طيب « وجنة نعيم ، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من
أصحاب اليمين . وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم » .

وجملة القول أن من وفق لفضل ما وهبه الله تعالى وهدى لما أعده له وعرف
نفسه ور به ثم استقام فقد أوتى خيراً كثيراً . والله الهادى إلى سواء السبيل

المحاضرة الثالثة عشرة

من الإنسان؟ — ضرورة الشرع لسعادة البشر — فضيلة الشرع — من لم يتقيد به فليس بإنسان .

مقدمات

١ — لا ريب أن الإنسان إنما صار إنساناً بالعقل ، الذي لو فرضناه خلواً منه لخرج عن كونه إنساناً ، ولم يكن — إذا قطعنا النظر عن الشبح المائل — إلا بهيمة مهملة أو صورة إنسان وليس به ، والعقل لا يكمل بل لا يكون عقلاً حقيقة إلا بعد تقييده بالشرع واهتدائه به — ذلك أن العقل البشري كثيراً ما يخطئ في تقدير الأشياء والحكم عليها كما تخطئ الحواس والمشاعر . فالعين مثلاً ترى الكبير على البعد صغيراً ، واللسان حالة المرض يذوق الحلومراً ، وقد يهمل الإنسان استخدام جوارحه وعقله فيما فيه سعاده وفلاحه ، ويسلك بهذه المواهب العظيمة مسالك الفنى والضلال فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته ، منقاداً لسيطانه وهواه ، حتى يورده موارد الهلاك والخسران ، ومنشأ ذلك الخطأ وهذا الإهمال ، وقوع العقل في قبضة الهوى والشهوة وخضوعه لسلطانها ، ولا سلامة له من خطرهما إلا بتسليم نفسه لقيادة الشرع وتحصنه منها بحصنه المنيع ، ووقوفه عند حدوده واهتدائه بهديه ولذا نرى العقل عن الكفار لما تجردوا عن الاهتداء بالشرع في مواضع كثيرة من الكتاب الحكيم .

٢ — الإنسان مهما أوتي من قوة فليس في استطاعته أن يستقل بجميع حاجاته ولوازم حياته ، فهو إلى غيره محتاج ؛ ومسوق بحكم الضرورة إلى مخالطة الناس ومعاشرتهم لتبادل المنافع التي لا بد منها ، إذن فاجتماع بنى الإنسان ضرورى لا بد منه لسعادتهم ورفاهيتهم في هذه الحياة ، ولكن محال أن تكفل لهم سعادة أو ينظم لهم أمر أو يسود بينهم أمن إلا إذا كان فيهم قانون محكم عادل يردع الظالم عن ظلمه وينصف المظلوم من ظلمه ، ويقف الجميع عند حد الاعتدال في جميع مرافق الحياة ،

وإلا فكيف يتسنى للإنسان أن يعيش سعيداً هادئ البال إذا خلى وعقله وهو عرضة للخطأ ومنازعة الهوى والشهوة وحظوظ النفس التي لا حدها ، وكثيراً ما تتناول به تلك الحظوظ إلى ما في يد غيره ، وذا يفضى إلى أن يبغى بعض الناس على بعض فيتنازعوا ويتدافعوا ، ويتواثبوا ويتناهبوا حتى يفنى بعضهم بعضاً . فكان من رحمة الله تعالى ببني الإنسان أن حمام بنور الشرع من السقوط في ظلمات الأهواء والشهوات ، وأنقذهم منها إذا هم رجعوا إليه ، وبين لهم بالدين حدود الأعمال ليقفوا عندها ويكفوا عما وراءها .

٣ — إن مما جعل في غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية ، لها السلطان الأعلى على سائر الأكوان ، وإليها وحدها يرجع كل ما لا يعرف له سبباً ، وإن لهم حياة وراء هذه الحياة المحدودة يلتقي فيها كل إنسان جزاء ما عمل إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فهل يستطيع العقل وحده أن يصل إلى تحديد ما يجب عليه من أنواع العبادة والخضوع لصاحب تلك السلطة الذي خلقه في أحسن تقويم ، ووهبه من القوى والمشاعر ما يكفي لسعادته في العاجل والآجل ؟ وهل يستطيع العقل وحده — بدون هداية الشرع — أن يعرف أحوال هذه الحياة الثانية وما أعد للإنسان فيها من سعادة أو شقاء ؟ كلا ! إنه في أشد الحاجة إلى هداية الدين في ذلك ، كما أنه في أشد الحاجة إليه في بيان ما ينبغي له أن يعمل ، وما ينبغي له أن يتركه . فالعقل وحده قليل الغناء لا يكاد يتوصل إلا إلى معرفة كلييات الأشياء دون جزئياتها ، كأن يعلم إجمالاً حسن اعتقاد الحق ، وقول الصدق ، واستعمال العدل ، والتزام العفة ، وقبح أضدادها من غير أن يعلم ذلك في كل شيء تفصيلاً — والشرع يعرف كلييات الأشياء ، ويبين ما الذي يجب أن يعتقد ، وما الذي ينبغي أن يفعل ، وما الذي ينبغي أن يترك تفصيلاً في كل شيء — فالعقل لا يعرفنا مثلاً أن لحم الخنزير والدم والحمر واليسر محرّمات لمضارها ، وأن لا تنكح الحارم لإفضائه إلى الامتهان وانقراض النسل ، وأن لا تتجامع النساء في حال الحيض لما في ذلك من الأذى بالرجل والمرأة معاً . فهذه الأشياء وأشباهها لا سبيل إليها إلا بالشرع — فالشرع نظام الأعمال القويمة والأخلاق

الكرتومة . والدال على مصالح الدنيا والآخرة . من تمسك به فقد هدى إلى صراط
مستقيم ، ومن انحرف عنه وركب هواه فقد ضل سواء السبيل : « ومن أضل ممن
اتبع هواه بغير هدى من الله . إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . ومن أجل أن
لا سبيل للعقل إلى معرفة ذلك وحده قال تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا » . وقال : « ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا
رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » .

واعلم أن الشرع من وجه هو دواء مفروغ منه تولى عمله الحكيم العليم الذى له
الخلق والأمر « حقا » إنه لدواء مفيد لحفظ الحياة الأبدية ، والسلامة الدائمة
كما قال تعالى : « أو من كان ميتا فأحييناه » أى ضالا فهديناه . وقال تعالى :
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا » فجعل ذلك روحا لإفادة الحياة السرمدية
وقال تعالى : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » . دواء لهم من الشكوك ، وسوء
الاعتقاد — ومن وجه هو سراج مزيل لظلمة الخيرة والجهالة كما قال تعالى : « قد
جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » . ومن وجه
هو الصراط الهويم : « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » — ومن وجه هو النعمة التى لا تقاس بها
نعمة . قال تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » . أى جمع بين قلوبكم
بالإسلام فصرتم بنعمة الإسلام إخوانا متحابين .

وبعد : فلسنا نريد من الإنسان ذلك الحيوان الناطق ، إذ كثيرا ما تحسبه
إنسانا — بنى آدم — يؤنس به أو يركن إليه ويعول عليه ، فإذا عاملته أو عاشرته
وجدته ذئبا أو ثعلبا أو عقربا أو حرباء ، بل قردا وشيطانا رجيا تزيأ بزى إنسان
يظهر لك فى صورة بنى آدم — وإنما يريد الإنسان الكامل وهو الذى عرف
الله جل وعلا معرفة صحيحة فأمن به إيمانا صادقا . ظهرت آثاره فى استقامة العمل

وتهذيب النفس . كما روى البخارى من حديث أنس مرفوعاً . « ليس الإيمان بالتمنى ، ولكن ما وقر في النفس وصدقه العمل ، وإن قوماً غرتهم الأمانى حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا نحن بحسن الظن بالله تعالى ، وكذبوا ، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » . فالإنسان في الحقيقة هو ذلك الظاهر المهذب الذى عبد ربه وقام بالمعنى الذى لأجله خلق . « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . خلقه ليعرفه ويخضع لجلاله ويحس المعاملة مع الله والناس أجمعين .

الإنسان الكامل هو الذى يتقى الله فى سره وعلايته وفى شدته ورحائه ، هو ذو الشفقة والرحمة إن زاده سعة فى الرزق عرف الله تعالى فضله وشكر له نعمته ، و عطف على مسكين ، وإغاثة ملهوف وإعانة مكروب — الإنسان الكامل هو الخالص فى المعاملة إذا قال صدق ، وإذا وعد وفى ، وإذا أوتى أدى وإذا ولى عدل هو الذى يوقن أن الدنيا مزرعة الآخرة يفرس فيها أصول الخير ليحسب ثماره فى الدار الباقية جنة ونعما وملكا كبيرا كريماً .

ومعلوم أن كل شيء أوجد لغاية فلم تحصل عنه تلك الغاية كان فى حكم المعلوم ولذا كثيراً ما يسلب عن الشيء اسمه إذا وجد نفعه أو فعله ناقصاً ، كقولهم للفرس الردىء هذا ليس بفرس ، وللإنسان البدىء : هذا ليس بإنسان ، ويقال : فلان لا عين له ولا أذن إذا بطل نفع عينه وأذنه ، وإن كان شبيهما باقياً . وعلى هذا قوله تعالى : « صم بكم عمى » . فبممن لم ينتفع بهذه الأعضاء . فالإنسان يحصل من الإنسانية بقدر ما يكون منه من المعانى التى لأجلها خلق ، فمن قام بها حق القيام فقد استكمل الإنسانية ، ومن رفضها فقد انسلخ منها وصار حيواناً أو دون الحيوان كما قال تعالى فى وصف الكفار : « إن هم إلا كالإنعام بل هم أضل سبيلاً » وقال تعالى : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » . فلم يرض عز وعلا أن يجعلهم أنعاماً ودواب حتى جعلهم أضل من الأنعام وأشر من الدواب . وإنما كانوا أضل سبيلاً من الأنعام لأنها تنقاد لمن يتعهدا وتحميه ، وتميز من يحسن إليها ممن يسئ إليها ، وتطلب ما ينفعها . وتنفر مما يضرها . وهؤلاء لا ينقادون لهم ، ولا يعرفون إحسانه

من إساءة الشيطان ، ولا يطلبون رضاه وهو أعظم المنافع . ولا يتقون غضبه وهو أشد المضار . ولأن الأنعام إن لم تعتقد حقاً ، ولم تكسب خيراً لم تعتقد باطلاً ، ولم تكسب شراً . بخلاف هؤلاء . ولأنها غير متمكنة من طلب الكمال فلا تقصير منها ولا ذنب لها ، وهؤلاء مقصرون مستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم . ولأن جهالتها لا تضر بأحد ، وجهالة هؤلاء تفضي إلى إثارة الفتن ، وصد الناس عن الحق وكانوا شر الدواب لإبطالم ما ميزوا به وفضلوا لأجله من نعمة العقل والتمييز .

لا يقال : فعلى هذا لا يصح أن يقال للكافر إنسان مع أن الله تعالى سماهم بذلك في عامة القرآن — لأننا لم نقل لا يسمى به عرفاً ، بل قلنا قضية العقل والشرع تقتضي أن لا يسمى به إلا مجازاً ما لم يكن فيه العقل المختص به — أما إذا سمي به في عرف العامة ؛ فليس ذلك بمنكر — فكثير من الأسماء يستعمل على وجه فيبين الشرع أن ليس على ما استعملوه ، كالغنى فإنهم استعملوه في كثرة المال ، وبين الشرع أنه ليس به ، قال صلوات الله وسلامه عليه : « ليس الغنى عن كثرة العروض ولكن الغنى غنى النفس » . رواه البخاري من حديث أبي هريرة ، ولكن مشدداً ومخففاً — وإنما كان الغنى الحقيقي غنى النفس لأن من ملكه الطمع ، واستولى عليه الجشع بعيد أن يكون في راحة ؛ فهو في كل وقت مفتقر للمزيد ، كلما حصل على مرغوب تطلمت نفسه لسواه ، فلا يهنأ بما جمع ، ولا يكف عن طلب المزيد مما فيه عناؤه وبلاؤه — وجملة الأمر أن الحكيم إذا أطلق اسماً على سبيل المدح يتناول الأشرف منه كقوله تعالى : « وإنه لذكر لك ولقومك » . وقوله تعالى « ورفعنا لك ذكرك » . وإن كان الذكر يقال للمدوح والمذموم .

وما أحسن قول بعضهم في هذا المقام : الإنسان هو الناطق الحي الميت . فإنه كلام صحيح وليس معناه ما يبدو منه من أنه من الحياة الحيوانية ؛ والموت الحيواني والناطق الذي هو في الإنسان بالقوة ؛ وإنما المراد بالحي من كانت له الحياة المذكورة في قوله تعالى : « لينذر من كان حياً » . وبالناطق البيان المذكور في قوله : « علمه البيان » وبالميت من جعل قوته الشهوانية والنضبية مقهورتين لسلطان الشرع ،

كما قال الإمام على رضى الله عنه : « من أمت نفسه في الدنيا فقد أحيها في الآخرة »
فعنى الآية الكريمة : « لينذر » القرآن أو الرسول من كان مؤمناً مهذباً ، فإن
الحياة الحقيقية إنما هي بالإيمان الصادق الذى وقر فى النفس وصدقه العمل الصالح
الذى تقومت به أخلاقه وتهذبت به نفسه « ويحق القول » وتجب كلمة العذاب :
« على الكافرين » . وجعلهم فى مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم وعدم
تأملهم أموات بالحقيقة . وبالله تعالى التوفيق .

المحاضرة الرابعة عشرة

عبرة خلقية من سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه

وهى المحاضرة الحكيمة القيمة الناطقة بالحق التى ألقاها بدار جمعية مكارم
الأخلاق حضرة صاحب الفضيلة والأدب الأستاذ العظيم الشيخ عبد الوهاب خلاف
بك مدير عموم المساجد بوزارة الأوقاف سابقاً ، فاسترعت الأسماع وأخذت بجماع
القلوب — جعلناها ختام المحاضرات لنفستها وعظيم نفعها فى الدعوة إلى الله تعالى
وحت الأمة على التعلق بهذه الرحمة المهداة والتأسى به فى أفعاله وأخلاقه — وإن
الناظر إليها يرى منها مبلغ رقة شعوره ، وسلامة ذوقه . فى جزالة معانيها . وورصف
مبانيها ، ومقدار توخيها الحق فى ذكر سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وتجر به
فى نشر شمائله ما أقره الشرع وصدقه الحس . قال أحياء الله حياة طيبة للعلم والفضيلة
بهذا العنوان السابق .

أحمد الله الذى أتاح لى هذه الفرصة ، ووفقنى أن أقوم فى اليوم التالى ليوم
ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر مثلاً من مكارم أخلاقه ، ومحاسن شمائله وما
أحوجنا — وقد أصبحت حالنا الخلقية من أشد أمراضنا الاجتماعية — أن نرجع إلى
إلى سيرة العطاء من الرجال نتعرف أخلاقهم التى كونت عظمتهم ، وشمائلهم التى
يرجع إليها نجاحهم ، أولئك الذين هدام الله وهدى بهم ، وأولئك الذين يجب أن
يكون لنا فيهم أسوة حسنة وعبرة بالغة — وإن فى سيرة الصادق الأمين صلى الله

عليه وسلم من آيات الأخلاق الكريمة والفضائل النفسية ما فيه عظة وذكرى —
ونحن موجزون القول في أمثلة من هذه الخلال الحميدة ليكون لنا في رسول الله أحسن
أسوة . وإن الذكرى تنفع المؤمنين .

عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين سنة : قضى منها أربعين قبل
أن يُبعث رسولا ، وقضى الباقيات نبياً ورسولا وداعياً إلى الله يآذنه وسراجاً منيراً .
وهذا العمر المبارك لم يبلغ سن المعمرين ولكنه كان أطول الأعمار أثراً باقياً وحركة
مباركة ، وأعمار الرجال لا تقاس بعدد السنين . وإنما تقاس بما تشمر من جليل الأعمال
وحيد الآثار . ورب ابن أربعين كان في نظر التاريخ أطول عمراً من كثير من
المعمرين . وقد كانت هذه الحياة في كل أطوارها عامرة بالخير والهدى . وكان
الرسول في كل سنه مثلاً حسناً للفضائل والكلمات . وكان في حربه وسلمه وفي
دعوته وعبادته وفي أسرته وبين صحابته . وفي فصله الخصومات وقسمته الغنائم وفي
كل مظهر من مظاهر حياته مصداقاً لقول الله فيه : « وإنا لعلى خلق عظيم » ولقوله
صلى الله عليه وسلم : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وقوله : « أدبني ربي
فأحسن تأديبي » .

رحمة كله حزم وعزم ووقار وعصمة وحياء
لا تحمل البأساء منه عرى الصبر ر ولا تستخفه السراء
كرمت نفسه فما يحظر السوء على قلبه ولا الفحشاء

مثل من أخلاقه قبل البعثة : ظهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من
أول نشأته آيات الخلال الحميدة والشمائل الطيبة ، وكذلك كل ناشئ . كتب الله أن
يترقبه المستقبل السعيد تلوح في نشأته دلائل سعادته وتقرأ في مقدمة حياته ما ينم عن
نتائج . وكان أظهر شمائل الرسول قبل البعثة ثلاث خصال تحلت بها نفسه الكريمة
وجعلته خير أهل لأن يكون مهبط وحى ربه ، ورسولا بينه وبين خلقه « فأولى »
تلك الخصال تباعده من أول نشأته عن الأوثان وقرابينها وحفلاتها ، وكل ملامه

السوء التي كان أهل الجاهلية يلهون بها . قال صلى الله عليه وسلم : « لما نشأت
 بغضت إلى الأوثان ونبضت إلى الشعر ، وما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية
 يعملون به غير مرتين . كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك . ثم ما هممت
 بسوء حتى أكرمني الله برسالته . قلت ليلة لفلان كان يرعى معي : « لو أبصرت
 لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشباب ، فخرجت لذلك حتى إذا
 جئت أول دار من مكة سمعت عزفاً بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم فجلست أنظر ،
 فضرب على أذني فما أيقظني إلا مس الشمس ، فرجعت ولم أقض شيئاً ، ثم عراني
 مرة أخرى مثل ذلك . ثم لم أهد ذلك بسوء . وكما بغضت إلى الأوثان والشعر
 وملاهي أهل الجاهلية حبب إلى الخلوة والوحدة والنظر والتفكير » وكذلك الإنسان
 الكامل ، إذا نشأ في بيئة ورأى الناس يولون وجوههم قبلة لا يرضاها ولا سبيل له
 إلى تحويلهم يربأ بنفسه عن مجتمعاتهم ويؤثر الوحدة على مجالستهم ، لأن كمال النفس
 ينأى بها عن مظان السوء وجلساته

ألف النسك والعبادة والخلوة طفلاً وهكذا النجباء
 وإذا حلت الهداية قلباً نشطت في العبادة الأعضاء

الخلاصة الثانية : صدقه صلى الله عليه وسلم : شهد له بالصدق أعداؤه وأحباؤه
 ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل ملك الروم سأل عنه أبا سفيان
 ابن حرب قبل أن يسلم أبو سفيان : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول
 ما قال ؟ قال لا . قال هرقل : ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ،
 ولقي رجل أبا جهل ألد أعداء الرسول فسأله : يا أبا الحكم ! ليس هنا غيري وغيرك
 يسمع كلامنا . فخبرني عن محمد صادق أم كاذب ؟ فقال أبو جهل : والله إن محمداً لصادق
 وما كذب محمد قط . وفي هذا يقول الله تعالى لرسوله : « فإهم لا يكذبونك ولكن
 الظالمين بآيات الله يخحدون » ، وقال النضر بن الحارث لقريش : قد كان محمد فيكم
 غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثاً ، وأعظمكم أمانة . حتى إذا رأيتم
 في صدغيه الشيب ، وجاءكم بما جاءكم به . قلتهم ساحر والله ما هو بساحر .

الخصلة الثالثة : أمانته صلى الله عليه وسلم . كان لقبه في الجاهلية الأمين وكانوا يستحفظونه أماناتهم ويودعونه ودائعهم . قال ابن إسحاق : ما كان بمكة أحد عنده شيء يخاف عليه إلا وضعه عند محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلم من صدقه وأمانته . ولما اختلفت قريش في الجاهلية عند بناء الكعبة في من يضع الحجر الأسود انفتحت كلمتهم على أن يحكموا بينهم أول داخل عليهم ، فإذا محمد أول داخل ، فقالوا : هذا محمد هذا الأمين . قد رضيناك حكماً . وكانوا لما عرفوه من صدقه وأمانته ، يتحاضرون إليه في الجاهلية يفصل في خصوماتهم ويحسم منازعاتهم ، ويرضون بحكمه وعدله ، ومن هذا يتجلى أن الصادق الأمين كان من أول نشأته على استعداد خلقي لأن يكرمه الله برسالته . وكانت نفسه الطاهرة بما طبعت عليه من الكرم والفضائل ، أفضل منبت طيب لنمو الفضائل والكمالات . ولذلك صادف منه التأديب الإلهي نفساً كريمة تكلمت بما أدبها الله به من الأدب الحسن . فقال صلى الله عليه وسلم من كمال الخلق وشرف الفضيلة ، حتى رأى الناس من حلمه وعفوه وتواضعه وصبره ما جمع قلوبهم حوله ، واستحق ثناء الله عليه في كتابه الكريم : « وإنك لعلى خلق عظيم » .

مثل من أخلاقه في الدعوة : لما بعث صلى الله عليه وسلم ، وقام يدعو الناس إلى التوحيد ، تجلت أخلاقه الكريمة ونفسه الفاضلة فيما احتمله في سبيل الدعوة من الشدائد ، وما عامل به المدعوين من صبر على أذام وإحسان في مقابلة إساءاتهم مما كان طريقاً لهداهم وعلاجاً لقوتهم . وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قام في مكة — وهي حصن الأصنام ومهد الوثنيين — يدعو إلى عبادة الله وحده وتنكيس الأوثان . قام وهو يتيم لا يعتمد في دعوته على جاه أو عصبية ، وهو فقير لا يستعين بمال ولا ثروة ، وهو وحيد يخله أدنى الأفر بين إليه ، وليس له من دون الله ناصر ولا معين . قام يدعو قوماً أشداء أخذتهم العزة بالإثم ، وألقوا ما وجدوا عليه آباءهم واستعزوا بما لهم من حول وسلطان . فوضعوا في سبيله كل عقبة ، وسدوا في وجه دعوته كل طريق ، وآذوه ومن تبعه بكل ضروب الإيذاء ، كل هذا ورسول الله

لا يزداد إلا ثباتاً على إيمانه وتمسكاً بدعوته ولا يتسرب اليأس إلى قلبه ، ولا الفتور إلى عزيمته . حتى غلب الحقُّ الباطل وأصبحت كلمة الله هي العليا ، وأبدل وحدته أمة قوية ، وبيته أفضل عصبية .

قام هذا النبي يدعو إلى الله ه وفي الكفر مجدة وإباء
أما أشربت قلوبهم الكفر ر فداء الضلال فيهم عياء
ورأينا آياته فاهتدينا وإذا الحق جاء زال المراء
رب إن الهدى هداك وآيا تك نور تهدي بها من تشاء

ولنا في هذا النجاح عبرتان (الأولى) أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتمل في دعوته إلى الحق كثيراً من الشدائد ، وصنوفاً من الأذى . وما كان شيء من ذلك يضعف من عزيمته ، أو يبسطه عن دعوته . وكذلك الداعي إلى الحق يجب أن يوطن نفسه على احتمال المسكاره ، ويواصل السير في سبيله ، مهما لاقى من صعاب ونال من أذى : استهزؤوا بالرسول فكان إذا مر عليهم يقولون — سخريه منه — هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء . هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء وكان عمه أبو لهب جاراً له ويتمم رمى القدر على بابه ، فكان رسول الله يلقى القدر ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا ؟ وعقبه بن أبي مُعَيْط أخذ من فضلات الإبل وألقاها على رسول الله وهو في صلته ساجداً ، ولم يقدر أحد من المسلمين أن يرميها عنه حتى جاءت بنته فاطمة فألقت الفضلات من على ظهره . وبينما كان يصلي في الكعبة إذ أقبل عقبه بن أبي مُعَيْط ووضع ثوبه في عنقه واشتد في خنقه حتى جاء أبو بكر فدفعه عنه وقال : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ؟ وما زالوا يبتلونهم ومن تبعه بضروب الكيد والخن حتى ائتمروا على قتله ، واضطُرَّ فراراً بدينه ودعوته أن يخرج من داره ومولده . ولم تزل هذه الشدائد من إيمانه ولم تزده إلا ثباتاً على دعوته . وهكذا ما قام إلى الحق داع إلا وجد من أنصار الباطل من يخذله ويصده عن سبيله ، ويحاول إطفاء نور الحق الذي يدعو إليه . ولكن الإيمان القوى واليقين الثابت والغاية السامية تهون الصعاب وتحجب إلى النفس المسكاره . والفوز للحق والمعاقبة

للمحقين « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » .

العبرة الثانية : من نجاح رسول الله في دعوته أن الفضل الأكبر في هذا النجاح يرجع إلى أخلاقه وشمائله لأنه أقام من صفاته براهين عدة على صدقه وأن ما يدعوه إليه حق ، وكان أعداؤه كلما زين لهم مطمن فيه وجدوا من ماضيه وحاضره وطباعه وخصاله ما ينفى طعنهم ويرد كيدهم * ولما اجتمعوا في دار نذوتهم يتشاورون فيما يرمون به محمداً في موسم الحج ليقطعوا عليه طريق الدعوة ، وينفروا منه القبائل ويحولوا بينهم وبينه ، كانوا كلما افتروا كبير لهم على محمد فرية ردوا عليه هم أنفسهم بما عرفوه من خلال الرسول التي تفضح مفترياته وتنتج نقيض قصده . وهذا هو رقل لما قال له أبو سفيان : إنا لم نتهم محمداً بالكذب قط . قال : ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وكثيراً ما كان حمله عند الغضب وعفوه عند القدرة وإحسانه إلى المسيء سبباً في الإيمان به ، وإجابة دعوته ، واجتماع القلوب حوله : جاء يهودى اسمه زيد إلى رسول الله يتقاضاه ديناً ف جذب الرسول من ثوبه وأغلظ في القول وقال : يا بنى عبد المطلب أنتم قوم مطل . فهم عمر بالانتقام منه ومقابلة الغلظة بالغلظة ، فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر « إنا وهو كنا أحوج منك إلى خير من هذا يا عمر : تأمره بحسن التقاضى وتأمرنى بحسن القضاء » . ثم قضى للدائن دينه وطيب خاطره على ماروعه عمر . وكان هذا سبباً في إسلام اليهودى . ولما جاء نصر الله والفتح ودخل رسول الله المسجد الحرام جاءه أشراف قريش وسادتهم بعد أن أظهره الله عليهم وحكمه فيهم فقال لهم : « ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قولوا : خيراً : أخ كريم وابن أخ كريم . قال أقول لكم ما قال أخى يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » .

جهلت قومه فأغضى عليهم وأخو الحلم دأبه الإغضاء

وكان عمر يبكى رسول الله بعد وفاته ويقول : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ؟

لقد دعا نوح على قومه فقال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً »

ولو دعوت علينا لهلكنا ، ولقد وُطئ ظهرك وشج وجهك وكسرت رباعيتك
 فما زدت على أن قلت : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . وهكذا كان رسول الله
 داعياً بأخلاقه وأعماله ، كما كان داعياً بأقواله . وكذلك فليكن الدعاة فإن القول لن
 يبلغ في تأثيره مبلغ العمل ، والداعى إذا لم يكن عمله برهاناً على قوله لا يستجيب
 الناس لدعوته ، ويرتابون في صدق مقالته . وكانوا قديماً يقولون :

اعمل بعلمى ولا تنظر إلى عملى ينفعك علمى ولا يضررك تقصيرى

ولكن أثبت التجارب أن هذا سبيل للإرشاد غير قويم ، وأن المدعو
 لا يمكنه أن يفض النظر عما عليه الداعى ، والمريض إذا وجد الطبيب عليلاً بذات
 مرضه يشك في نفع علاجه . ولهذا ترى القدوة الحسنة أباح في التذكير من أى
 مقال . قال شعيب لقومه « وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا
 الإصلاح ما استطعت » .

عبرة من الهجرة

لما أسرفت قريش في محاربة الدعوة إلى الإسلام . والكيد للداعى ،
 واستحجرت قلوبهم وقالوا : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا
 حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » . « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه
 وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب » أراد صلى الله عليه وسلم أن يولى وجهه
 بلباً غير مكة وقوماً غير قريش ، عله يجد أرضاً خصبة صالحة لئمو دعوته ، وقلوباً
 سليمة تتقبل الحق وتعمل على نصرته ، فأخذ يعرض نفسه على القبائل في المواسم ،
 يكلم كبارهم ويقول : لا أكره أحداً منكم على شيء ، وإنما أريد أن تمنعوا عني من
 يؤذيني حتى أبلغ رسالات ربي ، وما كان يجاب من هؤلاء إلا بالرفض ، وأبج
 أنواع الرد ، ولكن الله جعل من العسر يسراً ، ومن الشدة فرجاً : فعرض نفسه
 على نفر من الخزرج أتوا من يثرب لزيارة البيت الحرام فأسمهم كلام الله ودعاهم إلى
 عبادته وحده ، فاستجابوا لدعوته ، واستشارهم في أن يهاجر إليهم حتى يفتح طريقاً

للدعوة ويؤدي رسالة ربه . فقالوا : يا رسول الله دعنا حتى نرجع إلى عشاثرنا ندعوم
 إلى ما دعوتنا إليه ، فعسى الله أن يجمعهم عليك ، فإذا اجتمعت كلمتهم عليك ،
 واتبعوك فلا أحد أعز منك ، وموعدك الموسم القابل . وأراد الله أن يظهر دين الحق
 على الدين كله ، فبايعه في الموسم من العام التالي نفر من أهل المدينة ، وخرج من
 أهله وداره ، ومن بين عشيرته وأهله . فخرج خفية يسير في طريق وعر مخوف ليس
 معه إلا صاحبه أبو بكر والله ثالثهما ، ينتابه الحزن على فراق وطنه ؛ والخوف من
 هؤلاء الأعداء المجددين في طلبه ، وما هو إلا أن فرج الله كربه ، وشد بالأنصار
 والمهاجرين أزره . وأشرق نور الحق على القلوب ، وفتحت السبل للدعوة « يريدون
 أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » .
 والمبرة من هذه الهجرة في مظاهر عديدة أبلغها أن الدعوة إذا كانت للحق
 وبالحق فإن اضطهادها يكون في الغالب من وسائل نشرها وإعلاء شأنها ، لأن
 الداعي ما دام موقفاً أنه على الحق لا يرجع عن دعوته ، واضطهاده يحمله على إمعان
 النظر وتقليل وجهه في كل جهة ، وهذا قد يوجد لنجاح الدعوة أسباباً ووسائل
 ما كانت تتيسر لولا الشدة في محاربتة والإسراف في إيذائه . (وثانيها) : أن
 الداعي كالغارس يتخير أطياب الأرض لنمو غرسه وإذا صادفته صخرة لا يمنعه ذلك
 أن يتطلب الأرض الخصبة ، لأنه موقن بجودة غرسه وطيب بذره ، وأنه إذا وجد
 المنبت الطيب نما وآتى أكله كل حين بإذن ربه . فالدعوة إلى الحق إذا صادفت
 قلوباً غلفاً وآذاناً صماً لا يمنع ذلك الداعي أن يتلمس قلوباً غير هذه القلوب ، وآذاناً
 غير هذه الآذان . والحق لا بد أن يظهر والخير لا يعدم نصيراً . وجملة القول أن الرسول
 قبل مبعته وفي دعوته وفي هجرته أظهر آيات بينات من كرم النفس وأسمى الفضائل
 وكان من أظهر شانه صلى الله عليه وسلم اليسر والقصد والاعتدال في كل شيء .
 قالت عائشة رضي الله عنها : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصراً من
 مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محرم الله شيء ، فإذا انتهك من محرم الله شيء
 كان أشدّه في ذلك غضباً ، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثماً »

« ودخل على عائشة فوجد عندها امرأة فقال : من هذه ؟ قالت : فلانة تقوم الليل ما تنام . فقال عليه السلام : عليكم من العمل بما تطيقون » . وقال لمن قام الليل حتى غارت عيناه : « فأوغل فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهله وصحابه متواضعاً لين الجانب يقدر آراءهم ولا يستبد بالأمر دونهم ، يرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم . وبهذا لانت له القلوب . ونوه الله بشأنه فقال عز من قائل : « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » وإن في سيرة الرسول لعبرة وذكري لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

نماذج من أشهر مواظ السلف

وفاء بما وعدناك أول الكتاب نسمعك شيئاً من مواظ السلف الصالح فاستمع لما قالوا فإن فيه الخير الكثير فاغتنمه فقد قال الفضيل : نعمت الهداية الكلمة من الحكمة يحفظها الرجل حتى يلقها إلى أخيه . وقال حكيم : اجعل ما في الكتب بيت مال وما في قلبك للنفقة . وقال آخر : يكتب الرجل أحسن ما سمع ويحفظ أحسن ما كتب .

فن المأثور أن أبا بكر الصديق رضی الله عنه مر على طائر واقع على شجرة فقال : طوبى لك يا طائر تطير فتقع على الشجر وتأكل من الثمر وليس عليك حساب ولا عقاب ، يا ليتني كنت مثلك ، والله لو ددت أرى شجرة إلى جنب طريق فر على بعير فأخذني فلا كنى ثم ازدردني ثم أخرجني بعراً ولم أك بشراً * وقدم عليه وفد من أهل اليمن فقرأ عليهم القرآن فيكوا فقال أبو بكر : هكذا كنا حتى قست القلوب . ثم قال : طوبى لمن مات في نأنة الإسلام — أى في بدئه حين كان ضعيفاً قبل أن تسكث أنصاره والداخلون فيه ، تقول نأنة عن الأمر نأنة إذا ضعفت عنه وعجزت . وقال لخالد بن الوليد حين وجهه لقتال أهل الردة : احرص على الموت توهب لك الحياة . وهى من بدائع الحكم وجوامع الكلم . عمل عليها المجاهدون في سبيل الله فظفروا بحياة سعيدة ليس وراءها حياة . وقال : إياكم والعمل بالمعاصي

وكفر النعمة ، فقلما كفر قوم بنعمة ولم ينزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط
عليهم عدوهم — وروى الحسن عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : الناس
طالبان طالب يطلب الدنيا فافرضوها في نحره ، فإنه ربما أدرك الذى طلب منها
فهلك بما أصاب منها ، وربما فاته الذى طلب منها فهلك بما فاته منها . وطالب
يطلب الآخرة فإذا رأيتم طالب الآخرة فنافسوه . وعنه أيضاً أنه قال : أيها الناس
إنه أتى على حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به الله وما عنده ، ألا وقد
خيل إلى أن أقواماً يقرءون القرآن يريدون به ما عند الناس ، ألا فأريدوا الله بقرءانكم
وأريدوه بأعمالكم ، فإننا كنا نعرفكم إذا الوحي ينزل وإذا النبي صلى الله عليه وسلم
بين أظهرنا ، فقد رفع الوحي وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنما أعرّفكم بما
أقول لكم ، ألا فن أظهر لنا خيراً ظننا به خيراً وأثنينا به عليه ، ومن أظهر لنا شراً
ظننا به شراً وأبغضناه عليه . اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها طُلعة وإنكم
إلا تقدعوها تنزع بكم إلى شر غاية ، إن هذا الحق ثقيل مرىء ، وإن الباطل خفيف
وبىء ، وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة ، ورب نظرة زرعت شهوة ، ورب
شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً . اقدعوا : امنعوا . يقال قدع نفسه إذا قمهها
وقهرها . وطُلعة . كهُمزة كثيرة التطلع إلى الأمور . ومرىء محمود العاقبة . والوبىء
المهلك . وعالج الشيء حاوله — وقال يوماً لرجل : لا يهلك الناس عن نفسك ، فإن
الأمر بصير إليك دونهم ، ولا تقطع النهار سادراً فإنه محفوظ عليك ما عملت ، وإذا
أسأت فأحسن فإنى لم أر شيئاً أشد طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة حديثة للذنب
قديم — سادراً لاهياً ، والسادر أيضاً المتحير ، والذى لا يهتم ولا يبالي ما صنع —
وقال ابن عمر : لما حضرت الوفاة عمر غشي عليه فأخذت رأسه فوضعتها في حجرى
فقال : ضع رأسى بالأرض لعل الله يرحمنى . فمسح خديه بالتراب وقال : ويل لعمر
إن لم يغفر له . فقلت : وهل نخذى والأرض إلا سواء يا أبتاه ، فقال : ضع رأسى
بالأرض لأأم لك كما أمرك ، فإذا قضيت فأسرعوا بى في حفرتى ، وإنما هو خير
تقدمونى إليه أو شر تضعونه عن رقابكم . ثم بكى فقبل له : ما يبكيك ؟ قال خير

السما لا أدري إلى جنة ينطلق بي أو إلى نار — وكتب رضى الله تعالى عنه إلى سعد بن أبي وقاص : يا سعد سعد بنى وهيب إن الله إذا أحب عبداً حببه إلى خلقه فاعتبر منزلتك من الله بمنزلتك من الناس واعلم أن مالك عند الله مثل الذى لله عندك . وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه يقول : إن لا كره أن يأتى على يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله — يعنى المصحف — وكان رضى الله عنه حافظاً وكان حجره لا يكاد يفارق المصحف ف قيل له فى ذلك ، فقال : إنه مبارك جاء به مبارك .

ودخل على بن أبى طالب رضى الله عنه المقابر فقال : أما المنازل فقد سكنت ، وأما الأموال فقد قسمت ، وأما الأزواج فقد نكحت . فهذا خبر ما عندنا ، فما خبر ما عندكم ؟ ثم قال : والذى نفسى بيده لو أذن لهم فى الكلام لأخبروا أن خير الزاد التقوى — ومن كلامه : ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم ، وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم وولاه من قلوبهم ، لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل مريد — والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد — ولما ضرب به ابن ملجم دخل منزلة فاعتزته غشية ثم أفاق ودعا الحسن والحسين رضى الله عنهما ، فقال : أوصيكا بتقوى الله ، والرغبة فى الآخرة ، والزهد فى الدنيا ، ولا تأسفا على شيء فاتكنا منها ، أعمالا الخير وكونا للظالم خصما والمظلوم عوناً ، ثم دعا محمداً وقال له : أما سمعت ما أوصيت به أخويك ؟ قال بلى . قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ، ولا تقطع أمراً دونهما . ثم أقبل عليهما فقال : أوصيكا به خيراً فإنه أخوكا وابن أبيكا ، وأتما تعلمان أن أباكما كان يحبه فأحباه . ثم قال : يا بنى أوصيكم بتقوى الله فى الغيب والشهادة ، وكلمة الحق فى الرضا والغضب ، والقصد فى الغنى والفقر ، والعدل فى الصديق والعدو ، والعدل فى النشاط والكسل ، والرضا عن الله فى الشدة والرخاء : يا بنى ماشر بعده الجنة بشر ولا خير بعده النار بخير ، وكل نعيم دون الجنة حقير ، وكل بلاء دون النار عافية : يا بنى من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره ، ومن رضى بقسم الله لم يحزن على ما فاته ، ومن سل سيف البغى قتل به ، ومن حفر لأخيه بئراً وقع فيه ، ومن هتك

حجاب أخيه انكشفت عورات بفيه ، ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره ،
 ومن أعجب برأيه ضل ، ومن استغنى بعقله زل ، ومن تكبر على الناس ذل ، ومن
 خالط الأندال احتقر ، ومن جالس العلماء وقّر ، ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم
 ومن يصحب صاحباً صالحاً يغتم ، ومن دخل مداخل السوء اتهم ، ومن لا يملك
 نفسه ندم ، ومن مزح استخف به ، ومن أكثر من شيء عرف به ، ومن أكثر
 كلامه أكثر خطؤه ، ومن أكثر خطؤه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن
 قل ورعه مات قلبه ، ومن مات قلبه دخل النار . — يا بني الأدب خير ميراث ،
 وحسن الخلق خير قرين . يا بني العافية عشرة أجزاء : تسعة منها في الصمت إلا عن
 ذكر الله تعالى ، والواحدة في ترك مجالسة السفهاء . يا بني لا شرف أعلى من الإسلام
 ولا كرم أعلى من التقوى ، ولا معقل أحرز من الورع ، ولا شفيع أجمع من التوبة
 لا لباس أجمل من العافية — الحرص مفتاح التعم ، ومطية النصب . التدبير قبل
 العمل يؤمنك من الندم . بنس الزاد للمعاد العدوان على العباد ، فطوبى لمن أخلص
 لله عمله وعمله ، وحبه وبنفضه ، وأخذه وتركه ، وكلامه وصمته ، وقوله وفعله .

وقال الحسن البصرى : يا ابن آدم بع دنياك بأخرتك ترجهما جميعاً ، ولا تبع
 أخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً . يا ابن آدم إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم
 فيه ، وإذا رأيتهم في الشر فلا تفتبطهم فيه . الشواء ههنا قليل ، والبقاء هناك طويل ،
 أمتكم آخر الأمم ، وأنتم آخر أمتكم ، وقد أسرع بخياركم ، فإذا تنظرون ؟ المعاينة
 فكان قد ، هيهات هيهات ذهبت الدنيا بحال بالها ، وبقيت الأعمال قلائد في أعناق
 بني آدم ، فيالها موعظة لو وافقت من القلوب حياة — أما إنه والله لا أمة بعد أمتكم
 ولا نبي بعد نبيكم ، ولا كتاب بعد كتابكم ، أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم .
 وإنما ينتظر بأولسكم أن يلحقه آخركم . من رأى محمداً صلى الله عليه وسلم فقد رآه غادياً
 ورائحاً لم يضع لينة على لينة ، ولا قصبه على قصبه . رفع له علم فشمم إليه ، فالوحاء الوحاء
 والنجاء النجاء . علام نمرّجون ؟ أنيتم ورب السكبية . قد أسرع بخياركم وأنتم كل
 يوم تنظرون . إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً عليه السلام على علم منه ، اختاره

لنفسه ، وبعثه برسائله ، وأنزل عليه كتابه . وكان صفوته من خلقه ورسوله إلى عباده
 ثم وضعه من الدنيا موضعاً ينظر إليه أهل الأرض وآتاه منها قوتاً وبلغته . ثم قال :
 « لقد كان لكم في رسول الله أئمة حسنة » . فرغب أقوام عن عيشه وسخطوا
 ما رضى له ربه فأبدهم الله وسحقهم — يا ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإنها
 عن قليل قبرك ، واعلم أنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك . رحم
 الله رجلاً نظراً فنفكر ، وتفكراً اعتبر فأبصر فصبر . فقد أبصر أقوام ولم يصبروا
 فذهب الجزع بقلوبهم ولم يدرخوا مطلبوا ، ولم يرجعوا إلى ما فارقوا . يا ابن آدم
 اذكر قوله : « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه
 منشوراً . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » . عدل والله عليك
 من جعلك حسيب نفسك ، خذوا صفه الدنيا وادروا كدرها ، فليس الصفوما عاد
 كدرأ ، ولا الكدر ما عاد صفواً . وهو ما يريكم إلى ما لا يريكم . ظهر الجفاء
 وقتت العلماء ، وغفت السنة ، وشاعت البدعة ، لقد صحبت أقواماً ما كانت صحبتهم
 إلا قررة العين وجلاء الصدور . ولقد رأيت أقواماً كانوا لحسناتهم أشفق من أن ترد
 عليهم منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليها ، وكانوا فيما أحل الله لهم من الدنيا أزهدي
 منكم فيما حرم الله عليكم منها ما لي أسمع حسيباً ولا أرى أنيساً ؟ ذهب الناس ،
 وبقي النسناس . لو تكاشفتهم ما تدافتم ، تهاديتهم الأطياف ولم تهادوا النصائح . قل
 ابن الخطاب : « رحم الله امرءاً أهدى إلينا مساوينا » . أعدوا الجواب فإنكم مسئولون .
 المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكنه أخذ عن ربه . إن هذا الحق قد جهد أهله وحال
 بينهم وبين شهواتهم ما يبصر عليه إلا من عرف فضله ، ورجا عاقبته ، فمن حمد الدنيا
 ذم الآخرة وليس يكره لقاء الله إلا مقيم على سخطه . يا ابن آدم الإيمان ليس بالتحلى
 ولا بالتمنى ، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل . وكان إذا قرأ : « الهاكم التكاثر »
 قال : عم الهاكم ؟ عن دار الخلود وجنة لا تبعد ؟ هذا والله فضح القوم وهتك الستر
 وأبدى العوار ، تنق دينارك في شهواتك سرفاً ، وتمتع في حق الله درهما ، ستعلم بالكم
 أن الناس ثلاثة : مؤمن وكافر ومناق ، فأما المؤمن فقد ألجمه الخوف وقومه ذكراً

العرض . وأما الكافر فقد قمعه السيف ، وشرده الخوف ، فأذعن بالجزية وسمح بالضريبة . وأما المنافق ففي الحجرات والطرفات يسرون غير ما يعلنون ، ويضمرون غير ما يظهرون ، فاعتبروا إنكارهم زبهم بأعمالهم اغيبيته . وبك قتلت وليه ثم تتعنى عليه جنته . وكان يقول : رحم الله رجلا خلا بكباب الله فعرض عليه نفسه ، فإن وافقه حمد ربه وسأله الزيادة من فضله ، وإن خالفه أعتب وأتاب ورجع من قريب رحم الله رجلا وعظ أخاه وأهله فقال : يا أهلي صلواتكم صلاتكم ، زكاتكم زكاتكم جيرانكم جيرانكم ، إخوانكم إخوانكم ، مساكينكم مساكينكم ، لعل الله يرحمكم ، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده قال : « وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا » يا ابن آدم كف تكون مسلما ولم يسلم منك جارك وكيف تكون مؤمنا ولم يأمنك الناس . وكان يقول : لا يستحق أحد حقيقة الإيمان حتى لا يعيب الناس بعيب هو فيه ، ولا يأمر بإصلاح عيوبهم حتى يبدأ بإصلاح ذلك من نفسه ، فإنه إذا فعل ذلك لم يصلح عبداً إلا وجد في نفسه عيباً آخر ينبغى له أن يصلحه فإذا فعل ذلك شغل بخاصة نفسه عن عيب غيره . وإنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره فلا تحقرن شيئاً من الخير وإن صغر ، فإنك إن رأيتك سرك مكانه ، ولا تحقرن شيئاً من الشر وإن صغر فإنك إن رأيتك ساءك مكانه — وكان يقول : رحم الله عبداً كسب طيباً وأنفق قصداً ، وقدم فضلا . وجهوا هذه الفضول حيث وجهها الله ، وضموها حيث أمر الله ، فإن من كان قبلكم كانوا يأخذون من الدنيا بلاغهم ويؤثرون بالفضل . ألا إن هذا الموت قد أضر بالدنيا ففضحها فلا والله ما وجد ذولب فيها فرحا . فإياكم وهذه السبل المتفرقة التي جماعها الضلالة وميعادها النار . أدركت من صدر هذه الأمة قوما كانوا إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفتشون خدودهم ، تجرى دموعهم على خدودهم ، يناجون مولاهم في فكك رقابهم . إذا عملوا الحسنة سرتهم وسألوا الله أن يتقبلها منهم ، وإذا عملوا سيئة ساءتهم وسألوا الله أن يعجزها لهم — يا ابن آدم إن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس ههنا شيء يغنيك ، وإن كان يغنيك ما يكفيك فالقليل من الدنيا يكفيك . يا ابن آدم لا تعمل شيئاً من الحق رياء ولا تتركه حياء .

وكان يقول : إن العلماء كانوا قد استغنوا بعلمهم عن أهل الدنيا وكانوا يقضون بعلمهم على أهل الدنيا ما لا يفنى أهل الدنيا بدنياهم فيها ، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم لأهل العلم رغبة في علمهم ، فأصبح اليوم أهل العلم يبذلون علمهم لأهل الدنيا رغبة في دنياهم ، فرغب أهل الدنيا بدنياهم عنهم وزهدوا في علمهم لما رأوه من سوء موضعه عندهم — وكان يقول : لا أذهب إلى من يوارى عنى غناه ويبدى لى فقره ويفلق دونى بابه ، ويمتنعنى ما عنده ، وأدع من يفتح لى بابه ، ويبدى لى غناه ، ويدعونى إلى ما عنده . وكان يقول : يا ابن آدم لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر ، مؤمن مهتم وعلج أغتم ، وأعرابي لا فقه له ، ومنافق ككذب ، ودنياوى مترف . نعت بهم ناعق فاتبعوه ، فراش نار وذباب طمع . والذى نفس الحسن بيده ما أصبح فى هذه القرية مؤمن إلا أصبح مهموماً حزينا ، وليس لمؤمن راحة دون لفاء الله . الناس ما داموا فى عافية مستورون ، فإذا نزل بلاء صاروا إلى حقائبهم ، فصار المؤمن إلى إيمانه ، والمنافق إلى نفاقه — أى قوم إن نعمة الله عليكم أفضل من أعمالكم ، فسارعوا إلى ربكم فإنه ليس لمؤمن راحة دون الجنة ، ولا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت الحاسبة من همه . وقال فى يوم فطر — وقد رأى الناس وهيباتهم — إن الله تبارك وتعالى جعل رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته ، فسبق أقوام ففازوا ، وتحلف آخرون فحسروا ، فالعجب من الضاحك اللاعب فى اليوم الذى يفوز فيه المحسنون ويحسر فيه المبطون . أما والله أن لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ، ومسيء بإساءته عن ترجيل شعر أو تجديد ثوب — وقال أبو الدرداء : كان الناس ورقاً لا شوك فيه ، وهم اليوم شوك لا ورق فيه — ودخل يوماً على رجل يعودده فقال : كيف تجدك؟ قال : أفرق من الموت . قال : فمن أصبت الخير كله؟ قال من الله . قال : فلم تفرق ممن لم تصب الخير كله إلا منه؟ — وكان يقول : أبغض الناس إلى أن أظلمه من لا يستعين على بأحد إلا بالله — وكان يقول : من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ، ولا ينال ما عنده إلا بتركها

وعظ العلماء للأمرء

لا ينبغي للمرشد أن يتهاون مع ذوى السلطان فيما يخالف الدين ويضاد الحق ،
مواقفة لأبيهم ومتابعة لهوام ، فر بما زلت أقدام المتزلفين في ذلك رغبة أو رهبة فضلوا
وأضلوا مع سوء العاقبة ، وقبح الأحداث . وقد روى الحسن البصرى رحمه الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تزال هذه الأمة بخير تحت يد الله وفي كنفه
ما لم يمال قراؤها أمرأها ، ولم يترك صلحاؤها فجارها ، ولم يمار أخيارها أشرارها ،
فإذا فعلوا ذلك رفع عنهم يده ثم سلط عليهم جبارتهم فساموهم سوء العذاب ،
وضربهم بالفقر والفاقة ، وملا قلوبهم رعبا » . علم هذا علماء السلف وأردفوا العلم
بالعمل ، فكان لهم مع الأمرء وذوى السلطان مواقف مشرفة ، خلدت لهم أحسن
الذكرى وأجل الآثار ، أعانهم على ذلك ما امتلأت به قلوبهم من الثقة بالله مع
ما يعلمونه من سلطان الدين على نفوس الأمرء وذوى السلطان . وإليك شيئا من
آثارهم في ذلك ينفعك في حياتك ومهمتك .

قال الزهرى : ما سمعت بأحسن من كلام تكلم به رجل عند سليمان بن
عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين اسمع منى أربع كلمات فيهن صلاح دينك ومليكك
وأخرتك ودينك . قال لا تعد أحدا عدة وأنت لا تريد إنجازها ، ولا يغرنك مرتقى
سهل إذا كان المنحدر وعرا ، واعلم أن الأعمال جزاء فاحذر العواقب ، والدهر
تارات فكن على حذر — وروى أن الحجاج جمع بعض علماء العراق وفيهم الحسن
البصرى والشعبي ، وجعل يحدتهم فذكر على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال منه ،
وجاراه من معه تقربا له ، وأمنا من شره ، إلا الحسن البصرى فصمت على مضض
وعض على إبهامه إذ غلى مرجل غضبه ، فالتفت إليه الحجاج وقال : يا أبا سعيد مالى
أراك ساكتا ؟ قال : ما عسيت أن أقول ؟ قال : أخبرنى عن رأيك فى أبى تراب .
قال : سمعت الله حل ذكره يقول : « وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى

الله ، وما كان الله ليضيع إيمانكم ، إن الله بالناس لرؤوف رحيم » فعلى من هدى الله من أهل الإيمان ، فأقول : ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته ، وأحب الناس إليه ، وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الله ، ان تستطيع أنت ولا أحد من الناس أن يحظرها عليه ، ولا يحول بينه وبينها ، وأقول : إن كانت لعل هنات فالله حسبه ، والله ما أجد فيه قولاً أعدل من هذا . فبسر وجه الحجاج وتغير وقام عن السرير منضبا فدخل بيتاً خلفه ، وخرج الجمع . فقال عامر الشعبي : أغضبت الأمير ، وأوغرت صدره . فقال : إياك عنى يا عامر هلا اتقيت إن سئلت فصدقت أو سكت فسألت . قال الشعبي : يا أبا سعيد قد قلتها وأنا أعلم ما فيها . قال الحسن : فذاك أعظم في الحجة عليك ، وأشد في التبعة . وبعث الحجاج إلى الحسن فلما دخل عنده قال : أنت الذى تقول : قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ؟ قال : نعم . قال : ما حملك على هذا ؟ قال : ما أخذه الله على العلماء من الموائيق « لِيَدِينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ » ، قال : يا حسن أمسك عليك لسانك وإياك أن يبلغنى عنك ما أكره ، فأفرق بين رأسك وجسدك - هكذا تكون قوة الإيمان ، وهكذا تكون الثقة بالله وهكذا تكون الشجاعة في نصرته الحق ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ودخل ابن السماك يوماً على أمير المؤمنين هارون الرشيد ، فوافق أن وجدتم يرفع الماء إلى فمه ليشرب ، فقال : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تنتظر به قليلاً . فلما وضع الماء قال له : أستحلفك بالله تعالى لو أنك منعت هذه الشربة من الماء فيكم كنت تشترىها ؟ قال : بنصف ملكى . قال : اشرب هناك الله ، فلما شرب قال : أستحلفك بالله تعالى يا أمير المؤمنين لو أنك منعت خروجها من جوفك بعد هذا فيكم كنت تشترىها ؟ قال بملكى كله ، فقال : يا أمير المؤمنين إن ملكا تربو عليه شربة ماء تخليق الأينافس فيه ، فيبكي هارون حتى ابتلت لحيته . فقال الفضل ابن الربيع - وكان واقفاً بين يدي الأمير - مهلاً يا ابن السماك فأمر المؤمنين أحق من رجا العاقبة عند الله بعدله في ملكه وحسن قيامه بحق ربه . فقال ابن السماك : يا أمير المؤمنين والله إن هذا ليس معك في قبرك غداً ، فانظر لنفسك فأنت لها أخير

وعليها أبصر ، وأما أنت يا فضل فمن حق أمير المؤمنين عليك في تقريبه إليك وبره بك ، أن تكون يوم القيامة من حسناته لا من سيئاته ، فذلك أكفأ ما تؤدي به حقه عليك والسلام — وقدم هشام بن عبد الملك حاجا أيام خلافته فقال : إيتوني برجل من الصحابة . فقيل قد تفانوا . قال : فمن التابعين ، فأتى بطاووس اليماني ، فلما دخل عليه خلع نعله بحاشية بساطه ، ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين ، بل قال : السلام عليك . ولم يكنه ، وجلس بإزائه ، وقال : كيف أنت يا هشام ؟ فعضب هشام غضباً شديداً وقال يا طاووس ما الذي حملك على ما صنعت ؟ فقال : وما صنعت ؟ فازداد غضباً وقال : خلعت نعلك بحاشية بساطي ، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين ، ولم تكنني وجلست بإزائي . فقال طاووس : أما خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعها بين يدي رب العزة كل يوم خمس مرات فلا يعضب علي لذلك ، وأما قولك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتك ، فسكرهت أن أكذب ، وأما قولك لم تكنني فإن الله تعالى سمى أوليائه فقال : يا داود يا يحيى ، يا عيسى . وكفى أعداءه فقال : « تبت يدا أبي لهب وتب » . وأما قولك جلست بإزائي فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول : إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام . فقال هشام : عظمي . فقال طاووس : سمعت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن في جهنم حيات كالنلال وعقارب كالبعال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته ، ثم قام عنه وانصرف .

حلم أمير وثبات امرأة

في العقد الفريد عن سهل بن أبي سهل التميمي عن أبيه قال : حج معاوية رضي الله عنه فسأل عن امرأة من بنى كنانة كانت تنزل بالحجون يقال لها دارمية الحجونية ، وكانت سوداء كثيرة اللحم ، فأخبر بسلامتها ؛ فبعث إليها فجيء بها فقال : ما جاء بك يا بنته حام ؟ فقالت : لست لحام إن عبتني ، أنا امرأة من

كفانة . قال : صدقت ، أتدرين لم بعثت إليك ؟ قالت : لا يعلم الغيب إلا الله ، قال : بعثت إليك لأسألك علام أحببت علياً وأبغضتيني ، وواليتته وعاديتيني ؟ قالت : أو تعفيني ؟ قال : لا . قلت : أما وقد أبيت فإني أحببت علياً على عدله ، في الرعية ، وقسمه بالسوية ، وأبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر وطلبتك ما ليس لك بحق ؛ وواليت علياً على ما عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الولاء وحببه للمساكين ، وإعظامه لأهل الدين ، وعاديتك على سفك الدماء وجورك في القضاء ؛ وحكمتك بالهوى . قال : فلذلك انتفخ بطنك ، وعظم ثديك ، وربت عجيزتك ، قلت . بهند أمك والله كان يضرب المثل في ذلك لأبي . قال معاوية . يا هذه أربى على نفسك ، فإننا لا نعنى إلا خيراً ، أنه إذا انتفخ بطن المرأة فقد تم خلق ولدها ، وإذا عظم ثديها تروى رضيعها ، وإذا عظمت عجيزتها رزن مجلسها . فسكتت وسكت . ثم قال لها : يا هذه هل رأيت علياً ؟ قالت : بئى والله قال فكيف رأيته ؟ قالت . رأيته والله لم يفتنه الملك الذى فتيتك ، ولم تشغله النعمة التى شغلتك . قال : فهل سمعت كلامه ؟ قالت : نعم والله فكان يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت صدأ الطسوت . قال : صدقت . فهل لك حاجة ؟ قالت : أفوات قاضيتها ؟ قال : نعم قالت : أريد منك مائة ناقة حمر ، فيها خلها وراعيها . قال : ماذا تصنعين بها ؟ قلت : أغدوا بألبانها الصغار ، وأستحي بها الكبار وأكتسب بها المسكرم ، وأصلح بها بين العشائر . قل فإن أعطيتك إياها فهل أحل عندك محل على ؟ قالت : سبحان الله أو دونه ؟ فأنشأ يقول :

إذا لم أعد بالحلم منى عايكم فمن ذا الذى بعدى يؤمل للحلم
خذيها هنيئاً واذكرى فعل ماجد جزاك على حرب العداوة بالسلم

ثم قال : والله لو كان على حيا ما أعطتك منها شيئاً . قالت : لا والله ولا وبرة واحدة من بيت مال المسلمين . فقال أعطوها ما سألت ، وردوها إلى أهلها مكرمة . وقال القطبي في تاريخ مكة المكرمة : إنه لما حج المنصور كان يخرج من

دار الندوة — وكانت خلف المسكان الذى أعد لصلاة الإمام الحنفى ، وكان ينزل فيها الخلفاء والملوك — إلى الطواف آخر الليل فيطوف ويصلى ، ولا يعلم به أحد ، فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الندوة فيجىء المؤذنون ، ويسلمون عليه ويؤذنون للفجر ويقىمون الصلاة ، فيخرج يصلى بالناس ، فخرج ذات ليلة فى السحر ، وشرع يطوف إذ سمع رجلاً عند الملتزم يقول : اللهم إني أشكو إليك ظهور الفساد والبغى فى الأرض ، وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع . فأسرع المنصور فى مشيته حتى ملأ سامعيه من كلامه ثم خرج من الطواف إلى ناحية المسجد ، ثم أرسل إلى ذلك الرجل يطلبه ، فصلى ركعتين وقبل الحجر وأقبل مع الرسول وسلم على المنصور ، فقال له المنصور : ما هذا الذى سمعتك تقوله من ظهور الفساد والبغى فى الأرض ، وما يحول بين الحق وأهله من الظلم ؟ فوالله لقد حشوت مسامعى ما أمرضنى وأقلقتنى وأشغل خاطرى . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن آمنتى على نفسى وأصغيت إلى بأذن واعية أنباتك بالأمور بأصلها ، والا احتجبت بقدره الله تعالى فلا تصل إلى ، واقتصرت على نفسى ففيها لى شغل شاغل عن غيرى . فقال : أنت آمن على نفسك فقل فإني أتى إليك السمع وأنا شهيد بالقلب . فقال : إن الذى داخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق ، ومنع من إصلاح ما ظهر من الفساد والبغى فى الأرض هو أنت . فقال : أيها الرجل ، كيف يداخلنى الطمع والصفراء والبيضاء بيدي ، والحلو والحامض فى قبضتى ؟ ومن يحول بينى وما أريد من ذلك ؟ فقال : هل داخل الطمع أحداً من الناس ما داخلك ؟ يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل استرعاك أمور المسلمين وأنفسهم وأموالهم ، فأغفلت أمورهم ، واهتممت بجمع أموالهم ، وجعلت بينك وبينهم حجاباً من الحجر والطين ، وأبواباً من الخشب والحديد ، وحجاباً معهم السلاح ، واتخذت وزراء فجرة ، وأعوانا ظلمة ، إذا نسيت لا يذكرونك ، وإذا أحسنت لا يمينونك ، وقويتهم على ظلم الناس بالسلاح والأموال والرجال ، وأمرت إن لا يدخل عليك غيرهم من الناس ، ولم تأمر بإبصال المظلوم إليك ، ومنعت من إدخال المهوف عليك ، وحجبت الفقير والجائع والححتاج عنك ، وما أحد منهم

إلا وله حق في هذا المال ، فما زال هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وأترتهم على رعيتك وأمرتهم أن لا يُحجّبوا عنك يقولون في أنفسهم : هذا قد خان الله فما لنا لا نحونه فانفقوا ألا يصل إليك من أخبار الناس شيء إلا ما أرادوه ، ولا يخالف أمرهم عامل إلا أقصوه عنك وأبعدوه ، فلما انتشر ذلك عنك وعنهم عظمهم الناس وهاجهم وأكرمهم وهاجهم ، وكان أول من دارهم عمالك بالأموال والهدايا والرشا ، فتقووا بها على ظلم رعيتك ، وتبعهم من كان ذا قدرة وثروة من رعيتك ليظلموا من دونهم ، فامتلت بلاد الله تعالى بالظلم والعشم ، وزاد بغيهم وطعمهم ، وكثر فسادهم وإفسادهم ، وصار هؤلاء شركاءك في سلطانك وأنت غافل ، فإن جاءك متظلم حيل بينه وبين الوصول إليك ، وإن أراد رفع قصته إليك وصرخ بين يديك ضرب ضرباً مبرحاً ليكون نكالا لغيره وأنت تنظر بعينك ولا ترحم بقلبك ، فإن سألتهم عنة قالوا : أساء الأدب فأدبناه ، أو جهل مقامك فضربناه ، فما بقاء الإسلام على ظهور هذه المظالم والآثام ، وإني سأفرت إلى أرض الصين فقد منتهى ، وقد أصابت ملكهم آفة أذهبت سمعه فجعل يبكي ، فقال له وزراؤه : مالك تبكي لا تبكت عينك ؟ فقال : إني لا أبكي على فقد سمعي ، ولكن أبكي على المظلوم يصرخ يبأى يطلب رفع ظلامته فلا أسمع صوته ، وحيث ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب ، فنادوا في الناس أن لا يلبس أحمر إلا مظلوم لأميريه بالنظر فأعينته ، وكان يركب كل يوم ليرى المظلومين ، ويستدنيهم ويرفع ظلمهم . أنظر يأمسكين ، هذا مشرك بالله غلبت رأفته بالمشركين على رأفتك بالمسلمين . أنت مؤمن بالله وابن عم نبيه صلى الله عليه وسلم وإن الأموال لا تجمع إلا لواحد من ثلاثة أمور : فإن قلت أجمعها لولدي فقد أراك الله عبراً في الطفل يخرج من بطن أمه عرياناً ما له على وجه الأرض مال ولا مال إلا دونه يدشحيحة به تحويه وتصونه عن كل أحد ، فما يزال الله تعالى يلطف بذلك الطفل حتى يسوق إليه ما قدره له من المال ، فسيملكه ويجويه كما حواه غيره ، ولست الذي يعطى ، بل الله يعطى من يشاء ؛ لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع — وإن قلت أجمع المال

ليشتد به سلطاني فقد أراك الله عبراً فيمن كان قبلك ، ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة ، وما أعدوا من السلاح والكرع ، وما ضرك ما كنت فيه أنت وولد أبيك من الضعف والقلة حين أراد الله بكم ما أراد . وإن قلت أجمع المال لطلب غاية هي أعلى مما أنت فيه ؛ فوالله ما فوق ما أنت فيه منزلة تدرك إلا بالعمل الصالح — واعلم أنك لا تعاقب أحداً من رعيتك إذا عصاك بأعظم من القتل ، وإن الله يعاقب بالخلود في العذاب الأليم : « والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » . فكيف يكون وقوفك غداً بين يدي الله وقد نزع ملك الدنيا من يدك ودعاك إلى الحساب ، فهل يغنى عنك ما كنت فيه شيئاً ؟ قال : فبكي المنصور بكاء شديداً حتى ارتفع صوته ثم قال : كيف إحساني فيما خوئت ولم أر من الناس إلا خائفاً ؟ قال : يا أمير المؤمنين عليك بالأئمة الأعلام الراشدين قل : ومن هم قال العلماء العالمون . قال : فيهم فروا مني . قال : نعم فروا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر لهم من طريقتك ، فإذا فتحت الأبواب وسهلت الحجاب ، ونصرت المظلوم ، ومنعت الظالم ، وظهرت بالعدل ، ونشرت الفضل ، فأنا ضامن لمن هرب منك أن يعود إليك . وجاء المؤذنون وساموا عليه وأذنوا للفجر وأقاموا المنصور وصلى بالناس ، وإذا بالرجل غاب من بين أيديهم .

وروى أن الخليفة المنصور العباسي كان شديد الهيبة يخشاه الناس جميعاً ، وأن الأوزاعي دخل عليه يوماً فقال له : عظني . فقال : اعلم يا أمير المؤمنين أن الله هو الحق المبين ، ومن كره الحق فقد كره الله . يا أمير المؤمنين إن الملك لا يدوم مخلوق ، وإنما الملك لله وحده ، ولو كان يدوم لأحد لما وصل إليك . يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه دعا للقصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابياً وهو غير متعمد ؛ فقال لأعرابي : بأبي وأمي قد أحللك ، وما كنت لأفعل ذلك أبداً . يا أمير المؤمنين إن خير الكرم عند الله التقوى ، ومن طلب العزة بطاعة الله رفعه الله وأعزه ، ومن طلبها بمعصية الله وضعه وأذله . فلما انتهى من عظته أمر له المنصور ال فاعتذر واستغنى من قبوله وقال يا مولاي ما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا

فأحرم ثوابها ، وأقلل من نفعها ، ومادام أمير المؤمنين قائماً فينا بالعدل فنحن في خير
الله ثم في خيره . — هكذا كان العلماء لا يخافون في الله لومة لائم ، ويرون أن الدنيا
مزرعة الآخرة وسبيل إليها ، فلم يجعلوها أكبر همهم ، وجل مقصودهم ، فقالوا
الحق ولو كان مرّاً ، فقبله منهم الكبير والصغير ، والأمير والحقير ، وكيفما تكونوا
يول عليكم .

وكتب الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : اعلم يا أمير المؤمنين
أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل ، وقصد كل جائر ، وصلاح كل فاسد ،
وقوة كل ضعيف ، وانصاف كل مظلوم ، ومفزع كل ملهوف . والإمام العادل
يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله ، الرفيق بها ، يرتاد لها أطيب المرعى ،
ويذودها عن مراتع الهلكة ، ويحميها من السباع ، ويحميها من أذى البرد والحر .
والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده يسمي لهم صغاراً ويعلمهم كباراً
يكتسب لهم في حياته ، ويدخر لهم بعد مماته . والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم
الشفيقة البرة الرقيقة بولدها حملته كرهاً ووضعته كرهاً ، وربته طفلاً تسهر بسهره ،
وتسكن بسكونه ، ترضعه تارة وتقطمه أخرى ، وتفرح بعافيته وتغم بشكايته . والإمام
العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح يصلح بصلاحه ، وتفسد بفساده .
والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده ، يسمع كلام الله
ويسمعهم ، وينظر إلى الله ويريههم ، وينقاد إلى الله ويقودهم ، فلا تكن يا أمير المؤمنين
فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله فبيد المال وشرذ العيال ،
فأفقر أهله وبدد ماله . واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث
والفواحش ، فكيف إذا أتاه من يديها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده فكيف
إذا قتلهم من يقتص لهم ؟ واذا ذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده وقلة أشياحك عنده
وأنصارك عليه ، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر . واعلم يا أمير المؤمنين أن لك
منزلاً غير منزلك الذى أنت فيه . يطول فيه ثوابك ، ويقارئك عنده أحبائك ،
يسلمونك في قعره فريداً وحيداً ، فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه

وصاحبته وبنيه . واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعث ما في القبور وحُصِّل ما في الصدور فالأسرار ظاهرة ، والسكرات لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل ، لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين ، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين ، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، فتنوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك ، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك ، ولا يفرك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ، ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك . لا تنظر إلى قدرتك اليوم ، ولكن انظر إلى قدرتك غداً وأنت مأسور في حبال الموت ، وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبیین والمرسلين ، وقد غنت الوجوه للحى القيوم . إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولوا النهى من قبلي فلم آلك شفقة ونصحاً ، فأزل كتابي إليك كمدأوى حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجوه في ذلك من العافية والصحة . والسلام عليكم ورحمة الله .

وعظ الفضيل بن عياض لهارون الرشيد

قال الفضل بن الربيع : حجج هارون الرشيد فبينما أنا نائم إذ سمعت قرع الباب فقلت : من هذا ؟ فقال : أجب أمير المؤمنين ، فخرجت مسرعاً فإذا أنا به أمير المؤمنين ، فقلت : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إليّ أتيتك . فقال : ويحك ، قد حاك في نفسي شيء لا يخرج به إلا عالم ، انظر لي رجلاً أسأله . فقلت : ها هنا الفضيل بن عياض . فقال : امض بنا إليه . فأتيناه وإذا هو قائم يصلي في غرفته ، يتلو آية من كتاب الله ويردها ، فقرعت الباب ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أجب أمير المؤمنين . فقال : مالي ولأمير المؤمنين . فقلت : سبحان الله أما عليك طاعته ؟ فقال : أو ليس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس للمؤمن أن يذبل نفسه » . ثم نزل ففتح الباب ، ثم ارتقى العرفة فأطفأ السراج ، ثم التجأ إلى زوايا العرفة فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف الرشيد كفي

إليه . فقال : أواه من كف ما ألينها إن نجت من عذاب الله تعالى . قال : فقلت في نفسي : ايـسـكـمـنـه الـلـيـلـة بكلام تقي من قلب تقي . فقال : جدّ لنا ما جئنا له ، يرحمك الله . قال : وفيم جئت ؟ حملت على نفسك وجميع من معك حملوا عليك حتى لو سألتهم عند انكشاف الغطاء عنك وعنهم أن يحملوا عنك شقصاً من ذنب ما فعلوا ، ولكن أشدهم حباً لك أشدهم هرباً منك . ثم قال : إن عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم : إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي . فعد الخلافة بلاء وعدتها أنت وأصحابك نعمة . فقال سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن إفطارك فيها على الموت . وقال محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله غداً فليكن كبير المسلمين لك أبا ، وأوسطهم عندك أخا ، وأصغرهم ولداً . فبر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدك . وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة من عذاب الله غداً فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك ، واكره لهم ما تكرهه لنفسك ، ثم متى شئت مت . وإني لأقول لك هذا وإني لأخاف عليك أشد الخوف يوم تزل الأقدام . فهل معك يرحمك الله مثل هؤلاء القوم من يأمرك بمثل هذا ! . فبكي هارون بكاء شديداً حتى غشي عليه . فقلت أرفق بأمر المؤمنين . فقال : يا بن أم الربيع قتلته أنت وأصحابك وأرفق به أنا ؟ ثم أفاق فقال : زدني . فقال : يا أمير المؤمنين إن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فقال : يا رسول الله أمرني على إمارة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « يا عباس عم النبي نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها ، إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة ، فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل » . فبكي هارون بكاء شديداً ثم قال : زدني يرحمك الله . قال : يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله تعالى عن هذا الخلق يوم القيامة فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل ، وإياك أن تصبح وتسمى وفي قلبك غش لرعيقتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة » فبكي هارون الرشيد ثم قال : عليك دين ؟ قال : نعم دين لربي لم يحاسبني

عليه ، فالويل لى إن سألنى ، والويل لى إن ناقشنى ، والويل لى إن لم يلهمنى حجتى
إنما لعنى دين العباد قال : إن ربى لم يأمرنى بهذا وأمرنى أن أصدق وعده وأطيع
أمره فقال تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، ما أريد منهم من
رزق وما أريد أن يطعمون ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » . فقال له : هذه
ألف دينار فأنفقها على عيالك وتقوبها على عبادة ربك . فقال : سبحان الله أنا
أدلك على النجاة وتكافئنى بمثل هذا سلمك الله ووفقك ثم صمت . فلم يكلمنا
فخرجنا من عنده ، فقال هارون الرشيد : هذا سيد المسلمين اليوم .

وعن عبد الله بن مهران قال : حج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياماً ثم
ضرب بالرحيل فخرج الناس وخرج بهلول المجنون فيمن خرج ، فجلس فى مجلس
وأخذ الصبيان يؤذونه ، حتى إذا أقبلت هودج هارون فكف الصبيان عن العبث
به ، فلما جاء هارون نادى بأعلى صوته : يا أمير المؤمنين . فكشف هارون السجاف
— الستر — بيده وقال : لبيك يا بهلول . فقال : يا أمير المؤمنين حدثنا أيمن بن
ناثل عن قدامة بن عبد الله العامرى قال : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يمضى
على جبل وتحتة رحل رثٌ » فلم يكن ضربٌ ولا طردٌ ، ولا إليك إليك . وتواضعك
فى سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لك من تكبرك . فبكى هارون حتى سقطت دموعه
على الأرض وقال : زدنا يا بهلول يرحمك الله . فقال بهلول :

هب أنك قد ملكت الأرض طراً وأن لك العباد فكان ماذا

أليس خدماً مصيرك جوف قبر ويحشو التراب هذا ثم هذا

فبكى هارون ثم قال : أحسنت يا بهلول هل غيره ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين
رجل آتاه الله مالا وجمالاً فأنفق من ماله وعف فى جماله كُتب فى خالص ديوان
الله من الأبرار . فقال هارون له : أحسنت يا بهلول . ثم أمر له بجائزة فقال بهلول :
أرُدُّ الجائزة إلى من أخذتها منه فلا حاجة لى فيها . قال : يا بهلول إن يكن عليك
دين قضيناه ؟ قال : يا أمير المؤمنين لا يقضى دين بدين ، اردد الحق إلى أهله ؛
واقض دين نفسك يا أمير المؤمنين بنفسك ، قال : يا بهلول فنجرى عليك ما يكفيناك

فرفع بهلول رأسه إلى السماء وقال : يا أمير المؤمنين أنا وأنت من عيال الله تعالى ، فحال أن يذكرك وينساني ، فأسبل هارون السجاف ومضى إلى شأنه — والمقصود من هذا بيان استماع هارون لعظة العلماء وقبوله الحق ، لطهارة قلبه وعلو همته ؛ وقلب كهذا لا يخرج منه إلا الأخلاق الكريمة ؛ شأن القلوب الحية والنفوس الطيبة وقال سفيان الثوري : لما حج المهدي قال : لا بد لي من سفيان ، فوضعوا لي الرصد حول البيت فأخذوني بالليل ، فلما مثلت بين يديه أدناني ثم قال : لأي شيء لا تأتينا فنستشيرك في أمرنا ، فما أمرتنا من شيء صرنا إليه ، وما نهيتنا عن شيء اتهمنا عنه ؟ فقلت له : كم أنفقت في سفرك هذا ؟ قال : لأدري ، لي أمناء ووكلاء قلت : فما عذرک غداً إذا وقفت بين يدي الله تعالى فسألك عن ذلك ؟ لكن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما حج قال لعلامه : كم أنفقت في سفرنا هذا ؟ قال يا أمير المؤمنين ثمانية عشر ديناراً . قال : ويحك أجمعنا بيت مال المسلمين — ولما دخل ابن السماك على هارون الرشيد قال له : عظمي . قال : يا أمير المؤمنين إن الله لم يرض لخلافته في عباده غيرك ، فلا ترض لنفسك من نفسك إلا بما رضى الله به ، فإنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أولى الناس بذلك . يا أمير المؤمنين من طلب فكاك رقبته في مهلة من أجله كان خليقاً أن يعُتق نفسه . يا أمير المؤمنين من ذوقته الدنيا حلاوتها يركون منه إليها أذاقته الآخرة مرارتها بتجافيه عنها . يا أمير المؤمنين ناشدتك الله أن تقدم إلى جنة عرضها السموات والأرض وقد دعيت إليها وليس لك فيها نصيب . يا أمير المؤمنين إنك تموت وحدك وتحاسب وحدك وأنت لا تقدم إلا على نادم مشغول ، ولا تخلف إلا مقتونا مغروراً ، وإنك وإيانا في دار سفر وجيران ظعن .

ولما حج سليمان بن عبد الملك ودخل المدينة للزيارة بعث إلى أبي حازم الأعرج وعنده ابن شهاب ، فلما دخل قال له : تسكلم يا أبا حازم . قال : فم أتكلم يا أمير المؤمنين ؟ قال : في الخروج من هذا الأمر . قال : يسير إن أنت فعلته . قال : وما ذاك ؟ قال : لا تأخذ الأشياء إلا بحقها ، ولا تضعها إلا في أهلها قال : ومن

يقوى على ذلك ؟ قال من قلده الله من الأمر ما قلده . قال : عظمى يا أبا حازم .
قال : يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر لم يصل إليك إلا بموت من كان قبلك ، وهو
خارج عنك بمثل ما صار إليك . ثم قال : يا أمير المؤمنين نزه ربك في عظمته عن
أن يراك حيث نهاك ، أو يفقدك حيث أمرك . قال : يا أبا حازم أشر على . قال :
يا أمير المؤمنين إنما أنت سوق فما نَقَّ عندك حمل إليك من خير أو شر ، فاعتبر
لنفسك أيهما شئت . قال : فإلك لا تأتينا ؟ قال . وما أصنع بأتيانك ؟ إن أدنيتني
فتنتني ، وإن أقصيتني أحزنتني ، وليس عندي ما أخافك عليه ، ولا عندك ما أرجوك
له . قال : فارفع إلينا حوائجك . قال : قد رفعتها إلى من هو أقدر منك عليها ،
فما أعطاني منها قبلة ، وما منعتني منها رضى . يقول الله تعالى : « نحن قسمنا
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » فمن ذا الذى يستطيع أن ينقُص من كثير ما قسم الله
ويزيد فى قليل ما قسم الله ؟ . فبكى سليمان بكاء شديداً ، فقال رجل من جلسائه :
أسأت إلى أمير المؤمنين قال أبو حازم : أسكت فإن الله تعالى أخذ ميثاق العلماء
« لبيئته للناس ولا يكتومونه » ثم خرج من عنده فلما وصل إلى منزله بعث إليه بمال
فردده وقال للرسول قل له يا أمير المؤمنين والله ما أرضاه لك فكيف أرضاه لنفسى ؟ .
ودخل عمرو بن عبيد على المنصور فقرأ « والفجر وليال عشر » حتى بلغ « إن ربك
لبالمرصاد » لمن فعل مثل فعلهم ، فاتق الله يا أمير المؤمنين فإن بيا بك نيرانا تاجح ، لا يعمل
فيها بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ، وأنت مسئول عما اجترحوا ، وليسوا مسئولين
عما اجترحت ، فلا تصلح دنياهم إلا بفساد آخرتك ، أما والله لو علم عمالك أنه
لا يرضيك منهم إلا العدل لتقرب به إليك من لا يريده ، فقال له سلمان بن مجالد :
اسكت فقد غممت أمير المؤمنين . فقال عمرو : ويلك يا ابن مجالد ! أما كفالك أنك
خزنت نصيحتك عن أمير المؤمنين حتى أردت أن تحول بينه وبين من ينصحه ؟
اتق الله أمير المؤمنين فإن هؤلاء قد اتخذوك سلماً إلى شهواتهم ، فأنت كالماسك
بالقرون وغيرك يجلب وإن هؤلاء لن يُفَنُوا عنك من الله شيئاً . ويروى أن الحسن
ابن محمد بن الحسين رضى الله عنه دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له : يا عمر ثلاث

من كن فيه فقد استكمل الإيمان . فقال له عمر : إيه أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ، وجنا على ركبتيه ، فقال الحسن : من إذا رضى لم يدخله رضا في باطل ، ومن إذا غضب لم يخرج غضبه عن الحق ، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له . ولما رلى عمر بن عبد العزيز وفدت الوفود من كل بلد فوفد عليه الحجازيون فتقدم غلام منهم للكلام — وكان حديث السن — فقال له عمر : لينطق من هو أسن منك . فقال الغلام : أصلح الله أمير المؤمنين ، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه ، فإذا منح الله عبدا لسانا لافظاً وقلبا حافظاً فقد استحق الكلام . وعرف فضله من سمع خطابه . ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا منك فقال : صدقت قل ما بدالك . فقال الغلام : أصلح الله الأمير نحن وقد تهنته لا وفد مرزاة ، وقد أتيناك لِنَنَّ الله الذى منَّ علينا بك ، ولم يُقدِّمنا إليك رغبة ولا رهبة ، أما الرغبة فقد أتيناك من بلادنا ، وأما الرهبة فقد أمنا جورك بذلك . فقال له عمر عظمى يا غلام . فقال الغلام : أصلح الله أمير المؤمنين إن ناسا من الناس غرهم حلم الله عنهم وطول أملمهم وكثرة ثناء الناس عليهم ، فزلت بهم الأقدام فهووا في النار ، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك فتزل بك قدمك فتلحق بالقوم ، فلا جعلك الله منهم ، وألحقك بصالحى هذه الأمة . ثم سكت . فسأل عمر الغلام عن سنه فإذا هو ابن إحدى عشرة سنة . ثم سأل عنه فإذا هو من ولد الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم . فتمثل عمر عند ذلك فقال :

تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل
وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل

وفي مثل هذا قيل للمتأبى — وكان لا يبالي ما لبس — مالك لا تجيد اللبوس؟
فقال : إنما يرفع الرجل أدبُه وعقله لا حليته وحلته ، الحى الله أمراً يرضى أن ترفعه
هيئته وجماله . لا والله حتى يشرفه أصغراه لسانه وقلبه ، ويعلوه به أكبراه همته
ولبه . وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما : أما بعد ، فلو كان لك
عمر نوح وملك سليمان ويقين إبراهيم وحكمة لقمان ، فإن أمامك هول الموت

ومن ورائه داران إن أخطأتك هذه صرت إلى هذه — ودخل عليه محمد بن كعب القرظي وهو مكتئب حزين ، فأقبل عليه وقال : عظمي . فقال : يا أمير المؤمنين إن الله لم يجعل أحداً من خلقه فوقك ، فلا ترض لنفسك أن يكون أحد من خلقه أطوع له منك ، واجعل الناس أصنافاً ثلاثة : الكبير بمنزلة الأب ، والأوسط بمنزلة الأخ ، والصغير بمنزلة الولد ، فبر أباك وصل أخاك واعطف على ولدك ، واعلم أنك أول خليفة يموت — ومن شجاعة عمر بن عبد العزيز في قول الحق عند الخلفاء قبله : أن الوليد بن عبد الملك راوده على أن يخلع سليمان فقال : يا أمير المؤمنين إنا بايعنا لك في عقدة واحدة فكيف نخلعه ونتركك ؟ — ودخل على سليمان بن عبد الملك وعنده أيوب ابنه وهو يومئذ ولي عهده ، وقد عقد له من بعده ، فجاء إنسان يطلب ميراثاً من بعض نساء الخلفاء ، فقال سليمان : ما إخال النساء يرثن في العقار شيئاً . فقال عمر بن عبد العزيز : سبحان الله وأين كتاب الله ؟ فقال : يا غلام اذهب فأتني بسجل عبد الملك بن مروان الذي كتب في ذلك . فقال له عمر : لكأنك أرسلت إلى المصحف ؟ قال أيوب والله ليوشكن الرجل يتكلم بمثل هذا عند أمير المؤمنين ثم لا يشعر حتى يفارقه رأسه . فقال له عمر : إذا أفضى الأمر إليك وإلى مثلك فما يدخل على أولئك أشد مما خشيت أن يصيبهم من هذا . فقال سليمان لأيوب : مه ، لأبي حفص تقول هذا ؟ فقال عمر : والله لئن جهل علينا يا أمير المؤمنين ما حملنا عنه — ومن كلامه : ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه — ولما حجج هارون الرشيد بعث إلى مالك بن أنس رضى الله عنه بكيس فيه خمسمائة دينار ، فلما قضى نسكه ودخل المدينة بعث إلى مالك : إن أمير المؤمنين يحب أن تنتقل معه إلى مدينة السلام . فقال للرسول : قل له إن الكيس بخاتمه . وقال : الرسول عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون — ودخل محمد بن صبيح بن السماك البغدادي الواعظ على هارون الرشيد فقال : يا أمير المؤمنين إن تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك . فقال : ما أحسن ما قلت ؟ فقال يا أمير المؤمنين إن امرأ

أتاه الله جمالا في خلقته وموضعاً في حسبه ، وبسط له في ذات يده فغف في جماله ،
رواسى في ماله ، وتواضع في حسبه ، كتب في ديوان الله من خالص عباد الله . فدعا
هارون بدواة وقرطاس وكتب له بيده — وروى صاحب الحلية قصة أخرى لابن
السماك مع الرشيد تشبهها . قال : بعث هارون الرشيد إلى ابن السمك فدخل وعنده
يحيى بن خالد البرمكي فقال يحيى : إن أمير المؤمنين أرسل إليك لما بلغه من صلاح
عنك في نفسك ، وكثرة ذكر منك لربك عز وجل ، ودعائك للعامة . فقال بن
السمك : أما ما بلغ أمير المؤمنين من صلاح عنا في أنفسنا ، فذلك بستر الله علينا ،
غلو اطلع الناس على ذنب من ذنوبنا لما أقدم قلب لنا على مودة ، ولا جرى لسان
لنا بمدحة ، وإني لأخاف أن أكون بالستر معروفا ، وبمدح الناس مفتونا وإني
لأخاف أن أهلك بها وبقلة الشكر عليها . فدعا بدواة وقرطاس فكتبه الرشيد
— ولما دخل محمد بن واسع سيد العبّاد في زمانه على بلال بن أبي بردة أمير
البصرة — وكان ثوبه إلى نصف ساقه — فقال بلال : ما هذه الشهرة يا بن
واسع ؟ فقال له بن واسع : أنتم شهّرتونا . هكذا كان لباس من مضى ، وأنتم
طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة ، وأما أنا فلما دخلت على ملك
مصر وهو الأفضل بن أمير الجيوش فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فرد
السلام على نحو ما سلمت رداً جميلاً ، وأكرم إكراماً جزيلاً ، وأمرني بدخول مجلسه
وأمرني بالجلوس فيه . فقلت : أيها الملك إن الله سبحانه وتعالى قد أحلك محلاً عالياً
شامخاً ، وأنزلك منزلاً شريفاً باذخاً ، ومللك طائفة من ملكه ، وأشركك في
حكاه ، ولم يرض أن يكون أمر أحد فوق أمرك ، فلا ترض أن يكون أحد أولى
بالشكر منك . وإن الله تعالى قد أزم الورى طاعتك ، فلا يكون أحد أطوع لله
منك ، وإن الله تعالى أمر عباده بالشكر ، وليس الشكر باللسان ولكنه بالفعال
والإحسان . قال الله تعالى (اعملوا آل داود شكراً) واعلم أن هذا الملك الذي
أصبحت فيه إنما صار إليك بموت من كان قبلك وهو خارج من يدك بمثل ما صار
إليك . فائق الله فيما خولك من هذه الأمة ، فإن الله سائلك عن التقير والقطمير

والفتيل . قال الله تعالى : « فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » وقال تعالى « وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » . واعلم أيها الملك أن الله تعالى قد آتى ملك الدنيا بمخذا فيرها سليمان بن داود عليهما السلام فسخر له الأنس والجن والشياطين والطيور والوحش والبهاائم ، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ، ثم رفع عنه حساب ذلك أجمع ، فقال له « هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب » فوالله ما عدها نعمة كما عدتموها . ولا حسبها كرامة كما حسبتموها : بل خاف أن تكون استدراجا من الله تعالى ومكرا به ، فقال : « هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر » فافتتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم أعانك الله على ما قلدك ، وجعلك كهفا للملأهوف وأمانا للخائف .

ما يجب أن يراعى في وضع خطب المنابر

لما كان الغرض من الخطابة الدينية دعوة الناس إلى الهدى ودين الحق وإحياء الفضيلة وإماتة الرذيلة وإصلاح فساد القلوب وتطهيرها من الأمراض ، كانت الخطب الجملة لا تنفيد الجمهور شيئا ، لأنها لم تلمس مواضع الداء ولم تهتد إلى الدواء — فمثل من يقول إن المعاصي تزيل النعم ، وإن التعلق بالدنيا سبب من الله تعالى وقد استحق الناس العذاب لظهور الفساد في البر والبحر ، ولو استقمنا ما انتقمنا ، مال المساجد خربت وبيوت اللهو والفسوق عمرت . مال القلوب قست . مال العيون لا تبكي ، مال النفوس لا تتألم . قد انتهكتم الحرمات وتعديت الحدود ، وأغضبتم الجبار ، فإننا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وما إلى ذلك من مجمل القول ، ممثل الطبيب الذي يخطب الجمهور في قواعد الصحة العامة وفيهم المسلول والمحموم والمجذوم والمبطون ، وذو الرمد الصديدي والبول الدموي ، والمصاب بالسيلان أو الزهري ، وما شاكل ذلك من الأمراض الخبيثة المعدية ، التي تحتاج إلى دواء خاص وعلاج خاص ، وحمية خاصة ، ويقول : نظفوا غرف النوم ، قللوا من الغذاء . احترسوا من الرطوبة ، لاتأكلوا المقلظات . لا تبصقوا في أماكن الاجتماع . وما أشبه ذلك أيضا من الكليات العامة التي تصلح للإسلام كما تصلح

للمريض . فهم لا يلتفتون إليها لأنها أصبحت لديهم في حكم المعلوم بالضرورة ،
لاتؤثر فيهم أدنى تأثير ، لأنها لم تلمس موضع الألم فيحس المريض ، ولم تصف دواء
فيعلق عليه الأمل وينشط في العمل - لذلك يجب على الخطيب الديني أن يتكلم
على الموضوع الخاص ويحلله تحليلًا دينيًا خلقياً اجتماعياً ، فيتكلم مثلاً على قتل
النفس ظلماً ، مبيناً مافيه من الأضرار المادية والاجتماعية كتولد الأحقاد
والضغائن ، وبقائها بين الأسر ، وتربص الدوائر من كل منها بالأخرى ، وانتقال
ذلك الشر من الأصول إلى الفروع . وكالاتلال بالأمن والراحة : هذا إلى مافي
هذه الجناية الشنيعة الأثيمة من تعريض النفس للاعدام ، والأموال للاتلاف ،
والأولاد للضياع ، فضلاً عن غضب الله ومقته . ذا كراً الآيات والأحاديث الواردة
في التحذير من جناية القتل . ويقبح أيضاً جريمة الانتحار مبيناً أنه نتيجة السفه
وقلة الإيمان ، وعدم الثقة بالله تعالى والرضاء عنه في قضائه وقدره . وأن المنتحر
قد باء باسمه ولقى الله وهو عليه غضبان ، تاركاً وراءه الخزي والعار وسوء
الذكرى وقبيح الأحدوثة - ثم يأتي بما يناسب المقام مجذراً من هذه البدعة
السيئة غاية التحذير .

ومن يخطب في الزنا يذكر أضراره البدنية والخلقية والمالية والاجتماعية ،
من اختلاط الأنساب وتمزيق الوحدة ، وأن زوج الزانية يضع ماله على أولاد
الأجانب . وأن الزانية والزاني قد هتكا حرمة الزوج ، واعتديا على حقه الشرعي
وهتكا حرمة الأسرة ، وسجلا عليها عاراً لا يمحي ، وخزياً لا يزول ، وتشبهاً
بالحيوان الأعجم الذي ينزو ذكره على أنثاه بلا قيد ولا شرط ، وأن من اجترأ
على الله بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء يجترىء في سبيل شهوته على ضرر العباد ،
والسعى في الأرض بالفساد ، فضلاً عما في الزنا من التعرض لغضب الله ومقته . ثم
يأتي بآيات وأحاديث الزنا وفظاعة عقوبته حيث كان فاحشة وساء سبيلاً - وينفر
الناس من الزاني والزانية بأنهما وباء على المجتمع لأن من استحكّم فيه مرض يود
أن يكون الناس مثله ، والتنفير باب عام ينبغى دخوله في كل المهلكات . ومثّل

لزننا اللواط ، وقريب من الزنا السفور وتبرج النساء في الأسواق والطرقات ، واختلاط الجنسين — ومن يخطب في التحذير من الربا يذكر ما فيه من الأضرار المالية والاقتصادية والأدبية ، وأنه ما انتشر في أمة إلا ذلت بعد عزها ، وافترقت بعد غناها ، وفقدت قوتها واستقلالها ، ووقعت في قبضة الاستعباد . هذا إلى ما في الربا من الحق وذهاب البركة ، ومحاربة الله والتعرض لعضبه وعقوبته في العاجل والآجل . ويستدل على هذا كله بالأدلة النقلية والمشاهدات الحسية — وإذا خطب في التحذير من تناول المسكرات وتعاطى المخدرات ذكر ما فيها من الأضرار المالية والصحية والخلقية والاجتماعية ، وأردف ذلك بما جاء فيها من الوعيد الشديد — وبالجملة إذا تكلم في المنكرات يجلها على هذا النحو مبتدئاً بأشدّها خطراً وأكثرها وقوعاً في الأمة التي يخطب فيها . وإذا خطب في باب الأوامر الآلهية والفضائل النفسية عمد إلى شعب الإيمان شعبة شعبة ، وتكلم على كل شعبة منها على حدة ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والوفاء والأمانة والحياء ، مبيناً حكمة مشروعيتها وآثارها التي تعود على صاحبها وعلى الجمعية البشرية ، وما في تركها والانتصاف بأضدادها من الخسارة عليه وعلى الحياة الاجتماعية ، مشفوعاً بذلك بالأدلة النقلية والعقلية والحسية ، مراعيّاً أيضاً أكبرها خطراً وأكثرها شيوعاً في الناس . ويخطب في المواسم الشرعية بما يناسب الحال فيتكلم في رمضان مثلاً على وجوب الصوم حتى على الأمم السابقة ، مبيناً سر مشروعيته من ضبط النفس وإضعاف شهوتها ، وكونه وسيلة إلى تربية النفس وتهذيبها ، وتمويدها على الإرادة ، فإنها إذا انقادت للامتناع عما لاغنى لها عنه من الغذاء ، فأولى أن تنقاد للامتناع عما لا حاجة لها فيه من الحرام . فكان سبباً في قوة العزيمة واتقاء المحارم ، وأنه يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالضعفاء والعطف على البائسين ، وأنه ينقى الجسم من الفضلات الرديئة والرطوبات المعوية ، وما إلى ذلك من المزايا الصحية والخلقية والاجتماعية . ثم يبين ما للصائم عند الله من عظيم المثوبة على هذا الجهاد العظيم ، ذاكرًا ما ورد في الصوم من أحاديث الترغيب . ويتكلم في العيدين على الأعمال المطلوبة شرعاً من هداية

وأضحية وتهليل وتكبير وصلة رحم . وعطف على بائس وأرملة وإكرام يتيم ،
مرغبا في العفو عن المفوات والصفح عن الزلات ، وترك الخصومات ، وإصلاح
ذات البين — ويحذر الناس من العادات المحرمة والبدع السيئة التي تقع في العيدين —
وينبغي أن يتكلم على صدقة الفطر في الجمعة التي قبل العيد ليحسن الناس أداءها
في الوقت الأفضل على الوجه المطلوب . ويتكلم في ربيع الأول على سيرة رسول
الله صلوات الله وسلامه عليه بذكر نسبه وحسبه ومزايا قومه وعشيرته ، وأخبار
مولده وترتيبه وصفة معيشته في نفسه ، وزواجه وسيرته في أهله ، تمهيداً لبيان
المقصد الأعظم وهو نبأ بعثته التي كانت رحمة للعالمين ، مبيّنا ما كان عليه من
الأخلاق الكريمة ، والآداب العالية ، وما تم على يديه من الإصلاح وجلائل
الأعمال ، وما قاساه من الأهوال والمتاعب الشديدة في سبيل الدعوة إلى الله
تعالى ، مستمداً ذلك كله من الكتاب المبين ، وصحيح السنة ، وما تمس الحاجة
إليه مما أثبتته ثقات المؤرخين ، محتنباً كل ما لم تثبت صحته مما يتعلق بسيرته
الشريفة ، مبيّنا أن الفائدة المقصودة من ذلك هي تذكير الناس بمخلاصة تاريخ
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، ليتذكر المسلمون منة الله تعالى عليهم
ببعثته ، وتتغذى أرواحهم بزيادة الإيمان به وكال محبته ، ويزداد تعلقهم بهذا
الرسول العظيم ، ويحرصوا على اتباعه والافتداء به وإحياء سنته والتجلى بأدابه
— ولا يكفي ذكر نسبه الشريف مجرداً عن ذكر مآثر آبائه ، ولا ذكر أوصافه
الجسمية كما يفعله بعض خطباء اليوم فذلك لا يفي بالغاية المقصودة من ذكر حياته
الشريفة . وإذا تكلم على وفاته فلا يذكرها مجردة عن بيان ما فيها من العبر ،
وإنما يتكلم عما لاقاه من الشدائد في مرض الموت وسكراته مع الصبر والرضا ،
وأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا كان قد لقي مثل تلك الأهوال وهو
المغفور له والمعصوم ، فكيف بنا ونحن المذنبون المقصرون ؟ ولا يندري ما يفعله
بنا — ثم ينبه العقول إلى الاحتفاظ بسيرته وتعظيمه ومحبته ، والعمل على إحياء
سنته ، وإطعام الطعام شكراً لله على نعمة وجوده العظمى لا ونحث الناس على

الإكثار من الصلاة والسلام عليه ، لتكون قلوبهم دائماً معمورة بمحبته . ويبين لهم أن الحبة دائماً تقتضى الجري على ما يهوى الحبوب ، وأن العاصي كاذب في دعواه حب الله ورسوله . ويبين أيضاً حقه على أمته ، وأن هذا الخير العظيم وتلك السعادة التي فيها العالم كانت كلها على يديه صلوات الله وسلامه عليه ، ولذلك شرعت الصلاة والسلام عليه قياماً له ببعض حقه على الناس . وهكذا يتكلم في كل وقت بما يناسبه مراعيًا حال السامعين وأمراضهم واستعدادهم ، ويتكلم على القرآن الحكيم مبيناً شيئاً من هدايته وفضائله . وأنه رحمة وشفاء ، وما يجب على التالي والسامع له ، وأن القارئ نائب عن الله تعالى في إسماع الناس ما شرع لهم فيه ، وأن من أعرض عن القارئ فقد أعرض عن الله ، وأن من أخل بالأدب عند سماعه فقد أخل بالأدب بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب . وإجمالاً يذكر للناس ما في القرآن من المقاصد وأنواع الهداية التي تكفل لمن سلكها سعادة الدين والدنيا ، وأن تلاوته عبادة وسماعه عبادة ، عندها تنزل الرحمت ، وأن الخضوع عند سماعه والتأثر به خضوع لله وجلاله ، وآية الفلاح والهداية . ويحض الناس على احترام مجلس القرآن ^(١) وتدبره لتتسع عقولهم وتستنير بصرهم ، فإن من فتح قلبه لهدايته وكان على استعداد تام للتأثر به كفاه في الرجوع إلى الله تعالى استماعه له بسلامة ذوقه وفطرته ، فسلم العطرة والذوق يكفيه أقل منه إذا عرضت له الغفلة ، شأن الإنسان الحي فكيف بأعظم هاد وأكبر مؤثر « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » وصفوة القول أن أفضل الخطب الدينية ما كان مطابقاً لمقتضى الحال ، ملائماً لما تدعو إليه حاجة السامعين . وقد جرت عادة الخطباء بالترام صورة واحدة في الخطبة الثانية للجمعة سموها « خطبة النعت » وتلك عادة غير معروفة عن السلف الصالح ، فهي محدثة وغير لائقة بهذا الموقف العظيم الأسبوعي ، بل اللائق به العناية بالخطبة الثانية كالأولى ، وباب الإرشاد واسع وميدانه فسيح ، وللناس حاجة إلى الإصلاح من وجوه شتى ، فلا يصعب

(١) راجع كتاب الابداع ص ٢٤٠ من الطبعة الرابعة .

على الخطيب أن يستحضر للخطبة الثانية كل أسبوع من الآيات أو الأحاديث
لأن الآثار أو الحكم البالغة ما يناسب موضوع الخطبة الأولى كما سترى ذلك
في أكثر النماذج الآتية إن شاء الله تعالى . هذا ما يجب أن يراعى في وضع الخطب
المنبرية ، وقد سبقت الإشارة إليه إجمالاً أول الفصل الثاني عشر ، وهذا داؤها
ودواؤها ، كما هدتنا إليه التجربة وكثرة المران والممارسة ، والحمد لله الذي هدانا
لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله — وإليك نماذج تطبيقية من الخطب
العصرية لتكون لك نبراساً تهتدى به ، ومثلاً حسناً تنسج على منواله .
والله الهادي إلى سواء السبيل .

نماذج من الخطب المنبرية بروح عصرية

في أهم حوادث الوقت الحاضر

أدى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فاروق الأول حفظه الله فريضة الجمعة
في الجامع الأزهر يومى ١١ شوال سنة ١٣٥٥ و ١٢ ذى القعدة سنة ١٣٥٦
خطب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى
شيخ الجامع الأزهر فيهما خطبة الجمعة فكانت خطبته الأولى في ورائة الأرض
بالعمل الصالح ، وخطبته الأخرى في الحكم الصالح . ولما تضمنته الخطبتان من عظات
قيمة وإرشاد حكيم ، رأينا تسجيلهما في هذا الكتاب ليكونا نبراساً تهتدى به الطلبة
فيما يضعونه من الخطب المنبرية .

خطبة يوم ١١ شوال سنة ١٣٥٥ بالجامع الأزهر الشريف

أحمد اللهم حمد من أخلص النية لوجهك الكريم ، وأشكرك شكر من أطاعك
لذاتك ، وابتغاء رضوانك العميم . وأشهد أن لا إله إلا الله تفرد بالعزة والسلطان ،
وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله بعثه الله رحمة للإنسان . صلوات الله وسلامه
عليه وعلى آله الأطهار ، وصحبه الطيبين الأخيار . قال الله تعالى : « وعد الله الذين
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ،

وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني
لا يشركون بي شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . « . هذا وعد الله
الصادق ، ولن يخلف الله وعده . أمور ثلاثة أيها المؤمنون هي أسى ما يتصوره
الإنسان ، جعلها الله جزاء العمل الصالح المنبعث عن الإيمان : استخلاف العاملين
في الأرض ، وتمكين دينهم الذي ارتضاه لهم ، وتبديلهم بعد الخوف أمنا وطمأنينة —
والاستخلاف في الأرض خلافة عن الله في عمارة الكون ، وتوزيع العدل
والإحسان بين عباده ، وهو يعتمد على القوة وشمول السلطان ونفاذ الكلمة ، وهو
مطلب تتفانى الأمم في سبيله ، وتضحى بأبنائها وأموالها ابتغاء الوصول إليه .
وما استقامت عقيدة ولا استقر سلطان ، ولا وُجد مجد وسؤدد ، ولا شُعرت أمة بالعزة
إلا إذا حتمتها القوة وبسطت عليها أجنحتها ، وهذه المثل قائمة ، وشواهد الماضي
حاضرة في ذهن ماثلة . وتمكين الدين والعقيدة نعمة عظيمة ، ومقصد رفيع ، يتبعه
استقرار النفوس ، وراحة الضمائر ، والشعور بالعزة والكرامة ، ليس أشهى إلى النفس ،
ولا أمتع للقلب ، ولا أهنأ للروح ، من أن يرى الإنسان أن عقيدته صاحبة السلطان
والنفوذ في نفوس الناس أجمعين . والأمن بعد الخوف أعز مطلب للفرد والجماعة ،
وللخوف آثار تفسد العقل ، وتذهب بالتفكير ، وتجعل العيش مريرا ، والحياة
مضطربة . وما أحلى الأمن يستقر بعد الفرق ، وما أعذبهُ يتدفق بعد القلق ! عندئذ
يندفع الإنسان نحو العمل صافي القلب متجهاً إلى الله ملتصقاً بالخير والنفع للعباد .
وليس الإيمان أيها المؤمنون تصورات تتخيلها العقول وتجري عباراتها على اللسان ،
وإنما هو عقيدة تملأ القلب وتتبعها آثارها . « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون » . ومن
آثار العقيدة الدفاع عنها بالنفس ، والاستهانة في سبيل نشرها بالمال . ومن آثارها العمل
الصالح . وليس العمل الصالح مجرد صلاة تؤدي بالحركات ، أو صيام يؤدي بالحرمان
من اللذات ، أو ذكر يجري على اللسان ألقاظاً ميتة خالية من الخشية والرهبة .
إنما العمل الصالح ما اشتمل على روح الإسعاد : من إخلاص لله ، ومحبة لخير الفرد

والجماعة ، وأداء للحقوق كاملة لله ولعباد الله . « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » . إن أعلى العمل الصالح منزلة عند الله فضائل الأخلاق : من الوفاء بالعهود ، والصدق في القول ، والشجاعة في الحق ، والصبر على احتمال المكروه ، والعدل مع الأفراد ، بأداء حقوقهم ، وحب السعادة لهم ، وإرشادهم إلى الخير ومعاونتهم فيه ، ومن العمل الصالح إطاعة الفرد لما تفرضه الجماعة ، وما يفرضه الحاكم ، مما ليس فيه معصية للخالق ، ومن العمل الصالح للحاكم توفيره الخير للرعية ، والدأب والسهر على مصالحها وحياطتها من الانزلاق في الشرور والتهاون في الدين ، وإن قوام العمل الصالح مهما تعددت شعبه ، العدل ، وهو مطلوب عن الحكام ، ومطلوب من الرعية ، والعدل هو اتباع السنن الإلهية ، والأوامر الدينية ، والنواميس الوضعية التي لا تتنافى والدين إن الأمة الصالحة التي تستحق الخلافة أيها المؤمنون كما يجب أن تقوم على العدل يجب أيضاً أن تؤدي للأرض حقها من عمران ، وأن تستخرج ما فيها وما حولها من قوى ومنافع ، لتحقق الإرادة الإلهية من خلق تلك القوى وتسخيرها لمنفعة الإنسان » الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . عباد الله : لا تسعد أمة تتفرق أهواؤها وتصبح شيعاً وأحزاباً ، رائدها الهوى وقائدها المصالح الخاصة ، لا تسعد أمة لا تعتمس بمجبل الله المتين ، ولا تعتبر بسير الزاهبين الأولين ، لا تسعد أمة تحتكم إلى الشهوات ، وتتعامى عن الآيات ، وتدع النذر ، وتعمى عن العبر ، لا تسعد أمة تنبذ تعاليم الدين وراءها ظهرياً ، وتزدرى بالأخلاق الفاضلة حباً في الاستمتاع بالشهوات ، وما في الحياة من لذات ، لا تسعد أمة ينفس أمرؤها وأغنياؤها في الترف ، ويستعذبون الراحة ، ويأنفون العمل ، « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً » . أيها المؤمنون ، نحن بين أمرين . إما أن نستضيء بنور

العقل ونهتدى بهدى الشرع فنصير في الدنيا إلى عزة نعلوبها في أجواز الفضاء ،
ونخترق بها أطباق الأرض ، ثم في الآخرة إلى جنة عرضها السموات والأرض ، إلى
مغفرة الله ورضوانه ، وإما أن نعمى عن هدى الله ، ونغمض عما حل بالأمم السابقة
أعيننا ، ونُغلى مراحل الشهوات فيما بيننا ، فتأكل نيران الأحقاد قلوبنا ، فنصير في
الدنيا إلى ذلة وضعة ، ثم في الآخرة إلى نار وقودها الناس والحجارة ، إلى خزي من
الله وخذلان . « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له
جهنم يصلها مذبذباً مدحوراً ، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
فأولئك كان سعيهم مشكوراً » . وقانا الله عذاب النار وسوء المصير ؛ وقادنا إلى الخير
وحسن العاقبة ، وهدانا إلى ما يرضيه ويقربنا من عفوه ورحمته . روى البخارى
عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن فيه
وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء
لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » .

خطبة يوم ١٢ ذى القعدة سنة ١٣٥٦ بالجامع الأزهر الشريف

الحمد لله العلى القادر ، العزيز القاهر ، الحكيم الذى لا يضل ، الخبير الذى
لا ينسى ، سبحانه هو الكبير المتعال ، نحمده حمداً به نستأهل غفرانه ؛ ونستمح
عطفه ورضوانه ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله توحيد بالربوبية المطلقة ، وتفرد بالجلال
والعزة ، وبرأ الخلق بقدرته ، وأمدهم بإحسانه ورعايته ؛ ونصلى أفضل الصلوات
وأتبها على أفضل الخلق وأكملهم ، من ختم الرسالة وأدى الأمانة ، وجاهد في الله
حق جهاده ، وكان أفضل قدوة لعباده سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه
عليه وعلى آله وأصحابه ؛ الذين حملوا من بعده علم الهداية ، فدانت لهم الأمم ،
وخضعت لسلطانهم الرقاب ، وكان فضل الله عليهم عظيماً ؛ أما بعد فيقول الله تعالى
« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » ويقول الله تعالى

« من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . على هذا الأساس شب الإسلام عزيزاً لا يعرف الذل كريماً لا يقبل الضيم ، وحمله كرام بررة ، رفعوا لواء عزه وشيدوا صروح مجده ، وطوفوا به في الآفاق نافذ السلطان ، رفيع المكان . ثم خلف من بعدهم خلف فتنوا بعرض الحياة الأدنى واتبعوا الشهوات وضلوا السبيل . حسبوا الأمر مغايم تقسم ، وأسلاباً توزع ، ودنيا مملوءة باللذات فيها دعة وسكون ، وترف ومجون وطال عليهم الأمد في ذلك فقتست قلوبهم ، وصرقتهم الأهواء عن الهدى الإلهي ، فساءت حالهم ، وصبروا على الذل واطمأنوا إليه . تحلوا من أصول الإسلام وفضائله ، وسول لهم الشيطان أن التدين عار ، وأن الصلاة والصوم والعقائد وما شرع الله من أحكام تهذب النفوس ، وقوانين تنظم الحياة وتسعدها ، ليست إلا بقية من قرون خلت ، لا يليق أن يتمسك بها الرجل المتمدين الذي عرف معنى الحياة وما فيها من لذة ومتمعة سول لهم الشيطان أن التدين عار ، وأن الخمر والميسر والاسترسال في الشهوات والانغماس في الإباحية نوع من الحرية ، خاصة من خواص المدنية . سول لهم أن التدين عار فتركوا دينهم ، ونبدوا كتابهم ، وانصرفوا عن العمل الصالح والخلق الفاضل فصاروا نهياً للأهم ومثلاً للذلة ، توالى عليهم النذر فلم يتدبروا ، وتتابعت أمامهم العبر فلم يعتبروا فحقت عليهم الكلمة ، وأذيقوا لباس الجوع والخوف ، وسلط عليهم من لا يخاف الله فيهم : « وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » . بهذا أصبح الإسلام في ناحية والمسلمون في ناحية ، وبينهما فجوة بعيدة المدى والأطراف . تركوا دينهم واستباحوا الشهوات ومهدوا لمن لا يعرفون الأديان إلا من حالة أهلها أن يقولوا : « إن الإسلام دين لا يعرف العزة والكرامة ، ولا يميز بين الفضيلة والذيلة ، فهو دين يبيح الميسر والبغاء والخمر ، ولأهله في ذلك قوانين تنظمها ، وجرائد ومجلات تعلن عنها . دين يبيح الكذب والزور والرشوة والفجور ، والفوضى في النظام ، والجور في الأحكام . دين يتفنى

في الكيد والنفاق ، وأساليب التفريق والشقاق ، والبغى والعدا ، والإثم والإلحاد .
 بهذا ونحوه من الآثام والريذائل التي صارت بين المسلمين معروفة مألوقة — وهي عند
 العقلاء وفي دين الإسلام منكرة ممقوتة — يصور الإسلام أخذاً من حالة جمهور
 يدين بالإسلام ، وحكومة دينها بنص دستورها الإسلام . أليس هذا أيها المسلمون
 جنابة من المسلمين على الإسلام ؟ أليس هذا تناقضاً لا يجمل بالعقلاء أن يصبروا عليه ؟
 ولا يحسن بأمة تريد الحياة مرفوعة الرأس أن تسكن إليه ؟ « إن هي إلا فتنتك
 تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير
 الغافرين » . « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ،
 ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم
 وكثير منهم فاسقون » أيها المسلمون ، اسمعوا في دينكم قول الله الحق وقول رسوله
 الكريم . يقول الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم
 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » ويقول : « وإذا قيل
 لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً »
 يقرر القرآن نفي الإيمان عن من لم يرض بأحكام الله ، رضا يزيل الحرج عن صدره ،
 ويملاً قلبه استسلاماً وطمانينة ، ويصف بالنفاق من يصد عن الداعي إلى الله
 ورسول الله . ويقول في آية أخرى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
 والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة .
 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها
 وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن
 تقولوا على الله ما لا تعلمون » . إن الدين أيها المسلمون مهما امتدت آفاهه ،
 وتأول فيه المتأولون ، فهو لا يحتمل هذه البوائق ، ولا هذا الإلحاد ، ولا هذه
 الإباحية الجاحمة ، ولا هذه الشهوات التي لا تقف عند حد ، وإنما يحتمل مدنية
 فاضلة تقوم على علم كامل ، وعمل صالح ، وخلق فاضل كريم . يحتمل التمتع بزينة
 الله وهياً لعباده من طيبات : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات

د يجرم عليهم الجباث . هذا هو الإسلام أيها المؤمنون ، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وأنتقدوا الناس من أسباب الدمار والتهلكة ، واعلموا أن الله أهلك الأمم الغابرة لأقل
من هذه الشرور والآثام . خطوا للفضيلة طريقاً واضحاً ، وضعوا لها نهجاً مستقيماً ،
وقوموا على حراسته كما أمر الله بالعدل وقوة السلطان . إن تنصروا الله ينصركم ويثبت
أقدامكم . وكان حقاً علينا نصر المؤمنين . أيها المسلمون إن الله وضع قواعد الحكم الصالح
في هذه الآيات البينة الواضحة : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا
حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً ، يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً » والأمانة
ما تجب المحافظة عليه فالسر أمانة ، والتكاليف الشرعية أمانة ، وعلم العالم أمانة ،
وقول الحق في الشهادة وغيرها أمانة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة
والعدل في الأحكام والأفعال والأقوال أمانة . كتاب الله قانون ، وسنة رسوله
قانون ، وما اتفق عليه أهل الحل والعقد من المسلمين مما لا يخالف نصاً في الكتاب
ولا في السنة قانون ، والرد عند التنازع إلى قواعد الدين العامة وأحكامه الكلية
قانون ، وكل هذه القوانين أمانة استودعكم الله إياها ، واستحفظكم عليها ، وأنزل
عليكم في محكم كتابه : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا
أماناتكم وأنتم تعلمون » . أيها المسلمون ؛ اسمعوا أذب نبيكم الكريم لأصحابه وأمته
« شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع » ، — الهالع : المحزن ، والهالع الذي
يخلع القلب من الخوف — « إن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار
ومن كتم شهادة دعى إليها كان كمن شهد الزور ، الدين النصيحة ، قلنا : لمن
يارسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم المسلم أخو المسلم
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره . التقوى ههنا » — يشير إلى صدره — « كل المسلم
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمرهم عليه فحداً
حابة فعليه لعنة الله ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى لا يدخله النار . اتقوا

الظلم فإن الظلم ظلمات يرم القيامة . واتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبلكم : حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم . وإياكم والخيانة فإنها بُنيت البطانة . من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس . ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس . اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » وفقنى الله وإياكم إلى التمسك بدينه والعمل على مرضاته والتخلق بأخلاق نبيه الكريم .

الدين وأثره في تهذيب النفس

الحمد لله شرع الدين هداية للمؤمنين ، ووفق من شاء للتمسك به والتحلي بأدابه ، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم . وأشهد ألا إله إلا الله كتب رحمته للمتقين ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله المبعوث رحمة للعالمين ، اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والحافظين لحدود الله — أما بعد فقد قال الله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » أيها الناس — الدين يأمرنا بتوحيد الله تعالى وإخلاص العبادة والخضوع له ، واعتقاد أن واجب الوجود إله واحد قادر مريدٌ عليمٌ حكيمٌ ، سميعٌ بصيرٌ ، متصفٌ بكل كمال ، منزّهٌ عن كل نقص أبدع الكائنات بقدرته ، ودبرها بحكمته وعلمه ، فهو الذي يحيي ويميت ، والذي يعطى ويمنع ، والذي يضر وينفع ؛ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل . هذا هو الاعتقاد الحق الذي يُخرج النفس من ظلمة الجهل ، ويرفعها من وهدة الشرك ، ويُطهرها من دنس الخرافات والأوهام ، فلا تنحط إلى عبادة جماد أو إنسان أو حيوان ، ولا تنحضع إلا لئن له غاية العظمة ونهاية الأنعام : الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ، ورزقكم من الطيبات ، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين : والدين بعد ذلك قد فرض على الناس عبادات كلها ذو أثرٍ حسنٍ في إصلاح القلوب وتهذيب

النفوس : فرض الصلاة خمساً في اليوم واللييلة ، وجعل مفتاحها طهارة البدن والثوب
والمكان فيقف العبد فيها فارغاً من الشواغل ، موجّهاً قلبه إلى مولاه نظيف
الظاهر طاهر الباطن ، يُناجى ربه ويُنثني عليه بما هو أهله ، خائفاً من عذابه
طامعاً في رحمته ، طالباً منه العون والهداية ، فيؤثّر في نفسه ، ويعودّه مراقبة الله
وخشيته ، فيجتنب ما يُغضب مولاه ، ويمتنع عما حرم الله عليه : إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ، وفرض الزكاة
في أموال الأغنياء سداً لحاجة الفقراء ، وتفريجاً لكربة الغارمين وتيسيراً لأبناء
السبيل ، وعوناً على المصالح العامة ، كذلك تفرّس في المؤمن فضيلة السخاء ، وتطهر
نفسه من رذيلة الشح ، وتخرج الأضعان من قلوب البائسين ، وحقدّم على الأغنياء
المترفين ، وتملأ قلوبهم بحببتهم ، وتمنهم من الإساءة إليهم ، وبذلك يسود الأمن ،
وبذلك تكون الألفة والأخاء . قال تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكّيتهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم » وفرض الصيام
ليُربي في الإنسان فضيلة الصدق والوفاء ، والصبر عند الشدائد وقوة الإرادة وضبط
النفس عندهيجان الشهوة والعفة والقناعة والأمانة والعطف على الجائعين ، ويعرّفه
مقدار النعمة ليُشكر مولاه على التفضل بها « ولتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » . وأما الحج فالتناس فيه أشبه بالموتى يفارقون
أموالهم وعيالهم ، وينتقلون إلى غير ديارهم مُتجردين عن زينة الحياة الدنيا ،
ليس على الواحد منهم إلا إزارٌ وريداء ، والكل خاضع لعظمة الله ، خاشعٌ لجلاله ،
لا فرق بين صغير وكبير ، وغني وفقير ، هنالك تتطامن النفوس وتعلم أن زخرف
الحياة باطل ، وهناك تشعرُ بالتواضع والمساواة ، وأنه لا يليق الاستعلاء والاستكبار
بجاه ولا مال ، وأن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب « إن أكرمكم عند الله أتقاكم
إن الله عليم خبير » . كذلك الدين حرم ما يُفرض بالناس إلى الفناء ، ويوقع بينهم
العداوة والبغضاء ، أو يفسد العقل ويحط من كرامة المرء ويذهب بجيانه وماله :
كالقتل والزنا والتدّف ، وشرب الخمر والمقامرة ، والربا والرشا وأكل أموال الناس

بالباطل ، والغيبة والنميمة والخيانة والغدر ، والضغينة والحسد ، وكل ما فيه إيذاء للناس . قال صلى الله عليه وسلم : « كل المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه »
أيها الناس — الاعتصام بالدين يهدِّب النفس ويظهرها من الرذيلة وسوء الخلق ، ويظهر أثر ذلك في المعاشرة والمعاملة ، فمن كان متمسكاً بدينه واقفاً عند حدوده حسنت معاشرته ، واعتدلت معاملته ، فيبرَّ بالديه وأقاربه ، ويواسي إخوانه ، ويقوم بحقوق أهله ، ويربي أولاده ، يتقِّف عقولهم ، ويهدب أخلاقهم ، لا يؤذى جاراً ولا أحداً في نفس أو عرض أو مال ، ولا يكون لعاناً ولا سبباً ، ولا نماماً ولا مفتاباً ، ولا حقوداً ولا حسوداً — والمسلم المتدين لا يُغش إذا باع أو اشترى ، ولا ينقص مكيالاً ولا ميزاناً ، ولا يكذب إذا حدث ، ولا يُخلف إذا وعد ، ولا يخون إذا أوتمن ، ولا يكون مختالاً ولا فخوراً ، ولا جباراً ولا عنيداً ، ولا يماطل في حقوق الناس — والمسلم المتدين إذا وُكِّل إليه عمل أتقنه وأداه على الوجه الأكمل من غير تسويف ولا تأخير ، وإذا وُكِّل على الناس عدل فيهم ونظر في مصالحهم ، ليس لغير الحق سلطان على نفسه فلا يجابي قوياً ، ولا يضيع حق ضعيف ، فهو ملك كريم في صورة إنسان رحيم »
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنيين » . روى مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم اصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى ، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى ، وأصلح لى آخرتى التى إليها معادى ، واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير ، واجعل الموت راحة لى من كل شر » .

ويقول فى الخطبة الثانية بعد الأركان : أيها الناس اعلموا أنه لا ينفعنا فى دنيانا وآخرتنا إلا الاستقامة وصالح العمل مع صدق الإيمان . قال تعالى : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » وفى الحديث القدسى عن رب العزة : ما أقلَّ حياءً من يطمع فى جنتى بغير عمل ، كيف أجود برحمتى على من يحل بطاعتى » فالذين يهملون طاعة الله تعالى انكساراً على كرمه وسعة رحمته قد لعب الشيطان بعقولهم

وغيرهم بالله . نعم إنه كريم واسع الرحمة ، ولكنه حكيم جعل كرمه ورحمته لمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي . قال تعالى : « ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي » الآية .

أهملنا ديننا فسأت حالنا

الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه ، وقضى بالذلة والهوان على من عصاه ، وهو العزيز الحكيم ، وأشهد ألا إله إلا الله أنعم علينا بالكتاب المبين والرسول الصادق الأمين « لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » فهذب بالكتاب أخلاقنا ، وأصلح به أعمالنا ، وهدانا إلى وسائل الرقي والسعادة في هذه الحياة وفي تلك الحياة ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله المبعوث رحمة للعالمين ، والداعي إلى الصراط المستقيم ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين تأدبوا بأداب الدين ، ووقفوا عند حدوده فخفضت لهم رقاب الجبابرة ، وأسقطوا عروش الأكاسرة ، وكانوا هم السادة الفائزين المنصورين . أما بعد : فقد قال الله تعالى : « إن الله لا يُغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » أيها الناس : لقد كانت الأمة الإسلامية فيما مضى متمسكة بكتاب الله ، عاملة بسنة نبيها ، صحيحة في عقائدها ، سالحة في أعمالها ، حسنة في معاملاتها وعاداتها ، كريمة في أخلاقها ، بصيرة في دينها ودنياها ، راقية في آدابها وعلومها ، فكانت عزيزة الجانب ، قوية الشوكة ، جليلة مهيبية ، صاحبة السلطان والصلوة على من عداها . واليوم تغير أمرها ، وتبدل حالها ، اختلت عقائدها ، فسدت أعمالها ، ساءت معاملاتها وعاداتها ، تدهورت أخلاقها ، جهلت أمر دينها ودنياها ، تأخرت في علومها وصناعاتها ، فصارت ذليلة الجانب ، ضعيفة الشوكة ، ساقطة الكرامة ، فاقدة الهيبة ، مغلوبة على أمرها ، متأخرة في مرافق حياتها ،

تتخبط في ظلمات الجهل ، وتنقاد للخرافات والأوهام « وما كان الله ليظلمهم ولكن
 كانوا أنفسهم يظلمون » وما ذلك إلا لأنها خالفت كتابها ، وانحرفت عن طريق
 الهدى نبيها ، وسارت وراء هواها ، وفتنت بزخارف الحضارة المزيفة ، والمدنية
 الكاذبة ، وظنت الإباحية حرية ، والخلاعة رقىا ، فتعدت حدود العقل والدين ،
 وأغضبت خالق الأرض والسماء ، فساءت حالها ، وسلط عليها عدوها « فليحذر
 الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » أيها الناس : لقد
 ذقت الأمة وبال أمرها ، وعوقبت بشر أعمالها ، وتجرعت مرارة الذلة والهوان ،
 والتفرق والانحلال . كل ذلك نتيجة لازمة لعدم استقامتنا وانحرافنا عن الصراط
 المستقيم « صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . ألا إلى الله تصير
 الأمور » كل ذلك نازل بنا وواقع علينا ونحن لا نفيق من سكرتنا ، ولا ننتبه من
 غفلتنا ، ولا ننزجر بالحن والبلايا ، ولا نعتبر بحوادث الأيام ، لو كان لنا نفوس حية
 وقلوب يقظة . لو كان لنا شعور حي وإحساس قوي ، لنبهتنا البلايا ، وأيقظتنا
 المؤلّات . أيها المسلم : الدين عقيدة صحيحة ، وعبادات قويمه ، ومعاملات حسنة
 عادلة ، وأخلاق كريمة . فهل أنت صحيح العقيدة ، قويم العبادة ، حسن المعاملة ،
 كريم الأخلاق ؟ هل أنت سائر في كل أعمالك وأحوالك في طريق الدين ؟
 أم أنت تسير منحرفا عن الطريق القويم ؟ هل ما نحن عليه اليوم من سوء المعاملة
 وتهتك النساء وفساد الأخلاق من تعاليم الدين ؟ هل من الدين أن يكون المرء كاذبا
 محتالا ، أو مرانبا محتالا ، أو مدهائبا منافقا ؟ هل من الدين أن يكون المرء نماما
 أو مقتابا ؟ أو لعانا أو سبابا ، أو غاشبا أو خائنا ؟ هل من الدين أن يكون المرء ناقضا
 للعهد ، مخلقا للوعد ، متكبرا جبارا عنهدا ، بماطلا في حقوق الناس ؟ هل من الدين
 أن يكون مهملا لأولاده ، عاقا لوالديه ، قاطعا للرحم ، مسيئا لزوجه ، مؤذبا لجيرانه ؟
 هل من الدين أن يكون قاسى القلب : لا يرحم مسكينا ، ولا يكرم يتيما ، ولا يعطف
 على ذى عاهة أو أرملة ؟ كلا . أين هذا من قوله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا
 به شيئا وبالوالدين إحسانا » الآية . كلا ! أين هذا من قول رسول الله صلوات الله

وسلامه عليه : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » أيها الناس : ما هذا الفساد في أمة شعارها الإسلام ، وأساس دينها القرآن ؟ ما هذا التدهور الخلقى في أمة رسولها سيد ولد عدنان ؟ أمحمت الشهوات في النفوس فأفسدتها ؟ أم تسلط الأهواء على العقول فنبذت الفضيلة واعتنقت الرذيلة ؟ « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » رأيتم أن دينكم لا ينهض بكم إلى مراتب الرقي والسعادة . فاتبعتم ديناً غيره ينهض بكم ويُسعدهم ؟ كلا والله ، لا رقي إلا به ، ولا سعادة إلا به ، ولا فلاح إلا به ، ولا خلاص للناس من مخاطر الشقاء في الدنيا والآخرة إلا به « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » قال صلوات الله وسلامه عليه : « اتق الحارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً . وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً » رواه أبو داود — واشرح في الخطبة الثانية قوله صلوات الله وسلامه عليه : « إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه » ثم تحتمها بقولك : أيها الناس لا خلاص للأمة من هذا الشقاء ، ولا نجاة لها من هذه البلايا ، إلا بإصلاح القلوب واستقامة الأعمال ، وذلك بالرجوع إلى العمل بأوامر الدين وإحياء سنة سيد الأنبياء والمرسلين ، قال صلوات الله وسلامه عليه : « لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ، كتاب الله وسنة رسوله »

بدعة خروج النساء إلى المقابر في المواسم

الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ، وأشهد أن لا إله إلا الله هدى من شاء إلى الصراط المستقيم ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله الداعي إلى الطريق القويم ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله ، وصحبه ومن تمسك بالدين ووقف عند حدوده . (أما بعد) فيأيها المسلمون إن الله تعالى قد جعل علامة محبة العبد له اتباع نبيه الكريم ، وطاعة رسوله الصادق الأمين حيث قال تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم

ذنوبكم والله غفور رحيم» . فمن لم يتبع الرسول فيما جاء به وادعى أنه يجب الله تعالى فهو كذاب ، وكتاب الله يكذبه ، إذ لو كان صادقاً في دعوى محبته لأطاع رسوله ، فإن طاعة الرسول طاعة لمولاه ، وعصيانه عصيان لله : « من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً » . وإن الله تعالى جعل محبته ورضاه ورحمته وإحسانه في اتباع نبيه والاهتداء بهديه . فالخير كله والهدى في الاتباع ، والشر والضلالة في المخالفة والابتداع ، قال صلوات الله وسلامه عليه : « إن من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعصوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » . وإن من البدع القبيحة والعادات السيئة زيارة النساء للقبور في المواسم والأعياد على الحال المعروفة : من تهتك النساء واختلاطن بالرجال ، مع فساد الأخلاق وانتشار الفساد في هذا الزمان ، وحسبنا الله ونعم الوكيل — وأى بدعة أكبر قبحاً وأعظم وزراً من بدعة جمعت مفسدات وشروراً كثيرة ؛ من انتهاك الحرمات وابتذال الأعراض ، وإضاعة الأموال ، وإيذاء الموتى ، وغضب الله المنتقم الجبار . أيها الناس : لقد أصبحت نساء اليوم من أشد الأمراض الاجتماعية التي أعميت الأطباء الناصحين ، وكلت منها السنة الخطباء المرشدين ، وصرن أكبر عون للشيطان على تنفيذ كل ما يأمرهن به من عادات الجاهلية ؛ في الندب والنياحة وشق الجيوب واطم الحدود وصبغ الوجوه والأيدى بالسواد ، ورسول الله صلوات الله عليه يقول : « ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » . يجيء رجب أو عيد الفطر أو الأضحى فتصبح النساء ولا همَّ لهن إلا ما يُعدُّونه للقرافة من ألوان الأطعمة والفواكه المتنوعة ، فالغنى ينفق عن سعة والفقير يضيع ما فيه حاجة عياله ، وقد يقترض لذلك أو يرهن متاع بيته لدى المرابين . ويكثر النزاع ويشتد الخلاف بين المرء وزجه ، وقد يؤدي الأمر إلى العراق ، أو دوام النكد والشقاق ، وإذا جاءوا إلى المقابر رفعت النساء أصواتهن بالبكاء ، وأظهرن الحزن والجزع ، ووقعن في كلمات الكفر بالتسخط على القدر ، والاعتراض على الله تعالى في حكمه وقضائه ، وهو الفاعل

المختار ، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . هذا : وبعد قليل توضع الموائد فوق المقابر ، وعلى رموس الموتى ، ومنها يأكلون وبها يتنعمون ، ناسين الموت وسكراته غافلين عن الموتى وما هم فيه من ظلمة ووحشة وكروب وأهوال . فإذا طعموا انتشروا في الصحراء يتبادلون الزيارات كأنهم في منازل الأحياء لا في مقابر الأموات أما كن الخشية والاعتبار : « ذلك هو الضلال البعيد » . أيها الناس ! أعن هذا يرضى الرب أبهذا ترحم الموتى ؟ أبهذا تؤدى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ؟ هل جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله أن أول جمعة من رجب أو أيام الفطر والأضحى جعلت لزيارة المقابر ؟ هل سمعتم أن أحداً من الصحابة أو الأئمة الأربعة كان يخرج هو أو نساؤه في هذه المواسم لزيارة الموتى ؟ نعم ! كان السلف الصالح يفتسلون ويتطيبون يوم الجمعة ويطعمون الطعام في رمضان ، ويكثرون من الصدقات في أيام الأعياد . أما زيارة الموتى فلم يكن لها في عهدهم جمعة أولى من جمعة ، ولا يوم أفضل من يوم — ولقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يخرج مع الصحابة إلى الصحراء لصلاة العيد ، وكان يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى ، ولم يثبت أنه زار قبراً في ذهابه أو إيابه ، مع وقوع المقابر في طريقه ، بل قال في عيد الأضحى : « أول ما نبداً به في يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر ، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا » . أما حمل الأطعمة إلى المقابر فلم يعرف عن رسول الله ، ولا عن أحد من الصحابة ، بل هو شاغل عن العبرة والاتعاظ ، مبطل لثواب الصدقة ، لما فيه من الرياء وإيذاء الفقراء ، وإهانة القرآن . ولو تصدقتم بها في البيوت على العجزة والمصابين والأرامل واليتامى لكان أرجى للقبول ، وأقرب إلى الوصول ، ولكفتم حملها وحمل أوزارها معها : « يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فல்லوالذين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما فعلوا من خير فإن الله به عليم » . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والشرج » . رواه أبو داود والترمذي وحسنه . وقال صلوات الله وسلامه عليه : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس »

على قبر» . رواه مسلم — وتقول في الخطبة الثانية : أيها الناس إن رفع الصوت بالبكاء والنياحة يضر بالأحياء ويؤذي الأموات ، روى البخارى عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : أغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكى وتقول : واجبلاه واكذا واكذا ، تعدد عليه ، فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لى : كنت كذا ؟ فلما مات لم تبك عليه . وهذا توبيخ شديد ، وإيذاء عظيم ، فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم في قبورهم ، توبوا إليه وسلوه لهم الرحمة والعافية عسى ربكم أن يتقبل منكم ويرحمهم : « إنما يتقبل الله من المتقين » .

سبب الشقاء مخالفة الدين

الحمد لله الذى جعل السعادة للسالكين سبل الهداية ، وقضى بالذلة والشقاء على من مال عن طريق الرشد إلى الغواية . لا إله إلا هو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين وأشهد ألا إله إلا الله نبه بالقرآن كل غافل ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله أظهر الحق من الباطل . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تمسك بالدين واهتدى بهديه (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » أى لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية ، إلى نقمة وبلاء ، حتى يغيروا ما بأنفسهم : من طاعة وشكران ، إلى عصيان وكفران . تلك سنة الله فى خلقه ، وإن تجد لسنة الله تبديلا . أيها المسلم ، تراكت عليك الكروب من الذنوب ، وأنت فى غيىك تسرح وتمرح . أحاطت بك البلايا من كل جانب . ولست لإصلاح نفسك تنجح ، كلما أوضح لك المرشدون طرق الهداية تعاميت وفى جسم الإسلام بالخازى تجرح . فلا أنت بالكروب معتبر ، ولا من البلايا منزجر . أما سمعت قوله تعالى : « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ، وأملى لهم إن كيدى متين » قلب نظرك فى نفسك هل تجدها عاملة بمقتضى الدين ؟ . فتش قلبك هل تجد فيه حياة من الله ييقين ؟ تأمل فى الناس هل تجد إخلاصاً بين اثنين من إخوانك المسلمين . إذا قلت أن رابطة الإسلام لا تجد إلا متفرقين مختلفين ، وهل تصلح حال الأمة

والعالمُ بينهم عن غير الطلاق ورؤيا المنام لا يُسأل ؟ وهل ترقى الأمة والشريـر عن شروره لا يتحول . والتاجرُ والصانعُ عن غير جمع المال لا يسأل ، والغيور على الدين مُتالمٌ مسكين ؟ نحن في مستقبل أمرنا لا نتدبر . نحن في تأخرنا وتقدم أسلافنا لا نتفكر . نحن من ضياع حاصلاتنا وسوء أحوالنا لا نتأثر . نحن في اللذات والشهوات أصبحنا هامين . نحن من غيبة مسلم إلى احتقار فقير ، إلى ظلم أجير ، إلى مخالفة القرآن . نحن من موضع لهو إلى حانة خمر إلى بيت فاحشة إلى إهمال دين الديان . نحن من تهتك نساء إلى تطرف شبان إلى فساد أخلاق إلى ضياع حق الإيمان . نحن من نقص ميزان ومكيال إلى نصب واحتيال . إلى مكر وخداع . إلى تجسس على عورات المسلمين . نحن نتفكك في المجالس بحسد زيدٍ وانتقادٍ على عمرو . ونسعى بين بعضنا بالأذى والفساد وتعامل بالغش والخيانة والغدر . الغنى فينا جبار شحيح . والفقير منا متكبر قبيح . حتى عم البلاء وزاد الشقاء وفسد الأمر . نحن إذا اتفقنا افرقنا في أقرب حين . شهدنا الزور بلا خجل . أكلنا الربا بلا مبالاة . في الأسراف والتبذير أضعنا الأموال * الحق أضعفناه ، الباطل قويناه ، الصدق تركناه ، الكذب روجناه ، لا يخطر لنا الحساب على بال . خاصمنا القريب ، وهجرنا البعيد ، كل منا على الآخر شديد ، قلوبنا أصلب من الحديد ، ولسنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا مشغولين . أضعنا الصلاة بلا خشية ، منعنا الزكاة بلا رحمة ، أسأنا الجوار بلا حياء ، لسنا من بطش الجبار خائفين . وإذا نهى عن المنكر غيور سمعناه وخالفناه ، وإذا عاهدنا عهداً نبذناه ، وإذا جاء المسلم خير حسدناه ، وإذا حلفنا يميناً كنا كاذبين . أهكذا تكون أمة يتلى بينها القرآن ، أهكذا تكون أمة رسولها المصطفى سيد ولد عدنان ، أهكذا تفعل أمة سيحاسبها الملك الديان ، أهكذا الدين ، أهكذا العقل ، أهكذا الروءة ، أهكذا يكون عمل المسلمين ؟ فيأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً ، اتقوا الله وتمسكوا بالكتاب والسنة ، فلا حياة لكم إلا بالرجوع إلى كتاب الله ، ولا سعادة إلا بإحياء سنة رسول الله ، فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ

المبين * عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه » — ومعناه ينتقم من عصاه — متفق عليه ، وعنه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . قيل : ومن أبى يا رسول الله ؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة ، ومن عصانى فقد أبى » رواه البخارى .

التحذير من الربا

الحمد لله أعز من أطاعه ، وأذل من عصاه ، وهو العزيز الحكيم ، وأشهد ألا إله إلا الله شديد البطش بالظالمين ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله الداعى إلى الصراط المستقيم ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين امتثلوا ما أمرهم الله به ، واجتنبوا ما نهاهم عنه فعاشوا أعزة أقوياء (أما بعد) : فقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذرُوا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تعملوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » أيها الناس ، إن الله بالناس لرؤوف رحيم ، ومن رحمته تعالى بهم بين لهم النافع والضار ، والحلال والحرام ، فأحل لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث ، وأباح لهم التوسع فى كسب المال من طريق حلال ، وحرّم عليهم الربا لأنه من أكبر أسباب الفقر والدمار ، وأقوى عوامل الذل والاستعباد للأمم والشعوب ، لهذا شدّد الله الوعيد عليه ، وجعله من أخشى الخبائث ، وأكبر الكبائر ، ونفّر الناس من تعاطيه بأبلغ الزواجر . فقال تعالى : « فإن لم تعملوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله » وأى زاجر أبلغ من جعل المرابى محارباً من الله ورسوله ، لأنه شوه وجه المعروف بأخذه الزيادة عن رأس ماله بغير حق ، وقطع يد التعاون الذى أمر الله به فى قوله : « وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فوا عجباً كيف يُقدم المرء على معاملة من يُصيرُه عرضة للفقر والحراب والذل والهوان ، حيث يسلب ماله شيئاً فشيئاً حتى ينتزع منه جميع أملاكه ، ويصبح

ذليلاً محزوناً ، ملوماً محسوراً . فأيها المقترض بالربا ! أما تدري أنك أوقعت نفسك في يد ذلك الكفار الأثيم ، الظالم الذي لا يرحم ، الذي يأكل مالك وهو مادة حياتك ، وقوام عيشك ، فإن كنت تظن أنه بالإعطاء قضى حاجتك ، وفرج كرتك ، فقد أوقعتك في ضيق شديد تسوء مغيبته ولا تُحمد عقباه ، قل لى بربك أى ضرورة تدعوك إلى الاقتراض بهذه الزيادة المشثومة ، والرزق عند الله مضمون ، وأبوابه كثيرة ؛ وما دام الإنسان حياً لا يعدم قوته — أيها الناس : إن ذل السؤال أهون من أخذ المال بالربا . فذل الربا أشنع عند تعذر القضاء ومجىء الدائن مطالباً أيها المقترض بالربا ، إن كنت ممن يرضى بما قسم الله له كففاً في دنياك ما يدفع عنك ضرورة الحياة ، وإن كنت تحب المظاهر الكاذبة والتفاخر بكثير المال ، فاعلم أن الربا يوقعتك في دين ثقيل ، وهم دائم ، وذل مهين ، وعذاب عظيم ، وقرع أليم . قال لقمان لابنه : يا بني إياك والدين فإنه همُّ بالليل وذل بالنهار . أرضى لنفسك أن تشقى في جمع مالك ، وتنصب في تحصيل ثمرات أرضك وعقارك ، ويفوز به المرابي وهو هاديء البال مستريح الضمير ، بين أهله وعشيرته ، وتمينه على أكل الربا فتشاركه في اللعنة وتعرض نفسك لمقت الله وغضبه . « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فينة أو يصيبهم عذاب أليم » . يا هذا : السعيد من اتعظ بغيره واعتبر بمجوادث الأيام ، وإن كثيراً من أمثالك تعاملوا بالربا فعاد عليهم بالضرر والوبال ، وعماً قليل قد أحاط بهم الخطر وصاروا فقراء أذلاء ساقطين ، لا يعطف عليهم قريب ؛ ولا يواسيهم بعيد ، وتقطعت بهم الأسباب ، وأصبحوا حملاً ثقيلاً على كاهل الأمة ، هذا يَحْتَقِرُهُمْ ، وذاك يتألم منهم ، وآخر يشمت فيهم ، ويرميهم بالسفه وسوء التصرف « وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » فاتقوا الله أيها المسلمون في أنفسكم وأولادكم وأموالكم وأمتكم ، خافوا الله وتباعدوا عن الربا إن كنتم مؤمنين « وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » . عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله و كاتبه وشاهديه وقال هم سواء »

رواه مسلم وغيره — وآكله هو الآخذ للزيادة ؛ وموكله هو الدافع لها ، وتقول في الخطبة الثانية : أيها الناس — إن المال خير عون لصاحبه ، وأقوى عامل على رقي الأمم والشعوب ؛ به تكون الأمة عزيزة قوية ، جليلة مهيبية ، محترمة في نظر الأمم فإذا خالطه الربا ذهب من يدها فصارت ضعيفة ذليلة فاقدة الهيبة ، ساقطة الكرامة وأصبحت فريسة للأقوياء ، وعرضة لطمع الطامعين وجشع المستعمرين . وذلك جزاء الظالمين ، ومآل المسرفين الذين يتعرضون لحرب الله ورسوله . يا قوم يكفي لقبح الربا والتفكير منه أن الله تعالى يجعل من علامات المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون من قبورهم على هيئة المصروعين المجانين ، الذين تسلط عليهم الشيطان فضرهم في عقولهم . قال تعالى : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . المس الجنون . نسأله تعالى السلامة من جميع المكارهِ والعافية من كل بلية ، إن ربي لسميع الدعاء ، قريب مجيب .

المحافظة على الصلوات والخشوع فيها

الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة . وجعلها طريقاً واضحاً إلى سعادة الدارين . والشكر له تعالى هدانا للإسلام وفضلنا على جميع الأمم . وأشهد ألا إله إلا الله أعز الطائعين ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله أفضل المصلين وإمام الخاشعين . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والحافظين لحدود الله (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » . عباد الله : إن الصلاة عماد الدين ، وأعظم أركان الإسلام . من حافظ عليها فهو السعيد الراجح ومن أضاعها فذلك الخاسر الشقي . وإن الخشوع فيها مع الإخلاص لله آية الإيمان وسبيل الفلاح ، وأمان من وساوس الشيطان الرجيم ، فإن العبد إذا اعتاد الوقوف بين يدي مولاه في اليوم والليلة خمس مرات خاشعاً متواضعاً فارغ القلب من الشواغل ، متدبراً ما يتلوه من آيات الله . انفرست في نفسه خشية مولاه في جميع أعماله ، وحضرته هيبه خالقه في عموم أحواله . فإذا سوت له نفسه أمراً ، أو زين

له الشيطان سوءاً تبرأ منهما قائلاً : إني أخاف الله رب العالمين . فسكن في صلاتك خاشعاً ، وفي مناجاة ربك صادقا . فلا تقل الله أكبر وأنت تظن أن هناك من يساويه أو يدانيه في عظمته . لا تقل الحمد لله رب العالمين وأنت بالحلل لا تقنع . ومن الحرام لا تشيع . لا تقل الرحمن الرحيم وأنت شديد البطش قاسى القلب على الضعفاء والمساكين . لا تقل مالك يوم الدين وأنت لا تذكر الوقوف بين يدي أحكم الحاكمين . لا تقل إياك نعبد وأنت تعبد هواك وديناك . لا تقل وإياك نستعين . وأنت تلتجئ في الشدائد إلى الخلق وتترك باب مولائك . لا تقل اهدنا الصراط المستقيم وأنت منحرف عن طريق المهتدين . لا تقل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأنت سى الأخلق حقوق حسود ، نمام مقتاب ، غشاش كذاب واقع فيما يغضب الله والملائكة والناس أجمعين . لا تقل ولا الضالين . وأنت فاسد الاعتقاد شر في الأعمال ، تدبر الأذى وتكيد لإخوانك المسلمين - يا هذا - إن من حافظ على الصلوات في الأوقات ، وواظب على الجمعة والجماعات ، وأداها بخشوع وخضوع ، استنار قلبه ، وتهذبت نفسه ، وحسنت مع الله والناس معاملته ، وحيل بينه وبين المحرمات ، وكان على البؤساء عطوفا ، وبالضعفاء رحيماً ، وأفلح في دينه ودينياه ، وكان من المحبوبين لدى الله والناس أجمعين . النفس أمارة بالسوء ، والشيطان أيضاً يأمر بالفحشاء والمنكر ، ليضل المرء عن سواء السبيل ، ويقذف به في مهاوى الشقاء والخسران . والسيف القاطع ، والدواء النافع ، الذى جعله الله تعالى لوقاية الإنسان من شر النفس والشيطان إنما هو الصلاة « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون » . أيها الناس الله تعالى يقول : « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » أولئك هم الذين خلت صلاتهم من التذلل والخضوع ، فتراهم يسرعون في أدائها وهم عنها غافلون . لا يعرفون لها معنى ، ولا يعقلون لها سراً ، ولم تشعر قلوبهم بحلاوة الطاعة ، ولذة المناجاة . نعم لهم الويل . ملكتهم الوسواس ، وامتلات قلوبهم بشواغل الدنيا ، واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له

شيطاناً فهو له قرين . ومن الناس من عميت بصائرهم وتحجرت ضمائرهم ، فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، وأهلوا أوامر الله ، وغفلوا عن واجب شكره ، ولم يخافوا سطوة جبروته ، ولا سوء الحساب ، ولا نار العذاب . « نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » فيأبى المسلمون اتقوا الله ربكم وحافظوا على صلواتكم ، وقوموا لله خاضعين خاشعين لتفوزوا برضوان الله ، وتكونوا من المفلحين الذين شملهم الله بإحسانه ، وغمرهم في بحار رحمته . « أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون » في الحديث القدسي عن رب العزة — « ما أقلّ حياءَ من يطمع في جنتي بغير عمل ، كيف أجود برحمتي على من يخل بطاعتي » . وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أحسن الرجل الصلاة فأتته ركوعها وسجودها قالت الصلاة حفظك الله كما حفظني فترفع ، وإذا أساء الرجل الصلاة فلم يُتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة ضيقتك الله كما ضيقتني . فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه » .

الحث على تأليف الجمعيات التعاونية والزراعية

الحمد لله الذي أمر بالتضامن والتعاون ، ونهى عن التفرق والتخاذل ، وهو الحكيم العليم ، وأشهد ألا إله إلا الله أرشدنا إلى سبل السعادة ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله بين لنا وسائل الرقي والسيادة . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين صفت نفوسهم ، واتحدت كلمتهم . فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . واتقوا الله إن الله شديد العقاب » أيها المسلمون إن التعاون على طرق الخير ، والتآزر في الأعمال النافعة ، أساس الرقي ، وأصل الفلاح والنجاح . فما من أمة جعلت التعاون شعارها ، والتآزر عنوانها ، إلا عمها الخصب والرخاء ، وشملها اليسر والهناء . ففي التعاون والتضامن التقدم والرقي ، وفي التخاذل والتفرق الاحطاط والتأخر . لهذا أمر جل وعلا عباده المؤمنين

بالتعاون والتضامن ، وحذرهم أن يكونوا كالذين تفرقوا شيعاً وأحزاباً ، فأذاقهم
 في الدنيا ذلاً وهواناً ، وفي الآخرة أنكالا وجحماً ذا غصة وعذاباً ألياً . قال تعالى :
 « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم
 عذاب عظيم » وما هي مضار التفرق بيننا حتى أصبحت جلية ، وآثاره السيئة فينا
 صارت بيّنة واضحة . فما تأخرنا بعد تقدمنا ، وضعفنا بعد قوتنا ، وذلنا بعد عزنا
 إلا من تفرقنا وتخاذلنا — حتى تحك الأجنبي في موارد حياتنا ، وأساس ثروتنا .
 فاشترى محصولاتنا بأبخس الأثمان ، وباع لنا بضاعة بلاده بأغش الأسعار —
 فأصبحنا كما تعلمون لا مالا جمعنا ، ولا ديناً اتبعنا : التاجرُ منا مُهدد بالإفلاس ،
 والصانع فينا خائف من بوارصناعته ، والزارع أمسى في ضيق مُستحکم ، ونكد
 مستمر — وصرنا إلى حال سيئة تذوب منها الأفتدة ، وتنفطر لها القلوب : كل
 ذلك من سوء تصرفنا ، وعدم التعاون والتضامن في أعمالنا ، فجلببنا على أنفسنا
 البلاء ، وأغضبنا بتفرقنا ربّ الأرض والسماء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
 أيها الناس — إن الأجانب قد أدركوا عزايا التعاون الذي أمر به ديننا فتمسكوا به ،
 واتخذوه أساساً لهم في سائر الأعمال الحيوية النافعة ، فسعدوا وسعدت بهم
 بلادهم — ونحن أهلنا نصائح ديننا ، وتخاذلنا في شئون حياتنا ، فشقينا وشقيت بنا
 بلادنا ، وأصبحنا وراء الأمم قوة ومدنية — عباد الله أنظنون أن تنالوا السعادة
 والرفق بغير التعاون والتضامن في الأعمال النافعة للأمة ؟ إن كنتم تظنون ذلك
 فاعلموا أنكم تبغون محالاً ، وتطلبون بعيداً — انظروا إلى ذلك الزارع المسكين
 وما يعانيه في حياته من ضرور الشتاء ، وما يقاسيه من أنواع الشدائد والمناهب ،
 حتى يظهر زرعه . انظروا إليه وهو يمد يده إلى المرابين للإتفاق على أرضه وعياله ،
 فلا يُقرضونه إلا بالربا الفاحش ، فإذا ظهرت الثمرة أتاه الدائنون من كل مكان ،
 واستولوا على محصول تعب فيه طول العام ، وكأنه لم يشق إلا إسعاده هؤلاء
 المرابين ، ولم يتعب إلا لراحة أولئك الفجرة الآمين . وباليتمهم يتركونه يبيع
 حاصلاته عند تحسين الأسعار . بل يأخذونه أخذ القوى الجبار . وإذا لم يف

المحصولُ المطلوبُ باعوا منقولاته ، وحيواناته ، وعقاره ، فيُصبح في ضيق شديد
وذل اليم . وعند ذلك ينظر إلى الأغنياء نظر الحقود الحسود ، ويصير وبالاً
على نفسه وبلاء على أمته . فياقوم أرايتم لو أن كبار الزارعين رحوا ذلك الزارع
الصغير فألقوا جمعيات تعاونية وزراعية تضمه وتضم أمثاله ، ويكون مقصود تلك
الجمعيات مدّ يد المساعدة للمحتاج من الزارعين — أرايتم لو تم هذا أما كان
يستطيع الزارع حفظ محصوله إلى الوقت المناسب فيبيعه ويسدد ما عليه من ديون ،
وينفق ما فضل له بقية عامه ، ويُتقدّم همّ الدين وذل المرابين ، ويعيش في سَعَةٍ
ورخاء ، بعد أن كان في ضنك وبلاء . فأيها المسلمون اتقوا الله في أمتكم ،
وبادروا إلى ما فيه عزم ورفيقكم ، وألقوا الجمعيات التعاونية والزراعية تسعدوا
وترتقوا ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . في الصحيحين عن أبي موسى
الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المؤمن للمؤمن
كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .

مواساة البؤساء

الحمد لله الذى أمر بالإحسان ونهى عن الامتنان ، الكريم الذى جازى
الإحسان بالإحسان ، لا إله إلا هو أرحم الراحمين ، وأشهد ألا إله إلا الله ذو فضل
على العالمين . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله إمام المحسنين وملجأ البائسين ،
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الرحماء الخالصين (أما بعد) فقد قال
الله تعالى « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن
كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين » . أيها
الأغنياء . إذا كان الله تعالى قد تفضل عليكم ورزقكم من الطيبات ، وأغناكم
عن الحاجة ، وصان وجوهكم عن مذلة السؤال ، فقد وجب عليكم أن تشكروه
تعالى على ما منحكم وأولاكم ، وأعزكم وأغناكم ، وبذلك يحفظ عليكم نعمتكم ،
ويتفضل عليكم بالمزيد منها ، والبركة فيها « لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم

إن عذابي شديد « وليس الشكر قولاً باللسان ، وإنما الشكر امتثال أوامر الله
 بالطاعة والإحسان إلى البؤساء الذين أصابتهم شدة ، والفقراء المحتاجين من
 أرباب العيال . ومن القسوة أن تمنعوا المعونة ، وتقبضوا أيديكم شحاً وبخلًا ،
 (والشدائد) تمت البائسين ، والضيق يقتل إخوانكم المحتاجين . أمِنَ الرحمة
 أن تكونوا في رغد من العيش ، وسعة من الرزق ، ومن أخنى عليهم الزمان في
 شدة من الضيق ، ألم من الإعسار ! ؟ أمِنَ المروءة أن تتمتعوا بأصناف الغذاء
 وأخوكم المسلم يتألم من الجوع في الصباح والمساء ! ؟ أمِنَ المروءة أن تتمتعوا
 بملابس الزينة وأخوكم في الإنسانية يُجرِّقه الصيف ، ويقرُّصُه برد الشتاء ! ؟
 اللهم إن الغني الذي لا يُحس بأن عليه للبؤساء والفقراء حقوقاً وواجبات ، لقاسى
 القلب ، خال من الشفقة ، بعيد من رحمة الله « إن رحمة الله قريب من المحسنين »
 أيها الناس ! إن الله عزت قدرته ، وجلت حكيمته ، قد وعد من أنفق شيئاً في
 سبيل الله أن يخلفه عوضاً ، إما عاجلاً وإما آجلاً ، فقال جل شأنه « وما أنفقتم
 من شيء فهو يخلفه ، وهو خير الرازقين » فليس البخل والإمساك بعد هذا الوعد
 الكريم إلا من ضعف الإيمان ، أو سوء الظن بالله الغني الحميد . إذا كان الله تعالى
 قد مدح الأنصار من الصحابة بأنهم كانوا يقدمون المهاجرين على أنفسهم في كل
 شيء من أسباب المعاش ، ولو كانوا هم في أشد الحاجة ، حيث قال عز وجل :
 « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . فإن لم تقدموا الغير على أنفسكم ،
 فاعظفوا على البائسين والمحتاجين ببعض ما يزيد عن حاجتكم ، وإن هذا لهين
 على من عنده أدنى رأفة ورحمة منكم ، إن هذا لهين يسير على من حفظه الله
 من رذيلة الشح : « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » أيها الناس . صنائع
 المعروف من علامة الإيمان وعلو الهمة ، وعنوان الشهامة والمروءة ، وإنها تبقى
 صاحبها مصارع السوء ، وتحفظه من الحزن والبلايا ، وتجلب رضا الله وإحسانه .
 لا تكلفكم الإنسانية من الإحسان إلا اليسير ، ولا تطالبكم المروءة إلا
 بالشيء القليل ، فاصنعوا المعروف في أهله ما استطعتم ، وافعلوا الخير لعلكم

تفلقون ، وإن ما يُضِيعه الواحد منكم في السكاليات لكثير ، ولقد يُنفق الفنى منكم في جلسة قصيرة ما يكفي البائسَ الفقيرَ زمنا طويلا ، فأدخلوا السرور على المساكين بالبر والإحسان ، لعل الله يرحمنا ويكشف عنا ما نحن فيه من ضيق وشدة وذل وبلاء . أسألوا عن المحتاجين في بيوتهم ، وعن المصابين في أماكنهم ادخلوا عليهم . وهونوا عليهم الشدائد والآلام ، وخففوا عنهم ما هم فيه من الأسقام والأحزان ، وتصوروا أنكم مثلهم فإذا كنتم تحبون أن يُمنعَ بكم ؟ اتقوا الله وأعطوهم من مال الله الذي أعطاكم وجعلكم نوابا عنه ، ووكلاء فيه ، يعطكم أجراً عظيما ، ونوابا جزيلا « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير » أعطوهم بعض ما يفضلُ عنكم ، فبذلك تملكون قلوبهم ، وتكتسبون محبتهم ، وبذلك تتحد القلوب ، وتكون الألفة والإخاء ، فتنصرون على أعدائكم ، وتبلغون غايتكم ، وتعيشون في بلادكم آمنين مطمئنين ، ويعمكم الله برحمته ، ويشمركم بإحسانه « وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » في الحديث القدسي عن رب العزة يقول الله تبارك وتعالى : « انفق يا بن آدم يُنفق عليك » متفق عليه من حديث أبي هريرة - وروى مسلم عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ نَفَسَ عن مؤمن كربة من كُربِ الدنيا نَفَسَ اللهُ عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على مُعسرٍ يسر اللهُ عليه في الدنيا والآخرة . ومن ستر مسلما ستره اللهُ في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » . وتقول في الخطبة الثانية : أيها الناس - فينا من لا يئن لتألم ، ولا يتوجع لستصرخ ، ولا يحن لبائس . فتجردوا من العاطفة الانسانية ، وحنان الأخاء الإسلامي ، وفقدوا الرابطة الدينية . وقد قال الله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » وقال صلى الله عليه وسلم : « المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله ، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله » رواه مسلم . فينا من يقع أمامه من الحوادث ما يؤلم القلب ويدهم العيون ، فلا يتأثر ولا يبلن ، بل تجده كالصخرة الصماء : كالحجارة أو أشدَّ

قسوة... والذي نشاهده من أمثال هؤلاء قساة القلوب غلاظ الأكباد ، دليل واضح على انحطاط نفوسهم ، وخبث أرواحهم . المال مال الله ، والفقراء عيال الله ، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله ، ومالك الملك وخالق الخلق قادر على أن ينزع عن الغنى لباس غناه ، ويعطى البائس الفقير كل ما يرضيه من متاع الحياة « قل اللهم مالك الملك... الآية . فاللهم أصلح أحوالنا . وهبنا قلوباً رحيمةً ونفوساً عاليةً وأرواحاً طاهرةً يا رحمن .

المحافظة على الصلاة وآثارها في الفرد والمجتمع

الحمد لله الذي جعل رضاه ورحمته لمن أطاعه ، و غضبه وعذابه لمن عصاه ، وهو الغنى القوي الكبير المتعال . وأشهد ألا إله إلا الله فرض على المؤمنين خمس صلوات في اليوم والليلة ، وجعلها في خمسة أوقات رافةً بعباده ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله أفضل العابدين ، وإمام المخلصين . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الراكعين الساجدين . الخاشعين الصادقين (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » أيها الناس : أمرنا الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها ، والقيام فيها خاشعين لجلاله ، خاضعين لعظمته ، وجعلها طريق الفوز والسعادة في العاجل والآجل بقوله : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » ذلك أن الصلاة الكاملة تنير القلب ، وتهذب النفس ، وتعلم العبد آداب العبودية ، وواجبات الربوبية ، بما تفرسه في قلبه من جلال الله وعظمته ، والتحلي بمكارم الأخلاق : كالصدق والأمانة ، والقناعة والوفاء والحلم والتواضع ، والعدل والإحسان ، وتوجهه إلى مولاه : فتكثر له مراقبته وخشيته ، حتى تلعو بذلك همته ، وتركو نفسه ، فيبتعد عن الكذب والخيانة ، والشره والغدر ، والغضب والكبر ، ويترفع عن البغى والعدوان ، ودناءة الفسوق والعصيان « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون » بالمحافظة على الصلاة تقوى النفس على احتمال الشدائد ، وتثبت عند نزول البلايا

والحن ، ويسهل عليها البذل حالة الغنى واليسار « إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون » (أيها الناس) ماذا كان من آثار ترك الصلاة في المدن والقرى ؟ كان من آثاره في المدن انتشار الفواحش والمنكرات : ترى حانات الخمر والميسر ، وبيوت الدعارة والبغاء ، ودور الملاهي والخلاعة ، مملوءة بمخاضة الناس وعامتهم ، حتى في ليالي رمضان ، شهر الطاعة والقرآن . عبد الناسُ المال فلا يباليون من حلال أكلوا ، أم من حرام أكلوا ، وشغلوا بنعم الله عن الله . وهو تعالى يقول : « يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون » قلّ فيهم الصدقُ والوفاء ، والإخلاص والأمانة ، فقَلَّت الثقة من أفراد الأمة بعضهم ببعض ، فلا يكاد المسلم يثق إلا بالأجنبي ، وانحلت الروابط الدينية ، والوحدة الإسلامية ، فزال منهم التضامن في المصالح الاجتماعية ، والتعاون على المشروعات الاقتصادية التي تحفظ وحدة الأمة واستقلالها ، وتضمن رقيها وعزتها « وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . وأما آثار ترك الصلاة في القرى فاستباحة أهلها لإتلاف المزروعات والآلات ، وسرقة الحاصلات والبهائم ، ونقل الحدود ، وإساءة الجوار ، بن انتهاك الأعراض وإزهاق الأرواح . حتى كثرت بينهم القضايا والنزاعات . ولوأن المسلمين حافظوا على الصلوات في الأوقات ، وأقاموها على وجهها كما أمر الله ، لانتهموا عن الفحشاء والمنكر ، واستراحوا من هذا البلاء والشقاء ، وعاشوا آمنين مطمئنين « ولوأنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشدّ تدينا ، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ، ولهديناهم صراطا مستقيما » المحافظ على الصلاة لا يكون زانياً ولا سرايبياً ، ولا حقوداً ولا حسوداً ، ولا ماطلاً في حقوق الناس . المحافظ على الصلاة لا يضيع حقوق أهله وعياله ، وأقاربه وجيرانه ، ولا يقهرُ اليتيمَ ، ولا يقسو على المسكين . ولا يمنع الماعون عن إخوانه ، الذي يقيم الصلاة على وجهها يحب الحق وأهله ، ويكره الباطل وحزبه . ولا يرضى بالذلة

والمهوان لنفسه وأمته ، ولا يركن لأهل البنى والعدوان ، ولا يطنى عند النعمة ،
 ولا ييأس عند النقمة ، ولا تعيب به الخرافات والأوهام ، فهذا هو الإنسان الكامل
 الذى يؤمن شره ، ويرجى فى الناس خيره . فاتقوا الله أيها المسلمون واشكروا
 نعمه عليكم بالطاعة والاستقامة . حافظوا على الصلاة فى الأوقات تحفظوا من بلايا
 الدنيا ، وتأنموا من فزع الآخرة . وأحسنوا أداءها يحسن الله حالكم ، ويفغر
 لكم ذنوبكم . قال تعالى : (وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات
 يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) . فى الحديث القدسى عن رب العزة يقول
 الله تبارك وتعالى : « يابن آدم خلقتك يدي ، وربيتك بنعمتي ، وأنت تخالفني
 وتعصيني ، وإن رجعت إلى تبت عليك ، فمن أين تجدد لك ربا مثلى ، وأنا
 الغفور الرحيم » ؟ وعن جابر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » رواه مسلم . وتقول فى الثانية :
 أيها الناس . الصلاة رياضة بدنية ، وصلة بين العبد وربّه ، وإقامتها من أكبر
 علامات الإيمان ، وأعظم شعائر الدين ، وأجلى مظاهر العبودية لله ، وأظهر آيات
 الشكر له على نعمه التى لا تحصى . فأضاعها انقطاع عن الله تعالى وحرمان من
 رحمته ، وإهمالها من ضعف الإيمان وهدم الدين ، وتكبر على الله وكفران
 بنعمته . وقد قال تعالى : (فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون)
 الصلاة الصحيحة هى الدواء الشافى من أمراض القلوب ، وفساد النفوس ، والنور
 المزيل لظلمات الذنوب والآثام . فمن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يقول : « أرايتم لو أن نهرا بباب أحدكم يقتسل منه كل يوم
 خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء . قال فذلك
 مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا » . متفق عليه — اللهم وفقنا لما
 تحب وترضى يا أرحم الراحمين .

الاعتبار بالموت والاستعداد له

الحمد لله المبدىء المعيد . المحيي المميت . الفعال لما يريد . القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . وأشهد ألا إله إلا الله سبق بالآجال علمه ، ونفذت فيها إرادته ، « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ، وكل شيء عنده بمقدار ، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله الذى كانت حياته المثل الأعلى فى مكارم الأخلاق ، وجلائل الأعمال . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين أيقنوا بالموت فعملوا ، وخافوا الحسابَ فأمنوا العذاب (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيء قدير . الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ، وهو العزيز الغفور » أيها الناس — إن أكبر واعظ هو الموت الذى قدره الله على خلقه : وكتبه على عباده ، وانفرد جل شأنه بالبقاء والدوام ، فما من مخلوق مهما امتد أجله ، وطال عمره ، إلا وهو نازل به ، وخاضع لسلطانه . « كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » ولو جعل الله الخلود لأحد من خلقه لكان ذلك لأنبيائه المطهرين ، ورسوله المقربين ، وكان أولاهم بذلك صفوة أصفياه . وخيرته من خلقه ، سيد ولد آدم على الإطلاق ، محمد صلوات الله وسلامه عليه — كيف وقد نجاه إلى نفسه ، وأخبره بأنه سيموت كسائر الناس ، فقال تعالى : « إنك ميت وإنهم ميتون ، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » فالموت حتم لا محيص عنه ، ولا مفر منه ، يصل إلينا فى بطون الأودية ، وعلى رؤوس الجبال ، وفوق الهواء ، وتحت الماء ، وبين القلاع المنيمة . والحصون المتينة « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » ولو نجا أحد من الموت لبسطة فى جسمه ، وقوة فى بدنه ، أو وفرة فى ماله ، أو سعة فى سلطانه وملكه . لنجا من الموت كثير من الناس . وإلا فأين عاد وثمود وفرعون ذوالأوتاد؟ أين الأَكاسرة والقياصرة ، أين الجبابرة والصناديدُ الأبطال .. فالموت لا يخشى أحداً

ولا يُبقي على أحد : يفتزع الطفل من حضن أمه . ويهجم على الشاب الفتي ،
 والفارس القوى ، ويأخذ الشيخ الهرم ، والشيخة الفانية . أيها الناس : الموت كلى
 وضوح شأنه ، وظهور آثاره ، سر من الأسرار التي حيرت الألباب ، وأذهلت
 العقول ، وتركت الفلاسفة مهوتين ، والأطباء مدهوشين ، فهو يتعلق بالروح التي
 قد استأثر الله بعلمه « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من
 العلم إلا قليلا » ترى الشاب المتلىء صحة وعافية ، والشجاع الذي يصرع الأبطال ،
 في لحظة يسيرة قد استحال جثة هامدة ، وصار جسما لا حراك به . فذهب ذلك
 الشباب ، وتلاشت تلك القوة ، وتمطت حواسه : تعطل سمعه وبصره وشمه ،
 وخرس لسانه . وقد يكون عالما ضليعا . أو أديبا بليغا ، أو طبيبا ماهرا ، أو مخترعا
 بارعا . ولكن هيهات أن يمنع ذلك قبض ارواحنا ، إذا انقضت الأعمار وحضرت
 الأجال : « إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ما أقرب الموت !
 ما أقرب الموت . . كل يوم يدنو منا ونحن ندنونه ، وليس بيننا وبينه إلا أن يبلغ
 الكتاب أجله ، فإذا نحن في عداد الموتى : فما الأعمار في الحقيقة إلا أزهار تتفتح
 ثم تذبل . أو مصباح ينير ثم يطفأ . أو شهاب يضيء ثم يصير رمادا . . . أيها
 الناس . الموت كلمة ترتج لها القلوب ، وتقشع منها الجلود ، ما ذكر في قوم إلا
 ملكتهم الخشية ، وأخذتهم العبرة ، وأحسوا بالتفريط ، وشعروا بالتقصير .
 فندموا على ماضى ، وأنابوا إلى ربهم : « ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم
 يستغفر الله يجد الله غفورا رحاما » . فسيان الموت ضلال مبين ، وبلاء عظيم ،
 مانسيه أحد إلا طنى . وما غفل عنه إنسان إلا غوى . وإن لنا في السلف الصالح
 أسوة حسنة . وقدوة طيبة فقد كانوا يُكثرون من ذكر الموت حتى في أوقات
 الصفاء ، وأيام السرور . وكان ذلك يبعثهم دائما على الجد في طاعة الله ، والبعد عن
 مساخط الله ، استعدادا للموت وما بعد الموت . وإذا كنت موقفا بأنك ستموت
 وتلقى مولاك . فكن على تمام الاستعداد له ، فإنك لا تدري متى ينزل بك ، ولا
 تظلم في أى ساعة تُقبض ، حتى تنفرغ للعمل قبله ولو مدة قصيرة : « ولو كنت أعلم

الغيب لاستكثر من الخير وما مسنى السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون»
ولكن الغفلة قد استحوذت علينا، واشتغلنا بحطام الدنيا، حتى نسينا الموت
وأهوال يوم القيامة، وغرنا بالله الغرور. والله تعالى يقول: «يا أيها الناس اتقوا
ربكم واخشوا يوماً لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً؛
إن وعد الله حق فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور» وليس أدلَّ
على الغفلة وقصر النظر من أن الانسان يحدُّ وينهمك في جمع المال، من حلال
أو حرام، ليتمتع به أياماً معدودة، لاهياً بذلك عن الحياة الباقية، والنعيم الأبدي:
«في جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء
والضراء والكاظمين الغيظ والمافين عن الناس والله يحب المحسنين» ولو أنا إذا
متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بمتنا. ونسأل بعد ذا عن
كل شيء، لم يخلق الناس في هذه الدنيا هملاً، ولم تنزل الشرائع وتبعث الرسل إلا
لحكمة: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون» ووجدنا في هذه
الحياة لتزود منها، ثم نموت لنستأنف حياة ثانية هي أعلى من هذه الحياة: «وإن
الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون»؛ فاتقوا الله ربكم واعلموا أن الدنيا
غرارة غرورٌ ما فيها، فانيةٌ فانٍ ما عليها، كما حكم عليها ربها بقوله: «كل من
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»؛ اعملوا للحياة الباقية، ونخلود
الأبد. واعلموا أنكم ميتون، وأنكم على رب العزة ستعرضون: «ليجزى الذين
أساءوا بما عملوا، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى»؛ في الحديث القدسي عن رب
العزة يقول الله تبارك وتعالى. «وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدى خوفين
ولا أجمع له أمنين. إن أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافنى فى الدنيا
أمنته يوم القيامة». رواه الحاكم وغيره. وروى الطبراني عن ابن عمر رضى الله عنهما
قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عاشر فقال رجل من الأنصار
من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال: أكثُرهم ذكراً للموت
وأشدهم استعداداً له.. أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة».

وتقول في الخطبة الثانية بعد الأركان : أيها الناس ، إن السعادة والشقاء في الآخرة منوطان بأعمال المرء في الحياة الدنيا — وإن الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وكل ما عمل المرء مسطور في صحيفته . عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : يومئذ تحدث أخبارها ، ثم قال : أتدرون ما أخبارها ، قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ، تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ، فهذه أخبارها » . رواه الترمذى وقال حسن صحيح .

التحذير من التبرج

الحمد لله جعل السعادة لمن أطاعه ، والذلة والشقاء على من عصاه ، وهو العزيز الحكيم ، وأشهد ألا إله إلا الله أرشدنا بالإسلام إلى طرق الأدب والكمال ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله ، الذى أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من ظلمات البدع والضلالات ، وينقذهم من سيء الأخلاق ، وقبائح المادات . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سلك سبيله ، واهتدى بهديه (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطمن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقرار في البيوت ، ونهاهن عن التبرج وإظهار الزينة للرجال الأجانب ، كتبرج النساء في جاهلية الكفر قبل الإسلام — أمرهن بلزوم البيوت ، ونهاهن عن ذلك التبرج ، ليزيل عنهن ما يدنس العرض ، ويطهرهن من أدران الخزي والعار ، صوناً للشرف ، ومحافظة على العفاف والكرامة . وإذا كان ذلك في أمهات المؤمنين — وهُنَّ على ما تعملون من العفاف والصيانة والتقوى والاستقامة — فنساء المسلمين بهذا أحق وأولى . أيها الناس : من أقبح المنكرات وأكبر البلايا تبرج المرأة وإظهار زينتها للرجال الأجانب ، في الطرقات والأسواق ، وبيوت التجارة وأماكن اللهو والنسوق . فيراها الكبير والصغير ،

والفقير والغنى ، والمسلم والنصراني ، لا دين يردعها ، ولا حياء يمنعها ، ولا قانون يقفها عند حدها . . فهي كل يوم تزداد في تبرجها ، تتفنن في أشكال ملابسها ، حتى حشى أهل الدين سوء المنبة ، وخاف العقلاء وخامة العاقبة . إن تهتك المرأة وإظهارها مواضع الزينة منها واختلاط الشبان بالفتيات لمن السيئات المقوتة ، والبدع القبيحة . التي لا يصح التغاضي عنها ، ولا يجوز السكوت عليها ، بعد ما بين رجال الدين سوء عاقبتها ، وأدرك ذوو العقول السليمة خطر التهاون فيها ، وضرر التساهل في مقاومتها . فإن الساكت على الجريمة شريك الجاني . وإذا نزل العقاب أصاب الصالح والطالح ، وعمم البريء والمسيء ، قال الله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب » أيها الناس : إن صفات المعاصي تجر إلى كبائرها ، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر ، فمعصية التبرج والاختلاط تؤدي إلى افتتان الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال ، وتجري إلى الزنا والأذى واختلاط الأنساب ، وانتشار الفاحشة في أفراد الأمة ، وكل هذا وبال علينا وشر في العاجل والآجل « إن الذين يحبون أن تسمع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » فلا يليق بمسلم يقار على الآداب والأعراض أن يستصغر هذه المعصية ، ويتهاون بتلك البدعة ، فيترك النهي عنها ، وينام عن القضاء عليها ، وزجر المفتونين والمفتونات بها ، بعد أن علم ما فيها من المفسد الجمة ، ورأى ما يترتب عليها من الشرور الكثيرة . قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » بهذا التبرج الذميم قد خرجت المرأة المسلمة من السنن الإسلامية ، والآداب الدينية ، ودخلت في عادات الكافرين ، وبدع المتفرجين ، وأقت بنفسها في وهدة التهتك والخلاعة ، وطرحت عنها ثياب الحشمة والحصانة ، وخلعت عن وجهها برقع الحياء ، وصارت لا تراعى حرمة الآداب ولا تبالى بهتك الحجاب ، وأصبحت حال المرأة اليوم أسوأ من حالها أيام الجاهلية ،

وحسبنا الله ونعم الوكيل . أيها الناس : كل هذا كان من تقليد المرأة الشرفية للمرأة الغربية ، واستحسان عاداتها ، والافتتان بزینتها ، والتشبه بالأجانب في عاداتهم القبيحة ، من غير عقل ولا روية . وبذلك ضاعت الأموال ، وبذلك فسدت الأخلاق ، وبذلك ساءت الظنون ، وبذلك انعدمت ثقة الشبان بعفاف الفتيات ، فأعرضوا عن الزواج الشرعي ، وأقبلوا على بيوت البغاء والدعارة ، وأوقعوا أنفسهم في الأذى وغضب الله المنتقم الجبار . نعم قلدت المرأة المسلمة المرأة الكافرة في تلك العادات القبيحة ، والبدع السيئة ، فخسرت نفسها ، وأضاعت كرامتها ، ولوثت سمعتها ، وأزالت الثقة منها ، وصارت حملاً ثقيلاً ، وعاراً على أهلها وذويها ، وكانت من أقوى العاملين على رواج البضائع الأجنبية ، وإماتة المصنوعات الوطنية وبذلك صارت شرراً على البلاد ، ووبالاً على العباد . وأتم يا معشر الرجال المسئولون أمام الله عز وجل عن فساد المرأة ، وأن العذاب واقع على من قدَرَ على منعها ، وتهاون في زجرها وردعها ، أو قصر في تربيتها وتهذيبها « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء) وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ، ولا يدخلن ریحها ، وإن ریحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) ، وتقول في الخطبة الثانية بعد الأركان : أيها الناس . كأن القوم في هذا الزمان فقدوا الأباء والشهم ، والحمية والغيرة . ترى الرجل على ما به من الوجاهة وجمال المظهر يتقهتر ضعفاً وجبناً في مثل هذه المواقف التي تتطلب رجولة وثباتاً ، فليس فينا من يغار على الآداب والأعراض ، ليس فينا من يتألم لسير النساء والفتيات في الشوارع والطرق : كاسيات عاريات متبرجات متهتكات ، فلا أب تحركه نحوه الرجولة

فيهدب زوجته أو ابنته ويراقبها ، ولا أخ يهتم لصون عفاف أخته ، وحفظ شرف أسرته ، ولا زوج تدفعه الغيرة فيكبح جماح امرأته . حتى عم الفساد وساء الحال « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تنفّر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » .

التحذير من تقليد الأجانب في عاداتهم السيئة

الحمد لله أمر بالتجلى بالفضائل ، ونهى عن الوقوع في مهاوى النقائص والرزائل لا إله إلا هو الحكيم العليم . نشكره تعالى ميز لنا القبيح من الحسن . ونلجأ إليه سبحانه مما نزل بنا من البلايا والفتن . ونعوذ بالله من التقليد في سيء الأخلاق وقبائح البدع والعادات . وأشهد ألا إله إلا الله هدانا بالإسلام إلى خير وسائل السعادة وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله فتح لنا بسنته أبواب الرقي والسيادة ، اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تأدبوا بأداب الدين فبلغوا ذروة العزة والكمال (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » المعنى : دين الإسلام هو طريقى الذى أسلكه فأسلكوه مثلى ، ولا تسلكوا الطرق المخالفة له ، وهى طرق البدع والضلالات ، فإنها تبعدكم عن الدين القيم الذى اختاره الله طريقاً لسعادة الدنيا والآخرة أيها الناس : أمانا طريق السعادة مفتوح فلماذا لا نسلكه ؟ أمانا سبيل الرقي والفلاح واضح ، فلماذا نعدل عنه ونتركه ، ونسلك طريق التأخر والشقاء والخسران . أرايتم أن دينكم قصر فى إرشادكم إلى سبيل الفلاح فعدلتم عنه ؟ أم قرأتم فى تعاليمه ما يصدكم عن جلائل الأعمال ومكارم الأخلاق فهجرتموه ؟ كلا إنه دين الله الذى يبقى طريقاً للسعادة والرقي إلى يوم تبعثون : إذا ما من فضيلة إلا حث على التخلق بها ، وما من رذيلة إلا حذر من قبها وبين سوء عاقبتها . فما لنا نسير على غير هدى ، ونقلد الأجانب فيما ينهى عنه الدين ، ولا يتفق مع آداب المسلمين . أيها المسلمون . لقد جلب علينا تقليدنا للأجانب شرّاً وبيلا ، فقد أهمل كثير من كبرائنا أمر الدين ، واستهانوا بحقوقه ، وعَبَثُوا بواجباته ، بل صار الكثير من الشبان إباحياً لا دين له ، جريئاً

على انتهاك حرمت الله ، لا يُبالي بارتكاب ما لا يرضاه الشرع والعقل من الشرور والقبائح . سائراً كل واحد منهم وراء شهوته وهواه « ومن أضلِّ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين » ويا ليتنا قلنا الأجانب فيما يفيد وينفع من الأخلاق الفاضلة ، والعادات الحسنة . كالصدق والوفاء ، والإخلاص والأمانة ، والاقتصاد وعدم الإسراف ، وكل ما يرقى شئوننا من الفنون والصنائع ، ولكننا قلناهم فيما يضر ولا ينفع : قلناهم في الربا ولعب القمار ، ولم نبال بما يلحقنا من المضار المالية . قلناهم في تناول المسكرات والمخدرات ، ولم نبال بمضارها البدنية والعقلية ، قلناهم في التبرج والتهتك وقلنا حرية . أخذنا عنهم أنواع اللهو والخلاعة وقلنا إننا بذلك نكون متمدين : ربينا بناتنا على عاداتهم فنشأن عاريات من الفضائل . جاهلات بأمور الدين . طرحن ثياب الحشمة ، وخلعن برقع الحياء ، وبرزن في الشوارع بالأزياء الافرنجية . فإذا رأيت المسلمة رأيت منها امرأة افرنجية في ملابسها وحركاتها وسكناتها ، وهي ابنة أو زوجة من يمد نفسه من جماعة المسلمين وأقبح من هذا أن يذهب المسلم بأهله وأولاده إلى أما كن اللهو ، وبيوت الخلاعة والفجور ، وبدل أن ينفق أمواله في الأعمال النافعة يضيعها في النقائص والذائل . والله يعلم أن هذه الأما كن ما أقيمت إلا لسلب ماله ، وإفساد أخلاقه ، والقضاء على البقية الباقية من دينه . وبذلك يجنى على نفسه ، وعلى أولاده وعلى أمته . ويكون لبناء الدين والفضيلة من الهادمين . أيها الناس : إن لكل أمة محاسن وقبائح يعرفها الأعمى والبصير ، وإن لنا ديناً قويماً كله آداب وفضائل . فمن العار بل من الحرام أن نترك محاسن ديننا ، ونقلد الأجانب فيما ينهى عنه الدين . ويفض بعلينا الله رب العالمين . أتدرون ما عاقبة تقليدنا الأجانب في بدعهم السيئة ، وعاداتهم القبيحة ؟ تالله إنها لعاقبة وخيمة : فإننا بهذا التقليد نندمج في غيرنا ، ونهدم بناء ديننا . إننا بهذا التقليد نقضى على آدابنا وقوميتنا وعاداتنا ، ونحو معالم حياتنا ، ونصبح بين الأمم ضائعين أذلاء مستضعفين . كفى هذا التقليد قبحاً أنه يسلب صاحبه فضيلة الإنسان ، كفاه ذماً أنه يقطع الصلة بيننا وبين الخلفاء الراشدين ،

يقطع الصلة بيننا وبين الأئمة الأربعة المجتهدين . أولئك الذين سادوا العالم ونشروا
لواء العلم والدين . أيها المسلمون : إن الأجانب أنفسهم عرفوا ضرر كثير من عاداتهم
كالخمر والميسر والزار ، فنبهوا شعوبهم وأعمهم فأقلعوا عنها . وإن دينكم والحمد لله
ما ترك التنبيه على ضررها . ولطالما حذر من شرها وخطرها ، فارجعوا إلى دينكم
وكونوا بهديه متمسكين . اتقوا الله يا قوم واحذروا هذا التقليد الأعمى ، فإنه يضر
ولا ينفع ، وأمامكم كتاب الله وسنة رسوله ففيهما كل خير وسعادة « وأطيعوا الله
وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين » .
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« لَتَأْتِيَنَّ سَنَنٌ مِنْ قَبْلِكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جِجْرَ ضَبِّ
لَتَبِعْتَهُمْ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ فَنَ غَيْرُهُمْ ؟ » . وتقول
في الخطبة الثانية : أيها الناس : مما ابتلى به المسلمون وفشا بين الخاصة والعامة في هذا
الزمان تقليد الأجانب في كثير من عاداتهم ، من غير تمييز بين النافع منها والضرار .
وسبب هذا ما يروونه من قوة الأجنبي وضعفهم ، وتلك سنة الله تعالى في أمة أهملت
أمر دينها ، واتبعت أهواءها حتى ذهبت ريجها وضعفت قوتها ، فذلت واستكانت
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره موافقة الأجانب في كل أحوالهم حتى
قالت اليهود إن محمدا يريد ألا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه وكان يقول : « من
تشبه بقوم فهو منهم » رواه أبو داود من حديث ابن عمر . وكان أيضا يقول :
« ليس منا من تشبه بغيرنا » رواه الترمذي . ويأويل من تبرأ منه الحبيب المصطفى
وذلك لا شك يفيد حرمة تقليد المسلمين للأجانب فيما هو من خصائصهم . ولذا كان
عمر رضي الله عنه يوصي قواده الفاتحين لبلاد الأعاجم وعماله فيها بالمحافظة على عادات
العرب وزيتها ، وبنهاهم عن التشبه بالأعاجم في عاداتهم وملابسهم ، لتبقى الأمة
العربية متميزة عن الأجانب بعاداتها وأزيائها ، وكل ما يحفظ قوميتها . وفق الله
الأمة الإسلامية إلى ما فيه الخير والسعادة إنه الجواد الكريم الرحمن .

أثر الدين في سعادة الفرد والمجموع

الحمد لله شرع الدين هدى للناس ورحمة . وجعل العزة والسعادة لمن تمسك به وتحلى بأدابه . وأشهد ألا إله إلا الله العزيز الحكيم ، الديان الرحيم . وأشهد أن سيدنا محمداً أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه ، واتبعوا النور الذى أنزل معه . أولئك هم المفلحون . (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . أيها الناس — إن لدين الإسلام أثراً عظيماً فى حياة الفرد وحياة الأمم ، بما يامر به من صالح الأعمال والفضائل ، وما ينهى عنه من الآثام والردائل . فإذا تمسك كل فرد بدينه ، وتحلى بأدابه ، فإنه يحيا حياة طيبة ، حياة سعادة وهناءة . فيعيش صحيح الجسم ، سليم العقل ، مصون العرض ، موفور الكرامة ، غير كليل على الناس . يسعى فى طلب الرزق من طريقه الحلال « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » يعيش المتمسك بدينه صادقاً فى قوله وعمله ، وفياً بعهده ووعده ، أميناً فيما يؤتمن عليه من الأسرار والأموال ، وما يوكلُ إليه من الوظائف والأعمال . متوسطاً فى الانفاق على نفسه وعياله . فلا يسرف ولا يقتصر شاكراً عند الرخاء ، صابراً على البلاء ، راضياً بالقضاء ، نريف النفس ، على الهمة ، شجاعاً فى الحق ، لا يبالي ما يصيبه فى سبيله ، ولا يخاف إلا الله . قال أبو ذر الغفارى صاحب رسول الله : « أوصانى خليلي محصل من الخير : أوصانى ألا أخاف فى الله لومة لائم ، وأوصانى أن أقول الحق وإن كان مرأاً » يعيش المتدين براً بوالديه وأقاربه ، قائماً بحقوق زوجته وأولاده ، حسن الجوار ، عطوفاً على المرضى ، رحيماً بالضعفاء لا جباراً ولا عنيداً ، ولا مختلاً ولا فخوراً ، ولا حقوداً ولا حسوداً ، ولا مامطلاً فى حقوق الناس . يرضى الله ويغضب الله ، وينفق ماله فيما ينفع نفسه وعياله ويفيد أمته . — هكذا يكون أثر

الدين في نفوس المتمسكين به ، وهكذا تكون حياة المؤمنين المخلصين — أيها
الناس : هذا أثر الدين في سعادة الفرد وجعله إنساناً كاملاً مهذباً . وإن أثره في
سعادة المجموع لظاهر جلي إذ من الفرد تكون الأسرة . وقد أوجب الدين على كل
فرد منها حقوقاً للآخر : أوجب على الزوج احترام الزوجة والرفق بها . والاتفاق عليها
بحسب حاله غنى وفقراً . وحمايتها من الاعتداء عليها ، وإجمالاً معاشرتها بالمعروف .
كما قال تعالى : « وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً
ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » وأوجب عليها أن تحترمه ، وأن تطيعه إذا أمر ، وأن
تصون عرضها ، وتحفظ ماله في غيبته ، وأن تقوم بتدبير المنزل . وعليهما أن
يعتنيا بتربية الأولاد تربية حسنة لينشؤا على الصحة والسكال . وعلى الأولاد أن
يُحسِنوا بالوالدين . فإذا أدى كل فرد من الأسرة ما عليه الآخر اجتمع شملها ،
وانتظم أمرها ، وحسُن حالها ، وعاشت عيشة راضية . والدين كما أوجب على فرد
حقوقاً لأهله وعشيرته ، أوجب عليه أن يحترم أعراض الناس وأنفسهم وأموالهم :
فلا يتهك حرمة عرض ، ولا ينال أحداً بأذى في نفسه ، ولا يتعدى على ماله .
كذلك الدين أمر بالتعاطف والتراحم : فجعل للفقراء والضعفاء ، حقاً في مال
الأغنياء ، وجاه الأقوياء . قال تعالى : « وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم »
ولاريب أنه إذا قام كل إنسان بواجبه نحو أخيه وكانت الأفراد والأسر مستقيمة
مهذبة تكون من ذلك مجموع صالح راقٍ مهذب هو الأمة . وكان الفضل في
تهذيبها ورفقيها لهذا الدين القويم . فلا يكون بين أبنائها تباغض ولا تحاسد ،
ولا تفرق ، ولا تنازع ، وحل بينهم الوثام محل الخصام ، والاتحاد . كان التفرق ،
والتعاون على الخير محل التخاذل . فارتقت وقويت ، وعزت وسادت ، وكانت أمة
جديرة بالبقاء . فيأيها المسلمون اتقوا الله في دينكم : تمسكوا به ، واعتصموا بحبله ،
وتحلو بأدابه . ليعود للإسلام عزه والمسلمين مجدهم . « ومن يطع الله ورسوله فقد
فاز فوزاً عظيماً » عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله قل لي
في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك . قال : « قل آمنت بالله . ثم استقم »

رواه مسلم . وتقول في الخطبة الثانية . أيها الناس : إن حال العرب قبل الإسلام وما وصلوا إليه بعده أصدق شاهد على ما قلنا من تهذيب الدين للنفوس ، وإصلاحه حال الفرد والجماعات ، فقد كانوا قبائل تعبد الأصنام ، وكانوا في خصام دائم وتنازع مستمر ، فلما جاء الإسلام وجه قلوبهم إلى عبادة الله خالق الخلق ومدبر الكائنات ونزع ما في صدورهم من العداوة والبغضاء ، وصاروا بفضل الإسلام إخواناً متحابين متحدين . قال تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » — اللهم وفق الأمة للتمسك بالدين ، والتحلي بأدابه يا رحمن يا رحيم .

التحذير من المسكرات والمخدرات

الحمد لله حبيب الإيمان إلى نفوس للواقين ، وزينه في قلوبهم ، وكره إليهم الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ أولئك هم الراشدون ، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم . وأشهد ألا إله إلا الله جعل السعادة في الطاعة ، والذل والشقاء في العصيان وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله هدى الناس إلى الصراط المستقيم ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين خافوا فأمنوا ، وأحسنوا فجازوا — أما بعد — فقد قال الله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » — أيها الناس : إن الدين الإسلامي لم يدع سييلاً إلى الخير إلا أُرشد إليه ، ولم يترك طريقاً إلى الشر إلا حذر منه ، قال صلوات الله وسلامه عليه : « ما تركت شيئاً يُقرَّبكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به ، ولا شيئاً يبعدكم عن الله تعالى إلا وقد نهيتكم عنه » ؛ وبذلك قد وضع الأمر ، وتبين الرشد من الغي ، والمهدي من الضلال ، ولم يبق بعد ذلك حاجة لطالب الرشد ؛ ولا عذر لمن وقع في الغواية ، ولكن فريقاً من الناس قد أعرضوا عن هدى الدين ، واتخذوه وراءهم ظهرياً ؛ ووضعوا عقولهم تحت أقدامهم ؛ واتبعوا الشهوات فعميت بصائرهم وأسقطوا أنفسهم من درجة الكمال الذي أعدهم الله له وأنزلوا أرواحهم إلى مرتبة الحيوان ،

فكانوا بذلك كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ، ذلك بأنهم رضوا بأن يكونوا معاول في
هدم بنيان الفضيلة ، ويدأ عاملة في إقامة الشر والرذيلة ، وهؤلاء التعساء قد استحوذ
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله « أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم
الخاسرون » . نعم ! قد لعب الشيطان بمقولهم : زين لهم تناول المسكرات ،
وتعاطى الخدرات ، وأوقعهم في وهْدَة الذل والدمار ، ولبس ما كانوا يصنعون فقد
أضعفت هذه الخدرات أبدانهم ، وأفسدت تلك السموم عقولهم ، وأضاعت عليهم
أموالهم ، وعيالهم في أشد الحاجة إليها ، وأقعدتهم عن العمل في مرافق الحياة
والسعى في وسائل العيش . وبذلك قضوا على حياتهم وعقولهم ، وجنوا على
أولادهم وأهلهم ، وبذلك أوقعوا أنفسهم في الذلة والمهانة ، وعار التسول وجريمة
السرقة . وبذلك كانوا وبالاً على أنفسهم ، وشرأ على ذريتهم ؛ وعالة على كاهل الأمة
« ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء » . أيها الناس : عجيباً أن يبيع
الإنسان حياته وماله ، ويُضَيِّع شرفه وكرامته ، ليربح موته وفقره ، واحتقاره
وإهانته . عجيباً لعاقل يسعى في جنونه ، وقوى يعمل على إضعاف جسمه ، والقضاء
على حياته . وذى مال يعمَل على إضاعته وموت عياله . كل ذلك بمحض اختياره
ورضاه ، بلا فكر ولا روية ، ولا شفقة ولا رحمة . عجيباً لمن يَضَعُ الأغلال في عنقه
بيده ، وَيَتَقَلُّ ثروة بلاده إلى جيوب الأعداء ، فَيَسْتَعْبِدُ أُمَّتَهُ التي يغنى بغناها ،
ويقوى بقوتها ، ويسعد بسعادتها . ولكن « من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل
فلن تجد له وليا مرشداً » أما يدرى ذلك السفیه الأحمق أنه بعمله هذا قد جنى على
ذريته ، وأساء إلى نفسه وإلى أمته ، فهو بِضَعْفِ جسمه وفساد عقله وأخلاقه
لا يُعْقِبُ إلا ذرية ضعافاً ، جنباء فاسدى العقول سبي الأَخلاق ، عالة على المجتمع ،
وعارا على الأمة . « قال نوحُ رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ، إنك
إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » أَلَا فليخش الله هؤلاء في أنفسهم
وذريتهم ، وأزواجهم وأمتهم ، وليتقارنوا بين حالهم قبل تناول هذه السموم وحالمهم
بعد الوقوع في خطرها ، عسى أن يتوبوا إلى رشدهم ، ويعودوا إلى عزهم . فقد كانوا

في قوة وعافية ، وبسار ورخاء ، وشرف وكرامة ، وهناءة وسعادة . فأصبحوا في ضعف وبلية ، وضيق وشدة ، وضعة وإهانة ، وكدر وشقاء « وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » أيها الناس — إن الأمة هي جماعة تتكون من الأفراد ، فإذا تكونت أمة من الأقوياء الأصحاء ، سليمى العقول ، مهذبى الأخلاق كانوا خيراً لأنفسهم ، وسعادةً لأمتهم . كانوا أساس عزها ومجدها ، وأركان رقيها ونهوضها — أما إذا تكونت أمة من أمثال هؤلاء السفهاء المرضى ، ضعاف العقول ، فاسدى الأخلاق ، كانوا شراً على أنفسهم ، وشقاء على أمتهم . كانوا سبب ذلها ومهانتها وعلّة تأخرها وانحطاطها « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مُسكِرٍ ومُفْتَرٍ : والمفتر كل شراب يورث الفتور والضعف في الأعضاء — وتقول في الخطبة الثانية بعد الأركان : أيها الظالم لنفسه ، المسىء إلى عشيرته وأمته ، إن كانت بلايا الدنيا وعقوباتها هيئَةً في نظرك لا تَرَدُّكَ عن ضلالك وغيك . فاعلم أن الله تعالى محاسبك على عملك ، وسائلك عن عُمرِكَ فيم أفنيته ، وعن شبابك فيم أضعته ، وعن مالك من أين اكتسبته وفيم أنفقته . فإذا يكون الجواب وأنت في كل ذلك قد أسأت ، وفي كل ذلك قد أسرفت ، ماذا يكون الحال والحساب عسير ، واللسان معقود ، والموقف رهيب ، يوم بعض الظالم على يديه نادما على ماجناه « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » .

التحذير من خروج النساء إلى المقابر وخلف الجنائز

الحمد لله الذى جعل لحفظ الشريعة أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون ، ووفق أوليائه لتمسك بالدين ، وإحياء سنة سيد الأنبياء والمرسلين ، فكانوا يأمرسون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون . وأشهد ألا إله إلا الله هدى من شاء إلى طريق الصواب ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله أمر بالتمسك بالسنة

والكتاب . اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين تأدبوا بآداب الدين ، فكانوا هم الفائزين الغالبين (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب » . أيها الناس : إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وإن من أطاع نفسه في شهواتها ذل ، ومن اتبع هواه في أعماله ضل « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين » فمن لم يزن عمله بميزان الشرع وسار فيه على مقتضى العادات ، وجعلها عذراً لهفواته وزلاته ، فقد خدع نفسه ، وتقرّب إلى الله بما يبعده عن الله ، وحاول أن يتخلص من سخط مولاه بالباطل ، والله سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » أيها الناس : ما عذركم في التماذى على عادات سيئة ، وبدع مبقوتة ياباها العقل السليم ، ويحرمها الدين الحنيف . أنسيتم أن من راقب الله صانه الله وهابته العيون ، ومن ارتكب البدع وترك السنن سلط عليه من لا يعرف الله ، ووقع في الذل وعذاب الهون ؟ قال صلوات الله وسلامه عليه لابن عمه العباس : « احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك » خلق الله لكم العقول لتمييزوا بين النافع والضار ، وتكونوا على بصيرة من أعمالكم ، وأرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة ، فعطلم العقل ، وخالفتكم أمر الدين ، ونبتتم الفضيلة ، وتمسكتم بالذيلة ، حتى ساءت الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم — ألم تعلموا أن الشارع الحكيم قد حرم على النساء زيارة القبور والخروج خلف الجنائز ؟ إذ قال صلوات الله وسلامه عليه : « لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » وقال لئساء خرجن في جنازة « أتحمِلنّه فيمن يحمله ؟ قلن : لا . قال : أفْتَبْرِئنه قبره فيمن يُبْرئله ؟ قلن : لا . قال أفْتَحْشِين عليه التراب فيمن يحشي ؟ قلن : لا . قال فارجعن مأزورات غير مأجورات » وهذا منع لئساء الصحابة فما ظنكم بزيارة نساء اليوم التي اشتملت على التبرج والتهتك وأنواع المفاسد والمنكرات ؟ ! ألم تسلموا أن دينكم ينهى عن اختلاط النساء بالرجال ، فكيف استبجتم من دينكم

وأعراضكم أن تُحشَر النساء مع الرجال الأجانب في صعيد واحد ، وقد أُرْخِيَ عليهم الليل سُدُولَه ، وسترهم بظلامه ، وليس بين النساء والفساق من الحوائل ما يمنع من الوقوع في الفحشاء . « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم نغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » أيها الناس : إن الشرع لم يُبِح زيارة القبور إلا للعظة والاعتبار به ، وتذكّر الموت وشدّته ، والقبر ووحشته ، فتحشعُ القلوب ، وترجعُ عن غيرها النفوس ، قال صلوات الله وسلامه عليه : « إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة » فكيف جعلتم مواضع العبرة والخشية مكانا للهو واللعب ، وارتكاب البدع والمنكرات . فاتقوا الله أيها المسلمون وارجعوا عما أنتم عليه ، واعلموا أن الشارع الحكيم أجاز للرجال فقط زيارة القبور ، وحرّمها على النساء . وأن السنة في زيارة الموتى أن يقول الزائر : « السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم لنا سَكْفٌ ونحن لكم تبع ، نسأل الله لنا ولكم العافية » ويستغفر لهم ، ويسأل الله تعالى أن يرحمهم ويفرّج كرب المكروبين منهم ، ويُسعِرَ قلبه بأنه عما قريب يكون في عدادهم ، ويذهبُ عنه أهله وماله وولده ، ويبقى وحيداً فريداً ليس معه سوى عمله ، وهو الآن يُسأل فماذا يجيب ، وماذا يكون حاله ، ويملأ قلبه بهذا الاعتبار ، ويتعلق بمولاه في الخلاص من هذه الأمور الخطيرة ، التي لا يُخلّصُ منها إلا الاستقامة مع إحسان الله ورحمته . هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في زيارة الموتى وما عداها فهو بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار — في الحديث القدسي عن رب العزة : « من لم يرض بقضائي ، ولم يصبر على بلائي ، ولم يشكر لنعمائي فليطلب له ربا سواي » — وعن رسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث : « اعلم . قال أعلمُ يا رسول الله . قال اعلم يا بلال : قال أعلمُ يا رسول الله . قال : من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدى فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضى الله ورسوله كان عليه مثل من عمل بها لا ينقص ذلك من آثام

الناس شيئاً» رواه الترمذى وحسنه . وتقول فى الثانية : أيها الناس : الله تعالى يقول « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » ومحبته العبد لمولاه رغبته فى طاعته ، واختصاصه بالعبادة دون سواه ، ومحبته الله عباده أن يرضى عنهم ، ويحسن إليهم . . . فعنى الآية الكريمة أن الله تعالى أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للناس : إن كنتم تريدون طاعة الله تعالى وعبادته حقاً ، فاتبعونى فيما حثت به ، حتى يصح ما تدعونه من محبتكم له تعالى ؛ وحينئذ يرضى عنكم ويحسن إليكم ويتجاوز لكم عما فرط منكم ، والله كثير الغفران ، واسع الرحمة لمن يتحجب إليه بطاعته ، ويتقرب إليه باتباع نبيه ، نسأله سبحانه التوفيق والهداية بمنه وكرمه .

ذم الكبر والتحذير منه

الحمد لله الذى خضع لعظمته كل شيء ، وهو الكبير المتعال . أحمدته حمد من عرف نفسه فتواضع لله فرفعه . وأشهد ألا إله إلا الله تفرد بالكبرياء والعظمة وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله الذى كان فى تواضعه خير مثال . اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين تهذبت نفوسهم ، وصفت قلوبهم ، ففازوا بجميل العقبي وحسن المآل . أما بعد : فقد قال الله تعالى : ولا تمش فى الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً . . . عباد الله . إن الكبر داء منشؤه جهل المرء بنفسه ، وحكمة الله فى أمره ، والكفر بنعمة ربه — فما عرف فرعون حينما قال : أنا ربكم الأعلى قدر نفسه . وما عقل إبليس اللعين حينما قال : أنا خير منه سرّاً حكته ، وما أدى قارون حينما قال : إنما أوتيته على علم عندى ، شكر نعمته . فيامن يتقلب فى ظلماته ، ويرتع فى شهواته ؛ إن الكبرياء لمن فطر السموات والسلطان الأعظم لمدير الكائنات ، من شاركه فيه غلبه ، ومن نازعه فيه قصمه ، فإن كنت ملكاً فسلطانك لا يعول سلطان ربك ، وإن كنت ذا مال فإنما هو من مواهب مولاك ، أغرك من ربك أيها المتكبر أن خولك ملكاً تجول فيه .

أو غرّك منه أن منحك مالاّ تصول به ؟ أو الذى حملك على بغيك هذا نبأ
 المستكبرين . تالله ما جاء نبؤهم إلاّ بسطان الله ، فطرد إبليس من رحمته ،
 وأهلك فرعون على جرأته ، وخسف الأرض بقارون لكفره بنعمته ، فباءوا
 بالنكال وبئس منوى المتكبرين — ابن آدم . مالك والكبر وأنّى يكون لك .
 ألم تقم بك مراسم العبودية ؟ ألم تقم بك مبادئ الطفولية ؟ أم أنت فى غشيتك
 وسكرتك لا تُفِيق . انظر بقلبك قبل بصرك ، إذ أنت لم تُدرك حكمة خلقك ،
 فهلاّ أبصرت عيوب نفسك التى بين جنبيك ، وهلاّ شممت نَبَنَ إبطيك .
 أولاّ تزيل بيدل خَبث فرجيك ، فما أجهلك بنفسك وما أظلمك . والله لا يجب
 كل كفار أئيم ، اتّضع أيها المتكبر ولا ترتفع ، فما أنت إلاّ عبد أخرجك ربك
 من العدم ، ورعاك فى ظلمات الأرحام وقوّمك فى أحسن الصور ، والنظفة المذرة
 بدايتك ، والجيفة القذرة نهايتك ، وأنت بينهما مورد الأدران ، وجمع الأقدار ،
 يجاورك الطيب فيستحيل خبثا ، فما أقدر من أحكمك ، والله على كل شيء قدير .
 عجباّ لك أيها المتكبر ، ما أنت بنافع الحِكمِ اهتديت ، ولا بمراسم العبودية
 اقتديت ، وفى جهلك وظلمك تتماديت ، فما أفلح الظالمون وخاب كل جبار عنيد —
 فيا من يجر ذيل الكبرياء وأُخْتِيلاء ، ويكفر بنعمة الله ويزدرى الضعفاء ،
 قد وضع أمرُك ، وتمّ نُصْحُكَ ، فالك لا تبالى بمهاوى الوبال ، ولا ترجع
 عن سيئات الأعمال وأنت على نفسك بصير . « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين
 لا يريدون علواّ فى الأرض ولا فساداّ والعاقبة للمتقين » — روى مسلم عن ابن مسعود
 رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه
 مثقال ذرة من كبر . فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ، ونعله
 حسنة . قال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبرُ بَطْرُ الحقِّ وغمطُ الناس » .
 بَطْرُ الحقِّ رده على قائله ، وغمطُ الناس احتقارهم — وروى أيضاً عن أبى هريرة
 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عزّ وجل : العزّ إزارى ، والكبرياء
 ردائى ، فمن ينازعنى فى واحدٍ منهما فقد عدّ بهته » .

مضار شهادة الزور

الحمد لله العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، السميع البصير الذي يطلع على ما تكنه النفوس وتخفى الصدور : لا إله إلا هو أعز الصادقين ، وأذل الكاذبين . وأشهد ألا إله إلا الله أوجب الحق وحرّم الكذب والضلال . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله الداعي إلى الصدق والاخلاص في الأقوال والأعمال : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المهادي إلى الصراط المستقيم ، وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه القويم (أما بعد) فقد قال الله تعالى . « والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً » أيها الناس : إن الله عزت قدرته وجلت حكمته ، قد اختار لكم الاسلام ديناً ، ووعدهم سعادة الدنيا والآخرة إذا اعتصمتم بحبله المتين ، واهتديتم بنوره المبين . قال تعالى : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلننجيئنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . أما إن أهملتم دينكم القويم ولم تسمعوا نصائحهم الغالية ، وإرشاداتهم الحكيمة ، واتبعتم أهواءكم ، ولم تراقبوا الله تعالى في أقوالكم وأعمالكم ، ولم تخافوا شدة غضبه ، وأليم عذابه ، منع عنكم معونته ، وسأط عليكم من لا يرحمكم وخسرتم الدنيا والآخرة : « وما ريك بظلام للعبيد » وإن الله تعالى جل شأنه قد حرّم في هذا الدين قول الكذب وشهادة الزور ، وأمر باجتنابها والبعد عنها وقرنها بعبادة الأوثان ، لينبه الناس إلى فظاعة الزور وشدة قبحه . قال تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به » والرجس : النجس القذر . والأوثان : الأصنام التي كانت تُعبَد من دون الله سبحانه . وعبادة الأصنام شرك ، وقول الزور معه من أكبر الكبائر — أيها الناس : أيدرى شاهد الزور إلى من أساء ، أساء إلى نفسه ، أسقط مروءته ، أضع منزلته وكرامته ، وسجل على نفسه عاراً لا يزول ، وخزياً لا يمحي ، وألقى بنفسه في نار حرها شديد ، وعذابها أليم : « ومن بين الله فإله من مكرم ، إن الله

يفعل ما يشاء . وأساء ؛ إلى من شهد عليه ، أهانه وأضاع حقه . وقطع صلة الإخاء
 التي تجب بين المسلم والمسلم . وظلمه وخذله ، وخالف فيه قول المصطفى صلوات الله
 وسلامه عليه : « المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، بحسب امرئ
 من الشر أن يحقر أخاه المسلم » . وأساء إلى من شهد له وأضر به ، حيث يريد أن
 ينفعه . أعانه على الظلم ، وأوقعه في الحرام ، وعرضه لمقت الله وغضبه ، وصيره
 ذليلاً بين يدي المنتقم الجبار ، الحكيم العادل ، الذي يأخذ من القوى للضعيف ،
 وينصر المظلوم من ظلمه ، يوم يتعلق المظلومون بالظالمين ، يوم الفرع الأكبر
 والهول الأعظم ، يوم لا ينفع مال ولا بنون : « يوم ترى الناس سكارى ، وما هم
 بسكارى ولكن عذاب الله شديد » وأساء إلى القاضي : أتعبه وأضاع عليه وقته ،
 وطمس عليه معالم الحق ، ولو صدقه لأراحه وأراح الناس أجمعين . بل أساء
 إلى الأمة كلها : لوث سمعتها ، وأضاع الثقة بها . وكل أمة فشا فيها الزور
 والكذب سقطت من عيون الأمم ، وأصبحت في عداد المهالكين . أيها الناس :
 ما الذي يحمل شاهد الزور على هذا الوصف الذميمة ، وذلك الموقف الخجل المغييب .
 إن كان مالا يأخذه ممن شهد له فهو سحت لا بركة فيه ، بل هو وبال عليه في الدنيا ،
 وعذاب له في الآخرة ، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به — وإن كان الحامل له
 على الزور صحبته للمشهد له أو طاب رضاه ، فبئست هذه الصحبة التي تؤدي
 إلى سقوطه وخسرانه ، وتوقعه في سخط الله وغضبه . قالت عائشة رضی الله عنها :
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من التمس رضا الله بسخط الناس
 كفاه الله مؤنة الناس ، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس »
 وشاهد الزور قد أَرْضَى صاحبه وأغضب مولاه ، فخذله وقطع عنه رحمته وإحسانه —
 وإن كان الباعث له عليها خوف ضرر يناله إذا قال الصدق وشهد بالحق ، فالصدق
 ينجيه ، وتقوى الله تحميه : « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » . قالت
 عائشة رضی الله عنها لمعاذ : « اتق الله فإنك إذا اتقيت الله كفأك الناس ، وإذا
 اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئاً . فاتق الله أيها المسلم في نفسك وفي أمتك .

اتق الله واجتنب قول الزور والزم الصدق ، وانصر الحق ، واشهد بما رأيت ، بلا فرق بين القريب والبعيد والصديق والعدو : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » — عن أبي بكره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً ، قلنا بلى يا رسول الله ! قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين — وكان متكئاً فجلس — فقال : ألا وقول وقول الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت » — متفق عليه .

وتقول في الثانية : أيها الناس : واجب المسلم أن يعدل في كل شيء ، وأن ينصر الحق أينما كان . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية . أي كونوا مواظبين على العدل في جميع الأمور ، مجتهدين في إقامته ، لا يصرفكم عنه صارف ، شاهدين بالحق لله : بأن تقيموا شهادتكم لوجه الله تعالى ، لا لغرض دنيوي ، ولو كانت الشهادة على أنفسكم ، أو على والديكم وأقاربكم لأن الشهادة بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره ، إن يكن كل من المشهود له أو عليه غنياً يرجى خيره ويخشى ضره ، أو فقيراً يترحم ويحني عليه ، فلا تحوروا فيها ميلاً أو ترحماً ، ولا تشهدوا للغنى طلباً لرضاه ، ولا تمتنعوا من الشهادة عليه خوفاً منه ، أو على الفقير شفقة عليه ، فإن الله تعالى أولى بالغنى والفقير وبالنظر لهما منكم ، فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما مصلحة لما شرعها . فراعوا أمر الله تعالى فإنه أعلم بمصالح العباد منكم .

التحذير من إيداء المسلمين

الحمد لله العليم بما كان وما يكون ؛ المدبر الحكيم فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . واشهد ألا إله إلا الله انكبير المتعال ؛ وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله صفوة الخلق وعين الكمال . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيل الهدى إلى يوم يبعث الله فيه الخلائق ليجزى الذين أساءوا بما عملوا

ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى (أما بعد) فقد قال الله تعالى . « ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » أيها الناس . اقتضت حكمة الله عز وجل أن يخلق هذا العالم على أكمل نظام وأبدع إحكام ، واختار من بينه هذا النوع الإنساني للخلافة في الأرض ، والقيام بالعدل ، ليكمل العمران ويتم النظام — خلق الإنسان فسواه وعدله وأبدع خلقه ، وصوره فأحسن صورته ، ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين . — أودع فيه العقل ليميز بين النافع والضار ، ويفرق بين الحق والباطل ، والقيح والحسن ، وركب فيه من القوى والحواس ما يستعين به على أمور دينه ودنياه ، ونصب له من دلائل وحدانيته ، وآيات علمه وقدرته ما يخضعه لعظيم سلطانه وجلال ربوبيته ، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ليقوم بشكر نعمته ، ويمتليء قلبه بمحبتها ، وسخر العوالم كلها لمنافعه وخدمته « الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتوه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفاراً » فمن امتاز بهذا التكريم العظيم يجد ربه أن يكون مصدر الخير ، ومثال الكمال ، وعنوان الرحمة . من خص بهذا الفضل العظيم يجب عليه أن يكون كالملائكة في طهارة النفس ، والوقوف عند حدود الله ، والبعد عن مساخط الله . والتجلى بمحاسن الصفات ومكارم الأخلاق ، يجب عليه أن يتباعد عن مظاهر الجبروت والكبرياء ، والانتقام والاعتداء ، والشر والفساد ، والأضرار بالناس . اللائق بمن عامله الله ببدله ورحمته ، ووسعه بكرمه وحلمه ، أن يكون في معاملة الناس عادلاً رحيماً ، وحكيماً حليماً ، ومتسامحاً كريماً : فيبدله يكيح جماح الظالمين ، وتطمئن قلوب المستضعفين ، وبرحمته وشفقته تقل ويلات الأراذل واليتامى ، وتخف آلام البؤساء والمساكين . وبحكمته وحزمه يدبر أمر نفسه ونظام عشيرته وأمته . وبحلمه وتسامحه يملك القلوب وتخضع له النفوس ، وبه

وبأمثاله يعيش الناس آمنين مطمئنين أيها الناس : إن من تخلق بهذه الأخلاق
 الكريمة وتجمل بهذه السمائل السامية ، وسلك سبيل الهدى والاستقامة ، وسلت
 الناس من يده ولسانه ، كان عند الله وحيها ، وصار ملكاً كريماً في صورة إنسان
 رحيم — أما من خبثت نفسه ، وتجرد من الأخلاق الفاضلة وعثا في الأرض فساداً
 وكان مصدرراً للأذى والشر ، وداعية للتفرق والتنازع ، فهو لاشك شيطان رجيم ،
 وبلاء عظيم . فما أتمسه في الدنيا وما أشقاه في الآخرة : « والذين يؤذون المؤمنين
 والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ، فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً » فيا خبيث النفس أى
 حظك في أن تكون كالأنبي لا تنفث إلا السموم ، ويا مؤذياً لعباد الله ماذا تجنى
 من الإيذاء لخلق الله ، وما حظك في أن تكون شيطاناً رجماً ، وقد خلقت إنساناً
 كريماً . ويا من لا يخاف الله ولا يخشى غضبه وانتقامه ما أشقى الناس بك ، إنك
 على الأمة بلاء وأى بلاء ، ويا من اغتر بالدنيا وزينتها واعتمد على قوته وعشيرته ،
 اتق الله واجعل حظك من الدنيا نيل مرضاة الله ، وقدم لنفسك خيراً تجده عند الله ،
 فإلك إن عشت تعيش عزيزاً سعيداً ، وإذا مت لم يمت ذكرك وكنت عند الله
 والناس محموداً ، ولقيت من الله خير الجزاء بما قدمت من صالح الأعمال : « إنه من
 يأتربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى . ومن يأتبه مؤمنًا قد عمل الصالحات
 فأولئك لهم الدرجات العلى ، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها وذلك
 جزاء من تزكى » — أيها الإنسان — سبيل الهدى واضح فاسلكه ، وطريق
 الفلاح بين فلا تعدل عنه ، فإلك إن سلكت سبيل الهدى فأنت الراجح السعيد ،
 وإن عدلت عن طريق الفلاح كنت الخاسر الشقي ، فما أسعد الموقفين الفائزين ،
 وما أشقى الخذوليين المحرومين : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع
 هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون » . قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه :
 « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن » رواه
 الترمذى وقال حسن صحيح — وروى مسلم من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله
 عليه وسلم قال : « المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله ، وإذا اشتكى

رأسه اشتكى كله . « وتقول في الخطبة الثانية الحديث الآتي : روى الإمام المقدسي عن أبي ذر الغفاري رضى الله عنه قال : « أوصاني خليلي بأربع كلمات هن إلى أحب من الدنيا وما فيها . قال لى : يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق ، واستكثر الزاد فإن السفر طويل ، وخفف ظهرك فإن العقبة كثوود ، وأخلص العمل فإن الناقد بصير . »

الدين والاجتماع

الحمد لله الذى رضى الإسلام ديناً لعباده وجعل السعادة فى التمسك به ، والتحلل بإدابه . وأشهد ألا إله إلا الله الملك الديان . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله المبعوث بصفوة الأديان . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذى بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة . وعلى آله وصحبه ومن تمسك بالدين ، واهتدى بهديه (أما بعد) ؛ فقد قال الله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً » . عباد الله : إن لدين الإسلام محاسن كثيرة ، وفضائل جمة ، تحمل ذوى القلوب السليمة ، والعقول الصحيحة ، على التمسك به ، والتحلل بإدابه . وكلما كان المرء سليم العقل نير البصيرة اشتمد تعلقه به ، لما فيه من جميل المحاسن ، وجميل الفضائل . فإنه دين قرر من عقائد التوحيد ما انفقت العقول على صحته ، واستعدت الفطر السليمة لقبوله . فأثبت الخالق العالم أنه إله واحد ، قادر عليم ، عزيز حكيم ، جواد كريم : « وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » . وشرع من العبادات ما يهذب النفوس ، ويبعث فيها روح الألفة والأخاء . ففرض الصلاة خمساً فى اليوم والليلة ، وطلب منا أن نؤديها فى جماعة ليكثر تلاقينا ، فتنقأ كد بيننا ورباط الحجة ، وأوجب الزكاة لتطهر النفوس من رذيلة الشح ، وتتحلى بفضيلة السخاء ، وتكون الحجة بين الأغنياء والفقراء ، وسمى الصدقة قرصاً يردّه بأضعاف كثيرة : « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » . كتب الصيام ليذوق المرء ألم الجوع فيعطف على الضعفاء والجانحين ، وتعود النفوس قوة الإرادة ، وتحمل الشدائد وكبح

جاحها ، إذا هاجت عليها شهوة من شهواتها الرديئة : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . أوجب الحج ليجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد ، فيتعارفوا ويتآلفوا ويتعاونوا على إصلاح شئونهم ، وتبدير أمورهم ، ويظهر خضوع العبد لأوامر مولاه ، وشكره لنعمائه . قال تعالى : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » . وشرع من المعاملات ما يضمن سعادة المجتمع الإنساني ، ويحفظ نظام العالم من القوضى والاضطراب . فأحل البيع والشراء ، والشركة والإجارة ، والقرض والحوالة ، والرهن والعارية . تيسيراً لتبادل المنافع ، وتسهيلاً لقتضاء الحاجات على أحسن وجه وأكمله . كتب القصاص ، وفرض العقوبات على الجنايات والاعتداءات ، لئلا تجر النفوس عن ارتكاب الجرائم ، وردنها عن الشرور والآثام . فحكم بقتل القاتل ، وقطع يد السارق ، محافظة على الأرواح والأموال ، ليميش الناس آمنين مطمئنين : « ولكم في القصاص حياة يا أولى الأبواب لعلكم تتقون . والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ، نكالا من الله والله عزيز حكيم » . أحل النكاح وحرّم الزنا ومقدماته كالخلوة بالأجنبية والنظر إليها ، وحكم بجلد العزب مائة جلدة ونفيه سنة عن وطنه الذي فسق فيه . وقضى برجم الزاني المتزوج بالحجارة حتى يموت ميتة الكلاب ، حفظاً للأنسب وصورناً للأمة عن الفناء « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » . حافظ على العقول والأعراض فحرّم الخمر والقذف ، وحكم على من يتناول جرعة من المسكر أو يظن في عرض أخيه بثمانين جلدة وسقوطه عن درجة الإنسان .. « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون » أيها الناس — ذللكم هو دين الإسلام الذي أخرج من العرب الأميين المتوحشين

أمة شديدة البأس ، عظيمة القوة ، واسعة السلطان ، فأبدلهم بالخوف أمنا ،
 وبالجهل علماً ، وبالعداوة محبة ، وبالتفرق وحدة وبالضعف قوة ، وبالذل عزا ،
 وبجفاء الطباع وغلظ الألباب رأفة ورحمة ، وبالتوحش والهمجية مدنية وحضارة
 « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
 إخوانا » دين أنجب من العلماء والعطاء ما لم ينجبه دين من الأديان . أنجب مثل
 أبي بكر في وقاره وحلمه ، وعمر في عدله وغيرته ، وعثمان في نسكه وإخلاصه ،
 وعلي في شجاعته وحكمته ، دين يَكِيدُ له حسادُه من يوم ظهر وهو كما ترى
 لم يطفأ له نورٌ ولم يَضَعُفْ له برهان « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله
 إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » . محاسن الدين كثيرة ، وما سمعته قطرة
 من بحر ، وقليل من كثير — وكفاه فضلاً أنه ما من فضيلة إلا حث على التخلق بها ،
 وما من رذيلة إلا نهر من قبورها وبين سوء عاقبتها . فائق الله أيها المسلم واعتصم
 بحبله المتين ، واحرص على العمل بأحكامه والتحلي بأدابه ، تصل إلى ما وصل إليه
 السلف الصالح ، من عزة وقوة ، ونصر وفلاح ، ورق وسعادة . روى البخارى
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة » .

حقوق الأبناء على الآباء

الحمد لله الذى خلق فسوى ، وقدر فهدى ، وهو الخلاق العليم ، القادر العظيم .
 وأشهد ألا إله إلا الله المدبر الحكيم ، الحنان المنان الرحمن الرحيم . وأشهد أن
 سيدنا محمداً رسول الله البشير النذير . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذى أدبه ربه
 فأحسن تأديبه ، ورباه فأكل تربيته ، وأثنى عليه بقوله : « وإنك لعلى خلق
 عظيم » وعلى آله وصحبه ومن عمل بسنته واهتدى بهديه (أما بعد) فقد قال الله
 تعالى : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة
 عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » قال
 ابن عباس رضى الله عنهما ما تفسيرها : اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصى الله .

ومرُّوا أولادكم بامثال الأوامر واجتناب النواهي ، فذلك وقاية لكم ولم من النار ، وقال سيدنا على رضى الله عنه : علموا أنفسكم وأهلكم الخير وأدبهم . أيها الناس : من شبَّ على شيء شاب عليه ، ومن أدب ولده صغيراً سرَّ به كبيراً ، ومن لم يتدبر العواقب كان لاشك من النادمين . ينشأ الإنسان في أول أمره وأيام طفولته ، على فطرة سليمة ونفس صافية ، تتأثر بالخير كما تتأثر بالشر ، وتنطبع فيها الأخلاق الحسنة كما تنطبع فيها الأخلاق السيئة . فإذا وجد في هذا الوقت من يحكم تربيته ، ويحسن تأديبه ، ويسلك به سبيل الاستقامة ، وطريق الأدب والكمال .

شَبَّ حسنَ الأخلاق ، طيب النفس ، متعلقاً بأهداب الفضيلة ، مستمسكاً بمجبل الهدى والرشد . فيحيا حياة طيبة ، يكون بها سعيداً في نفسه ونافعاً في أمته . أما إذا أهمل أمره فلم ينل حظه من التربية والتأديب ، ولم يأخذ نصيبه من الإرشاد والتهديب . نشأ سميء الأخلاق ، خبيث النفس ، فاقد الهمة ، ساقط المروءة ، محباً للشر ، كارهاً للخير ، كلاً على أهله وعشيرته . وكان شقاءً على نفسه وبلاءً على الناس أجمعين — وكان على ولى أمره كفل عظيم من تبعات شروره وجرائمه . لإهماله في تربيته وتأديبه ، وتهاونه في إرشاده وتهذيبه ؛ فهو مسئول عن ذلك أمام الله تعالى . قال صلوات الله وسلامه عليه : « إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضييع ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته » . أيها الناس : إن تربية الأولاد في صغرهم على مبادئ الدين الحنيف ، وتمويدهم على مكارم الأخلاق ، من أهم المسائل التي يجب على الآباء أن يتنبهوا لها ، والمصلحين أن يُعَنِّوْا بها ، وأن يعلموا أن عليها تدور حياة الأمة في مستقبلها ، وعليها وحدها يتوقف رقيها في مدارج الرفعة والكمال . فإم الأم إلا بالأخلاق ، وما الأخلاق إلا بالتربية الدينية الصحيحة ، وإنكم لو تأملتم في جميع ما نشكوا منه اليوم من فساد الأخلاق ، وانتشار المنكرات واتباع الحرمات ، وزيف في العقائد ، وتهاون في تنفيذ أوامر الدين ، وتهتك النساء في الطرقات والأسواق — لو تأملتم لوجدتم أن السبب في هذا كله هو ترك التربية الدينية ، وإهمال التأديب في وقته . الولد قطعة من أبيه ، وأمانة في عنقه ، فاتقوا

الله يا قوم في ثمرات قلوبكم ، وأفلاذ أ كبادكم . ولا تلتقوا بأيديكم في نار جهنم التي
وقهدها الناس والحجارة . يا قوم اتقوا الله في أبنائكم وذريبتكم ، والأطفال الذين
أقيت إليكم مقاليد أمورهم ، وصارت رعاية شئونهم في أيديكم . هذبوا أخلاقهم .
تفقوا عقولهم . علموم ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنيام . اغرسوا في قلوبهم حب
الدين وآدابه ، والعمل بأحكامه وشرائعه ، مَرُوم بأداء الصلوات في الأوقات ،
وشهود الجمعة والجمعات ، وعودوم الأخلاق الحسنة ، وجنبوم الأخلاق السيئة ،
وباعدوا بينهم وبين قرناء السوء وفاسدى الأخلاق . قال صلوات الله وسلامه عليه :
« مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع »
أدبوم بالرفق واللين ، وإياكم والعنف والشدة . ففي صحيح البخارى أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرفق لا يكون في شىء إلا زانه ، ولا ينزع من شىء
إلا شاناه » . أيها الناس : إنكم إن فعلتم ذلك بأولادكم والأولاد اليتامى منكم . فقد
قتم بما وجب عليكم من الحق لهم ، فإن أحسنوا بعد ذلك أحسنوا لأنفسهم . وإن
أساءوا أساءوا على أنفسهم : « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك
بظلام للعبيد » : روى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع
ومستول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومستول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت
زوجها ومستولة عن رعيته ، والخدام راع في مال سيده ومستول عن رعيته .
فكلكم راع ومستول عن رعيته » — وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله
عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إزَمُوا أولادكم وأحسنوا أدبهم » وأشرح
في الخطبة الثانية قول الإمام على رضى الله عنه : ثلاثة هي أفضل ما يورثه الآباء
الأبناء : الثناء الحسن ، والأدب الصالح ، والأخوانُ الثقات ، وحديث الزموا
أولادكم وأحسنوا أدبهم .

حقوق الآباء على الأبناء

الحمد لله على حلمه وكرمه ، والشكر له تعالى على فضله وإنعامه . وأشهد ألا إله إلا الله أمر بالاحسان إلى الوالدين . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله حذر من العقوق وجعله من أكبر الكبائر ، وأعظم الآثام . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ، الرحماء البررة . الهداة الراشدين . (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » . أى أمر أمراً مبرماً ، وحكم حكماً لا مرد له ، بأن تخصصه بالعبادة ، لأن العبادة غاية التعظيم ، فلا تمح إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الأنعام . وذلك هو الله وحده « وبالوالدين إحساناً » أى وبأن تحسنوا إليهما إحساناً جميلاً ، لما لهما من فضل وإحسان على الولد . (أيها المسلم) كما تزرع تحصد ، وكما تدين تدان ، فمن يزرع المعزوف يحصد الشكر ، ومن يزرع الشر يحصد الندامة ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ وهل عاقبة الآساء إلا الخسران ؟ . أيها الإنسان : إن والدك أحق الناس بحسن معاشرتك وجميل برك وإحسانك ، لعظيم فضلها عليك ، وكثرة إحسانها إليك ، وشدة عنايتها بك في الصغر ، وحرصهما دائماً على راحتك وسعادتك في جميع أطوار حياتك بسببهما خرجت من العدم إلى الوجود ، وبفضل رعايتهما قوى عضدك ، واشتد ساعدك ، حتى صرت إنساناً كاملاً ، ورجلاً نافعاً ، قوياً على الجهاد في معترك الحياة جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ (أى صحبتي) قال . « أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . » . فمن أولى بالبر والطاعة والمعروف والإحسان ، من أمك الشفيقة البرة الرفيقة ؟ هى التى ذاقت أنواع الآلام مدة حملك . وقاست من الشدائد ما قاست وقت معالجة وضعك ، ثم أضعفت قوتها بإرضاعك حولين كاملين ، وأضعت راحتها بحملك تارة على الصدر وأخرى على اليدين ، كم لوئتها بالأوساخ والأقدار ، وكم أرالتها عنك بلا ملل منها ولا ضجر —

وإذا مرضت باتت ليلاً ساهرة جائعة ، حزينة باكية ، متألماً لأملك ، خائفة عليك
 مما ألم بك ، تسأل الله الكريم أن يمن عليها بشفائك ، ويكشف عنك ما نزل
 بك ، ويسرها بتمام صحتك ، ودوام عافيتك ، ويمتعهما بطول عمرك في هناء وصفاء
 — فكيف بعد هذا تؤثر غيرها عليها في البر ، وتقدم عليها سواها في الخير ،
 والإحسان ؟ وهي التي نعتت كثيراً في تربيتك . وباخلاص خدمتك زمناً طويلاً
 ولم تطلب على الخدمة جزاء ولا أجراً ، سوى أن تقر عينها بك ، وينشرح صدرها
 لرؤيتك ، هذا شأن الأم ، وهذا حالها مع الولد . ثم من أحق بالحنان والعطف ،
 والرحمة والإحسان ، من أهلك العطف والرحيم ، الذي أحسن إليك في ضعفك ،
 ومن نفائس أمواله أنفق عليك ورباك ، وأرشدك إلى ما ينفعك في دينك ودنياك
 أيها الناس — إن عقوق الوالدين من أفحش السيئات . وأكبر الذنوب التي
 يجعل الله عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة ، فهو نكران للجميل وكفران بالنعمة ؛
 ومقابلة الإحسان بالإساءة . قال صلوات الله وسلامه عليه : « كل الذنوب يؤخر
 الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يجعله لصاحبه في الحياة
 قبل الممات » . وإن البر بالوالدين لمن أوجب الحقوق وأقدس الواجبات وطاعتها
 من أفضل الطاعات . لهذا قرن الله حقهما بحقه ، وشكرهما بشكره ، فقال تعالى :
 « ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ، وفصاله في عامين أن اشكر
 لي ولوالديك إلى المصير » . فمن حقوقهما عليك أن تكرمهما ، وتحسن إليهما ،
 وتبذل نفسك ومالك في سبيل مصلحتهما ، وتسعى جهدك في كسب رضاها ،
 وإن بلغا عندك الكبر فلاطفهما ، واحتمل أذاهما ، ولا تضجر من حوائجهما ،
 وأحسن إليهما في حال الضعف والكبر ، كما أحسنا إليك في حال العجز ،
 والصغر ، وكن بهما رءوفاً رحيماً ، وعليهما عطوفاً حلماً ، قال تعالى : « إما يبلغن
 عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً »
 واعلم أنك مهما فعلت في بر الوالدين والإحسان إليهما ، فلست قائماً بواجبهما
 ولا موفياً حقوقهما ، فسأل الله تعالى أن يكافئهما عنك برؤاس الرحمة ، وجزيل

الرضوان . قال تعالى : « واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » . فاتقوا الله أيها الأبناء واحرصوا على رضا الوالدين ، فإن رضا الوالدين سعادة في العاجل والآجل ، واحذروا غضب الوالدين ، فإن غضب الوالدين شقاء في الدنيا ووبال في الآخرة . قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « رضا الله في رضا الوالد ، وسخط الله في سخط الوالد » أخرجه الترمذى . والمراد بالوالد : الأب والأم . وروى الطبرانى عن ابن عمر رضى الله عنهما بأسناد حسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بروا آباءكم تبهروكم أبناءكم . وعفوا تعف نساؤكم » . وتقول في الخطبة الثانية : روى أن ولداً اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه ، وأنه يأخذ ماله ، فدعا به فإذا هو شيخ يتوكأ على عصا . فسأله فقال : إنه كان ضعيفاً وأنا قوى ، وفقيراً وأنا غنى ، فكنت لا أمنعه شيئاً من مالى ، واليوم أنا ضعيف وهو قوى ، وأنا فقير وهو غنى ، ويبخل على بماله . فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى ، ثم قال للولد : أنت ومالك لأبيك » مرتين . وشكى إليه آخر سوء خلق أمه ، فقال : « لم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسعة أشهر ؟ قال : إنها سيئة الخلق . قال : لم تكن كذلك حين أرضعتك حولين ؟ قال : إنها سيئة الخلق . قال : لم تكن كذلك حين أسهرت ليلها وأظمأت نهارها ؟ قال : لقد جازيتها . قال : ما فعلت ؟ قال : حججتُ بها على عاتقى — قال : ما جزيتها ولو طلقه » .

إرشاد الصائم

الحمد لله الذى أذاق الطائعين حلاوة الطاعة ، وعلّق قلوب الموقنين بالمساجد والجماعة . لا إله إلا الله جعل السعادة للصائمين القامئين الخاشعين — وأشهد ألا إله إلا الله وفقى من شاء للتجارة معه فكانوا هم الراجين . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله إمام الصائمين الصابرين المتواضعين . اللهم صل على سيدنا محمد وآله

وأصحابه الذين صانوا صيامهم عن اللغو والكذب فكانوا هم الفائزين . أما بعد :
 فقد قال الله تعالى : « إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
 سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور
 شكور » أيها الصائمون : إن التجار ينتظرون المواسم لعظيم الرواج فيها ،
 فإذا جاءت تلك المواسم شمروا عن ساعد الجد في أعمال التجارة ، واستحضروا
 من الأصناف أجودها وأعلاها ، واختاروا من الألوان أجملها وأحسنها ، يسوقهم
 إلى هذا رجاء الربح ، وقد تحملهم شدة الحرص عليه إلى تضحية راحتهم ، ومفارقة
 أهلهم وأوطانهم ، ويركبون البحار ويتعرضون للأخطار والمخاوف ، ويقطعون
 وعر المفاز ، وليس فيها إلا سبع مفترس ، أو قاطع طريق أو لص محتال ،
 يرتكبون ذلك غير مبالين بما ينالهم من مشقة وعناء ، بل يستسهلون في سبيل الربح
 جميع الصعاب ، مواصلين في ذلك الأيام والليالي . ولا عجب في تحمل التجار هذه
 المشاق ، فإن من ذاق لذة الربح هانت لديه جميع الشدائد ، وسهلت عليه
 كل المتاعب . هذه يا قوم حال تجار الدنيا الذين يطلبون ربحاً غير مضمون .
 فقد يكون ، وقد لا يكون — وعلى فرض أنهم ربحوا الدنيا بأسرها فالفناء مآلهم ،
 والزوال مصير ما يربحون ، وكأن للدنيا تجاراً مُجِدِّين منهمكين ، فإن للآخرة تجاراً
 أفناء صادقين ، أوفياء رحماء مخلصين « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
 وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجزيهم الله
 أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب » .
 فلا هم بتجارة الدنيا يفتنون ، ولا هم عليها وحدها يعوِّنون ، وإنما عولوا
 على التجارة بخالص الأعمال مع الغنى الكريم ، الجواد الرحيم الذي لا غش
 في التجارة معه ولا خسارة ولا كساد . بل هي تجارة مأمونة رابحة رابحة
 لن تبور . أيها الناس : هل سمعتم أو رأيتم أن المشتري يعطى التاجر أكثر من الثمن ؟
 لا ، ولكن الله الغنى الكريم البر الرحيم يأخذ عمل العبد ويعطيه على الحسنة
 عشر أمثالها إلى سبعائة إلى ما لا يحصيه عداد « والله يضاعف لمن يشاء والله واسع

« علم . ومن واسع كرمه أنه يكافئ من اتقاه في التجارة معه ، وأحسن المعاملة
 مع خلقه ، بدار لا يفنى نعيمها ، ولا ينفص عيشها ، بجنة عرضها السموات
 والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
 والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين » ومن رحمته أن حفظ أهل الاستقامة في
 التجارة معه من خطر السقوط والخسارة . وكتب لهم الأمن من كل المخاوف ،
 والسلامة من جميع المكار ، في هذه الحياة وفي تلك الحياة « إن الذين قالوا ربنا
 الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » فاتق الله أيها الصائم ولا تهتمك
 في تجارة الدنيا وتقص في تجارة الآخرة فما عندكم ينفد وما عند الله باق . اتق الله
 ولا تضع العظيم الباقي بالحقير الفاني « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
 هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » . واعلم أيها الصائم أنك
 الآن في موسم ربح عظيم ، لا يتيسر لتجار الآخرة في العام إلا مرة واحدة . موسم
 من اتجر فيه مع مولاة الكريم كان ربحه أن يعتق رقبة من النار ، ويعقر له
 ما تقدم من ذنبه — موسم من تقرب فيه من ربه بالبر والطاعات ، وواظب على
 الجمعة والجماعات ، فاز بعظيم الخير وعميم الرحمة . موسم من صدقت فيه نيته ، وطابت
 فيه سيرته ، وصان عن اللغو والفحش صيامه ، وكف عن الحرام عينيه وأذنيه
 ولسانه ، وتهذبت بالصيام نفسه فكان صابراً متواضعاً تقياً ، صادقاً أميناً وقياً ،
 على البؤساء عطوفاً ، وبالضعفاء رحماً ، نال من الله جزيل الاحسان وجميل
 الرضوان ، وكان من المحبوبين لدى الله والملائكة والناس أجمعين . فشمّر في هذا
 الموسم عن ساعد الجد واجمل صالح الأعمال بضاعتك ، والتواضع شعارك ، والحلم
 واللين شيمتك ، والرأفة والرحمة حليتك فالسعيد المرحوم من اتجر فيه بمروءة اللنان
 والشقى المحروم من خرج منه بالخبيثة والخسران . « إن الذين آمنوا وعملوا
 الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً » . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال الله عز وجل : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ،
 يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » متفق عليه أي أن الصيام سر بين العبد

وربه . وقال صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » . رواه البخارى — أى فلا ثواب له .

سر مشروعية الصوم

الحمد لله أعظم المِنَّة على عباده بما دفع عنهم من غوائل النفس والشيطان . جعل الصيام حصناً للمخلصين وجنة . وفتح للمتواضعين فيه أبواب الجنة . وأشهد ألا إله إلا الله عرّف الطائعين أن الشهوات وسيلة الشيطان إلى القلوب . وبقومها تطمئن النفس وتقوى على قهر الشيطان الرجيم . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله قائد الخلق إلى الحق ، والمهادى إلى طريق السعادة . اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ذوى البصائر الناقبة ، والعقول الراجحة (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياما معدودات » أيها الناس : إن الله تعالى فرض الصيام فى شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ، لما له من آثار حسنة ، ومنافع جمة ، وفوائد عظيمة فى الدنيا والآخرة . فهو يضبط النفس ويُطفىء شهوتها ، فإنها إذا شبت تمردت وسعت وراء شهواتها ، وإذا جاءت خضعت وامتنعت عما تهوى . قال صلوات الله وسلامه عليه : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ذلك أنه يكثر من شهوة الشباب حتى لا تطفى عليه الشهوة ، فيصير إلى العنت والفاحشة . فكان الصوم ذريعة إلى كف النفس عن المعاصى ، فسبحانه من إله عليم حكيم ، وإن الصيام وسيلة إلى إصلاح النفوس وتهذيبها : يربى فى الإنسان فضيلة الصدق والوفاء ، والإخلاص والأمانة ، والصبر عند الشدائد ، لأنها إذا انقادت للامتناع عن الحلال من الغذاء الذى لا غنى لها عنه طلباً لمرضاة الله تعالى ، وخوفاً من أليم عذابه ، فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام الغنيبة عنه . فلا يكذب الصائم ولا يفتدِر ، ولا ينفق عهداً ولا يُخلف عهداً ، ولا يكون

مرثياً ولا خائفاً . فكان الصومُ سبباً في اتِّقاء المحارم ، وقوة العزيمة ، والتخلّي
 بالفضائل ، والتخلّي عن الرذائل ، وإلى هذا أشار جل وعلا بقوله : « لعلكم
 تتقون » أيها الصائم : الصوم يدعو العبد إلى شكر النعمة : إذ هو كف النفس عن
 الطعام والشراب ومباشرة النساء ، وكل هذا من جلائل نعم الله على خلقه . والامتناع
 عن هذه النعم من أول اليوم إلى آخره يُعرِّف الإنسان قدرها ، إذ لا يُعرف
 فضلُ النعمة إلا بعد فقدِها . فَيُعمِّتُه ذلك على القيام بشكرها ، وشكر النعمة
 واجب . وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : « وتكلموا العدة واتكبروا الله على
 ما هداكم وعلِّمكم تشكرون » وإن الصيام يبعثُ في الإنسان فضيلة الرحمة
 بالفقراء ، والعطف على البائسين . فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في بعض
 الأوقات ، تذكر من هو جائع في جميع الأوقات . فيسارعُ إلى رحمته والإحسان
 إليه . قيل ليوסף عليه السلام — وكان كثير الجوع — لم تجوع وأنت على
 خزائن الأرض ؟ فقال : « إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع » أيها الصائم :
 الصوم ينقى الجسم من الفضلات الرديئة ورتوبات الأمعاء ، ويشفي كثيراً من
 الأمراض ، وفيه من المزايا الصحية ما شهد به العدو قبل الصديق . فسببناه من
 إله عليم حكيم ، وبخلقه رءوف رحيم . وعلى الجملة فإن إمساك الإنسان عن الطعام
 والشراب ، وكف نفسه عن شهواتها ، ومخالفتها لعاداته في ذلك يوماً كاملاً مع
 صون الجوارح عن اللغو ومساخط الله ، فيه كسرٌ لغائلة شهواته النفسية ،
 وتذليلٌ جماحها عن ميلها إلى غاياتها البهيمية ، والقربُ بها إلى أرقها الأعلى ،
 والأخذ بزمامها إلى سُموها ورفعها ، والبعدُ بها عن طبيعتها الأرضية إلى عالم
 الملائكة . وإن جسم الإنسان عُرِضَ للنمو والزيادة ، فكان في حاجة إلى
 تخفيف شيء منه في كل سنة حتى يقوى وينشط ويسلم من الأذى ، ولا
 يكون ذلك إلا بمنع الغذاء عنه جزءاً من الزمن . والصومُ بإجماع الأطباء حميةٌ
 مننمة ، والطبيبُ الحاذقُ يأمرُ المريضَ بالاحتماء لتصقّي عروقه ، وتنفع فيه
 الأدوية . كذلك الصومُ تصقّي فيه عروق الإنسان من المعصية فتتفتح فيها الرحمة .

فسبحانه من إله عليم بخلقه ، حكيم في شرعه وصنعه . قال صلوات الله وسلامه عليه عن رب العزة : يقول الله تعالى : « كلُّ حسنة بمشْرِ أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفٍ إِلَّا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به » وتقول في الخطبة الثانية : أيها الناس : إن الله تعالى قد رفع منزلة الصيام وميَّزه على سائر العبادات بالانتساب إليه . وعدم تحديد ثواب الصائمين حيث قال : « إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به » وحسبك في الإيمان بفضله قوله صلوات الله وسلامه عليه : « والذي نفسي بيده خلُوفُ فمِّ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقول الله عز وجل : إنما يذَرُ شهوته وطعامه وشرابه لأجلى فالصوم لي وأنا أجزي به » . فأيها المسلمون هذا شهر الإخلاص والصبر ، والصبر ثوابه الجنة . شهر التوبة والإنابة ورجوع العبد الآبق إلى مولاه . فتوبوا إلى الله وكفوا جوارحكم عن المعاصي تفوزوا برضوان الله « فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين » .

سر مشروعية الصلاة والجماعة فيها

الحمد لله فرض الصلاة وجعلها أفضل الطاعات وأعظم القربات ، وأشهد ألا إله إلا الله العلي الكبير ، اللطيف الخبير ، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله إمام الطائعين وأفضل الخاشعين ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والذين هم على صلواتهم يحافظون (أما بعد) فقد قال الله تعالى « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » أيها الناس الصلاة عماد الدين ، وأعظم أركان الإسلام ، ومدار السعادتين ، وأساس الفوز في الدارين « ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » فرضها الله على عباده المؤمنين لتكون صلةً بحضرتهم ، وتذكيراً بعظمته وجلاله ، وشكراً له على جلائل نعمائه . ومن رحمته بعباده جعلها في خمسة أوقات تيسيراً عليهم ، وتذكيراً لمن ينسى ، وتركيباً لمن يخشى . تقوى ما ضعف منهم ، وتزيد المستيقنين يقينا ، والمؤمنين إيمانا ، فسبحانه من إله حكيم عليم ، رءوف رحيم . تعلم المرء بما فيها من الركوع والسجود ، والثناء والتعظيم ، كيف يتواضع لخلق الله ، وكيف يشكر من أحسن إليه ، ويكافئ من أسدى إليه معروفا ، تورثه

من الرحمة والقناعة ما يجعله رحيمًا بالضعفاء ، راضيًا عن الله في الشدة والرخاء .
ونفوس في نفسه من هيبة الله وخشيته ما يحول بينه وبين ما يُغضب مولاة من الذنوب
والآثام ، وكيف لا يقنع بما قسم الله ، أو يقسوعلى بئس ، أو يكسب إنما ، بعد ما قال
في كل ركعات الصلاة : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ؟ كيف
يعبد دنياه أو يسأل غير مولاة بعد ما قال وهو بين يديه : إياك نعبد وإياك نستعين .؟
كيف يطلب منه أن يهديه الصراط المستقيم من يسعى في الأرض فساداً أو يكيد
لأخوانه المسلمين ؟ كيف يجترى على ارتكاب ما يغضب الله من امتلأ قلبه خوفاً
أن يكون من المغضوب عليهم المطرودين أو من الضالين الخاسرين ؟ (أيها الناس) :
إن من أقام الصلاة في وقتها واستناز بها قلبه وتأثرت نفسه بما فيها من جلال وكال ،
سارع إلى الخيرات ، وصبر في البأساء والضراء ، وتباعد عن كبائر السيئات وصغائر
المحرمات ، وكان بَرًّا نقيًا ، متواضعًا تقياً « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون » أيها الناس : عليكم بتأديتها في جماعة فإنها
تزيد عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ، كل درجة منها لا يعلم قدرها إلا علام
الغيوب . قال صلوات الله وسلامه عليه : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد
بسبع وعشرين درجة » . فبالاجتماع فيها تذهب الضغائن وتزول الأحقاد ، وتتآلف
القلوب وتتحد الكلمة ، وتظهر عظمة ملك الملوك ورب الأرباب ، ويعم الفيض
وتنزل الرحمة — نادى منادى الصلاة ودعا داعي الفلاح ، فأجابه الفقير والغني ،
والكبير والصغير ، والأمير والحقير . فإذا اجتمعوا في صعيد واحد وراء إمام واحد ،
إلى قبلة واحدة ، يعبدون ربا واحداً خاشعين خاضعين ، خائفين من عذابه ، طامعين
في رحمته . فلا جرم أن تنزل عليهم البركات ، وتحيط بهم الرحمات « وادعوه خوفاً
وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين » فاتقوا الله أيها المسلمون وبادروا إلى الصلاة
في أوقاتها تكونوا من المفلحين ، وفرغوا قلوبكم من الشواغل فيها تصيروا من
الفائزين . « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » في الحديث

القدسي عن رب العزة « عبدى أخذك الشيطان منى لا اعجزى ولكن لضعفك أنت » وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على وقتها . قلت ثم أى ؟ قال بر الوالدين . قلت ثم أى ؟ قال الجهاد فى سبيل الله » . وتقول فى الثانية : أيها الناس : يقول الله جل وعلا : « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » فهو تعالى غنى عن العبد وعن عمله ، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية . وإنما العبد هو المحتاج إليه تعالى فى جميع أحواله . أليس هو الفائز بالأجر إذا أحسن الصلاة ، أليس هو الظافر بالقبول إذا أخلص فيها لمولاه — ماعذر تارك الصلاة إلا الكسل أو التكبر على طاعة الله ، والتشبه بالكافرين المالكين ، والله تعالى يقول : « إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين » تارك الصلاة يحق الله البركة من عمره ورزقه ، وماله وولده ، ويذهب نور وجهه ، ويحرم من نعمة التوفيق للخيرات ، ويجترىء على جميع الحرمات . هذا فى الدنيا ، ويوم القيامة لا يجيب الله له سؤالا ، ولا يقبل منه أعمالا ، وتعلق فى وجهه جميع أبواب الرحمة ، ويذوق أنواع الذل والهوان — اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعذابك ، ونسألك رضاك ورحمتك ، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين .

وداع رمضان

الحمد لله الدائم فلا يزول ، الباقى فلا يتغير ، وأشهد ألا إله إلا الله أجزل الخير للطائعين ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله أفضل الصائمين الراكعين الساجدين ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين المخلصين (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » الذين اتقوا هم الذين عظموا أمر الله بامتنال الأوامر واجتناب النواهي ، على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته ، والذين هم محسنون هم أهل الشفقة على خلق الله : باحترام الحقوق وحسن المعاملة . ومعنى أنه سبحانه مع هؤلاء أنه يتولاهم بالحماية والرعاية ،

والإحسان والهداية . ومن كان الله معه فقد ربح كل شيء . ومن طرده الله من
معيته فقد خسر الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين .

أيها الصائم — ها هو رمضان قد مضى ولم يبق منه إلا القليل ، فهل اتقيت
الله فيه وقت بحقوقه ، وحافظت على آدابه ؟ هل أحسنت فيه المعاملة مع خلق الله ،
واحترمت حقوقهم ؟ الصيام يُنورُ القلب ، ويهذب النفس ، ويقوى العزيمة ،
ويعرّفُ العبد مقدار النعمة ، ويملأ قلبه رحمة بالضعفاء . فهل استنار قلبك في رمضان
بمد ظلمة العصيان ؟ هل تهذبت بالصيام نفسك وقويت عزيمتك ؟ هل عرفت
مقدار النعمة بفقدها فشكرت عليها مولاك ؟ هل امتلأ قلبك رحمة فعمطت على
الأرامل واليتامى ؟ تالله لو كان قد استنار قلبك وتهذبت نفسك ، لظهر ذلك
في أقوالك وأفعالك ومعاملاتك للناس أجمعين — وكيف يتهدب إنسان كانت
نفسه وقت الصيام في ملل وسامة ، وهذا شأن من لم يذق حلاوة الطاعة ، ولم
يخلص في العمل لمولاه . أما كان البعض منا ينتظر انقضاء الشهر باليوم والساعة ،
وذلك من علامات الغافلين ؟ وكيف يرجو أجر الصيام من يضجر منه لطول اليوم
أم كيف يطمع في الإعتاق من النار من يستكثر عليه صيام شهر في السنة ؟ كيف
يفوز بالعمو والغفران من كان فظا بذىء اللسان غليظ القلب قاسياً ، لم يراف
بالضعفاء والبائسين ؟ يا هذا كيف تستطيل أيامه وهو يصلح القلب ويهذب النفس
كيف تستنقل صيامه وهو يصحح الأبدان ، ويجلبُ الغفران والرضوان ، أم كيف
تسام من شهر أنزل فيه القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين — أيها الصائم : انقضى شهر
العبادة فهل أحييته بالعبادة ؟ انقضى شهر القرآن فهل اشتغلت فيه بتلاوته ؟ انقضى
شهر البر والإحسان فهل أكرمت فيه يتيماً أو أرملة أو سائلاً محروماً ؟ انقضى شهر
صلة الأرحام فهل وصلت فيه قريباً أو جبرت بعيداً ؟ انقضى شهر العفو والصفح ،
فهل عفوت فيه عن ظلمك أو صفحت عن أساء إليك ؟ انقضى شهر التوبة والقبول
فهل صرت من التائبين المقبولين ؟ وكيف يُحسب من المقبولين من أطلق لسانه
بالكذب والغيبة والنميمة ولم يستح من خالق الأرض والسماء ؟ كيف يُحسب من

لمرحومين من إذا جن عليه الليل اشتغل باللعب عن الطاعة واستماع القرآن ،
أو أمضاه في بيوت اللهو وأما كن الفسوق ؟ وكيف يرجو القبول من ساءت أخلاقه
في الصيام ولم يكن من الخاضعين المتواضعين . أيها الصائم : هذا يوم الوداع فبأى
شيء تودعه وأنت لم تحسن إليه مدة الإقامة ؟ وبأى وجه تقول الوداع ، وأنت تودعه
بالسكرانة والسامة ، وكيف تفرح بالرحيل وهو عليك من الشاهدين بين يدي
أحكم الحاكمين — فيا أيها الصائمون : اتقوا الله وتداركوا ما فرط منكم بالتوبة
وصالح العمل ، وصلوا الأرحام وواسوا الأرامل واليتامى « إن الحسنات يذهبن
السئيات ذلك ذكرى للذاكرين » وأحيوا ليلة القدر بالطاعة والعطف على البائسين
والضعفاء ، وأخرجوا صدقة الفطر فإن الله أوجبها عليكم جبراً نلخاطر المساكين ،
وكفناً لهم عن السؤال والنذل في هذه الأيام ، ووسيلة لقبول الصيام ، واسعوا في إصلاح
ذات البين ، وليستحل كل منكم من ظلمه ، ويستعطف من أساء إليه ، وطهروا
قلوبكم من الغل والحسد ، « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات
والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين » في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم آخر المسلم لا يظلمه
ولا يسلمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرّج عن
مسلم كربة فرّج الله بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره
الله يوم القيامة » — وتقول في الخطبة الثانية — « أيها الناس » إن عزة الأمم
وسعادتها منوطان بأخلاقها وآدابها ، واعتناقها للفضيلة ، وابتعادها عن الرذيلة ،
فالأخلاق الفاضلة روح الأمم والشعوب لا حياة لها إلا بها ، ولا رقي لها إلا معها ،
وعلى مقدار اعتناء الأمة بالتربية الصحيحة ، وتمسكها بالأدب والفضيلة يكون رقيها
وفلاحها ، وهناؤها وصفاء عيشها ، « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنجحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .

خطبة عيد الفطر

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله — الله أكبر
(تسعاً) الله أكبر وهو الكبير الذى عَزَمَتِ الوجوه لكبريائه وعظمته . الله
أكبر وهو الحى القيوم الذى دبر الكائنات بحكمته . الله أكبر وهو القادر الذى
أبدع الموجودات وعما بإحسانه ورحمته . الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً ،
وسبحان الله على الدوام . وأشهد ألا إله إلا الله جعل فى تعاقب الأعياد عبرة
لأولى الأبواب . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله الداعى إلى الهدى والصواب .
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والحفاظين لحدود الله ، العاملين
بأحكام الدين « أما بعد فيا أيها المسلمون » إن يومكم هذا يوم سرور لمن سحت
نيتته ، وقبل صيامه وقيامه . يوم فرح وتهانٍ لمن طابت سريرته وحسُنَ فى رمضان
خلقه وكلامه . يوم عفو وإحسان لمن عفا عن هفا وأحسن إلى من أسأ وأصاح
بين الأنام . هذا يومٌ عيد ولكن العيد فى الحقيقة لمن تمسك بالدين . هذا يوم
الفلاح والنجاح لو كان المسلمون فيه مؤتلفين متحدين . هذا يوم سعيد لو كنا
لمستقبلنا عاملين . فى هذا اليوم المبارك يتجلى المولى على المخلصين بمزيد الإنعام .
ينظر فيه إلى أهل الصدق والوفاء والمودة والمحبة . ينظر فيه إلى من تاب وراقب فى السر
والعلانية ربه . ينظر فيه إلى من تغافل عن عيوب الناس ولعيوب نفسه تنبه . يعز
فيه من طهر قلبه من الحقد والحسد وتأدب بأداب الإسلام . فليس العيد لمن تمتع
بالشهوات وليس الثوب الجديد . ليس العيد لمن عقى والديه حرم الرضا فى هذا اليوم
المبارك السعيد . ليس العيد لمن يحسد الناس على ما آتاهم مولاهم من فضله العميم
المزيد . ليس العيد لخائن غشاش كذاب يسمى بالأذى والفساد بين الأنام . وكيف
يسعد بالعيد من تحمل بالجديد وقلبه على أخيه المسلم أسود . كيف يهناً بالعيد من
استقام فى رمضان وبعده عدل عن الطريق القويم الأحمَد . كيف يفرح بالعيد من
أضاع أمواله فى الملاهي وبيوت الفسوق والفجور ، ويمنع حق الفقراء والضعفاء ولا
يخاف يوم البعث والنشور . هيهات هيهات أن يحظى بالفلاح والقبول من أصر

على العداوة والخصام . إنما العيد لمن خاف يوم التناد . إنما العيد لمن اتقى مظالم العباد
إنما العيد لمن فاز بالقبول وحسن الختام . أيها الناس : كم أموال في هذه الأيام تضيع
على الملاهي والملاعب . كم تتعدى فيها أهل القرور حدود الأدب بأفعال الممخج
وتقليد الأجانب . كم تخرج فيها أهل البدع عن الشرع القويم فيكونون في جانب
والدين في جانب . كم تتدبرج فيها أبناء الشهوات بما اكتسبوه من الشبه والحرام
أين من كان لا يفرح بعيد ولا بسواه إلا بما قدمه من الخير أمامه ، أين من كان
يزجر نفسه عن اللذات خوفا من ألم العتاب والملامة . أين من كانت عيناه تفيض
عند ذكر أهوال يوم القيامة . أين أهل الشفقة والرحمة على الأراذل واليتامى في هذه
الأيام . أولئك قوم كانت قلوبهم مملوءة بالتقوى عامرة بالهدى ، أخلاقهم كريمة ،
وقلوبهم سليمة ، قانعون صابرون لا يجزعون لحال من الأحوال . تعرفهم بسيماهم .
وأثنى عليهم مولاهم بقوله « من المؤمنين رجال » . علموا أن الدنيا وزخرفها ظل
زائل كأنها أضغاث أحلام . فاتقوا الله أيها المسلمون وتباعدوا عن النفاق والشقاق
فإنه يوقع في الوبال والبلاء . وطهروا قلوبكم من الحقد والحسد وكونوا عباد الله إخوانا
في صفاء . وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام ، واعطفوا على الأراذل واليتامى ، تناولوا
غاية القبول والإكرام . في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ، ولكن
ينظر إلى قلوبكم » . وروى مسلم أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من
صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر » .

في التحذير من العودة إلى المعاصي بعد رمضان

الحمد لله الدائم الباقي فلا يزول ولا يتغير . الحكيم الذي جعل في انقضاء
الشهور وتقلب الليل والنهار عبرة لمن تفكر . لا إله إلا هو جعل الفلاح لمن عمل
بأحكام الدين . وأشهد ألا إله إلا الله فتح أبواب رحمته لمن داوم على طاعته .
وحجب أنوار هدايته عن انقراض شهوته . وانغمس في حماة رذيلته . وأشهد أن

سيدنا محمداً رسول الله إمام المتقين . وسيد الأنبياء والمرسلين . اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تمسك بالدين واهتدى بهديه « أما بعد فيأيتها
المسلمون) إن كان رمضان قد مضى كأنه طيف خيال . وعزمت على العود
إلى التفريط والتقصير في شوال . فالله حتى أبدى سرمدى لا يدركه زوال . ولا يفنيه
تداول الأوقات وتعاقب الأهلة هلالاً بعد هلال . فلا تقولوا الآن ذهب رمضان
وتستهلوا شوالاً بالفسوق والعصيان . فإن الله تعالى يرضى عن أطاعه في أى شهر
كان . ويعضب على من عصاه في كل وقت وأوان . أيها المسلم : عهدناك في شهر
رمضان منيباً إلى ربك ، تائباً من ذنبك ، راغباً في رحمته وثوابه ، خائفاً من
نقمته وعذابه . عهدناك في رمضان محافظاً على أداء الصلوات في الأوقات .
حريصاً على شهود الجمعة والجماعات . مقبلاً على مجالس العلم ومستعداً لقبول
النصائح والعظات . عهدناك في رمضان مهذباً نقياً ، متواضعاً تقياً . فعلى أى شىء
عزمت بعد انقضاء شهر الصيام . أترك بعد ما ذقت حلوة الطاعة تعود إلى مرارة
العصيان ؟ أراك بعد ما صرت من حزب الرحمن تنقلب على عقبيك فتتضم
إلى حزب الشيطان ؟ أراك بعد ما حُسبت في عداد المسلمين تترك الصلاة
وهي عماد الدين وشعار الإيمان ؟ وهل يليق بك بعد ما كتبت في جملة الطائعين
المرحومين ، أن تصير في زمرة العاصين المحرومين ؟ أيليق بك بعد ما كنت
في رمضان براً نقياً ، أن تصير في الإفطار جباراً شقيماً ؟ أيليق بك بعد ما كنت
في رمضان ملكاً كريماً ، أن تصير بعده شيطاناً رجياً ؟ « كلا » ما هكذا تكون
المؤمنون . بل ما هكذا تكون العقلاء المتبصرون ، ولا السعداء الموفقون .
أيها الناس : الصلاة نور للقلب ، وشكر للنعمة ، وصلة بين العبد وربه ، فما الذى
يستفيدة ذلك الشقى من ترك الصلاة سوى ظلمة القلب ، وكفران النعمة ، وقطع
الصلة بينه وبين مولاه . بل ما الذى يجنيه العاصى من وراء معصيته غير إتلاف ماله
والإضرار بعقله وصحته ، وضياع شرفه وسقوط كرامته ، وإغضاب ربه واستحقاق
مقته وعقوبته ؟ « تالله » إن المعاصى لشهوة قصيرة عاجلة ، تعقبها حسرة طويلة

دائمة وشقوة ملازمة و نار حامية . وذل شديد . وعذاب أليم في الدنيا والآخرة
 فيأيها المسلم : اعلم هداك الله أن الدنيا مزرعة للآخرة ، وأن الدنيا عمل ولا حساب ،
 والآخرة حساب ولا عمل . فاتق الله وخذ من دنياك لآخرتك ، ومن حياتك
 لموتك ، ومن صحتك لمرضك ، ومن غناك لفقرك . وتزود لسفر طويل ، واستعد
 لحساب عسير ، وهول عظيم . يوم ينظر المرء ما قدمت يداه . يوم يعرض الظالم
 على يديه نادماً على ما جناه . « يوم تُبدل الأرض غير الأرض والسموات
 وبرزوا لله الواحد القهار . وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرايلهم
 من قطران وتغشى وجوههم النار ، ايجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع
 الحساب . هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر
 أولوا الألباب » — في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أحب
 الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » وروى الحاكم عن ابن عباس . قال قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه : « اغتقم خمساً قبل خمس : حياتك قبل موتك ،
 وصحتك قبل سقمك . و فراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هرمك . وغناك قبل
 فقرك » . الهرم كبير السن . وبابه طرب .

الحث على الاتحاد والتعاون والتحذير من التفرق والتنازع

الحمد لله الذى جعل الدين رباطاً متيناً بين قلوب المؤمنين . وأمر بالاتحاد
 والتعاون ، ونهى عن التفرق والتنازع فى كتابه المبين . لا إله إلا الله الحكيم العليم
 وأشهد ألا إله إلا الله القوى المتين ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله ذو القاب
 الرحيم ، والخلق الكريم . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين طابت
 نفوسهم وصفت قلوبهم فكانوا هم السادة الغالبين ؛ (أما بعد) فقد قال الله تعالى :
 « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف
 بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » . أيها المسلمون : إن دين الإسلام هو حبل الله
 المتين ، والحق المبين ، من وقف عند حدوده نجح ، ومن نحى بأدابه سعد ، ومن

تمسك به فقد هدى إلى صراط مستقيم . وإن الله عزت قدرته وجلت حكمته ،
قد أوجب عليكم فيه أسراً عظيماً ، إن أنتم أطعتم الله فيه نلتهم من الخير ما تحبون ،
وبلغتم من الفلاح والرفق الغاية التي تطلبون ، ذلكم هو أن تتحد قلوبكم ، وتتألف
نفوسكم ، وتتعاونوا على الخير فيما بينكم فإن الاتحاد والتعاون أساس كل خير وسعادة
وعمد كل تقدم ورفق ، فما نالت أمة من الأمم نصيبها من رغد العيش ، ولا فاز شعب
من الشعوب بحظه من التقدم والرفق ، إلا باتحاد القلوب واجتماع الكلمة ، والتعاون
على الأمور النافعة ، والتضامن في تنفيذ كل عمل مفيد . وشعور كل فرد بأنه عضو
من جسم أمته ، عليه واجب يؤديه ، وله وظيفة يقوم بها لخير المجموع بأمانة
وإخلاص . أيها الناس — إن التفرق والشقاق والتنازع والاختلاف لمن الجنائيات
العامة والجرائم الكبرى ، التي تهدم بنيان الأمم ونضعف قوتها : حتى لا تقوى
على الثبات أمام أعدائها ، وتغلق في وجهها أبواب كل خير ، وتذررها بوخامة العاقبة
وسوء المصير . لهذا نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن التنازع والاختلاف ، وحذرهم
من عواقبه السيئة ونتائج المؤلمة . قال تعالى : « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا
ففتشوا وتذهب ربحكم واصبروا إن الله مع الصابرين » . فتشوا : تجبنوا — تذهب
ربحكم : تضعف قوتكم ولا تنصروا على أعدائكم — إننا إذا قلنا لكم إن الاتحاد
والتعاون يشمران كل خير وسعادة ، فلا نسشهد على هذا إلا بما كان للسلف الصالح
والخلفاء الراشدين من الشرف الرفيع ، والعز المنيع ، والقوة التي قهرت بها الجبابرة ،
وأسقطوا عروش الظلم والاستعباد ، ونشروا لواء العدل والمساواة بين الناس في كل
مكان ، والله يعلم أنهم ما نالوا ذلك بكثرة عددهم ، ولا بتوفر عددهم . ولكنهم نالوه
بفضل الاتحاد والتعاون والصدق والوفاء ، والإخلاص والإخاء . قال تعالى :
« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
وما بدلوا تبديلاً » . أيها الناس : إن في حوادث الأيام لعبراً جمّة ، وعظات كثيرة ،
يستفيد منها الرجل الرشيد أكثر مما يستفيدة من خطب الوعاظ ونصائح المرشدين —
وها هي الحوادث تمر بنا في كل يوم فهل آن لنا أن نعتبر ونتعظ . هل آن لنا أن نفيق

من سكرتنا ونتنبه من غفلتنا ، ونعلم أن فلاحنا موقوف على اتحادنا وتعاوننا ، وصفاء قلوبنا وإخلاص بعضها لبعض ؟ أم نحن سنظل في التفرق والتخاذل والشقاق والنفاق والغل والحسد والضلال القديم ؟ أيها الناس : اتقوا ربكم وتمسكوا بدينكم ، واعملوا بهدى نبيكم ، واقتدوا بأسلافكم الصالحين ، تفلحوا كما أفلحوا ، وتسعدوا كما سعدوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، وتعاونوا على الخير وخير العمل ، يملككم الله برحمته ويعمكم بإحسانه ، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون . عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » . متفق عليه . وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . رواه البخارى .

أخرى في الاتحاد وأثره في نجاح السلف

الحمد لله الذى أَلَفَ بالإسلام بين قلوب المؤمنين . وأوجب الاتحاد وحرّم التفرق فى كتابه المبين . وأشهد ألا إله إلا الله هدى من شاء إلى الصراط المستقيم . وأشهد أن سيدنا محمداً رسولُ الله خير داع إلى الطريق القويم . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين تهذبت نفوسهم واتحدت قلوبهم ، فكانوا السادة المنصورين (أما بعد فيا أيها المسلمون) لا ريب أن أقوى عامل على رفع منار الأمم ، وأفضل معين على نهوضها ونيلها منتهى المجد والشرف . هو اجتماع القلوب ، واتحاد الكلمة فامتسكت به أمةٌ إلا ظهر سلطانها ، وقويت شوكتها ، ودامت دولتها ، وبلغت فى الرقى ورفد العيش أقصى الغايات ، وأرفع الدرجات . وما تفرقت أمةٌ واختلت كلمتها ، وتنازعت فى أمرها إلا اضمحل سلطانها ، وضعفت قوتها ، ودالت دولتها وتبدل عزها ذلاً ، ورفعتها ضعةً ومخاطاً . وكان من نصيبها الفشل والخسران المبين لهذا أمر الله بالائتلاف والاتحاد ، ونهى عن التفرق والتنازع . قال تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » . وقال تعالى . « ولا تنازعوا فتفشلوا ،

وتذهب ربحكم واصبروا إن الله مع الصابرين . « أيها الناس : إن العاقل من غيره انعط . وإن التاريخ لعبرة وعظة ، أنظروا إلى ما كانت عليه الأمة العربية أيام الجاهلية ، تروها كانت على أسوأ حال : حرب متواصل ، وتفرق دائم ، وعداء مستحکم ، وهمجية ممقوتة . يعتدى بعضهم على بعض ، ويبطش القوى بالضعيف ، لا دين يمنعه ، ولا قانون يردعه ، ولا إنسانية تحجزه ، ولا منصف يقفه عند حده ، إلى أن سطع نور الإسلام فأضاء بلاد العرب ، واستنارت به أرجاء نجد وتهامة ، وارتجت لأجله بلاد فارس والروم . ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره على يدي هذا الرسول الكريم ، والسيد الصادق الأمين ، فانضم إليه العقلاء ، والتف حوله السعداء ، فزرع الله من قلوبهم داء العداوة والبغضاء ، وطهرها بدواء الإخلاص ، والمحبة ، وألف بينهم فصاروا روحاً واحدة في جسم واحد ، فجازوا بريح جسم ، وظفروا بخير عميم : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكفتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون . » وكان لدولة الإسلام العز الذي لا يداني ، والساطان الذي لا يضاهي . فقهروا الجبابرة ، ودوخوا الأكاسرة ، وملكوا مشارق الأرض ومغاربها ، وأدركوا باتحادهم على قلة عددهم ، وضعف عددهم ، ما لم تدركه الجيوش على كثرتها وقوة عدتها ، فلقد التف الناس حول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، واتحدت كلمتهم ، وخلصت نيتهم . فقهروا دولة الفرس والرومان ، وفتحوا الشام ومصر ، وانتصروا في كل الوقائع ، ولم تنكس لهم راية ، ولم ينهزم لهم جيش ، وكان كل واحد منهم يعمل بإخلاص لإعلاء الدين ورفع شأنه ، ناسياً حظ نفسه وكل مأرب شخصي . لما بويع عمر بالخلافة بادر بعزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش . فعل ذلك عمر لأمر أدركه ، ومصالحة رأها . فحينما بلغ خالد أمر العزل سلم عن طيب نفس قيادة الجيش إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح ، ولم يجد في نفسه حرجاً مما رآه أمير المؤمنين ، ودخل في صفوف المجاهدين كجندى عادى ، وأصبح مرءوساً بعد أن كان رئيساً . وكل ذلك لم ينن من عزيمته ، ولم يصرفه عن الإقبال على العمل

بصدق وإخلاص (هذا) وقد أصبح كل منا يعمل لحظ نفسه ، ويسعى وراء مصلحته ، ولو كان في ذلك مضرة لأخيه . حتى وقع الكل في قبضة النذل والهوان وعم الجميع طوفان البلاء . ولو أنهم ثابوا إلى رشدهم ، وعملوا بتعاليم دينهم ، واتحدوا وكانوا على قلب رجل واحد ، لرجعوا إلى مجدهم ، وعادوا إلى عزيم ، ولكن الله في خلقه شئون ، وللشقاء قوم وللسعادة قوم آخرون . روى الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المسلمون كالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحى والسهر » .

فى التحذير من الغش فى المعاملات وسوء عاقبته

الحمد لله الذى كرم الإنسان وأمره بالصدق والنصيحة والأمانة ، ونهاه عن الكذب والغش والخيانة ، لا إله إلا هو الحكيم العليم ، وأشهد ألا إله إلا الله الشديد البطش بالخائنين ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله تبرا من الغش وحذر منه جماعة المسلمين . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والحفاظين لحدود الله . أما بعد فيا أيها المسلمون : إن الأرزاق لا تكون بالخداع ولا بالمقدرة ، وإنما هى كالأجال مقررة عند الله ومقدرة ، فلا يقوت العاجز رزقه ، ولا يحصل فوق ما قسم له القادر القوى ، فيا أيها العاش هل يأتيك الغش برزق غير المقسوم ؟ ويا أيها الخائف بالآيمان الكاذبة هل يأتيك الحلف المكذوب بشيء سوى ما أراده لك الحى القيوم ؟ « كلا » والله لا يصيبك فى الدنيا إلا ما قضاه الله عليك ، ولا ينالك منها إلا ما قسمه الله لك . فما هذا التدليس الذى لا يكسبك إلا شكاً فى قضاء الله تعالى ، وما ذاك الغش الذى لا يفيدك إلا الوزر والحزى والعار ، وما عاقبة ذلك كله إلا ضياع الثقة وغم المصائب وهم الخسائر — فوالله ما تقدم عامل خان فى عمله ، ولا نجح صانع دلس فى صناعته ، ولا ربح تاجر غش فى تجارته ، وما هى إلا أيام معدودة ثم تنصرف الناس عنه وتغلق فى وجهه أبواب الربح ، وتذهب البركة من عمل يديه ، وربما دارت عليه أو على ذريته الدوائر .

أيها الناس : إن الغش لذنوب كبير ، ولا يكون إلا من نفوس خبيثة طاغية ، وإن الأيمان الكاذبة لا تصدر إلا عن قلوب مظلمة قاسية . وكلاهما تغرير بالناس وتلاعب بالدين ، وخسران مبين . لقد أغضبت ربك أيها الخالف كذباً لترويج الصنعة أو البيع والشراء ، وأما أنت أيها الغاش فقد تبرأ منك الحبيب المصطفى لأكلك أموال الناس بالباطل ، وإهمالك لدينه ، وخروجك على ملته . برغت في ضروب النصب والاحتيال ، وتفننت في أنواع الغش والخداع ، لا تراعى مخلوقاً ولا تحشى خالقاً . فلا حول ولا قوة إلا بالله — يدخل الإنسان على الصانع ، أو يقف المشتري أمام البائع ، فيسمع من الأيمان الكاذبة ما يخدعه به ، ويوهمه أن هذا الشيء لا نظير له ، وأنه أجود من صناعة أو بضاعة فلان وفلان ، وأرخص مما يباع في جميع الحوانيت ، والله يعلم إنه لكاذب « ويخلفون على الكذب وهم يعلمون ، أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون » ولقد صار الغش في كل شيء حتى اللبن في ضرع الحيوان ، ولو أمكنهم أن يبيعوا التراب ذهباً لفعلوا بلا مبالاة ولا حياء . ألا فليعلم الغاش أن كسبه سحت وحرام ، وأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ، وليعلم الخالف كذباً أن حقوق الذي خدعه محفوظة يستوفيهما من حسناته في يوم لا درهم فيه ولا دينار . أيها الناس : إن الصناعات والتجار من أكثر الناس اعتماداً على الله ، يفتحون محلاتهم كل يوم يبتغون من فضل الله ، لا يعتمدون على وظيفة ولا مرتب ، فما أحسنهم إذا كانوا أمناء صادقين . قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وما أسعدهم إذا هم قاموا بواجبهم نحو الله والناس ، ولم تشغلهم أعمالهم عن الله « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب » فيا أيها المسلم اتق الله وارض بما قسم الله لك ، واحفظ نفسك من الإفلاس في الدنيا ومن خزي يوم القيامة ، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » . في الحديث القدسي يقول الله تعالى :

« عبدى إن رضيت بما قسمته لك أرحمت نفسك وبدنك ، وكنت عندى محموداً ، وإن لم ترض بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا تركضُ فيها ركضَ الوحش في البرية ، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندى مذموماً » . وفي صحيح مسلم « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سراً على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله . قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ! ! من غشنا فليس منا » . وفيه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إياكم وكثرة الخلف في البيع فإنه ينفق ثم يمتحق » . أى يروج السلعة ثم يُذهب البركة من كسب البائع .

في مزار الزنا — مسجوعة

الحمد لله الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . الحكيم الذى أعز من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى والفجور . لا إله إلا هو له الملك وإليه مرجع الخلق أجمعين . وأشهد ألا إله إلا الله هدى من شاء إلى الصراط المستقيم . وأشهد أن محمداً رسول الله جاء بالحق الواضح والشرع القويم . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً » (ابن آدم) عمرك في الدنيا وإن طال فأيامه قصيرة . لذاتك مهما حلت لك في الحال فستورثك في المال حسرات كثيرة . ارتكابك للزنا بلا حياء دليلٌ منك على انطماس البصيرة إذ لو كنت من الراشدين ماسلكت مسالك الزناة الفاجرين . وكيف تقرب الزنا وقد أباح الله لك أربعاً من النساء ؟ كيف تنسب لنفسك في الذل والمرض وأنواع البلاء . مالك تنفقُ مالك فيما يفض ربك ويرضى الشيطان وهو لك عدو مبين . الشيطان يُزين لك الفحشاء ويجرك إلى الأذى والفساد . والله يدعوك إلى الفلاح والهدى والرشاد . فلماذا تركت الرشاد إلى الفساد . وهجرت الهدى إلى الضلال المبين . أيليق بك أن تطيع من يدعوك إلى ما فيه ضياع المال وخيبة الآمال ، وتعصى من يأمرك بما فيه لك العز في الحال

والسعادة في المال؟ أما تستحي عن يراك وأنت لاتراه قبل أن تصبح من النادمين .
يا هذا : كيف تُمزقُ العفاف وتكشف عن عورة أختك المسلمة ، وكيف تخون
أخاك وتعصى مولاك بهذه الجريمة الشنيعة المحرمة ؟ وبلك أيها الزاني فقد تجرأت
على هتك الأعراض وكنت من الفاسقين . ألم تعلم أن الزنا يعود عليك في الدنيا
بالفقر والوبال . ويوقعتك في الحسرة والندامة يوم لا ينفع أهل ولا مال . ويورث
العداوة والبغضاء والتفرق بين المسلمين . أما تدري أن الله مطلع عليك وأنت على
هذه الحالة الشنعاء . أما تخشى أن تنزل عليك وأنت تزني صاعقة من السماء .
أما سمعت قوله تعالى : « وأملئهم إن كيدى متين » فالزنا ياقوم عين الهلاك ورأس
كل فساد . ومضئعة الأموال والأعراض والأولاد . ومخل بالشرف والمروءة ومؤد
إلى المرض والخزى والعذاب المهين . فهلا زجرك عنه الحياء إن لم يزجرك عنه باعث
الدين . هلا منعك منه شرفك الذي تدعيه إن لم يمنعك الخوف من رب العالمين .
أم رضيت أن تكون في الدنيا من الفاسقين وفي الآخرة من الخاسرين . فالخيبة
كل الخيبة لمن استعبدته شهوته لامرأة زانية . والندامة كل الندامة لمن أضاع نصيبه
من الجنة واستبدل به ناراً حامية . والذل كل الذل لمن جاء يوم القيامة والصديد
يسيل من فرجه كما ورد عن سيد المرسلين . فيا أيها المؤمنون اتقوا الله وغضوا
أبصاركم واحفظوا فروجكم . راقبوا الله ولا تضيّعوا بالزنا أولادكم وأنسابكم . وتوبوا
إلى الله واستغفروه إن ربكم كريم يقبل التائبين . في الصحيحين عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو
مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها
وهو مؤمن » . (وفي رواية) : « فإذا فعل ذلك خلع ربة الإسلام من عنقه . فإن
تاب تاب الله عليه » . وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الرجل قميصه من رأسه » .

التحذير من الزنا وعواقبه الوخيمة — رسالة

الحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، وأشهد ألا إله إلا الله جعل الإحسان للطائعين والذل والمعاقب للفاسقين ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله دعا إلى الخير والصلاح وحذر من الشر والفساد ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين غضوا أبصارهم عن الحرام ، وحفظوا فروجهم عن الفحشاء ، فعاشوا في صفاء وماتوا سعداء .

(أما بعد) فقد قال الله تعالى : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً » أيها الناس : نهانا الله العليم الحكيم عن الاقتراب من الزنا وما يدعو إليه من النظر واللمس ، والاختلاط والخلوة بالأجنبية ، لأنها تؤدي إلى الزنا ، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . وإذا كان الله تعالى قد حذرنا من مقدمات الزنا ودواعيه فالتحذير من ارتكابه أولى وأشد . لم يحرم الله علينا الزنا عبثاً ، ولم ينهنا عنه إلا للحكمة وفائدة تعود علينا ، فإن الزنا من أفحش الفواحش ، وأكبر القبائح ، وأعظمها خطراً على المجتمع الإنساني : يبثد الأموال ، ويهتك الأعراض ويقتل الذرية ، ويؤدي إلى اختلاط الأنساب ، ويُفضى بالأمة إلى الفناء . والزنا يُفسد الأخلاق ويدعو إلى الشقاق والفساد ، ويوقع في البلايا والأمراض الخبيثة القاتلة ، وما الزهريُّ (التشويش) والسيلان والسلُّ الرئوي إلا من آثاره السيئة ، وعواقبه الوخيمة « وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » . محبباً للزاني يتفضل عليه مولاه بالمال الحلال ، فيُضيمه في مبارزته بالتمرد والعصيان ، فكان مثله مع سيده مثل من أنعم عليه السلطان بسيف فخار به . وهذا لؤم لا وفاء ، ودناءة لا مروءة ، وكفران لا شكران . أما كان ينبغي أن يُنفقه على أهله وعياله ؟ أما كان الأولى أن يبذله فيما يرقى أمته التي يمزجها ويسعد بسعادتها ؟ أيها الناس : يستتر الزاني عن الأعين عند ارتكابه هذه الفاحشة ، ويخاف أن يراه الناس على تلك الجريمة الشنيعة ، أفلا يخاف الله المنتقم

لجبار؟ أولاً يَسْتَحْي من علام النيوب « يَسْتَخْفون من الناس ولا يَسْتَخْفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً » يا هذا أرضى أن يمتدى أحدٌ على حرمة أمك أو ابنتك ، أو اختك أو زوجتك ؟ إذا كنت لا ترضى ذلك لنفسك فكيف ترضاه لأخيك المسلم ، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » فهل انحلت الروابط الاجتماعية بين الناس ؟ هل انقطعت الصلة الدينية بين جماعة المسلمين حتى صار المسلم لا يشعر بألم أخيه ، ولا يبالي بحقه وحرمة ؟ « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » أيها الناس : لقد جاب الزاني الأذى لنفسه ، وحنى على أبنائه وبناته وزوجه ، فقد سنَّ لهم سنة سيئة ، وجرأهم على الفاحشة ، فسرت عدواهُ إليهم ، وكان عليهم وبالاً وشرّاً مستظهِراً ، ألا فليتق الله الزناة وليعلموا أن من زنى زنى به . ومن هتك أعراض الناس لا بد من هتك عرضه ، ألا فليتقوا الله وليعلموا أن الزنا وبالٌ عليهم في هذه الحياة وفي تلك الحياة ، وبالٌ على أسرهم ، وبالٌ على أمتهم . وأن الزاني مطرود من رحمة الله ، محقوت لدى الله والناس أجمعين « إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون » روى مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه » . وتشرح في الثانية ما يأتي : روى البخارى عن سهل ابن سعد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ تَضَمَّنْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكهم ولا ينظر إليهم ولمهم عذابٌ أليم : شيخ زان ، ومَلِكٌ كذاب ، وعائلٌ مستكبر » والعائل : الفقير . رواه مسلم .

خطبة عيد النحر

الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير . الله أكبر (تسمعا) الله أكبر ما لاحت إمارات الفلاح على من

قصد بيته الحرام . الله أكبر ما تجلّت عليهم أنوار الهداية لإقامة شعائر الإسلام .
 الله أكبر ما ساروا في البر والبحر تحرسهم غناية الملك العلام . الله أكبر
 ما فارقوا أموالهم وعبائلهم لينالوا الرضوان الأكبر . الله أكبر (ثلاثاً)
 الله أكبر ما جدوا في المسير حتى شاهدوا الكعبة البهية . الله أكبر ما عات
 أصواتهم بالتلبية إجابة لنداء الخليل في البرية . الله أكبر ما صلّوا في مقام
 إبراهيم ونالوا المواهب السنية . الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم
 المطهر . الله أكبر (ثلاثاً) الله أكبر ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات .
 الله أكبر ما ابتهلوا فيه إلى الله وغفرت لهم جميع السيئات . الله أكبر ما وقفوا
 بالمشعر الحرام شاكرين الله على ما هداهم إلى معالم السعادات . الله أكبر ما وصلوا
 منى ونحروا هداياهم وحلق كل أو قصر . الله أكبر (ثلاثاً) سبحان من أغدق
 عليهم سحاب الرحمة والغفران ، سبحان من متمعهم بزيارة الحبيب سيد ولد عدنان ،
 سبحان من أسعدهم بالسلام على المختار وصاحبيه وأجزل لهم الإحسان ، سبحان
 من هنأهم بنيل المأمول ، وبلوغ المقصود وتم لهم الحظ الأوفر . الله أكبر (ثلاثاً)
 سبحان الله والحمد لله وهو أهل التنزيه والثناء . سبحان الله والشكر لله ، وهو
 ذو الفضل العظيم واسع الكرم والعطاء . لا إله إلا الله لا رب غيره ولا معبود سواه
 وأشهد ألا إله إلا الله جعل الأعياد مواسم الإحسان والرضوان . وأشهد أن سيدنا
 محمداً رسول الله المبعوث بصفوة الأديان ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
 الصادقين الخالصين (أما بعد فيأيها الناس) هذا يوم العيد الأكبر لمن وقف بالأمس
 بعرفات فمحيت سيئاته وغفرت ذنوبه . هذا يوم السعد وبلوغ القصد لمن كرمت
 سجاياه وخسنت نواياه . هذا يوم الفرح لمن تملى بأنوار حبيب الله وخاتم أنبياء .
 هذا يوم الهنا لمن بلغ المنى وصلى بالروضة بين القبر الشريف والمنبر . كان هذا يوم
 الوفاء وصدق الاخاء بين جماعة المسلمين ، كان يوم تلاقى الإخوان بنفوس صافية
 وقلوب سليمة . كان يوم صلة الأرحام والسعي في إصلاح ذات البين . لكننا جعلناه
 يوم لهو ولعب وإسراف في اللذات والشهوات ، وإضاعة الأوقات في كل عمل غير

مفيد ولا حميد . تركنا فيه محاسن الآداب إلى بدع وعادات لا يقرها دين ولا يقبلها عقل سليم . لو كان لنا قلوب لذابت أسفاً على حال المسلمين من بين العباد . لو كان لنا شعور حي لتألما لما حل بالإسلام من إذلال واضطهاد واستعباد . والله لو استقمنا كما أمرنا ما نزلت بنا المصائب ولا تحمكت فينا يد الأجانب . لو تمسكنا بديننا لنصرنا على أعدائنا وعاد لنا عزنا ، لو تحلينا بالصدق والوفاء والإخلاص والأمانة لتقدمنا على جميع الأمم « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » . ما أجل هذا اليوم لو كان المسلمون فيه متحدين ، ما أحسنه لو كانوا فيه أوفياء أمناه صادقين . ما أسعده لو كانوا إلى إصلاح القلوب ملتفتين . ما أهدأه لو كانوا فيما يرق الأمة متضامنين متعاونين . فاتق الله أيها المفتون واسرع إلى حسن المسآب ، اتق الله أيها المغرور ولا تفرح بزينة الظاهر والباطن من الحياء خراب : « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ، ذلكم أزكى لكم وأطهر ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون »

في الحديث القدسي : يا ابن آدم خلقتك بيدي وريبتك بنعمتي وأنت تعصيني وإن رجعت إلىّ تبتُ عليك ، فمن أين تجدلك رباً مثلي وأنا الغفور الرحيم ؟ . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا زاتم منصورين على أعدائكم مادتم متمسكين بسنتي فإن خرجتم عن سنتي سلط الله عليكم من أعدائكم من يخيفكم ، فلا ينزع خوفه من قلوبكم حتى تعودوا إلى سنتي)

وفي الخطبة الثانية بمد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله والتكبير سبعاً تقول : في هذا اليوم تذبح الضحايا فن الذي يطعم منها المساكين ويهدي أرحامه وجيرانه ؟ في هذا اليوم يكثر الخير فمن الذي يمنح المحتاجين بعض ما تشتهى أنفسهم وعيالهم ؟ من الذي يعطف على الأرامل واليتامى بقايل من مال الله الذي عنده ؟ من الذي اعتبر بمجواث الأيام وتقلبات الزمان ؟ من الذي أيقن بالموت وفي وحشة القبر وأهوال القيامة تفكر . فاتقوا الله وتقرّبوا إليه بالضحايا ، وتوددوا إلى بعضكم بالهدايا ، واسعوا في إصلاح ذات البين ، وليصفح كل منكم عن أساء إليه ، وصلوا الأرحام وأكرموا الأيتام ، ومن جاء من طريق فليرجع من آخر لتكثر لكم

الشهادات ، وكبروا الله أيام التشريق عقب الصلوات « واذكروهم كما هذا كم ولذكر
الله أكبر والله يعلم ما تصنعون » . روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : (من ضحى طيبةً بها نفسه محتسباً لأضحيته كانت له حجاباً من النار) .

في الاقتصاد والتحذير من الإسراف والتبذير

الحمد لله الذي دبر شئون خلقه وأرشدهم إلى ما فيه الخير والسعادة ، وأشهد
ألا إله إلا الله الرحيم بعباده ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله الداعي إلى
الفضيلة ، الناهي عن الرذيلة ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ، ومن
سلك طريق الحزم والكمال . (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « والذين إذا
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » . أيها الناس : مالنا يأمرنا
الله بالتوسط في أمورنا ، والاعتدال في قضاء مآربنا ، ونحن عن ذلك معرضون ،
وفي الإسراف والتبذير واقعون ، وإلى الفقر والذلة صائرون ، مالنا يرشدنا الدين
إلى السعادة فلا نهتدى بهديه ، وينصح لنا فلا نعمل بنصحه ، مالنا أخطأنا الصواب
وضللنا سبل النجاح ، فأصبحنا من الإفراط في صرف الأموال والتسادي في رهن
المتاع والمقار على شفا جُرفٍ هار ، فانهار بنا في نار الفقر وعذاب الهون . تركنا
ديننا فجعلنا نظام حياتنا وتبذير شئوننا والروية في أعمالنا . فلا يعرف أحدنا لنفسه
ميزاناً يزن به عمله ، ولا حساباً يضبط به مورده ومصرفه ، كي ينسى له أن يقتصد
بعض ماله ، ليسد به عوزه إذا ألمت به ملة ، أو نزلت به نازلة . فهل فينا من تنبه
لذلك وتدر عواقب الإسراف ؟ هل فينا من سلك طريق الاقتصاد فنتفع نفسه
وأمنته ؟ هل منا من اعتبر بمن أوقعهم سوء التصرف في ذل الدين ، وساقهم التبذير
إلى هوة الفقر فأصبحوا نادمين ، وعلى ما جنت أيديهم ملومين محسورين ؟ أيها
العامل أو الموظف المسرف ! ويا أيها الزارع المبذر ، ماذا تصنع إذا استندت اعتماداً
على عملك أو وظيفتك ، أو حاصلاتك ، فانقطعت عن العمل ، أو نزلت جيوش
الماهات والآفات بالحاصلات فأهلكتها ؟ . قل لي ماذا تصنع ؟ أترهن متاعك

ولباسك ، أم تبيع عقارك ودارك ، أم تماطل دائتك ؟ أم تعلن بين الناس إفلاسك ؟ كل هذا شر عليك في العاجل والآجل ، ووبال عليك في الدنيا والآخرة ، فاتمظ بضرك أيها العاقل ، واعتبر بحوادث الأيام . فالسعيد من بقيره اتعظ ، والشقي من كان عبرة للناس . أيها المسلمون : قبيح بنا أن ننقاد لهوانا ، ونركن إلى الطيش ، والغرور فنستدين لنتطاول في البنيان ، ونتفاخر بتشديد الدور . وقبيح بنا أن نضيع أموالنا في حانات الخمر وبيوت الملاهي والفجور ، وحرام علينا والله أن نمد أيدينا إلى المصارف الأجنبية ، ونحمل أنفسنا مالا طاقة لها به ، ونوقهها في ذل وهم لا خلاص لها منه ، ولا نبالي بجرمة الربا وعواقبه الوخيمة . ونتأججه السيئة . قبيح بنا أن تكون أعمالنا كعقول الهدم ننتقض بها ما بنى الآباء والأجداد من الثروة ، وجمعوا لنا من الأموال . لم يكفنا جهلنا بوسائل الثروة ، بل أضعنا ما في أيدينا ، ومكنا المرابين من أساس حياتنا وموارد أرزاقنا ، وجعلنا للأجانب يداً علينا ، كل هذا من إسرافنا وسوء تصرفنا ، « إن الله لا يظلم الناس شيئاً ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون » . هذه أفراحنا ، هل وقفنا فيها عند حدود الشريعة الغراء ، وكلمها حكمة ورحمة ؟ هل وقفنا فيها عندما يرضاه العقل السليم والرأى السديد ! هل تركنا فيها الإسراف والتبذير رياء وافتخاراً ! هل تركنا نصب السرادات وتعليق الرايات ، والمصاييح وإحضار المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات ؟ وتلك ما آتينا هل اتبعنا فيها سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وسنة السلف الصالح من بعده ؟ . هل منعنا منها نوح النائمات وندب النادات ، « كلا » بل ضللنا سواء السبيل ، وتجاوزنا حد الاعتدال في جميع أمورنا ، واستحوذ الشيطان من ضعفنا على عقولنا ، وكل هذا وبال علينا ، وعلة ضعفنا ، وسبب تأخرنا « وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين » . فلا تستسلموا يا قوم لهواكم . ولا تنقادوا لشهواتكم فتضيعوا الأموال فيما لا يجدي نفعاً ؛ ولا يجلب خيراً ؛ وأمامكم المشروعات النافعة ، والأعمال المفيدة فذلك خير لأمتكم ، وأبقى لذكراكم . اتقوا الله واحذروا الإسراف والتبذير فإنه شر عليكم في دنياكم ، ووبال عليكم في آخرتكم . اتقوا الله والزموا التوسط المأمور به

في كتابكم ، وسيروا في أعمالكم سيرة سلفكم ، تفلحوا كما أفلحوا ، وتسعدوا كما سعدوا ، « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً : فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » . رواه مسلم . ويقول في الثانية . روى البيهقي والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الاقتصاد نصف المعيشة » . ومعنى كونه نصف المعيشة أنها لا تقوم إلا بأمرين : الكسب والاعتدال في الانفاق فإذا انعدم أحد الركبتين انهدمت المعيشة وساء حالها . وقال لقمان لابنه : يا بني إياك والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار .

الدين ضروري للحياة الاجتماعية

الحمد لله الذي ارتضى لعباده الإسلام ديناً ، ورفع قدر من تمسك بأدابه ، ووقف عند حدوده . وأشهد ألا إله إلا الله السميع البصير . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله البشير النذير . اللهم ظل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين تحلوا بأداب الدين فكانوا هم الفائزين . (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » . عباد الله : إن الإنسان مهما وتى من قوة ليس في استطاعته أن يستقل بجميع حاجاته ، ولو ازم حياته ، فهو إلى غيره محتاج . وإنه مسوق بحكم الضرورة إلى مخالطة الناس لتبادل المنافع التي لا بد منها . إذن فاجتماع أفراد الإنسان ضروري لا بد منه لسعادتهم ورفاهيتهم في هذه الحياة . ولكن محال أن تكمل لهم سعادة أو ينتظم لهم أمر أو يسود بينهم أمن إلا إذا كان فيهم قانون محكم عادل ، يردع الظالم عن ظلمه ، وينصف المظلوم من ظلمه ، ويقف الجميع عند حد الاعتدال في جميع شئون الحياة ومراقبتها . هذا القانون الذي يقمع النفوس عن الشر ، ويكفها

عن العدوان ، هو الدين لا سواه — الدين هو الذى يقومُ الطباعُ ويهذبُ
النفوسَ ويظهرُها من أدرانِ النقائصِ والذائلِ . فيحترّمُ عليها الحقدَ والحسدَ ،
والنشَ والنفاقَ ، والتقاطعَ والبغىَ والإضرارَ بالناسِ ويوجبُ العدلَ والمساواةَ ،
والصدقَ والأمانةَ ، والإخلاصَ والوفاءَ . وينهضُ بالمتمسكينِ به ، والمهتدينِ
بهديه ، إلى منازلِ الرفعةِ والكمالِ . وإذا كانت الأديانُ الساويةُ قد اتفقت
على الدعوةِ إلى الله تعالى ، والحثِّ على التحلى بالأدابِ العاليةِ والخلالِ الحسنةِ ، فإن
الدينَ الحنيفَ قد اختص من بين سائر الأديانِ بأنه أكلها معنىً وأجملها صورةً ،
وأوضحها بياناً ، وأقواها حجةً وبرهاناً ، وأوفاهها بمصالحِ البشرِ الدنيويةِ والأخرويةِ .
بل هو الصراطُ السوى والمنهجُ القويمُ . من سلكه فقد اهتدى ، ومن انحرف
عنه ضلَّ وغوى « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى
وسبحان الله وما أنا من المشركين » . دينٌ يخاطبُ العقولَ ويألفُ الأفهامَ ويمتزجُ
بالأرواحِ ويتغلغلُ فى أعماقِ القلوبِ حتى يأخذَ له منها مقرّاً ، ولا نجدُ مما أَرادَه منها
مفراً — دينٌ يبهزُ العقولَ بآياتِ لا تشبهُه بأعمالِ الساحرينِ ، وحيلِ الماكرينِ ،
ولكنه الحقُّ اللامعُ ، والنورُ الساطعُ ، والذهبُ الإبريزُ ، جميلٌ له منه عليه
شواهدٌ — دينٌ أساسه التوحيدُ ، وروحه الإخلاصُ والحبةُ ، وشعاره العدلُ
والمساواةُ ، والتسامحُ والإحسانُ ، والطهارةُ والرحمةُ . فلا عبادةَ فيه إلا ما يظهرُ
النفوسَ من ظلمةِ الرجسِ والعصيانِ ، ويفرسُ فيها روحَ التعاونِ والاجتماعِ ،
ولا معاملةَ فيه إلا ما يحفظُ نظامَ العالمِ من الفوضىِ والاضطرابِ ، ويكفلُ راحةَ
المجتمعِ فى تبادلِ المنافعِ الحيويةِ ، ولا فضلَ فيه لأحدٍ على أحدٍ إلا بالتقوىِ ومكارمِ
الأخلاقِ « إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليمٌ خبيرٌ » . أيها الناسُ : هذا
قبسٌ من أنوارِ دينكم القويمِ ، ونبذةٌ من أخلاقه الكريمةِ ، وآدابهِ الراقيةِ ،
ذكّرناكم بها لعمولوا عليها ، فإن الذكرى تنفعُ المؤمنين . فاتقوا الله ربكم وتمسكوا
بدينكم وجدّوا فى إمامةِ الجملِ والابتداعِ ، وعليكم بكتابِ الله وسنةِ رسولِ الله .
وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثمِ والعدوانِ » . « فإن توليتم فاعلموا

أما على رسولنا البلاغ المبين « . عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كنت خلف
النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال : « يا غلام إني أعلمك كلمات . احفظ الله
يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن
بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله
لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله
عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » . رواه الترمذى .

فى وجوب الاعتصام بالدين

الحمد لله الذى ارتضى لعباده الإسلام ديناً ، وأعز من تمسك بآدابه ووقف
عند حدوده ، وأشهد ألا إله إلا الله السميع البصير ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله
البشير النذير . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين امتثلوا ما أمرهم
الله به ، واجتنبوا ما نهىهم عنه . فأورثهم مشارق الأرض ومغاربها . وما عند الله
خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . قال الله تعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . (عباد الله) إن الله تعالى قد وهب
للناس عقولاً ، وأكرمهم بتكليف شرعى ، وقانون محكم سماوى . يتقادون
لأحكامه فلا تختلف بهم الآراء ، ويخضعون لأوامره فلا تلعب بهم الأهواء ،
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . فإن العقول البشرية وحدها
لا تهتدى إلى كل ما فيه صلاحها فى العاجل فضلاً عن الآجل . فالجتمع الإنسانى
لا بد له من الدين ، وإلا كان الناس كالسباع الحيوانية والوحوش البرية — وقد
كان المسلمون سادة أقوياء ، أعزاء أصفياء . يوم كانوا متمسكين بدينهم ، مهتدين
بهديه واقفين عند حدوده . وقد تبدلت قوتهم ضعفاً ، وانقلب عزم ذل من يوم
تركوا العمل به ، وأعرضوا عن هديه ونصائحه . يا قوم إن فلاح الأمة وسعادتها
فى العاجل والآجل موقوف على شيء واحد ، ألا وهو التمسك بالدين الذى أمرت
أن تدين به ، وتقف عند حدوده ، وتمثل أوامره وتجتنب نواهيه . فإن الدين

ما شرع إلا بهذيب النفوس . ومنعها من الشهوات الرديئة . وحفظ النظام من الفوضى والاضطراب . فلا صلاح للناس إلا به . ولا سلامة لهم من مخاطر الشقاء إلا به . الدين أكبر زاجر للضائر ، وأعظم مصلح للسرائر . رقيب في الخلوات ، نصوح في الملمات . الدين أحكم قانون لإصلاح الحياة واستقامتها ، وأنفع وسيلة لانتظامها وسلامتها . بما أرشد إليه من سعادة الدنيا والآخرة ، وما كان به سعادة الدنيا والآخرة فحق العاقل أن يكون به متمسكا ، وعليه محافظاً . وإجمالا إن الدين الخفيف أساس العمران ، والسبيل الوحيد إلى سعادة الدارين ، وما بلغت الأمة الإسلامية في إبان نشأتها تلك الدرجة العليا : من العز والقوة ، إلا بالوقوف عند حدود الدين . فكانت عاملة بوصاياهم ، محافظة على نصحهم ؛ ناشرة للفضيلة ؛ محاربة للنقيصة ، حاكمة بالعدل في الصديق والعدو ، صادقة في الأقوال والأفعال ، مخلصه في جميع الأحوال . ففتحت في أقل من ثمانين سنة أكثر مما فتحه أكبر دولة في عدة قرون . فيا أيها المسلمون : اتقوا الله وخافوا عواقب ما أتم عليه من التهاون بأمور الدين ، فإنه لاحياة إلا بالدين ، ولا سعادة في الآخرة والأولى إلا بالدين . يا قوم راقبوا الله وتمسكوا بدينكم وأحيوا سنة نبيكم تفلحوا وتنصروا : « إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدى : كتاب الله وسنة رسوله » .

الإنسان - مآله ومصيره

الحمد لله الذي جعل الدنيا دار كسب وعمل ، والآخرة دار ثواب وعقاب ، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ، وأشهد ألا إله إلا الله الدائم الباقي بعد فناء خلقه . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله الداعي إلى الله بإذنه . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهادهم فعاثوا أعزة وماتوا سعداء . (أما بعد) فقد قال الله تعالى : « كل شيء هالك

إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون . أيها الناس — كل مدة في الدنيا إلى انتهاء
وكل حي فيها صائر إلى الفناء . وكل شيء ما خلا الله باطل ، وكل نعيم لا محالة زائل
« كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » . فبينما الإنسان يجرُّ
في ثياب صحته ، متمتعاً بنعمة العافية ، فرحاً بقوته وشبابه ، لا يخطر له الضعف
على قلب ، ولا الموت على بال . إذ هجم عليه المرض ، وجاءه الضعف بعد القوة ،
وحل الهم من نفسه محل الفرج ، والكدر مكان الصفاء ، ولم يعد يؤنسه جليس ،
ولا يريحه حديث . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قد سئم ما كان يرغبه
في أيام صحته ، وصار لا يشتهي الغذاء ، ويكره تناول الدواء ، على بقاء في لبه ، وصحة
في عقله . يفكر في عمر أفناه ، وشباب أضاعه ، ويتذكر أموالاً جمعها ، ودوراً بناها
وقصوراً شيدها ، وضياعاً جَدَّ وكَدَّ في حيازتها . ويتألم لدنيا يفارقها ، ويترك ذرية
ضعافاً يخاف عليهم الضياع من بعده ، مع اشتغال نفسه بمرضه وآلامه ، وتعلق قلبه
بما يعجل شفاءه . ولكن ما الحيلة إذا استفحل الداء ولم يفد الدواء ، وحرار الطبيب
ويئس الحبيب : « وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » . عند
هذا يستشعر القدم على ما مضى ، ويحس بمواقب التفريط والإهمال ، وقد تغير لونه ،
وغارت عيناه ، ومال عنقه وأنفه ، وذهب حسنه وجماله ، وخرس لسانه ، وصار بين
أهله وأصدقائه ينظر ولا يفعل ، ويسمع ولا ينطق . يقاب بصره فيمن حوله
من أولاده وأهله ، وإخوته وأقاربه ، وأحبابه وجيرانه : ينظرون ما يقاسيه من كرب
وشدة . ولكنهم عن إنقاذه أو تخفيف كرب عاجزون . وبعد أن كانوا يحبون حياته
وبقاءه صاروا يتمنون موته وراحته . وهو يعلم أنه عما قليل مأخوذ من بينهم ؛ حيث
لا يقدر على منعه ، ولا يستطيعون رد روحه إلى بدنه : « فلولا إذا بلغت الحلقوم
وأنت حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنتم
غير مدبِّرين ترجعونها إن كنتم صادقين » . ثم لا يزال يعالج سكرات الموت ويشد به
الزنج وقد تتابع نفسه واختل نبضه ، وتعطل سمعه وبصره ، كما تعطل قبل ذلك لسانه
حتى إذا جاء الأجل ونفذ القضاء ، وفاضت روحه إلى السماء . صار جثة هامدة ،

وجيفة بين أهله وعشيرته ، قد استوحشوا من جانبه ، وتباعدا من قربه ، ومات اسمه الذي كانوا يعرفونه ، كما مات شخصه الذي كانوا يأنسون به ، وأصبحوا يقولون (الميت) بعد أن كانوا ينادونه باسمه حياً إنا لله وإنا إليه راجعون . ثم أخذه الغاسل فجرده من ثيابه ، وصار يقبله بين يديه عرياناً ، ويضع يده في سوءته وعورته وقد كان يستحي من ذلك ويخجل منه حال حياته . ثم أدرج في أكفانه كما يدرج المتاع في لفافته ، وبعد الصلاة عليه يحملونه إلى حفرة عميقة ضيقة . مظلمة موحشة . وتركوه فيها وحيداً فريداً ، لا أنيس له ولا رفيق سوى عمله ورحمة مولاه ، فيضمه القبر وتحضره الملائكة ، يسألونه عن اعتقاده في الله ورسوله وكتابه ، وعن طاعته وعبادته ، وكيف كانت معاملته للناس . أما المؤمن الطائع فلهم موفق مكرم مرحوم وأما المنافق العاصي فمضطرب مخذول مهان معذب . والقبر بعد ذلك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار . فيعابد الله كفى بالموت واعظاً فأكثروا من تذكره ، وأطيلوا التفكير فيما بعده من مخاوف القبر وأهوال يوم القيامة . فإن تذكر الموت يحمل على الاستعداد له ، ويكف المرء عن الشرور والنوايا ، ويهون عليه كثيراً من هموم الدنيا ، والدنيا كلها متاع وهموم ، والآخرة راحة وصفاء : « وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون » . في الحديث القدسي عن رب العزة يقول الله تبارك وتعالى : « من استسلم لقضائى ، وصبر على بلائى ، وشكر نعمائى كتبته صديقاً وبعثته يوم القيامة مع الصديقين . ومن لم يرض بقضائى ، ولم يصبر على بلائى ، ولم يشكر نعمائى ، فليطلب له رباً سواى » . وفى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبى فقال : كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » . وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك . وتقول فى الخطبة الثانية : (أيها الناس) الدنيا عمل ولا حساب ، والآخرة حساب ولا عمل . والناس فيها أقسام ثلاثة ، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، والسابقون المقربون ، ولكل قسم منها جزاء مناسب لعمله ، فإن كان المرء من السابقين

المقربين فله بعد الموت راحة ورحمة ، وإحسان عظيم ، ورزق كريم ، ونعيم يفوق الوصف . وإن كان من أصحاب اليمين فله أنس وتحيات من إخوانه أصحاب اليمين ، مع تكريم الملائكة له : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » . وإن كان من أصحاب الشمال فله ماء شديد الحرارة ، يشوى الوجوه ويقطع الأمعاء ، يتناوله بعد أن يأكل من الزقوم طعام الأثيم ؛ يعلو في البطون كغليان الماء على النار . قال الله تعالى في هذه الأقسام الثلاثة إجمالاً بعد الموت : « فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ، إن هذا هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم » . وأما العاصي الذي مات على غير توبة فيعاقب على جريمته ، ثم يتفضل الله عليه بدخول الجنة آخر الناس . فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وتوبوا إلى الله قبل ألا تتوبوا .

في فضل بناء المساجد

الحمد لله الذي أضاف المساجد لنفسه تشریفاً تقدرها فقال تعالى : « وأن المساجد لله » وحث على عمارتها تسهيلاً للعبادة وعناية بأمرها . وأثنى على من أحيائها ببناء أو عبادة ، وجعلها موضع التجلي والتجلي . لا إله غيره ، ولا معبود سواه . وأشهد ألا إله إلا الله يسجد له من في السموات والأرض . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله إمام الأنبياء والشفيع يوم العرض . اللهم صل وسلم على هذا النبي البهي ، أول من أسس المساجد في الإسلام . وعلى آله وصحبه الذين أثنى الله عليهم بقوله : « رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » أما بعد ، فقد قال الله تعالى : « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » عباد الله : المساجد بيوت الله ، فيها يعبد ، وفيها يذكر اسمه . حقا إنها بيوت الله ، وإن من شأن الكريم أن يكرم من زاره في بيته ، وأن المساجد في الأرض مزار الملائكة في السماء . منها تصعد الأعمال ،

وإليها تنزل الرحمة — وإذا كانت العلماء حماة الدين ، ومصاييح الهدى . فالمساجد
 حصون الأمان لمن تعلق بها قلبه وأخلص لله في عمله . يَعْمُرُ المساجد أهل الغيرة
 على الدين . والحب للإسلام ، والصدق في الإيمان . تُبْنِي المساجد لإقامة الشعائر
 وإظهار أعلام الدين ، لا لنوم فلان ولا للتحدث مع فلان ، تبنى المساجد فيفرح
 بينها أهل السماء والأرض ، ويعلمها الله مهبط الرحمة والرضوان . تبنى فتُدعى بيوت
 الله . فطوبى لمن شيدها ، وطوبى لمن فيها تعبد . المساجد فيها تقام شريعة المصطفى
 ومنها تصدر فضائل الأمة — أيها الناس : إن المساجد تشهد يوم القيامة لمن بناها
 أو أحيها بالذكر والطاعة . وإن المساجد من أعلام الدين إذا بُنيت ، ومن علامات
 النصر والخير إذا عرف حقها المؤمنون . عَرَفَ هذا أهل الخير قبلكم : فبنوا المساجد
 مثلكم ، ولم يتركوها عرضة للضياع ، بل وقفوها من الغلات ما يصبون حياتها ،
 ويضمن بقاءها ، وقد فرحوا بها يوم افتتاحها ، وفرح معهم بها أهل الأرض والسماء .
 وقد فارقوا الدنيا وتركوا آثارهم ومساجدهم شاهدة لهم بصدق الإيمان وقوة العزيمة .
 وإن إقامة هذا المسجد العظيم للسان ناطق ، وشاهد صادق ، على حب من أقامه
 للخير ، وغيرته على شعائر الدين . فلئن دعونا للأولين السابقين ، وشكرنا لهم حسن
 صنيعهم ، فلن يفوتنا أن نضرع إلى الله الكريم أن يتقبل أعمالكم ، ويمجزيكم
 أحسن الجزاء وأعظم الأجر . ففي الحديث القدسي : « عبدى إذا لم تشكر من
 أجرى الخير على يديه لم تشكرنى » . اللهم كما أكثرت المساجد في البلاد أكثر
 للمساجد من أهل الغيرة والإصلاح ، وأكثرى المساجد من أهل الهدى والاستقامة ،
 حتى يبقى الدين وتبقى الشعائر يارب العالمين . في الحديث القدسي عن رب العزة :
 « إن بيوتى فى الأرض المساجد ، وإن زُورنى فيها عُمَّارها ، فطوبى لمن تطهر فى
 بيته وزارنى فى بيتى ، وحقَّ على المزور أن يكرم زائرهُ » . وفى الصحيحين « من
 بنى لله مسجداً بنى الله له كهَيْئته فى الجنة » — وفى رواية : بنى الله له بيتاً فى الجنة .

عظاات متنوعه

يذكرها المرشد في المناسبات ، من الحكم والأحاديث النبوية والقدسية ،
وأثار السلف ، وملح تاريخية ، وفكاهات أدبية ، في الشؤون الاجتماعية — فن
الحكم المأثورة : إذا عمل العالم بعلمه استوت له قلوب المؤمنين ، فلا يكرهه إلا من
بقلبه مرض سمع الأذن لا ينفع مع غفلة القلب . شيثان لا يعرف فضلها إلا من فقدما
الشباب والعافية . حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر . ومن الحكم قول الحارث
ابن كلدة طبيب العرب : المعدة بيت الداء ، والحمة رأس الدواء ، وعودوا كل جسم
ما اعتاد . غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه . في الدنيا عمل ولا حساب ، وفي الآخرة
حساب ولا عمل . للشدائد تدخر الرجال . وقال الإمام على رضي الله عنه : عاتب
أخاك بالإحسان إليه ، واردد شره بالانعام عليه . من وضع نفسه مواضع التهمه
فلا يلومن من أساء به الظن . لا يتال العبد نعمة إلا بفراق أخرى ، ولا يستفيد يوماً
من عمره إلا بفراق آخر من أجله . السكوت عن الأحمق جوابه . إن لم تكن ملحا
تصلح ، فلا تكن ذباباً تُفسد . من غرّبل الناس نحلّوه . خير الأعمال أحلامها
عاقبة ، وخير مالك ما نفعك . لا تعد نفسك من الناس مادام الغضب غالباً عليك .
من أطاع غضبه أضع أدبه . من عُرف بالصدق جاز كذبه ، ومن عُرف بالكذب
لم يجز صدقه . آفة المروءة خلف الوعد . من اتكل على زاد غيره طال جوعه . إذا
ظلمت من دونك فلا تأمن عذاب من فوقك . وقال عيسى عليه السلام : ألا أخبركم
بخيركم مجالسة ؟ قالوا بلى قال : من تذكركم بالله رؤيته ، ويزيد في عملكم منطقه ،
وبشوقكم إلى الجنة عمله . وقال للحواريين : عجبا لكم تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها
بغير عمل ، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل . وفي الحديث القدسي عن
رب العزة : يا ابن آدم لا تخف من سلطان مادام سلطانى باقيا ، وسلطانى لا ينفد أبداً .
يا ابن آدم لا تأنس بغيرى وأنا لك ، فإنك إن طلبتنى وجدتنى ، وإن أنست بغيرى
فُتكت وفاتك الخير كله ، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب ؛ وقسمت لك رزقك

فلا تتعب . إن كثر فلا تفرح ، و إن قل فلا تجزع . وفيه : عبدى إن رضيت بما قسمته لك أرحت نفسك وبدنك ، وكنت عندى محموداً ، و إن لم ترض بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش فى البرية ، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك ، وكنت عندى مذموماً . وفيه أحب ثلاثاً وحي ثلاث أشد : أحب أهل السخاء وحي للفقير السخى أشد ، وأحب المتواضعين وحي للغنى المتواضع أشد ، وأحب الثائبين وحي للشاب الثائب أشد — وأبغض ثلاثاً وبغضى ثلاث أشد : أبغض البخلاء وبغضى للغنى البخيل أشد ، وأبغض المتكبرين وبغضى للفقير المتكبر أشد ، وأبغض الفساق ، وبغضى للشيخ الفاسق أشد . وفيه : عبدى أخذك الشيطان منى لا لعجزى ولكن لضعفك أنت . وفيه : عبدى كم أحب إليك بالنعم وتتبعض إلى بالمعاصى . خيرى إليك نازل ، وشركى إلى صاعد . وفيه يا ابن آدم لا تطالبنى برزق غد كما لا أطالبك بعمله ، فإنى لم أنس من عصاى فكيف من أطاعنى . وفيه يقول الله تعالى : من استسلم لقضائى وصبر على بلائى ، وشكر نعمائى ، كتبت له صديقاً وبعثته يوم القيامة مع الصديقين ، ومن لم يرض بقضائى ولم يصبر على بلائى ولم يشكر نعمائى ، فليخرج من تحت سمائى وليطلب له ربا سواى . وفيه يا ابن آدم خلقتك بىدى وربيتك بنعمتى ، وأنت تخالفنى وتعصبنى ، وإن رجعت إلىّ تبت عليك ، فمن أين تجد لك ربا مثلى ، وأنا الغفور الرحيم ؟ . وفيه : ما أقل حياء من يطعم فى جنتى بغير عمل ، كيف أجود برحتى على من يحل بطاعتى . وفيه : إني أهدم بمذاب عبادى ، فانظر إلى عمار المساجد وجلساء القرآن ، وولدان الإسلام ، فيسكن غضبى . وفيه : لو يعلم المدبرون عنى كيف انتظارى لهم ، ورفقى بهم ، وشوقى إلى ترك معاصيهم لأقبلوا ، هذا بالمدبرين عنى ، فكيف بالمقبلين علىّ . وفيه : وعزتى وجلالى لا أجمع على عبدى خوفين ، ولا أجمع له أمنين ، إن أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة ، وإن خافنى فى الدنيا آمنته يوم القيامة . آمنته بالمد جعلت له الأمان . رواه ابن حبان فى صحيحه . وفيه يا عبادى إني أوجدتكم من العدم بقدرتى ورزقتكم من الطيبات ، وأنمت عليكم نعمتى ، وأرسلت لكم الرسل الكرام لتعرفوا

أحكام شريعتي ، فلماذا تعرضون عني وأنا الغني الكريم ؟ فوعزتي وجلالي لئن
أطعتموني لنصرتكم على أعدائكم ، وإن سألتوني كنت قريباً منكم وجيباً لدعائكم
ولكن عصيتوني فوقتم في الذل والمذاب المهين ، ومن كلام ابن مسعود رضي الله
عنه : إنكم في عمر الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، والموت يأتي
بغتة ، فمن زرع خيراً يوشك أن يزرع رغبة ، ومن زرع شراً يوشك أن يحصد ندامة
ولكل زارع مثل ما زرع ما قل وكفى خير مما أكثر وألمى ، خير الغني غنى النفس
وخير الزاد التقوى . والحجر جماع الإنم ، والنساء حبات الشيطان . والشباب شعبة
من الجنون ، والنوح من عمل الجاهلية . إني لأبغض الرجل أراه فارغاً ليس في شيء
من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة . من لم تأسره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم
يزدد بها من الله إلا بعداً ، أطلب قلبك في ثلاث مواطن : عند سماع القرآن ، وفي
مجالس الذكر ، وفي أوقات الخلوة . فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن
عليك بقلب ، فإنه لا قلب لك ، قيل لبعض الحكماء : أي شيء أنفع للإنسان ؟
قال : عقل يولده ، قيل فإن فانه ذلك ؟ قال كرم يستره — قيل فإن فانه ذلك ؟
قال أدب يقومه . قيل فإن فانه ذلك ؟ قال صمت يلزمه . قيل فإن فانه ذلك ؟
قال قبر يحويه . وقال بعض الحكماء : اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها ، واعمل للآخرة
بقدر مقامك فيها ، واعمل لله بقدر حاجتك إليه ، واعمل للنار بقدر صبرك عليها .
ثلاثة يضيع المعروف عندهم : اللئيم فإنه بمنزلة الأرض السيخة ، والشرير فإنه يرى
الذي أسديت إليه مخافة شره ، والأحمق فإنه لا يدري مقدار ما صنعت إليه . ثلاثة
يستأنس بهم ، الصديق المصافي : والولد البار ، والزوجة الصالحة ، جليس الخير
غنيمة ، وجليس الشر شيطان ، جليس السوء كالقنبر إن لم يحرق ثوبك دخنه ،
خير المال ما أخذ من الحلال وصرف في النوازل ، وشر المال ما أخذ من الحرام
وصرف في الآثام . وجه تشبيه الدنيا بالماء (١) أن الماء جار بالطبع ، يجري ولا يستقر
كذلك الدنيا لا تستقر (٢) قليل الماء يكفي وكثيره يهلك (٣) الماء إذا طال حبسه
تغير وفسد واستحال في حق متناوله سقماً ، كذلك الدنيا لمسكها أذى وبلاء .

من الحكم : إذا لم يكن من الموت بد ، فمن العجز أن تكون جباناً ،
وإذا كان بيتك من زجاج ، فلا ترم الناس بالحجارة . قيل للعباس بن مرداس
في الجماهلية : ألا تشرب الخمر ؟ . فقال : ما أنا بأخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي ،
ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيهم . وقال : ألا إن شارب الخمر
عدو عقله ، ومن عادى عقله فقد عادى نفسه ، ومن عادى نفسه فهو عدو الناس
أجمعين ، شبه الشيء منجذب إليه ، روى أن امرأة بمكة كانت تضحك النساء ،
وكان بالمدينة أخرى فنزلت للمكية على المدينة ؛ فدخلت على عائشة رضی الله عنها
فأضحكتها فقالت : أين نزلت ؟ فذكرت لها صاحبتهما ، فقالت : صدق الله ورسوله
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها
اقتلف وما تناكر منها اختلف » . رواه الحسن بن سفيان في مسنده ، وهو عند
البخارى تعليق مختصر . ودخل عبد الله بن جعفر مكة ومعه أصحابه فلما أصبح قام في
أهل مكة خطيباً فقال : يا أهل مكة عرفناكم في ليلة واحدة . قالوا : وكيف ذلك ؟
قال : جئنا وفينا أختيارنا وأشرارنا فنزل أختيارنا على أختياركم وأشرارنا على أشراركم
فلذا عرفناكم في ليلة واحدة ، ولو أن مجلساً فيه تسعة وتسعون مؤمناً ومنافق واحد
جلس المنافق على مثله وبالعكس ، فشبّه الشيء منجذب إليه : والطيور على أشكالها
تقع . كان مالك بن دينار يقول : لا يتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما وصف
من الآخر يناسبه ، وإذا اصطحب اثنان برهة من زمان ولم يتشاكلا في الطباع
والأوصاف فلا بد أن يفترقا « راجع الإبداع الطبعة الرابعة صفحة ٤٣٣ » * وقال
بعض الحكماء يعدد مرافق الدنيا : تطلب الدنيا ثلاث : للغنى والعزة والراحة ،
فن قنع استغنى ، ومن زهد فيها عز ، ومن قل سعيه استراح . وقال المأمون في
تقسيم الإخوان : الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه ، وطبقة
كالدواء يحتاج إليه أحياناً ، وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أداً . وقال الإمام على
رضي الله عنه : الناس ثلاثة : رجل رجل ، ورجل نصف رجل ، ورجل لا رجل .
فأما الرجل فذو الرأي والشورى ، وأما نصف الرجل فالذي له رأى ولا يشاور .
وأما الذي ليس برجل فالذي لا رأى له ولا يشاور .

الدين والمدنية الحاضرة

دل البحث على أن المدنية الحاضرة قامت على العلم والمال والنظام والقوة .
فما عظم سلطان أمة وسادت العالم لأنها تلبس زيا خاصاً ، أو لأن المرأة فيها
متهتكة ، أو لأن أبنائها تمردوا على دينهم ، وفسقوا عن أمر ربهم ، وخرجوا
على تعاليمه ورفضوا العمل بوصاياه . فبالعلم اكتشف النافع واخترع المفيد ،
والوقوف على أسرار الطبيعة ، واستخدامها في اقتصاديات المرء وفي شئونه الحربية ،
ليتمكن من نشر نفوذه على الأمم ، ومد سلطانه على الشعوب . وليس يكون شيء
من ذلك بتهتك المرأة ولبس القبعة . ولولا المال ما انتصر في حروبه ، واستقام له
الأمر في داخلته ، وتم له تحقيق رغباته . ولو تجرد من النظام لما تهيأت له تلك
المشروعات والشركات والجمعيات والمجالس والحكومات ، وما إلى ذلك مما يضمن
السعادة والعظمة في شئونه الداخلية والخارجية . وبالقوة تنشر الدولة نفوذها وتخضع
الشعوب لأمرها ، ولو تجردت منها ولبس شخص منها ألف قبعة وقبعة لما تم له امتلاك
شعب أو إخضاع أمة أو مد سلطان أو نشر نفوذ . وإجمالاً إذا تجردت أمة من العلم
والمال والنظام والقوة ثم وجد فيها مائة ألف مليون من فاسدى الأخلاق والمتمردين
على الله تعالى ما تم لها سعادة ولا كان لها رقى تفاخر به — للأمم أن يقلد بعضها
بعضاً في وسائل القوة وأسباب النظام في المناهج الاقتصادية والوجوه الحيوية والأدبية
لأن المعارف البشرية مشاعة بين الأمم ، يأخذها الخلف عن السلف ، ويقلد فيها
الأمم الحاضرة بعضها بعضاً ، ولا عار في ذلك ، فتلك سنة الله في خلقه ؛ من سماحة
الدين أنه لو أتلف مسلم خمر الذمى أو خنزيره يضمنها بالقيمة . ويحكى أن نصرانياً مرَّ
بفرس له على عاتق عمر رضى الله عنه فعشَّره . ثم مر به ثانياً فهمَّ أن يعشَّره فقال
النصرانى . كلما مررت بك عشَّرتنى إذا يذهب فرسى كله . فتركه عنده وذهب
إلى عمر رضى الله عنه . فلما دخل المدينة أتى المسجد فوضع يده على عتبة الباب فقال .
يا أمير المؤمنين أنا الشيخ النصرانى . فقال أمير المؤمنين : أنا الشيخ الحنظلى ؛ فقص

النصراني القصة . فقال عمر رضى الله عنه : أتاك العوث . فنكس رأسه ورجع إلى ما كان عليه . فظن النصراني أنه استخف بظلامته فرجع كالمخائب . فلما انتهى إلى فرسه وجد كتاب عمر رضى الله عنه قد سبقه : إنك إن أخذت العشر مرة فلا تأخذ مرة أخرى . فقال النصراني : إن ديناً يكون العدل فيه بهذه الصفة لحقيق أن يكون حقاً فأسلم . وعشره بعشره بالضم أخذ منه العشر ، ومنه العاشر . وقفت أعرابية على جماعة فقالت لهم : ما الكرم يرحمكم الله ؟ قالوا : بذل المعروف والإيثار على النفس . قالت : هذا في الدنيا . فما هو في الدين ؟ قالوا : طاعة الله سبحانه وبذل الجهود في العبادة واجتناب محارمه ، والوقوف عند حدوده . قالت : أفتريدون بذلك جزاء ؟ قالوا : نعم . قالت : ولم ؟ قالوا : لأن الله وعد بالحسنة عشر أمثالها . فقالت : سبحان الله !! فإذا أعطيتم واحدة على أنكم تأخذون عشراً ؛ فأين الكرم ؟ قالوا : فما هو يرحمك الله . قالت أن يُعبد الله حق عبادته لا يراد على ذلك جزاء يفعل بكم مولاكم ما شاء ، ألا تستحيون من الله أن يطلع على قلوبكم فيعلم أنكم تريدون شيئاً بشيء .

إذا اشتد الكرب هان

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن سليمان بن داود عليهما السلام لما استكد شياطينه في البناء شكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله ؛ فقال : أستم تذهبون فراغاً وترجعون مشاغيل ؟ قالوا : بلى . قال : ففي هذا راحة . فبلغ ذلك سليمان فشغلهم ذاهبين وراجعين ، فشكوا ذلك إلى إبليس . فقال : أستم تستريحون بالليل ؟ قالوا : بلى . قال : ففي هذا راحة لكم نصف دهركم . فبلغ ذلك سليمان عليه السلام فشغلهم بالليل والنهار ، فشكوا ذلك إلى اللعين فقال : الآن جاءكم القرج . فلبثوا أن أصيب سليمان ميتاً على عصاه فإذا كان هذا في نبي من الأنبياء لا يعمل إلا بأمر الله تعالى ويقف عند حده فكيف بما جرت به الأقدار من يد عادية هل تكون مع التناهي إلا منقرضة وعند بلوغ الغاية إلا منحصرة ؟

السن ب

عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن عمته أم الربيع لطمت جارية فكسرت
 ثنيتها . فطلبوا إليهم العفو فأبوا ، والأرش فأبوا إلا القصاص ، فاخصموا إلى رسول
 الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص . فقال أنس بن النضر : أنكسر ثنية أم الربيع
 قال : والذي بعثك بالحق نبياً لا تكسر ثنيتها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 « يا أنس كتاب الله القصاص » . فرضى القوم فعفوا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » . متفق عليه . روى أن رجلاً
 سمياً بآبى الدرداء وهو يفرس شجر الجوز ، فقال : أتفرس هذا وأنت شيخ كبير وهو
 لا يُطعم إلا في كذا وكذا عاماً ؟ فقال : ما على أن يكون لى أجره ويأكل منه
 غيرى ومرّ أنوشروان طى رجل يفرس شجر الزيتون فقال : ليس هذا أوان غرسك
 الزيتون ، وهو شجر بطيء الإثمار . فأجابه : غرس من قبلنا فأكلنا ونفرس لياً كل
 من بعدنا . فقال أنوشروان : زه : أى أحسنت . وكان إذا قال زه يعطى من قيلت
 له أربعة آلاف درهم . فقال : أيها الملك كيف تعجب من شجرى وإبطاء ثمره
 فما أسرع ما أثمر . فقال : زه ؛ فزيد أربعة آلاف أخرى . فقال الرجل . كل شجر
 يثمر فى العام مرة وقد أثمر شجرى فى ساعة مرتين . فقال : زه ؛ فزيد مثلها . فضى
 أنوشروان فقال : إن وقفنا عليه لم يكفه ما فى خزانتنا . روى أن عيسى عليه السلام
 كان مع صاحب له يسيحان فأصابهما الجوع وقد اتھيا إلى قرية ، فقال لصاحبه :
 انطلق فاطلب لنا طعاماً من هذه القرية . وقام عيسى يصلى ، فجاء الرجل بثلاثة أرغفة .
 فأبطأ عليه انصراف عيسى ؛ فأكل رغيفاً ، فانصرف عيسى فقال : أين الرغيف
 الثالث ؟ فقال : ما كانا إلا رغيفين ، فمرا على وجوههما حتى مرا بظباء ترعى . فدعا
 عيسى عليه السلام ظبياً منها فدكاه فأكلا منه ، ثم قال عيسى للظبي : قم ياذن الله
 فإذا هو يشتد ، فقال الرجل : سبحان الله ! فقال عيسى : بالذى أراك هذه الآية من
 صاحب الرغيف ؟ قال : ما كانا إلا اثنين . فضيا فمرا بنهر عظيم فأخذ عيسى بيده
 ، فمشى به على الماء حتى جاوز الماء . فقال الرجل : سبحان الله ! فقال عيسى : بالذى

أراك هذه الآية من صاحب الرغيف ؟ قال ما كانا إلا اثنين ، فخرجا حتى أتيا قرية عظيمة خربة وإذا قريب منها ابنٌ ثلاث من ذهب ، فقال عليه السلام : واحدة لي وواحدة لك ، وواحدة لصاحب الرغيف الثالث ، فقال : أنا صاحب الرغيف ، فقال عليه السلام : هي لك كلها . وفارقه ، فأقام عليها ليس معه ما يحملها عليه ، فمر به ثلاثة نفر فقتلوه وأخذوا اللبن . فقال اثنان منهم لواحد : انطلق إلى القرية فأتنا بطعام ، فذهب فقال أحد الباقيين : تقتل هذا إذا جاء وتقسم هذا بيننا . قال الآخر : نعم . وقال الذي ذهب يشتري الطعام أجعل في الطعام سماً فأقتلها وأخذ اللبن ، ففعل . فلما جاء قتلاه وأكلا من الطعام الذي جاء به فاتنا . فمر بهم عيسى وهم حولها صرعى ، فقال : هكذا الدنيا تفعل بأهلها * وقال أزدشير لابنه : يا بني إن الملك والدين أخوان لا غنى لأحدهما عن الآخر ، فالدين أس والملك حارس . وما لم يكن له حارس فضائع . يا بني اجعل حديثك مع أهل المراتب ، وعطيتك لأهل الجهاد وبشرك لأهل الدين . وسرك لمن عناه ما عناك ، ولتكن من أهل العقل ، وكان يقال الدين والسلطان توأمان . وقال بُرْجَمَهْر : سُوَسُوا أحرار الناس بمحض المودة . والعامية بالرغبة والرغبة والسفلة بالتهديد والخافة * وقال معاوية رضي الله عنه : إني لا أضع سيفي حيث يكفيني لساني ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني . ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت ، إذا مدوها خليتها ، وإذا خلوها مددتها . ونحوه قول الشعبي : كان معاوية كالجلج الطيب — وهو الحاذق بالشئ — لا يضع يده إلا حيث تبصر عينه * قال ابن المقفع : إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك ، فإن زوال الكرامة بزوالها ، ولكن يعجبك إن أكرموك لأدب أو علم أو دين * من حسن السياسة : أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري أن يعزل زياداً عن ولايته ، فقال زياد : أعن موجدة أو خيانة يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا عن واحدة منهما ، ولكن كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلت * وقال لقمان لابنه : يا بني ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة . لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ، ولا الشجاع إلا عند الحرب ، ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه * من دعاء عيسى عليه السلام : اللهم لا تُشمت بي عدوي ، ولا تسؤ بي

صديق ، ولا تجعل مصيبتى فى دينى ، ولا تجعل الدنيا أكبر همى . ومن دعاء عائشه
رضى الله عنها : اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك
من النار وما قرّب إليها من قول وعمل ، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك
وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن تجعل
عاقبة أمرى رشداً رحمتك يا أرحم الراحمين * كان خالد بن الوليد رضى الله عنه مثلاً
أعلى فى شجاعته وطاعته وإخلاصه : روى أنه قال عند موته : لقد شهدت مائة
زحف أو زهاءها وما فى موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح ، وها أنا ذا
أموت على فراشى كما يموت العير ، فلا نامت أعين الجبناء * قال حكيم : موت الجبان
فى حياته وحياة الشجاع فى موته فموتوا لتعيشوا فوالله ما عاش ذليل ولا مات كريم .

البنى ونقص العهد : فى الحديث « أسرع الخير ثواباً صلة الرحم ، وأعجل الشر
عقاباً البنى واليمين الفاجرة » وعن ابن عباس رضى الله عنهما : لو بنى جبل على
جبل لذلك الباغى . وعن محمد بن كعب : ثلاث من كن فيه كن عليه البنى والمكر
والنكث قال الله تعالى : « إنما بنىكم على أنفسكم » ، « ولا يحق المكر السيء
إلا بأهله » ، « ومن نكث فإنما ينكث على نفسه » * حكى أن سائلاً قال لبعض
العلماء : أين تجد فى كتاب الله معنى قولهم : الجار قبل الدار ؟ قال فى قوله تعالى :
« ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابنى لى عندك بيتاً فى
الجنة » فطلبت الجار قبل الدار . وروى أن الحجاج قال لبعض العلماء : أنت تزعم
أن الحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتنى على ذلك بشاهد من
كتاب الله تعالى وإلا قتلتك . فقرأ عليه « ومن ذريته داود وسليمان وأيوب
ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى »
فعبسى ابن بنته . فسكت * عن محمد بن كعب القرظى قال : دخلت على عمر بن
عبد العزيز رحمه الله فى مرضه الذى مات فيه فجعلت أجد النظر إليه ، فقال لى :
يا ابن كعب مالك تُجدّ النظر إلى ؟ قلت : لما نحل من جسمك وتغير من
لونك . قال فكيف لو رأيتنى بعد ثلاثة فى قبرى وقد سألت حدقتاى على
بُجنتى ، وابتدر فى وأنى صديداً ودوداً ، كنت لى أشدُّ نُكراً . أعد

على حديثاً كنتَ حدثتنيهِ عن ابن عباس . قلتُ سمعتُ ابن عباس يقول : كان
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن لكل شيء شرفاً وإن أشرف المجالس
 ما استقبال به القبلة ، ومن أحب أن يكون أعز الناس فليتق الله ، ومن أحب
 أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده ، ثم قال ألا أنبئكم
 بشرار الناس ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : من نزل وحده ومنع رِفده ، وجلد
 عبده ، ثم قال : ألا أنبئكم بشر من ذلك ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : من
 لا يقبل عِثرة ، ولا يقبل معذرة . ثم قال : ألا أنبئكم بشر من ذلك ؟ قالوا بلى
 يا رسول الله . قال : من لا يرجي خيره ولا يؤمن شره . ثم قال : ألا أنبئكم بشر
 من ذلك ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : من يُبغض الناس ويُبغضونه * إن
 عيسى بن مريم قام خطيباً في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل لا تكلموا
 بالحكمة عند الجهال فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ، ولا تكافئوا ظلماً فيبطل
 فضلكم . يا بني إسرائيل الأمور ثلاثة : أمر تبين رشده فاتبعوه ، وأمر تبين غيّه
 فاجتنبوه ، وأمر مختلف فيه فإلى الله ردوه * إبراهيم عليه السلام — يدعى أبا
 الأنبياء لأنهم كلهم من ولده ، وكانت النبوة في فرعين من ولده : الأولي إسحاق
 ومنه جميع أنبياء بني إسرائيل ، وأعظمهم وأبquam أترأ موسى وعيسى عليهما السلام
 ودين موسى يسمى باليهودية : نسبة إلى يهود أحد أسباط إسرائيل ، أو هو السبط
 الأكبر الذي كان منه جلة ملوك بني إسرائيل ، ودين المسيح يسمى النصرانية نسبة
 إلى الناصرة ، وهي أول قرية علم بها المسيح ، فقال العرب : ناصيري ونصراني .
 وكان هو يدعى الناصري . والفرع الثاني كان منه إسماعيل وهو داعية العرب إلى
 دين إبراهيم ، ثم كان منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاء أيضاً مجدداً لشريعة
 إبراهيم . مر إبراهيم بن آدم بسوق البصرة فاجتمع الناس عليه وقالوا : يا أبا إسحاق
 مالنا ندعوا الله فلا يستجاب لنا ؟ فقال : لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء (١) عرفتم
 الله فلم تؤدوا حقوقه (٢) زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم
 سنته (٣) قرأتم القرآن فلم تعملوا به (٤) أكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها (٥) قُلتُم

إن الشيطان عدوكم ولم تخافوه (٦) قُلتُم إن الجنة حق ولم تعملوا لها (٧) قُلتُم إن
 النار حق ولم تهربوا منها (٨) قُلتُم إن الموت حق ولم تستعدوا له (٩) انقبتُم من
 النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم (١٠) دفتُم موتاكم ولم تعتبروا بهم .
 حكى عن بعض الصوفية أنه قال لتلميذه : ماتصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا ؟
 قال : أجاهده . قال : فان عاد ؟ قال أجاهده . قال هذا يطول ، ولكن رأيت لو
 سررت بغنم فنبحك كلها ومنعك من العبور ماتصنع ؟ قال : أكابده وأرد عليه
 جهدى . قال : هذا يطول عليك ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك .
 والمستعاذ منه الشيطان وأعوانه والنفس والهوى والدنيا . كان الإمام أبو حنيفة رحمه
 الله يقول هذه الآية « واتقوا النار التي أعدت للكافرين » أخوف آية في القرآن
 حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه . من
 حفظ الله لرسوله ماروى الكلبي عن أبي صالح « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 غزا محاربا وبنى أعمار فنزلوا ولا يرون من العدو واحداً ، فوضع الناس أسلحتهم
 وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة له ، وقد وضع سلاحه حتى قطع الوادى
 والسماء ترش ، فحال الوادى بينه وبين أصحابه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فبصر به غورث بن الحارث المحاربي فقال بمرقتنى الله إن لم أقتلك . ثم انحدر من
 الجبل ومعه السيف فلم يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم على رأسه
 وقد سل سيفه من غمده ، فقال يا محمد من يعصمك منى الآن ؟ فقال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم : الله عز وجل . ثم قال : اللهم اكفنى غورث بن الحارث بما شئت
 ثم هوى بالسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربه فأكب على وجهه من
 زلخة زليخها بين كتفيه ، فبدر سيفه ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه
 ثم قال : يا غورث من يمنحك منى الآن ؟ قال : لا أحد . قال عليه الصلاة والسلام
 تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأعطيك سيفك ؟ قال لا ، ولكنى
 أشهد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك أحدا . فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
 سيفه فقال غورث . والله لأنت خير منى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما

أحق بذلك منك . فرجع غورث إلى أصحابه فقص عليهم قصته فأمن بعضهم . قال : وسكن الوادي فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأخبرهم بالخبر « متفق عليه زأخه بالرمح يزأخه زجه وطعنه . بنى عامل للرشيد قصرأ حذاء قصره فسمى به ، فقال الرجل : يا أمير المؤمنين إن الكريم يسره أن يرى أثر نعمته ، فأحببت أن أسرك بالنظر إلى آثار نعمتك على فأعجبته كلامه . في التحذير من الدين : عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : « كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجنابة فقالوا : صل عليها فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : فهل ترك شيئاً ؟ قالوا : لا . فصلى عليه ثم أتى بجنابة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها . قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم . قال : فهل ترك شيئاً ؟ قالوا : ثلاثة دنائير فضلى عليه » . لعله صلوات الله وسلامه عليه علم أنها تقي بدينه . « ثم أتى بالثالثة فقالوا صل عليها . قال : هل ترك شيئاً ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنائير . قال : صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلى دينه . فصلى عليه « متفق عليه ، من آداب الإسلام عن أنس بن سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا : مالنا بد منها إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال : فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها . قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، وأمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر » رواه البخارى .

الإسلام دين المساواة

في صحيح البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها أن قریشاً أهتمهم المرأة الخزمية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترى عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال انشعب في حد من حدود الله ثم قام فخطب قال أيها الناس : إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت

محمد سرقت لقطع محمد يدها . وقال أهل التحقيق طيب العيش يكون بأمر أربعه
(١) عبادة المنعم سبحانه مع أكل الحلال (٢) الرزق الحلال الطيب (٣) القناعة في
الدنيا والرضا منها باليسير كان صلوات الله وسلامه عليه يقول : في دعائه اللهم قنعني
بما رزقتني (٤) رزق يوم بيوم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم
كان يقول : اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً : والقناعة وحدها تكفي لهذا ، لأنه
ألا يطيب عيش أحد في الدنيا إلا عيش القانع ، وأما الحريص فإنه أبدأ في كد
وعناء ، وعيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه . (١) لعلمه أنه تعالى
مدبر حكيم فكان راضياً بكل ما قدره وقضاه ، أما الجاهل فلا ، فكان أبدأ في
عناء وشقاء (٢) إن البلايا هينة عليه لكونها فعل الإله ، فأما الجاهل فهي شديدة
عليه عظيمة التأثير في نفسه (٣) المؤمن يعلم حسنة لداؤد الدنيا وسرعة زوالها فلا يقتم
لقواتها بخلاف الجاهل فلا يعرف سعادة تغايرها فلا جرم يعظم حرصه بوجدانها ،
ونغمه بفقدانها . وقال صلوات الله وسلامه عليه : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ،
ولا الفاحش ولا البذيء » . رواه الترمذى بإسناد صحيح . والطعان هو الوقاع في
أعراض الناس بنحو دم أو غيبة ، واللعان الذي يكثر لعن الناس بما يبعدهم من رحمة
الله تعالى والفاحش ذو الفحش في كلامه وأفعاله والبذيء الفاحش في منطقته وإن
كان الكلام صدقاً . وقال صلوات الله وسلامه عليه : « ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم
حتى يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب
السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لا نصرنك ولو بعد حين » رواه الترمذى بإسناد
حسن من حديث أبي هريرة . وقال صلوات الله وسلامه عليه : « يوشك أن تداعى
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها » فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ قال :
بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم
المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن ، قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب
الدنيا وكرهية الموت^(١) تداعى يدعو بعضها بعضاً للاجتماع على اذلالكم وسلب مافي

(١) رواه أبو داود في سننه والبيهقي في دلائل النبوة مرفوعاً .

أيديكم — والأكلة جمع آكل ككاتب وكتبة — وغذاء السيل هو ما يحمله من
الزبد والأشياء الطافية على وجه الماء مما لا قيمة له ولا نفع فيه . ضربه مثلاً للمسلمين
إذ أذهبت ريحتهم وتفرقت كلمتهم — والحديث من أعلام النبوة ، وقد تحقق في
هذه الأيام فلقد صار المسلمون اليوم لشدة تنازع الدول القوية عليهم بمثابة القصاص
اجتمع عليهم الأكلة الجياع .

فضيلة الإحسان

حكى أن امرأة جاءت إلى حسان بن سنان فسألته شيئاً ، فجعل ينظر إليها
فإذا هي امرأة جميلة ، فقال : يا غلام ، أعطها أربعين درهماً ، فقيل له : إنها تسألك
درهماً . فقال : لما نظرت إلى جمالها خشيت أن تقع في معصية ، فأحببت أن أغنيها
عسى أن يرغب فيها أحد فيتزوجها . وقال الإمام الثوري : الإحسان أن تحسن
إلى المسيء ، فإن الإحسان إلى المحسن متاجرة .

في الحلم ودفع السيئة بالحسنة

قال الله تعالى : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » . ويروى أن رجلاً سب الأحنف بن قيس
وهو يماشيهِ في الطريق ، فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال : يا هذا إن كان
بقي معك شيء فقله ههنا ، فإنني أخاف إن سمعتك فتبان الحى أن يؤذوك . وقال
رجل لأبي ذر رضى الله عنه : أنت الذى نفاك معاوية من الشام ؟ لو كان فيك خير
ما نفاك ، فقال : يا ابن أخى إن ورأى عقبة كؤوداً ، إن نجوت منها لم يضرني
ما قلت ، وإن لم أنج منها فأنا شر مما قلت . وقال رجل لأبي بكر رضى الله عنه :
والله لأسببَنَّك سباً يدخل القبر معك ، قال : معك يدخل لا معي . وقال رجل
لجبر بن العاص : والله لأتفرغن لك ، قال : هناك وقعت فى الشغل ، قال : كأنك
تهددنى ، والله لئن قلت لى كلمة لأقولن لك عشرأ ، قال : وأنت والله لئن قلت لى

عشرأ لم أقل لك واحدة . وشم رجل الشعبي فقال له : إن كنت صادقاً فغفر الله لي ، وإن كنت كاذباً فغفر الله لك . وشم رجل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه فقال : يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصالح موضعاً ، فإننا لا نكافيء من عصي الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . وصر المسيح عليه السلام بقوم من اليهود ، فقالوا له شرأ فقال خيراً ، فقيل له : إنهم يقولون شرأ وتقول لهم خيراً ، فقال : كل واحد ينفق مما عنده . قيل للأحنف بن قيس : من أحلم ؟ أنت أم معاوية ؟ قال : تالله ما رأيت أجهل منكم ؛ إن معاوية يقدر فيحلم ، وأنا أحلم ولا أقدر ، فكيف أقاس به أو أدانيه . وقيل لقيس ابن عاصم : ما الحلم ؟ قال : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك . وقالوا : ما قرن شيء أزين من حلم إلى علم ، ومن عفو إلى قدرة . وقال الحسن : المؤمن حلیم لا يجهل وإن جهل عليه ، وتلا قوله تعالى : وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . وقال يزيد بن أبي حبيب : إما كان غضبي في نعلي ، فإذا سمعت ما أكره أخذتها ومضيت . وقال الإمام علي رضي الله عنه : من لانت كلمته وجبت محبته ، وحلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه . وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز بعض ما يكره فقال : لا عليك ، إنما أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان ، فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً ، انصرف إذا شئت . وقال الأحنف بن قيس : آفة الحلم الذل ، ولا حلم لمن لا سفيه له ، وما قل سفهاء قوم إلا ذلوا . وقال النابتة الجعدى :

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر
ولما أنشد هذا البيت للنبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يفضض الله فاك » .
فعاش مائة وثلاثين لم تنفض له ثلثية .

في الغيرة على الوطن

خرج أحد الملوك ذات يوم يتفقد جيشه ، وبينما هو يجوس خلال صفوفهم
برأى جندياً تتألق على صدره سلسلة ذهبية ، وقد ربط في نهايتها رصاصة بدل

الساعة ، فأراد الملك أن يعرف السبب ، فسأله باسمًا : كم ساعتك ؟ فأجابه الجندي :
إن ساعتى يا مولاي لا تعين الزمن ، ولكنها تذكرنى دائماً بواجب الذود
عن الوطن ، فسر الملك من إجابته ، ووهب له ساعته الخاصة مكافأة له .

فى ثبات الفقير وغرور الغنى

فى صحيح البخارى عن خبّاب رضى الله عنه قال : كنت قيئاً فى الجاهلية ،
مركباً لى على العاص بن وائل دين ، فأتيته أتقاضاه فقال : لا أعطيك حتى تكفر
بمحمد ، فقلت : لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك ، قال : دعنى حتى أموت وأبعث ،
فستوتى مالاً وولداً ، فأقضيك ، فنزلت : « أفرأيت الذى كفر بأياتنا وقال لأوتين
مالاً وولداً أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً ، كلا سنكتب ما يقول ،
ونمد له من العذاب مداً ، وزرته ما يقول ويأتينا فرداً » . اتقن : الحداد .
فى صحيح البخارى من حديث جابر بن عبد الله يقول : « جاءت ملائكة إلى النبى
صلى الله عليه وسلم وهو نائم ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين
نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً ، فقال بعضهم :
إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : مثله كمثل رجل بنى
داراً وجعل فيها مائدة وبعث داعياً فن أجاب الداعى دخل الدار وأكل من المائدة ،
ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة ، فقالوا : أو لو هاله يفقهها .
فقال بعضهم : إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : فالدار الجنة ،
والداعى محمد صلى الله عليه وسلم فن أطاع محمداً صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ،
ومن عصى محمداً صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ، ومحمد فرق بين الناس » .
* روى الإمام المقدسى عن أبى ذر الغفارى قال : أوصانى خليلى بأربع كلمات هن
إلى أحب من الدنيا وما فيها ، قال لى : « يا أما ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق ،
واستكثر الزاد فإن السفر طويل ، وخفف ظهرك فإن العقبة كثود ، واخلص العمل
فإن الناقد بصير » . * وروى أن سفانة بنت حاتم الطائى فى غزوة الطائف حين

وقعت في الأسر قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : شكرتك يد افتقرت بعد غنى
ولا ملكتك يد اغتنت بعد فقر ، وأصاب الله بمعروفك مواضعه ، ولا جعل لك
إلى لئيم حاجة « ترجو بذلك أن يمن عليها بإطلاق سراحها . فقال : « يا على جهزها
على جلين وردها إلى أهلها مكرمة » ففعل ذلك على رضى الله عنه وكرم الله وجهه *
قيل لحكيم : ما السرور ؟ فقال : عقل يقيمك ، وعلم يزينك ، وولد يسرك ، ومال
يسمك ، وأمن يريحك ، وعافية تجمع لك المسرات * وقالت عائشة رضى الله عنها :
من شقوتنا أن الله تعالى قدمنا حين ذكرت الشهوات : إشارة إلى قوله تعالى :
« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب »
هذه الستة أنواع هي المشتبهات التي يحبها الناس وحبها مزين لهم ، وله مكانة من
نفوسهم (أولها) النساء وحبهن لا يعلوه حب لشيء آخر من متاع الحياة ، فهن
مطمح النظر وموضع الرغبة ، وسكن النفس ومنتهى الأنىس ، وعليهن ينفق أكثر
ما يكسب الرجال في كدهم وكدحهم ، فكم افتقر في جهنم غنى ، وكم ذل بعشقتهم
عزيز . (الثانى) حب البنين فاكفى بذكر ما كان حبه أقوى والفتنة به أعظم .
(الثالث) القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، أى كثرة المال وهو مما أودع
في الفرائز — ولفظ القنطار معناه العقدة المحكمة من المال وهو ما يعبر عنه التجار
الآن بالصر أو الصرة — وقنطار مقنطر مكل على المبالغة . (الرابع) الخيل المسومة
وهي الراعية ، وقيل المطهمة الحسان ، وقيل المعلمة — وكل من الراعية التي تقتنى
للتجارة ، والمطهمة التي يقتننها الأغنياء للمفاخرة من متاع الدنيا الذى يتنافس فيها .
(الخامس) الأنعام وهى الأبل والبقر والغنم . (السادس) الحرث : الزرع والنبات
وهو قوام حياة الإنسان والحيوان (ذلك) ما يستمتع به الناس في حياتهم الأولى ،
والله تعالى عنده حسن المرجع في الحياة الآخرة ، فلا ينبغي أن يجعلوا كل همهم
في هذا المتاع القريب العاجل ، بحيث يشغلهم عن الاستعداد للعظيم الباقى . من
كلام عيسى عليه السلام : الدنيا مزرعة إبليس وأهلها حرانون له فيها .

مر عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوماً بصبيبة يلعبون بينهم عبد الله بن الزبير ، فلما رأوه فروا إلا عبد الله ، فقال له عمر : لم لم تفر مع أصحابك ؟ فقال : لم أكن مذنباً فأخافك ، ولم تكن الطريق ضيقه فأوسع لك * قال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) . إن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة : الرجال بالنهار والنساء بالليل ، وكانوا إذا وصلوا إلى مسجد منى طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عراة ، وقالوا : لا نظوف فى ثياب أصبنا فيها الذنوب ، ومنهم من يقول : نفعل ذلك تفاقولا حتى نتعري من الذنوب كما تعرينا من الثياب ، وكانت المرأة منهم تتخذ سترأ تعلقه على حقوبها لتستر به عن الخمس وهم ، قریش ، فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك ، وكانوا يصلون فى ثيابهم ولا يأكلون من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً . فقال المسلمون : يا رسول الله فنحن أحق أن نفعل ذلك . فأنزل الله تعالى هذه الآية ، أى البسوا ثيابكم وكلوا اللحم والدم واشربوا ولا تسرفوا — وهذا من بدع الجاهلية : التى هدمها الإسلام * قدّر الإمام على رضى الله عنه الدنيا بثلاثة أيام يوم مضى قد عرفت ما فيه : ويوم أنت فيه فأنت فيه إن كنت من أهله ، ويوم يأتيك فلا تدري أنت من أهله أو أنت من الراحلين * من الحكم المأثورة : إطاعة الشهوة داء وعصيانها دواء . وقال على رضى الله عنه : أخاف عليكم اثنين : اتباع الهوى وطول الأمل ، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق ، وطول الأمل ينسى الآخرة . وقال الشعبي : إنما سمى الهوى هوى لأنه يهوى بصاحبه — أى فى الدنيا إلى كل داهية وفى الآخرة إلى الهاوية . وقال بعض الحكماء : من أطاع هواه أعطى عدوه مناه . وقال غيره : العقل صديق مقطوع ، والهوى عدو متبوع والصاحب رفعة فى الثوب فلينظر أحدكم بم يرقع ثوبه . وقال : إذا حاجبت فلا تغضب فإن الغضب قطع غنك الحجة ويظهر خصمك عليك . فى حسن الاستشفاع : قال ابن

المبارك : كنت عند المنصور جالسا فأمر بقتل رجل فقلت : يا أمير المؤمنين إذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدي الله تعالى : من كانت له عند الله يد فليقدم فلا يتقدم إليه إلا من عفا عن مذب . فأمر باطلاقه . وأمر عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل فقال له رجاء بن حيوة : يا أمير المؤمنين إن الله قد فعل ما تحب من الظفر فافعل ما يحبه من العفو ، وأمر المهدي بضرب عنق رجل فقام إليه الناسك العظيم والواعظ الحكيم ابن السماك فقال له : إن هذا الرجل لا يجب عليه ضرب العنق قال أمير المؤمنين : فما يجب عليه ؟ قال ابن السماك أن تعفو عنه ، فإن كان من أجر كان لك دوى ، وإن كان من وزر كان علىّ دونك . فحلى سبيله — وروى الأصمعي قال : عزم عبد الله بن علي على قتل بنى أمية بالحجاز فقال له عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب : إذا شرعت بالقتل في أكفائك فمن تباهى بسطانتك فاعف الله عنك . من الأمثال السائرة « إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض » وأصله أن ثلاثة ثيران أحدها أبيض والثاني أحمر والثالث أسود تمردت على صاحبها وفرت إلى البادية فالتقت ببعض الوحوش فطعم فيها ، ورأى أن لا قبل له بها وجها لوجه ، فعمد إلى الحيلة ، فعمد معها صداقة بحجة أنها تأكل العشب وهو يأكل اللحم فلا زحام بينه وبينها ، فليكن الجميع على تعاون : هو يرشدها إلى العشب وهي ترشده إلى اللحم « صغار الصيد » فلما قدم جاء إلى الثورين : الأسود والأحمر ، وقال : إن لوني ولونكما متقارب وغير ظاهر ، ولكن الثور الأبيض مكشوف اللون يرشد الناس إلى اقتناصنا فهلا أعتناني عليه ليخلص لك العشب ونأمن كشف الناس لنا بسببه ؟ فأجاباه فافترسه . ثم بعد حين جاء إلى الأسود بمثل ذلك فأحسن الضعف فأجاباه فافترس الأحمر . فلما انفرد بالأسود جاء ليفترسه فتبين له خطأ ما ارتكب أولا وثانيا وقال هذا المثل . وصار مثلا لمن يتخاذل عن نصرة إخوانه طمعا في النجاة من مثل مصيرهم فيعجل لنفسه في اللحاق بهم .

في حسن الجوار

قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » متفق عليه . أي من علامة كمال الإيمان أن يحسن المسلم جوار أخيه

بالبشر وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى وتحمل الجفا وما إلى ذلك من حسن المعاشرة . وكان من دعاء داود عليه السلام : اللهم إني أسألك أربعة وأعوذ بك من أربعة . أسألك لسانا ذا كراً ، وقلبا خاشعاً ، وبدنا صابراً ، وزوجة تعينني في دنياي وآخرتي . وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا ، ومن امرأة تُشيبني قبل وقت الشيب ، ومن مال يكون نعيماً لغيري ووبالا علي . ومن جار سوء إن رأى مني حسنة كتبتها ، وإن رأى مني سيئة أفشاها . وكان لأبي حنيفة رحمه الله جار إسكافي بالكوفة يعمل نهاره كله ، فإذا جن الليل رجع إلى منزله بلحمٍ وسمكٍ وخمر فيطبخ اللحم ويشوي السمك ويأكل ويشرب ، فإذا دب فيه السكر أشد أضعوني وأي فتى أضعوا ليوم كرهية وسداد نعر

ثم لا يزال يهذي ويردد البيت ويصيح إلى أن يعلبه الشكر وينام . وكان الإمام أبو حنيفة يقوم الليل كله في عبادة ربه ، ويسمع صياح الرجل وإنشاده . ففقد صوته في بعض الليالي فسأل عنه فقيل أخذه العسس « رجال الشرطة » منذ ثلاثة أيام وهو محبوس في سجن الأمير . فصلى الإمام الفجر وركب بغلته وسار إلى أن استأذن على الأمير فقال : ائذنوا له وأقبلوا به راكبا حتى يطأ بساطي هذا بحافر بغلته . فلما دخل أجلسه الأمير مكانه وقال : ما حاجة الإمام ؟ فقال له : لي جار إسكاف أخذه العسس منذ ثلاثة أيام فتأمر باطلاقه . فقال : نعم وكل من أخذه من تلك الليلة إلى يومنا هذا إكراما لجار الإمام . ثم أمر بتخليته وتخليتهم أجمعين . فركب الإمام وتبعه جاره الاسكافي ، فلما وصل إلى داره قال له الإمام : آترانا قد أضعناك ؟ فقال : لا بل حفظت ورعيت ، جازاك الله خيرا عن حسن الجوار ورعايته ، والله علي ألا أشرب بعدها خمرأ . فتاب من يومه ولم يعد إلى ما كان عليه * ومن ورع عمر بن عبدالعزيز ما حدث ابن السماك قال : كان عمر بن العزيز يقسم تفاحا بين المسلمين فجاء ابن له فأخذ تفاحا من ذلك التفاح ، فوثب إليه وفك يده وأخذ تلك التفاح وطرحها في التفاح ، فذهب إلى أمه مستعبرا (باكيا) فقالت له : مالك أي بني ؟ فأخبرها ، فأرسلت بدرهمين فاشتريت له تفاحاً وأطعمته ورفعت منه لعمر ، فلما فرغ مما بين يديه دخل إليها فأخرجت له طبقاً من التفاح . فقال : من أين هذا ؟ فأخبرته

فقال رحمتك الله والله إن كنت لأشتهيه ، وأتى بماء قد سخن في فخم الأمانة ففكره
 ولم يتوضأ منه . وقال يوماً أسخنوا لي ماء أغتسل به للجمعة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين
 والله ما عندنا عود حطب نوقده به ، فذهبوا بالقمم إلى مطبخ المسلمين ثم جاؤا
 بالقمم فقالوا : هذا القمم يا أمير المؤمنين وهو يفور ، فقال : ألم تخبروني أنه ليس عندكم
 حطب ؟ لعلكم ذهبتم به إلى مطبخ المسلمين ، قالوا : نعم . قال : ادعوا لي صاحب
 المطبخ ، فلما جاءه قال له : قيل لك هذا قمم أمير المؤمنين فأوقدت تحته ؟ قال : لا والله
 يا أمير المؤمنين ما أوقدت تحته عوداً واحداً وإن هو إلا جمر لو تركته تحمّد حتى
 يصير رساداً ، قال : بكم أخذت الحطب ؟ قال : بكذا ، قال : أدوا إليه ثمنه *
في تربية الأولاد : روى أن عتبة بن أبي سفيان أوصى مؤدب ولده فقال : ليكن
 أول إصلاحك بنى إصلاحك لنفسك ، فإن عيوبهم معقودة بعيبك ، فالحسن عندهم
 ما فعلت ، والقبیح ما تركت . وعلمهم كتاب الله ، ولا تعلمهم فيتركوا ، ولا تدعهم
 فيهجروا ، وروهم من الحديث أشرفه ، ومن الشعر أعفه ، ولا تخرجهم من علم إلى علم
 حتى يحكموه ، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة الفهم ، وهددهم بي ، وأدهم
 دوني ، وكن لهم كالطبيب الرفيق الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء . وامنعهم
 من محادثة النساء ، واشغلهم بسير الحكماء ، واستزدي بأدبهم أذك . ولا تتكلم
 على عذر مني فقد اتكلت على كفاية منك * أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام
 يا عيسى إذا كنت وحدك فاحفظ قلبك ، وإذا كنت بين الناس فاحفظ لسانك ،
 وإذا كنت على الطعام فاحفظ بطنك . فهذه توارثك السلامة والصحة * بالتمسك بالدين
 انتصروا على أعدائهم * قدمت الروم على هرقل منهزمة وهو بانطاكية فدعا رجلاً من
 عظمائهم فقال : ويحكم أخبروني ما هؤلاء الذين تقاتلونهم ، أليسوا بشرا مثلكم ؟ —
 يعني العرب — قالوا بلى ، قال : فأنتم أكثر أم هم ؟ قالوا بل نحن أكثر منهم أضعافاً
 في كل موطن ، قال : وياكم فما بالكتم تنهزمون كما لم يتموهم ؟ فسكتوا ، فقال
 شيخ منهم : أنا أخبرك أيها الملك من أين يؤتون . قال : إذا حملنا عليهم صبروا ،
 وإذا حملوا علينا صدقوا ، ونحمل عليهم فنكذب ، ويحملون علينا فلا نصبر .

قال: ويلكم، فإياكم كما تصفون، وهم كما تزعمون؟ قال الشيخ: ما كنت أراك
 إلا وقد علمت من أين هذا، قال له من أين هو؟ قال: لأن القوم يصومون بالنهار،
 ويقومون بالليل، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ولا
 يظلمون أحدا، ويتناصفون بينهم. ومن أجل أنا نشرب الخمر ونزني، ونركب الحرام،
 وننقض العهد، ونغضب ونظلم، ونأمر بما يسخط الله، وننهي عما يرضى الله،
 ونفسد في الأرض. قال: صدقتني، والله لأخرجن من هذه القرية، فإلى في صحبتكم
 خير وأتم هكذا* في بر الوالدين. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال:
 يا أمير المؤمنين إن لى أما بلغ بها من الكبر أنها لا تقضى حاجتها (البول والغائط)
 إلا وظهرى لها مطية، فهل قضيتها؟ أى حقها، قال، لا، لأنها كانت تفعل معك
 ذلك وهى تتمنى بقاءك وأنت تفعل معها ذلك وأنت تتمنى موتها. أى فرق بين من
 يصنع الجميل عن رضا وإخلاص، ومن يصنعه على خلاف هذا* ظاهرة كريمة.
 روى أنه حصلت مجاعة فى زمن أبى بكر وكان عثمان رضى الله عنه كثير المال، وقد
 جاءه ألف راحلة من الشام تحمل قمحا وأرزاً وزبيباً وزيتاً. فجاءه تجار المدينة
 وسأموه فى شرائه، فقال: كم تبرجوننى؟ فقالوا: الدرهم بدرهمين. فقال: قد
 أعطيت زيادة؟ قالوا: بخمسة. قال: زادونى فقال التجار: ليس فى المدينة تجار
 غيرنا وما سبقنا إليه أحد فى المساومة. قال: إن الله قد أعطانى بكل درهم عشرة
 دراهم، فهل عندكم زيادة؟ قالوا لا. قال فأشهدكم معشر التجار أنها صدقة على فقراء
 المدينة. وتصدق بالأحمال جميعها إيماناً واحتساباً لوجه الله. فما بقى من فقراء المدينة
 أحد إلا أخذ ما يكفيه وأهله. هكذا أدبهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأداب
 الإسلام السمح، وعودهم على أخلاقه الكريمة (٢) ومن محبتهم للرسول: أنه لما
 أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه، قال له أبو سفيان بن حرب:
 أنشدك الله يا زيد أن أحب أن محمداً الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنت فى أهلك!
 فقال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة وأنى
 جالس فى أهلى. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يجب أحداً ^{كحسب}

أصحاب محمد محمدًا . وكذلك قال خبيب بن عدى صاحبه وأنشد :

وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي في غير مجزع
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنبٍ كان في الله مصرعي

إقامة العدل ورد المظالم . قال ابن حميد : إني لواقف على رأس المأمون يوماً

وقد جلس للمظالم فكان آخر من تقدم إليه (وقد هم بالقيام) امرأة عليها هيئة السفر
وعليها ثياب رثة ، فوقفت بين يديه فقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين فنظر
المأمون إلى يحيى بن أكرم فقال لها يحيى وعليك السلام ورحمة الله يا أمة الله تكلمي
في حاجتك فقالت :

يا خير منتصف يهدي له الرشد ويا إماما به قد أشرق البلدُ
تشكو إليك عميدَ القوم أرملةً عدا عليها فلم يترك لها سبداً
وابتزَّ مني ضياعي بعد منعتها ظلما وفرَّق مني الأهلُ والولدُ

فأطرق المأمون حيناً ثم رفع رأسه إليها يقول :

في ذون ما قلت زال الصبر والجلدُ عنى وأقرح مني القلبُ والكبدُ
هذا أوان صلاة العصر فانصرفي وأحضري الخصر في اليوم الذي أعدُ
والجلسُ السبتُ إن يُقضِ الجلوسُ لنا نُنصفك منه وإلا المجلسُ الأحدُ

فلما كان يوم الأحد جلس فكان أول من تقدم إليه تلك المرأة فقالت
السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال وعليك السلام ورحمة الله . أين الخصر ؟
فقالت الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين . وأومات إلى العباس ابنه . فقال
يا أحمد بن خالد خذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصومة ، فجعل كلامها يعلو كلام
العباس ، فقال لها أحمد بن خالد : يا أمة الله إنك بين يدي أمير المؤمنين ، وإنك
تكلمين الأمير ، فاحفضي من صوتك . فقال المأمون : دعها يا أحمد فإن الحق
أنطقها وأخرسه . ثم قضى لها برد ضيعتها إليها وعاقب العباس بظلمه لها وأمر
بالكتابة لها إلى العامل ببلدها أن يؤجر لها ضيعتها ويحسن معاوتها وأمر لها
بنفقة . وعن الربيع أنه قال : ما رأيت رجلاً أثبت جنانا ولا أربط جأشاً من رجلٍ

رفع إلى المنصور أن عنده ودائع وأموال لبني أمية فأمرني باحضاره فأحضرتة ودخلت به إليه فقال له المنصور : قد رفع إلينا خبرُ الودائع التي عنك لبني أمية فأخرج لنا منها . فقال : يا أمير المؤمنين أوارث أنت لبني أمية ؟ قال لا . قال : فوصيُّ أنت لبني أمية ؟ قال لا . قال فما سؤالك عن ما في يدي من ذلك ؟ قال : فأطرق المنصور رأسه ساعة ثم رفع رأسه وقال : إن بني أمية ظلموا المسلمين فيها ، وأنا وكيل المسلمين في حقهم ، فأريد أن آخذ أموال المسلمين وأجعلها في بيت مالهم . فقال : يا أمير المؤمنين نحتاج في ذلك إلى إقامة البينة العادلة على أن الذي في يدي لبني أمية مما خانوه وظلموه واغتصبوه من أموال المسلمين ، فإن بني أمية كان لهم أموال غير أموال المسلمين . قال فأطرق المنصور رأسه ساعة ثم رفع رأسه إلى وقال : صدق الرجل ياربيع ، ما وجب عليه عندنا شيء ، ثم بش في وجهه ثم قال : هل لك من حاجة ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين ! حاجتي أن تُنفذ كتابي مع البريد إلى أهلي ليسكنوا إلى سلامتي فقد راعهم إثنخاصي لديك ، وقد بقيت لي حاجة أخرى يا أمير المؤمنين . قال : ما هي ؟ قال : أن تجمع بيني وبين من سعى بي إليك ، فوالله ما لبني أمية عندي ، ولا في يدي ودیعة ، ولكنني لما مثلت بين يديك ، وسألتني رأيت ما قلته أقرب إلى الإخلاص والنجاة . فقال : ياربيع اجمع بينه وبين من سعى به إلينا ، فجمعت بينهما فقال : يا أمير المؤمنين هذا غلامی ضرب على ثلاثة آلاف من مالي وأبق ، فشدد المنصور على الغلام فأقر أنه غلامه وأنه أخذ المال الذي ذكره وكذب عليه خوفاً من الوقوع في يده ، فقال المنصور للرجل : نسألك أن تصفح عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين صفحت عن جرمه ، وأبرأته من المال ، وأعطيته ثلاثة آلاف أخرى ، فقال المنصور : ما على ما فعلت من مزيد في الكرم * السعادة في ترك الكذب والتزام الصدق * ورد أن أعرابياً أتى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال : إني أريد أن أتبعك غير أني علمت أنك تنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ، ولا طاقة لي بترك جميعها ، فإن قنعت مني بواحدة منها اتبعتك ، فعاهده صلى الله عليه وسلم على ترك الكذب ، فصار

كلما هم بزنا أو سرقة أو شرب الخمر : قال : كيف أصنع إن سألتني النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقته حدثني وإن كذبتني فقد عاهدته على ترك الكذب ، فكان ذلك سبباً لترك الفواحش كلها ، وتاب وحسنت توبته ، فقال لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه : ما أحسن ما داويتني فجزاك الله ماجزى نبياً عن أمته — أو كما ورد ، وقال بعض الصوفية لأحد المريدين : إذا حدثتك نفسك بمعصية الله فاعصه حيث لا يراك ، أو كل رزق غيره أو اخرج من داره ، ولا ريب أن أى واحد من هذه الثلاثة محال لذاته .

شهادات الأجنبي للإسلام

لسنا نريد من ذكر شهادات الأجنبي لذلك الدين القويم إقامة البراهين على أنه الدين الحق دين الرقى والمدنية فذلك واضح لا يحتاج إلى دليل . وقد برهن على نفسه بنفسه . وإنما نريد بهذا أن نذكر للناس أن عقلاء الأمم الأجنبية الذين نظروا إليه بالعيون الصحيحة ، والعقول السليمة المطلقة من قيود الهوى والتعصب الممقوت علموا أن القرآن الحكيم هو منبع الرقى والسعادة وأن الإسلام أساس المدنية والحضارة في كل مكان وزمان . ولو استقصينا كل شهاداتهم لطلال بنا الكلام لا سيما أن فريقاً عظيماً منهم تصدى للدفاع عن دين الإسلام وأفوا في ذلك المؤلفات القيمة الناطقة بالحق . وقد انتشرت في بلاد الشرق والغرب ، فإذ ذلك نكتفي ببعض شهادات أشهر علماءهم وفلاسفتهم قال : « دوديانوس الوزير الفرنسى » : جاء الإسلام مخالفاً لكثير من الأديان التي ضاعت حقيقتها ولكنه جاء منزهاً عما لا يقبل من الخرافات والأباطيل .

ومن عجيب أمره والدليل على صدقه أنه كرم المسيح وعظمه وإن خالف المسيحيين في تقرير أن المسيح بشر لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا بإذن الله . والإسلام مكمل للإنسانية لا غموض فيه ، وهو يقرر الوجدانية . فسلم من التناقض والمعارضة العقلية .

الإسلام أمر بالمساواة والاشتغال بالعمل ، وتنزه الإسلام عن الرهبانية . أما تأخر
أهله فنشأ من أنهم انحرفوا عن أصوله وتوجهوا لغير مرامه . وقال الفيلسوف
(كارلايل) الإنجليزي في كتابه « الأبطال وديانة الأبطال » أى دليل تريد على
صحة قول من يدعى لك أنه ببناء أقوى من أن يبنى لك بيتاً كبيراً يسع الملايين ، من
المتانة بحيث يبقى مئات السنين ، كذلك أى دليل تبغى على صدق محمد فيما يدعيه من
النبوة أكبر من أن يأتى للناس بدين يهديهم به ويدفعهم فى طريق الحياة الفاضلة ،
وأن يبقوا محافظين عليه ومتحمسين له أكثر من اثنى عشر قرناً ، ألا فليعلم الناس أن مثل
الباطل كمثل ورق البنك الزائف يمر من يد ويدين ثم يُضبط ويعرف أنه زائف ،
فلا يرفع به أحد رأساً ، ولكن الإسلام هدى العقول كل هذه الأجيال وأهله أشد
اعتداداً وتمسكاً به من أية أمة بدينها فى الأرض . وقال جوستاف لبون فى كتابه
« حضارة العرب » : إن التعاليم الأخلاقية التى جاء بها القرآن هى صفوة الآداب العالية
وخلاصة المبادئ الخلقية الكريمة . فقد حض على الصدق والإحسان والكرم والعفة
والاعتدال ، ودعا إلى الاستمسك بالميثاق والوعد والوفاء بالذمة والعهود ، وأمر بحب
الجار وصلة الرحم وإيتاء ذى القربى ورعى الأرامل والقيام على اليتامى ، ووصى فى عدة
مواضع من آيه أن تقابل السيئة بالحسنة تلك هى الآداب السامية التى دعا إليها القرآن
وهى أسمى بكثير من آداب الإنجيل . وإنها لشهادة رجل عرف الحق من طريق
النظر الصحيح فأبت عليه سرورته أن يكتبه . وقال الفيلسوف الإنجليزي « برناردشو »
لقد وضعت دائماً دين محمد موضع الاعتبار السامى بسبب حيويته المدهشة ، فهو الدين
الوحيد الذى يلوح لى أنه حازر أهلية الهضم لأطوار الحياة المختلفة ، بحيث يستطيع
أن يكون جذاباً لكل جنيل من الناس . لا مشاحة فى أن العالم يطلق قيمة كبيرة
على نبوءات كبار الرجال ، ولقد تنبأت بأن دين محمد سيكون مقبولاً لدى أوروبا
غداً ؛ وقد بدأ يكون مقبولاً لديهم اليوم . وقد صور أكليروس القرون الوسطى
الإسلام بأحلك الألوان ، إما بسبب الجهل ، أو بسبب التعصب الدميم ، ولقد
كانوا فى الواقع يرمون على كراهية محمد وكراهية دينه ، وكانوا يعتبرونه خصماً

المسيح . ولقد درسته باعتباره رجلاً مدهشاً فرأيتُه بعيداً عن مخاصمة المسيح بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية . وإنى لأعتقد أنه لو تولى رجل مثله دكتورية العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة الذين هو في أشد الحاجة إليهما . ولقد أدرك في القرن التاسع عشر مفكرون مخلصون أمثال كارلايل وجرت وجييون القيمة الذاتية لدين محمد ، وهكذا وجد تحول حسن في موقف أوروبا من الإسلام ولكن أوروبا في القرن الراهن تقدمت في هذا السبيل كثيراً ، فبدأت تعشق عقيدة محمد . وفي القرن التالي ربما ذهبت إلى أبعد من ذلك ، فنعترف بفائدة هذه العقيدة في حل مشاكلها فهذه الروح يجب أن تفهموا نبوءتي . وفي الوقت الحاضر كثيرون من أبناء قومي ومن أهل أوروبا قد دخلوا في دين محمد حتى ليكن أن يقال : إن تحول أوروبا إلى الإسلام قد بدأ . وما يلفت نظر الباحث في حديث هذا الفيلسوف المنصف قوله : إن أوروبا ربما اعترفت بالعقيدة الإسلامية طلباً لحل مشاكلها . وقوله قبل ذلك : إنه لو تولى رجل على مثل صفات محمد صل الله عليه وسلم دكتورية العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إليه السلام والسعادة الذين هو في أشد الحاجة إليهما . فهذه الأقوال لا تصدر إلا من رجل عرف حقيقة الإسلام وأدرك كيف يؤثر بجماله في القلوب ، ويتسلط بجلاله على النفوس : وليس برناردشو أول من أدرك هذا فقد سبقه كثيرون وعلى رأسهم جوت الفيلسوف الألماني المتوفى سنة (١٨٣٢ م) وهو يعتبر من أكبر رجال الألمان علماً وعقلاً . يؤثر عنه أنه نظر في الإسلام وأعجبه فقال : إذا كان هذا هو الإسلام فنحن إذاً فيه . وقال الفيلسوف (كيزو) الفرنسي صاحب تاريخ النديين الأوربي : إن الدين الإسلامي يكاد يكون منفرداً من بين الأديان بتقريب المعقدين بلا دليل ، وتوبيخ المتبعين للظنون وتبكيته الخاطبين في عشواء العماية ، والقسح في سيرتهم هذا الدين يطالب المتدينين بأن يأخذوا بالبرهان في أصول دينهم ، وكلما خاطب خاطب العقل ، وكلما حاكم حاكم إلى العقل ، تنطق نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة . وأن الشقاء

والضلالة من نواحق الغفلة ، وإهمال العقل ، وانطفاء نور البصيرة ، ويرفع أركان
الحجة لأصول من العقائد ، كل منها ينفع العامة ، ويفيد الخاصة ، وكلما جاء بحكم
شرعى أتبعه ببيان الغاية منه فى الأغلب . وفى القرآن من ذلك ما لا يحصى كثرة ،
وقلما يوجد من الأديان ، ما يساويه أو يقاربه فى هذه المزية ، وأظن غير المسلمين
يعترفون لهذا الدين بهذه الخاصة الجليلة . ومن الأديان الظاهرة ما بنى أعظم أركانه
على أصل الكثرة فى الواحد ، أو الوحدة فى الكثير ، وأن الواحد يكون أكثر
والكثير يكون واحداً ، مما تنبذه بدهامة العقل ، فلما أنكر العقل أصله هذا أجمع
أهل الدين على أنه فوق نظر العقل ، فلا ينال الفكر دركه لا بالسكنه ولا بالوجه ،
ولا يهتدى لدليل عليه ، ولا مرشد إليه . يريدون أنه لا بد من تنكب طريق العقل
ونبذ أحكامه ، حتى يمكن الإيمان بهذا الأصل ، مع أن العقل مشرق الإيمان ،
فمن تحول عنه فقد دابر الإيمان ، وإن فرقاً بين ما لا يصل العقل إلى كنهه لكنه
يرفه بأثره ، وبين ما يحكم العقل باستحالته ، فالأول معروف عند العقل بقر وجوده
وأما الثانى فطروح من نظره ، ساقط من اعتباره ، لا يتعلق به عقد من عقوده ،
فكيف يصدق به وهو قاطع بدمه ، وقال الحكيم جوستاف لوبون : ما عرف
التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب فللدين أثر كبير فى تهذيب الأمم وتربية
مشاعرها ووجدانها وترفية عواطفها . فإذا قرأت تاريخ العرب قبل البعثة وعلمت
ما كانت عليه اعتقدت أن للشريعة السمحة فى تهذيب الأخلاق التأثير الأكبر ،
إذ ما كاد يتصل بالأمّة العربية ذلك الإصلاح الروحى المدنى حتى انتشر العدل ،
وزال النفاق والرياء والظلم والعدوان ، وأطلقت العقول من قيودها التى ظلت أدهاراً
ترسف فيها ، وتبدلت حال الأمّة العربية بحال خير منها . ١ هـ .

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وكان الفراغ من تأليفه صباح اليوم التاسع من ربيع الأول سنة خمس وأربعين وثلاثمائة وألف
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكثر التسليم ٧

على محفوظ

طبع هذا الكتاب طبق خطة الدراسة ومنهجها لقسم إجازة الدعوة
والإرشاد على نظام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦

دليل كتاب هداية المرشدين

صفحة	المطلب
٤ - ٢	مقدمة الكتاب ومقدمة الطبعة الخامسة
١٢ - ٧	ترجمة المؤلف ونشاطه
٢٤ - ١٣	الفصل الأول : التعريف بالدعوة - معناها - أنواعها - الحاجة إليها - وجوب تبليغها - حكم من لم تبلغه الدعوة .
٤٨ - ٢٥	الفصل الثاني : السنن العامة في دعوة الرسل - هدى سيدنا محمد في نشر الدعوة - أصول الدعوة : الحجج البالغة .
٥٨ - ٤٩	الأساليب الحكيمة - الآداب السامية - السياسة الحكيمة - هدية في تربية أصحابه ، أثره فيها كتبه ورسله إلى الملوك والأمم - كتابه إلى ملك الروم - حديث أبي سفيان - كتابه إلى النجاشي - كتابه إلى كسرى - كتابه إلى المقوقس - كتابه إلى ملك البحرين - كتابه إلى منبج عمّان - كتابه إلى ملك اليمامة - كتابه إلى الحارث بن أبي شمر أمير دمشق
٧٠ - ٥٩	الفصل الثالث : أشهر الدعاة من عهد الرسول وهديهم في الدعوة واجب العلماء
٧١	الفصل الرابع : في الوعظ والإرشاد - أثره في تهذيب النفوس .
٦٤	الفصل الخامس : القصص والقصص في الصدر الأول - اختلاف السلف في مدح القصص وذمهم - القصص المذموم ، القصص المحمود . الاسرائيليات ثلاثة أنواع - أمثلة من النوع الثالث
٨٣	الفصل السادس : الوعظ في القرن السادس وتقدير الأمراء له .
١٠٣ - ٨٧	الفصل السابع : آداب الداعي - أول واجب على الداعي - العمل بعلمه - الحلم وسعة الصدر - الشجاعة في الجهر بالحق - العفة - القناعة

المطلب

صحيفة

- ٩٩ - ١٠٢ قوة البيان - العلم بحال من توجه إليهم الدعوة - علم التاريخ العام - علم النفس - علم تقويم البلدان - علم الأخلاق - معرفة الملل والنحل - العلم بلغات الأمم التي يراد دعوتها - علم الاجتماع
- ١٠٣ - ١٠٦ قوة الثقة بالله تعالى - التواضع ومجانبة العجب - ألا يبخل بتعليم ما يحسن الوقار والرزانة - كبر الهمة وعلو النفس - الصبر في مقام الدعوة - التقوى والأمانة
- ١١١ - ١١٦ آدابه السكالية - الورع - محبة الإصلاح - التخلق بالحلل الحميدة - الإخلاص لله في العمل - دوام المراقبة
- ١١٧ - ١٢١ آداب الداعي مع السامعين - التعريض في الخطاب - التلطف في القول ذكر المدعو بالخير - فراسة الداعي في السامعين
- ١٢٢ - ١٣١ الفصل الثامن : ما يزن المرشد اجتنابه . الحوض في دقائق علم الكلام ، التحدث مع العوام بما لا تعقل معناه - صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها
- ١٣٢ - ١٤٠ الفصل التاسع : السجع والأشعار في الوعظ - السجع القبيح والحسن - الأشعار والجزأ منها في الوعظ وما لا يجوز.
- ١٤٠ الفصل العاشر : مراجع الوعظ وهي قسمان أولية وثانوية
- ١٤٣ الفصل الحادي عشر : أنواعه والسير فيها على منهج القرآن الحكيم .
- ١٤٦ الفصل الثاني عشر : إعداد الموعدة وتحضير الموضوع قبل إلقائه
- ١٤٧ - ١٦٧ أمثلة مختارة من الحكم الثرية البالغة - قصيدة أبي الفتح البستي
- ١٦٨ - ١٧٧ أمثلة من الملح التاريخية - أمثلة من الفكاهات الأدبية السامية
- ١٧٧ - ١٧٨ الفصل الثالث عشر : ضرب الأمثال في العظة - مثل الجليس الصالح والجليس السوء . إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها . إنما مثلى ومثل ما بعثنى الله به - ملك أخذ داراً ثم بنى فيها بيتاً - العمل الصالح هو صاحب

- النافع — أهل الدنيا في تعلقهم بها — كيفية توزيع
الجزاء على الحسنات والسيئات
- ١٩١—١٨٨ الفصل الرابع عشر: رعاية المرشد لمقتضى الحال — ما خاطب به
المشركين — الرد على منكر البعث
- ٢٠٠—١٩٢ الفصل الخامس عشر: الطرق التي ينبغي للمرشد أن يسلكها في
إرشاد الناس — الترغيب في جنس الطاعات — الترغيب
في أنواع الطاعات والفضائل النفسية
- ٢٠٦—٢٠١ التهيب ، وإنه أربعة أضرب (الأول) ذكر الآيات
والأحاديث المخوفة للمذنبين — معاصي الآباء وشؤمها
على الدرية
- ٢٠٧ (الثاني) حكايات الأنبياء والصالحين وما جرى عليهم
من البلياء
- ٢١٠ (الثالث) كل ما يصيب العبد من المصائب والبلياء
بسبب جنائياته
- ٢١٥ (الرابع) ذكر ما ورد في الكتاب والسنة من
العقوبات على آحاد الذنوب
- ٢٢٨—٢١٩ الفصل السادس عشر: التحذير من المعاصي بالخوف من الله — ما ورد
في فضله — ما يورث الخوف — خوف العلماء —
خوف عموم الخلق — القرآن كاه مخوف لمن تدبر .
- ٢٢٩ الفصل السابع عشر: بيان معنى سوء الخاتمة وأنه نوعان
- ٢٣٤ الفصل الثامن عشر: أحوال الأنبياء والملائكة في الخوف
- ٢٣٥ أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح في الخوف
- ٢٤١ الفصل التاسع عشر: الحث على المسارعة إلى صالح العمل
- ٢٤٥ الفصل العشرون: سنة الله تعالى في الهداية والإضلال
- ٢٦٣—٢٥٣ نماذج في مواعظ القرآن الحكيم — الموعظة الأولى الكلمات
النفسية — حكمة تعيين الجهة في الصلاة — سر التوجه
إلى بيت المقدس أولاً والرجوع عنه إلى النكبة
- ٢٦٣ الموعظة الثانية: صفات المؤمنين وعلامات حسن الخلق
- ٢٦٨ الموعظة الثالثة: النهي عن الانهماك في طلب الدنيا

- ٢٧٣ الموعدة الرابعة : هداية القرآن الحكيم إلى السعادة
- ٢٧٩ نماذج في مواعظ السنة النبوية - الموعدة الأولى الحث على الكسب
. من طريقة الحلال - مضار البطالة
- ٢٨٤ الموعدة الثانية : علامات النفاق وأنه نوعان : اعتقادي وعملي
- ٢٨٧ الموعدة الثالثة : الزواج وعادات الناس - على ولي البنت أن يحسن
اختيار الخاطب - رعاية حقوق الزوجية - وصية
أب حكيم لابنته عند زفافها - وصية أم حكيمة
لابنتها كذلك
- ٢٩٥ نماذج من محاضرات علمية دينية اجتماعية خلقية
- المحاضرة الأولى : سر مشروعية القتال في الإسلام - ما جاء في
مشروعية القتال من آيات الكتاب الحكيم
- ٣٠٩ المحاضرة الثانية : الرق في الآسام - حرية النفس . حرية العقل
. المساواة في نظر الدين
- ٣١٦ المحاضرة الثالثة : سر تعدد الزوجات
- ٣١٩ المحاضرة الرابعة : سر تعدد زوجات المصطفى - زواجه بزینب بنت
جحش وما فيه من المصالح الاجتماعية
- ٣٢٩ المحاضرة الخامسة : الحث على الوفاء والتفیر من الاخلاف
- ٣٣٥ » السادسة : إعداد النشء ليكونوا رجالا
- ٣٤١ » السابعة : الاستقامة وأثرها في صلاح الفرد والمجتمع
- ٣٤٦ » الثامنة : الانسان في الشدة والرخاء
- ٣٥١ » التاسعة : الاقتصاد وأثره في الفرد والجماعة
- ٣٥٥ » العاشرة : الحسد وآثاره السيئة في المجتمع
- ٣٦٢ » الحادية عشرة : الغضب وسوء عاقبته
- ٣٦٩ » الثانية عشرة : الانسان هو المقصود من العالم
- ٣٧٤ » الثالثة عشرة : من الإنسان؟ ضرورة الشرع لسعادة البشر
- ٣٧٩ المحاضرة الرابعة عشرة : عبرة خلقية من سيرة النبي صلوات
الله وسلامه عليه
- ٣٨٧ نماذج من أشهر مواعظ السلف الصالح

المطلب	صفحة
خطبة التحذير من إيذاء المسلمين	٤٦٤
« الدين أو أسرار التشريع »	٤٦٧
« حقوق الأبناء على الآباء »	٤٦٩
« حقوق الآباء على الأبناء »	٤٧٢
« إرشاد الصائم »	٤٧٤
« سر مشروعية الصوم »	٤٧٧
« سر مشروعية الصلاة »	٤٧٩
« وداع رمضان »	٤٨١
« عيد الفطر »	٤٨٤
« التحذير من العودة إلى المعاصي بعد رمضان »	٤٨٥
« الاتحاد والتحذير من التفريق »	٤٨٧
« الاتحاد وأثره في نجاح السلف »	٤٨٩
« الغش في المعاملات وسوء عاقبته »	٤٩١
« مضار الزنا — مسجوعة »	٤٩٣
« الزنا وعواقبه — رسالة »	٤٩٥
« عيد النحر »	٤٩٦
« الاقتصاد والتحذير من الاسراف والتبذير »	٤٩٩
« الدين ضروري للحياة »	٥٠١
« وجوب الاعتصام بالدين »	٥٠٣
« الإنسان مآله ومصيره »	٥٠٤
« فضل بناء المساجد »	٥٠٧
« عظات متنوعة يذكرها المرشد في المناسبات »	٥٠٩
« شهادات الأجانب للإسلام »	٥٣٣

المطلب	صفحة
وعظ العلماء للأمرء وتقديرهم له — حلم أمير وثبات امرأة »	٣٩٤
« ما يجب أن يراعى في وضع خطب المنابر »	٤١٠
« نماذج من الخطب المنبرية بروح عصرية في أم الحوادث »	٤١٥
« خطبة في وراثته الأرض بالعمل الصالح »	٤١٥
« خطبة في بيان الحكم الصالح »	٤١٨
« أثر الدين في تهذيب النفس »	٤٢٢
« أهملنا ديننا فساءت حالنا »	٤٢٥
« خروج النساء إلى المقابر في المواسم والأعياد »	٤٢٧
« سبب الشقاء مخالفة الدين »	٤٣٠
« التحذير من الربا »	٤٣٢
« المحافظة على الصلوات »	٤٣٤
« تأليف الجمعيات التعاونية »	٤٣٦
« مواسة البؤساء »	٤٣٨
« أثر الصلاة في الفرد والمجتمع »	٤٤١
« الاعتبار بالموت »	٤٤٤
« التحذير من تبرج المرأة »	٤٤٧
« التحذير من تقليد الأجانب »	٤٥٠
« أثر الدين في السعادة »	٤٥٣
« تناول المسكرات والمخدرات »	٤٥٥
« خروج النساء خلف الجنائز »	٤٥٧
« ذم الكبر والتحذير منه »	٤٦٠
« مضار شهادة الزور »	٤٦٢

مراجع الكتاب

التي منها اقتبست ليرجع إليها من أراد الزيادة من العلم

- ١ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم للعلامة أبي السعود .
 - ٢ - تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا .
 - ٣ - إحياء علوم الدين للإمام الغزالي .
 - ٤ - زاد المعاد للإمام ابن القيم .
 - ٥ - سيرة ابن هشام .
 - ٦ - الشفاء للقاضي عياض .
 - ٧ - تاريخ الأمم الإسلامية للأستاذ محمد بك الحضري .
-

كتب المؤلف

- ١ - هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة .
- ٢ - الإبداع في مضار الابتداع .
- ٣ - الخطابة .

وتطلب من نجل المؤلف الأستاذ محمد جمال الدين علي محفوظ بالمنزل رقم ١٠ شارع الأمير بشير بالحلمية الجديدة بالقاهرة ومن المكاتب الشهيرة .

رقم الإيداع ٤٣١٠ - ١٩٧٩

هذا الكتاب

هذه هي الطبعة التاسعة من كتاب «هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» الذي تخاطفه العلماء والوعاظ والمرشدون في كل أرجاء العالم الإسلامي ، وقررت كليات الدعوة والإرشاد في مختلف الجامعات الإسلامية ، وتهافت عليه طلاب الثقافة الإسلامية من جميع الأوساط .

فالدعوة الإسلامية أمر ماض في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة . . إحياء لأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي استحكمت به أمة الإسلام أن تكون خير أمة أخرجت للناس ، وطاعة لله ورسوله في قوله تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » .
والداعية إلى الله عز وجل . . لا بد أن يكون على مستوى من ثقافة الإسلام ، والخبرة بأساليب الدعوة ومناهجها منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالروابط الوثيقة التي تربط الإنسان بشريعة الله تعالى عقلياً ونفسياً ، وفي أمور المعاش والمعاد . . باعتبارها جسراً يعبر عليه الإنسان ، مزوداً بالعمل الصالح ، والوجدان الإيماني والسلوك الإنساني الذي يضع صاحبه بين أصحاب النفوس الراضية المرضية .

ما هو الهدف من الإسلام ؟ ما الذي يجذب قلوب الناس نحو الاعتزاز بالإسلام ؟ ما هي وسائل الترغيب والترهيب الناجحة ؟ ما الذي يجب أن يتزود به المرشد من أساليب الدعوة ؟ ما هي الأخلاق التي يجب أن تتوافر في المرشد ؟ ما هي المواد الثقافية التي يقوم عليها الإرشاد ؟

كل تلك الأسئلة وغيرها أجاب عنها فقيد الإسلام والمسلمين فضيلة الأستاذ الحليل الشيخ علي محفوظ عضو جماعة كبار العلماء الذي عاش حياته في ميدان الوعظ أستاذاً للمرشدين ، وهادياً لطلاب المعرفة . . فكان هذا الكتاب خلاصة تجربته الناجحة . . بالإضافة إلى أنه زود الوعاظ والمرشدين بمادة غزيرة من المعلومات والدروس ، والخطب والقصص الدينية ، والنواذر المشوقة ، والمثل الأخلاقية العليا ، وبالأساليب المختلفة التي تجذب قلوب المسلمين وتربطهم بالكتاب والسنة . . بعيدين عن البدع والأهواء فكان بحق خير هداية للناس ، وأعظم منار للمرشدين .