

بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة محاضرات قام بإلقائها فضيلة الشيخ

محمد بن صالح المنجد

سلسلة أعمال القلوب

الدريسي الأول
للشيخ محمد بن صالح المنجد

الإخلاص

لا تحقِّق
عملاً قدمته
بنية خالصة..
فالقليل مع الإخلاص

كثير

أعمال القلوب اهتم بها العلماء فصنفوا فيها المؤلفات ، وابتدؤوا أعم الهم بالتذكير والحث عليها. أعمال القلوب تحتاج إلى مجاهدة وعناية، وبما أن

النجاة مدارها على أعمال القلوب بالإضافة إلى أعمال الجوارح التي لا بد أن تأتي إذا صحت أعمال القلوب.

الإخلاص هو أولها وأهمها وأعلاها وأساسها، هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام ((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء)) (ألا لله الدين الخالص).

الإخلاص هو لب العبادة وروحها، قال ابن حزم: النية سر العبودية وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد، ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه، فهو جسد خراب.

والإخلاص هو أساس قبول الأعمال وردّها فهو الذي يؤدي إلى الفوز أو الخسران، وهو الطريق إلى الجنة أو إلى النار، فإن الإخلال به يؤدي إلى النار وتحقيقه يؤدي إلى الجنة.

معنى الإخلاص

خلص خلوصاً خلاصاً، أي صفى وزال عنه شوبه، وخلص الشيء صار خالصاً وخلصت إلى الشيء وصلت إليه، وخلص السمن ما خلس منه. فكلمة الإخلاص تدل على الصفاء والنقاء والتنزه من الأخطا والأوشاب. والشيء الخالص هو الصافي الذي ليس فيه شائبة مادية أو معنوية. وأخلص الدين لله قصد وجهه وترك الرياء. وقال الفيروز آبادي: أخلص لله ترك الرياء.

كلمة الإخلاص كلمة التوحيد، والمخلصون هم الموحدون والمختارون، وأما تعريف الإخلاص في الشرع فكما قال ابن القيم -رحمه الله -: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة أن تقصده وحده لا شريك له.

وتنوعت عبارات السلف فيه، فقبل في الإخلاص:

- أن يكون العمل لله تعالى، لا نصيب لغير الله فيه.
- إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة.
- تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين.
- تصفية العمل من كل شائبة.

المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عزوجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. قال تعالى: ((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء)) وقال لنبه صلى الله عليه وسلم: ((قل الله أعبد مخلصاً له ديني)).

((قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين)).

قال تعالى: ((الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً)) أحسن عملاً أي أخلصه وأصوبه.

قيل للفضيل بن عياض الذي ذكر هذا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل وإن لم يكن خالصاً وكان صواباً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون موافقاً للسنة، ثم قرأ: ((فمن كان يرجو رحمة ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً)).

وقال تعالى: ((ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن)) يعني أخلص القصد والعمل لله، والإحسان متابعة السنة، والذين يريدون وجه الله فليبشروا بالجزاء ((واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه))، ((ذلك خير للذين يريدون وجه الله))،

((وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي مالها يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تحزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى)).
وأما أهل النقيض وأهل الرياء فإن الله ذمهم ويبن عاقبتهم ((من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار))، ((من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً))، ((من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب))، ((ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورءاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط)).
وقد مدح الله المخلصين : ((إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً))، ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً))، ((من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه)).
في غزوة أحد أراد الله الابتلاء والتحصين ((منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة)).
قال صلى الله عليه وسلم : ((إنما الأعمال بالنيات)) ، إنه أهم حديث، علمنا إياه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الصلاة والصيام والحج وغيرها..
قال صلى الله عليه وسلم : ((من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقلاً فلهو ما نوى))...، كذلك فإن بعث الناس على حسب نياتهم : ((إنما يبعث الناس على نياتهم))..

أهمية الإخلاص

- 1- النجاة تكون بسببه في الآخرة.
 - 2- اجتماع القلب في الدنيا وزوال الهم لا يكون إلا به : ((من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأت من الدنيا إلا ما قدر عليه)).
 - 3- مصدر رزق عظيم للأجر وكسب الحسنات ((إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في فم امرأتك)) {رواه البخاري}.
 - 4- ينجي من العذاب العظيم يوم الدين فقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أول خلق الله تسعربهم النار يوم القيامة وهم متصدق أنفق ليقال جواد، وقاريء تعلم العلم وعلمه ليقال عالم، و مجاهد قاتل ليقال جريء...، وهذا الحديث حدث به أبو هريرة فكان يغشى عليه من هوله كلما أراد التحديث به، ويمسح وجهه بالماء حتى استطلاع التحديث به. وفي مجال عدم الإخلاص في طلب العلم يقول صلى الله عليه وسلم : ((من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا ليصيب به عرض من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة))، وقال : ((من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار)).
- الإخلاص يريح الناس يوم يقول الله للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.

الإخلاص ينجي الإنسان من حرمان الأجر و نقصانه ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل غزى يلتمس الأجر والذكر فقال لا شيء له "ثلاثاً" إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه. ابن مكرز رجل من أهل الشام قال : يارسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم : لا أجر له. فأعظم ذلك الناس فقالوا عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه فقال له لا أجر له. قال صلى الله عليه وسلم : ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)). كذلك الإخلاص هو أساس أعمال القلوب ، وأعمال الجوارح تبع ومكمل له، الإخلاص يعظم العمل الصغير حتى يصبح كالجبل ، كما أن الرياء يحقر العمل الكبير حتى لا يزن عند الله هباءً ((وقدمننا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً)). قال ابن المبارك: ((رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كبير تصغره النية)).

الإخلاص مهم جداً لأن أغلب الناس يعيشون في صراعات داخلية ويعانون من أشياء فحرموا البركة والتوفيق إلا من رحمه الله، فكيف يكون النصر و تعلم العلم إلا من المخلصين، الإخلاص مهم في إنقاذنا من الوضع الذي نعيش فيه، فقد أصبح عزيزاً نادراً قليلاً، مشاريع ودعوات تلوثت بالرياء، حركات إسلامية دمرت بسبب افتقاد الإخلاص وبعد أن أريد بها الرئاسة والجاه والمال..

يقول ابن أبي جمرة وهو من كبار العلماء: وددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. ومن فوائد الإخلاص أنه يقلب المباحات إلى عبادات وينال بها عالي الدرجات، قال أحد السلف: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلتي ونومي ودخولي الخلاء وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله. لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب للمهمات مطلوب شرعاً. النية عند الفقهاء: تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عن بعضها البعض، إرادة وجه الله عزوجل .

الإخلاص ينقي القلب من الحقد والغل ويسبب قبول العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه)).

الإخلاص سبب للمغفرة الكبيرة للذوب.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه فيغفر فيه كبائر، وإلا فأهل الكبائر كلهم يقولون لا إله إلا الله. كالبغي التي سقت كلباً فقد حضر في قلبها من الإخلاص ما لا يعلمه إلا الله فغفر الله لها.

تنفيس الكرب لا يحدث إلا بالإخلاص ، والدليل على ذلك حديث الثلاثة الذين حبستهم صخرة ففرج الله همهم ، وكان منهم الرجل الذي وفي عاملاً أجره ونماه وصبر على ذلك سنين، وقد كان يقول كل واحد منهم اللهم إنك إن كنت تعلم أننا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه.

وبالإخلاص يرزق الناس الحكمة، ويفوقون للصواب والحق ((إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً))، وبالإخلاص يدرك الأجر على عمله وإن عجز عنه بل ويصل لمنازل الشهداء والمجاهدين وإن مات على فراشه ((ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون)). وقال صلى الله عليه وسلم : ((إن أقواماً خلفنا في المدينة ما سلكننا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العذر)) {رواه البخاري}. وفي مسلم : إلا شاركوكم في الأجر.

بالإخلاص يؤجر المرء ولو أخطأ كالمجتهد والعالم والفقير، وهو نوى بالاجتهاد استفرغ الوسع وإصابة الحق لأجل الله، فلو لم يصب فهو مأجور على ذلك..

فالمرء ينجو من الفتن بالإخلاص، ويجعل له حرز من الشهوات ومن الوقوع في براثن أهل الفسق والفجور، لذلك نحي الله يوسف عليه السلام من امرأة العزيز ((ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين)) (إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم)).

- الإخلاص في التوحيد: قال صلى الله عليه وسلم : ((ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر)).

- في السجود : قال صلى الله عليه وسلم : ((ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عن خطيئة)).

- في الصيام: قال صلى الله عليه وسلم : ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) ، ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)).

- في قيام الليل: قال صلى الله عليه وسلم : ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)).

- الإخلاص في ترك الحرام، المحبة في الله، الصدقة.... (حديث السبعة الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله).

- الإخلاص في الخروج إلى المساجد ((خرج للمسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت به خطيئة، فإن صلى ما دامت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة)).

- الإخلاص في طلب الشهادة: ((من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)).

- الإخلاص في اتباع الجنائز: ((من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط كأحد ومن صلى ثم رجع قبل أن يدفن فإنه يرجع بقيراط)).

- الإخلاص في التوبة: ((قصة قاتل المائة نفس وملائكة الرحمة)). الإنسان يحتاج أن يبين لنفسه بالكلام أشياء مما ينويه حتى يزداد أجره كرجل ليس لديه مال فيقول لو كان لي مثل هذا عملت مثلما يعمل. قال صلى الله عليه وسلم : ((فهما في الأجر سواء)).

لقد مر في الأمة كثير من المخلصين كانت سيرتهم نبراساً لمن بعدهم وقدوة وخيراً، لذلك أبقي الله سيرتهم وذكرهم حتى يقتدي بهم من بعدهم وعلى رأس هؤلاء الأنبياء، النبي محمد صلى الله عليه وسلم

وحواريو الأنبياء والصحابة الذين فتحوا البلاد بإخلاصهم ومن بعدهم من التابعين..

يقول عبدة بن سليمان: كنا مع سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم، فلما التقى ساعة قطعناه ازدحم الناس عليه ليعرفوا من هو فإذا هو يلثم وجهه، فإذا هو عبد الله بن المبارك فقال لائماً أءنت يا أبا عمر ممن يشنع علي.

يقول الحسن: إن كان الرجل جمع القرآن ولما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لينفق النفقة الكثيرة ولما يشعر الناس به، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته ولم يشعر الناس به، ولقد أدركت أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدر أن يعملونه في السر فيكون علانية أبداً. لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم ((ادعوا ربكم تضرعاً وخفية)).

يقول علي بن مكار البصري الزاهد: ((لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى فلاناً أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله)) فقد كان السلف يخشون من قضية المجاملات.

قال الذهبي: يقول ابن فارس عن أبي الحسن القطان: ((أصبت ببصري وأظن أنني عوقبت بكثرة كلامي أثناء الرحلة)) قال الذهبي: صدق والله فإنهم كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالباً يخافون من الكلام وإظهار المعرفة.

قال هشام الدستوائي: ((والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوماً قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عزوجل)).

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وما بين الناس)).

ومن عجائب المخلصين ما حصل لصاحب النفق، حاصر المسلمون حصناً واشتد عليهم رمي الأعداء، فقام أحد المسلمين وحفر نفقاً فانتصر المسلمون، ولا يُعرف من هو هذا الرجل، وأراد مَسْلَمَةً يريد أن يعرف الرجل لمكافأته، ولما لم يجده سألته بالله أن يأتيه، فأتاه طارق بليل وسأله شرطاً وهو أنه إذا أخبره من هو لا يبحث عنه بعد ذلك أبداً، فعاهده، وكان يقول: ((اللهم احشرنني مع صاحب النفق)).

وعمل الخلوة كان أحب إلى السلف من عمل الجلوة.

يقول حماد بن زيد: كان أيوب ربما حدث في الحديث فيرقّ وتدمع عيناه، فيلتفت و ينتخط ويقول ما أشد الزكام!!، فيظهر الزكام لإخفاء البكاء.

قال الحسن البصري: ((إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام وذهب وبكى في الخارج)).

يقول محمد بن واسع التابعي: ((إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامراته لا تعلم)).

للإمام الماوردي قصة في الإخلاص في تصنيف الكتب، فقد ألف المؤلفات في التفسير والفقه وغير ذلك ولم يظهر شيء في حياته لما دنت وفاته قال لشخص يثق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي وإنما إذا عاينت الموت و وقعت في النزع فاجعل يدك في يدي فإن قبضت عليها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء فاعمد إليها وألقها في دجلة بالليل وإذا بسطت يدي فاعلم أنها قبلت مني وأني ظفرت بما أرجوه من النية الخالصة، فلما حضرته الوفاة بسط يده، فأظهرت كتبه بعد ذلك.

كان علي بن الحسن يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين بالظلمة ، فالصدقة تطفىء غضب الرب، وكان أهل بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم ، فلما مات عرفوا، و رأوا على ظهره آثاراً مما كان ينقله من القرب والجرب بالليل فكان يعول 100 بيت .
تلك الأحوال والقصص أظهرها الله ليكون أصحابها أئمة ((واجعلنا للمتقين إماماً)).

وهكذا كان أحدهم يدخل في فراش زوجته فيخادعها فينسل لقيام الليل وهكذا صام داود بن أبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله فكان يأخذ إفطاره ويتصدق به على المساكين ويأتي على العشاء..
وهذا أعرابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أهاجر معك، فغنموا بعد خيبر وقسم للأعرابي وأصحابه وكان يرعى دوابهم فلما جاءوه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي وصلني؟ ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم : ((إن تصدق الله يصدقك))، فلبثوا قليلاً وهاجموا العدو وأتاب الله الأعرابي كما طلب فليل أهو قال صلى الله عليه وسلم : ((صدق الله فصدقته)) فكفن في حبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ((اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك وقتل شهيداً أنا شهيد على ذلك)).

ماذا قال بعض العلماء في الإخلاص..؟

قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبداً أحب الشهرة.
قال بعضهم: ينبغي للعالم أن يتحدث بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت وإن أعجبه الصمت فلينتطق. فإن خشى المدح فليصمت ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء.

سئل سهل بن عبد الله التستوري : أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. فمع الإخلاص تنسى حظوظ النفس.
قال سفيان: ما عالجت شيئاً أشد عليّ من نيتي إنها تنقلب علي. إذا أراد أن يجاهد نفسه يجد تقلبات، ولا يدري أهو في إخلاص أم رياء، وهذا طبيعي أن يشعر أنه في صراع لا تسلم له نفسه دائماً فهو يتعرض لهجمات من الشيطان ، والنفس الأمارة بالسوء، وهذا فيه خير، أما من اطمأنت نفسه بحاله فهذه هي المشكلة.

قال ابن يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل.
قال الزبيد اليامي: إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب.

عن داود الطائي : رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيراً وإن لم تنصب. أي حتى وإن لم تتعب فإن ما حصلت من اجتماع نفسك لله وإخراج حظوظ النفس من قلبك ، هذا أمر عظيم.

أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما سبق الناس بأنه كان أكثرهم صلاة وصيام بل بشيء وقر في قلبه.

قال داود: البرهمة التقي، ولو تعلق جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوماً نيته إلى أصلها.

قال يوسف بن أسباط: تخلص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد.

قيل لنافع بن جبير : ألا تشهد الجنازة فقال: كما أنت حتى أنوي. أي انتظر حتى أجاهد نفسي.
 قال الفضيل: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك.
 ومن أصلح الله سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح ما بينه وما بين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله في صفحات وجهه وقلبات لسانه.
 والمخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته ومن شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص.
ومما قيل في الإخلاص:

- نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق.
- أفراد الحق سبحانه بالقصد والطاعة.
- استواء عمل الظاهر والباطن.
- من تزين للناس فيما ليس منه سقط من عين الله.
- إنه سر بين الله والعبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده والله قد يعلم الملائكة ما يشاء من أحوال العبد.
- الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهداً إلا الله، وإذا داوم عليه الإنسان رزقه الله الحكمة.
- قال مكحول: ما أخلص عبد قط أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.
- قال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوسواس والرياء.
- كان السلف يستحبون أن يكون للرجل خبيثة من عمل صالح لا يعلم عنها زوجة ولا غيرها. وأعز شيء في الدنيا الإخلاص.
- يقول يوسف بن الحسين: كم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي فنيبت لي على لون آخر.
- وكان من دعاء مطرف بن عبدالله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أف لك به، وأستغفرك مما زعمت أنني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمته.

تبيهاات في مسألة الإخلاص

1- متى يكون إظهار العمل مشروعاً؟

قال ابن قدامة: {فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات} قال: وفي الإظهار فائدة الإقتداء، ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد، والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي بل ينوي الإقتداء به {إذا ينبغي أن نحسن نياتنا في الأعمال المظهرة لنُدفع الرياء وننوي الإقتداء لناخذ الأجر}، قال ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك، ومثل الذي يظهره وهو ضعيف كمثّل إنسان سباحته ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم فأقبل إليهم فتشبهوا به وغرقوا جميعاً.

المسألة فيها تفصيل:

- الأعمال التي من السنة أن يكون عملها سرّاً يسرّ.
- الأعمال التي من السنة أن يظهرها يظهرها.

- الأعمال التي من الممكن أن يسرها أو يظهرها، فإن كان قوياً يتحمل مدح الناس ودمهم فإنه يظهرها وإن كان لا يقوى فيخفي، فإذا قويت نفسه فلا بأس في الإظهار لأن الترغيب في الإظهار خير. ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يظهرن بعض أعمالهم الشريفة ليقتدى بهم كما قال بعضهم لأهله حين الاحتضار ((لا تبكوا علي فإني ما لفظت سيئة منذ أسلمت)).

قال أبو بكر بن عياش لولده ((يا بني إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة فإني ختمت القرآن فيها اثنتا عشرة ألف ختمة)) من أجل موعظة الولد، فمن الممكن أن يظهر المرء أشياء لأناس معينين مع بقاء الإخلاص في عمله لقصد صالح.

2- ترك العمل خوف الرياء، وهذا منزلق كشفه الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قال النووي: من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مرآئي " لأنه ترك لأجل الناس " لكن لو ترك العمل ليفعله في الخفاء. فمن ترك العمل بالكلية وقع في الرياء، وكذلك من كان يستحب في حقه إظهار العمل فليظهره كأن يكون عاملاً يقتدى به أو أن العمل الذي يعمل المشروع فيه الإظهار.

3- أن من دعا إلى كتم جميع الأعمال الصالحة من جميع الناس؛ هذا إنسان خبيث وقصده إماتة الإسلام، لذلك المنافقون إذا رؤوا أمر خير وسموه بالرياء، فهدفهم تخريب نوايا المسلمين وأن لا يظهر في المجتمع عمل صالح، فهؤلاء ينكرون على أهل الدين والخير إذا رؤوا أمراً مشروعاً مظهرأ خصوصاً إذا أظهر عمل خير معرض للأذى فيظهره احتساباً لإظهار الخير فيستهدفه هؤلاء المنافقون فليصبر على إظهاره ما دام لله، قال تعالى: ((الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم)).

ينبغي أن نفرق بين الرياء ومطلق التشريك في العمل، فمتى يبطل العمل؟ إذا حصل تشريك فيه، ومتى يآثم؟ ومتى لا يآثم؟

1- أن يعمل لله ولا يلتفت إلى شيء آخر (أعلى المراتب).
2- أن يعمل لله ويلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه، مثل رجل صام مع نية الصيام لله أراد حفظ صحته، ورجل نوى الحج والتجارة، ورجل جاهد ونظر إلى مغانم، ورجل مشى إلى المسجد وقصد الرياضة، ورجل حضر الجماعة لإثبات عدالته وأن لا يتهم، فهذا لا يبطل الأعمال ولكن ينقص من أجرها. والأفضل أن لا تكون موجودة ولا مشركة في العمل ولا داخله فيه أصلاً.

3- أن يلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه من الرياء والسمعة وحمد الناس طلباً للثناء ونحو ذلك:

1- إذا كان في أصل العمل فإنه يبطله كأن يصلي الرجل لأجل الناس.

2- أن يعرض له خاطر الرياء أثناء العمل فيدافعه ويجاهده، فعمله صحيح وله أجر على جهاده.

ج - أن يطرأ عليه الرياء أثناء العمل ولا يدافعه ويستمر معه وهذا يبطل العمل.

4- أن يكون عمله الصالح للدنيا فقط، فيصوم لأجل الحمية والرجيم ولا يطلب الأجر، ويحج للتجارة فقط، ويخرج زكاة أموال لتنمو، ويخرج للجهاد للغنيمة ، فهؤلاء أعمالهم باطلة ((من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم))، ((أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها)).

5- أن يكون عمله رياءً محضاً، وبالرياء يحبط العمل بل ويأثم به الإنسان، لأن هناك أشياء تبطل العمل ولا يأثم صاحبها كخروج ربح أثناء الصلاة، ومن الناس من يرائي في الفتوى للأغنياء والوجهاء وقد يكون لضعفه أمامهم ، فقال بعض السلف: ((إذا رأيت العالم على أبواب الغنى والسلطان فاعلم أنه لص)) ، أما الذي يذهب لقصد الإنكار والخير فلهو ما نوى.

هناك أشياء تظن من الرياء وليست منه :

- إذا حمدك الناس على الخير بدون قصد فهذا عاجل بشرى المؤمنين.
- رجل رأى العابدين فنشط للعبادة لرؤيته من هو أنشط منه.
- تحسين وتجميل الثياب والنعل وطيب المظهر والرائحة.
- كتم الذنوب وعدم التحدث بها ، فبعض الناس يظن أنك حتى تكون مخلصاً لأبد من الإخبار بالذنوب، نحن مطالبون شرعاً بالستر، وكنتم الذنوب ليس رياءً بل هو مما يحبه الله، بل إن ظن غير ذلك تلبس من الشيطان وإشاعة للفاحشة وفضح للنفس.
- اكتساب شهرة بغير طلبها، كعالم اشتهر وقصده منفعة الناس وبيان الحق ومحاربة الباطل والرد على الشبهات ونشر دين الله، فإن كانت هذه الأعمال وجاءت الشهرة تبعاً لها وليست مقصداً أصلياً فليس من الرياء.
- ليس من الرياء أن يشتهر المرء ولكن الشهرة يمكن أن توقع في الرياء!!

علامات الإخلاص

- 1- الحماس للعمل للدين.
- 2- أن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية.
- 3- المبادرة للعمل واحتساب الأجر.
- 4- الصبر والتحمل وعدم التشكي.
- 5- الحرص على إخفاء العمل.
- 6- إتقان العمل في السر.
- 7- الإكثار من العمل في السر.

أسئلة من درس الإخلاص

المشاركون في المسابقات لأجل الجوائز؟
على النية، إن نوى البحث العلمي والفائدة فهو بنيته وإن قصد الجائزة فقط فهذا ليس له إلا ما نوى.

التحق بالجامعة للشهادة وليس لطلب العلم؟
له ما نوى وقصد، حتى من يأخذ الراتب لقصد التفرغ لتدريس كتاب الله
والدين والخطابة والإمامة والإفتاء والقضاء، مثل الفرق بين من حج ليأخذ
ومن أخذ ليحج.

لحيتي طويلة هل أقصر منها خوف الرياء؟
لا والله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحي، أرخوا اللحي،
وفروا اللحي، لم يقل قصروها خوف الرياء وتظاهروا بالفسق خوف
الرياء هذا من إبليس..!
هل يجوز من عمل عملاً للمسلمين كماء السبيل أن ينسبه لغيره إذا كثر
عليه السؤال؟

لا، بعض الناس يكذب إذا عمل عملاً صالحاً لكن يقول عمله أحد من
المسلمين ولا يريد أن يُعرَف مثلاً، أو هذا عملته بمال واحد من المسلمين،
فهذا لم يكذب لأنه لا يريد أن يعرف فاستخدم التورية.
رجل نيته صالحة ولا يعمل؟

هذا كذب، ولا يجتمع، إذا كانت النية صالحة فلا بد من العمل، وترك العمل
دليل على أن النية فاسدة، فلو كانت صالحة فعلاً لعمل.
أريد أن أموت شهيداً في تحرير فلسطين وعمري خمس عشرة سنة
ولكني لا أقدر؟

نعم، لكل امرئ ما نوى ، إذا صدقت مع الله فلك الأجر، ومن مات وهو
ينوي الشهادة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
نصيحة للمراكز الصيفية؟

عدم الاستعجال في ترئيس الطلاب لئلا تفسد نياتهم ، لأن من همه
الشهرة والذكر لا يختار، بل يختار من لا يريد الرئاسة ممن يريد خمول
الذكر وقد لا يوجد، قال عمر : ((اللهم إني أشكو إليك من عجز الثقة
وجلد الفاجر)).

أتمنى أن يكون عندي مال لأتصدق به ولكن أخاف إن أتاني المال أن لا
أتصدق؟

على حسب نيتك، وقد يغير الإنسان نيته، كحال من يقول لئن أتاني الله
لأتصدقن فإذا أتاه بخل، بخلوا واستغنوا وتولوا واستغنى الله. أنت مأجور
على نيتك وعلى قولك.

هل الذي يصرع نفسه التي تريد الرياء يؤجر؟
نعم لأنه من الجهاد.

كيف أجعل دراستي الجامعية لله؟

إذا كانت دراسة شرعية أن تنوي تعليم وتعلم دين الله وتعبد الله بالعبادة
الصحيحة ومعرفة عظمة الله وحكمته من خلال هذه الشريعة، أما إن كانت
دراستك طب، مثلاً.. فتكون نيتك نفع المسلمين وقوة المسلمين وستر
عوراتهم، وأن تشارك بأشياء خارج الدوام لله، كمخيمات طبية مجانية، أو
معالجة جيرانك، الدعوة من خلال الطب...

سلسلة أعمال القلوب

الدريسي الثاني

للشيخ محمد بن صالح المنجد

التوكل

التوكل مقام جليل عظيم الأثر، بل ومن أعظم واجبات الإيمان وأفضل الأعمال والعبادات المقربة إلى الرحمن، وأعلم مقامات توحيد الله سبحانه

وتعالى ، فإن الأمور كلها لا تحصل إلا بالتوكل على الله والاستعانة به ، ومنزلة التوكل قبل منزلة الإنابة لأنه يتوكل في حصول مراده فهي وسيلة والإنابة غاية ، وهو من أجل المراتب وأفضلها وأعمها قدراً..
قال ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة.

والتوكل متعلق بكل أمور العبد الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها. ومنزلته أجمع وأوسع المنازل ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين..!!

التوكل يتعلق بكل شيء واجبات ومستحبات ومباحات ولقد كثرت حوائج الناس ولا بد لهم من التوكل على الله في قضائها.

فمنزلة التوكل تشتد الحاجة إليها وعباد الله تعالى حقاً إذا نابهم أمر من الأمور فروا إلى الله منيبين إليه ومتوكلين عليه ، وبذلك يسهل الله الصعاب ويسر الله العسير ويحقق العبد ما يريد وهو مطمئن البال هاديء النفس راض بما قضاه الله عز وجل وقدره.

قال ابن القيم رحمه الله: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل من مكانه وكان مأموراً بإزالته لأزاله.

فالمسلم لا يرى التوكل على الله في جميع أعماله واجباً فقط بل يراه فريضة دينية ليس متعلقاً فقط بالأمور الدينية بل بالأمور الدنيوية وليس بالأمور الدنيوية وطلب الرزق فقط بل بعبادة الله سبحانه وتعالى فهو عقيدة ((وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)) ولهذا كان التوكل على الله نصف الدين ، بل هو الواجب لأنه أصل من أصول الإيمان .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن التوكل من على الله واجب من أعظم الواجبات كما أن الإخلاص لله واجب وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء وغسل الجنابة، ونهى عن التوكل على غيره سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله: والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا لا يتصور وجود بدونها.

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: ((الأصل الجامع الذي تنفرع عنه الأفعال والعبادات هو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه وهو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به رياء وإلهاء والرضا بقضائه بل ربما أوصل التوكل بالعبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء } كما في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب { فسبحان من يتفضل على من يشاء بما شاء والله ذو الفضل العظيم)).

فالتوكل هو أحد مباني التوحيد الإلهية كما يدل على ذلك قوله تعالى: ((إياك نعبد وإياك نستعين)). وأيضاً يدل عليه قوله تعالى: ((وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون)). وقوله تعالى: ((فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)).

وهذا التوكل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين كما في صفة السبعين ألفاً ، فالذي يحقق التوكل ليس كل الناس بل هم طائفة قليلة من الناس ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم : ((هذه أمتك يدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب ثم دخل ولم يبين من هم وما هي صفاتهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمننا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإننا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول منهم فخرج وقال : هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا

يكتوون وعلى ربهم يتوكلون)) فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم، فقال آخر أمنهم أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((سبقك بها عكاشة أو عكاشة)).

وكان من الصحابة المتوكلين عمران بن حصين وهو من سادات المتوكلين، رضي الله عنه، الذي كان به بواسير وكان يصبر على ألمها فكانت الملائكة تسلم عليه فاكثوى فانقطع تسليم الملائكة عليه ثم ترك الكي وصبر على الألم فعاد سلام الملائكة عليه.

كما جاء في حديث مسلم عن مفرّق قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمره ثم لم يمه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يُسَلَّم عليّ حتى اکتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد أي السلام عليه من قبل الملائكة}.

فالتوكل على الله صفة عليّة من صفات عباد الرحمن وشعار يميزون به عن سواهم وعلامة بارزة لأهل الإيمان كما قال تعالى: ((إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون)).

لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه المتصرف بالملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب كما قال ابن كثير رحمه الله، وقال سعيد بن جبیر: التوكل على الله جماع الإيمان. وقال عزوجل عن أوليائه إبراهيم والذين آمنوا معه: ((ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير)). أي توكلنا عليك في جميع أمورنا وسلمناها إليك وفوضناها إليك.

ولقوة إيمانهم وتوكلهم أمر الله أن نتخذهم أسوة حسنة {إبراهيم والذين آمنوا معه} هكذا توكلوا على الله وسلموا لله الأمور تسليماً مطلقاً. صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن.

وأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقى في النار وقالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً.

فالتوكل هو عدة المؤمنين يوم يتوعدهم الناس ويخوفونهم بكثرة الأعداء. فكان أول شيء وآخر شيء قاله إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار حسبنا الله ونعم الوكيل.

هو القريب المجيب

المستغاث به

قل حسبي الله معبودي

وَمُتَّكِلِي

من الآيات الدالة على فضل التوكل قوله تعالى: ((ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون)). فإذا كان المؤمنون دائماً متوكلون

على الله ملتجئون إليه بقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل فأولى بأنبيائه أن يكونوا أكمل توحيداً أو توكلأ من غيرهم.
وقد أمر الله بالتوكل وحث على ذلك في مواضع كثيرة كما في قوله تعالى ((وعلى الله فليتوكل المؤمنون)) في سبعة مواضع في القرآن الكريم:

1- ((فتوكل على الله إنك على الحق المبين)) .
2- ((فاعبده وتوكل عليه)) .
3- ((وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً)) .

4- ((فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فطاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين)) فالتوكل سبب لنيل محبة الله وهي الصفة التي تميز بها المؤمنون عن غيره ولذلك أوجب الله التوكل.

5- وإذا قيل ما حكم التوكل؟ فيقال واجب مثل أصل محبة الله والصبر والإنابة بل إن التوكل شرط الإيمان. والمفهوم من الآية ((وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)) أنه إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان.

6- أمر الله بالتوكل وقرنه بالإيمان ليدل بذلك على أنهما جزءان إذ التوكل على الوكيل هو الإيمان فأمر بالتوكل قولاً وعملاً بعد الإخبار عن محبته للمتوكل عليه ((قل هو الرحمن أمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين)) . واشترط للإيمان التوكل ((وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)) ، وهذه جاءت في قصة موسى عليه السلام ((يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين)) . إذ لا بد من هذا لهذا.

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : معنى الآية أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم ولا يرتدوا على أديارهم خوفاً من الجبارين بل يمضوا قدماً لا يخافونهم ولا يهابونهم متوكلين على الله في هزيمتهم مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين .

7- وصار المتوكل على الله من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً، وبعثهم الله بالمقام الجليل العظيم. وضمن الله لمن توكل عليه القيام بأمره وكفايته أي أن يكفيه همه وأن ينصره ويحفظه فالله ناصر دينه وكتابه والله كافٍ عبده بأمان، قال تعالى: ((ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً)) . يقول ابن كثير رحمه الله: ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا تخطر بباله. وفي هذه الآية فضل التوكل وأنه من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار فقد قال صلى الله عليه وسلم : ((لا و أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً)) {رواه الترمذي وصححه الألباني} . فأفئدة الطير مليئة بالتوكل على الله ولو أننا توكلنا على الله كما يتوكل الطير لرزقنا مثل ما يرزق الطير، وقد

وصف النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل على الله بوصفين:

1- السعي في طلب الرزق.

2- الاعتماد على مسبب الأسباب.

وهذا الحديث مهم في فهم قضية التوكل وفي الأخذ بالأسباب لأن الطير تغدو أي تذهب في الصباح وتبحث عن الرزق وتخرج من أعشاشها وهذا عمل وسعي وجهد وهو الطيران وترجع محملة بالطعام لنفسها ولأفراخها، إذا فالسعي في طلب الرزق هو الاعتماد القوي على مسبب الأسباب المباحة، وقد قال تعالى: ((ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم)) والعزيز هو الارتباط ما بين نهاية الآية والتوكل والعزيز الذي لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه حكيم يدبر من توكل عليه بحكمته تدبيراً حسناً. قال ابن كثير - رحمه الله - : ومن يتوكل على الله أي يعتمد على جنابه فإن الله عزيز حكيم والتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى السير إلا به ومتى نزل عنه انقطع فوراً وتوقف عن السير وهذا ما لاحظته ابن القيم رحمه الله وهذا بين منزلة التوكل وفضل التوكل.

ومما يدل على فضله وعلو منزلته أن الله أمر به في أكمل الأحوال والعبادات والمقامات:

1- مقام العبادة ((فاعبده وتوكل عليه)) فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والخلق بالعبادة والتوكل. وقال تعالى: ((واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً))، توكل على الله في جميع أحوالك وأمورك فهذا التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوكل على الله ويتقيه ويعبده ويتبع ما يوحى إليه من ربه فهو أمر له ولأمته من بعده إلى يوم القيامة.

2- في مقام الدعوة، فجاء الخطاب لرسول الله والأصل هو خطاب لأمته إلا إذا دل الدليل على تخصيص له فقال تعالى: ((فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم))، فهو الذي تنتهي إليه القوة والملك والعظمة والجاه وهو حسب من لاذ به ويكفي من استجار به ويدفع عنه الشر عز وجل ويحميه، ونوح عليه السلام أيضاً في مجال الدعوة: ((قال يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت))، فهذه الدعوة من نوح عليه السلام والإنذار الطويل والتذكير المستمر الذي رافقه وقابله من قومه تكذيب وإعراض بعدما بلغ الضيق منه توكل على الله وفوض الأمر إليه وهو ماض في الدعوة، إذا الداعية إلى الله إذا جُوبه بالإعراض من المدعويين والصدود والرد وعدم الاستجابة فإنه يتوكل على الله والله يكفيه شر هؤلاء المعرضين، ويوسع صدره الذي ضيقوه بإعراضهم.

3- في مقام الحكم والقضاء، قال تعالى: ((وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب)) فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره كله إلى الله، أناب إلى ربه وتوكل عليه وفوض أمره لله، كيف يتحاكم الناس لغير الله إذا اختلفوا بشيء من الأمر، وهذا النبي الذي أرسله يُترَك ولا يتحاكم إليه وهو أولى أن يتحاكم إليه ليقول قول الفصل فيما اختلفوا فيه وكيف يتوجهون في

أمر من الأمور إلى جهات أخرى والنبي موجود يقضي، فما دام القاضي والحاكم على الحق المبين فلا يبالي بما يعوقه وبمن يرد حكمه وبمن يرفض التحاكم إلى الشريعة التي يقتضي بها فإذا الحاكم والقاضي عليه التوكل على الله.

4- في مقام الجهاد وقتال الأعداء، قال تعالى: ((وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنون مآعداً للقتال والله سميع عليم* إذ همّت طائفتان منكم أن تغشوا الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون)) فمع أنه يعد العدة ويجهز الجيش ويعين الأماكن ويرتب الجيش أي يأخذ بالأسباب ومع ذلك أمر بالتوكل لأن النصر بيد الله ((إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون)) فكأنه يقول لهم إن كنتم في حال ضعف فالنصر بيد الله فتوكلوا عليه ((يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون)). ولو كنتم في حال الكثرة والقوة أيضاً فيجب عليكم أن تتوكلوا فإنكم إذا ما توكلتم على الله فلن تنفعكم الكثرة ((ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً)) ولو كانوا في معركة وأرخص لهم العدو جناح الذل وريش الوداعة وظن المؤمنون أن المعركة قد انتهت فلا بد أن يبقى الارتباط والتوكل على الله ولو قال العدو نريد السلم وخنعوا ((وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله)). التوكل لا ينقطع مع أن المعركة انتهت والحرب وضعت أوزارها وخنع الأعداء للسلم وذلوا واستسلموا، وفي الحديبية كان الرسول صلى الله عليه وسلم قادراً على مواصلة الجهاد والقتال بل كان مستعداً لاقتحام مكة وقال بايعوني على الموت، ولكن جنح للسلم لما جنحوا لها لعل أن تكون فرصة الدعوة مواتية، لذلك فقد دخل في الإسلام بعد الحديبية أضعافاً مضاعفة ما كان قبله وفي سنوات أقل، إذا لو طلبوا السلم والحرب الآن توقفت فتوكل على الله وإن أرادوا خداعكم فإن الله حسبك ولا بد من استمرار التوكل على الله حتى في حال الغلبة والانتصار على العدو، وفي قصة موسى قال تعالى: ((قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنما لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإننا داخلون* قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)).

5- في مقام المشورة، قال تعالى: ((فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين))، فأخذ المشورة من باب الأخذ بالأسباب فأراء الناس أسباب تعين على الاهتداء إلى الصواب وأخذ القرار الصحيح، ولكن لا ينفع المؤمن في هذه الحالة حتى لو عندهم كبار المستشارين عن التوكل على الله، ولذلك بعض هؤلاء يغترون ويظنون أن وجود آراء المستشارين يعني عن التوكل وأنه عنده الخبراء الكبار وعنده المستشارون العظماء ونقول يمكن أن يضل هؤلاء كلهم ويأمرون بقرارات خاطئة، وقد يشيرون لأمر صائب ويخطئون في تنفيذه، إذاً لا بد من التوكل على الله حتى مع أخذ الآراء.

6- في مقام طلب الرزق، قال تعالى: ((فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون)) وقال: ((ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً)) .

7- في مقام العهود والمواثيق، وقد أخبر الله عن يعقوب عليه السلام في قصة يوسف وأخوته: ((قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقاً قال الله على ما نقول وكيل)) والموثق هو العهود والأيمان المغلظة، ((وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون)) .

8- في مقام الهجرة في سبيل الله وهو عظيم وأليم على النفس أن يترك الإنسان مأواه وداره وأمواله ويتغرب ويضحى بعشيرته وبذكريات حبيبته ولكن يهون عليه التوكل على الله ، قال تعالى: ((والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبأناهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعملون * الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون)) . ومن الذي يهون الهجرة والفرقة هو التوكل على الله . مهاجرة الحبشة الذين اشتد عليهم الأذى هاجروا هجرتين مشهورتين والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أيضاً هاجروا وفي طريق الهجرة حصل ابتلاء وخوف ((إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها)) .

9- في مقام إبرام عقود البيع والإجارة والزواج، موسى عليه السلام لما اتفق مع الرجل الصالح على أن يزوجه ابنته على أن يأجره ثمانى حجج أجير وراعى غنم وإذا أتم عشراً فهذا حسن وليس بواجب ((فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين * قال هذا بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل)) وقد قضى موسى العشر وأتمها وأكملها كما جاء في الحديث ((إن نبي الله إذا قال فعل)) ، والأليق بالنبي هو الأكمل .

تعريف التوكل

في اللغة: هو الاعتماد والتفويض وتوكيل الأمر إلى الشخص أي تفويضه به والاعتماد عليه فيه ووكل فلان فلاناً إذا استكفاه واعتمد عليه وفوض الأمر إليه ووثق به ، والتوكل إظهار العجز والاعتماد على الغير، وأصله من الوكول ويقال وكلت أمري إلى فلان أي اعتمدت عليه .

وقد ورد لفظ التوكل بالإفراد والجمع والماضي والمضارع والأمر في القرآن في اثنان وأربعون موضعاً، كلها جاءت بمعنى الاتكال والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه فالاسم التكلان، وورد في حديث الترمذي وفيه ضعف ((وهذا الجهد وعليك التكلان)) . وفي حديث عثمان ((الله المستعان اللهم صبراً وعلى الله التكلان)) وأيضاً من الأسماء الوكالة ووكيل الرجل الذي يقوم بأمر فهو موكول إليه الأمر .

قال ابن القيم رحمه الله: والوكالة يراد بها أمران، أولاً التوكيل وهو الاستعانة والتفويض، والثاني التوكل وهو التصرف بطريق الإنابة عن الموكل وهذا عن الجانبين فإن الله تبارك وتعالى يوكل العبد في حفظ ما وكله فيه والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه.

فأما وكالة العبد لربه (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها كافرين) قال قتادة: وكلنا بها الأنبياء الثماني عشر الذين ذكرناهم قبل هذه الآية، وقال أبو رجاء العطاردي: إن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة. وقال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار أهل المدينة، والصواب أن من قام بها إيماناً ودعوة وجهاداً ونصرة فهؤلاء الذين وكلهم الله بها.

لما قام المعتز على الإمام أحمد فسجن واضطهد ومنع من التحديث على شأن أبي دؤاد المبتدع، فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم روي وهو يقرأ قوله تعالى: (فإن يكفر بها هؤلاء) ويشير إلى أحمد بن أبي دؤاد المعتزي (فقد وكلنا) ويشير إلى أحمد، وهذه من صالح الرؤى.

هل يصح أن تقول أن الله وكل أو يوكل أحداً من العباد؟

نعم بإقامة الدين، لكن هل يصح أن يقال أن أحداً ما وكيل الله؟ لا.. لأن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة، والله لا نائب له ولا يخالفه أحد ولا يخلفه أحد بل هو يخلف عبده (اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل) يخلف العبد في أهله وماله الذين غاب عنهم. أما أن العبد يوكل ربه فنعم بتفويضه إليه وعزل نفسه عن التصرف، لهذا قيل في التوكل أنه عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية. ومعنى كون الرب وكيل عبده أي كافيه والقائم بأمره ومصالحه فوكالة الرب عبده أمر وتعب وإحسان لا عن حاجة بل مئة وافتقار منهم إليه وأما توكيل العبد ربه فتسليم لربوبيته، وقيام بعبوديته وحسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا ونعم الكافي يكفينا من كل شر والحسب هو الكافي والله وحده كافٍ عبده.

والتوكل في الاصطلاح الشرعي: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كما ذكر ابن رجب، وقال الحسن أن يعلم أن الله هو ثقته!! وقال ابن عثيمين رحمه الله: صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها، وهذا تعريف جيد جامع.

وهذا التوكل لا ينقطع ولا يخلو من اتخاذ الأسباب، فهو ثقة بالله واعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب، فهو يلتزم هذين الأصلين، يقول ابن القيم رحمه الله: سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها.

إذا كان معتمد على الله بالكلية فلا يضره لو كان لديه عشرين طريقة وسبب، لأن يفعل شيئاً فإذا قال العبد توكلت على الله مع اعتماد القلب على غير الله كمن يقول تبت وهو مستمر على المعصية، فتوكل اللسان مختلف عن توكل القلب، وهذا فعل الكفرة والغريبين إذا انهارت الأسباب انهاروا أما المؤمن فلا ينهار إذا أفلس من الأسباب فلا يزال يرجو الفلاح.

حقيقة التوكل

قال الزبيدي في تاج العروس: الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس، فالتوكل على الله اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع

كامل اليقين أن تعلم أن الله هو المرازق الخالق المحيي المميت لا إله غيره ولا رب سواه.

والتوكل يتناول التوكل على الله ليعينه الله على فعل ما أمره والتوكل على الله ليعطيه ما لا يقدر عليه، وكلاهما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، فالاستعانة تكون على الأعمال والتوكل أعم من ذلك فالتوكل مجلبة لمنفعة، ودفع لمضرة.

((ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون)).

إذا ما جذرت الأمر فاجعل أزاءه
رجوعاً إلي رب يفيك المحاذر
ولا تخش أمراً أنت فيه مفوض إلى
الله غايات ومصادر
وكن للذي يقضي به الله وحده وإن
لم توافقه الأمانى شاكر
ولا تفخرن إلا بثوب صيانة إذا كنت
يوماً بالفضيلة فاخر
وإني كفيلاً بالنجاة من الأذى لمن
لم يبت يدعو سوى الله ناصر

فإذا كن شاكرًا لله ولا تخش شيئاً إذا فوضت أمرك لله ، كن رجّاعاً لله متكللاً عليه ؛ حينها ينصرك الله.

حقيقة التوكل عبادة واستعانة (فاعبده وتوكل عليه) (عليه توكلت وإليه أنيب) (عليه توكلت وإليه متاب) (اتخذه وكيلًا) (عليك توكلت وإليك أنيب) ، انظر للمقارنة للتوكل مع العبادة والاستعانة ، الله، فالتوكل أعم في جلب المنافع وهو دفع المضار حتى لو كانت في أشياء دنيوية والاستعانة على العبادة.

التوكل أعم من الاستعانة و قد جمع الله بين الأصلين في غير موضع كقوله (إياك نعبد وإياك نستعين)، فالعبادة له والاستعانة به والتوكل عليه وحده لا شريك له، الله عزوجل إذا توكل عليه العبد يكفيه وهو حسب من توكل عليه والحسب هو الكافي ، يمنع الشر عنك، يكفيك ما أهمك ، يكفيك عدوك.. لما قال الله لنبيه (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) ، بعض الناس يظنون أن المعنى حسبك الله والمؤمنون حسبك أيضاً ، يعني يكفيونك مع الله، هذا خطأ بل حسبك الله وحسب من اتبعك ، يكفيك ويكفيهم.. حسبك وحسبهم.. كلكم.. أنت وهم.. ، ولا يجوز حمل الآية على المعنى الآخر..

ولذلك الآية الأخرى (وإن يريدوا يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين) ..

نعم هنا ممكن..

فرق بين الحسب والتأييد..

هل المؤمن يكفي يكون حسباً؟ ... لا ، لكن يكون ناصرًا ومؤيداً.. نعم..

أيدك بالمؤمنين.. أن يؤيدونك وينصرونك.. هذه لا إشكال فيها.. ولا تضاد التوحيد..

ولكن إذا قلت يكفونك .. من ذا يقدر على الكفاية..؟.. من الذي يستطيع أن يكون حساباً يكفي غيره كل شر من الشرور؟.. ما يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى..

قال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية: " حسبك الله أي كافيه ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى " ..
مامعنى (لا يضروك إلا أذى).. مثل أذى الحر والبرد والجوع والعطش أما أن يضره العدو بما يبلغ به مراده (يعني الشيء الذي يريد العدو فيه) لا.. يعني إذا توكلت على الله لن يضروك إلا أذى..
يعني الشيء الذي لا بد منه ولكن ليس على ما يشتهي ويريد العدو.. ، يعني أثر خفيف.. مثل ما يحدث لك من الحر والبرد والجوع والعطش..، لكن لا يستطيعون أن يبلغوا ما يريدونه ويتمنونه إذا توكلت على الله..

وإذا كان الله قد جعل لكل عمل جزاء من جنسه فقد جعل جزاء التوكل عليه الكفاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، ولو كاده كل من في الأرض جميعاً..!!

وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الأمَل

وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو لها متناول
يأتيك من الطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل
والثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه يريح العبد نفسياً، لأنه الواحد مهما بذل أسباب ستيقى ثغرات يتحسب منها ، ويبدل كذا وكذا لكن هذه لا يستطيع أن يفعل فيها شيء، ولو جاءوا ما استطعت.. ولو كادوا لي من هذه الجهة ما لي حيلة.. وضعنا احتياطات من هنا ومن هنا ولكن لو جاءوا من هنا لو فعلوا من هنا ما عندنا احتياطات...!!، فيصبح العبد مهموماً حتى مع اتخاذ بعض الأسباب.. هناك أشياء لا يقدر عليها فالتوكل يريجه نفسياً.. الأشياء التي لا حيلة له فيها ؛ الذي لا يتوكل قلق منها قلق جداً منها لأنه لم يعمل شيء في الموضوع ، لكن من يتوكل على الله كفاه الله ما أهمه..، و قال لي أحدهم بعد الحج من أهل الشيشان: (جاء الروس اقتحموا علينا، وكنا في بيت فحاصرونا، وهرب من هرب، وبقيت أنا ذهبت إلى حفرة بجانب البيت يلقي فيها محصول البطاطس ، ألقى نفسي فيها ثم اقتحموا البيت وابتدؤوا التفتيش و علا صياحهم واقتربوا من مكاني وأنا ما عندي سلاح ولا أستطيع أن أهرب .. حفرة..، قال لا عندي إلا التوكل على الله وتذكرت موقف من السيرة وآية من القرآن وجعلت أقرأها فسمعت القائد يقول للجندي اذهب وفتش الحفرة، وسمعت وقع خطواته وهو يقترب شيئاً فشيئاً من الحفرة وأنا في الحفرة وأنا مثل الفأر بالمصيدة، وأطل عليّ ونظر إليّ وذهب وقال لا يوجد أحد في الحفرة..!، أنا استغربت.. عيني في عينه..!!!!!!)، قلت له: وماذا كنت تقرأ؟، قال :إني تذكرت والذي خطر على بالي في ذلك الموقف القصة في سورة يس..(وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون).. ما عندي إلا التوكل على الله..

فهناك أحوال كثيرة المخلوق لا يستطيع أن يفعل فيها شيئاً مادياً.. ما عنده إلا هذا التوكل..

والتوكل على الله لا بد من تحقيق مراتب فيه.:

- 1- معرفة الرب وصفاته ، من قدرته وكفايته وقيوميته، أنت تتوكل على الله وتعتمد عليه يجب أن تكون مؤمناً بقوة الله وقدرته وأنه يكفيك، فالذين يعطلون أسماء الله وصفاته ويلحدون فيها سيخلون بهذه المرتبة..
- 2- إثبات الأسباب والمسببات وأنها لا تستقل بنفسها في التأثير، وإن جحد الأسباب وقال كل سبب معطل ، هذا غبي مجنون...، هناك أسباب ، تنجح ليأتيك الولد وتبذر ليخرج الزرع...، ولذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أءعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل...؟، قال : اعقلها وتوكل...، وأحياناً لا يجد الواحد إلا الدعاء ، ونعم السبب ...، والله عزوجل علم عباده الأخذ بالأسباب فقال: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها) وقال: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)..، فالذي يقول لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي جاهل بشرع الله وجاهل بقدر الله ...، الله قال في سورة المزمل (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله).. يضربون : يسافرون و يذهبون ويتاجرون ، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتاجرون في البر والبحر.. ويعملون في نخيلهم وكان غسل الجمعة .. لماذا أمروا به...؟.. لأنهم كانوا عمال أنفسهم.. يعملون في الحر والنخيل.. العرق يرشح على ملابس الصوف فيكون لها رائحة كريهة في المسجد، ف قيل لهم (لو اغتسلتم) كما في البخاري ، ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم متوكلون ويقولون نقعد وأرزاقنا على الله عزوجل، قال الإمام أحمد : هذا قول رديء أليس الله قد قال (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون* فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)..؟، وقال صالح بن أحمد بن حنبل: (سئل أبي عن قوم لا يعملون ويقولون نحن المتوكلون فقال : هؤلاء مبتدعون)..
- 3- ومن المقامات التي يجب تحقيقها رسوخ القدم في طريق التوحيد...، فالعبد إذا حقق التوحيد كان له من التوكل النصيب العظيم ...، (حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت) توحيد وتوكل بعده..
- 4- الاعتماد على الله عزوجل في كل الأمور، بحيث يفوض إليه سائر أموره..
- 5- أن يحسن الظن بالله عزوجل وتفويض الأمور إلى الله عزوجل كلها ويكون بيد الله أوثق منه بما في يده، لا يضطرب قلبه ولا يبالي بإقبال الدنيا وإدبارها لأن اعتماده على الله ...، فحاله كحال إنسان أعطاه ملك درهم فسرق منه، فقال الملك عندي أضعافه فلا تهتم.. متى جئت أعطيتك أضعافه من خزائني، فمن يعلم أن الله ملك الملوك خزائنه ملأى فلا يقلق إذا فات شيء فإن الغني يعطيه الله بدلاً منه.. وأما حسن الظن بالله عزوجل فإن الله عزوجل قال: (أنا عند ظن عبدي بي) كما جاء في الحديث القدسي، فحسن الظن يدعو إلى التوكل على الله، أنت تتوكل على من تظن أنه سينفعك، وإن الإنسان إذا علم وتيقن أن الله هو الغني القادر الحسب الكافي فيتوكل عليه..
- 6- استسلام القلب لله سبحانه وتعالى، فإذا استسلم كاستسلام العبد الدليل لسيدته وانقياده له حصل التوكل ..

7- التفويض .. (فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله) أي أتوكل عليه وأستعينه مع مقاطعتي و مباعدي لكم خدعتموني .. قال ابن مسعود : (إن أشد آية في القرآن تفويضاً" ومن يتوكل على الله فهو حسبه ")، قال ابن القيم رحمه الله نقلاً عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله والرضى بعده" من وجهة نظر الدين والتوحيد"، فمن توكل على الله قيل الفعل ورضى بالمقضي بعد الفعل فهذا إنسان قائم بالعبودية فعلاً)..ولذلك انظر إلى دعاء الاستخارة: واقدر لي الخير حيث كان كله ثم رضني به..فالتوكل إذاً على الله تفويض قبل وقوع المقدور ورضى بعد وقوع المقدور..

فعرفنا إذاً أيها الأخوة الفرق بين التوكل والتواكل ، فالتوكل فيه أخذ بالأسباب الشرعية، فبعض الطلاب قد يذهب لاختبار ويأخذ معه أشياء للغش ويقول هذه أسباب (!!)، فهذا التوكل بمعصية، ولكن التوكل الصحيح أن يأخذ بالأسباب الشرعية المقدور عليها .
التواكل ترك الأسباب ..ومن ترك التوكل طعن في التوحيد..ومن ترك الأسباب نقص في العقل..

والأسباب ولو كانت يسيرة وضعيفة؛ يبذلها العبد..والله سبحانه وتعالى يبارك فيها ويجعل فيها أثراً، والله علمنا ذلك في قصة مريم..

توكل على الرحمن في
كل حاجة
ولا تؤثرن العجز يوماً
على الطلب
ألم تر أن الله قال
لمريم
إليك فهزي الجذع
يساقط الرطب
ولو شاء أن تجنيه من
غير هزها
جنته ولكن كل شيء
له سبب

فتخيل حال امرأة..ضعيفة .. في حال النفاس..أضعف ماتكون المرأة.. والنخلة شجرة قوية ..جذعها قوي.. ولكن بالسبب الضعيف جعل النتيجة..!..، كان من الممكن أن يسقط الثمر بلا هز..وماذا يغني الهز من امرأة ضعيفة لشجرة قوية..، ولكن ليعلم العباد الأخذ بما أمكن من الأسباب..هذا مبدأ مهم في قضية التوكل.. والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين ولبس لئمته و وضع الخوذة على رأسه(المغفر)..ماهذا؟؟..أخذ بالأسباب ، وطريق الهجرة وأخذ دليل وتعمية الأثر..كل هذا أخذ بالأسباب..وخرج في وقت يغفل فيه الناس..من طريق

غير متوقع.. وهو نبي.. (حسبك الله) (والله يعصمك من الناس) ولكن الله علمنا التتبع .. الهجرة أخذ بالأسباب مع التوكل على الله..

والتوكل على الله عز وجل يجمع علم القلب وعمل القلب .. أن يعلم بأن الله مقدر الأشياء ومدبر الأشياء، وعمل القلب سكون القلب للخالق والاعتماد عليه والثقة به، فهذان أمران مهمان في التوكل يشمل التوكل علم القلب وعمل القلب..

1- أن يعلم بالأسماء والصفات..

2- أن يسكن ويفوض ويستسلم لله سبحانه وتعالى..

إذا ابتليت فتق بالله

وارضَ به

إن الذي يكشف البلوى

هو الله

إذا قضى الله فاستسلم

لقدرته

ما لامريء حيلة فيما

قضى الله

اليأس يقطع أحياناً

بصاحبه

لا تيأسن فنعم

القادر الله

والتوكل على الله سبحانه وتعالى يكون في تحصيل الحظ من الرزق والعافية ومتع الدنيا وحبب الحوائج ودفع المكروهات والمصائب الدنيوية.. كما يكون التوكل أيضاً في عبادته عز وجل و العبد إذا كان الله عز وجل غايته فإنه يسكن ويهدأ ولا يضطرب ويسأل ربه ويدعو ، والتوكل على الله مع اسقاط الأسباب طعن في العقل والدين أيضاً لأننا قد أمرنا بالعمل ، مثل هؤلاء الذين يظنون أنهم يريدون أن يدخلون الجنة بدون أعمال ويقولون ندخل برحمة الله...!!، كما قال أحدهم : جاهدت مع أهل زوجتي في إخراج المنكر من البيت ومن الوسائل والأجهزة المفسدة وأحاول فيهم ، وأو زوجتي يتدخل ويقول لماذا تفكر تخرج الأجهزة هذي ؟كلنا في رحمة الله ..، نعم كلنا في رحمة الله ولكن أليس هناك أسباب لدخول الجنة؟؟!!.. واجتناب أسباب دخول النار...؟؟!!.. مافي ابتعاد عن المحرمات...؟؟!!.. قيام بالواجبات...؟؟!!.. كذا برحمة الله بدون اتخاذ أسباب...؟؟!!.. (إن رحمة الله قريب من المحسنين) يا أخي.. ليست قريب من الفاجرين الفاسقين...!! فمشكلة أن يوجد مثل هؤلاء الذين لا يريدون لابذل أسباب دنيوية ولا شرعية ، وبعضهم يبذل أسباب دنيوية ولا يبذل أسباب شرعية، في الدنيا والدراسة والتحصيل والفن والأجهزة ممتاز، وفي الصلاة تقصير والمحرمات يقع فيها ، فيأخذون بالأسباب في الدنيا ويتركون أسباب الدين..كيف تنجو في الآخرة بدون أن تأخذ أسباب الجنة...؟؟!!.. (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) ..

الأمور التي تضاد التوكل

1- التطير والتشاؤم .. قال صلى الله عليه وسلم (لاطيرة)، التطير والتشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع ، كمن يرى أعور فيتشائم به ، ويرى طيراً ذهب شمالاً فيتشائم به، يريد أن يذهب لسفر أو زواج فيلغي المشروع..، هذا ينافي التوكل على الله..، قال مثلاً كرسي الحجز في الطائرة 13 .. هذا ما أركب فيه.. هذا شؤم..، تجنب الرقم 13 ليس من الأسباب المشروعة إطلاقاً، ذهب يضرب صفقة مع رفيقه فرأى حماته، فقال هذا نذير شؤم.. ما دخلها..؟!، فالتطير والتشاؤم منافي للتوحيد، ولما جاء أحد المنجمين لعلي رضي الله عنه وهو خارج لقتال البغاة ، قال هنا الآن نوء العقرب إذا خرجت يا علي ستخسر في المعركة وتنهزم فخرج علي ثقة بالله وتوكلاً عليه وكتب الله له في تلك الغزوة والخروج البركة والخير والفلاح والانتصار ، ولذلك المرء يعتمد مخالفة العرافين والكهنة ..، فإذا قال له كاهن خروجك هذا شر والنجم كذا فليقل بل مخالفة لك وإيماناً بالتوحيد وإيماناً بالسنة سأخرج وأخالفك يا أيها الدجال والمشعوذ.. وإتيان الكهان والتعلق بهم..، تعليق التمايم يخالف التوكل..، لأن الإنسان (من تعلق شيئاً وكل إليه)..، لذلك الإنسان لو علق أشياء ولو بالقرآن بتعلق قلبه بالجلد هذا والورق والحبر المكتوب مع أن المفترض أن يتعلق قلبه بالله وليس بأوراق وجلود يجعلها على معصمه أو يعلقها في رقبتة، وبعضهم يقول هذه أسباب..!!!!، هذا خلافتنا مع بعض الناس.. أمرنا باتخاذ أسباب شرعية.. أو أي أسباب..؟!، التوكل لا بد أن يكون معه أسباب شرعية .. ، فالذي يلبس حلقة أو خيط أو يتبرك بالأشجار ويكتب التعاويذ ويعلقها هذه أسباب غير مشروعة فكيف تتخذها..؟!..(من تعلق شيئاً وكل إليه) وحرّم من التوكل على الله وصار توكله على هذا الشيء الموضوع ، لذلك ترى الناس الذين توحيدهم ضعيف يكثر من هذه الأشياء.. يعلق في السيارة والبيت وعلى رقبتة وأولاده ومنها أشياء شركية وكذا .. لأنه يريد أي أسباب.. ما عنده توحيد وتوكل قوي فهو خائف ويريد أي سبب فيفعل أي شيء ولو كان غير مشروع، لذلك ينقلب على عقبه ويرتد على دبره ولا يحصل له ما يريد ويبقى في خوف وهم..

2- ولا بد في التوكل على الله من السعي في طلب الرزق، وهذا مهم جداً في عصر شاعت فيه البطالة، بعض الناس يتواكلون على بعض ، والابن على أبيه والأخ على أخته الموظفة، وكثير منهم لا يريدون العمل ، والله أرشدنا وفتح أبواب لطلب الرزق وأشياء مذكورة في الكتاب والسنة..

- 1- فأول وأعظم سبب للرزق وأحلّ الحلال في الأرض هو غنائم القتال (فكّلوا مما غنمتم حلالاً طيباً) فالعلماء تناقشوا في قضية ما هو أطيب الرزق وأحلّ الحلال تجارة زراعة وصناعة.. قالوا : إن أحلّ الحلال على وجه الأرض غنائم المعارك في سبيل الله لأن الله قال (فكّلوا مما غنمتم حلالاً طيباً) والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (جعل رزقي تحت ظل رمحي) ..
- 2- العمل باليد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من عمل يده) وقال : (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه) ..

3- التجارة وهذي عمل كثير من المهاجرين وكذلك الأنصار (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) ،، وعبدالرحمن بن عوف قال : (دلوني على السوق) ،، كان الصحابة يغدون إلى السوق ويشترون ويبيعون ..

4- الحرث والغرس والزرع، وقال أن الزراعة فيها ميزة في التوكل على الله أكثر من غيرها فالمزارع إذا بذر عنده في قلبه توكل على الله أكثر من التاجر ، كلهم يحتاجون التوكل لكن الزارع أكثر، فبعضهم قدم الزراعة من هذه الجهة لما فيها من مزيد تعلق القلب من الله في رجاء حصول النماء والنبات لهذا المحصول و بأن الثمرة تظهر ولا يصيبها آفة وهكذا..

ثم إن الإنسان يبذل الأسباب في العلاج ، غير طلب أسباب الرزق، فمثلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء) (تداووا عباد الله) والتداوي ما هو إلا أخذ بالأسباب في هذا المجال ..

فوائد التوكل

1- بسببه النصر على الأعداء (قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) (ولما رأى المسلمون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم إلا إيماناً وتسليماً) ..

2- يجلب المصالح ويدفع المضار والمصائب ويجلب الرزق ويعجل الشفاء ..

3- التوكل على الله سبب لقوة القلب ونشاطه ..

4- وقاية من الانهيارات النفسية والعصبية ..

5- يباعد بين الإنسان والانتحار وما يفعله هؤلاء الذين عدموا التوكل فيئسوا وأصيبوا بالإحباط فلم يبق لهم في الدنيا مكان في نظرهم ..

6- سبب للحفظ في النفس والمال والولد والأهل (قال الله على مانقول وكيل) يعقوب قالها لبيه ..!! (إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون) ، وقال : (إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) ..وعندما يخرج الإنسان من بيته يقول : (بسم الله توكلت على الله) فماذا يحدث له ؟!!.. يقول له ملك : (هُدَيْتَ، وَوَقَيْتَ، كُفَيْتَ مِنْ كُلِّ شَرٍ) ..

7- التوكل على الله يبعث في القلب الحماس والعزيمة للعمل لأنه فيه فتح لباب الأخذ في الأسباب والأسباب المشروعة، لما يفهم المرء التوكل فهماً صحيحاً ينطلق للعمل ويأخذ بالأسباب، وهذا فيه إنتاجية وفيه ثمار تحدث ..

8- والتوكل على الله يرفع الروح المعنوية حتى لو أصاب الإنسان مصائب وشدائد ، ففي الجراحات والقتل الذي أصابهم مصيبة فوقها يأتي خبر أن المشركين جمعوا عليكم ليعيدوا الكرة عليكم (قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) ..

- 9- التوكل على الله يجلب الرزق كما يرزق الطير وقد تقدم الكلام في هذا..
- 10- التوكل على الله يحقق النتيجة فالطالب يريد النجاح والتاجر يريد الربح وطالب الوظيفة يريد التعيين في العمل وهكذا..
- 11- من توكل على الله يشعر بمعية ربه له أنه معه ناصره مغنيه كافيه واقيه..
- 12- التوكل على الله يجلب محبة الرب للعبد، وكذلك العبد يحب الرب نتيجة التوكل، لأنه يرى آثار توكله على ربه وكيف أن الله يعطيه على نيته وتوكله عليه فيحب ربه..
- 13- التوكل من حققه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وهذا أعظم ثمرات التوكل كما جاء في حديث السبعين ألف..
- 14- التوكل على الله عز وغنى ..

قصص مع المتوكلين وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم..

لما نزل مع أصحابه في واد فعلق سيفه في شجرة فتفرق الناس في الوادي يستظلون في الشجر فلم يرعهم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم فأتوه فإذا بشخص و سيف ساقط فقال الرسول إن رجلاً أتاني وأنا نائم فاتخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلفاً أي مسلولاً.. انتبه النبي والسيف فوق رأسه.. أين المهرب..؟!.. فقال من يمنعك مني..؟!.. قلت: الله.. هذه كلمة فيها التوكل والتفويض والاستعانة وكل شيء.. قال: فشام السيف أي أعمره.. وفي رواية سقط السيف من يده..، ها هوذا جالس.. كما في صحيح مسلم..

النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار، أبو بكر خائف على النبي أكثر من خوفه على نفسه يقول : (يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى ما بين قدميه لأبصرنا) ما بيننا وبين الهلاك إلا نظرة تحت!!.. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما..؟!..، هذا هو التوكل والتفويض يظهر فعلاً في أوقات الأزمات جلياً واضحاً.. أن هذا العبد قلبه مفتقر إلى الرب متوكل عليه مفوض أمره إليه خصوصاً إذا لم يكن هناك أسباب تتخذ إلا تفويض الأمر إلى الله..

وجاء الإنكار من ابن عباس رضي الله عنه على بعض أهل اليمن الذين يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس مدوا أيديهم.. فأنزل الله (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)..

وهناك قصة لطيفة لامرأة رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إن امرأة خرجت في سرية من المسلمين وتركت ثنتي عشرة عنزاً لها وصيبتها "السيخ الذي ينسجون به الغزل" كانت تنسج بها، ففقدت عنزاً من غنمها وصيبتها فقالت ياربني إنك قد ضمننت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه وإني قد فقدت عنزاً وصيبيتي وإني أنشدك عنزي وصيبيتي ، فجعل رسول الله يذكر شدة مناشدتها لربها سبحانه وتعالى وشدة توكلها على الله وخرجت في سبيل الله ومعتمدة أن الله يحفظ مالها ولما عادت لم تقول أن الله أخلف وعده ولكن نشدت ربها ما وعد به وأخذت تلح وتلح... قال صلى الله عليه وسلم : (فأصبحت عنزها ومثلها وصيبتها ومثلها).. رجع مضاعفاً..!! نامت على الدعاء والتوكل ووجدته مضاعفاً من عند الله..!!

و قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبدالحميد بن وهران قال أبو هريرة : (بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مسبغة شديدة فقال لامرأته أعندك شيء؟..لكن رافة بحال الزوج أو رفع المعنويات وتسليته وما عندها شيء فلم تشأ أن تقول لزوجها راجع جائع جداً (لا)..فالمراة اشفاقاً على زوجها وثقة بالله قالت (نعم ابشر أتاك رزق الله) مع أنها ليس لديها شيء لكنها الثقة والاعتماد على الله ورجاء الله ، فاستحثتها فقال ويحك ابتهغي إن كان عندك شيء...!!!..قالت: نعم هنيئة..اصبر..نرجوا رحمة الله...!حتى إذا طال عليه الطوى وجاع زيادة فوق جوعه فقال (ويحك إن كان لديك خبز فأتيني به فإني قد بلغت وجهت فقالت نعم الآن ينضج التنور) أوقدت الفرن والفرن ليس فيه شيء فلا تعجل فلما أن سكت عنها ساعة، وتحينت أن يقول لها قالت هي من نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري مع الثقة بما عند الله..فقامت فوجدت تنورها ملآن جنوب الغنم..ورحيها تتلحنان...!!! فقامت إلى الرحي فنفضتها وأخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم ...!!! قال أبو هريرة فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم (لو أخذت ما في رحيها ولم تنفضها لطلحتها إلى يوم القيامة)...!!

قد يقول بعض الناس ماذا نقول في قصة خالد بن الوليد لما شرب السم، أو ما جاء عن عمر أنه أكل مع مجذوم..

قصة خالد مشهورة في كتب التاريخ، أنهم حاصروا حصناً فقال الروم لا نسلم (نستسلم) حتى تشرب السم...، وحكم شربه حرام لا يجوز (من تحسني سمّاً فقتل نفسه فسمّ تحسّاه في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً) ، خالد في وقت حرج، استسلام هؤلاء يعني حماية المسلمين وإبعاد الأذى عنهم في الحرب والجراحات فيه مصلحة عظيمة، والروم هؤلاء كأنهم يريدون شيء من الكرامات يستسلمون لهؤلاء - تحدي- فأخذه خالد ثقة بالله وتوكلاً على الله وشرب ولم يضره وسلم الروم..

هذه حالة خاصة ونادرة لم يكن أخذها لها بسبب الانتحار وإنما وجد خالد مصلحة عظيمة للمسلمين و وجد في نفسه توكل على الله كبير وهذا شيء يشعر به ربما بعض أولياء الله في بعض الحالات...، لم يضره من التوكل...، ولكن هذا لا يقع مع أي أحد..

وكذلك تحمل قصة عمر رضي الله عنه لمن أراد الإثبات والبرهنة لمن يعتقد أن العدوى لا بد أن تصيب فوجد في نفسه شدة وصحة توكل وقوة في القلب لإثبات للناس أنه لا عدوى ، ولكن هذه حالات خاصة تكون مع أولياء الله وليست القضية على إطلاقها فالأصل باق على ما هو عليه..

سلسلة أعمال القلوب

الدريسي الثالث
للشيخ محمد بن صالح المنجد

الرجاء

المقام دليل على الثبات والدوام لأنه لو كان شيئاً سريع الزوال لسمي حالاً وليس مقاماً، فينبغي لأعمال القلوب أن تكون مقامات وليست أموراً

عارضة..(مثال على ذلك: صغرة ثابتة ← الذهب، صغرة المرض ← بينهما،

صغرة الخوف والوجل ← سريعة الزوال)..

أعمال القلوب أشياء دائمة ثابتة ومقامات الخوف والحياء من الله والإخلاص دائماً موجود لأن بعض الناس مع الضعف تكون لديهم أحوالاً وليست مقامات ، والمطلوب أن يكون عليها مقيماً وثابتاً دائمة وليست حالاً يزول و يحول..! **الرجاء:** هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عند الإنسان ، لكن هذا يكون لشيء متوقع له سبب فإن لم يوجد له سبب صار تمنياً لأن الإنسان إذا انتظر شيء بدون سبب لا يسمّى راجياً بل متمنياً..!

وأما ماله سبب وينتظر الإنسان محبوباً بسبب عمله هذا هو الرجاء. فالرجاء هو الاستبشار بجود الله وفضل الرب تعالى والارتياح لمطالعة كرمه ومنته وهو الثقة بجود الرب وهو حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب (الجنة) .

ولا بد من التفريق بين الرجاء والتمني..

التمني	الرجاء
ليس رجاء شرعياً.. يكون مع الكسل..، يسلك صاحبه طريق الجد والاجتهاد ولا جهداً ولا توكلأ فهذا حال من يتمنى أن زرع بدون أن يبذل وصاحبه مفلس..	حاله كحال رجل شق الأرض وسواها وبذرهما وحرثها وتعهدهما بالسقى والماء وأبعد عنها الآفات وقعد ينتظر حصول الثمرة ونماء الزرع فهذا صاحب رجاء. فهو يرجو رحمة الله وثوابه بعد بذل الأسباب..

((ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزّ به)) ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وفر في القلب وصدق العمل الحسن.

والرجاء ضروري للسائر إلى الله والعايد لو فارقه لحظة تلف أو كاد يتلف لأن المسلم يدور ما بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها و ثباتها، وقرب من الله يرجو الوصول إليه، لذلك كان الرجاء من أقوى الأسباب التي تعين المرء على السير إلى ربه والثبات على الدين ، وهذا زمن الفتن والشهوات والمحن والشبهات.

أسباب وعوامل الثبات

الرجاء الذي هو ضد اليأس ، واليأس هو تذكر فوات رحمة الله وقطع القلب عن التماسها وهو معصية ((ولا تياسوا من روح الله إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون)) قالها يعقوب عليه السلام لأبنائه..

درجات الوصول إلى تحقيق الرجاء

- 1- ذكر سوابق فضل الله على العبد، أن الله له علينا فضائل سابقة..
- 2- ذكر وعد الله من جزيل ثوابه وعظيم كرمه وجوده بدون سؤال من العبد استحقاق فإن الله يعطي بدون أن يكون العبد مستحقاً إذا استقام الإنسان.
- 3- أن تذكر نعم الله عليك في أمر دينك وبدنك ودنياك في الحال (الآن) وأن يمدك بالألطف والنعم من غير استحقاق ولا سؤال.
- 4- ذكر سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه وأنه الرحمن الرحيم الغني الكريم الرؤوف بعباده المؤمنين لذلك تحقيق الرجاء يقوم على معرفة أسماء الله وصفاته.

وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة والقلب كالأرض لا بد لها من بذر وكذلك لا بد للقلب من طاعات والأرض لا بد لها من تعاهد وسقي بالماء وحفر أنهار وسوق الماء إليها وكذلك القلب لا بد له من تعاهد وأن يسقى بماء الطاعة والعبادة وكذلك الأرض تحتاج حتى تنبت إلى صيانتها عن الأشياء الضارة ، وترى المزارع ينتقي الدغل فينتزعه من أرض حتى لا يؤذي زرعه والمؤمن ينقي قلبه من أي شبهة وشهوة حتى لا تفسد عليه زروع الطاعة التي سقاها بماء العبودية..

وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة إذا ينبغي أن يقيس رجاء العبد برجاء صاحب الزرع فكل من طلب أرضاً طيبة وألقى بذراً جيداً وسقى وتعاهدها بالرعاية ثم جلس ينتظر فضل الله ..، انتظر هذا يسمى رجاءً، أما إن بذر في أرض سبخة مرتفعة لا يصلها الماء ، هذا غبي أحمق، أما إن بذر في أرض طيبة ولكن لا يصلها الماء وقال أنتظر المطر..، انتظر هذا تمني وليس رجاء..!

الرجاء يصدق على انتظار محبوب تمهّدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس في اختيار وإرادة العبد..

لذلك فالإنسان يبذل من الطاعات والعبادات وينتظر فضل الله أن يشته وأن لا يزل ولا يزيغه حتى الممات ولا يصله حتى يلقاه وهو راض عنه. الراجي إنسان عنده مواظبة على الطاعات قائم بمقتضيات الإيمان ، يرجو من الله أن لا يزيغه وأن يقبل عمله ولا يردّ عليه، وأن يضاعف أجره ويشبهه ، فهو باذل للأسباب التي يستطيعها يرجو رحمة ربه، ولذلك يكون الذي يقطع البذور ولا يتعاهدها بماء الطاعات أو يترك القلب مشحوناً بردائل الأخلاق منهمكاً في لذات الدنيا ثم يطلب المغفرة يكون حمقاً وغروراً ((فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا))، والكافر صاحب الجنة قال ((ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً))، فهو صاحب أمانى ولا أعمال صالحة عنده ((ما أظن الساعة قائمة))..!

الرجاء دواء يحتاج له رجلاان:

- 1- رجل غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة و حزم أنه ليس هناك فائدة..
 - 2- رجل غلب عليه الخوف حتى أضرب بنفسه وأهله، فتعدّى خوفه الحد الشرعي المطلوب فلا بد أن يعدّل ويمدّ بشيء يحدث موازنة وهو الرجاء الذي هو حالة طبيعية عند المؤمن.
- فبعض الناس الكلام معه في الرجاء دواء، أما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة لا ينفع معه أبداً دواء الرجاء، ولو

استعملت معه الرجاء لزدته ضللاً.. لا ينفع له إلا دواؤ الخوف، فيوعظ بسياط الخوف ويقرّع المنايا، هذا المتمني المتساهل المفرط، فلا يصلح معه أن تحدثه عن الرجاء، وهذا أمر مهم ينبغي أن يتنبه له الوُعَّاط.. قال بعض العلماء: (يجب أن يكون واعظ الناس متلطفاً معهم ناظراً إلى مواضع العلل معالجاً كل علة بما يليق بها وهذا الزمان لا ينبغي أن يستخدم فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف وإنما يذكر الواعظ فضيلة وأسباب الرجاء إذا كان المقصود استمالة القلوب إليه لإصلاح المرضى)، التخويف ولكن بحيث لا تصل إلى تئيسهم من رحمة الله..

قال علي رضي الله عنه : ((إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يأمّنهم مكر الله))..

لا بد أن يكون هناك توازن وحسب حال الناس، فإذا كانوا ميّالين إلى التفريط والمعاصي والتساهل غلب التهويل وإذا كان عندهم خوف زائد ويأس من رحمة الله غلب الرجاء.

ثمرات الرجاء

- 1- يورث طريق المجاهدة بالأعمال.
 - 2- يورث المواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال.
 - 3- يشعر العبد بالتلذذ والمداومة على الإقبال على الله والتنعم بمناجاته والتلطف في سؤاله والإلحاح عليه.
 - 4- أن تظهر العبودية من قبل العبد والفاقة والحاجة للرب وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين.
 - 5- أن الله يحب من عباده أن يسألوه ويرجوه ويلجأوا إليه لأنه جواد كريم أجود من سُئِل وأوسع من أعطى وأحب ما إلى الجواد الكريم أن يسأله الناس ليعطيهم ومن لا يسأل الله يغضب عليه والسائل عادة يكون راجٍ مطالب أن يُعطى فمن لم يرجو الله يغضب عليه، فمن ثمرات الرجاء التخلّص من غضب الرب.
 - 6- الرجاء حادٍ يحدو بالعبد في سيره إلى الله فيطيب المسير ويحث على السير ويبعثه على الملازمة، فلولا الرجاء بـ(المضاعفة-رحمة الله- الأجر والثواب المضاعف-الجنة والنعيم) ما سار أحد، والقلب يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء.
 - 7- يطرح على عتبة محبة الله عزوجل ويلقيه في دهليزها فكلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه؛ ازداد حبا لربه وشكراً له ورضاً، وهذا من مقتضيات وأركان العبودية.
 - 8- الرجاء يبعث العبد على مقام الشكر لأنه يحفزّه للوصول إلى مقام الشكر للنعم وهو خلاصة العبودية.
 - 9- الرجاء يوجب المزيد من التعرف على أسماء الله وصفاته .
- الخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخوف عند المؤمن، لأن كل خائف راجي وكل راجي خائف، ولهذا حسن وقوع الرجاء في مواضع يحسن فيه وقوع الخوف ((مالكم لا ترجون لله وقاراً)).. قال المفسرين: مالكم لا تخافون لله عظمة، فكل راجٍ خائف من قوّة مرجّوه، هذا يفسّر لنا كيف أن الرجاء مرتبط بالخوف وأنّ الراجي خائف أن يفوت مطلوبه ورحمة الله وجنته.

انظر إلى التداخل العجيب بين مقامات الإيمان في قلب المؤمن، والخوف بلا رجاء يأس وقنوط...!!!
قال تعالى: ((قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله)) أي لا يخافون وقائع الله بهم كما وقعت في الأمم الذين من قبلهم من التدمير والإهلاك.

10- ثم إن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه فحصل المطلوب يحصل مزيد من التشجّع وسؤال المزيد والإقبال على الله وهكذا لا يزال العبد في ازدياد في الإيمان والقرب من الرحمن.
11- على قدر رجاء العباد وخوفهم يكون فرحهم يوم القيامة بحصول المرجو الأعظم وهو نيل رضا الرب والجنة ورؤية الله فيها .
وكذلك فإن الله يريد من العبد أن يكمل نفسه بمراتب العبودية من الذل والانكسار لله والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والصبر على أقداره والشكر له وعلى إنعامه ولذلك يقدر الذنب على العبد لتكمل مراتب العبودية عند العبد فيستغفر العبد، فلولا الذنب ما حصل انكسار ولا توبة، يتبليهم بالذنوب ليعالج ما في قلوبهم بالانكسار وطلب التوبة فينكسر بين يدي الله فيتحقق معنى مهم جداً جداً من معاني العبودية...!! كيف تتحقق العبودية إذا لم يكن هناك انكسار وذل وخضوع...؟!، أحياناً لا يصدر الإنكسار والذل هذا إلا بذنوب يتوب منه العبد ويعرف تقصيره والبلية التي وقع فيها وحجم المعصية.
الرجاء فيه انتظار وترقب وتوقع لفضل الله عزوجل فيتعلق القلب أكثر بخالقه..

أنواع الرجاء

الرجاء ثلاث أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم..
1- رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فماذا يرجو؟ ثواب الله..
2- رجل أذنب ذنباً ثم تاب منها فماذا يرجو؟ يرجو مغفرة الله ومحو الذنوب والتجاوز عنها وسترها..
3- رجل متمادي في التفريط والمعاصي والسيئات ويرجو رحمة ربه والمغفرة بلا عمل!! فهذا غرور وتمني ورجاء كاذب لا يعتبر رجاء محموداً أبداً..

والمؤمن عندما يسير إلى الله له نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله من العجب والرياء والاعتزاز بالعمل وهذا يفتح عليه باب الخوف من الله، وينقله بعد ذلك إلى سعة كرم الله وفضله وبره ومغفرة ذنوبه ويفتح له باب الرجاء، وهذا هو النظر الثاني ولهذا قيل في حد الرجاء وتعريفه هو النظر إلى سعة رحمة الله عزوجل ولايد من الموازنة بين الخوف والرجاء كما قال العلماء: ((العبد في سيره إلى الله كالطائر يطير بجناحين، جناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما اختل نوعاً ما وإذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت))، ما هما الجناحان في سير العبد إلى ربه؟ هما الخوف والرجاء.
وقد سُئل أحمد بن عاصم رحمه الله : ما علامة الرجاء في العبد؟ قال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجياً لتمام النعم عليه في الدنيا والآخرة وتمام عفو عنه في الآخرة..

هنا علماء القلوب أصحاب النظر والتأمل في الأمور الإيمانية اختلفوا...،
أي الرجاءين أعظم...؟ رجاء الثواب والأجر من المحسن؟ أو رجاء المغفرة
من النائب المسيء؟!!!

فرجحت طائفة رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه ، فعنده طاعات و
أسبابه قوية فيرجو على حق، والأخرى رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه من
انكسار ومسكنة مقرون بذلة رؤية الذنب واستحضار المعصية خالص من
العجب والاعتزاز بالعمل ، الحاصل أم كلا القولين له حظ من النظر، فكلا
الرجاءين محمود ولا بد من تحصيلهما معاً ولا يستغنى بهذا عن هذا ، لأن
المسلم إما أن يكون في طاعة يرجو قبولها أو معصية يريد غفرانها
ومحوها.

أسباب قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبت
رحمته غضبه، ولولا روح الرجاء لتعطلت عبودية القلب والجوارح وهدمت
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً...، بل لولا روح
الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن
الأعمال في بحر إرادات العبد وعلى حسب المحبة وقوتها يكون
الرجاء(العلاقة بين المحبة والرجاء) وكل محب راج خائف بالضرورة فهو
يرجو من يحبه أن يعطيه ما ينفعه ويخاف أن يسقط من عينه وأن يطرده
وأن يبعده ويحتجب عنه لذلك خوف المحب شديد ورجاؤه عظيم ، لكن هل
إذا وصل إلى محبوبه ينتهي الرجاء أم لا...؟! أم يشتد...؟! وماذا يحصل له
بالموت...؟!!!

المؤمن قبل الموت عنده رجاء وخوف عظيمين، أما إذا مات قالوا أن
خوفه ورجاؤه ذاتي للمحبة ، يرجو ربه قبل لقائه والوصول إليه فإذا لقيه
ووصل إليه بالموت اشتد الرجاء له بما يحصل له بهم من حياة روحه ونعيم
قلبه من الألطاف، فالرجاء بما عند الله يزداد ، وعنده أعمال صالحة يريد
عليها الأجر والثواب والخوف أيضاً يزيد لأن الموت قرّبه إلى النار، والقبر
أول منازل الآخرة، فقد دخل إلى المرحلة الخطيرة جداً..

لذلك لا يمكن أن تقول أن الميت تنقطع مشاعره بل يمكن أن تعظم !!
مشاعرهم متضاعفة لأنهم اقتربوا إلى دار الخلد...إلى نعيم أو عذاب..
فيمكن أن تكون بهذا في القبر فمن الآن رُود نفسك بالطاعات واترك
المعاصي لتزيد عندك أسباب الرجاء وتأمين في القبر ، الخوف في القبر
مصيبة، إذ يخاف من سوء المطلاع والذي يمكن أن يرتكس فيه إذا قامت
الساعة ويدخله من عذاب الله فإذا الآن هو الآن يشتد في العمل حتى إذا
لقي الله صار طلبه للجنة وأمن الخوف..

الكفار ما حالهم في قبورهم...؟

آل فرعون ، فرعون وجنوده، ((النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم
القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)) معناها أنهم الآن في قبورهم
خوفهم يتضاعف كل يوم!! وهم يعرفون في أي حفرة سيقعون فكيف
الآن خوفهم وذعرهم...؟!!! نسأل الله السلامة والعافية.

وإذا وصل العبد إلى ربه ولقيه ازداد رجاءه إذا كان محسناً لأن الأجير إذا
جاء وقت الراتب ازداد رجاءه في الذي سيحصل عليه فإذا قدم العباد
هؤلاء المحسنون على الله وكلما مضى زمن كلما ازداد رجاءهم فيما
سيحصلون عليه وينتظرونه في قبورهم ((ربي أقم الساعة)) كي يرجع
إلى أهله ومال لأنه فتح له باب إلى الجنة في القبر فهو يأتيه من النعيم

والطيب فيقال له: ((اسكن ونم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه)).

درجات الرجاء

الرجاء درجات، درجة أرفع من درجة، ومراتب بعضها فوق بعض :

1- الدرجة الأولى:

رجاء يبعث العامل على الاجتهاد بالعبادة بل يولد عنده اللذة بالعبادة ولو كانت شاقة أو صعبة فيتلذذ بها ويترك المناهي، ومن عرف القدر المطلوب هان عليه ما يبذل فيه ومن رجا الأرباح العظيمة في سفره هانت عليه مشقة السفر، كذلك المحب الصادق الذي يسعى في مرضاة الرب تهون عليه مشقة صلاة الفجر والوضوء في البرد ومشقة الجهاد و مشقة الحج والعمرة وطلب العلم وتكرار الحفظ وانتصاب الجسم في الليل وجوع الصيام.. ، بل تنقلب إلى لذة...!!

فالدرجات العملية في التعبد لله: مشقة ومن ثم لذة، يقول أحد العلماء: " كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة"، فالمرء لا يصل أحياناً إلى لذة العبادة إلا بعد أن يدوق مشقتها، فإذا قوي تعلق الرجاء بالعوض سمحت الطباع بترك العادات وترك الراحة، فالإنسان مفطور أن لا يترك محبوباً إلا لمحبوب أعظم منه .

2- الدرجة الثانية:

المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتها واستبدال مألوفات هي خير منها فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بالهمة وهذا يلزم له العلم وهو الوقوع على الأحكام الدينية لأن رجاؤهم متعلق بحصول ذلك لهم ولا بد من علم وبذل الجهد بالمعرفة والتعلم وأخذ النفس بالوقوف عند الحدود طلباً وقصداً..

3- الدرجة الثالثة

رجاء أرباب القلوب لقاء الخالق والاشتياق إليه سبحانه وتعالى وهذا الذي يمكن أن يزهد الإنسان في الدنيا تماماً (أعلى الأنواع) ، ((فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً))، ((من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت))، هذا الرجاء (اللقيا) محض الإيمان وزبدته وإليه تشخص أبصار العابدين المجتهدين وهو الذي يسليهم ولذلك ضرب الله لهم أجل تسكن إليه نفوسهم..

عمير بن حمام الأنصاري لما ذكر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم : (قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض) اشتاقت نفسه إلى لقيا الله فقال: (لئن عشت حتى أكل هذه التميرات إنها لحياة طويلة) فقاتل حتى قُتل ولقي الله شهيداً ..

فلما علم الله شوق هذه الطائفة من عباده وهم الندرة والقلة وأن نفوسهم تضطرب حتى تلقها؛ ضرب لهم موعداً تسكن إليه نفوسهم وتعمل حتى تقدم إلى الله.

سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله عن قول علي رضي الله عنه : (لا يرجون عبداً إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه) فقال: الحمد لله، هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه فإن الرجاء يكون للخير والخوف يكون من الشر والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه ((وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير)) لذلك قال علي رضي الله عنه : (لا يخافن عبداً إلا ذنبه)

وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه ((وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون)) فليخف الله وليتب من ذنوبه التي ناله بها ما ناله كما في الأثر: (يقول الله: أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي من أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بسبّ الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم)، فإن الراحي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله ((وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله))، ((ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده)).

والرجاء مقرون بالتوكل، فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة، والتوكل لا يجوز إلا على الله ((وعلى الله فليتوكل المتوكلون)) ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرّم إن لم يكن في الدنيا؛ في الآخرة حين يقال: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم فاطلبوا منهم الأجر...!، ((مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون))، ((واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدّاً))، فمن عمل لغير الله رجاؤه أن ينتفع بما عمل له كانت صفاقته خاسرة، قال تعالى: ((والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب)).

فالذين كفروا أعماله كرماد اشتدت به الريح أي أصبح أخف من التراب في يوم عاصف لا يقدرّون مما كسبوا على شيء، ((وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً)) فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجه الله ومن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه.

أنواع الرجاء من حيث الراحي

الراحي يكون راجياً تارة بعمل يعمله لمن يرجوه، وتارة باعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله فذاك نوع من العبادة وهذا نوع من الاستعانة فإذا ((إياك نعبد وإياك نستعين)).

لقد ورد الرجاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
1- بيان رجاء المؤمنين وهو الرجاء المصحوب بعمل : ((إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله))، الذين صدقوا بالله ورسوله وما جاء به وتركوا ديارهم وأحبابهم وأوطانهم وتغربوا عن أمصارهم وتحولوا عن بيوتهم هجرة إلى اللخ وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم وقدموا وبذلوا وقتلوا وحاربوا وتحملوا الجراحات وألم طريق الجهاد والمخمصة والجوع والظماً والنصب ؛ هؤلاء يرجون رحمة الله عنهم الله ويطمعون أن يرحمهم فيدخلهم جنّته سبحانه وتعالى..

2- الله عز وجل فتح باب الرجاء لعباده حتى في مغفرة أي ذنب كما قال تعالى : ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) فهذه الآية قيل أنها نزلت بعد قوله تعالى : ((قل يا عبداي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً)) فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشرك؟ فكره رسول الله ذلك فنزلت هذه الآية ((إن الله لا يغفر أن يشرك به))

والمقصود أن الله لا يغفر للمشرك إذا مات على الشرك، ولا يدخل المشرك تحت المشيئة وأما إذا تاب المشرك فإن الله يغفر له ذنبه حتى لو كان الشرك.. والآية في المشيئة وليست في نفي المغفرة عن التائب عن الشرك..

3- ((قل لمن مافي السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون)) قال ابن جرير: قضى أنه بعباده رحيم فكيف تتمثل هذه الرحمة؟ قال: لا يعجل عليهم العقوبة مع أنهم مستحقون بل يصبر ويحلم ويقبل منهم الإنابة والتوبة فهذا يعلقهم بالرجاء((وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم))، قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا وإذا جاءك يا محمد القوم الذين يصدقون بتزيلنا وأدلتنا فيقرون بذلك قولاً وعملاً مسترشديك عن ذنوبهم التي سلفت منهم بيني وبينهم هل لها من توبة؟ فلا تيأسهم منها وقل لهم سلام عليكم أمانة الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها أي عليكم الأمان لن يعاقبكم بعد توبتكم منها ..، كتب ربكم على نفسه الرحمة أي قضى الرحمة بخلقه سبحانه وتعالى..

((وأخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم * خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيه بها وصلي عليهم.....)) قال ابن جرير: يعني جل ثناؤه بالعمل الصالح الذي خلطوه والعمل السيء اعترفهم بذنوبهم وتوبتهم منها، والآخر السيء تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج غازياً عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجبة، يعني سيتوب فعلاً وحقاً.

4- الرجاء مفتوح حتى في أمور الدنيا، يرجو مال، ولد، زواج، وظيفة، زوال مرض، وجود مفقود، فيعقوب عليه السلام علم أبناءه الرجاء حتى في المفقودات الدنيوية ((يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون))، قال ابن جرير: حين طمع يعقوب في يوسف قال لبنيه يا بني اذهبوا للموضع الذي جئتم منه وخلصتم أخويكم به ولا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا من أن يروّح الله عنا ما نحن فيه من الحزن و يفرّحنا برؤيتهما إنه لا ييأس من روح الله ولا يقنط من فرجه ورحمته ولا يقطع الرجاء منه إلا القوم الكافرون.

5- ((قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)) فلا تيأسوا من رحمة الله أن الله يغفر لكم ذنوبكم كلها ولا يبقى منها شيئاً ولا نصفها ولا بعضها ولا الكبائر فقط وليس الخطاب للذين عندهم معاصي قليلة بل أسرفوا وكثرت معاصيهم وكبائرهم وصغائرهم، لا تقنطوا من رحمة الله، فهذا أمر من الله بالرجاء، فالكريم إذا أمر بالرجاء لا يليق به إلا الكرم، فابذل السبب، واستغفر وتب توبة حقيقية وامتنع عن الذنوب وأصلح واستقبل حياة نظيفة واندم على ما فات واعزم على أن لا تعود إليه.

6- الحديث القدسي: ((يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم

استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة)) هذا الرجاء العظيم الذي يفتحه الله عزوجل ، هذا فتح باب الرجاء للعباد .

7- إن الإنسان له عند الموت أحوال في الخوف والرجاء خاصة مبنية على حسن ظنه بالله: ((أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فليظن بي عبدي ما شاء)) ، قادر على أن أعمل به ما ظن أنني عامل به ، لذلك الثلاثة الذين خلفوا لما ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه تاب الله عليهم، فبالنسبة للموت يجب أن نجهز أنفسنا لتلك اللحظات لتغيب أرواحنا ونحن نحسن الظن بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث أيام أعطى الأمة هذه الوصية التي رواها مسلم : ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عزوجل)) ، فهذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة..

لهذا بعض السلف كان يأمر بنيه عند الموت أن تقرأ عليه آية الرحمة ؛ حتى تطلع روحه وهو محسن الظن بالله أن يغفر له ويرحمه ويتقبله ويستقبله بالإنعام ، وكذلك فإن الإنسان إذا صدق بالتوبة ولو تكرر الذنب فإن الله يغفر له ما أذنب، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً، قال: ألا أبشركم به الناس؟ قال: لا تبشركم فيتكلموا..

هذا دليل كما قال ابن رجب: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلموا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، يقول ابن رجب: وقد سمعها معاذ فلم يزد إلا اجتهاداً في العمل ، وخشية لله عزوجل فأما من لم يبلغ منزلته فلا يأمن أن يقصر إتكالاً على ظاهر الخبر ..

ومعاذ من العشرة المبشرين بالجنة ، وفقه لا يخشى عليه..

كذلك عثمان فقد قال عنه صلى الله عليه وسلم : ((ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)) ، ماذا فعل ..؟! ، لقد ازداد في الخير والبر والطاعات، هذه النفوس الله يعلم لو بشرهم برضوانه فإنهم لن يتركوا الخيولن ينتكسوا، لذلك فأحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس ففيهم قلة فقه في الدين ويحتاجون عند التفريط إلى التخويف..

ثم إن الشرك شرك أكبر وأصغر وخفي، ومن الذين ينجو منه؟ ، ثم إن الحديث مقيد عند العلماء بالآيات و الأحاديث الأخرى التي فيها التعذيب على المعصية، وبعض العلماء حملوها على ترك دخول نار الشرك، لأن جهنم فيها دركات(نار الشرك-نار الكبائر-نار المعاصي-...) حملوه حتى لا يفهم خطأ على أنه لا يدخل نار الشرك..

القاعدة العامة ((ليس بأمانكم ولا أما نبي أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به)) ، فالسلف خوفتهم هذه الآية جداً فلذلك كانوا يعملون ويخافون..

ومن أحاديث الرجاء التي تقال لإنسان مذنب تاب، وبالرغم من التوبة صار عنده نوع من اليأس والإحباط ويرى ذنوبه كبيرة وليس هناك فائدة من العمل، فهو كما يظن محكوم عليه بالنار : ((إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستتره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين)).

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجل أصاب من امرأة قبله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله ((أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات)) فقال الرجل : ألي هذه؟ قال : لجميع أمتي كلهم . {رواه البخاري ومسلم} .
تصريح أن الحسنات تكفر السيئات، وهل هي حسنات معينة كالصلوات الخمسة؟ أو هي الحسنات مطلقاً كما قال العلماء وبعضهم بهذا وبعضهم بهذا..

في مرض الموت قيل للشافعي كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال : أصبحت من الدنيا راحلاً ولأخواني مفارقاً ولكأس المنية شارباً ولا أدري أألى الجنة تسير روعي فأهنيها أم إلى النار فأعزبهاثم أنشأ يقول..
ولما قسى قلبي وضافت

مذاهبي

جعلت الرجا مني لعفوك

سليماً

تعاضمني ذنبي فلما

قرنته

بعفوك ربي كان عفوك

أعظم

((من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه))، ((إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون)) .
ولا بد من الجمع بين الخوف والرجاء.

أسئلة من درس الرجاء

هل يجوز الرجاء من المخلوقين؟

نعم فيما يقدر عليه المخلوق ولكن لا يعلق قلبه بالمخلوق بل يعلقه بالله عز وجل.

هل صحيح أن الإنسان إذا كثرت عليه النعم وقلت عليه المصائب طريقه غير صحيح؟

قد يكون هذا ((إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً)) وقد يكون إنسان مستقيم ويدعو الله العافية فيحفظ بدعائه وصلاحه حسب حال العبد.

هل النعمة استدراج؟

حسب حال العبد، فإن كان مطيعاً فإن النعمة من بشرى وتوسعة الله على عبده، وإن كان عاصياً فهي استدراج ليزداد إثماً.

رجل هل يجاهد نفسه على قيام الليل أحد عشرة ركعة أم يتدرج في ذلك؟ يتدرج إذا خشي على نفسه أن لا تحتمل، وإذا جرب وتحمل عليه أن

بواظب.

الجلد على الطاعات وطلب العلم نتيجة أي أعمال القلب؟

مجموعة من الأعمال القلبية ومنها الرجاء لأن الإنسان إذا عرف الأجر في طلب العلم ((من سلك سبيلاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً

إلى الجنة))، فالمشي والسيارة والطائرة والانترنت والمسجل والكتاب كلها سبيل.

هل يجوز أن يؤم الرجل جماعة من النساء؟

إذا لم يوجد فتنة ، وينتظر حتى ينصرفن ثم يتحول ، والدليل أن عمر وضع
إماماً خاصاً للنساء في صلاة التراويح.
هل من يصاب بالسحر يكون سببه الذنوب؟
يمكن.. ((ما أصابك من سيئة فمن نفسك)).

سلسلة أعمال القلوب
الدروس الرباع
للشيخ محمد بن صالح المنجد

الخوف

من مادة خ و ف التي تدل على الذعر والفرع في اللغة العربية، خفت الشيء خوفاً وخيفة وخوف الرجل جعل الناس يخافونه ((إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه)) أي يجعلكم تخافون أولياءه أي يخوفكم بأوليائه.

والخوف توقع مكروهه لعلامة مظنونة أو معلومة، وهو ضد الأمن ويستعمل في الأمور الدنيوية أو الآخروية فهو توقع حلول مكروهه أو فوات محبوب، اضطراب القلب وحركته أو فزعه من مكروهه يناله أو محبوب يفوته. قال ابن قدامة: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروهه في الاستقبال ..

مثال ذلك: من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده فهو يخاف القتل ويجوز العفو "احتمالات" ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش جنائته وتأثيرها عند الملك، وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف، وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية بل عن صفة الذي يُذاف عظمة وجلالاً فإنه إذا علم أن الله سبحانه وتعالى لو أهلك العالمين لم يبالي ولم يمنعه مانع فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله وأنه لا يسأل عما يفعل يكون الخوف على حسب هذا فهو مطالعة القلوب لسطوات الله عزوجل ونقمة فيولد في القلب الخوف "خوف الوعيد".

والخشية أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء بالله ((إنما يخشى الله من عباده العلماء))، خوفاً مقروناً بمعرفة ..، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية))، والخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء والعارفين، وعلى حسب قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية..

فصاحب الخوف يلجأ إلى الهرب، وصاحب الخشية يلجأ إلى الاعتصام بالعلم، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : ((الخشية خوف مبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه))..

فإذا خفت من شخص لا تدري هل يقدر عليك أم لا فهذا خوف وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية..

قال ابن القيم - رحمه الله - : ((في مثلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق، فالأول يلجأ إلى الحمية والهرب لقلة معرفته والآخر يلتجئ إلى الأدوية)) فالخشية خوف مبني على علم.. وقد ورد الخوف في القرآن على وجوه منها..

1- القتل والهزيمة : ((وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف))، ((ولنبلونكم بشيء من الخوف))..

2- الحرب والقتال: ((فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد)) إذا انجلت الحرب، ((فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت))..

3- العلم والدراية : ((فمن خاف من موص جنفاً)) أي علم، ((إلا أن يخافاً ألا يقيما حدود الله)) أي يعلم، ((وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)) أي علمتم.

4- التَّقْص: ((أو يأخذهم على تخوف))..

5- الرعب والخشية من العذاب والعقوبة : ((يدعون ربهم خوفاً))..

قال ابن قدامة: ((اعلم بأن الخوف سوط الله يسوق الله به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله عزوجل، والخوف سراج القلوب به يبصر ما فيه من الخير والشر))..

وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عزوجل فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه فأين المفر...؟!، وما فارق الخوف قلباً إلا خربه فإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات فيها وطرد الدنيا عنها..

فكم أطلق الخوف من سجين في لذته كانت قد استحكمت عليه سكرته وكم فك من أسير للهوى ضاعت فيه همته وكم أيقظ من غافل التحف بلحاف شهوته وكم عاق لوالديه رده الخوف عن معصيته، وكم من فاجر في لهوه قد أيقظه الخوف من رقدته، وكم من عابد لله قد بكى من خشيته وكم من منيب إلى الله قطع الخوف مهجته وكم من مسافر إلى الله رافقه الخوف في رحلته وكم من محب لله ارتوت الأرض من دمعه، فله ما أعظم الخوف لمن عرف عظيم منزلته..

والخوف ليس مقصوداً لذاته ، ليس المقصود أن نخاف لأجل أن نخاف بل نخاف ليكون الخوف وسيلة تصلح أحوالنا.

لو كان الخوف مقصوداً لذاته لما ذهب عن أهل الجنة!!، لكن لما كان دخول أهل الجنة الجنة مهياً القضية وما هو مطلوب منهم وليس فيها عمل ولا اجتهاد في العبادات ومقاومة للهوى والشهوات كان الخوف من أهلها ذاهب ((لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)).

ومن خاف اليوم أمن غداً.. ومن أمن اليوم خاف غداً. والخوف يتعلق بالأفعال ، والمحبة تتعلق بالذات والصفات، ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف.

قال ابن رجب : ((والله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ونصب الأدلة الدالة على عظمتهم وكبريائهم ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال)).

لذلك كرر الله سبحانه وتعالى ذكر النار وما أعده الله فيها لأعدائه من العذاب والنكال وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك مما فيه من العظائم والأهوال ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه وامتنال والمسارعة إلى ما يأمر به ويحبه وبرضاه واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه، فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد ذلك العجب العجاب وكذلك السنة الصحيحة المفسرة للقرآن وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات الساميات من شدة الاجتهاد في الطاعة والكف عن المحرمات ودقائق الأعمال المكروهات فضلاً عن المحرمات..

الخوف منازل ودرجات ..

القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم فإن زاد على ذلك، بحيث صار باعثاً للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والكف عن دقائق المكروهات (يعني فعل المستحبات وترك المكروه والشبهة)، كان ذلك خوفاً محموداً فإن تزايد الخوف بحيث أدى إلى مرض أو موت أو همٍّ لازم أو قعود عن العمل بحيث يقطع السعي عن اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة إلى الله عز وجل لم يكن خوفاً محموداً.

بعض الناس من شدة خوفهم من العذاب والنار يصابون باليأس والاحباط والقعود عن العمل ويقولون لا فائدة!!،،، ليس هذا هو المطلوب ..، وهذه الزيادة مذمومة..

الخوف المطلوب: الذي يحمل على فعل المستحبات وفعل الواجبات قبلها وعلى ترك الشبهات والمكروهات وترك المحرمات قبلها وهناك خوف

ضعيف أقل من هذا ، لا يؤدي إلى ترك المحرمات كلها أو فعل الواجبات كلها فهو خوف ناقص..

ذكر البخاري في قوله : (باب الخوف من الله عز وجل) .

قال ابن حجر: هو من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان ، قال الله تعالى : ((وخافون إن كنتم مؤمنين)) ((فلا تخشوهم واخشون)) ((إنما يخشى الله من عباده العلماء)) ، وتقدم حديث ((أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية)) ، وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه وقد وصف الله الملائكة بقوله : ((يخافون ربهم من فوقهم)) ، والأنبياء بقوله : ((الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله)) ، وإنما كان خوف المقرين أشد لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة..

فالعبد إن كان مستقيماً فمن أي شيء يخاف؟! ، فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى : ((واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه)) ، وكذلك يخاف من نقصان الدرجة..

وإن كان مائلاً منحرفاً وعاصياً فخوفه من سوء فعله وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع..

متى ينفع الخوف؟

ينفع مع الندم والإقلاع، فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد أو أن يحرم التوبة أو لا يكون ممن شاء الله أن لا يغفر له.

ما حكم الخوف من الله؟

الخوف من الله واجب، وهو من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب وهو فرض على كل أحد كم قال ابن القيم، إذاً يجب الخوف من الله ومن لا يخف فهو أثم.

قال ابن الوزير: ((أنا الأمان فلا سبيل إليه ، وهو شعار الصالحين)) .

أدلة وجوب الخوف

- 1- ((إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين)) ، قال ابن سعدي -رحمه الله- : ((وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفهم من الله)).
- 2- ((وإياي فارهبون)) ، والأمر يقتضي الوجوب.
- 3- ((فلا تخشوا الناس واخشون)) ، قال ابن سعدي: أمر الله بخشية الله التي هي رأس كل خير فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره)).
- 4- إن الله امتدح أهل الخوف ، فقال: ((الذين هم من خشية ربهم مشفقون..))((أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون)).
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ((الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة)) أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال : لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم)).
((أولئك الذين يسارعون في الخيرات)) قال الحسن: عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم ..
إن المرمن جمع إحساناً وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمناً..!
- 5- والتخويف من عذاب الله أحد مهمات الرسل ((وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين)) والإنذار هو الإعلام بالشيء الذي يخيف ، فالإنذار في لغة العرب كما قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: الإنذار إخبار فيه تخويف كما أن التبشير إخبار فيه سرور.
وقد وصف الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه نذير في مواضع كثيرة..
- جمع قومه على الصفا وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد (أنا النذير العريان)، وقد كان العرب إذا رأى أحدهم جيشاً يغير على قبيلته قد اقترب وهو في الخارج ولا تدري قبيلته جاء يركض ويخلع ثيابه وهو يصرخ حتى يبين لهم هول المصيبة التي ستنزل بهم وفداحة الخطر ، وهذه أشد أنواع النذارات عند العرب.
- (وقل إني أنا النذير المبين).
- (ففرؤا إلى الله إني لكم منه نذير مبين).
- كان من أوائل أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإنذار (يا أيها المدثر قم فأندِر)، خوف الناس عذاب الله جهنم ، بأس الله وانتقامه...، قال القرطبي: خوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا.
- وقد وصف الله العذاب في كتابه في عدة مواضع لتحقيق الخوف في نفوس عباده ليتقوه ، كما قال تعالى: ((لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون)).
- قال ابن كثير: (يخوف الله عباده) إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوِّف به عباده. قال : لينزجروا عن المحارم والمأثم.(يا عباد فاتقون) أي اخشوا بأسى وسطوتي وعذابي ونقمتي.
- وبين سبحانه أن ما يرسله من الآيات لتصديق الأنبياء عليهم السلام كناية صالح إنما يرسله من أجل التخويف ((وأتينا ثموداً ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً)).
- كذلك الآيات الكونية كالخسوف والكسوف وغيرها.

وكذلك قال الله في البرق والرعد: ((هو الذي يريك البرق خوفاً وطمعاً وينشيء السحاب الثقال)).

من فوائد الخوف

1- أن الله جعله شرطاً لحصول الإيمان (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين). قال ابن جرير: لا تخافوا أيها المؤمنون المشركين ولا يعظمن عليكم أمرهم ولا ترهبوا جمعهم مع طاعتكم إياي فأطعتموني واتبعتم أمري وإني متكف لكم بالنصر والظفر ولكن خافوني واتفقوني أن تعصوني أن تخالفوا أمري فتهلكوا إن كنتم مؤمنين فالله عز وجل أولى أن يخاف منه من الكفار والمشركين.

2- ابتلى الله الصحابة رضي الله عنهم بإبتلاء عظيم ليظهر الذي لا يخاف من الذي يخاف في الصيد ((يا أيها الذين آمنوا ليلبسونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)). ليختبرنكم الله أيها المؤمنون ببعض الصيد في حال الإحرام كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به المنتهون إلى حدوده وأمره ونهيه، يختبر ليظهر من الذي يخاف الله والذي لا يخافه ((ليعلم الله من يخافه بالغيب))، يعني يتبليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم، يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سراً وجهراً ومحرم عليهم الصيد في الإحرام لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره ومن لا يطيع، أما الصحابة فنجحوا في ذلك، وأما اليهود ففشلوا عندما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فنصبوا الشباك يوم الجمعة وسحبوها يوم الحد، فلم يخافوا الله فهلكوا. فالمرء قد يتعرض أحياناً لمعضية أو شهوة والوقوع فيها يسير جداً وقد تكون الفضيحة مأمونة ((ليعلم الله من يخافه بالغيب))، وكما في قصة يوسف وامرأة العزيز، هنا يكون الاختبار والبلاء.

3- الخوف من الله عبادة قامت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت نفسه عن المحرمات والمحظورات لأنه يخاف رب الأرض والسموات ((ققل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين)). فهو يخشى عذاب الله ولا يتعد حدوده.

4- الخوف من الله من صفات أولي الألباب ((أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب* الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب)). الخوف من الله يدل على أن صاحبه صاحب عقل، من أولي الألباب أي راجح العقل يعرف الشيء الذي يخوف حقاً.

ثمرات الخوف من الله

أ- في الدنيا ..

1- من أسباب التمكين في الأرض، وزيادة الإيمان والطمأنينة لأنك إذا حصل لك الموعد وثقت أكثر، قال عز وجل: ((وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم

لنهلكن الظالمين ولنسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد)) ، إذا الخوف من الله يؤدي إلى التمكين في الأرض والانتصار على الأعداء وأن يهلك الله عدوهم ويخزيهم ويورث المؤمنين أرضهم وديارهم.

2- يبعث على العمل الصالح والإخلاص فيه وعدم طلب المقابل في الدنيا فلا ينقص الأجر في الآخرة ((إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً* إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً))، ((في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال* رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار)) ، أي تضطرب وتتقلب وهذا هو الذي دفعهم للعمل ، يريدون النجاة ويحذرون الهلاك ويخافون أن يأتوا وكتبهم بشمالهم.

ب - في الآخرة..

1- يجعل الإنسان في ظل العرش يوم القيامة، ((ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله))، ظاهر الحديث أنه يقولها بلسانه ليزجر المرأة عن فعلها وليذكر نفسه ويصر على موقفه ولا يتراجع بعد إعلان المبادئ، ((ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه))، الخشية الموجبة لدمع العين تؤدي إلى أن النار لا تمس العين يوم القيامة.

2- من أسباب المغفرة، شاهد ذلك الحديث: رجل كان فيمن قبلنا عنده جهل عظيم ورزقه الله مالاً فقال لبنيه لما حضره الموت: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب ، قال: فإني لم أعمل خيراً قط فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف ، ففعلوا وما أسهل أن يعيده الله كما كان، قال : ما حملك؟ قال: مخافتك، فتلقاه برحمته...!!، فعذره الله بجهله وشفع له خوفه من ربه وإلا فالذي ينكر البعث كافر.

3- يؤدي إلى الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ((من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة)) أي الذي يخاف من إغارة العدو وقت السحر يسير من أول الليل (أدلج) فبلغ المنزل والمأمن والمطلب، وهذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لسالك الآخرة فإن الشيطان على طريقه والنفس الأمارة بالسوء والأمانى الكاذبة وأعوان إبليس ، فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكيده ومن قطع الطريق عليه، هذه سلعة الله التي من دخلها كان من الأمنين.

4- يرفع الخوف عن الخائف يوم القيامة: ((وعزتي وجلالي، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنتني يوم القيامة، وإذا أمنتني في الدنيا أخفتني في الآخرة)).

5- سبب للنجاة من كل سوء، ((ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية)) فهذه الخشية هي التي تحفظ العبد وتنجيه من كل سوء لأنه قال ووعد الله لا يخلف وهذا رسوله (منجيات) وعمم تشمل الدنيا والآخرة.

6- يصبح الإنسان ممدوحاً مثني عليه ويكفيه فخراً أن يدخل في أصحاب الأسماء والألقاب الشريفة ((المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات والقانتين والقانتات والذاكرين والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات)) ألفاظ شريفة كانوا يسعون

لحيارتها ((تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون)).

وفينا رسول الله يتلو كتابه
إذا انشق معروف من
الصبح ساطع
أرانا الهدى بعد العمى
فقلوبنا بخ موقنات أنه
ما قال واقع
يبيت يجافى جنبه عن
فراشه

إذا استتقلت بالمشركين
المضاجع

عبد الله بن رواحة

((أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه)).
((والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون)).
وأثنى الله على أقرب عبادة وهم الأنبياء لخوفهم منه ((إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً)).
بل الملائكة ((يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون)).
قال ابن القيم: من ثمرات الخوف أن يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة مكدرة.
وليس المقصود تكدير اللذات المباحة ، الرسول صلى الله عليه وسلم استمتع وهو سيد الخائفين على قدر ((حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء)).

تكدر اللذات المحرمة بتذكر عذاب الله و وعيده لمن وقع فيها فتكدر لذته المحرمة بتذكر ما بها من عذاب.

قال ابن القيم -رحمه الله- : كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيهِ إذا علم أن فيه سمّاً ، فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح و يذل القلب ويستكين ويفارقه الكبر والحقد والحسد و يصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والطنّة (البخل) بالأنفاس واللحظات ومؤاخذه النفس في الخطرات والخطوات والكلمات ويكون حاله (الخائف) كم وقع في مخالِب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فيغفل أو يهجم عليه فيهلكه ولا شغل له إلا ما وقع فيه ، فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف وقوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب نفسه وما بين يديها من الأخطار والأهوال.

وقال ابن قدامة: فضيلة كل شيء بقدر إعانتة على طلب السعادة وهي لقاء الله تعالى والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة ((ولمن خاف مقام ربه جنتان)).

7- الرضا من الله ((رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه)).

الأسباب الجالبة للخوف

الخوف ليس مقصوداً لذاته بل لما بعده من فعل الواجبات وعدم تركها والبعد عن المحرمات وعدم ارتكابها وإذا زاد يمكن أن يكون فعل مستحبات وترك مشتبهات وإذا زاد أكثر يصبح مذموماً وإذا نقص عن هذا يكون أيضاً ناقصاً لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة، فمن الأسباب الجالبة للخوف:

- 1- سابق الذنب الذي وقع فيه.
- 2- حذر التقصير في الواجبات.
- 3- الخوف من المصير أن يكون على ما يكره.
- 4- إجلال الله و تعظيمه ((يخافون ربهم من فوقهم)) . والملائكة خوفهم من الله شديد جداً ((حتى إذا فرغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق)) فالله إذا تكلم بالكلمة في السماء من أوامره ضربت الملائكة بأجنحتها خضوعاً لقوله، فأصدرت صوتاً عظيماً كجر السلسلة العظيمة على الصخرة ثم يغشاهم من الفرع ما يغشاهم ورجعوا إلى حالة يستطيعون فيها الكلام قالوا ماذا قال ربكم تناقلت الأوامر قالوا الحق، فإذا إجلال الله يقتضي الخوف والهيبة منه جل وعلا وهذه أهمية معرفة أسماء الله وصفاته.

5- الخوف من الله يتعلق بقضيتين..

أ - الخوف من عذابه..

ب - الخوف من الله..

الناس العامة ينزعون إلى الخوف من النار أكثر، وأهل الفقه والعلم خوفهم من الله قبل خوفهم من ناره لأن العامة قد يكون فهمهم وعلمهم قليل وبساطة فأحياناً لا يتذكر من كل القضية إلا النار، وقد لا يستوعب أن الخوف من الله قبل الخوف من ناره أول وأكبر وأعظم ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: ((في مقامي الخوف المقام الأول الخوف من عذاب الله وهذا خوف عامة الناس وهذا النوع من الخوف يحصل بالإيمان بالجنة والنار وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية ، المقام الثاني الخوف من الله نفسه عز وجل وهو خوف العلماء والعارفين لأنه يكفيهم فقط ثلاث كلمات ((ويحذركم الله نفسه))، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أنا أعرفهم بالله وأشدهم له خشية))، وقال الله تعالى: ((إنما يخشى الله من عباده العلماء)) لأنه لما كملت معرفتهم بربهم وأسمائه وصفاته أثرت الخوف ففاض الأثر على القلب ثم ظهر على الجوارح بهذه الأعمال .

6- تتأمل النجاة لمن ، وتقارن نفسك بصفاتهم ((وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)) . و كما في سورة العصر حيث أقسم الله أن الناس في خسرة واستثنى ((الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)) . وكما في قوله تعالى: ((ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)) . هذه الآية تورث الخوف حيث أقسم الله أنه ليملا جهنم فينخلع القلب والله تعالى يقول: ((وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً)) وقيل لفلان لم تنكي؟ قال لأنني أعلم يقيناً أنني سأني على جهنم ولكن ليس لدي يقين أنني سأنجو منها...!!، وفي مسألة قبول العمل أيضاً والله تعالى يقول : ((إنما يتقبل الله من المتقين)) . فإذا حصل الخوف حصلت أسباب النجاة.

7- تدبر كلام الله ورسوله والنظر في سيرته ، قال ابن القيم : ((لأنه سيد الخائفين وإمام المتقين وأخشاهم لله فإذا تدبر المسلم كلام الله وسنة نبيه شهد قلبه أموراً من صفات الله وعقوباته وانتقامه وكيف خاف الأنبياء والملائكة والصالحون، وليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاذته وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آيات الكتاب العزيز فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الويل وتحثه على التضرُّم والتخفف للقاء اليوم الثقيل)). يقول ابن الجوزي: ((والله لو أن مؤمناً عاقلاً قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الطرسي وسورة الإخلاص بتفكير وتدبر لتصدَّع قلبه من خشية الله وتحير من عظمة الله ربّه)).

8- التفكير في عظمة الله سبحانه وتعالى، فإنه من تفكر في ذلك خاف الله لا محالة لأن التفكير يوقعه على صفات الله جل جلاله وكبريائه ومن شهد قلبه عظمة الله وكبريائه علم شأن تحذيره عندما قال: ((ويحذركم الله نفسه)) أي خافوه واخشوه بما أبدى لكم من صفاته وأسمائه وعدله عز وجل ، قال تعالى : ((وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه)) يمجّد الرب نفسه، أنا الجبار الملك، أنا المتكبر العزيز الكريم...، قالها صلى الله عليه وسلم فرجف به المنبر حتى قال الصحابة ليخرن به ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ((يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده و قبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون)) ويتمايل الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله حتى نظر صحابي إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى قال أساقط هو برسول الله؟! . ما السموات السبع في الكرسي إلا كلفة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة فإذا عرف الإنسان عظمة الرب جلب له ذلك الخوف منه.

9- التفكير في الموت وشدته وأنه لا مفر منه ((قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم)) ، فهذا يوجب الخوف من الله ((أكثرُوا من ذكر هادم اللذات، الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه)). قال أبو العتاهية:

ألا رب ذي أجل قد حضر
كثير التمني قليل الحذر
إذا هزّ في المشي
أعطافه

تعرفت من منكبيه
البطر

يؤمّل أكثر من عمره
ويزداد يوماً بيوم أشر

10 - التفكير فيما بعد الموت، في القبر وأهوائه، قال صلى الله عليه وسلم : ((كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنه يرقّ القلب وتدمع العين تذكر الآخرة ولا تقول هجرة)).

عن البراء يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى بل الثرى وقال : يا أخواني لمثل هذا فأعدوا...

11- إذا قدم إلى القيامة وأهوالها وحديث البعث والنشور إلى ذبح الموت, ((يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور)). لغت النظر يقوي مراقبة العبد ربه.

12- إذا دخل أهل النار النار...، ماذا يوجد فيها من الأهوال في شدة عذابها؟!...، ((إنها لإحدى الكبر)). قال الحسن: كبرت منذرة داهية عظيمة أعظم الدواهي ما أُنذرت الخلائق بشيء قط أفضع منها.

وكيف قرت لأهل العلم

أعينهم

أو استلذوا لذيق النوم أو

هجعوا

والموت ينذرهم جهراً

علانية

لو كان للقوم أسماع لقد

سمعوا

أفي الجنان وفوز لا انقطاع

له

أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع

لينفع العلم قبل الموت

عالمه

قد سأل قوم بها الرجعى

فما رجعوا

13- تفكر العبد في ذنوبه وأنه نسيه والله تعالى أحصاها ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، وأن الله يمكن أن يعطيه النعم استدراجاً ((ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً)) ، في قصة صاحب الجنتين حين قال ((ما أظن الساعة قائمة)).

14- التفكير في عاقبة محقرات الذنوب التي يحقرها الناس ، وقد مثلها النبي صلى الله عليه وسلم يقوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم ، وهناك ارتباط بين الأعواد وإيقاد النار وبين الذنوب وما تسبب من نضج جلود العصاة ((كلما نضجت جلودهم)).

15- أن يعلم العبد أنه قد يحال بينه وبين التوبة بموت مفاجيء ، تسويق، شبهات ، إصرار على المعصية والشهوات، فتنة مضلة، والحسرة حينها لا تنفع ((حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت)) ((وأنذرهم يوم الحسرة)).

- 16-التفكر في سوء الخاتمة حينئذ ((والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم))،
وملك الموت كيف يسحب روح الفاجر فيتقطع فيها كل عرق و عصب
وكيف يجعل في كفه من النار وحنوط له من جهنم..
- 17-تجالس ناس يكسبونك خشية وخوف من الله من الصالحين والعلماء
المتقين ((واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
وجهه))، صاحب أصحاب الخشية، رقة قلب إذا سمعوا الذكر وتلين قلوبهم
((ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله))، واقراً سيرهم فاصحب
أنفاسهم..

أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا

- اصحب سير الخائفين من الله ..
-الإمام أحمد و خشيته..
-ابن عباس رضي الله عنه كان تحت عينيه خطآن كالشراكان الباليان أخايد
من الدموع.
-عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ آيات فمرض مرض عاده الناس من
بعده.
-عائشة تقرأ قوله تعالى : ((فمنّ الله علينا فوقانا عذاب السموم)) في
صلاتها فتبكي وتبكي.. ((إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت
العزير الحكيم)).
-أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول ((هذا الذي أوردني المهالك))،
((يا ليتني كنت شجرة تؤكل)).
-عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ((يا ليتني كنت هذه التينة)) ((يا
ليتني لم أكن شيئاً مذكوراً)) ((يا ليت أمي لم تلدني)) ((لو مات جمل
ضياءاً على جانب الفرات لخشيت أن يسألني عنه الله يوم القيامة)).
-ويقول: ((لو نادى منادٍ من السماء يا أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم
إلا واحداً لخفت أن أكون أنا هو))!!
-عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول : ((وددت لو أنني لو مت لم أبعث))
وهو الذي كان يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً ويتخرق مصحفه من كثر ما قرأ
به ، ومات ودمه على المصحف شهيداً..
-أبو عبيدة رضي الله عنه يقول: ((وددت لو كنت كبشاً فذبحني أهلي
وأكلوا لحمي وحسوا مرقى)).
-عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: ((يا ليتني كنت رماداً تذرؤه
الرياح)).
-حذيفة رضي الله عنه يقول ((وددت أن لي إنسان يكون في مالي ذم أغلق
علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله)).
-عائشة رضي الله عنها تقول: ((يا ليتني كنت نسياً منسياً)).
-أبو هريرة رضي الله عنه يغشى عليه ثلاث مرات وهو يحدث بحديث أول
ثلاث تسعّر بهم النار ..
-علي رضي الله عنه يقول: ((لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى اليوم شيئاً
يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً بين أعينهم أمثال ركب المعزى قد

باتوا لله سجداً وقياماً - أثر في الجلد فخشته مثل ركب المعزى - يتلون كتاب ربهم يراوحون بين جباههم وجنوبهم فإذا أصبحوا ذكروا الله عزوجل مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله لكان القوم باتوا غافلين..

-عمر بن عبد العزيز يبكي ويبكي حتى تغلبه عيناه ثم ينام ..تسأله زوجته فيقول ((إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم)) فتبكي فاطمة وتقول : ((اللهم أعذه من النار)).

-حديث حسن : ((أولياء الله الذين إذا رُؤوا ذُكر الله عزوجل)).

18-سماع المواعظ وبعض الخطب.

19-العلم بالله وأسمائه وصفاته وكلامه وكلام رسوله.

20-الدعاء.

وذلك مقصود في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يرزقه الخشية ((ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واجعلني لك شكاراً لك ذكراً لك رهياً لك مطواعاً لك مخبئاً إليك أواهاً منيباً، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري)) ..

ويدعو بقوله : ((اللهم اقسام لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك)).

((اللهم إنني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة)).

موانع الخوف

الخوف تمنعه أشياء منها المعاصي، الدنيا، الرفقة السيئة، الغفلة وتبلى الإحساس..

الخوف القاصر نوع خطير من الخوف ، وهو أن يحضر موعظة ويسمع ويتأثر ثم يمشي..

هذا خوف لا يكفي وإنما العبرة بما وقع نفع و دخل واستقر..

المطلوب الخوف المستمر..

قال أحد الصحابة: ((وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إنها موعظة مودّع ماذا تعهد إلينا؟ فأعطاهم صلى الله عليه وسلم الوصية)).. انظر إليهم .. يريدون التطبيق..

والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله.. سلوني.. سلوني..)) فغطى الصحابة وجوههم يبكون..!!

جاء حذافة وقد كان ينسب لغير أبيه فقال من أبي قال حذافة : فصار إثبات نسبه بالوحي، حتى جاء عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً عائداً بالله من سوء الفتن..

فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إنني صورت لي الجنة والنار رأيتهما دون هذا الحائط..

قال صلى الله عليه وسلم : ((أطلت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع إلا وفيها ملك قائم أو قاعد أو ساحد))..

فالخوف إذا باشر قلب العبد فاض أثره على الجوارح وظهر، وليس أنه كان شيئاً سريعاً وذهب..

ترجو النجاة ولم تسلك
مسالكها

إن السفينة لا تجري على
اليبس

قال صلى الله عليه وسلم : ((ما رأيت مثل النار نام هاربها)) ..
قال ابن تيمية - رحمه الله - : ((كل عاص لله فهو جاهل وكل خائف منه
فهو عالم مطيع)) ، الخائف من الله يبادر إلى الخيرات قبل الممات ويغتنم
الأيام والساعات ..

ويتكلم عن حال السلف ابن المبارك - رحمه الله - :

إذا ما الليل أظلم

كابدوه

فيسفر عنهم وهم

ركوع

أطار الخوف نومهم

فقاموا

وأهل النوم في الدنيا

هجوم

لهم تحت الظلام وهم

سجود

أنين منه تنفرج

الضلوع

وخرسٌ بالنهار لطول

صمت

عليهم من سكينتهم

خشوع