

مفاهيم قرآنية

الاستقامة- الحب الإلهي- السعادة- الذكر- الدعاء-
الجاهلية- الغفلة- التثيت- الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر- قواعد في السلوك المعنوي من سورة الحديد-
التواصي بالحق والتواصي بالصبر- الذنوب وكفاراتها
والعصمة منها

من خطب سماحة المرجع الديني
الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلّه الشريف)

دار الصادقين
للطباعة والنشر والتوزيع
النجف الاشرف / شارع الرسول ﷺ

٠٧٨٠٨٢٨٩٣٦٤

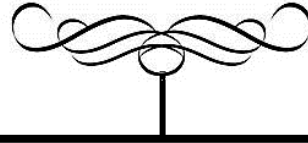
الطبعة الأولى

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

المقدمة

أعطوا للقرآن الكريم
دوراً متميزاً

أعطوا للقرآن الكريم دوراً متميزاً في حياتكم^(١)

نظم القرآن ومعانيه:

بعض المتحدثين حينما ترد الآيات القرآنية في كلامه يميّزها بالإلقاء عن بقية كلامه فيرتلّها، وكذلك دأبت دور النشر في السنين الأخيرة على تمييز الآيات القرآنية بالخط عن بقية الكتاب فتوضع بنفس الرسم القرآني، ولعل غرضهم في ذلك لتنبية القارئ إلى عدم مسّها إلا بظهور ونحوها من الأغراض.

وهذا الفعل المبارك وهو تمييز النصوص القرآنية عن غيرها في محلّه لكننا نفهم منه معنى أوسع من هذا الذي أرادوه، لأنّ نظم القرآن ومعانيه من صنع الخالق تبارك وتعالى فمن الطبيعي أن تتميّز عن صنع المخلوقين مهما كانوا متقنين للفصاحة والبلاغة.

قصة لسيد قطب:

يروى المرحوم سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن) انه كان على ظهر باخرة مسافراً إلى الولايات المتحدة وفي يوم الجمعة أقام صلاة الجمعة وألقى خطبتها، وكان المسافرون من أديان شتى ولغات

(١) من حديث سماحة الشيخ يعقوبي مع حشد من طلبة الجامعات والشباب من السماوة وهيئة الوعي للجمع من بغداد يوم السبت ٥/٢/١٤٣٤ المصادف

مختلفة، فوقف غير المسلمين ينظرون إلى هذا المشهد الغريب عنهم، بينهم سيّدة يوغوسلافية كانت تنصت وتتابع حتى انتهى من الصلاة فسألها عن معنى انشادها وهي لا تفهم العربية، فقالت: لا أدري لكنني وجدت نفسي منجذبة إلى الجو الذي أوجده كلماتك وقالت أن الذي لم أستطع تفسيره هو أن كلمات تخللتها خطبتك كانت تشدني وتجذبني أكثر ولا أعرف لماذا؟ يقول سيد قطب لكنني أعرف أنها الآيات القرآنية التي كنت أضمنها في خطابي.

هذا هو القرآن الكريم في تأثيره على النفوس وبشفائه للروح وانسجامه مع الفطرة وتطهيره القلب الذي لم يطبع عليه الرين حتى وإن لم يكن يفهم ألفاظه، وهذا هو القرآن الكريم في تميّزه عن كلام المخلوقين، وهذا مظهر من مظاهر إعجازه، وربّانية صنعه ومصدره.

خلافًا لما يرد في الإشكال الذي واجهه رسول الله ﷺ ويردده اليوم مدّعو الحداثة والتجديد الفوضوي غير المنضبط، وهو أن القرآن من صنع البشر سواء كان النبي محمد ﷺ نفسه أو غيره ممن يزعمون أنه علمه، وأجاب القرآن بوضوح ﴿وَلَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (النحل/١٠٣) وقال تعالى ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء/٨٢).

لننتقل في حياتنا من القرآن الكريم:

هذا التمييز للقرآن الكريم يجب أن نحافظ عليه في حياتنا فنعطيه هذا الدور المتميز عن غيره من سائر أولوياتنا فنواظب على تلاوته ونتدبر في آياته ونتخذه دستوراً في حياتنا لا نحيد عنه، ونبراساً يضيء لنا الدرب، ومرجعاً لنا في كل قضاياها وحل مشاكلنا.

فلا نبخل على القرآن بدقائق يوماً في أوقات صلواتنا أو فراغنا لنتلو عدداً من الآيات الكريمة، وقلت مراراً أن الأولى أن تكون في مصحف مؤطر بتفسير بسيط لمفرداته وآياته كتفسير شبر لنحيط ولو إجمالاً بالمعاني العامة للقرآن الكريم، وهو كتاب جليل وضعه مؤلفه بعد مراجعة عدة تفاسير واطّلع على الأقوال المختلفة. وليكن لكل فرد من الأسرة نسخة واحدة على الأقل من المصحف تختص به، والأفضل أكثر من نسخة، هذا غير المصاحف الأخرى الموجودة في الدار.

وأؤكد عليكم أيها الشباب بالعمل بهذه النصيحة فإنكم في بداية حياتكم ونقطة الانطلاق لتأسيس مستقبلكم، فعندما يكون الأساس هو القرآن الكريم وعلومه ومعارفه فإن المستقبل يكون سعيداً قوياً مثمراً بلطف الله تبارك وتعالى، وفي كل الميادين سواء في دراستك أو عملك وكسبك أو في علاقاتك مع أهلك والآخرين، فضلاً عن العلاقة السامية مع ربك والنيبي وآله الطاهرين عليهم السلام.

وقد جربت ذلك في حياتي عندما كنت في بداية العشرينيات من عمري ومن الله تعالى عليّ بالأنس بالقرآن وملازمة له ولازمت أحبي بركاته والحمد لله وحده.

دعوة المؤمنين إلى أن تكون قلوبهم وعقولهم أودية كبيرة لمعارف القرآن الكريم^(١)

بالطهارة المعنوية ننال المعرفة:

قال تعالى ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ (الرعد: ١٧) ومعنى الآية الظاهري واضح ولا شك أن الأودية الكبيرة تستوعب وتتلقى كمية أكبر من مياه الأمطار النازلة على الأرض من الأودية الصغيرة.

لكن القرآن الكريم يعبر عن هذه الأوصاف بأنها أمثال يضربها للتعقل والتفكير والتدبر في حقائقها التي يرجع إليها تأويلها ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (آل عمران: ٧) فإن القرآن يصف نفسه بأنه عبارة عن حقائق واقعية محفوظة في اللوح الإلهي ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ (الواقعة: ٧٧-٧٨) أي كتاب محفوظ في علم الله تبارك وتعالى ويقول عنه ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: ٧٩) أي لا يصل إلى حقيقته ومعرفة أسرارها إلا المطهرون الذين طهروا قلوبهم من الرين ونفوسهم من الرذائل، والمصداق الأكمل لهم هم

(١) من كلمة مطولة تحدث بها سماحة الشيخ (دامت تأييداته) مع وفد ضم العشرات من ممثلية شهداء الفضيلة التابعة لتنظيم حزب الفضيلة في مدينة الصدر ببغداد يوم الثلاثاء ١٠ ربيع الأول ١٤٢٦ ونشرت في الصفحة الأولى من العدد (٢٣) من صحيفة الصادقين الصادر بتاريخ ١٠ ربيع الثاني ١٤٢٦ المصادف ١٩ آيار ٢٠٠٥.

المعصومون ﴿نَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ (الأحزاب: ٣٣)، ولهذا فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً لأنه قال عن نفسه أنه تبيان لكل شيء وأنه ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ٣٨) فهل يعجز عن بيان معاني نفسه؟!

وفي ضوء هذا فإن الإنسان يتلقى هذه المعارف الحقيقية والمعاني الواقعية. بمقدار جهده في تطهير قلبه وتهذيب نفسه، وهذا أحد معاني الآية الشريفة التي افتتحنا بها الحديث، فإن الماء النازل من السماء مثل للمعارف والألطف التي يمن بها الله تبارك وتعالى على عباده، والأودية تشير إلى العقول والقلوب وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: (القلوب أوعية فخيرها أوعاها)^(١)، فينبغي للمؤمنين أن يتسابقوا في تطهير قلوبهم ونفوسهم لتزداد معرفتهم بالله تبارك وتعالى من خلال القرآن الكريم.

قصة عن علماء السلف:

ينقل^(٢) عن ثلاثة من كبار علماء الشيعة وهم السيد إسماعيل الصدر والسيد حسن الصدر والمحدث النوري، أنهم زاروا أحد العلماء

(١) نهج البلاغة: ج ٤ ص ٣٥.

(٢) رواها السيد محسن الحكيم قدس سره في كتابه (حقائق الأصول: ٩٥/١) وذكر أن الآية هي ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ (الحجرات: ٧).

في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، ففسر لهم آية بتفسير وجدوه واضح الانطباق على الآية واستغربوا من عدم التفاتهم إليه، ثم زاروه في الليلة الثانية ففسر لهم نفس الآية بتفسير آخر بنفس الوضوح واستغربوا أيضا من عدم التفاتهم، وهكذا إلى نهاية الشهر، فهذه معارف وعلوم القرآن الكريم وهذا لطف الله تبارك وتعالى بعباده المخلصين في إراءتهم هذه المعاني في اللوح المحفوظ.

معنى ذكرنا لهذه الفكرة:

وإنني حين أذكر هذه الفكرة لأمرين:

الأول: حثكم على التواصل مع القرآن الكريم والتفاعل مع معانيه ومعارفه وحقائقه لأن فيه مفاتيح الخير كله.

الثاني: دعوتكم إلى مضاعفة الهمة والحماس والشعور بالمسؤولية في العمل الإسلامي المبارك، والتمهيد لدولة العدل الإلهي ولتكونوا من الأودية الكبيرة التي لا تحمل هم نفسها أو مدينتها بل تتوسع فيه.

القرآن الكريم

يخفف آلام العاملين الرساليين^(١)

المواجهة مع الملامن السنن الإلهية:

من السنن الجارية في الأمم عبر التاريخ تعرّض المصلحين والعاملين الرساليين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل والأئمة المعصومون (صلوات الله عليهم أجمعين) إلى الإيذاء المادي والمعنوي من قبل المتسلطين والطواغيت وأصحاب النفوذ (الذين يسميهم القرآن بالملأ) وأتباعهم من الجهلة والمنتفعين والغوغاء ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ فصلت ٤٣ ﴿وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ (آل عمران: ١٨٦)، ويدي الله تبارك وتعالى على لسان أوليائه الحسرة والألم والتفجع لهذا الموقف السلبي ﴿يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (يس: ٣٠).

(١) من حديث سماحة الشيخ محمد يعقوبي (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) مع وفد مؤسسة الأنوار الثقافية في منطقة المعامل ببغداد يوم ١٥ ربيع الثاني ١٤٢٨ المصادف ٢٠٠٧/٥/٣ جواباً على شكواهم مما يتعرضون له من عدوان وتسقيط وحرمان من أبسط الحقوق من قبل إخوانهم المتسلطين في كتلة الائتلاف العراقي الموحد.

صعوبة الإيذاء المعنوي:

ويحكي القرآن الكريم فصولاً عديدة من هذه المواجهة تضمنت أقسى ألوان البطش والقسوة والانحطاط من قبل المعسكر الآخر وأسمى ألوان الصبر والمصابرة والجهاد والرحمة والشفقة من أولياء الله وعباده الصالحين، ورغم أن الإيذاء المادي المشتمل على القتل والتشريد والتعذيب الجسدي والسجن والتجويع وغيرها كان قاسياً إلا أن ما يؤلم الصالحين أكثر هو الإيذاء المعنوي بالإعراض عن الاستماع إلى الحق وإتباعه وخلط الأوراق على الناس بالافتراء والكذب وقتل الشخصية بالتسقيط والتشويه لان الثاني هو الذي يحول دون نجاح مشروعهم الرسالي ويضع الحواجز بينهم - أي المصلحين - وبين الناس فيؤلمهم ابتعاد الناس وعدم اهتمامهم إلى الحق وتنعمهم بالرحمة التي جاؤوهم بها من ربهم ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)، أما الأول فإنه يؤدي إلى التعاطف معه والالتفاف إليه واعتناق مبادئه ولو بعد حين للشعور بمظلوميته.

ومما يزيد في شدة وطأة الإيذاء المعنوي أن أتباع نفس الرسل والمصلحين يساهمون فيه عن علم وعمد أو عن جهل وغرور وأناية بسوء تصرفهم وبعضيانهم وعدم الالتزام بتعاليم قادتهم وبضعفهم وتشتتهم والخلافات بينهم ونحوها، بينما لا يتوقع صدور النوع الأول من الأتباع والموالين.

القرآن الكريم يطيب قلب النبي ﷺ:

وكان الإيذاء المعنوي أشد على قلب رسول الله ﷺ الذي وصفه الله تبارك وتعالى ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: ١٢٨)، لذا كان ربُّه الكريم الرحيم يسلي قلبه ويخفف عن آلامه ويطيب خاطره ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (النحل: ١٢٧)، ﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر: ٩٧-٩٩).

مع سورة القصص:

بل إن سوراً كاملة نزلت لهذا الغرض كسورتي القصص ويوسف ﷺ، فالأولى تصف حالة الاستضعاف التي كان عليها قوم موسى ﷺ حيث كان فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وفي ذلك البلاء العظيم ولد موسى ﷺ فكان من لطف الله به وتديبه له أن يأخذه فرعون الطاغية نفسه ويرعاه حتى أصبح رجلاً رافضاً لما عليه فرعون وقومه ثم غادر مصر خوفاً من القتل حتى ورد ماء مدين وتزوج هناك ثم عاد نبياً رسولاً كليماً لله تبارك وتعالى بمعجزة عظيمة يدعو فرعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى واستطاع أن يهدي بمعاجزه سحرة فرعون وآمن به من آمن حتى عبأ له فرعون من الجيوش ما لا قبل لموسى والمؤمنين بهم ففلق الله تبارك وتعالى لموسى البحر وأنجاه ومن معه وأغرق فرعون وجنوده لينتصر موسى ﷺ ويقيم الحق والعدل وقد عبّر

الله تبارك وتعالى عن هذا التدبير بتعبير رقيق ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي
وَلِتُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي﴾ (طه: ٣٩)، أي لتُصنع هذه القيادة الفذة برعاية
وتدبير مباشرين من الله تبارك وتعالى، وفي نهايتها تصل السورة إلى
الهدف وهو تطيب قلب رسول الله ﷺ والتخفيف عن آلامه التي
اشتدت في السنين الأخيرة من وجوده المبارك في مكة حيث حوَّصر
ثلاث سنين في الشعب حتى فقد ناصريه خديجة وأبا طالب ثم أُمر
بالهجرة ومغادرة مكة التي تعلق بها قلبه فوعده الله تبارك وتعالى بأنه
عائدٌ إليها ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾
(القصص: ٨٥)، وما مرت إلا ثمان سنوات - وهي ليست كثيرة في عمر
الزمن - حتى تحقق الوعد الإلهي بفتح مكة.

مع سورة يوسف:

وتتحدث سورة يوسف عن ذلك الغلام الصغير الذي حسده
أخوته فalcوه في الجب ليهلك ولم يكن هناك أمل بنجاته لكن التدبير
الإلهي أتاه بقافلة لتستقي فخرج مع الدلو وباعوه في مصر إلى عزيزها
الذي رباه واعتنى به ثم قرَّبه لما وجد عنده علماً وحكمة وتديراً وأمانة
وصار بيد النبي الكريم مقاليد أمور الولاية بعد وفاة عزيزها وجاء نفس
أخوته الذين كادوا له معترفين بجريمتهم طالبين العفو والصفح فتعامل
معهم بسمو الأخلاق.

هكذا يُلطف الله تعالى بعباده وهكذا يصنع أوليائه ويدبر
شؤونهم، وهكذا يخيب كيد الباغين والحاسدين والمنافقين والكافرين

﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (فاطر: ٤٣).

الدعوة الى أن نعيش في كنف القرآن الكريم:

إن ما يمرّ بنا اليوم من بلاء وما مرّ بنا أيام صدام وغيره من الطواغيت لا يستحق أن يذكر في جنب ما أصاب أولياء الله الصالحين في الأمم السالفة حيث ورد في الروايات أنهم نشروا بالمناشير وقرضوا بالمقاريض وحفرت لهم أخاديد النار والقوا فيها ففضوا حرقاً، والمتوقع من المتهالكين على السلطة وحب الدنيا أن يفعلوا ما هو أسوأ لولا لطف الله تبارك وتعالى، فخير ما يسليكم ويطمئن قلوبكم وينور بصائركم ويثبت أقدامكم هو القرآن الكريم فاتخذوه قائداً وهادياً. وقد عشت مثل هذه التجربة مع القرآن ولا زلت أعيش لذة الأيام التي قضيتها في كنفه في ثمانينات القرن الماضي حينما كنت حبيساً في الدار لا ادري في أي لحظة يقبض عليّ الطغاة ويعدمونني الحياة.

نحو بناء دولة الحق والعدل:

وإن مما يخفف الآلام والمصاعب ويدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود هو أن نلتفت إلى النعمة التي منحنا الله تبارك وتعالى إياها في هذا الزمن حيث تتوفر أعظم فرصة لبناء المستقبل الزاهر لامتنا وبنفض غبار السبات الذي أصابها منذ أكثر من ألف عام، ونمهّد لدولة الحق والعدل ببناء أنفسنا ومجتمعنا ومؤسساتنا على أسس الإخلاص والتقوى والعمل الصالح بعيداً عن المتصارعين على الدنيا الفانية الزائلة. لقد كان

أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يتسابقون إلى الموت فرحين مسرورين لأن الإمام عليه السلام كشف لهم عن بصائرهم فرأوا منازلهم في الجنة أي رأوا نتائج تضحياتهم والمستقبل العظيم لما يقومون به فصغر في أعينهم ما يلاقون من ألم الجراح وهذا التفسير منسجم مع ما نعتقده من تجسم الأعمال.

وإذا كانت تلك التضحيات لإبقاء الحياة وجزوة الضمير في جسد الأمة فإن تضحيات اليوم ستؤدي إلى بعثها من جديد وحركتها نحو بناء دولة الحق والعدل.

الفصل الأول

الاستقامة

الاستقامة^(١)

الحمد لله الذي هدانا لحمده، وجعلنا من أهله، لنكون لإحسانه من الشاكرين، وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين، والحمد لله الذي حَبَّانا بدينه، واختصنا بملته، وسَبَّلنا في سُبُلِ إحسانه، لنسلكها بمنه إلى رضوانه، حمداً يتقبله منا، ويرضى به عنا، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

لنستفد من القرآن الكريم:

البعض يقرأ القرآن بلسانه طلباً للثواب الذي أفادته الروايات الكثيرة، والبعض يقرأ القرآن بعقله ليستخرج منه نظرية علمية أو يستدل به على مطلب ما، كاستدلال الأصولي بآية النفر^(٢) على حجية خبر الواحد، أو استدلال النحوي على بعض القواعد الإعرابية، والبعض يقرأ القرآن ليتدبر في آياته، ويثير مكنوناته ليأخذ منه علاجاً لأمراضه المعنوية، وبرنامجاً لسيره التكاملي لنيل رضا الله تعالى.

(١) الخطبة الأولى التي ألقاها سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد يعقوبي (رحمته الله) لصلاة عيد الفطر السعيد عام ١٤٣٢ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٨/٣١ م

(٢) يعني بها سماحة الشيخ (رحمته الله) قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: ١٢٢) والاستدلال بها مذكور في كتب أصول الفقه.

فالذي يريد أن يكون من المفلحين الفائزين بما عند الله تبارك وتعالى يجد وصفه العلاج المتضمنة لعدة فقرات في قوله تعالى في أول سورة المؤمنون: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ..﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ أَلْفَاظُهُمْ يَتَزَكَّوْنَ أَنَّهُمْ لَا يُلَاقُونَكَ بِالذُّخَانِ﴾ (المؤمنون: ١-١١).

وهكذا الآيات التي تصف عباد الرحمن أو المتقين وغيرهم.

مفردة الاستقامة:

واليوم نقف عند آية مباركة تتحدث عن امتيازات جلييلة ومنن عظيمة وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نُزُلًا مِّنْ عَفْوِ رَحِيمٍ﴾ (فصلت ٣٠-٣١-٣٢) ووردت بتفصيل أقل في موضع آخر ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (الأحقاف: ١٣) فنحن أما مفردة قرآنية هي (الاستقامة) تتحقق بها آثار عظيمة نطقت بها آية سورة فصلت.

تنزل عليهم الملائكة فتطمئنهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقد قيل في الفرق بين الخوف والحزن أن الأول من الأمور القادمة والثاني من الأسى على ما مضى، فلا يخافون من القادم في القبر

أو أهوال يوم القيامة أو مما يخوفونهم به في الدنيا بسبب رفضهم الانصياع لما سوى الله تعالى من طواغيت أو تقاليد اجتماعية وغيرها، ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا من أمورها الزائلة؛ لأنهم سيجدون أن الله تعالى قد عوضهم بكرمه بما هو خير وأبقى. وقيل إن ((الخوف إنما يكون من مكروه متوقع كالعذاب الذي يخافونه والحرمان من الجنة الذي يخشونه، والحزن إنما يكون من مكروه واقع وشر لازم كالسيئات التي يحزنون من اكتسابها، والخيرات التي يحزنون لفوتها عنهم، فتطيب الملائكة أنفسهم أنهم في أمن من أن يخافوا شيئاً أو يحزنوا لشيء فالذنوب مغفورة لهم والعذاب مصروف عنهم))^(١).

ثمرات الاستقامة:

وتبشّرهم الملائكة بالجنة التي وُعدوا بها على لسان القرآن الكريم والناطقين به (صلوات الله عليهم أجمعين) بما تتضمن من نعم وما لا عين رأت ولا أذن سمعت خالدين فيها.

وتتولى أمورهم الملائكة بإذن الله تعالى مدبر الأمور وليسوا هم البشر الضعيف الجاهل الضال العاجز عن أن يتولى أموره، وإذا تولّتها الملائكة فإنها لا تأتي إلا بالخير وترعاهم وتداريهم أكثر مما تداوي الأم الشفيقة ولدها، وتجنّبهم كل سوء، في كل المواطن التي يحتاج فيها إلى المعونة حيث لا ناصر إلا الله تعالى في صعوبات الدنيا وعند سكرات الموت وعندما يترك وحيداً في قبره وفي أهوال القيامة

(١) الميزان في تفسير القرآن، تفسير الآية ٣٠ من سورة فصلت.

وعتباتها، وتعوّضهم عما سيفقدونه من إخوان وأصدقاء وأصحاب بسبب استقامتهم على الحق وسقوط الآخرين وابتعادهم عن الاستقامة، كما نُسب إلى أبي ذر رضي الله عنه: «مَا تَرَكَ أَحَقُّ لِي صَدِيقًا»^(١).

لهم في الجنة ما تشتهي أنفسهم بل أوسع من ذلك فلهم كل ما يتمنون من النعم المعنوية والحسية من دون أن يطلبها، عن الإمام الباقر عليه السلام من حديث عن نعم الله تعالى في الجنة قال عليه السلام فيه: «فَإِذَا دَعَا وَلِيُّ اللَّهِ بِغَدَائِهِ أُتِيَ بِمَا تَشْتَهِي نَفْسُهُ عِنْدَ طَلْبِهِ الْعُدَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ شَهْوَتَهُ»^(٢) وهكذا ما يدعي.

وأعظم النعم التي ذكرتها الآية الكريمة لهم أنهم يحلّون ضيوفاً عند الله الغفور الرحيم معززين مكرمين مرحباً بهم وتكون النزل التي تقدّم للضيوف كما يليق بأي ضيف كريم عند الرب العظيم.

هذه المواهب الجليلة لا تُعطى للإنسان لمجرد أن يؤمن بالله تعالى بلسانه من دون استقامة على التوحيد ورفض الخضوع والانقياد لكل الآلهة المصطنعة من دونه، وأولها النفس الأمارة بالسوء، وهذا أمر طبيعي، إذ لا يبقى للتوحيد معنى إذا لم يستقم عليه، ويلتزم بمتطلباته.

والإيمان الحقيقي يدعو إلى الاستقامة وهي من ثمراته كما يدعو إلى العمل الصالح، قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن تلا الآية الشريفة المتقدمة: «وَقَدْ قُلْتُمْ رَبَّنَا اللَّهُ فَاسْتَقِيمُوا عَلَيَّ كِتَابِهِ وَعَلَىٰ مِنْهَا جِأَتُهُ»

(١) بحار الأنوار: ١٨٠/٣١.

(٢) الكافي: ٩٩/٨.

وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ ثُمَّ لَا تَمْرُقُوا مِنْهَا وَلَا تَبْتَدِعُوا فِيهَا وَلَا تُخَالِفُوا عَنْهَا فَإِنَّ أَهْلَ الْمُرُوقِ مُنْقَطِعٌ بِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

معنى الاستقامة:

وفي ضوء كلمة أمير المؤمنين عليه السلام يظهر أن الاستقامة تتضمن عدة معانٍ:

(أولها) الثبات وعدم الميلان والانحراف تحت ضغط الشهوة أو الخوف أو الحرص على منصب أو المجاملة أو التقليد ونحوها فيخرج عن حد الاستقامة، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن تلا هذه الآية قال صلى الله عليه وآله: «قد قالها الناس - أي كلمة الإيمان - ثم كفر أكثرهم فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها»^(٢)، فعلامة الاستقامة عدم الزيغ والانحراف باتجاه المعصية أو التقصير في الطاعة، يقول الإمام الصادق عليه السلام في معنى قوله تعالى: ﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ يعني أرشدنا إلى لزوم الطريق المؤدي إلى محبتك، والمبلغ إلى جنتك، والمانع من أن تتبع أهواءنا فنعطب، أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك»^(٣).

(ثانيها) المداومة على الطاعة وعمل الخير والاستمرارية فيه؛ إذ لا يصل الإنسان إلى الهدف بمجرد وضع قدمه على الطريق الصحيح بل لا بد من الحركة الصحيحة باستمرار على الطريق الصحيح، عن

(١) نهج البلاغة: الخطبة (١٧٦).

(٢) مجمع البيان في ذيل تفسير آية (٣٠) من سورة فصلت.

(٣) معاني الأخبار: صفحة ٣٣.

علي عليه السلام في معنى قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾: «أَدِمْنَا لَنَا تَوْفِيقَكَ الَّذِي بِهِ أَطَعْنَاكَ فِي مَاضِي أَيَّامِنَا حَتَّى نُطِيعَكَ كَذَلِكَ فِي مُسْتَقْبَلِ أَعْمَارِنَا»^(١).

(ثالثها) الاعتدال فلا إفراط ولا تفريط، لأن كلاً منهما ابتعاد عن الاستقامة، قال تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (هود: ١١٢) والطغيان هو الخروج عن حد الاعتدال. (رابعها) الوضوح في الإيصال إلى الهدف فلا شبهات ولا شكوك ولا غموض ولا التفاف ولا حيرة أو تردد، كما أن من صفات استقامة الطريق ذلك ليتحقق المطلوب منه بشكل كامل ولا يضل السائر عليه.

(خامسها) الإخلاص، فالاستقامة لا تكون إلا إذا كانت لله تبارك وتعالى وعلى الصراط الذي أمر باتباعه، وليس لنيل غاية معينة من شهرة أو مال أو منصب أو جاه، قال تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ لا كما تشتهي ولا أي نحو آخر.

صعوبة الاستقامة:

إن الوصول إلى النجاح أو القمة أيسر من الثبات عليها والمحافظة على التمسك بها، وهذا معروف لدى المتنافسين في كل المجالات وهو أمر شاق لا ينال إلا بلطف من الله تبارك وتعالى؛ لذا يظهر من الآية الشريفة أن الخطوة الأولى من العبد بأن يستقيم وحيثئذٍ يستحق مزيداً

(١) معاني الأخبار: صفحة ٣٣.

من اللطف الإلهي فتنزل عليه الملائكة لتتولى أمره وتقوده إلى الخير، وتثبته على الاستقامة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ (النساء: ٦٦).

ويكون الأمر أشق حينما يكلف الإنسان بأن يأخذ بيد من معه في طريق الاستقامة، قال تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (هود: ١١٢)، روى في الدر المنثور بسنده عن الحسن عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ قال عليه السلام: «شمروا شمروا، فما رؤي ضاحكاً» وفي مجمع البيان في قوله تعالى ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ (قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله عليه السلام آية كانت أشد عليه ولا أشق من هذه الآية، ولذلك قال لأصحابه - حيث قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله - «شيبني هود والواقعة»^(١)).

وأرجع البعض سبب ذلك إلى تكليفه بمن معه؛ لأن آية أخرى أمرت بالاستقامة وليس فيها هذا الذيل فلم يذكرها رسول الله عليه السلام، وهو قوله تعالى: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (الشورى: ١٥).

(١) سورة الواقعة ليس فيها أمر بالاستقامة ومما قيل في وجه الاشتراك مع سورة هود أنها متشابهة في ذكر أهوال يوم الفصل وأحوال القيامة الأمر الذي يخشاه رسول الله عليه السلام على أمته لما علمه من عدم استقامة الكثير منهم على الصراط من بعده رغم أنهم أقروا بالإيمان بالله لساناً).

فالمسؤوليات شاقة وعديدة، إذ عليه الاستقامة في كل لحظة وفي كل قول وفعل، وهو أمر شاق، وأن يكون كل ذلك خالصاً لله تعالى وهو أشق، ثم عليه أن يقوم الآخرين على هذا الطريق على اختلاف طباعهم وتباين مستوياتهم وتنوع اتجاهاتهم، وتتسع هذه المسؤولية وتزداد المشقة بسعة من كلف بقيادتهم، حتى تكون بمستوى ولاية أمر المسلمين، وبمستوى المواجهة التي نشهدها اليوم حيث برز الشرك والكفر والفسوق والظلم والاستبداد بكامل عدته وعدده.

لنحقق الاستقامة:

هذه الاستقامة على الصراط الذي ارتضاه الله تعالى وسار عليه الصالحون من عباده، علمنا الله تبارك وتعالى أن نسأله إياها ونطلبها منه يوماً عشرين مراراً على الأقل في صلاتنا، لأنه متضمن لكل خصال الخير قال تعالى: ﴿هُدًى نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (الفاتحة: 6)، ويعرفنا الله تبارك وتعالى بهذا الصراط ويدلنا على معالمه فيصفه بأنه: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (الفاتحة: 7) وَمَنْ هُوَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؟، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (النساء: 69).

فالاستقامة تتحقق بطاعة الله تبارك وتعالى ورسوله ﷺ وَمَنْ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ بَعْدَهُ وَهُمْ الْأئِمَّةُ الْمَعْصُومُونَ عَلَيْهِمْ ﷺ ثم نوابهم بالحق، فاتباع القيادة الدينية الحقة ضمان للبقاء على الاستقامة على الصراط المستقيم، وفي

مجمع البيان عن الرضاء عليه السلام «أنه سُئل: ما الاستقامة؟ قال: هي والله ما أنتم عليه» وفي تفسير القمي في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ قال: ثم استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي الكافي بسنده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ فقال أبو عبد الله عليه السلام: استقاموا على الأئمة واحد بعد واحد ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ...﴾

وفي معاني الأخبار في تفسير قوله تعالى ﴿اهدنا الصراط﴾ المستقيم (الفاتحة: ٦) عن الصادق عليه السلام «هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم» (١).

إن الإنسان إذا استقام على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام من بعده يتنعم في الدنيا فضلاً عن امتيازات الآخرة التي ذكرناها، قال تعالى: ﴿وَأَلَّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ (الجن: ١٦) في الكافي بسنده عن الباقر عليه السلام «في قوله تعالى ﴿وَأَلَّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ قال: غَدَقًا قال يعني لو استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والأوصياء من

(١) معاني الأخبار: ٢ ح ١، تفسير الصافي: ١/١٢٦.

وَأَلَدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَبِلُوا طَاعَتَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ وَنَهَيْهِمْ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا يَقُولُ
لَأَشْرَبْنَا قُلُوبَهُمْ الْإِيمَانَ وَالطَّرِيقَةَ هِيَ الْإِيمَانُ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَوْصِيَاءِ».

كيف نحقق الاستقامة؟

أيها الأحبة..

- إن تحقق الاستقامة والثبات عليها التي نطلبها يومياً في صلاتنا -
مما يعني أنها شيء يجب السعي لتحقيقه - تتطلب أموراً:
1. العزم والإرادة الصادقة والشجاعة في اتخاذ القرارات
والمواقف وإنجاز الأعمال المطلوبة.
 2. الوعي والمعرفة والمطالعة الواسعة لروايات المعصومين عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
وآثار السلف الصالح لأن أي عمل لا بد أن تسبقه معرفة، وبعد العمل
يكتسب معرفة جديدة.
 3. الالتفات إلى موجبات الانحراف عن صراط الاستقامة مقدمة
لاجتنابها وهي اتباع الشهوات والركون إلى الدنيا بزخارفها الباطلة أو
الخوف من فقدان شيء أو القلق من فوات أمور، ومن موجبات
الانحراف أيضاً أمور تبدو خارجة عن إرادة الإنسان، لكن مقدماتها
بيده فيستطيع تجنبها بإزالة مقدماتها كالجهل والنسيان والغفلة والسهو
فقد يشد الإنسان عن الصراط المستقيم لا عن عمد بل جهلاً وغفلة،
وبالنتيجة فقد فاته خير كثير.

ولذلك فإن الإنسان يدعو يومياً عشر مرات على الأقل في صلواته بعد طلب الهداية للصراف المستقيم أن يعصمه الله ويحميه من كلا النوعين من موجبات الانحراف عن الاستقامة، ابتداءً واستدامةً لأنه معرض في أي لحظة للزلل والانحراف والإغواء إلا أن يمدّه الله تعالى بلطفه ونوره.

مفردات عملية لتحقيق الاستقامة:

ولتحصيل الاستقامة مفردات عملية وبرامج ذكرتها الآيات الكريمة والروايات الشريفة، ولو التفتنا فإن الآيات التالية لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ تتضمن مفردات أساسية لهذا البرنامج وهي عدم الركون إلى الظالمين والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والصبر، قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَى لِلذَّاكِرِينَ، وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (هود: ١١٣-١١٥).

موعظة وتذكير:

وأورد هنا للموعظة والتذكير روايتين تتضمنان وصفيتين مهمتين لتطهير القلب وتهذيب النفس لمن أراد الكمال على طريق تحقيق الاستقامة.

(الأولى) رواية صحيحة رواها الثقات في كتبهم جميعاً كالكليني

والصدوق والشيخ الطوسي (قدس الله أسرارهم والبرقي في المحاسن عن أبي جعفر الباقر عليه السلام) قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يَا عَلِيُّ أَوْصِيكَ فِي نَفْسِكَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا، عَنِّي ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعْنِهِ أَمَّا الْأُولَى: فَالْصِّدْقُ، وَلَا تَخْرُجَنَّ مِنْ فِيكَ كَذِبَةً أَبَدًا، وَالثَّانِيَةُ: الْوَرَعُ وَلَا تَجْتَرِي عَلَيَّ خِيَانَةً أَبَدًا، وَالثَّلَاثَةُ: الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَالرَّابِعَةُ: كَثْرَةُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ يُبْنَى لَكَ بِكُلِّ دَمْعَةٍ أَلْفُ بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، وَالْخَامِسَةُ: بِذَلِكَ مَالِكَ وَدَمَكَ دُونَ دِينِكَ، وَالسَّادِسَةُ: الْأَخْذُ بِسُنَّتِي فِي صَلَاتِي وَصَوْمِي وَصَدَقَتِي، أَمَّا الصَّلَاةُ فَالْخَمْسُونَ رُكْعَةً، وَأَمَّا الصِّيَامُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ - الْخَمِيسُ فِي أَوَّلِهِ وَالْأَرْبَعَاءُ فِي وَسْطِهِ وَالْحَمِيسُ فِي آخِرِهِ، وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَجَهْدُكَ حَتَّى تَقُولَ قَدْ أَسْرَفْتُ وَلَمْ تُسْرِفْ، وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ، وَعَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعَلَيْكَ بِرَفْعِ يَدَيْكَ فِي صَلَاتِكَ وَتَقْلِيْبِهِمَا، وَعَلَيْكَ بِالسُّوَالِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ، وَعَلَيْكَ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ فَارْكَبْهَا وَمَسَاوِي الْأَخْلَاقِ فَاجْتَنِبْهَا فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تُؤْمِنَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ»^(١).

(الثانية) وصية الإمام الصادق عليه السلام لعنوان البصري وكان شيخاً كبيراً حضر عند مالك بن أنس ثم هداه الله إلى الإمام الصادق عليه السلام وجاء في الرواية «ثم قال عليه السلام: ما سألتك؟ فقلت: سألتُ الله أن يعطِفَ قلبك عليَّ ويَرْزُقني مِنْ عِلْمِكَ وَأَرْجُو أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَابَنِي، فِي الشَّرِيفِ مَا سَأَلْتُهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (وهي كنية عنوان البصري أيضاً)

(١) وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، باب ٤، ح ٢.

لَيْسَ الْعِلْمُ بِالْتَّعَلُّمِ، إِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَقَعُ فِي قَلْبِ، مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُبْدِيَهُ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوْلًا مِنْ نَفْسِكَ، حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمُكَ. يَا شَرِيفُ فَقَالَ قُلْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ - قَالَ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ أَنْ لَا يَرَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مِلْكَاً لِأَنَّ الْعَبِيدَ لَا يَكُونُ لَهُمْ مِلْكٌ يَرَوْنَ أَلْمَالَ مَا لَ اللَّهُ يَضَعُونَهُ حَيْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ - وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِيراً وَجُمْلَةً اشْتَعَلَهُ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَنَهَاةً عَنْهُ فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكَاً هَانَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْفِقَ فِيهِ وَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ هَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَهَاةً لَا يَتَفَرَّغُ مِنْهُمَا إِلَى الْمِرَاءِ وَالْمُبَاهَاةِ مَعَ النَّاسِ فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ هَانَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَإِبْلِيسُ وَالْخَلْقُ وَلَا يَطْلُبُ الدُّنْيَا تَكَاثُراً وَتَفَاخُراً وَلَا يَطْلُبُ عِنْدَ النَّاسِ عِزّاً وَعُلُوّاً وَلَا يَدْعُ أَيَّامَهُ بَاطِلاً فَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَةِ الْمُتَّقِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ أَوْصِيكَ بِتَسْعَةِ أَشْيَاءَ فَإِنَّهَا وَصِيَّتِي لِمُرِيدِي الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ أَسْأَلُ أَنْ يُوفِّقَكَ لِاسْتِعْمَالِهِ ثَلَاثَةً مِنْهَا فِي رِيَاضَةِ النَّفْسِ وَثَلَاثَةً مِنْهَا فِي الْحِلْمِ وَثَلَاثَةً مِنْهَا فِي الْعِلْمِ - فَاحْفَظْهَا وَإِيَّاكَ وَالتَّهَؤُونَ بِهَا قَالَ عُنُوَانٌ فَفَرَّغْتُ قَلْبِي لَهُ فَقَالَ أَمَّا اللّٰوَاتِي فِي الرِّيَاضَةِ فَيَايَاكَ أَنْ تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِيهِ ^(١) فَإِنَّهُ يُورَثُ

(١) أي لا تأكل شيئاً قبل أن تجوع فشتتهي.

الْحِمَاقَةَ وَالْبَلْبَةَ وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ وَإِذَا أَكَلْتَ فَكُلْ حَلَالًا وَسَمَّ اللَّهَ
وَأَذْكَرُ حَدِيثَ الرَّسُولِ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ
فَتُلْتُ لِبَطْنِهِ وَتُلْتُ لِشِرَابِهِ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ.

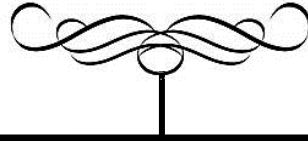
وَأَمَّا اللَّوَاتِي: فِي الْحِلْمِ فَمَنْ قَالَ لَكَ إِنْ قُلْتَ وَاحِدَةً سَمِعْتَ
عَشْرًا - فَقُلْ إِنْ قُلْتَ عَشْرًا لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَةً وَمَنْ شَتَمَكَ فَقُلْ إِنْ كُنْتُ
صَادِقًا فِيمَا تَقُولُ - فَاللَّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَغْفِرَهَا لِي وَإِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فِيمَا تَقُولُ
فَاللَّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَغْفِرَهَا لَكَ وَمَنْ وَعَدَكَ بِالْخَنَى ^(١) فَعَدَهُ بِالنَّصِيحَةِ وَالرِّعَاءِ.

وَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الْعِلْمِ: فَاسْأَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهَلْتَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ
تَعْتَنَّا وَتَجْرِبَةً وَإِيَّاكَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئًا، وَخُذْ بِالْإِحْتِيَاظِ فِي جَمِيعِ مَا
تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَاهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرَبًا مِنَ الْأَسَدِ، وَلَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ
لِلنَّاسِ جِسْرًا. قُمْ عَنِّي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ نَصَحْتُ لَكَ وَلَا تُفْسِدْ عَلَيَّ
وَرُدِّي، فَإِنِّي امْرئٌ ﴿أَمْرُو﴾ ضَنِينٌ بِنَفْسِي وَالسَّلَامُ ^(٢)

(١) الخنى: الفحش في الكلام.

(٢) بحار الأنوار: ١/٢٢٤.

الفصل الثاني

الحب الإلهي

أحبوا الله تعالى وحببوه وتحببوا إليه^(١)

الحمد لله كما هو أهله وكما يستحقه حمداً كثيراً، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكملهم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

حببوا الله تعالى للناس:

ورد في حديث نبوي شريف أنه توجد فئة من الناس لهم مقام رفيع يوم القيامة يغبطهم عليه الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وتشرب أعناق طالبي الكمال إزاء مثل هذه الأحاديث ويقبلون عليها بكلهم، والحديث الشريف عن النبي ﷺ قال: «إني لأعرف ناساً ما هم أنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم يوم القيامة: الذين يحبون الله ويحبونه إلى خلقه يأمرونهم بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم الله»^(٢).

فمن الغريب أنك تجد بعض الناس يتحمس في الدعوة إلى محبة حزه أو فريقه الرياضي الذي يشجعه، أو الشخص الذي يعجبه، ويغفل عن الدعوة إلى محبة خالقه الكريم ويزهد في هذا المنزلة الرفيعة وهي منزلة قد لا يبدو من الصعب وصول الإنسان إليها بلطف الله

(١) خطبة سماحة آية الله الشيخ يعقوبي (رحمته الله) في صلاة عيد الأضحى سنة

١٤٣٠ التي أقيمت بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٩.

(٢) مجمع الزوائد للهيتمي: ١٢٦/١.

تبارك وتعالى وتوفيقه إذ ليس عليه إلا أن يحبب الله تعالى إلى مخلوقاته.

يأمر الله تعالى النخبة من عبادة ليكونوا من الدعاة إلى محبة الله تعالى، ففي حديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عليه السلام أَحِبَّنِي وَحَبَّبْنِي إِلَى خَلْقِي قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكَ فَكَيْفَ لِي بِقُلُوبِ الْعِبَادِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَهُمْ نِعْمَتِي وَآلَائِي فَإِنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ مِنِّي إِلَّا خَيْرًا»^(١)، وورد مثله^(٢) عن النبي داود عليه السلام.

كيف تحبب الله تعالى؟

وهذا الحديث يبين طريقاً لتحبيب الله تعالى إلى خلقه بتذكيرهم بنعمه التي لا تُعدّ ولا تحصى، ولا تحتاج معرفتها إلى مؤونة كبيرة، وليقم الإنسان بمراجعة لنفسه وحاله ليعرف سعة النعم، فمثلاً إذا جلس على الطعام ورأى أنواع المواد الداخلة في إعداده، وكم بُذل عليها من جهود لتصل إليه بهذا الشكل، ولننظر في الخبز الذي هو طعام مشترك لكل الناس كيف تعب الزرّاع لإنتاج حبات القمح ثم طحنت وعُجنت وخبزت، وكل مرحلة من هذه المراحل يقوم عليها عمال ومكائن ولوازم أخرى كالوقود والماء وغيرها، فإذا تأمل الإنسان في هذه المنظومة الواسعة من النعم التي تشترك لتقدم له رغيف الخبز، أحبّ

(١) بحار الأنوار: ٣٥١/١٣.

(٢) بحار الأنوار: ٣٨/١٤.

الإنسان خالقه الذي هيأ له كل هذه الأسباب وذلل له كل الصعوبات، وإذا تأمل في الأنواع الأخرى من طعامه وشرابه فإنه سيعجز عن إدراكها فضلاً عن استقصائها. لذلك حكى عن البعض أنه كان يبكي حينما يقدم له الطعام لما يراه من أعظم النعم.

وهذا لا يعني اقتصار النعم على المطعم والمشرب، ومن ظن ذلك فهو جاهل، فإن لله تبارك وتعالى على عبده نعماً لا تحصى على رأسها الإيمان بالله تعالى وتوحيده ونعمة الإسلام وولاية النبي وأهل بيته الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) وقد تضمن دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفه جملة من تلك النعم من قبل خروجنا إلى هذه الدنيا، ولو تعرّف الإنسان على عجائب بدنه لرأى عجباً. في أمالي الشيخ الطوسي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «مَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَضْلَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِ إِلَّا فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ، فَقَدْ قَصَرَ عِلْمُهُ، وَذَنَا عَذَابُهُ»^(١) فإذا علم الإنسان بعض ما أنعم عليه ربه - وهي لا تعد ولا تحصى - أحبه، لأن الإنسان مجبول فطرياً على حب من أحسن إليه، ولو أن شخصاً وقر لآخر واحدة من نعم الله كالحياة بإنقاذه من غرق أو موت محقق أو وقر له نعمة البصر أو السمع أو الطعام لأحبه وكان مديناً له طول حياته بذلك الإحسان. فكيف لا يحب الله تعالى الذي وقر له كل هذه النعم.

ومن الوسائل الأخرى لتحبيب الله تعالى إلى خلقه بيان صفاته الحسنى وتعريفه إلى خلقه بما هو أهله من الكمال فإن الإنسان ينجذب

(١) بحار الأنوار: ٦٩/٢٠.

فطرياً إلى الجمال والكمال، وذلك يتطلب معرفة فإنه لا حب إلا بمعرفة، فنحن لم نر رسول الله ﷺ ولا أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء والحسن والحسين والأئمة المعصومين والأنبياء والرسل (صلوات الله عليهم أجمعين) ولم نعايشهم ولكنهم وُصفوا لنا بمحاسن الأخلاق واطلعنا على سيرتهم الكريمة وسمو ذواتهم ومواقفهم النبيلة فأحببناهم، أما الجاهل بهم فإنه لا يعرفهم حتى يحبهم، وهكذا العلماء من السلف الصالح (قدس الله أرواحهم) فإن العامي الذي لا يعرف قيمة إنجازاتهم العظيمة يكون حبه هامشياً مجملاً، أما العلماء الذين وقفوا على مؤلفاتهم وسيروا أغوار علومهم وعلموا قوة ملكاتهم والجهود المضنية التي بذلوها فإنهم يحملون لهم كل الحب والإجلال والتعظيم.

وهكذا إذا تعرّف الإنسان على الصفات الحسنى لخالقه أحبه، فمثلاً إذا عرف سعة عفوهِ عن المذنبين وقرأ قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الزمر: ٥٣) وقرأ بعض الروايات في ذلك كقول الإمام الكاظم عليه السلام في الشاب الذي قتل مائة بريء وكان يائساً من عفو الله عنه فقال عليه السلام: «إن يأسه من رحمة الله أعظم من قتله مائة نفس محرمة».

أو عرف سعة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وأنه تعالى وزع جزءاً من مائة جزء من رحمته على مخلوقاته فيها تتراحم، تصوروا أن رحمة الأمهات والآباء بأبنائهم لدى الإنسان والحيوان والمشاعر النبيلة

التي تتدفق عند رؤية مبتلى أو عاجز أو ذوي عاهة، تشكّل هذه كلها جزء من مائة جزء من رحمة الله تعالى التي لا حدود لها، والقصص في رحمة الله تعالى وتدييره لأمر خلقه ورعايتهم عجيبة.

أو عرف كيف أن الله يستر على المذنبين والخاطئين ويحفظ كرامتهم ويصون سمعتهم بين الناس كقصة السيد بحر العلوم قلبي الذي أمره الإمام المهدي (أرواحنا له الفداء) بأن يزور رجلاً عادياً من عامة الناس ويبشره بعلو منزلته لخصلة أحبها الله تعالى فيه وهي أنه لما تزوج امرأة لم يجدها باكراً فطلبت منه الستر عليها وعدم فضحها فاستجاب لطلبها قربة إلى الله تعالى.

أقول: إذا تعرف الإنسان على مثل هذه الصفات لخالقه أحبه

قطعاً.

ومما يحبب الله تعالى إلى عباده التعرف على سيرة أنبيائه ورسله وأوصيائهم المنتجبين وسمو أخلاقهم وطهارة نفوسهم، فإن رباً يكون رسله وسفراؤه إلى خلقه مثل نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله ويكون أولياؤه مثل علي بن أبي طالب عليه السلام لجدير بأن يستأثر بحب عباده، لأنهم يعكسون صورة عن صفات ربهم. وكمثال على ذلك أن بعض الناس يحبون مرجعية ما ويقلدونها لأن وكيلها ومعتمدها عندهم حسن السيرة محبوب عندهم.

حب الله تعالى:

ولا بد للإنسان قبل أن يحب الله تعالى إلى خلقه أن ينطوي قلبه على حب الله تعالى، ويظهر من الآيات الكريمة والروايات الشريفة أن هذا الحب علامة الإيمان، بل لا يؤثر عليه حب غيره، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبة: ٢٤) وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرة: ١٦٥) وقال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (المائدة: ٥٤).

وروي أنه سئل رسول الله ﷺ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا»^(١) وفي حديث آخر «لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». ويحصل الحب لله تبارك وتعالى بعد تحقق مقدمتين، كلما قويتا قوي الحب وكمل:

الأولى: تطهير القلب من حب الدنيا وتهيئته بتفريغه لحب الله تعالى، فإن القلوب أوعية لا تستوعب أمراً ما حتى تخلوها من غيره، قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ (الأحزاب: ٤) وقال

(١) الحديث والذي يليه تجده في مجموعة ورّام (تنبيه الخواطر ونزهة النواظر):

أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَخْرِجُوا مِنْ قُلُوبِكُمْ حُبَّ الدُّنْيَا» وعن الإمام الصادق عليه السلام: «إِذَا تَخَلَّى الْمُؤْمِنُ مِنَ الدُّنْيَا سَمًا وَوَجَدَ حَلَاوَةَ حُبِّ اللَّهِ» ولذا وردت الوصية فيه عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «الْقَلْبُ حَرَمٌ لِلَّهِ فَلَا تُسْكِنُ حَرَمَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ».

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله: لَمَّا أُقْبِلَ عَلَيْهِ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَعَلَيْهِ إِهَابٌ كَبَشٍ قَالَ: انظُرُوا إِلَى رَجُلٍ قَدْ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ بَيْنَ أَبْوَيْهِ يُغَدِّيانَهُ بِأَطْيَبِ الْأَطْعِمَةِ وَأَلْيَنِ اللَّبَاسِ فَدَعَاَهُ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَى مَا تَرَوْنَ^(١).

الثانية: المعرفة بالله تعالى، فإنه لا حب إلا بعد المعرفة، ولا يحب الإنسان شيئاً يجهله؛ ويكرر القرآن الكريم كثيراً الأمر بالتدبر والتأمل والتفكر في آيات الله للوصول إلى المعرفة، قال تعالى: ﴿سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (فصلت: ٥٣).

وتفاوت الناس في حبهم لله تبارك وتعالى بمقدار تفاوتهم في هاتين المقدمتين، وتبعاً لذلك تتفاوت درجاتهم عند الله تبارك وتعالى.

آثار حب الإنسان لله تعالى وعلاماته:

إذا كان الحب صادقاً فإن آثاره ستظهر على سلوك الإنسان وعلاقته بالآخرين، فهذه الآثار تكون علامات على صدق الحب، ومن دون تحققها يكون ادعاء الحب وهماً:

(١) المحجة البيضاء، كتاب مقامات القلب: ١١٤.

١. طاعة المحبوب والقيام بكل ما يقربه من محبوبه ويطبّق ما يكسبه رضاه ويجتنب ما يسخطه، ففي الحديث: «قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ: ارْغَبْ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَأَزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ»^(١).

قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران: ٣١)، قال الإمام الصادق عليه السلام: (ما أحب الله عز وجل من عَصَاهُ، ثم تمثل فقال: تَعْصِي الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حَبِيْبَهُ هَذَا لَعَمْرُكَ فِي الْفِعَالِ بَدِيعٌ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنْ الْمُحِبَّ لِمَنْ أَحَبَّ مُطِيعٌ)^(٢) ولا يجتنب المحرمات فقط بل يترك المكروهات لأن الله تعالى لا يحبها.

٢. إدامة ذكر الله تبارك وتعالى، فإن المحب لا يغفل عن ذكر حبيبه ومن أحب شيئاً أكثر ذكره بلسانه أو بقلبه وعقله وأحبّ ذكر الله تعالى، عن الرسول صلى الله عليه وآله: «علامة حب الله تعالى حب ذكر الله، وعلامة بغض الله تعالى بغض ذكر الله تعالى»^(٣)، ودوام ذكر الله تعالى حصن الإنسان من الوقوع فيما يسخط الله تعالى ويبعد منه ومفتاح الارتقاء في

(١) بحار الأنوار: ٥/٧٠ عن ثواب الأعمال والخصال.

(٢) بحار الأنوار: ١٥/٧٠ عن أمالي الصدوق.

(٣) ميزان الحكمة: ٥١٠/١.

الكمالات وسبب لذكر الله تعالى إياه ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (البقرة: ١٥٢).

٣. إيثار محبة الله على ما يحبه العبد، فإذا خيّر بين أمرين اختار أرضاهما لله تبارك وتعالى وإن كان على خلاف هواه وما تشتهي نفسه، لأن المحب يؤثر رضا محبوبه على رضا نفسه ففي البحار عن الإمام الصادق عليه السلام: «دَلِيلُ الْحُبِّ، إِيْثَارُ الْمَحْبُوبِ عَلَى مَا سِوَاهُ».

٤. إنه سيحب كل ما يرتبط بمحبوبه فيحب الأنبياء والرسل (صلوات الله عليهم أجمعين) لأنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى، ويحب الأئمة والأوصياء عليهم السلام لأنهم منتجبون من الله تبارك وتعالى، ويحب القرآن لأنه رسالة ربه إلى عباده، عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله: لِلنَّاسِ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَهُ، أَحْبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ وَأَحْبُّونِي لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحْبُّوا قَرَابَتِي لِي»^(١) ويحب العلماء والفقهاء لأنهم يهدونه إلى الله تبارك وتعالى، ويحب الشعائر والمشاعر المقدسة لأنها تذكّره بالله تعالى، ويحب المؤمنين لأنهم أهل طاعة الله تعالى، عن الإمام الباقر عليه السلام: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فِيكَ خَيْرًا فَانظُرْ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَفِيكَ خَيْرٌ وَاللَّهُ يُحِبُّكَ وَإِنْ كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَفِيكَ شَرٌّ وَاللَّهُ يُبْغِضُكَ، وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

٥. وإذا أحبَّ العبدُ ربَّه نشطت الأعضاء للعبادة ولم يستثقلها

(١) بحار الأنوار: ١٦/٧٠ عن علل الشرائع والأمالى للصدوق.

واستزاد منها فلم يقتصر على الواجبات، بل يكثر من المستحبات لأنها محبوبة عند الله تعالى، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران عليه السلام أن قال: يا بن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه، هذا أنا ذا يا بن عمران مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل حوّلت أبصارهم من قلوبهم ومثلت عقوبتي بين أعينهم، يخاطبوني عن المشاهدة، ويكلموني عن الحضور، يا بن عمران هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع في ظلم الليل وادعني فإنك تجدني قريباً مجيباً»^(١).

٦. ومن علامات حب الله تعالى أن العبد لا يكره الموت قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّ زَعْمَتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الجمعة: ٦) في الرد على زعمهم ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ (المائدة: ١٨)، وكيف يكرهه وبه ينتقل الإنسان من سجن الدنيا إلى حظيرة القدس ولقاء ربه وأوليائه (وإذا علم أنه لا وصول إلى هذا اللقاء إلا بالارتحال عن الدنيا بالموت، فينبغي أن يكون محباً للموت غير فارٍ منه، فالمحب لا يثقل عليه السفر عن وطنه إلى مستقر محبوبة ليتنعم بمشاهدته. والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المشاهدة قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ

(١) بحار الأنوار: ١٤/٧٠ عن أمالي الصدوق.

لِقَاءَهُ»^(١).

نعم قد يحب الإنسان البقاء في الدنيا للاستزادة من طاعة الله تبارك وتعالى ونيل رضاه وهذا لا ينافي الحب «وَفِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِمَلِكِ الْمَوْتِ إِذْ جَاءَهُ بِقَبْضِ رُوحِهِ هَلْ رَأَيْتَ خَلِيلًا يُمِيتُ خَلِيلَهُ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: هَلْ رَأَيْتَ مُجِيبًا يَكْرَهُ لِقَاءَ حَبِيبِهِ، فَقَالَ: يَا مَلِكِ الْمَوْتِ الْآنَ فَأَقْبِضْ»^(٢).

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْعَصْرُ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾.

٧. ومن علامات حب الله تعالى وآثاره أنه يسعى للاتصاف بصفاته الحسنى، فالمحب يتمثل في حياته كل حركات وسكنات بل رغبات محبوه، كما نجد من يحب عالماً أو بطلاً فيقلده في ملبسه ومشيته ومطعمه وحر كاته ونحوها، فالعبد إذا أحب ربه اتصف بصفاته الحسنى.

٨. ومن علامات حب الله تعالى حبّ عباده ومخلوقاته والرحمة بهم والشفقة عليهم لأنهم من صنع ربه وإبداعه ولأنهم رعاياه فيسعى لإسعادهم وقضاء حوائجهم وتفريج كربهم ورفع الظلم عنهم. فالذي يقابل حاجة الناس ومعاناتهم بقسوة قلب وعدم اكتراث لا يحلّ في قلبه حبّ الله تعالى.

(١) المحجة البيضاء للفيض الكاشاني، كتاب مقامات القلب.

(٢) مجموعة ورام: ٢٢٣/١.

٩. ومن علامات حب الله تعالى الرضا بقضائه والتسليم لأمره روي
 «إن رسول الله ﷺ مرَّ بقومٍ فقالَ لَهُمْ: مَا أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: مُؤْمِنُونَ فَقَالَ: مَا
 عَلَامَةُ إِيمَانِكُمْ؟ قَالُوا: نَصَبْرٌ عَلَى الْبَلَاءِ وَتَشْكُرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَتَرْضَى
 بِمَوَاقِعِ الْقَضَاءِ فَقَالَ ﷺ مُؤْمِنُونَ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ»^(١) وَقَالَ أَيْضاً: «إِذَا كَانَ
 يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَتَبَتِ اللَّهُ لِبَطَانَتِهِ مِنْ أُمَّتِي أَجْنَحَةً فَيَطِيرُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى
 الْجَنَانِ يَسْرَحُونَ فِيهَا وَتَتَعَمَّوْنَ كَيْفَ شَاءُوا فَتَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ: هَلْ
 رَأَيْتُمْ حِسَاباً؟ فَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا حِسَاباً، فَيَقُولُونَ: هَلْ جُرْتُمْ عَلَى
 الصِّرَاطِ؟ فَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا صِرَاطاً، فَيَقُولُونَ لَهُمْ: هَلْ رَأَيْتُمْ جَهَنَّمَ؟
 فَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا شَيْئاً، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: مِنْ أُمَّةٍ مِنْ أَنْتُمْ فَيَقُولُونَ مِنْ أُمَّةٍ
 مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُولُونَ: نَشَدْنَاكُمْ اللَّهَ حَدَّثْنَا مَا كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ فِي الدُّنْيَا
 فَيَقُولُونَ: خَصَلْتَانِ كَانَتَا فِيْنَا فَبَلَّغْنَا اللَّهَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ،
 فَيَقُولُونَ: وَمَا هُمَا؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا إِذَا خَلَوْنَا نَسْتَحِي أَنْ نَعْصِيَهُ وَتَرْضَى
 بِالْيَسِيرِ مِمَّا قَسَمَ لَنَا، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَحِقُّ لَكُمْ هَذَا»^(٢).

١٠. وأن يكون الحب ممزوجاً بالخوف من الإعراض أو الإبعاد
 أو أن يستبدل به غيره، يروي أن الإمام عليه السلام إذا أحرم ولبى وقال: «لبيك
 اللهم لبيك» كانت ترتعد فرائضه ويقول: أخشى أن يجينني الله تبارك
 وتعالى: لا لبيك. وقد يكون الخوف من التوقف وعدم التوفيق لمزيد
 القرب من الله تعالى فيكون من أهل الحديث: «من استوى يومئذ فهو»

(١) مجموعة ورام: ٢٢٩/١.

(٢) مجموعة ورام: ٢٣٠/١.

مُعْبُونٌ، وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِيهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ»^(١).

جزاء من يحب الله تبارك وتعالى:

١. إذا أحب العبد ربه أحبه وقربه منه وأدخله جنته قال تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾، عن الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ»^(٢) ويشرح الحديث الآخر كيفية معرفة ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَعْلَمَ كَيْفَ مَنَزَلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنَزَلَةُ اللَّهِ مِنْهُ عِنْدَ الذُّنُوبِ كَذَلِكَ تَكُونُ مَنَزَلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»، وفي حديث آخر عن علي عليه السلام قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ كَيْفَ مَنَزَلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنَزَلَتُهُ عِنْدَهُ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ خَيْرٌ لَهُ أَمْرَانِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَ أَمْرُ الآخِرَةِ فَاخْتَارَ أَمْرَ الآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا فَذَلِكَ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ وَ مَنْ اخْتَارَ أَمْرَ الدُّنْيَا فَذَلِكَ الَّذِي لَا مَنَزَلَةَ لِلَّهِ عِنْدَهُ»^(٣).

وروي في أخبار داود عليه السلام «يَا دَاوُدُ أَبْلِغْ أَهْلَ أَرْضِي أَنِّي حَيْبٌ مِنْ أَحَبِّي وَجَلِيسٌ مِنْ جَالِسِي وَمُونِسٌ لِمَنْ أَنْسَ بِذِكْرِي وَصَاحِبٌ لِمَنْ صَاحَبَنِي وَمُخْتَارٌ لِمَنْ اخْتَارَنِي وَمُطِيعٌ لِمَنْ أَطَاعَنِي مَا أَحَبَّنِي أَحَدٌ أَعْلَمُ ذَلِكَ يَقِينًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا قَبَلْتَهُ لِنَفْسِي وَأَحَبُّتُهُ حُبًّا لَا يَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِي مَنْ طَلَبَنِي بِالْحَقِّ وَجَدْتَنِي وَ مَنْ طَلَبَ غَيْرِي لَمْ يَجِدْنِي فَارْفُضُوا يَا أَهْلَ الْأَرْضِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ غُرُورِهَا وَهَلُمُّوا إِلَيَّ كِرَامَتِي وَمُصَاحَبَتِي

(١) معاني الأخبار للصدوق: ٢٤٢.

(٢) الحديث وما بعده في بحار الأنوار: ١٨/٧٠ عن معاني الأخبار والخصال.

(٣) بحار الأنوار: ٢٦/٧٠.

وَمُجَالَسَتِي وَمُؤَانَسَتِي وَأَنْسُونِي أَوْ أَنْسِكُمْ وَأَسَارِعْ إِلَى مَحَبَّتِكُمْ»^(١).

٢. وإذا أحب الله عبده: وفقه لطاعته وجنبه معصيته، روي أن موسى عليه السلام قال: «يَا رَبِّ أَخْبِرْنِي عَنْ آيَةِ رِضَاكَ عَنْ عَبْدِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: إِذَا رَأَيْتَنِي أُهَيِّئُ عَبْدِي لِرِضَايَ وَأَصْرِفْهُ عَنْ مَعْصِيَتِي فَذَلِكَ آيَةُ رِضَايَ»، وعن الإمام الصادق عليه السلام: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَهَمَّهُ طَاعَتُهُ». وفي حديث آخر «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ وَزَاجِرًا مِنْ قَلْبِهِ بِأَمْرِهِ وَبِنَهَايِهِ».

٣. وإذا أحب الله عبده: تولى أمره وتدير شؤونه، ونصره على أعدائه، وأولهم نفسه التي بين جنبيه فلا يخذله ولا يكله إلى نفسه وشهواته، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: «عَنْ جَبْرِئِيلَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ يُرِيدُ الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكْفُهُ عَنْهُ لِنَلَّا يَدْخُلُهُ عَجْبٌ فَيُفْسِدُهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلِحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالْفَقْرِ وَكَوْ أَعْنَيْتُهُ لَأُفْسِدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلِحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالْبَغْيِ وَكَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأُفْسِدَهُ ذَلِكَ»^(٢) إلى آخر الحديث.

٤. وإذا أحب الله عبده: كان دليله وسدد خطاه وأثار بصيرته وما أحوجنا إلى دليل يسدّ لنا ويميّز بين الحقّ والباطل ويبصّرنا بحقائق الأمور، في الحديث النبوي المتقدم: قال الله تبارك وتعالى: «وَمَا يَتَّقِرُّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَهَلُّ إِلَيَّ حَتَّى

(١) الحديث والذي يليه في بحار الأنوار: ٢٦٧٠.

(٢) علل الشرائع: ١٢ الباب ٩، ح ٧.

أُحِبُّهُ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَمَوْئِلًا إِنْ دَعَانِي أُجِبْتُهُ وَإِنْ سَأَلَنِي أُعْطِيْتُهُ»^(١).

٥. وإذا أحبَّ الله عبداً حشره مع من أحب، جاءَ أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ ﷺ «فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَقَالَ ﷺ: مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ فَقَالَ: مَا أَعْدَدْتُ كَثِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ قَالَ فَمَا رَأَيْتَ الْمُسْلِمِينَ فَرَحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِذَلِكَ»^(٢).

ما يحببكم إلى الله تعالى:

من خلال استقراء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تحصل على قائمة طويلة بما يحببك إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة: ٢٢٢) وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ (الصف: ٤).

ومن الأحاديث الشريفة^(٣) عن النبي ﷺ: «ثلاثة يحبها الله سبحانه: الْقِيَامُ بِحَقِّهِ، وَالتَّوَّاضُعُ لِخَلْقِهِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى عِبَادِهِ» وعنه ﷺ: «ثلاثة يحبها الله: كثرة الكلام، وقلة المنام، وقلة الطعام، ثلاثة يبغضها الله: كثرة الكلام، وكثرة المنام، وكثرة الطعام» وعنه ﷺ قال: «يَقُولُ اللَّهُ

(١) وفي المحاسن: (كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها) (بحار الأنوار: ٢٢/٧٠).

(٢) مجموعة ورام: ٢٢٣/١.

(٣) هذه الأحاديث نقلت من بحار الأنوار ومجموعة ورام.

تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ أَحَبَّ الْعِبَادِ إِلَيَّ الْمُتَحَابُّونَ مِنْ أَجَلِي الْمُتَعَلِّقَةُ قُلُوبُهُمْ
بِالْمَسَاجِدِ وَالْمُسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ أَوْلَيْكَ إِذَا أَرَدْتُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عُقُوبَةً
ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ الْعُقُوبَةَ عَنْهُمْ».

وعن رسول الله ﷺ: «أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ
صَدُوقٌ فِي حَدِيثِهِ، مُحَافِظٌ عَلَى صَلَاتِهِ، وَمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ آدَاءِ
الْأَمَانَةِ» وعنه ﷺ: «أَحَبُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللَّهِ مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ
اللَّهِ وَنَصَحَ لِأُمَّةِ نَبِيِّهِ وَتَفَكَّرَ فِي عَيْبِهِ وَأَبْصَرَ وَعَقَلَ وَعَمِلَ» وعن الإمام
الباقر عليه السلام: «وَمَا عِبَدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى
الْمُؤْمِنِ» وعن الإمام الصادق عليه السلام: «أَلَا وَإِنَّ أَحَبَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيَّ اللَّهُ مَنْ
أَعَانَ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ مِنَ الْفَقْرِ فِي دُنْيَاهُ وَمَعَاشِهِ وَمَنْ أَعَانَ وَنَفَعَ وَدَفَعَ
الْمَكْرُوهَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ»، وعن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله ﷺ قال:
«مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ التَّزْوِيجِ»^(١).

(١) وسائل الشيعة: كتاب النكاح، باب استحبابه، ح ٤.

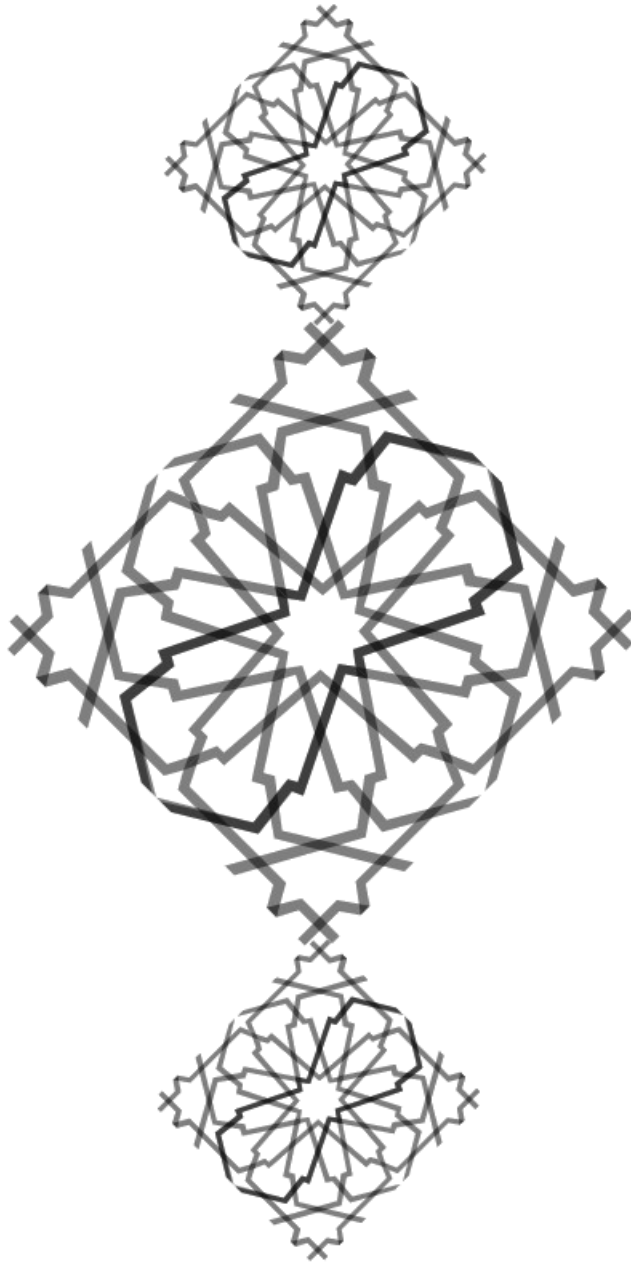
أوثق عرى الإيمان:

أيها الأحبة..

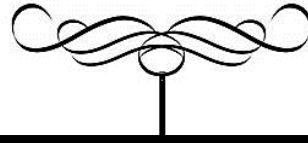
إن الله تبارك وتعالى يحبُّكم لأنه خالقكم وصانعكم وأبدع في صنعكم وجعلكم في أحسن تقويم وكرّمكم وفضلكم على كثير ممن خلق وسخر لكم ما في الأرض جميعاً ويباهي بكم ويتحدى بكم من اتخذوهم أرباباً من دونه وأنداداً له ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (لقمان: ١١) يروى أن أبا تمام الشاعر المشهور يقول إن كل بيت من شعري عندي كابني، أقول: هذا وهو بيت من الشعر مهما كان بديعاً، فما هو محل هذا الكائن العجيب عند خالقه ومبدعه.

أتحسب أنك جرمٌ صغير وفيك انطوى العالم الأكبر فأحبوا الله تبارك وتعالى وحببوه إلى عباده وأحبوا عباد الله ومخلوقاته، واجعلوا دليلكم في من تحبون ومن تبغضون حب الله لهم وبغضه إياهم، في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من أوثق عرى الإيمان أن تُحبَّ لله وتُبغضَ لله وتُعطيَ في الله وتَمنعَ في الله»^(١) وفي المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من أحبَّ لله وأبغضَ لله وأعطى لله ومنعَ لله فهو ممن كملَ إيمانه».

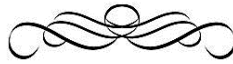
(١) الحديث والذي يليه في بحار الأنوار: ٢٣٨/٦٩-٢٣٩.

الفصل الثالث

بم تتحقق السعادة؟

بم تتحقق السعادة^(١)؟

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف خلقه وأكرمهم
أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أهمية السعادة:

السعادة: حلم كل الناس والهدف الذي تسعى إليه البشرية،
ولذلك كان كل اهتمام الأنبياء والرسل والفلاسفة والمفكرين والعلماء
هو الوصول إلى ما تتحقق به السعادة، ونحن حينما نتبادل التهاني في
العيد، يدعو بعضنا لبعض: (أسعد الله أيامكم) وإن كنا نحن في العراق
نقولها وقلوبنا تعتصر ألماً لما يمرُّ به شعبنا من قتل ودمار ونقص مريع
في الخدمات الأساسية، وانتشار الفقر والبطالة والمرض والجهل والفساد
وأمثالها من الأمراض الاجتماعية الفتاكة التي تنخر بنية المجتمع وتدمره
إلا من عصم الله تعالى.

ولا زالت دماء الضحايا والأبرياء لم تجف بعد في بغداد والبصرة
والكوت وكربلاء والأنبار وغيرها من المدن العراقية المحرومة
المنكوبة. وقد مرّت ستة أشهر على الانتخابات من دون تحقيق خطوة
تذكر لتشكيل الحكومة، والزعماء السياسيون منهمكون بالصراع على

(١) الخطبة الأولى التي ألقاها سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد
اليعقوبي (رحمته الله) لصلاة عيد الفطر السعيد يوم الجمعة عام ١٤٣١ الموافق

السلطة وغنائمها وامتيازاتها.

وأقل من هذه البلاءات بكثير دفعت شاعراً مثل المتنبي إلى

القول:

عيدٌ بأيةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ بما مضى أم بأمرٍ فيكَ تجديدُ
ويوجد اليوم في الكتاب والمثقفين من يخاطب العيد بقول
المتنبي، ويسخر ممن يقول (أيامك سعيدة) و(أسعد الله أيامكم) مع أنها
كلمات دعاء وطلب من الله تعالى بجعل أيام العمر سعيدة وهانئة
وليست إخباراً عن الواقع المعاش حتى يجد البعض أنها غير لائقة وغير
منطبقة على هذا الواقع المؤلم.

الفوز الحقيقي:

وأين المتنبي وأمثاله من سمو أهل البيت عليهم السلام وحياتهم السعيدة
وهم الذين لم يؤذَ أحدٌ كما أوذوا، انظروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسقط
مضرجاً بدمائه في محراب مسجد الكوفة وهو يقول: «فُزْتُ وَرَبُّ
الكعبة»، والإمام الحسين عليه السلام يقول وهو يرى جمع الأعداء كالسيل
وقد يبلغوا عشرات الآلاف وهو وأصحابه لا يتجاوزون المائة
يقول عليه السلام: «لِيرَغَبَ الْمُؤْمِنِ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقّاً فَإِنِّي لَأَرَى الْمَوْتَ إِلَّا
سَعَادَةً وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا»^(١).

والإمام موسى بن جعفر عليه السلام يشكر الله تعالى وهو في قعر السجون
وظلمات المطامير ويقول «إلهي طالما طلبت منك أن تفرغني لعبادتك

(١) بحار الأنوار: ١٩٢/٤٤.

وقد فعلت».

روى صالح بن سعيد قال: «دخلت على أبي الحسن - الهادي -
عليه السلام يوم وروده - سامراء - فقلت له: جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ أَرَادُوا
إِطْفَاءَ نُورِكَ وَالتَّقْصِيرَ بِكَ حَتَّى أَنْزَلُوكَ هَذَا الْخَانَ الْأَشْنَعَ خَانَ
الصَّعَالِيكَ.

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَاهُنَا أَنْتَ يَا ابْنَ سَعِيدٍ، ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنْظِرْ
فَنَظَرْتُ فِإِذَا بِرَوْضَاتٍ أَنْقَاتٍ وَرَوْضَاتٍ نَاصِرَاتٍ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ عَطِرَاتٌ
وَوِلْدَانٌ كَأَنَّهِنَّ اللَّوْلُؤُ الْمَكْنُونُ وَأَطْيَارٌ وَظَبَاءٌ وَأَنْهَارٌ تَقُورٌ فَحَارَ بَصْرِي
وَالْتَمَعَ وَحَسَرْتُ عَيْنِي وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِي: حَيْثُ كُنَّا فَهَذَا لَنَا عَتِيدٌ وَلَسْنَا فِي
خَانَ الصَّعَالِيكَ»^(١).

علامة السعادة:

إنها الحياة السعيدة في رحاب الله تبارك وتعالى التي تشغله عن
كل شيء ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨) فاطمئنان القلب
الذي هو علامة السعادة يتحقق بأن تجعل الله تعالى محور حركاتك
وسكناتك وهدفك الذي تسعى إليه، ولا تنال تلك السعادة إلا بالتقوى؛
لذا يعلمنا الأئمة عليهم السلام أن نطلبها في الدعاء كما طلبوها لأنفسهم، من
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة: (اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك،
وأسعدني بتقواك.

فالسعادة الحقيقية هي الفوز بالجنة وهي ثمرة التقوى والعمل بما

(١) بحار الأنوار: ٢٠٢/٥٠ رواها الشيخ المفيد والكليني (رضوان الله عليهما).

يرضى الله تبارك وتعالى ويقرب منه، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾ (هود: ١٠٨).

متى تحصل الشقاوة؟

وتحيط الشقاوة بالإنسان - والعياذ بالله - حينما يعصي الله تبارك وتعالى ويتعد عنه قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهُتَدُونَ، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيُحْسِنُ الْقَرِينَ﴾ (الزخرف: ٣٦-٣٨). فتصوروا أي حياة شقية تكون للشخص الذي يلازمه فيها شيطان يكون قريناً له يخلي الله بينه وبينه ليرديه في الضلالات والمهالك وفي حياة تعيسة ضيقة يصفها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (طه: ١٢٤) ولذا تكون النتيجة يوم القيامة قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (هود: ١٠٦-١٠٧).

السعادة والشقاوة تنبعان من النفس:

أيها الأحبة..

إن السعادة والشقاوة تنبعان من داخل الإنسان، وهي من حالات عالمه المعنوي ووصف لباطنه، فالسعيد من كان كذلك في باطنه،

والشقي من كان كذلك في داخله؛ فلا تتحقق إلا بأمور من جنسها أي معنوية، وليس بأمور مادية كالجمال والجنس وترف الدنيا، فكم من شخص لا تتوفر له أسباب السعادة المادية الدنيوية بفقر أصابه أو مرض ابتلي به أو مصيبة نزلت به لكنك تراه سعيداً متفائلاً مبتسماً، وآخر يعيش في ترف وتوفر له كل أسباب المتعة والعيش الرغيد لكنه عبوس كئيب وقد ينتهي به الأمر إلى الانتحار، وهذه النشرات والإحصائيات تطلعنا باستمرار على أن أكثر حالات الانتحار موجودة في أكثر الدول رفاية.

الدنيا للعبور والسعادة من المساعدة:

ولا يعني كلامنا هذا تقيلاً من أهمية توفير متطلبات الحياة الهنيئة السعيدة، فإن لها دوراً في تحقيق تلك السعادة إذا أخذ منها بالمقدار المناسب للحاجة ووظفت لتحقيق الهدف، فإنها خير معين لها بفضل الله تبارك وتعالى.

وإنما اشتق اسم السعادة أصلاً من المساعدة وهي المعاونة على ما تتحقق به السعادة الحقيقية التي سميت سعادة لما فيها من معاونة الألفاظ الإلهية للإنسان حتى وُفق إلى الخير والجنة ورضا الله تبارك وتعالى، ولذا نجد في الروايات الشريفة المأثورة عن المعصومين عليهم السلام إرشادات إلى ما تتحقق به السعادة الأخروية وما يستعان به على تحقيقها من أمور الدنيا.

مخاطبة عوالم الإنسان:

وهذا الانسجام مع الفطرة والتوازن في مخاطبة كل عوالم الإنسان، وتلبيته كل احتياجاته الروحية والنفسية والعقلية والجسدية هي من مختصات شريعة الله تبارك وتعالى الخالق العظيم والبصير بما يصلح حال الإنسان ويسعده، بينما تاهت النظريات البشرية في تفسير السعادة وبيان ما تتحقق به لأن تحقيق السعادة حلم كل البشر ولم تنته بهم تلك النظريات إلا إلى الشقاء والقلق والخوف والكآبة والصراعات والشور والآثام، بين أصحاب النظريات المادية الذين حددوا السعادة بالمتعة وتلبية الغرائز واحتياجات الجسد إلى حد الإفراط - كما في الغرب - من دون التفات إلى حاجة الروح إلى الكمال، ونزوع النفس إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة، وبين أصحاب النظريات الفلسفية والروحية الذين جعلوا السعادة في تحقق الكمالات النفسية ولو على حساب التفريط في احتياجات الجسد، بل يجعل بعض أهل الرياضات الروحية تعذيب الجسد وإيلامه سبباً لنيل تلك الكمالات وتحقيق السعادة.

السعادة بالتوازن بين الإفراط والتفريط:

ويتغافلون بذلك عن حقيقة أن من تمام السعادة تحقيق التوازن في متطلبات كل جوانب الإنسان. وهذا ما وجدناه في شريعة الإسلام دين الفطرة ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: ٣٠) ففي الوقت الذي تؤكد فيه على الجوانب المعنوية

والكمالات الروحية حين تجعل التقوى وتهذيب النفس أساس السعادة والفلاح ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس: ٩-١٠) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ السُّعْدَاءَ بِالذُّنُوبِ غَدَاءٌ هُمْ الْهَارِبُونَ مِنْهَا الْيَوْمَ»^(١).

فإنها تدعو إلى الأخذ بأسباب الحياة التي توفر الطمأنينة والراحة والسكون للنفس فزى الحث الأكد على العمل والكسب بالتجارة أو الزراعة أو غيرهما وتجعل العمل لطلب الرزق الحلال من أفضل القربات إلى الله تعالى ففي الحديث النبوي الشريف «طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ»^(٢) وقال صلى الله عليه وآله: «مَنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ يَدِهِ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عِدَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَيَأْخُذُ ثَوَابَ الْأَنْبِيَاءِ» وفي الحديث «الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وفي حديث آخر «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ الْفَسِيلَةُ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْرَسَهَا فَلْيَغْرُسْهَا» وفي حديث نبوي شريف «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرَسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَيْهَمَةٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».

وتجعل تلبية الحاجة الجنسية من طرقها المحللة - أي الزواج - من آيات الله تبارك وتعالى وسننه التي يُتقرب إليه تبارك وتعالى بإقامتها، وإن الإعراض عنه خروج عن هذه السنة قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم (٢٢٣) قالها عند تلاوته ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾.

(٢) بحار الأنوار: ٩/١٠٣، ح ٣٥.

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الروم: ٢١) وقال النبي ﷺ:
 «النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» ويقول ﷺ: «شِرَارُ
 أُمَّتِي الْعُرَابُ».

ونرى رفض الرهينة والانعزال وحرمان النفس والجسد من بعض
 ما تشتهيه بالمعروف وبما أحل الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ
 عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، قُلْ
 مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ٣١-٣٢).

هذا التوازن والنهي عن الإفراط والتفريط معاً لتحقيق السعادة
 يظهر جلياً مما ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام دخل على
 العلاء بن زياد الحارثي وهو من أصحابه يعود، فلما رأى سعة داره قال:
 «مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسَعَةِ هَذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنْيَا؟ أَمَا أَنْتَ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ كُنْتَ
 أَحْوَجَ! وَبَلَى، إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ: تَقْرِي فِيهَا الضَّيْفَ، وَتَصِلُ فِيهَا
 الرَّحِمَ، وَتُطَلَعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ.

فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْكُو إِلَيْكَ أَخِي عَاصِمَ بْنِ زِيَادٍ،
 قَالَ عليه السلام وَمَا لَهُ قَالَ لَبَسَ الْعِبَاءَةَ وَتَخَلَّى عَنِ الدُّنْيَا، قَالَ عليه السلام: عَلَيَّ بِهِ،
 فَلَمَّا جَاءَ قَالَ عليه السلام: يَا عُدَيَّ نَفْسِهِ، لَقَدْ اسْتَهَامَ بِكَ الْخَيْثُ أَمَا رَحِمْتَ
 أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ؟ أَتَرَى اللَّهَ أَحَلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتِ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَا؟ أَنْتَ
 أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنَ ذَلِكَ. قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام هَذَا أَنْتَ فِي حُشُونَةٍ

مَلْبَسِكَ وَجُشُوبَةَ مَا كَلِمِكَ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَيَحَكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَارْضَ عَلَى أُمَّةٍ الْحَقِّ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعْفَةِ النَّاسِ كَيْلًا يَتَّبِعُ بِالْفَقِيرِ فَقْرَهُ»^(١).

كيف نحقق السعادة؟

ونذكر هنا مجموعة من الروايات الشريفة التي أرشدتنا إلى ما تتحقق به السعادة في الآخرة وما يعين عليها من أمور الدنيا:

١. عن جعفر بن محمد عن آبائه عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عن علي عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قال: «حَقِيقَةُ السَّعَادَةِ أَنْ يَخْتِمَ الرَّجُلُ عَمَلَهُ بِالسَّعَادَةِ وَحَقِيقَةُ الشَّقَاءِ أَنْ يَخْتِمَ الْمَرْءُ عَمَلَهُ بِالشَّقَاءِ»^(٢)، فإن الإنسان لا تكتمل سعادته إلا عندما يختم عمله بخير فإننا نرى كثيرين يعملون عمل السعداء لكنهم في منعطف من حياتهم ينقلبون ويغويهم الشيطان ويلتحقون بالأشقياء وقد يحصل العكس أحياناً كما في قضية الحر الرياحي حتى قال فيه الإمام الحسين عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أنت حرٌّ في الدنيا وسعيد في الآخرة» فلا تتحقق السعادة إلا بالمداومة على الخير والثبات عليه.

٢. قال الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةُ لِحْيَتِهِ»^(٣) أي

قلة أتباعه ورعيته سواء كان على صعيد العائلة أو السلطة أو الزعامة الدينية أو الاجتماعية؛ لأن التابع يتمسك بلحية المتبوع – كما يقال في

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم (٢٠٩).

(٢) بحار الأنوار: ١٥٤/٥ عن الخصال: ٥ ب ١ ح ١٤.

(٣) بحار الأنوار: ١١٣/٧٣.

العرف - وقد يتحمل المتبوع مسؤولية تكثير أتباعه بتكبير لحيته الظاهرية فيتبعه من يراعي تلك المقاييس.

وفي (معاني الأخبار) للشيخ الصدوق (رضوان الله عليه) قراءة أخرى للحديث (خفة عارضيه) أي خفة لحيه وعارضيه بذكر الله تعالى وعدم غفلته عن ربه.

٣. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ثَلَاثٌ هُنَّ مِنَ السَّعَادَةِ: الزَّوْجَةُ الْمُؤَاتِيَّةُ، وَالْوَلَدُ الْبَارُّ، وَالرَّجُلُ يُرْزَقُ مَعِيْشَةً يَغْدُو عَلَى إِصْلَاحِهَا وَيَرْوَحُ إِلَى عِيَالِهِ»^(١).

وعن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ»^(٢).

فالزوجة الصالحة المطيعة المتوددة، والمسكن اللائق بشأن الإنسان، والأولاد البارون الصالحون، ووسيلة التنقل المناسبة التي تغنيه عن الطلب من الناس وغيرها من الحاجات الأساسية في الحياة يؤدي توفرها إلى الحياة السعيدة المعينة على طاعة الله تعالى ونيل السعادة الحقيقية.

على أن لا تتحول هذه الأمور إلى هدف وشاغل عن الله تعالى بل يجعلها الإنسان وسائل مساعدة ومعينة على الوصول إليه تبارك وتعالى

(١) بحار الأنوار: ٦/١٠٣ عن أمالي الشيخ الطوسي.

(٢) بحار الأنوار: ٩٨/١٠٤، ح ٦٤.

قال عز من قائل: ﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ (النور: ٣٧) فالمشكلة ليست في وجود تجارة أو مال وإنما في تحولها إلى مانع عن الوصول إليه تبارك وتعالى، وقال: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ (التغابن: ١٤).

٤. وفي كتاب غرر الحكم عن أمير المؤمنين عليه السلام: «السَّعِيدُ مَنْ اسْتَهَانَ بِالْمَفْقُودِ»؛ لأن الحزن على ما فات موجب للشقاء والنكد والسعيد من صبر وتسلَّى عنه واحتسبه عند الله تعالى.

وقال عليه السلام: «فِي لُزُومِ الْحَقِّ تَكُونُ السَّعَادَةُ» لأن معرفة الحق واتباعه هو أساس السعادة الحقيقية الموجبة للفوز.

وقال عليه السلام: «مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ سَعِدَ» لأنه بالمحاسبة يستطيع تصحيح الأخطاء وتلافي النقص ورد المظالم إلى أهلها ويقرّر حياة أفضل وكل ذلك يوجب السعادة.

وقال عليه السلام: «خُلُوُّ الصَّدْرِ مِنَ الْغُلِّ وَالْحَسَدِ مِنْ سَعَادَةِ الْعَبْدِ» فإن أشقى الناس من امتلأ قلبه حقداً وحسداً وغلاً وخيانة وحياته تكون معذبة ويعيش مهموماً.

وقال عليه السلام: «السَّخَاءُ إِحْدَى السَّعَادَتَيْنِ».

وقال عليه السلام: «سَعَادَةُ الْمَرْءِ فِي الْقَنَاعَةِ وَالرِّضَا» فإذا قنع استقر ورضي ولم يحزن على فوات شيء أو يقلق حرصاً على تحصيل شيء.

وقال عليه السلام: «سَعَادَةُ الرَّجُلِ فِي إِحْرَازِ دِينِهِ وَالْعَمَلِ لِآخِرَتِهِ» لأن العمل بما يرضي الله تعالى والسير على هدى أوليائه يحقق السعادة

الأبدية.

وقال عليه السلام: «إِذَا اقْتَرَنَ الْعَزْمُ بِالْحَزْمِ كَمَلَّتِ السَّعَادَةُ».

وقال عليه السلام: «أَمَارَاتُ السَّعَادَةِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ» لأن عمله إن لم يكن

بنية مخلصه لم يكن مقبولاً ولم يحقق السعادة المطلوبة، فعلامة سعادته كون عمله مخلصاً لله تبارك وتعالى.

في كتاب مكارم الأخلاق «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا فِي

حَوَائِجِهِ وَيَقْضِي عَلَيْهَا حُقُوقَ إِخْوَانِهِ»^(١)؛ لأنه بها يستغني عن الحاجة للآخرين ويتمكن من قضاء حوائج الناس التي هي من أعظم القربات.

٥. عن الإمام السجاد عليه السلام قال: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ

مَتْجِرُهُ فِي بِلَادِهِ وَيَكُونَ خُلَاطِؤُهُ صَالِحِينَ وَيَكُونَ لَهُ أَوْلَادٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ»^(٢). فمن كان متجره في بلاده كفاه الله مؤونة الغربة والبعد عن الأهل والوطن ومخاطر الأسفار، ومن كان شركاؤه وأقرانه في العمل صالحين تجنب المشاكل والخصومات والخوض في الباطل، ومن كان له ولد يعينه خفّت أعباء الحياة عليه وسعد برؤيتهم.

٦. «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُهُ، وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَى دَارِ

الْخُلُودِ»^(٣).

(ليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، وليس

(١) مكارم الأخلاق: ١٣٨.

(٢) بحار الأنوار: ٧/١٠٣ ح ٢٧ عن الخصال: ١٥٩/١ باب الثلاثة.

(٣) بحار الأنوار: ٤٦/٦.

كل من يرغب فيه يقدر عليه ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والإذن فهناك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه) فهكذا تجتمع الأسباب لتحقيق السعادة: الإرادة من الإنسان وتيسير الأسباب والوسائل الطبيعية لإنجاز العمل وتوفيق الله سبحانه.

٧. (ولو أن أشياعنا - وفقهم الله لطاعته - على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه)^(١) فالإلفة بين المؤمنين وتواددهم وتراحمهم سبب قوي لسعادتهم ونزول الرحمة عليهم.

كيف نحذر من الشقاوة؟

ونذكر بعض الروايات الواردة في الشقاوة لتعرف الأمور بأضدادها:

قال رجل للنبي ﷺ: اعدل، فقال ﷺ: «لقد شقيت (شقيت) إن لم أعدل»^(٢).

وعنه ﷺ قال: «أشقى الناس المُلوك»^(٣) بعكس ما يتصور أغلب الناس فيحسدونهم على ما هم عليه فإذا انكشف لهم الواقع تبرأوا منه كما في قصة قارون التي حكاها الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ

(١) الاحتجاج: ج ٢، رسالة الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد.

(٢) رواه البخاري: ٣١٣٨.

(٣) بحار الأنوار: ٣٤٠/٧٥.

تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآنَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَآنَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾
(القصص: ٨٢).

وعنه ﷺ قال: «أَرْبَعُ خِصَالٍ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسَاوَةُ
الْقَلْبِ، وَبُعْدُ الْأَمَلِ، وَحُبُّ الْبَقَاءِ»^(١).

سئل أمير المؤمنين عليه السلام: أي الخلق أشقى؟ قال عليه السلام: «مَنْ بَاعَ
دِينَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ»^(٢).

عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنْ
الْعَقْلِ وَالتَّجَرِبَةِ»^(٣).

ومن كلماته عليه السلام في غرر الحكم: «مِنْ عَلَامَاتِ الشَّقَاءِ غِشُّ
الصَّدِيقِ» «مِنْ الشَّقَاءِ فَسَادُ النِّيَّةِ» «مِنْ الشَّقَاءِ أَنْ يَصُونَ الْمَرْءُ دُنْيَاهُ
بِدِينِهِ».

ونبه هنا إلى شبهة يثيرها الغارقون في المعاصي العاجزون عن
التغلب على أهوائهم فيصوّرون لأنفسهم أنه مكتوب عليهم الشقاء ولا
يمكن تغييره، وقد دعمت هذا الاتجاه الفكري جهات سياسية منذ عصر
صدر الإسلام لتمنع الأمة من الحركة نحو الإصلاح وتغيير الواقع الفاسد
وإزالة الظلم، وينقل القرآن الكريم عنهم قولهم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

(١) بحار الأنوار: ١٦٤/٧٣.

(٢) بحار الأنوار: ٣٠١/٧٥.

(٣) شرح نهج البلاغة: ٧٤/١٨.

شَقَوْتَنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿المؤمنون: ١٠٦﴾ لكن أمير المؤمنين عليه السلام فسر الآية بقوله: ﴿بأعمالهم شقوا﴾^(١).

فالإنسان باختياره عمل ما يوجب شقاءه، وقد جرى القضاء الإلهي - أي مجموعة القوانين والسنن الإلهية - بأن من يعصي ويعرض عن الله تعالى يشقى، قال عليه السلام في دعاء كميل: «إِلَهِي وَمَوْلَايَ أَجْرَيْتَ عَلَيَّ حُكْمًا أَتَبَعْتُ فِيهِ هَوَى نَفْسِي وَلَمْ أَحْتَرَسْ فِيهِ مِنْ تَزْيِينِ عَدُوِّي فَعَرَّتِي بِمَا أَهْوَى وَأَسْعَدَهُ عَلَيَّ ذَلِكَ الْقَضَاءُ» فالعبد باختياره اتبع الشيطان وساعد على غوايته السنة الإلهية بإيكاله إلى نفسه وسلب التوفيق منه.

وفي احتجاج الإمام الصادق عليه السلام على الزنادقة لما سألوه: «فَمَا السَّعَادَةُ وَمَا الشَّقَاوَةُ؟ قَالَ: السَّعَادَةُ سَبَبُ الْخَيْرِ تَمَسَّكَ بِهِ السَّعِيدُ فَيَجْرُهُ إِلَى النَّجَاةِ، وَالشَّقَاوَةُ سَبَبُ خِذْلَانٍ تَمَسَّكَ بِهِ الشَّقِيُّ فَيَجْرُهُ إِلَى الْهَلَكَةِ وَكُلُّ بَعْلَمِ اللَّهِ»^(٢) فالله تبارك وتعالى قضى تلك الأسباب، والإنسان بإرادته تمسك بهذا أو ذاك منها، وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة» ولذا فسرت السعادة بما يناسب أصلها المأخوذ منه وهي المساعدة فقل أن السعادة والسعد: «معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير ويزادّه الشقاوة وأعظم السعادات الجنة»^(٣).

(١) بحار الأنوار: ١٥٧/٥.

(٢) بحار الأنوار: ١٨٤/١٠.

(٣) المفردات للراغب: مادة (سعد).

تلخيص السعادة الحقيقية:

أيها الأحبة..

نستطيع تلخيص أسباب السعادة الحقيقية بالإيمان بالله تعالى وتقواه والالتزام بطاعته وطاعة رسوله ﷺ وأهل بيته عليه السلام بإخلاص ونشاط وعزيمة لا تلين، وتطهير القلب من أمراض الحسد والحقد والبغضاء والبخل والحرص والخوف والقلق وتنقية العقل، من الشبهات والشكوك والظنون والتهم والأوهام والوساوس (فإن الشكوك والظنون لواقع الفتن ومكدره لصفو المنائح والمنن) وتهذيب النفس من الأهواء المنحرفة وضبط الغرائز على وفق ما يصلح حال الإنسان في دنياه وآخرته وتجنب الإفراط والتفريط.

والزواج بالمرأة الصالحة الودودة الجميلة وطلب الأولاد وتربيتهم ليكونوا صالحين، والسعي لطلب الرزق الحلال الذي يسد احتياجاته ويغنيه عما في أيدي الناس ويوفّر له فرص الطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى.

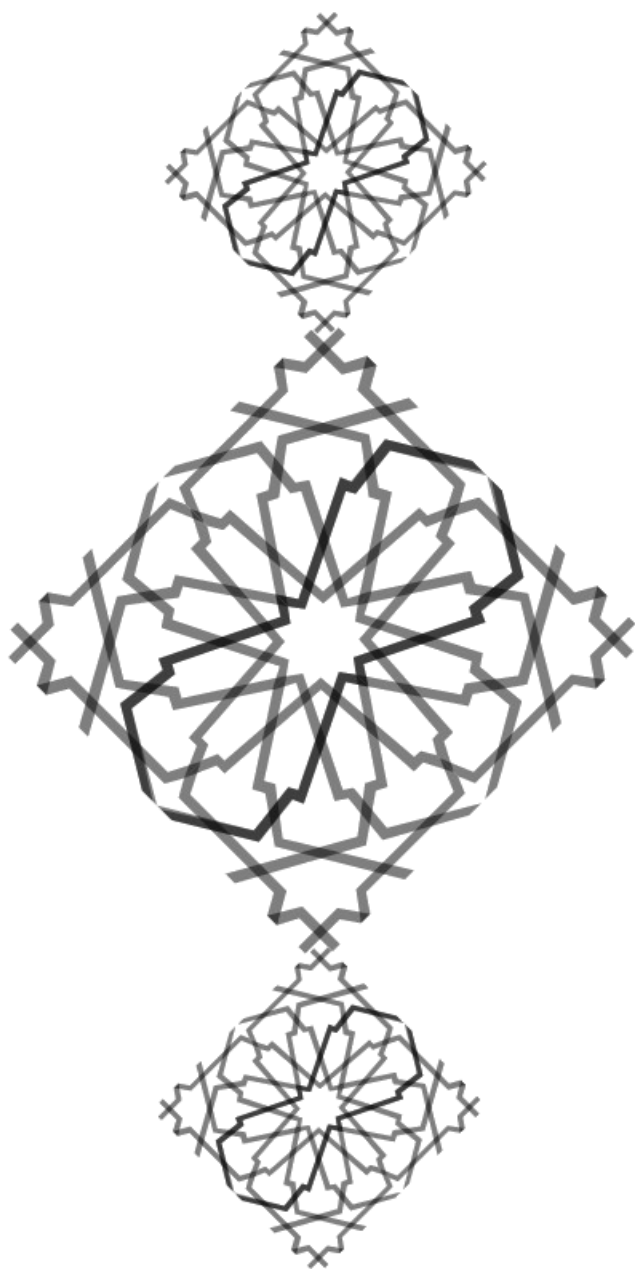
وقد وجدت في الأحاديث الشريفة أن أكثر ما يوجب السعادة بعد التقوى محبة الآخرين ومواددتهم وبذل الوسع في إسعادهم وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم ابتداءً من الوالدين والزوجة والأولاد إلى الجيران والأرحام ثم عامة الناس.

وإن أكثر ما يوجب الشقاء بعد الإعراض عن الله تعالى هو الحزن والقلق، الحزن على ما فات من عزيز أو مال أو شهوة أو شيء حريص

عليه، والقلق مما يأتي كالتاجر يخاف أن يخسر والمرأة تقلق أن يفوتها قطار الزواج أو يتزوج عليها زوجها امرأة ثانية. فينكد عيشتهم باحتمالات لم تقع، والحل في تجنب هذه الحالات، وإيكال الأمر إلى الله تبارك وتعالى والأخذ بالأسباب المتيسرة قال تعالى في علاج هذه الحالة: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (الحديد: ٢٢).

ولم تحصل هذه الحالات إلا بسبب الحرص والفخر والاختيال

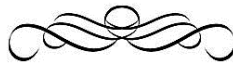
بما في اليد.

الفصل الرابع

الذكر

الذكر^(١)

ذكر الله تعالى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سادة خلقه أجمعين
 أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين
 الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد، الله أكبر
 على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على
 ما أولانا.

المعنى الحقيقي للترزين:

من مستحبات العيد التزيّن، والمعنى المعروف منه هو التزيّن
 الظاهري الشكلي ولا بأس به، لكن أهل البيت عليهم السلام يدلّوننا على المعنى
 الحقيقي الواعي للترزين؛ روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: «زَيَّنُوا أعيادكم
 بالتكبير» وعنه صلى الله عليه وآله: «زَيَّنُوا العيدين بالتهليل والتكبير والتحميد
 والتقديس»^(٢).

معنى التكبير:

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «أكثرُوا من التهليل والتكبير فإنه

(١) الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك التي أقامها سماحة آية الله العظمى

الشيخ محمد يعقوبي (رحمته الله) يوم الجمعة الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٢.

(٢) ميزان الحكمة: ٣٢٣/٦، باب ٢٩٦٢.

ليس شيء أحبَّ إلى الله من التكبير والتهليل»^(١)، ويشرح الإمام عليه السلام معنى التكبير في رواية عن أحد أصحابه قال: (قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أَيِّ شَيْءٍ اللَّهُ أَكْبَرُ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ عليه السلام: وَكَانَ تَمَّ شَيْءٌ فَيَكُونُ أَكْبَرَ مِنْهُ؟ قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ)^(٢).

وفي رواية أخرى «قال رجلٌ عنده: اللهُ أَكْبَرُ، فقال عليه السلام اللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ فقال: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فقال أبو عبد الله عليه السلام حَدِّثْهُ! فقال الرجلُ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قال عليه السلام: قُلِ اللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ»

الذكر في القرآن الكريم:

لقد أولى القرآن الكريم قضية (الذكر) أي ذكر الله تعالى اهتماماً بالغاً لأهميتها وعظيم آثارها، حتى أن هذه المفردة ومشتقاتها تكررت في عشرات الآيات، والملاحظ أن ورودها في الآيات المكية حوالي ثلاثة أضعاف الآيات المدنية تقريباً حيث كان القرآن المكي يركّز على بناء عقيدة التوحيد وعلاقة المسلم بالله تعالى ونبذ الشركاء والأنداد وتطهير القلب وتهذيب النفس.

قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ (آل عمران: ٤١) وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (الأعراف: ٢٠٥)

(١) ثواب الأعمال: ١٨، باب ثواب لا إله إلا الله، ح ١٣.

(٢) الحديث والذي يليه في معاني الأخبار: ١١

وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ (الكهف: ٢٤)، وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ (البقرة: ١٥٢) وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ (البقرة: ٢٠٣)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ (الأحزاب: ٩)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (الأحزاب: ٤١-٤٢)، وقال تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الجمعة: ١٠) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (الأعراف: ٢٠١) وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ (آل عمران: ١٩١) وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (العنكبوت: ٤٥) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (المنافقون: ٩) وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ (المزمل: ٨).

وجاءت الأحاديث الشريفة لتؤكد هذه الأهمية، وتدعوا المؤمنين

إلى ذكر الله تعالى على كل حال، ففي الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله ﷺ: يَا عَلِيُّ سَيِّدُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: أَنْصَافُكَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمُوَاسَاةُ الْأَخِ فِي اللَّهِ، وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»، وروى الحسن بن علي عليه السلام قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَادِرُوا إِلَى رِيَاضِ

الْجَنَّةِ، قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حَلَقُ الذِّكْرِ»^(١).

معنى (ذكر الله على كل حال):

ونفهم من (على كل حال) عدة مستويات وكلها صحيحة ومستفادة من الآيات المتقدمة:

١. أي في كل زمان وفي كل آن، كما في الآية (٤١ من آل عمران) ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ و (الآية ٢٠٥ من الأعراف) ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مكتوب في التوراة أن موسى سأل ربه فقال: إِنِّي أَكُونُ فِي حَالٍ أُحِلُّكَ أَنْ أَذْكَرَكَ فِيهَا، فَقَالَ: يَا مُوسَى اذْكُرْنِي عَلَى كُلِّ حَالٍ وَفِي كُلِّ أَوَانٍ»^(٢).

٢. أي في كل وضع من أوضاع الإنسان قائماً وقاعداً وعلى جنوبهم كما في (الآية ١٩١ من آل عمران) ﴿قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾، وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَائِماً كَانَ أَوْ جَالِساً أَوْ مُضْطَجِعاً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾».

٣. في كل مكان وموضع كان فيه، عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ وَأَنْتَ عَلَى الْخَلَاءِ فَقُلْ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ وَلَا تَدْعُ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ حَسَنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ» ثم ذكر عليه السلام المكتوب في التوراة أعلاه، وفي كتاب الخصال في حديث

(١) معاني الأخبار: ٣٢١، أمالي الصدوق: ٢٩٧، المجلس ٥٨، ح ٢.

(٢) هذا الحديث وما بعده بحار الأنوار: ١٦٠/٩٣.

الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: «اذكروا الله في كل مكان فإنه معكم، وقال عليه السلام: «أكثرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا دَخَلْتُمُ الْأَسْوَاقَ وَعِنْدَ اشْتِغَالِ النَّاسِ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَزِيَادَةٌ فِي الْحَسَنَاتِ وَلَا تُكْتَبُوا فِي الْغَافِلِينَ»^(١).

٤. في كل قضية تعرض لك وكل معاملة وكل قضية، فإن كان فيها رضا الله سبحانه فعلتها، وإلا تركتها، روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثًا، قُلْتُ: بَلَى قَالَ: إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ وَمُوَاسَاةُكَ أَخَاكَ، وَذِكْرُ اللَّهِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَإِنْ كَانَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ وَ لَكِنْ ذِكْرُ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ إِذَا هَجَمْتَ عَلَى طَاعَةٍ أَوْ عَلَى مَعْصِيَةٍ»^(٢). وفي حديث آخر عنه: «وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ طَاعَةُ اللَّهِ عَمِلَ بِهَا، وَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ مَعْصِيَةٌ تَرَكَهَا»^(٣).

٥. في كل حال من أحوال النفس من الغضب أو الرضا، والفرح أو الحزن، والغم والضيق أو الانشراح والسرور، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: «يقول الله عز وجل: يَا ابْنَ آدَمَ، اذْكُرْنِي حِينَ تَغْضَبُ أَدْكُرْكَ عِنْدَ غَضَبِي، فَلَا أَمْحَقُكَ فِيمَنْ أَمْحَقُ»^(٤).

(١) الخصال: ٦١٤/٢، باب الأربعمائة، ح ١٠.

(٢) معاني الأخبار: ١٩٢.

(٣) أمالي الطوسي: ٨٨، المجلس (٣)، ح ١٣٥.

(٤) أمالي الطوسي: ٢٧٩، المجلس (١٠) ح ٥٣٢.

وفي حديث: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي إِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ مِنْ حَقِّ، وَالَّذِي إِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي الْبَاطِلِ، وَالَّذِي إِذَا قَدَرَ لَمْ يَأْخُذْ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ»^(١).

٦. أن يُعَدَّ لكل حالٍ ذكره الخاص به، فللنعمة ذكر وللمصيبة ذكر وللقتال ذكر وللوضوء ذكر ولتناول الطعام ذكر وللنوم ذكر وللنكاح ذكر وللتخلي ذكر ولركوب السيارة ذكر، وهكذا، وهذا معنى شرحناه مفصلاً في كتاب (شكوى القرآن).

وخلاصة الوجوه أن معنى الذكر الكثير أن يكون الإنسان في جميع أحواله مطيعاً لله تبارك وتعالى، عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام «قال النبي صلى الله عليه وآله: من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلواته وصيامه وتلاوته، ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلواته وصيامه وتلاوته»^(٢).

جزاء الذكر وآثاره وفضل مجالس الذكر:

فضل مجالس الذكر: كهذا الحشد الذي نذكر فيه الله تعالى، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها:-

١. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا نَادَى بِهِمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: قَوْمُوا فَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ وَغُفِرَ لَكُمْ جَمِيعاً، وَمَا قَعَدَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَعَدَ مَعَهُمْ عِدَّةٌ مِنْ

(١) الكافي: ١٨٣/٢.

(٢) معاني الأخبار: ٣٩٩.

الْمَلَائِكَةِ».

٢. وروي أن رسول الله ﷺ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «ارْتَعُوا فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: مَجَالِسُ الذِّكْرِ، اغْدُوا وَرَوْحُوا وَاذْكُرُوا، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ عِنْدَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ الْعَبْدَ حَيْثُ أَنْزَلَ الْعَبْدُ اللَّهَ مِنْ نَفْسِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرَ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ذِكْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ: فَقَالَ أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي»

وعن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام «أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْعَافِيْنَ كَالْمُقَاتِلِ عَنِ الْفَارِيْنَ وَ الْمُقَاتِلُ عَنِ الْفَارِيْنَ نَزْوُهُ الْجَنَّةُ»^(١) فأكثر اجتماعات الناس تتخللها أحاديث فارغة لا جدوى منها، وقد تتضمن محرمات، فمن يلتفت حينئذٍ إلى ذكر الله تعالى يكون من أهل هذا الحديث.

٣. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُذَكَّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ تَكْثُرُ بَرَكَتُهُ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ» ولتلافي الغفلة التي تحصل في بعض المجالس والأحاديث، فقد ورد استحباب أن يقول الشخص عند قيامه من المجلس: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(١) المحاسن: ١١٠/١، ح ٩٩.

جزاء الذكر وآثاره:

إن التوفيق لذكر الله تعالى من أعظم النعم على العبد، من دعاء الإمام السجاد عليه السلام: «إلهي لو لا الواجب من قبول أمرك لنزّهتكَ من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرِكَ وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلاً لتقديسِكَ ومن أعظم النعم علينا جريان ذكركَ على ألسنتنا» إلى أن يقول عليه السلام: «وقلت وقولك الحق: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ﴾ فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشریفاً لنا وتفخيماً وإعظماً، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا، يا ذاكر الذاكرين»^(١).

ومما ورد في كتاب الله تعالى:-

١. ذكر الله سبب لطمأنينة القلب وما أعظمها من نتيجة، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨)، ومن آثار الطمأنينة الأنس، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «ذَكَرُ اللَّهِ يُنِيرُ الْبَصَائِرَ وَيُونِسُ الضَّمَائِرَ» وعنه عليه السلام: «ذَا كُرِ اللَّهُ مُؤَانِسُهُ» وعنه عليه السلام: «إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُؤْنِسُكَ بِذِكْرِهِ فَقَدْ أَحْبَبَكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُؤْنِسُكَ بِخَلْقِهِ وَيُوحِشُكَ مِنْ ذِكْرِهِ فَقَدْ أَبْغَضَكَ».

٢. أنه سبب ليقظة القلب من غفلته، وحياته بعد قسوته، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (الأعراف: ٢٠١)، وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ

(١) مفاتيح الجنان: ٢٠٦، المناجاة (١٣) مناجاة الذاكرين.

اسْتَبْرَ» وعنه عليه السلام: «مَنْ كَثَرَ ذِكْرَهُ اسْتَنَارَ لُبُّهُ» وعنه عليه السلام: «دَوَامُ الذِّكْرِ يُنِيرُ الْقَلْبَ وَالْفِكَرَ».

٣. إن الله تعالى يذكر من ذكره، قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (البقرة: ١٥٢)، وفي عدة الداعي: (يعني اذكروني بالطاعة والعبادة اذكركم بالنعمة والإحسان والرحمة والرضوان، وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي فِي نَفْسِكَ اذْكُرْكَ فِي نَفْسِي، ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي فِي خَلَاءِ اذْكُرْكَ فِي خَلَاءٍ، ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي فِي مَلَأِ اذْكُرْكَ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْ مَلَأَيْكَ، وَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي مَلَأٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَلَأٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ»^(١).

٤. إن الذكر سبيل موصل إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (المزمل: ١٩) (الإنسان: ٢٩).

جزاء الذكر في الأحاديث الشريفة:

أما الأحاديث الشريفة فقد ورد فيها الشيء الكثير:-

١. إن الذكر يوجب محبة الله تعالى للذاكر، عن النبي صلى الله عليه وآله:

أنه قال: «يَا رَبِّ وِدِدْتُ أَنْيَ أَعْلَمُ مَنْ تُحِبُّ مِنْ عِبَادِكَ فَأُحِبُّهُ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي يُكْثِرُ ذِكْرِي فَأَنَا أَذْنُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَنَا أُحِبُّهُ، وَإِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي لَا يَذْكُرْنِي فَأَنَا حَاجِبُهُ وَأَنَا أُبْغِضُهُ»، وعن الإمام الصادق عليه السلام قال:

(١) أكثر الأحاديث المذكورة نقلناها عن مصادرها بواسطة: بحار الأنوار:

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَبَّهُ اللَّهُ».

٢. وأن الله تعالى يتولى أمر الذاكر وجميع شؤون حياته في دنياه وآخرته، فكم يكون الإنسان سعيداً حينما يتولى شؤونه محبباً له شفيق عليه حكيم بأفعاله عالم بكل شيء إلى غيرها من الأسماء الحسنی، ففي بعض الأحاديث القدسية قال الله تعالى: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَطَّلَعْتُ عَلَى قَلْبِهِ فَرَأَيْتُ الْعَالِبَ عَلَيْهِ التَّمَسُّكَ بِذِكْرِي تَوَلَّيْتُ سِيَاسَتَهُ وَكُنْتُ جَلِيسَهُ وَمُحَادِثَهُ وَأَنِيسَهُ»، وعن النبي ﷺ قال: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ الْعَالِبَ عَلَى عَبْدِي الْأَشْغَالُ بِي نَقَلْتُ شَهْوَتَهُ فِي مَسْأَلَتِي وَمَنَاجَاتِي، فَإِذَا كَانَ عَبْدِي كَذَلِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْهُوَ حُلْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَسْهُوَ، أَوْلِيكَ أَوْلِيَائِي حَقًّا، أَوْلِيكَ الْأَبْطَالُ حَقًّا، أَوْلِيكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَهْلِكَ أَهْلَ الْأَرْضِ عَقُوبَةً زَوَيْتَهَا عَنْهُمْ مِنْ أَجْلِ أَوْلِيكَ الْأَبْطَالِ»، وروى عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَنْ شُغِلَ بِذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ مَنْ سَأَلَنِي»، وروى فيما ناجى به موسى عليه السلام ربه عز وجل: «إلهي ما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال: يا موسى أظله بظل عرشي وأجعله في كنفِي»^(١).

٣. أنه يوجب الثواب العظيم فعنهم (سلام الله عليهم): «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ قِيَعَانًا فَإِذَا أَخَذَ الذَّاكِرُ فِي الذِّكْرِ أَخَذَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي غَرْسِ الْأَشْجَارِ فَرَبَّمَا وَقَفَ بَعْضُ الْمَلَائِكَةِ فَيَقَالُ لَهُ: لِمَ وَقَفْتَ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ

صَاحِبِي قَدْ فَتَرَ، يَعْنِي عَنِ الذِّكْرِ»^(١). وعن أحد الإمامين الصادقين عليهما السلام قال: «لَا يَكْتُبُ الْمَلِكُ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ وَقَالَ اللَّهُ: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ قَالَ: لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ ذَلِكَ الذِّكْرِ فِي نَفْسِ الْعَبْدِ لِعَظَمَتِهِ إِلَّا اللَّهُ»^(٢).

٤. الذكر الطيب، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ اشْتَغَلَ بِذِكْرِ اللَّهِ طَيَّبَ اللَّهُ ذِكْرَهُ»، ومن وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر قال: «عَلَيْكَ بِتَلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا فَإِنَّهُ ذِكْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورُكَ فِي الْأَرْضِ»^(٣).

٥. يقيه الكثير من الحوادث، عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ الصَّاعِقَةَ لَا تُصِيبُ ذَاكِرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^(٤).

٦. في الذكر إعمار القلب وصلاحه وهذا القلب هو الذي ينجو صاحبه يوم القيامة، من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: «أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، أَي بُنْيٍّ، وَلُزُومِ أَمْرِهِ، وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ» وعنه عليه السلام: «أَصْلُ صِلَاحِ الْقَلْبِ اشْتِغَالُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ» وعنه عليه السلام: «مُدَاوِمَةُ الذِّكْرِ قُوَّةُ الْأُرْوَاحِ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاحِ» وعنه عليه السلام: «مَنْ عَمَرَ قَلْبَهُ بِدَوَامِ الذِّكْرِ حَسُنَتْ أَفْعَالُهُ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ».

(١) بحار الأنوار: ١٦٢/٩٣-١٦٤.

(٢) بحار الأنوار: ١٥٩/٩٣، ح ٣٦.

(٣) معاني الأخبار: ٣٣٤، الخصال: ٥٢٥/٢، أبواب العشرين وما فوقه، ح ١٣.

(٤) أمالي الصدوق: ٣٧٥، المجلس (٧١) ح ٣.

٧. وبالذكر تحيي القلوب، روي عن رسول الله ﷺ قوله:

«بذكر الله تحيي القلوب، وبنسيانها موتها»، وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «اذكروا الله ذكراً خالصاً تحيواً به أفضل الحياة، وتسلكوا به طريق النجاة» وعنه عليه السلام: «من ذكر الله سبحانه أحيا قلبه ونور عقله ولبه».

٨. وبه شفاء القلوب، قال رسول الله ﷺ: «ذكر الله شفاء

القلوب»، وعنه عليه السلام: «عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء»، وفي دعاء كميل: «يا من اسمه دواء وذكره شفاء».

٩. بالذكر يطرد الشيطان، عن رسول الله ﷺ قال: «أن

الشيطان واضع خطمه - أي فمه - على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله سبحانه خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس» وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «ذكر الله مطردة الشيطان» وعنه عليه السلام: «ذكر الله رأس مال كل مؤمن، وربحة السلامة من الشيطان».

١٠. وأن في الذكر أماناً من النفاق، عن رسول الله ﷺ: «من

أكثر من ذكر الله فقد برئ من النفاق».

خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) في فضل الذكر:

ولأمير خطبة جامعة في فضل الذكر والذاكرين قالها عند

تلاوته عليه السلام قوله تعالى: ﴿رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال عليه السلام: «إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاءً للقلوب، تسمع به بعد الوفرة، وتبصر به بعد العشوة وتقاد به بعد المعاندة وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات، عباداً ناجاهم في

فَكَرَّهُمْ، وَكَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ، فَاسْتَصَبَحُوا بِنُورِ يَقْظَةٍ فِي الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفئِدَةِ، يُذَكِّرُونَ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَيُخَوِّفُونَ مَقَامَهُ، بِمَنْزِلَةِ الْأَدْلَةِ فِي الْفَلَوَاتِ، مَنْ أَخَذَ الْقَصْدَ حَمِدُوا إِلَيْهِ طَرِيقَهُ، وَبَشَّرُوهُ بِالنَّجَاةِ وَمَنْ أَخَذَ يَمِينًا وَشِمَالًا ذَمُّوا إِلَيْهِ الطَّرِيقَ وَحَذَّرُوهُ مِنَ الْهَلَكَةِ. وَكَانُوا كَذَلِكَ مَصَابِيحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ وَأَدْلَةَ تِلْكَ الشُّبُهَاتِ. وَإِنَّ لِلذِّكْرِ لَأَهْلًا أَخَذُوهُ مِنْ الدُّنْيَا بَدَلًا فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْهُ، يَقْطَعُونَ بِهِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ وَيَهْتَفُونَ بِالزَّوْجِرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فِي أَسْمَاعِ الْعَافِلِينَ»^(١).

من مصاديق الذكر الكثير:

١. تسبيح الزهراء عليها السلام عقب كل فريضة، عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث يقول في آخره: «تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ مِنَ الذِّكْرِ الْكَثِيرِ الَّذِي قَالَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾»^(٢) وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: إنه «التَّسْبِيحُ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثُونَ مَرَّةً»^(٣).

٢. وعن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه (صلوات الله عليهم وسلامه) قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ».

(١) نهج البلاغة.

(٢) معاني الأخبار: ١٩٤.

(٣) ميزان الحكمة: ٣/٣٤٤، ويحتمل أن المقصود به هنا (سبحان الله والحمد لله

ولا إله إلا الله والله الأكبر).

٣. وعن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ قال عليه السلام: «إِذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ ذَلِكَ كَثِيرًا»^(١).

٤. وعنه عليه السلام قال: «مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِي السِّرِّ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَلَانِيَةً وَلَا يَذْكُرُونَهُ فِي السِّرِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء: ١٤٢)»^(٢).

خسارة الغفلة والإعراض عن الذكر:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسَيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ (طه: ١٢٤-١٢٦)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (الزخرف: ٣٦) وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (الحشر: ١٩).

الروايات المحذرة من الغفلة:

ومن الروايات المحذرة من الغفلة عن ذكر الله تعالى:-

١. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: «ما من ساعة تمرُّ بابن آدم

(١) بحار الأنوار: ١٦٠/٩٣، ح ٣٨.

(٢) بحار الأنوار: ١٦٠/٩٣، ح ٤١.

لم يذكر الله فيها إلا حسير عليها يوم القيامة»^(١).

٢. وفي عدة الداعي روى الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ فَلَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وآله إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً وَوَبَالًا عَلَيْهِمْ».

٣. وفي تمة الحديث السابق^(٢) عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «والبيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه الله تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين».

٤. وروى الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: «أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى عليه السلام يَا مُوسَى عليه السلام: لَا تَفْرَحْ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَلَا تَدْعُ ذِكْرِي عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْمَالِ تُنْسِي الذُّنُوبَ وَإِنَّ تَرْكَ ذِكْرِي يُقْسِي الْقُلُوبَ»^(٣).

٥. عن أمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ نَسِيَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْسَاهُ نَفْسَهُ وَأَعْمَى قَلْبَهُ»^(٤).

(١) ميزان الحكمة: ٣٤٤/٣.

(٢) مرّ الحديث في كلام سماحته في النقطة الرابعة من (فضل مجالس الذكر) وهو قول الإمام الصادق عليه السلام: «البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله فيه تكثر بركته..» الحديث.

(٣) الخصال: ٣٩/١، باب الاثنين، ح ٢٣.

(٤) غرر الحكم: ٨٨٧٥.

حقيقة الذكر:

قالوا: إن الذكر بمعنى الحفظ، إلا أن الاختلاف بينهما باللحاظ، فيقال الحفظ باعتبار إحراز المحفوظ، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره. وأقول: إنه تارةً يراد بالذكر معناه المصدرى فيكون معناه حضور الشيء في القلب أو على اللسان، وتارةً يراد به المعنى اسم المصدرى، فيعبر عن قابلية عقلية وقلبية بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة.

والمعنى الحقيقي لذكر الله تعالى هو حضوره في القلب والالتفات إليه لأنه الذي تتحقق به الآثار، أما حركة اللسان به فهي تعبير وكاشف عنه ومظهر ومبرز له، وليست ذكراً حقيقياً إلا من باب ذكر الدال وإرادة المدلول به، ولا تترتب الآثار المتقدمة عليه وحده.

أترى لو أن إنساناً كان له حصن يحميه من عدوه فهل يكفيه أن يكرّر: أعوذ بهذا الحصن من عدوي لحمايته من العدو إذا هجم عليه، أم المطلوب الدخول فعلاً في الحصن، وهكذا كل الأذكار لها حقائق تترتب عليها الآثار ولا يكفي مجرد لقلقة اللسان، كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة لرجل قال بحضرته: أستغفر الله، فعلمه الإمام عليه السلام حقيقة الاستغفار.

لكن الله تعالى بكرمه جعل ثواباً حتى على مجرد تحريك اللسان بالذكر وإن كان ليس ذا قيمة مقابل ما يقترن بالذكر القلبي، لذا لا ينبغي الالتفات إلى ما يقوله بعض الصوفية من أن الذكر باللسان دون حضور القلب لا قيمة له وتركه أولى، فهذا من تسويلات الشيطان؛ لأن

لكل جارحة ذكراً، والذكر اللساني يحقق طاعة بمقداره ويصونه من استعماله في المعاصي اللسانية بمقداره أيضاً، وفيه إرغام للشيطان ولو بأدنى مستوياته فلا ينبغي تركه.

يقول السيد الشهيد الصدر الثاني قده عن قيمة الذكر القلبي إنه «من أعظم الرياضات التي توصل إلى المدارج والمقامات التي فوقه بلطف الله سبحانه. وإن من أفضل أشكال الذكر القلبي هو استحضار مضمون الأسماء الحسنى ذات المدلول الطيب أعني ليس من قبيل (شديد العقاب) و (ذو الانتقام) ونحوها، بل نحو (العظيم) و (الرحيم) و (الحليم) و (الغفور) و (الشكور) وغيرها.

ثم التفكير في الخلق الذي يرجع إلى مضمون مجموعة أخرى من الأسماء الحسنى كالخالق والرازق والمدبر والمنعم والمعطي والحنان والمنان ونحوها.

ثم التفكير في شأن الفرد أمام خالقه من القصور والجهل والذنب والتقصير وحسن الظن به تبارك وتعالى وكونه محل لطفه ونعمه وسبحانه ونحو ذلك»^(١).

مجالس أهل البيت (عليهم السلام) من الذكر:

ومن حلق الذكر التي وصفتها الأحاديث الشريفة بأنها رياض الجنة: المجالس التي تعقد لذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم، وللوعظ والإرشاد وتعليم أحكام الشريعة، عن الباقر عليه السلام قال: «إليس من

(١) قناديل العارفين: ١٤٨.

عَبْدٍ يُذَكِّرُ عِنْدَهُ أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَرِقُّ لِذِكْرِنَا إِلَّا مَسَحَتِ الْمَلَائِكَةُ ظَهْرَهُ وَعُفِّرَ
لَهُ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ بِذَنْبٍ يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِيمَانِ»^(١)، وعن الإمام
الصادق عليه السلام قال: «شيعتنا الرُّحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، الَّذِينَ إِذَا خَلَوْا ذَكَرُوا اللَّهَ، (إِنَّ
ذِكْرَنَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ) إِنَّا إِذَا ذُكِرْنَا ذُكِرَ اللَّهُ، وَإِذَا ذُكِرَ عَدُوُّنَا ذُكِرَ
الشَّيْطَانُ»^(٢).

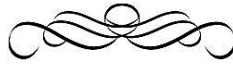
(١) سفينة البحار: ٢٠٧/٣.

(٢) الكافي، ج ٢، باب تذاكر الإخوان، ح ١.

الفصل الخامس

الدعاء أفضل العبادة وسلاح المؤمن

الدعاء أفضل العبادة وسلاح المؤمن^(١):

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.

الأعمال بآثارها وخواتيمها:

روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «من أحب أن يعلم قُبلت صلاته أم لم تقبل، فلينظر هل منعتَه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ فبقدر ما منعتَه قُبلت صلاته»^(٢).

والإمام عليه السلام ناظر إلى قوله الله تبارك وتعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (العنكبوت: ٤٥).
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا».

وروي أن فتىً من الأنصار كان يصلي الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويرتكب الفواحش فوُصِف ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: «إِنَّ صَلَاتَهُ تَنْهَاهُ يَوْمًا مَّا».

(١) الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام ١٤٢٩ المصادف ٢٠٠٨/١٢/٩.

(٢) هذا الحديث والذي يليه من البحث الروائي الملحق بتفسير الآية (٤٥) من سورة العنكبوت في كتاب الميزان في تفسير القرآن.

فقيمة العمل تقاس بما يحقق من الغرض الذي جُعل من أجله، وبمقدار ما يحسن من العمل ويرتب عليه الآثار المرجوة تزداد قيمة العمل وتزداد تبعاً له قيمة الإنسان العامل نفسه وإلا فلا قيمة للعمل، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «قيمة كل امرئ ما يحسنه».

تحصيل التقوى هو الغرض من التشريع:

والمتتبع لأغراض الشارع المقدس من جعل الأعمال والتكاليف يجد أن الهدف هو تحصيل ملكة التقوى وذكر الله تبارك وتعالى، ومراقبته في السر والعلن، كما تقدم في أثر الصلاة على سلوك الإنسان، وقال الله تبارك وتعالى في الصوم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ وقال عز من قائل في الهدى الذي يتقرب به الحاج: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ﴾ وقال تعالى في عموم الشعائر من حج وغيره: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ حتى في المعاملات فإن الله تبارك وتعالى يذكر عباده بالتقوى ففي سورة الطلاق المؤلفة من اثنتي عشرة آية وردت مفردة التقوى خمس مرات.

وهذا التركيز على التقوى لأنها خير وسيلة لتحصيل الكمال والفوز والفلاح قال تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ وإذا كانت الأمور والأعمال بخواتيمها فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

يوم عرفته يوم التوبة:

وبالأمس كان يوم عرفة وهو يوم دعاء وتوبة واستغفار فإذا أردنا أن نعرف أننا ممن قبلهم الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم واستجاب لهم وجعلهم من أهل طاعته فلا بد أن تنعكس آثار هذا اليوم على سلوكنا وتصرفاتنا بالندم عما تقدم منا مما لا يليق بوظائف العبودية لله تبارك وتعالى وعقد العزم على أن لا نعود لأمثالها وأن نبذل الوسع لرد المظالم إلى أهلها والاستحلال منهم والبدء بصفحة جديدة بفضل الله تبارك وتعالى.

ومن وسائل تحصيل التقوى بل تحقيق كل أمنية وطلب: الدعاء قال تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة: ١٨٦).

ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ قال عليه السلام: «الدعاء»^(١).

(١) الروايات الواردة في الخطبة موجودة في كتاب بحار الأنوار، المجلد التاسع عشر، عن مصادرها الأصلية، وأصول الكافي.

الدعاء أيسر الوسائل إلى أعظم الخزائن:

أيها الأحبة..

هذه حقيقة تغفل عنها وهي امتلاكنا لهذه الوسيلة التي تفتح خزائن رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء من خلال الدعاء، تصوروا لو أن لأحدكم وسيلة إلى مسؤول كبير وشخصية ذات نفوذ وقوة فإنه سيكون حريصاً على إبقاء تلك الوسيلة والاستفادة منها، وها نحن نمتلك أيسر الوسائل إلى أعظم الخزائن وهو الدعاء، ولا نستثمره، يقول الإمام السجاد عليه السلام: «وَلَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقاً مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْلِ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ عِبَادَتُكَ مِنْكَ كَانَ مَوْصُوفاً بِالْإِحْسَانِ، وَمَنْعُوتاً بِالْإِمْتِنَانِ، وَمَحْمُوداً بِكُلِّ لِسَانٍ، فَلَكَ الْحَمْدُ مَا وَجَدَ فِي حَمْدِكَ مَذْهَبٌ، وَمَا بَقِيَ لِلْحَمْدِ لَفْظٌ تُحْمَدُ بِهِ، وَمَعْنَى يَنْصَرَفُ إِلَيْهِ»^(١)، يقول الإمام الصادق عليه السلام: «فَأَكْثَرُ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ رَحْمَةٍ وَنَجَاحُ كُلِّ حَاجَةٍ، وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابٍ يَكْثُرُ قَرْعُهُ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ».

وللدعاء أهمية كبرى في كتاب الله تبارك وتعالى والأحاديث الشريفة عن أهل بيت العصمة (صلوات الله وسلامه عليهم) ففي خبر صحيح عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (غافر: ٦٠) قال عليه السلام: «هُوَ الدُّعَاءُ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ» ويشهد لذلك صدر الآية

(١) الصحيفة السجادية، من دعائه عليه السلام في وداع شهر رمضان.

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، وفي تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ (التوبة: ١٤٤) قال عليه السلام: «الأوَّاهُ هُوَ الدَّعَاءُ» وقال الإمام الصادق عليه السلام: «وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَجُلًا دَعَاءً». وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْجُبُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ (الفرقان: ٧٧) وقال تعالى: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (النساء: ٣٢).

الدعاء لكل حاجة:

والدعاء لكل حاجة مهما صغرت ونحن في كل نفس وكل طرفة عين محتاجون إلى الله تبارك وتعالى الغني فلا نتوقف عن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء حتى إذا كان تافهاً بنظرك أو أن الحصول عليه سهل يسير فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «سَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَدَأَ لَكُمْ مِنْ حَوَائِجِكُمْ حَتَّى شِسْعَ النَّعْلِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُسِّرْهُ لَمْ يَتَسَّرْ» وقال: «لَيْسَ أَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتُهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ» وعنه صلى الله عليه وآله قال: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى سِلَاحٍ يُنَجِّيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيُدِرُّ أَرْزَاقَكُمْ؟ قَالُوا بَلَى: قَالَ: تَدْعُونَ رَبَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنَّ الدَّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِينَ» وروي أن الإمام الكاظم عليه السلام سئل عما قيل: لكل داء دواء فقال عليه السلام: «لِكُلِّ دَاءٍ دُعَاءٌ فَإِذَا أَلْهِمَ الْعَلِيلُ الدَّعَاءَ فَقَدْ أُذِنَ فِي شِفَائِهِ»، وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «عَلَيْكُمْ بِالدَّعَاءِ فَإِنَّكُمْ لَا تَتَقَرَّبُونَ بِمِثْلِهِ وَلَا تَتْرُكُوا صَغِيرَةً لِصِغَرِهَا أَنْ تَسْلُوهَا فَإِنَّ صَاحِبَ الصِّغَارِ هُوَ صَاحِبُ الْكِبَارِ».

الدعاء في كل زمان:

والدعاء في كل زمان حتى زمان اليسر والرخاء ويشتد في زمان العسر والضيق والبلاء، يروي أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام الثقات في شدة المحنة التي فرضها المنصور العباسي بعد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام وسيفه يقطر دماً من شيعه أهل البيت يقول: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ مَعِيَ شَيْءٌ فَأَوْصَلْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبْلِغْ أَصْحَابَكَ وَقُلْ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّكُمْ فِي إِمَارَةِ جَبَّارٍ - يَعْنِي أَبَا الدَّوَانِقِ - فَأَمْسِكُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَتَوَقَّوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَدِينَكُمْ وَادْفَعُوا مَا تَحْذَرُونَ عَلَيْنَا وَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ - وَاللَّهُ - وَالطَّلَبَ إِلَى اللَّهِ يَرُدُّ الْبَلَاءَ وَقَدْ قُدِّرَ وَقُضِيَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا إِمْضَاؤُهُ فَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَسئِلَ صَرَفَ الْبَلَاءَ صَرَفًا فَأَلْحُوا فِي الدُّعَاءِ أَنْ يَكْفِيَكُمْهُ اللَّهُ، قَالَ أَبُو وَهَّابٍ: فَلَمَّا بَلَغْتُ أَصْحَابِي مَقَالََةَ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: فَفَعَلُوا وَدَعَوْا عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا أَبُو الدَّوَانِقِ إِلَى مَكَّةَ فَمَاتَ عِنْدَ بئرِ مَيْمُونٍ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ نُسُكَهُ وَأَرَاخَنَا اللَّهُ مِنْهُ، قَالَ أَبُو وَهَّابٍ: وَكُنْتُ تِلْكَ السَّنَةَ حَاجًّا فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فَقَالَ: يَا أَبَا وَهَّابٍ كَيْفَ رَأَيْتُمْ نَجَاحَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَحَشْتَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَى أَبِي الدَّوَانِقِ، يَا أَبَا وَهَّابٍ: مَا مِنْ بَلَاءٍ يَنْزِلُ عَلَى عَبْدٍ مُؤْمِنٍ قِيلَهُمُ اللَّهُ الدُّعَاءُ إِلَّا كَانَ كَشْفٌ ذَلِكَ الْبَلَاءِ وَشِيكًا، وَمَا مِنْ بَلَاءٍ يَنْزِلُ عَلَى عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَيَمْسِكُ عَنِ الدُّعَاءِ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْبَلَاءُ طَوِيلًا فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ».

وقد ورد عن الإمام الهادي في حق دعاء «يَا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقْدُ

المكارة» وهو من أدعية الصحيفة السجادية: «إن آل محمد صلى الله عليهم أجمعين يدعون بهذه الكلمات عند إشراف البلاء وظهور الأعداء وخوف الفقر وضيق الصدر وغيرها».

الدعاء يمنع اليأس والإحباط:

ولمنع الإنسان من الوقوع في حالة اليأس والإحباط والقنوط والاستسلام لما يصيبه فقد نبّه الأئمة سلام الله عليهم إلى أن الدعاء يبقى مؤثراً وكفياً بتغيير الحال حتى لو أحكم القضاء والقدر ومهما كان التغيير عسيراً قال الإمام الصادق عليه السلام: «ادعُ ولا تقل: إن الأمر فرغ منه، إن عند الله منزلة لا تتال إلا بمسألة، ولو أن عبداً سدّ فاه ولم يسأل لم يعطَ شيئاً فسل تعطَ» وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «الدُّعَاءُ يُرَدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَاماً».

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «ما زالت نعمة عن قوم ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوها، إن الله ليس بظلام للعبيد، ولو أنهم استقبلوا ذلك بالدعاء والإنابة لم تنزل، ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إلى الله بصدق من نيّاتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا: لأصلح الله لهم كل فاسد ولرد عليهم كل صالح».

ظروف استجابة الدعاء:

ولا شك أن ليس كل لقلقة لسان هو دعاء بل لا بد من توفر ظروف لاستجابة الدعاء، روي أن رجلاً من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام «قال: إِنِّي لَأَجِدُ آيَتَيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَطْلُبُهُمَا فَلَا أَجِدُهُمَا

قَالَ عَلِيُّ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ الرَّجُلُ ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ فَنَدَعُوهُ فَلَا نَرَى إِجَابَةً، قَالَ: أَفَتَرَى اللَّهَ أَخْلَفَ وَعْدَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ عَلِيُّ: فَمَهْ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ عَلِيُّ: لَكِنِّي أُخْبِرُكَ: مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَهُ ثُمَّ دَعَاهُ مِنْ جِهَةِ الدُّعَاءِ أَجَابَهُ، قَالَ الرَّجُلُ: وَمَا جِهَةُ الدُّعَاءِ؟ قَالَ عَلِيُّ: تَبَدُّأً فَتَحَمَدُ اللَّهَ وَتَمَجِّدُهُ وَتَذْكُرُ نِعْمَهُ عَلَيْكَ فَتَشْكُرُهُ ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَذْكُرُ ذُنُوبَكَ فَتَقْرُبُ بِهَا ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ مِنْهَا فَهَذِهِ جِهَةُ الدُّعَاءِ، ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ: وَمَا الْآيَةُ الْآخَرَى؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ وَأَرَانِي أَنْفَقُ وَلَا أَرَى خَلْفًا، قَالَ عَلِيُّ: أَفَتَرَى اللَّهَ أَخْلَفَ وَعْدَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَهْ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ اكَتَسَبَ أَلْمَالَ مِنْ جِلِّهِ وَأَنْفَقَ فِي حَقِّهِ لَمْ يُنْفِقْ دِرْهَمًا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهَ عَلَيْهِ.

وهنا نصصح فكرة وهي أننا حينما نقول: إن لاستجابة الدعاء ظروفاً فهذا لا يعني تضييقاً في كرم الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه يشترط شيئاً لعطائه فإن نعمه تفضل ويتدنى بها من لا يستحق كما ورد في أدعية شهر رجب «يا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ، تَحَنُّنًا مِنْهُ وَرَحْمَةً»، والإنسان الكريم لا يشترط ثمناً لعطائه فكيف يشترطها الكريم الحقيقي، يقول الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة: «إِلَهِي تَقَدَّسَ رِضَاكَ أَنْ تَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْكَ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنِّي» وهكذا كل صفاته عز شأنه ومنها الكرم تقدست أن يكون لها علة منه تبارك وتعالى لأنها ذاتية فكيف يكون لكرمه سبب من خلقه. وإنما أراد الأئمة عليهم السلام بذكر تلك الظروف تربية الإنسان وتكامله ليسعد وليكون لائقاً بمقام العبودية لله تبارك وتعالى ومحلاً قابلاً لنزول الفيوضات

الإلهية، هذا المقام الذي يفخر به أمير المؤمنين عليه السلام حين يقول: «إلهي كفى بي فخراً أن تكون لي رباً، وكفى بي عزاً أن أكون لك عبداً، إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب».

ويمكن من خلال الأحاديث الحصول على ظروف الاستجابة.

فمنها: زمانية، كليلة الجمعة ويومها وما بين الطلوعين وعند الزوال وأيام الأعياد كهذا اليوم وغيرها من المذكورات في كتب السنن والمستحبات.

ومنها: مكانية، كالروضات الشريفة للمعصومين (سلام الله عليهم) والمساجد خصوصاً الأربعة المعظمة وعند قبر الوالدين ونحوها.
ومنها: حالية، كحال نزول المطر وإذا كان الدعاء جماعياً وإذا كان يدعو لغيره.

ومنها: ذاتية مرتبطة بنفس الشخص، ككونه متطهراً وفي حالة السجود وبعد الصلاة خصوصاً الفريضة فإن للمؤمن دعوة مستجابة إثر كل صلاة مفروضة^(١) وأن يسبق الدعاء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم أجمعين) وأن يعترف بذنبه ويستغفر وأن يكون متوجهاً لما يقول وليس ساهياً^(٢) غافلاً

(١) عن النبي صلى الله عليه وآله: «من أذى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة».

(٢) عن الإمام الصادق عليه السلام: «إن الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساهٍ، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة».

ويلج في الدعاء ولا يمل من تكراره وأن يكون بحال الاضطرار ومن تقطعت به الأسباب واثقاً بالإجابة وإن تأخرت فعلت تأخيرها خير له^(١) وأن يدعو لإخوانه المؤمنين أولاً بالمغفرة والرحمة وقضاء الحوائج^(٢) وأن يطلب من الغير أن يدعو له^(٣) خصوصاً الإمام العادل والوالدين^(٤).

(١) في صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام: (والله لَمَا أُخِرَّ اللهُ عن المؤمنين مما يطلبون في هذه الدنيا خير لهم مما عجل لهم منها) ثم قال عليه السلام له: (أخبرني عنك لو أني قلت قولاً كنت تثق به مني؟ قلت له: جعلت فداك: وإذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله تبارك وتعالى على خلقه، قال: فكن بالله أوثق فإنك على موعد من الله، أليس الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ﴾ وقال: ﴿وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ وقال: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضلاً﴾ فكن بالله عز وجل أوثق منك بغيره، ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خيراً فإنكم مغفورٌ لكم.

(٢) عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا دعا أحد فليعلم فإنه أوجب للدعاء ومن قدم أربعين رجلاً من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه) وعنه صلى الله عليه وآله: (ما من مؤمن أو مؤمنة مضى من أول الدهر أو هو آتٍ إلى يوم القيامة إلا وهم شفعاء لمن يقول في دعائه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وإن العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيسحب، فيقول المؤمنون والمؤمنات: هذا الذي كان يدعو لنا فشفّعنا فيه فيشفعهم الله فينجو).

(٣) روي أن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام: (يا موسى ادعني على لسان لم تعصني به، فقال: أنى لي بذلك؟ فقال: ادعني على لسان غيرك)، وبذل الإمام الهادي عليه السلام مالاً لأحد أصحابه كي يذهب إلى كربلاء ويزور جده الحسين عليه السلام ويدعو له.

(٤) عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (أربع لا ترد لهم دعوة: الإمام العادل لرعيته،

إن من مفاخر شيعة أهل البيت (سلام الله عليهم) هذا العطاء المبارك الوفير من الأدعية التي صدرت عن أهل بيت العصمة وغطت كل حاجات الإنسان، ولولا أنهم (سلام الله عليهم) علمونا كيف ندعو الله تبارك وتعالى وأدب الوقوف بين يديه لما علمنا كيف نناجي ربنا، وماذا تقتضي وظائف العبودية لله العظيم سبحانه.

لقد تضمنت تلك الأدعية أرقى معاني المعرفة بالله تبارك وتعالى وأسمى الأخلاق الكريمة وأفضل العلاقات الإنسانية وأعمق العلوم مما لا يمكن صدوره عن غيرهم (سلام الله عليهم) وليتأمل من يطلب الشواهد على ذلك في الأدعية الواردة عن رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين والإمام الحسين والإمام السجاد (سلام الله عليهم أجمعين) ومنها الأدعية التي ورد الحث على المواظبة عليها كدعاء كميل ودعاء الصباح والمناجاة الشعبانية ودعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة.

فوائد الدعاء:

إن الأدعية الماثورة لا تتلى فقط لأنها عبادة بل أفضل العبادة كما ذكرنا ولا طلباً للثواب المرصود لها وإن كان عظيماً وإنما للتزود مما فيها من علوم ومعارف، وللتعرض للنفحات والألطف الإلهية المودعة فيها فيطلب من الله تبارك وتعالى أن يحققها له ويتحفه بها، ولمعرفة

والأخ لأخيه بظهر الغيب يوكل الله به ملكاً يقول له ولك مثل ما دعوت لأخيك، والوالد لولده، والمظلوم يقول الرب عز وجل: وعزّتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين).

الحلول لكل المشاكل والعقد النفسية والاجتماعية والفكرية والعقائدية والأخلاقية، بل حتى السياسية والاقتصادية.

وخلاصة ما تقدم أن نكثر من الدعاء في كل صغيرة وكبيرة وأن نحرص على توفير ظروف استجابته وهي يسيرة ومتوفرة وأيسرها أن لا ننفلت من صلاتنا المفروضة حتى نسبح تسبيح الزهراء عليها السلام ونسجد شكراً لله تعالى ثم نقول: (يا أرحم الراحمين) سبعاً ونصلي على النبي وآله أجمعين ثم نستغفر الله تعالى مما صدر منا ونطلب العصمة منه تبارك وتعالى لما يأتي وندعو لإخواننا المؤمنين والمؤمنات بحوائجهم العامة والخاصة ثم ندعو لأنفسنا.

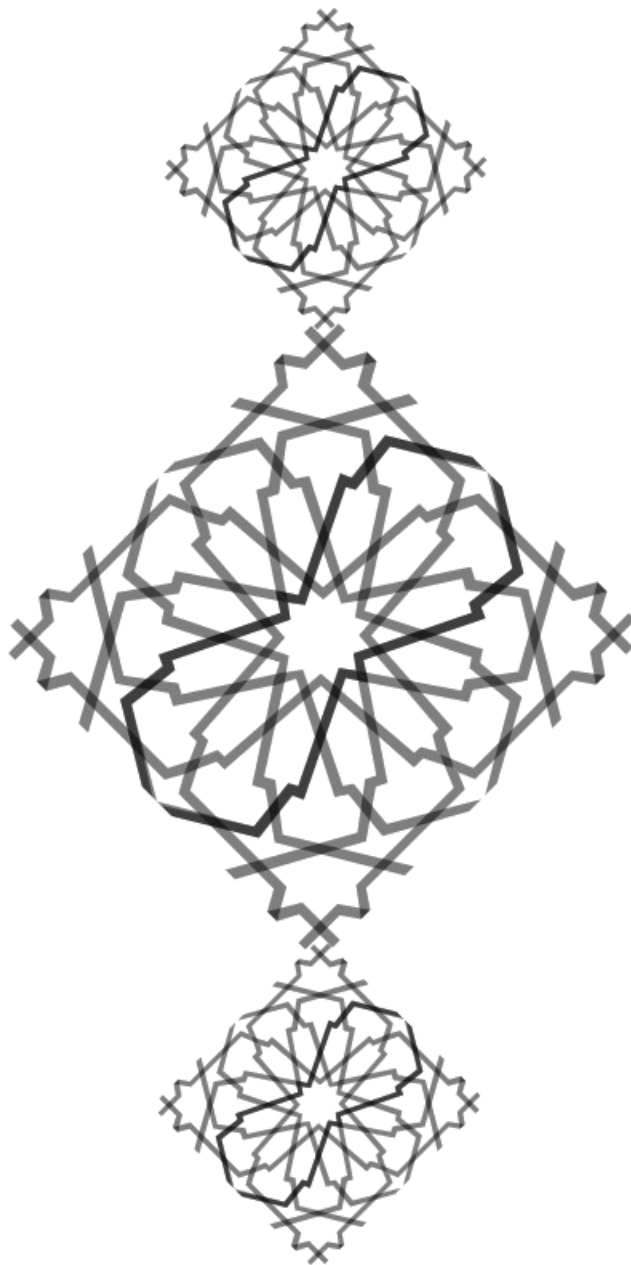
والأفضل أن نضم إليه مجالس الدعاء الجماعي في المساجد وعقب صلاة الجماعة وغيرها وبذلك تحققون أكثر ظروف الاستجابة المذكورة.

اللهم صل على محمد وآل محمد «صَلَاةً لَا يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَأَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِحٍ مَنْ دَعَاكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِي وَبِكَ أَنْزَلْتُ الْيَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي وَمَسْكَنَتِي فَإِنِّي بِمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ أَوْثِقُ مِنِّي وَأَرْجِي مِنِّي لِعَمَلِي وَكَمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ هِيَ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا، وَتَسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْكَ وَبِفَقْرِي إِلَيْكَ وَغِنَاكَ عَنِّي فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا مِنْكَ، وَلَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءًا قَطُّ

أَحَدٌ غَيْرُكَ، وَلَا أَرْجُو لِأَمْرِ آخِرَتِي وَدُنْيَايَ سِوَاكَ»^(١).

وأفضل الدعاء وأكمله لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان
(أرواحنا له الفداء) أن يجمع الله تبارك وتعالى له الخير كله.

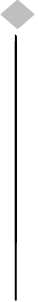
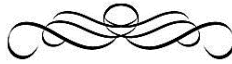
(١) الصحيفة السجادية، من دعاء الإمام السجاد عليه السلام في يوم الأضحى.

الفصل السادس

الجاهلية في القرآن الكريم

الجاهلية في القرآن الكريم^(١)

جاهلية اليوم

إنّ البشرية تعيش اليوم جاهلية جديدة - وان تسمى بعضهم بالاسلام - بحسب المفهوم الذي يعطيه القرآن للجاهلية إذ انه لا يعتبرها فترة زمنية انتهت بطلوع شمس الاسلام بل هي حالة اجتماعية تتردى اليها الأمة وينتكس اليها المجتمع كلما اعرض عن شريعة الله سبحانه ﴿فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(١)، وقد نبه القرآن الكريم إلى حصولها حينما قال: ﴿وَلَا تَبْرَحْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾^(٢) وكأنه إشعار بوجود جاهلية ثانية وهي هذه التي تعيش البشرية اليوم شؤمها وتعاستها وشقاءها بل جمعت جاهلية اليوم مساوئ الجاهليات القديمة كلها فالقوي يأكل الضعيف واللواط يُسنُّ بقانون رسمي يجيزه ويرتضي الزواج بين الذكرين والزنا يفوح برائحته الكريهة وهمجيته الحيوانية وامراضه الفتاكة كالإيدز ونحوه في كل ارجاء العالم والبخس في الميزان منتشر بجميع اشكاله ليس على مستوى الأفراد فقط بل على مستوى الدول فلا يوجد انصاف في

(١) انظر: خطاب المرحلة: ج ١ ص ١١٨، وانظر أيضا كتاب شكوى القرآن لسماحة الشيخ يعقوبي (رحمته الله).

(١) المائدة: ٥٠.

(٢) الأحزاب: ٣٣.

العلاقات بين المجتمعات البشرية وهو ما يسمى بالمصطلح (الكيل بمكيالين) واتخاذ الاحبار والرهبان وسائر رؤوس الضلال من شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ارباباً من دون الله يحرّمون ما أحلّ ويحلّون ما حرّم، والآلهة التي تُعبد من دون الله سبحانه قد تعدّدت ولم تعد مقتصرة على الحجرية منها فقط بل ما زالت الذهنيات الشيطانية تفتق عن المزيد وشياطين الأنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ويصدّون عن صراط الله المستقيم ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ - ثُمَّ لَا تَبْنِيَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾^(٣) ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾^(٤) وما أكثر هؤلاء الذين يصدّون عن سبيل الله من آمن ويغونها عوجاً عن الفطرة السليمة من فاسقات نصبن فخوخ الفتنة والاعراء إلى بورصات اقتصادية يسيل لها اللعاب إلى فنانيين لا عمل لهم الا تدمير الاخلاق والقيم الاجتماعية وغيرها.

كل هذه من صفات وعلامات جاهلية اليوم وفي كل زمان ومكان وهذا المفهوم من المفاهيم القرآنية التي يجب استيعابها وفهمها. ولمزيد من البيان نعقد مقارنة بين عقائد وممارسات الجاهلية الأولى والجاهلية التي نعيشها اليوم وأريد بهذا البيان عدة أهداف:

(٣) الأعراف: ١٦ - ١٧.

(٤) الأعراف: ٨٦.

١. تنقيح المفاهيم والمصطلحات القرآنية واستنباط معانيها التي يريدها القرآن وازالة الغبار المتراكم عليها نتيجة الغفلة عن القرآن وإعمال العقول فيه من دون الرجوع اليه.
٢. استيعاب الحاجة إلى القرآن اذا فهمنا ان البشرية عادت إلى جاهليتها الأولى فهي بحاجة إلى ان يعود القرآن ليمارس دوره من جديد في الأخذ بيدها نحو الاسلام الحقيقي.
٣. تعزيز فكرة الإمام المهدي (ارواحنا له الفداء) وإقامة الدليل العملي عليها إذ ان البشرية لما عادت إلى جاهليتها الأولى فان القرآن وحده لا يكفي لممارسة دوره في انقاذاها بل لا بد له من حامل يجسده على ارض الواقع كما فعل رسول الله ﷺ وهذا الشخص لا بد ان يكون بمثل صفاته ﷺ وان لم يكن نبياً لانقطاع النبوة به ﷺ ولا تجتمع هذه الاوصاف الا في الحجة بن الحسن (ارواحنا له الفداء)، وها هي ارهاصات ظهوره تتحقق ويقترب يومه الموعود^(١) وتفصيل الكلام في بحث خاص به ﷺ.

صفات ومميزات المجتمع الجاهلي بحسب المفهوم القرآني:

١. وأول صفة من صفات الجاهلية هي عبادة الناس لغير الله تبارك وتعالى والعبادة بمعنى الطاعة والولاء كما ورد عنهم ﷺ في تفسير

(١) لذا ورد في الخبر انه ﷺ يأتي باسلام جديد وقرآن جديد وهي لا تعني دلالتها المطابقة لانه ﷺ لا يخرج عن دائرة اسلام وقرآن جده ﷺ وانما يراد به انه ينفذ الغبار عن القرآن ويزيل عنه ركام السنين ويعيده إلى الحياة من جديد.

قوله تعالى: ﴿تَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١) قال عليه السلام: «أما والله، ما دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَلَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ، وَلَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَامًا، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا، فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ»^(٢) هذه العبادة كانت في ذلك المجتمع الجاهلي لغير الله تبارك وتعالى لذا جاء في أول سورة من سور القرآن المطالبة بعدم طاعة ما سوى الله ﴿كَلَّا لَّا تَطْغَىٰ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾^(٣) فكانت الطاعة لالهة متعددة يومئذ ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾^(٤) ﴿وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾^(٥) ﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾^(٦) ﴿فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ

(١) التوبة: ٣١.

(٢) وهذا المصطلح القرآني المهم (العبادة) يحتاج إلى إشباع لعدم وضوحه في أذهان المجتمع فيظنون ان العبادة هي الصلاة أو السجود وليست هي الطاعة لذا لا يجدون قدحاً في دينهم ان يصلوا ويصوموا لله لكن معاملاتهم وسلوكياتهم في الحياة تكون بغير ما انزل الله وهو معنى خطير يجب ازالة الشبهة عنه لذا ورد عن الإمام الجواد عليه السلام قوله: (من اصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان هذا الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان ابليس فقد عبد ابليس) تحف

العقول: ٣٣٦.

(٣) العلق: ١٩.

(٤) الزمر: ٣.

(٥) آل عمران: ٦٤.

(٦) الأحزاب: ٦٧.

بِرَشِيدٍ ﴿٧﴾ ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ ﴿٨﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٩﴾ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ * كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ﴾ ﴿١﴾ هذه بعض آلهة الجاهلية الأولى التي كانت تُعبد من دون الله تبارك وتعالى وهي (الاصنام، العلماء غير المخلصين، الفراعنة، هوى النفس الامارة بالسوء وشهواتها، ابليس، العصبية، العادات والتقاليد الموروثة عن السلف) وأصلها اتباع الهوى ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢﴾ فهل اختلف حال الناس اليوم؟ ولا أريد بالناس هذه الأمم التي تسمي نفسها متحضرة فانها غارقة في مستنقع الجاهلية من قرنها إلى أخمص قدميها ولكن هلم بنا إلى الخطب الأفضع إلى الذين يسمون انفسهم مسلمين وهم يسرون في ركاب اولئك الكفار

(٧) هود: ٩٧.

(٨) مريم: ٥٩.

(٩) البقرة: ١٧٠.

(١٠) الحج: ٣ - ٤.

(١) الفتح: ٢٦.

(٢) القصص: ٥٠.

وينغمسون في طاعة الشهوات والهوى وما يصدرّون اليه من الهة جديدة كالرياضة والفن وبعض النظريات والقوانين المنحرفة وما زالت طاعة السادة والكبراء كرئيس العشيرة والوجهاء تُمتثل من دون رعاية للشرع المقدس فيحلّون ما حرم الله ويحرّمون ما احلّ الله تبارك وتعالى، وما زالت الاعراف والتقاليد وسنن الاباء والاجداد تطاع اكثر من شريعة الله سبحانه بحيث يرضى المجتمع بمعصية الله ولا يرضى بالخروج عن هذه الاعراف والتقاليد ولسان حالهم يقول (النار ولا العار) خلافاً للإسلام الذي مثله الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء بقوله:

الموت اولى من ركوب العار والعار اولى من دخول النار وهذا واضح في السنينة العشائرية وغيرها، وهذه المرارة المسكينة تطيع المودة ودور الازياء وما يقتضيه الاتكيت وما يصدره الغرب من ملابس وادوات زينة وكماليات حتى لو كان مخالفاً للشرعية فهل بقي من العبادة والطاعة والولاء شيء؟ هذا على مستوى الشرك الجلي والقرآن يخبرنا ان هذه الالهة كلها ستبترأ من عبّادها يوم القيامة ولا ينفع الندم حينئذٍ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ * إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾^(١).

ويصف هذه الالهة التي يعبدها البشر بتقديم الولاء والطاعة لهم

من دون الله تبارك وتعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَا مَثَلُ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^(٢) وقال تعالى ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^(٣).

وهذا بحث جدير بالاهتمام لانه يلفت نظر الناس إلى انحراف عقائدهم وانهم يعيدون عن التوحيد الخالص وان طاعتهم لله تبارك وتعالى اقل بكثير من طاعتهم لهذه الاصنام المتعددة وليكن البحث بعنوان (اصنام الجاهلية الحديثة) التي يزيد لها خطورة خفاؤها وعدم الالتفات إليها حتى للمؤمنين فضلاً عن غيرهم.

اما على مستوى الشرك الخفي فالمصيبة اعظم وقلما تجد عملاً مخلصاً وان ظن صاحبه ذلك فلماذا يكتب اسمه على لوحة كبيرة عندما يشيد مسجداً لو كان عمله لله ولماذا يمن بعطائه ويتحدث به لو كان مخلصاً؟

٢. والصفة الثانية من صفات الجاهلية هي ان الشريعة التي تنظم امورهم وتنظر في خصوماتهم بعيدة عن شريعة الله سبحانه ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ﴾^(٤) فكل حكم بغير ما انزل الله هو حكم جاهلية على تعبير القرآن ونحن نرى ان اكثر افراد مجتمعنا منضوون تحت عشائر

(٢) العنكبوت: ٤١.

(٣) النور: ٣٩.

(٤) المائدة: ٥٠.

تحكمها سنائن عشائرية ما انزل الله بها من سلطان وضعها ناس جهلة بعيدون عن الله تبارك وتعالى وهذا كمثل ويمكن ان تضرب بطرفك في شرائح اجتماعية اخرى لترى مصداق ذلك وها انت ترى ان دول العالم المختلفة تتحكم فيها قوانين وتشريعات و(ايدولوجيات) من صنع البشر الناقص الذي لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ولا يرى ابعده من ارنبة انفه، فتراه كل يوم يغير مادة ويضيف فقرة ويلغي اخرى ويكتشف خطأ غيرها فيرتق ما فتق وهكذا وقد وصف الحديث الشريف كل مخالفة للشريعة وتقصير في تطبيقها جاهلية نحو قوله عليه السلام: «من مات ولم يوص مات ميتة جاهلية».

ففرعون الذي يقول: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾^(١) ليس حالة خاصة فردية بل هي متكررة دائماً عند الكثيرين ممن ينصبون انفسهم مشرعين من دون الله تبارك وتعالى.

٣. ومن سمات الجاهلية انحراف عقائدها واليها اشير بقوله تعالى: ﴿يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾^(٢) فقد كانوا يعتقدون مثلاً انه مهما ارتكب الإنسان من موبقات فانه ينجو من العقاب اذا قرب إلى الآلهة قرباناً، ومجتمعنا بفعل ما رسّخه خطباء المنبر الحسيني في اذهانهم يعتقدون انه مهما فعل من منكرات وكبائر فان دمعة واحدة على الحسين عليه السلام تكفيه لدخول الجنة انطلاقاً من الحديث الشريف: «من

(١) غافر: ٢٩.

(٢) آل عمران: ١٥٤.

بكى على الحسين ولو مقدار جناح بعوضة وجبت له الجنة» واستدلوا بقول الشاعر:

فان النار ليس تمسُّ جسماً عليه غبار زوار الحسين
ونحن لا ننكر كرامة الحسين عليه السلام على الله تبارك وتعالى فهو
يستحق هذا التكريم وازيد، لكن هذا على نحو المقتضي وجزء العلة
لدخول الجنة ولا بد من تمامه من جزء العلة الأخرى من الشروط وعدم
الموانع وأول الشروط طاعة الله تعالى في اوامره ونواهيه وهذا القرآن
صريح **﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾** ^(٣) وفي حديث الإمام
الصادق عليه السلام **﴿إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَنْ تَنَالَ مُسْتَخْفًا بِالصَّلَاةِ﴾** ومنافٍ للآية الشريفة
﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ^(٤)
الا ان يتدارك عمله بالتوبة الصادقة.

وهذا الانحراف في الاعتقاد له اثره الخطير في ابتعاد الناس عن
الدين وقلة وعيهم بعد ان خُدِّروا بهذه العقيدة البعيدة عن القرآن
وركونهم اليها فتركوا العمل بالقرآن.

٤. ومن معالم الجاهلية السفور والتبرج وإظهار المفاتن والتهتك
وشيوع الفاحشة قال تعالى: **﴿وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾** ^(١)
والمجتمع اليوم قد فاق تلك الامم بفسقه وفجوره وتفننه في الغواية

(٣) الأنبياء: ٢٨.

(٤) الزلزلة: ٧ - ٨.

(١) الأحزاب: ٣٣.

والإضلال وإيقاع البشر في الفاحشة وتسخر كل امكانياتها المتطورة لترويجها وكما كانت الجاهلية تبتكر الاساليب وتضع قوانين لاشباع غريزتها الجنسية بطرق شيطانية فمثلاً سنت قريش قراراً يقتضي حرمة الطواف بالبيت بثيابه لانه قد عصى الله بها وارتكب الماثم فيها فلا بد ان يطوف بملابس من اهل مكة أو جديدة أو يطوف عارياً فكان من لا يجد ذلك يطوف بالبيت - رجلاً كان أو امرأة - عارياً.

واولياء الشيطان اليوم سنوا اساليب لاشاعة الفاحشة غير ملاهي الفسق والفجور باسم الرياضة مثلاً التي لا تقل تهتكاً عما يجري في تلك الملاهي بل الملاهي ارحم لانها في الخفاء ويستهنها الجميع ويستحي صاحبها ان يلصق به عارها اما هذه فتمارس علناً ويفتخر بها صاحبها ويبارك عمله الجميع أترى أي العوبة هؤلاء بيد الشيطان يتصرف بهم كيف يشاء وهكذا العناوين والاسماء الأخرى كملكة الجمال أو باسم عرض الازياء أو باسم الفن وكلها استهتار ومجون وفسق وفجور ولكن بغطاء مقبول لدى المجتمع لا ينجو منه الا من عصم الله والهدف واحد هو ان تعيش البشرية همجية الحيوان وفوضى الجنس ونار الشهوة المستعرة التي لا تبقي ولا تذر.

5. ومن سمات الجاهلية فساد التصورات وانحراف الرؤية للحياة

فمثلاً كان بعض الجاهليين يرفضون تزويج بناتهم من غيرهم لانهم يرون انفسهم فوق الآخرين وهم ما يُسمَّون بـ(الحُمس) وفي جاهلية اليوم توجد شرائح كثيرة ولعل اوضح مصاديقها بعض السادة المنتسبين لرسول الله ﷺ فانهم لا يزوجون نسائهم الا لسيد مثلهم وقد تعس

بناتهم ويفوتها الزواج وتحرم من ممارسة حق مشروع لها في التنعم بتكوين اسرة وتعيش سعادة الامومة كل ذلك بسبب هذا التصور الخاطئ الجاهلي فاين هذه التصورات من مبادئ القرآن ﴿خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾^(١) ومن تعاليم رسول الله ﷺ: «اذا رضيتم الرجل عقله ودينه فزوجوه» واذا كان لهم شرف بانتسابهم لرسول الله ﷺ فان شرف رسول الله ﷺ بانتسابه للاسلام ولطاعة الله تعالى وليس لانه محمد بن عبد الله ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٢) ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾^(٣) ويقول هو ﷺ: «ولو عصيت لهويت» فما قيمة هؤلاء الذين يتاجرون باسمه ﷺ وهم يخالفون شريعته؟

٦. ومن معالمها اختلاف القيم والموازن التي يتفاضل بها البشر من الهية حقيقية إلى شيطانية وهمية فالقرآن يصرح ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾^(٤) ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾^(٥) بينما الجاهلية تتفاضل بالمال والجاه وكثرة الولد ﴿أَلِهَاتِكُمْ

(١) النساء: ١.

(٢) الزمر: ٦٥.

(٣) الحاقة: ٤٤ - ٤٧.

(٤) الحجرات: ١٣.

(٥) يونس: ٥٨.

التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٦﴾ ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٧) وهذه الأمور من الوضوح بحيث لا احتاج إلى ذكر امثلة والاياتان التاليتان توضحان هذه المقارنة الصارخة بين المقاييس ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ * قُلْ أَوْبِتُّكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (١).

ويقول تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ﴾ (٢).

٧. ومن الخصائص المشتركة للجاهليتين انتشار الرذائل الخلقية و اوضحها شرب الخمر والتطيف في الميزان والغش والكذب واللواط ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ﴾ (٣) ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (٤) ﴿وَيَلِ لِلْمُظْفِفِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا

(٦) التكاثر: ١.

(٧) سبأ: ٣٥.

(١) آل عمران: ١٤ - ١٥.

(٢) سبأ: ٣٧.

(٣) العنكبوت: ٢٩.

(٤) الاعراف: ٨٥ هود: ٨٥ الشعراء: ١٨٣.

كَأَلْوَهُمْ أَوْ وَرَثَتُهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٥﴾ بل يستهزءون من الانسان النظيف ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ﴾^(٦) بحيث ان جعفر بن ابي طالب سُجِّلَ اسمه في التأريخ على انه ممن حرّم على نفسه الخمر والزنا في الجاهلية، ومن رذائل اخلاقهم ان القوي يأكل الضعيف وانعدام الاخلاق والمثل الانسانية فضلاً عن الإلهية والمهم هو المنافع الشخصية وها هي حضارة اليوم تسحق شعوباً بكاملها وتهلك الحرث والنسل من اجل ما يسمونه (المصالح) التي هي فوق كل شيء عندهم اما الهدف الحقيقي وهو رضا الله تبارك والفوز في الآخرة فهذا تخلف ورجعية قال تعالى: ﴿وَمَا تَفَعَّلُوا قَدَّ أَهْمَتَهُمْ أَنْفُسَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٧) فهذه غايتهم وهذا هو هدفهم الذي يعيشون من اجله هل لنا من الامر من شيء.

٨. ومن اهم خصائص الجاهلية بل هي السبب في تحققها ترك الأمر بالعرف والنهي عن المنكر هذا الذي حدّر منه رسول الله ﷺ: «كيف بكم اذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم

(٥) المطففين: ١-٣.

(٦) الأعراف: ٨٢.

(٧) آل عمران: ١٥٤.

إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً»^(١) وهذا ما وصلت إليه المجتمعات اليوم والتقصير أول ما يبدأ من علماء الدين أو الربانيين على تعبير القرآن وتخاذلهم وتقاصمهم عن اداء وظيفتهم ووضح مصداق للربانيين هم انتم يا طلبة وفضلاء الحوزة الشريفة قال تعالى: ﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ﴾ * لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾^(٢) ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ * تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾^(٣)

وهذه خصيصة أخرى من خصائص المجتمع البعيد عن الاسلام وهي موالاته الذين كفروا، وعن هذا التقصير يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَيْثُمَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِي وَكَمْ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ ذَلِكَ، وَأَنْتُمْ لَمَّا تَمَادَوْا فِي الْمَعَاصِي وَكَمْ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ ذَلِكَ نَزَلَتْ بِهِمُ الْعُقُوبَاتُ فَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلِمُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَنْ يُقْرَبَا أَجَلًا وَلَنْ يَقْطَعَا رِزْقًا»^(٤) وبدون القيام بهذه الفريضة لا تبقى

(١) الوسائل: مج ١١، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر

والنهي وما يناسبهما، باب ١، ح ١٢.

(٢) المائدة: ٦٢ - ٦٣.

(٣) المائدة: ٧٩ - ٨٠.

(٤) الوسائل: مج ١١، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر

للمؤمنين قيمة لا عند الله ولا عند رسوله بل ولا حتى عند اعدائهم لذلك كان هناك موحدون بين قريش وهم الاحناف الذين نبذوا عبادة الاصنام وتفرغوا لعبادة الله سبحانه لكن لم تكن لهم قيمة عند المشركين ولم يابهاوا بوجودهم لانهم تركوا هذه الفريضة العظيمة.

بينما جعل القيام بهذه الوظيفة من صفات المجتمع المسلم بحق ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾^(١) ﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾^(٢) ﴿لَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(٣) ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٤) وغيرها كثير ولسنا هنا بدد الاستقصاء فان هذا البحث مبني على الاشارات فقط ومجرد فتح الباب للتفكير في هذه القضايا وكل باب يفتح منه الف باب بلطف الله تبارك وتعالى وسعة رحمته.

والنهي وما يناسبهما، باب ١، ح ٧.

(١) آل عمران: ١١٠.

(٢) الحج: ٤٠ - ٤١.

(٣) آل عمران: ١٠٤.

(٤) التوبة: ٧١.

٩. ومن معالم الجاهلية سيطرة الخرافات والاساطير فمثلاً كانت العرب تتشاءم من صوت الغراب والبوم والغرب اليوم يتشاءم بلا معنى من رقم (١٣) وانتشر يومئذ العرافون والكهنة وراجت سوقهم واليوم نرى اقبال الناس على قارئ الكف والرمل والابراج والطريحة واصحاب النور والمطوعات ونظائرها مما ينطلي على الجهلة والسذج.

١٠. ومن سمات الجاهلية الصدّ عن هذا القرآن وعزل الناس عنه بشتى الطرق فقد كان النضر بن الحارث وهو ممن ذهب إلى بلاد فارس وتعلّم من اخبار ملوكهم يتعقب رسول الله ﷺ فاذا قام ﷺ من مجلس جلس اليهم النضر وتحدث لهم ثم يقول: بالله ايّا احسن قصصاً انا أو محمد وكانوا يصفون القرآن بانه اساطير الأوليين أو احاديث اكتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلاً أو حديث يفترى مبين أو يصفقون بصوت عالٍ عند تلاوته ﷺ للقرآن ليحولوا دون سماعه ويصف القرآن موقفهم هذا بقوله:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَآ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ﴾^(٢) وها هي جاهلية اليوم تصف القرآن نفس الاوصاف انه من كلام محمد ويمثل نبوغاً انسانياً وليس حياً الهياً وحاولوا التأليف في متناقضات القرآن ولكنهم لما عجزوا واكتسحهم القرآن وفرض وجوده عليهم

(١) فصلت: ٢٦.

(٢) القمر: ٢.

عمدوا - بما اوتوا من خبث ومكر وخداع - إلى تفرغهم من مضمونه وعزله عملياً عن واقع الحياة وحوّلوه إلى ما يشبه الاناشيد والاغاني التي يترنم بها المطربون ويعبّر الجالسون عن طربهم بصيحات (الله الله يا شيخ) وحوّلوه إلى تعويذات يعلّقوه على صدورهم أو في بيوتهم لا ازيد من ذلك وهذا الاسلوب كما ترى اخطر من اسلوب النضر بن الحارث وامثاله واشد مكرًا وافتك اثرًا.

١١. ومن التصرفات البارزة التي يتصف بها الجاهليون هي الجمود على التقاليد الموروثة عن السلف والتزمت في الالتزام بها وعدم الخروج عنها وان قام الدليل والحجة على خلافها وهذا التصرف نتيجة التحجر وعدم السلامة في التفكير وتحكيم العاطفة باعتبار ان الشيء الذي تتوالى عليه اجيال من الاباء والاجداد يكتسب قداسة يصعب اختراقها وقد كرّر القرآن هذا المعنى كثيراً بحيث نستطيع ان نفهم منه ان هذه كانت من المحن التي اشترك فيها جميع الانبياء قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^(٣) ﴿إِنَّهُمْ أَفْوَاءٌ أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ * فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾^(٤) ﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَخَدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعَدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(٥) ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَا

(٣) البقرة: ١٧٠.

(٤) الصافات: ٦٩ - ٧٠.

(٥) الأعراف: ٧٠.

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿١﴾ قَالَ أُولُو حِجَّتِكُمْ بَاهُدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢﴾ فالإيتان الاخيرتان تدلان على ان هذه المحنة الكبيرة تواجه كل من يريد ان يحرر مجتمعه ويسعى لاصلاحه لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ (٢) وليست مختصة بالانبياء وحدهم.

وجاهلية اليوم لا تختلف عن الجاهلية الأولى في ذلك والشواهد عليها كثيرة وقد عانت مجتمعاتنا كثيراً من هذه (النزعة الاستصحابية) على تعبير احد المفكرين الحوزويين..

١٢. ومن علامات الجاهلية عدم معرفة الإمام الحقيقي «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» ولا يراد بالمعرفة معرفة الاسم فقط بل معرفة المسؤولية الكاملة والتكليف التام تجاه الإمام والقيام بها حق القيام وهذا التقصير واضح منا تجاه صاحب العصر (ارواحنا له الفداء) وقد وصف الدعاء المأثور هذه الجاهلية «اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي» والضلال عن الدين هو عين الجاهلية.

(١) الزخرف: ٢٢ - ٢٤.

(٢) الزخرف: ٢٣.

وهذا ما يحتاج إلى بحث كامل عن لزوم وجود الامام والحجة في كل زمان وتكليفنا في زمان الغيبة ومسؤوليتنا تجاه الامام عليه السلام والاجابة عن الكثير من التساؤلات والمشاكل الفكرية التي تحاط بها قضية الامام عليه السلام مما هو غائب عن ذهن المؤمنين به فضلاً عن غير المؤمنين به اصلاً بينما هم عليهم السلام «بَابُ اللَّهِ الَّذِي لَا يُؤْتَى إِلَّا مِنْهُ» فكيف يهتدي إلى الله سبحانه من لا يعرف بابه فماذا بعد الله الا الضلال المبين.

١. ومن سماتها الخضوع للماديات وعدم الاعتراف بما وراء المادة وانكار الغيب ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾^(١) ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾^(٢) فيأتي القرآن ليؤسس لهم اهدافاً سامية يعيشون من اجلها ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٣) ﴿قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾^(٤) ﴿أَمْ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾^(٥) فالإنسان ما خلق فقط لهذه الدنيا حتى يكرس همه لها بل جعل في الأرض خليفة ليستعمرها ويجعلها حراثاً لآخرته وخالقه يحصي

(١) الأنعام: ٢٩.

(٢) الجاثية: ٢٤.

(٣) الذاريات: ٥٦.

(٤) هود: ٦١.

(٥) يونس: ١٤.

عليه اعماله لينظر كيف يعمل ويأتي التوبيخ الالهي لمثل هذا الإنسان الغارق في الماديات ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ * أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يَمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴿٦﴾، بلى سبحانه اللهم انت قادر على لك وكل شيء، نعم، لكن هذا لا يمنع من ان يأخذ نصيبه من الدنيا من دون ان يجعله هدفاً وغاية وانما يوظفه لخدمة الهدف الحقيقي وهو رضا الله تبارك وتعالى ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٧) فليس النقص والخلل في حيازة الدنيا وانما النقص في ان تجعل هدفاً ولا تستثمر في الازدياد من الطاعة وهل درجات الآخرة الا من حصاد استثمار هذه الدنيا لذا قيل «الدنيا مزرعة الآخرة» وفي حديث آخر «الدنيا متجر اولياء الله» ففيها يتاجرون مع الله تجارة لن تبور.

٢. ومن سمات الجاهلية التشتت والتفرق والتمزق قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (١) وكل ذلك بسبب تضييعهم للمحور الواحد الذي يجب ان يجتمعوا حوله وهو توحيد الله تبارك وتعالى وجعلت الكعبة المشرفة رمزاً له لكن المجتمع البعيد عن الله يتمزق دولاً وبلداناً أولاً

(٦) القيامة: ٣٦ - ٤٠.

(٧) القصص: ٧٧.

(١) الروم: ٣١ - ٣٢.

حتى وصل عدد دول العالم اليوم ازيد من (١٨٠) دولة ويتمزق اجناساً ويتمزق قوميات حتى داخل البلد الواحد ويتمزق فكرياً فهذا شيوعي وهذا رأسمالي وهم ابناء بلد واحد وقومية واحدة ودين واحد ويتمزقون ايدلوجياً حتى داخل الدين الواحد بل داخل المذهب الواحد وكل طائفة تنقسم على نفسها فرقاً وهكذا ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ وقد نبه القرآن إلى ان هذا التفرق هو احدى عقوبات الابتعاد عن المنهج الآلهي قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾^(٢) وجاء الإسلام ليوحدهم بهذا القرآن ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^(٣) ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدِكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٤).

٣. ومن سمات الجاهلية الواضحة الرعب من الموت ومن كل ما يوحي به أو يشير اليه وذلك لانهم خسروا الآخرة وجعلوا غاية همهم

(٢) الأنعام: ٦٥.

(٣) آل عمران: ١٠٣.

(٤) الأنفال: ٦٢ - ٦٣.

اشباع شهواتهم واطماعهم ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ * وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * وَلَتَجِدَنَّهِنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْضِيهِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١﴾ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - وَلَا يَتَمَنَّوَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢﴾ ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ ﴿٣﴾ لكن القرآن يقرر لهم حقيقة دامغة لا مفر منها ﴿قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٤﴾ ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذَا لَأُتَمَّتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٥﴾ ﴿إِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ ﴿٦﴾ ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ ﴿٧﴾ فالخوف

(١) البقرة: ٩٤ - ٩٦.

(٢) الجمعة: ٦ - ٧.

(٣) الأحزاب: ١٩.

(٤) الجمعة: ٨.

(٥) الاحزاب: ١٦.

(٦) النساء: ٧٨.

(٧) آل عمران: ١٥٤.

من الموت لا يكون الا بالاستعداد له بالايمان والعمل الصالح وإعمار الآخرة بما يرضي الله تبارك وتعالى ويقرب منه.

واشعر انني إلى هنا قد قدمت اشارة كافية وفتحت باب التفكير بمقدار كافٍ في هذا الاتجاه لأن أهم خطوة في معالجة امراضنا الاجتماعية هي تشخيص الداء بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب.

واتضح لدينا الآن من خلال هذه النقاط العديدة تحقق عنوان الجاهلية في البشرية اليوم وعلمنا ان لطف الله بعباده دائم ولا يختص بقوم دون قوم فجاهلية أمس ليست أولى من جاهلية اليوم ولا خصوصية لها حتى ينزل اليها تبارك وتعالى قرآناً ويبعث اليهم رسولاً ويترك جاهلية اليوم سدى فما أحوجها إلى مصلح وهو الحجة بن الحسن (ارواحنا له الفداء) وما احوجنا إلى القرآن لينقذنا من حضيض الجاهلية إلى قمة الاسلام ولنكرس جهدنا في الاستفادة من قابلية القرآن وقدرته على علاج امراض البشرية والارتقاء بها في سلم الكمال، فان القرآن خالد وحيّ ومعطاء إلى يوم القيامة ومن خلوده قدرته على تشخيص الداء وتقديم الدواء لكل مجتمع وكل زمان ومكان وما علينا الا ان نستشير كوامن القرآن ونلتمس منه دواء دائنا وامراضنا الاجتماعية والفردية فاذا أصيبت الأمة بالتمزق والتشتت فدواؤهم ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^(١) بعد معرفة ان حبل الله هما القرآن وأهل البيت عليهم السلام بحسب الحديث الشريف، واذا

(١) آل عمران: ١٠٣.

أصيبت الأمة بالجنين والخور فعلاجهم ﴿إِنَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾^(٢) ﴿قُلْ إِنْ الْمَوْتُ الَّذِي تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾^(٣) وإذا مرّ المجتمع ببلايا ومصاعب ومحن فشفأؤهم في قوله تعالى ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾^(٤) وإذا شعروا بالاحباط واليأس فعلاجه ﴿وَلَا تَيَاسُؤْا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٥) ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾^(٦) ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾^(٧) وإذا القينا مسؤولية الانحراف والظلم على غيرنا أو على الزمن فلنقرأ ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾^(٨) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^(٩) ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ

(٢) النساء: ٧٨.

(٣) الجمعة: ٨.

(٤) البقرة: ٢١٤.

(٥) يوسف: ٨٧.

(٦) الحجر: ٥٦.

(٧) غافر: ٥١.

(٨) النساء: ٧٩.

(٩) الرعد: ١١.

أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»^(١٠) وإذا انصاع الناس وراء الكثرة الكاثرة ولسان حالهم (حشر مع الناس عيد) بلا تعقل وروية وبصيرة أجابهم القرآن ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾^(١) ﴿وَإِنْ تَطَّعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾^(٢) ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٣) ومن الامراض الاجتماعية التي عالجها القرآن (الاشاعة) وهو داء فتاك يفرق المجتمع ويزلزل كيانه ويبلبل افكاره فقال فيها وفي علاجها: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٤) وغيرها الكثير مما يعالج عللنا المزمنة.

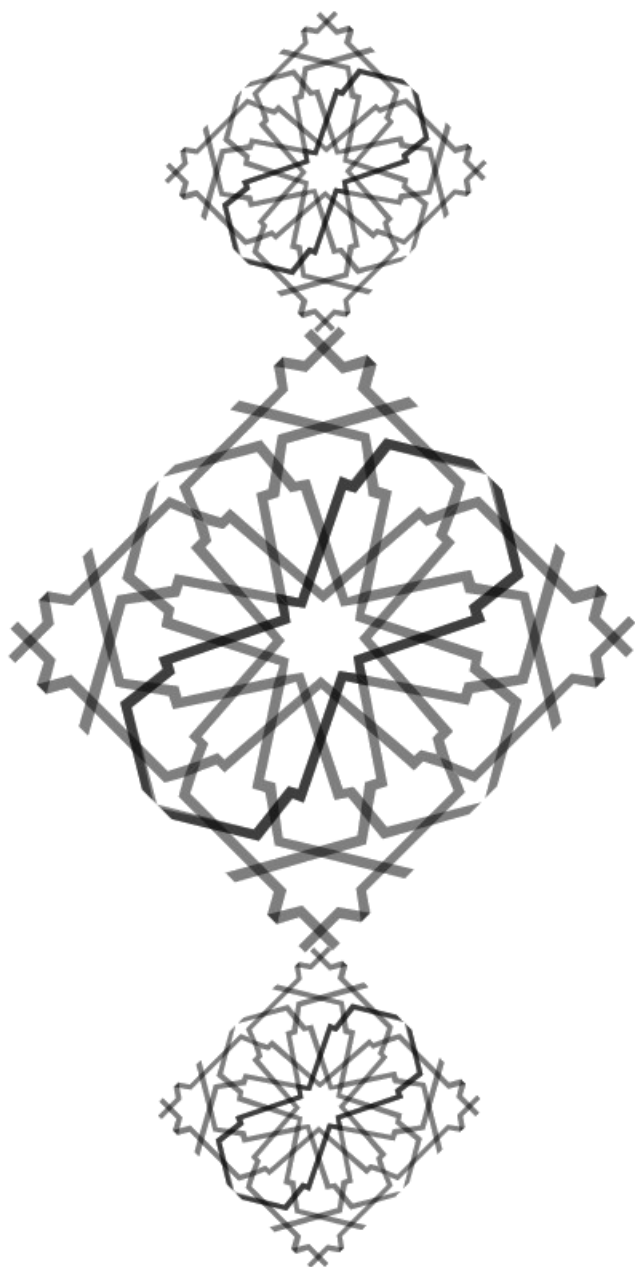
(١٠) آل عمران: ١١٧.

(١) يوسف: ١٠٣.

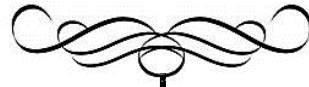
(٢) الأنعام: ١١٦.

(٣) يوسف: ١٠٦.

(٤) النساء: ٨٣.

الفصل السابع

تعويق الغفلة للتنمية الأخلاقية والرسالية

الغفلة الأخلاقية^(١):

ورد في حديث مشهور «النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا أَنْتَبَهُوا»^(٢) فالناس وإن تراهم يعملون ويأكلون ويتحدثون إلا أنهم في نومٍ هو نوم الغفلة عن حقيقة وجودهم، وما يراد منهم والهدف الذي يجب أن يتوجهوا إليه، وما الذي ينتظرهم بعد موتهم والنتيجة التي سيحصلون عليها من السعادة أو الشقاء، فإذا ماتوا اكتشفوا أنهم كانوا في هذه الغفلة، وفوجئوا بعدم الاستعداد لتلك الحياة الجديدة الدائمة التي لا يستطيع أحد مهما أوتي من علم أن يدعي معرفة حقيقتها إلا من عرفهم الله تعالى، وحينئذٍ سيصاب بالذهول وتأخذه الحسرة والندامة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: «اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَحَسْرَةُ الْفَوْتِ»^(٣)، قال تعالى في ذلك: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ،

(١) كلمة سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظلته) بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء عليها السلام يوم السبت ٣/٢/١٤٣٢ الموافق ٢٠١١/٥/٧ التي ألقاها على الجموع القادمة لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام في المناسبة.

(٢) نسبه العلامة المجلسي رحمته الله في بحار الأنوار (٤/٤٣ وفي ١٣٤/٥٠) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ونسبه ابن ميثم البحراني في (شرح مائة كلمة لأمر المؤمنين عليهم السلام)، الكلمة الثانية) إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكر مصدراً لذلك فلعلها كلمة مشهورة مستفادة من أحاديث المعصومين عليهم السلام التي سترد في الخطبة، ولعلها مستفادة من قول الإمام علي عليه السلام: (أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام) (نهج البلاغة، ج ٤).

(٣) نهج البلاغة، خطبة ١٠٩.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ،
لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿١٩٠-٢٢﴾.

لقد كنت في الدنيا غافلاً عن هذه المشاهد وهذه العاقبة منهنكاً في مشاغلها من مالٍ و متعة ولهو ولعب وعبث وصراعات وجدلٍ فارغ من غير استعداد لهذا اليوم، وبالموت انكشف عنك غطاء الغفلة فصرت ترى بعين البصيرة النافذة الحادة حقيقة أمرك وعاقبتك بعد زوال الحجاب عنها، فما كنت تعتقد أنه حقيقة من مشاغل الدنيا ولهوها ومتعها وجدت أنه خيال ووهم زائل وسراب كنت تتعلق به يحسبه الضمآن ماءً، وما كنت غافلاً عن الاستعداد له ولا تحسب حسابه - وهو الموت وما بعده من أهوال الآخرة - قد وجدته حقيقة ثابتة، فالغفلة باتجاهين ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (الزمر: ٤٧).

معنى الغفلة:

وبقراءة ما بين سطور الآية الشريفة نستنتج أن هذه الحقائق موجودة في هذه الدنيا؛ لأن الغفلة لا تكون إلا عن شيء موجود، لكن الإنسان لا يرى تلك الحقائق بالعين وإن كانت مفتوحة وإنما بالبصيرة والقلب الطاهر من الرجس فإذا ضرب عليه بحجاب من الغفلة والقساوة والرین فإنه سوف لا يكون مرآةً قابلةً لانعكاس الحقائق الموجودة في اللوح المحفوظ.

وفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أَنْتَبَاهُ الْعَيْنَ لَأَ يَنْفَعُ

مَعَ غَفْلَةِ الْقُلُوبِ»^(١)، والخطاب في الآية الشريفة ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ﴾ لا يشمل من بلغوا من المعرفة أقصاها وزالت عن بصائرهم حجب الجهل والغفلة وغشاوتها لأنهم مبصرون وليسوا غافلين، لذا فهم يرون العالم الآخر ويتحدثون عنه كرسول الله ﷺ^(٢)، فترى أمير المؤمنين ﷺ استعمل نفس تعبير الآية الشريفة حينما قال: «لَوْ كُشِفَ لِي الْغُطَاءُ مَا أزدَدْتُ يَقِينًا»^(٣)؛ لأنه ﷺ لم يكن في غفلة عن هذه الحقائق بل كانت حاضرة عنده ﷺ.

إن الغفلة – وكذا النسيان – وإن كانت أمراً خارجاً عن إرادة الإنسان ظاهراً، إلا أن الإنسان هو الذي يوقع نفسه فيها لقلّة تحفظه وانتباهه وبارتكابه مقدماتها وإيجاده الأسباب الموجبة لها، والتي نعرفها من مضاداتها أي علاج الغفلة التي ذكرها الأئمة ﷺ.

الغفلة أضرا الأعداء:

فالإنسان إذن هو الذي يحرم نفسه من معرفة الحقيقة ويحبسها في سجن الغفلة، حينما يرتكب ما يبعده ويشغله عن الله تعالى حتى يقسو قلبه فلا يتقبل المعرفة، عن الإمام الحسن ﷺ: «الغفلة تركك المسجد

(١) غرر الحكم: ٩٠٩.

(٢) والشواهد على ذلك كثيرة كتكليم النبي ﷺ لقتلى بدر وحكايته عما جرى لسعد بن معاذ من ضغطة القبر ولعبد الله والد جابر الأنصاري من النعيم بعد موتها، ولعمرو بن لحي وغيرهم.

(٣) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ٣١٧/١.

وطاعتك المفسد»^(١) وهذه بعض مصاديق ما يوجب الغفلة، وعن الإمام الباقر عليه السلام: «وإِيَّاكَ وَالْغَفْلَةَ فِيهَا تَكُونُ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ»^(٢)، وعن أمير المؤمنين عليه السلام في غرر الحكم: «مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْغَفْلَةُ مَاتَ قَلْبُهُ»^(٣) «دَوَامُ الْغَفْلَةِ يُعْمِي الْبَصِيرَةَ»^(٤).

ولقد ورد التحذير من الغفلة عن الله تبارك وتعالى قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (الحشر: ١٩)؛ لذا وصفها أمير المؤمنين عليه السلام بأن الغفلة أضرت الأعداء»^(٥) لأن «الْغَفْلَةَ ضَلَّالُ النَّفُوسِ وَعُنْوَانُ النُّحُوسِ»^(٦) وقال عليه السلام: «وَيْلٌ لِّمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْغَفْلَةُ فَنَسِيَ الرَّحْلَةَ وَلَمْ يَسْتَعِدَّ»^(٧).

ما يوقظ من الغفلة:

وبينوا عليه السلام لنا ما يوقظ من نوم الغفلة، كالقيام بالأعمال الصالحة ولو على مستوى النية وإن لم يفعلها، فعن النبي صلى الله عليه وآله: «يَا أَبَا ذَرٍّ هُمْ

(١) بحار الأنوار: ١١٥/٧٨.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ١٢ ص ٩٣.

(٣) غرر الحكم: ٥٧٦٥.

(٤) غرر الحكم: ٥١٤٦.

(٥) غرر الحكم: ٥٧٤٤.

(٦) السابق: ٥٧٤٦.

(٧) السابق: ٢٦٥٦.

بِالْحَسَنَةِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْهَا؛ لِكَيْلَا تُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِينَ»^(١).

وتلاوة القرآن، فقد روي عنه صلى الله عليه: «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ؛ وَمَنْ قَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً، كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ»^(٢).

وتقوى الله تبارك وتعالى، فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «أوصيكم بتقوى الله.. أيقظوا بها نومكم واقطعوا بها يومكم»^(٣).
والإكثار من ذكر الله تعالى، فعنه عليه السلام: «بِدَوَامِ ذِكْرِ اللَّهِ تَنْجَابُ الْعَفْلَةِ»^(٤).

والاستعداد للموت، قال عليه السلام: «إِنْ مَنْ عَرَفَ الْأَيَّامَ لَمْ يَغْفُلْ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ»^(٥).

واستماع المواعظ، ومطالعة كتب الموعدة والتذكير بالآخرة، قال عليه السلام: «بِالْمَوَاعِظِ تَنْجَلِي الْعَفْلَةُ»^(٦)، «أَعْفَلُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَتَّعِظْ بِتَغْيِيرِ الدُّنْيَا مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ»^(٧).

وترك اللهو والعبث، والأمور الفارغة، والاشتغال بما هو مفيد،

(١) البحار: ج ٧٧ ص ٨٨

(٢) أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، باب ثواب قراءة القرآن، ح ٥.

(٣) نهج البلاغة: الخطبة: ١٩١.

(٤) غرر الحكم: ٤٢٦٩.

(٥) التوحيد: ص ٧٤.

(٦) غرر الحكم: ٤٥٣٠.

(٧) البحار: ج ٧٧ ص ١١٢.

قال عليه السلام: «إِنَّكُمْ لِلنَّجَاةِ طَالِبِينَ فَارْفُضُوا الْعَفْلَةَ وَاللَّهُوَ وَالزُّمُوا لِاجْتِهَادِ
وَالْجِدِّ»^(١).

والالتزام بالصلاة والمحافظة على أوقات فضيلتها، عن الباقر عليه السلام:
«أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فَصَلَّاهَا لَوْ قَتَلَهَا فَلَيْسَ هَذَا
مِنَ الْعَافِلِينَ»^(٢).

وقد تضمنت الأدعية المباركة طلب اليقظة من الغفلة
كقولهم عليه السلام: «نبهني فيه من نومة الغافلين»^(٣).

الغفلة عن القيادة الرسالية:

أيها الإخوة المؤمنون: هذه الغفلة عن الله تعالى ترتبط بها غفلة
أخرى لا تقل عنها ضرراً هي عدم الاهتمام إلى الحجة المنصوب من
الله تعالى لأن بها الضلال عن الدين كما في الدعاء المعروف: «اللَّهُمَّ
عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي»^(٤) وفي
ذلك يقول الإمام الحسين عليه السلام: «معرفة الله هي معرفة كل أهل عصر
إمامهم»^(٥).

فأخطر النوم الذي سيعرف الإنسان حقيقته عندما ينكشف عنه

(١) غرر الحكم: ٥٧٤٩.

(٢) الكافي: ج ٣ ص ٢٧٠.

(٣) دعاء يقرأ في الأول من شهر رمضان، البحار: ج ٩٥ ص ٤.

(٤) مفاتيح الجنان: ص ١١٢.

(٥) علل الشرائع: ج ١ ص ٩، والبحار: ج ٥ ص ٣١٢.

غطاء الغفلة بالموت، هو النوم عن معرفة السبيل الذي يوصله إلى معرفة ربّه ويهديه إلى الصراط المستقيم وفي دعاء الندبة «وقلتَ ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك»^(١).

والغفلة عن القيادة الحقة للأمة قد تكون غفلة كاملة باتباع قيادة مناقضة تماماً لها كمن اتبع معاوية ويزيد ونظراءهما وعادى علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأولادهم المعصومين (سلام الله عليهم أجمعين)، وقد تكون على نحو الانحراف عنها باختيار غير الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية.

وبحسب نوع الغفلة ودرجتها تتفاوت الآثار^(٢) المترتبة على ذلك ومقدار الابتعاد عمّا أمر الله تعالى، وإن كان الحق واحداً وصراطه مستقيم، وإنما تتكثر طرق الضلالة والانحراف ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (يونس: ٣٥) ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ (يونس: ٣٢).

لماذا خرجت السيدة الزهراء (عليها السلام)؟

أيها الإخوة المجتمعون على محبة الزهراء عليها السلام ونصرتها: لم تكن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام حين خرجت إلى مسجد أبيها عليه السلام

(١) مفاتيح الجنان: ص ٦٠٦.

(٢) يوجد تفصيل لهذه الآثار في خطاب (ماذا خسرت الأمة حين ولّت الأمة من لا يستحق) المنشور في كتاب (من وحي الغدير).

راغبة في أن تخرج من دارها؛ لأنها القائلة حين سأل أبوها عليه السلام عما هو خير للنساء فأجبت: أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل، وحينما تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام وانتقلت من دار أبيها رسول الله إلى دار زوجها أمير المؤمنين عليه السلام، قسّم رسول الله صلى الله عليه وآله العمل بينهما فجعل على علي عليه السلام ما خلف باب الدار وعلى فاطمة عليها السلام ما دون الباب، فقالت فاطمة عليها السلام: «فَلَا يَعْلَمُ مَا دَاخَلَنِي مِنَ السُّرُورِ إِلَّا اللَّهُ يَا كَفَائِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله تَحْمَلُ رِقَابِ الرِّجَالِ»^(١).

لكنها خرجت مرغمة لأداء واجبها في إيقاظ أمة أبيها صلى الله عليه وآله من الغفلة التي اعترتهم والتفريط في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله فأرادت أن ترفع عنهم حجاب الغفلة، وتحذّرهم يوم يكشف الغطاء عنهم، وتذكّرهم بلزوم طاعة الإمام الحق أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت كلماتها عليها السلام تقع كالصاعقة عليهم كقولها عليها السلام: «مَعَاشِرَ النَّاسِ! الْمُسْرَعَةَ إِلَى قِيلِ الْبَاطِلِ، الْمُغْضِيَةَ عَلَى الْفِعْلِ الْقَبِيحِ الْخَاسِرِ، أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، مَا أَصَاتُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَأَخَذَ بِسَمْعِكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ، وَكَيْسَ مَا تَأْوَلْتُمْ، وَسَاءَ مَا بِهِ أَشْرْتُمْ، وَشَرَّ مَا مِنْهُ اعْتَضْتُمْ»^(٢) (اعتصبتن)، لتجدنّ واللّه محمّله ثقيلًا، وغيبه وبيلا، إذا كشف لكم الغطاء، وبان ما وراءه الضراء وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحسبون، وخسر هنالك المبطلون»^(٣).

(١) بحار الأنوار: ٨١/٤٣ عن قرب الإسناد: ٥٢/ح ١٧٠.

(٢) اعتصمتن: من الاعتياض وهو أخذ العوض والمقصود هنا الاستبدال.

(٣) البحار: ج ٢٩ ص ٢٣٢، والاحتجاج: ج ١ ص ١٠٤، والمناقب: ج ٢ ص ٢٠٦.

وَبَيَّنَتْ لِلأُمَّةِ لِلأَنْصَارِ اللُّوَاتِي زَرْنَهَا صِفَاتِ
المستحق لإمامة الأمة وقيادتها «ويحهم، أنى زحزحوها! عن رواسي
الرسالة وقواعد النبوة والدلالة، ومهبط الروح الأمين، والطبين^(١) بأمر
الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نعموا من أبي
الحسن؟ نعموا منه - والله - نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته
ونكال وقعته وتممره^(٢) في ذات الله عز وجل. والله لو تكافؤوا^(٣) عن زمام
نبذه رسول الله إليه لاعتقله ولسار بهم سيراً سُجْحاً^(٤) لا يكلم خِشاشه^(٥)
ولا يتعتع^(٦) راكمه، ولأوردهم منهلاً نميراً صافياً رويّاً فضفاضاً تطفح
ضفتاه ولا يترتق جانباه^(٧). ولأصدرهم بطاناً^(٨) ونصح لهم سرّاً وإعلاناً،
ولم يكن يحلى^(٩) من الغنى بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل، غير ريّ

(١) الطبين الحاذق الفطن العارف.

(٢) التمر: الغضب، والمقصود من ذات الله أي لوجه الله عز وجل.

(٣) تكافؤوا: صرف بعضهم بعضاً، والزمم مقود البعير أو الخيط الذي يشد في ثقب
أنف البعير، وفي رواية أخرى (لو تكافؤوا على زمام نبذه رسول الله إليه لاعتقله..).

(٤) السير السجح: السهل اللين.

(٥) لا يكلم: لا يجرح، والخشاش: الخيط الذي يدخل في أنف البعير.

(٦) يتعتع راكمه: يقلق ويتحرك حركة عنيفة.

(٧) المنهل: محل ورود الماء، والنمير: الماء العذب السائغ النامي للجسد، والروي:
الكثير، والفضفاض: الواسع، ويترتق: يتكدر.

(٨) البطان: جمع بطين وهو عظيم البطن، وأوردهم: جاء بهم إلى الماء وأصدرهم:

أي أرجعهم بعد الري.

(٩) يحلى: يصيب ويستفيد، والطائل: كثير فائدة.

الناهل وشبعة الكافل^(١). ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٢).

وحذرتهم (سلام الله عليها) من عاقبة فعلتهم حينما صرفوا الأمر إلى غير أهله فقالت: «أما لعمرى لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج^(٣)، ثم احتلبوا ملء القعب دماً عبيطاً^(٤)، وذعافاً مييداً^(٥)، هنالك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غب^(٦) ما أسسه الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم أنفساً^(٧)،

(١) الناهل: العطشان أو الشارب الذي روى فاعتزل فيكون شربه قليلاً بعدها، ويحتمل أن يكون الناهل بمعنى الذي ينهل قليلاً من الماء فالنهل هو أول الشرب، والكافل المسؤول عن العيال الذي يؤثرهم على نفسه فيقلل طعامه، وفي اللغة أيضاً أن الكافل هو الذي لا يأكل أو الذي يواصل الصيام. والتمثيل واضح أنه عائشة سوف لن يتناول من الدنيا إلا بما يقيم أوده كما فعلها في فترة حكومته (سلام الله عليه)، وفي اللغة أيضاً أن الكافل هو الذي لا يأكل أو الذي يواصل الصيام.

(٢) البحار: ج ٤٣ ص ١٥٨، والاحتجاج: ج ١ ص ١٠٨.

(٣) لقحت الفتنة إذا استثيرت، تشبيهاً بتلقيح الدابة، وتنتج: تلد، والنظرة: المهلة، أي انتظروا حتى تلد الفتنة قصدت بها عائشة ما ينتظر هذه الأمة من ويلات بسبب الفتنة التي حصلت يومها.

(٤) القعب: إناء ضخم، والدم العبيط: الطري.

(٥) الذعاف: السم السريع الإفناء، والمييد المهلك.

(٦) الغب: العاقبة أو الجزاء.

(٧) طابت نفسه عن الشيء: أي نسيه ولم يفكر فيه، إشارة إلى أنكم ستخسرون أنفسكم وهو تعبير للسخرية منهم ولتهويل خسارتهم.

واطمئنوا للفتنة جأشاً^(١)، وأبشروا بسيفِ صارمٍ وسطوة معتدٍ غاشمٍ،
وهرج^(٢) شامل، واستبداد من الظالمين يدعُ فيئكم زهيداً وجمعكم
حصيداً. فيا حسرةً لكم، وأنى بكم؟ وقد عميت عليكم^(٣)، أنلزمكموها
وأنتم لها كارهون؟^(٤).

الأئمة (عليهم السلام) وإيقاظ الأمة تجاه القيادة الرسالية:
وهذا ما سار عليه أولادها المعصومون عليهم السلام فقد كانوا يوقظون
الأمة وينبهونها إلى الإمام الحق، ومما ورد في كتاب الإمام
الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة يعلمهم بإرسال ابن عمه مسلم بن عقيل:
«فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق
والحابس نفسه على ذات الله»^(٥).

وحذرهم عليه السلام يوم كربلاء من مغبة اتباع القادة الضالين

(١) هذا هو الموجود في المصدر الذي بين يدي، والأصل ربما (وطامنوا للفتنة
جأشاً) يعرف ذلك من خبر اللغة وهو كلام سائر في كلام العرب وطامن القدر
وطأمنه أي سكّنه والجأش: القلب أو النفس من الاضطراب والروعان، وسبيل هذا
التعبير من التشبيه سبيل سابقه من التهويل والاستهزاء نظير قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

(٢) الهرج: الفوضى أو الفتنة.

(٣) أنى لكم: من أين لكم الهداية، أو: أين تذهبون وتتيهون مثل قوله تعالى:
﴿فَأَنى يُؤفكُونَ﴾.

(٤) الاحتجاج: ج ١.

(٥) مقتل الحسين عليه السلام للسيد المقرّم: ١٦٥.

المنحرفين وترك أئمة الحق والهدى الذين تجب على الجميع نصرتهم ومن أقواله عليه السلام: «تَبَّ لَكُمْ أَيُّهَا الْجَمَاعَةُ وَتَرْحَاءُ، أَحِينِ اسْتَصْرَخْتُمُونَا وَالْهَيْنِ فَأَصْرَخْنَاكُمْ»^(١) موجفين^(٢) سللتم علينا سيوفاً لنا في أيمانكم وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلباً لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا - لكم الويلات - تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما يستحصف^(٣) ... ويحكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون، أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يُركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحي وتقلق بكم قلق المحور، عهدٌ عهدهُ إليّ أبي عن جدي رسول الله^(٤).

وترجم الشهيد زهير بن القين هذا المعنى في خطبته التي وجهها

(١) استصرخ: استنجد، وأصرخ: لبي الاستصراخ وأنجد المستصرخ، والواله: هو المتحير أو الخائف.

(٢) الوجيف سرعة السير، وربما يطلق على المشي الشديد ويستعمل في المشي بجد وقصد قال تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ (الحشر: ٦).

(٣) السيف مشيم: أي مغمد، والجأش طامن: تقدم المعنى، وهو تشبيه للنفس أو القدر بأنه مطمئن كناية عن استقرار الأمر وهمود الفتنة، والرأي لما يستحصف: لم يصبح حصيماً واضحاً جازماً بعد: أي رأي أعدائه في قتله أي لم يكونوا ليتجرأوا عليه ولكنكم سهلتم له ذلك (فتطيرتم عليها تطاير الدبا وهو الجراد) وتهافتم عليها كتهافت الفراش).

(٤) مقتل الحسين للسيد المقرم: ٢٨٦-٢٨٨.

إلى جيش الأمويين يوم عاشوراء ومما جاء فيها: «فإنكم لا تدركون منهما - أي يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد - إلا سوء عمر سلطانهما، ليسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخل، ويقتلان أمثالكم وقرءاءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه»^(١).

نتائج الغفلة عن القيادة الحقيقية:

وهذا ما حصل ويحصل في كل زمان حتى يومنا الحاضر حيث لم تحصد الأجيال من تسلط وزعامة غير المؤهلين لقيادة الأمة إلا الفتن والضلال وتمزيق الشمل، والصراعات التي أهلكت الحرث والنسل، وتشويه صورة الإسلام، وضعف الوازع الديني بحيث لا يبقى من المتدينين إلا النزر اليسير، وتلكؤ حركة الإسلام لهداية البشرية، وحرمان الناس من ثروته المعنوية الهائلة، واستعباد الناس والاستئثار بثروات الأمة وهدرها على نزوات وأطماع المتسلطين وفسادهم، وغيرها من الكوارث العظيمة.

النهضة الفاطمية:

يا أنصار الزهراء.. إننا نشهد اليوم ازدهار النهضة الفاطمية المباركة وانتصار موقفها، فبعد أربعة عشر قرناً من محاولات فقهاء السلطة إخضاع الناس لإرادة السلطان الذي يسمي نفسه أمير المؤمنين،

(١) مقتل الحسين للسيد المقرم: ٢٨٣.

وإجبارهم على طاعته باعتباره عندهم هو المقصود بأولي الأمر في الآية الشريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ٥٩) وحرّموا الخروج عليهم مهما بلغ فسقهم وفجورهم وظلمهم حتى قالوا عن الحسين عليه السلام سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله (أنه قُتل بسيف جده)^(١) لأنه خرج طلباً للإصلاح في الأمر وليصح الانحراف في مسيرة الحكام.

ووقفت الزهراء عليها السلام من أول يوم لانقلاب الأمة لتكشف الانحراف ولتوقظ الناس من غفلتهم وترشدهم إلى الإمام الحق، وأن القيادة لا تكون بالادعاءات وإنما بالاستحقاق والمؤهلات التي يريدتها الله تبارك وتعالى لكن تزوير الحقائق الذي مارسه فقهاء السلطة عبر القرون رسخ في أذهان أتباعهم فرسخوا عقيدة أن من يتسلط على رقاب الناس ولو بالسيف والقهر والانقلابات العسكرية هو ظل الله في الأرض وخليفته، وأن الله تعالى يأمر بطاعتهم ولا يزال الكثير منهم يرددها.

ثورة الشعوب وانتصار القيم الفاطمية:

لكن شعوب المنطقة اليوم بثورتها على حكامها الطواغيت ونزوعها إلى الحرية، رفضت ذلك التزوير للحقائق الذي مارسه علماء سوء فاضطر بعضهم إلى مجاملة حركة الشعوب وتأييدها، فأثبت

(١) الكلمة للقاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه العواصم من القواصم: ص ٢١٤، وأنظر: فيض القدير: ج ١: ص ٢٦٥ ح ٢٨١، ومقدمه ابن خلدون: ١٧١.

الواقع على الأرض دحض نظرية أعداء السيدة الزهراء من أمويين وعباسين وأمثالهم، وآمن الجميع - شأؤوا أم أبوا - بصحة ما طالبت به الزهراء عليها السلام من تسليم الأمر إلى أهله ومستحقه.

بل النصر أوسع من ذلك فإن ما يدور في أروقة الأكاديميات السياسية في أمريكا وأوروبا هو فشل نظرياتهم في الحكم؛ لأن أساس الحكم هو العدل والهدف منه توزيع الحقوق والواجبات على الناس بالقسط والعدل، وهذا ما لم تستطع تحقيقه كل أنظمة الحكم الوضعية التي صنعتها البشرية لنفسها، فشلت الدكتاتورية أولاً؛ لأنها تجمع الامتيازات بيد الفرد على حساب الأمة، فنادوا بالديمقراطية واعتبروها أعظم الإنجازات البشرية في الحكم ثم ثبت لديهم فشلها لأنها ترعى مصالح النصف زائداً شيء على حساب النصف ناقصاً شيء، فعدلوا إلى فكرة الشراكة في الحكم ثم وجدوها بائسة تشل الحياة لأنها تتحول إلى محاصصة على حساب المهنية والكفاءة والنزاهة، وضاعت مؤسسات الدولة في أتون صراعات السياسيين ونخرتها أنانياتهم. فاقنعوا الآن بما أسسه أهل البيت عليهم السلام بأمر الله تبارك وتعالى من ضرورة قيمومة شخص يمثل القمة في العلم والنزاهة والاستقامة والصفات الكريمة على السلطة ليوجّه عملها ويقومّ اعوجاجها ويصلح ما فسد من أمورها وهو عين ما نعتقده في من يستحق التصدي لهذا الموقع الشريف من الأنبياء والرسل والأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين)، ومن بعدهم الفقهاء الجامعون لشرائط النيابة عن المعصوم عليه السلام.

فضح النموذج الوضعي والغربي:

لقد أذنت تلك الأكاديميات بصحة مذهب أهل البيت عليهم السلام في السلطة والحكم وحملوا شيعتهم مسؤولية بيان هذه الحقائق وإيصالها إلى العالم كله، فإن البشرية ستؤمن بها إذا وعتها.

وهذه من أعظم المسؤوليات التي يتوجب علينا القيام بها اليوم؛ لأن معركة الحق والباطل على مدى التاريخ تتجلى بوضوح في معركة الحاكمية والقانون الذي يجب أن يحكم في الأرض، فالله تبارك وتعالى يريد لشريعة الحق والعدل أن تسود ويتصدى المصطفون الأخيار لقيادة البشرية، بينما يريد أولياء الشيطان وأتباع الهوى والأطماع، واللاهثون وراء السلطة والجاه والنفوذ أن يستأثروا ويستبدوا، ويتدافع هذان المعسكران عبر التاريخ بلا كلل أو ملل، قال أمير المؤمنين عليه السلام في جواب رجل قال له في وقعة صفين: ترجع إلى عراقك وارجع إلى شامنا، قال عليه السلام: «لَقَدْ عَرَفْتُ إِنَّمَا عَرَضَتْ هَذَا نَصِيحَةً وَ شَفَقَةً... إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ أَنْ يُعْصَى فِي الْأَرْضِ وَ هُمْ سَكُوتٌ مُدْعِنُونَ لَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَوَجَدْتُ الْقِتَالَ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْأَغْلَالِ فِي جَهَنَّمَ»^(١).

النهضة الفاطمية امتداد للمواجهة بين الحق والباطل:

وامتداداً لهذه المواجهة خرجت الصديقة الزهراء عليها السلام إلى مسجد أبيها صلى الله عليه وآله وألقت خطابها على المسلمين وخصمتهم بالحجج الدامغة، والتزاماً بهذا الواجب توجه الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء حيث عبر عن غرضه في عدة مواضع وأنه ما خرج إلا طلباً للإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح الانحراف وتقويم اعوجاج السلطة، ومن كلماته عليه السلام في ذلك: «أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال: في حياته من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل في عبادة الله بالإثم والعدوان ثم لم يعزير بقول ولا فعل كان حقيقاً على الله أن يدخله مدخله»^(١).

وقال عليه السلام: «إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمانة على حاله وحرامه» ثم قال عليه السلام: «اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافساً في سلطان ولا التماساً من فضول الحطام ولكن لنحيي المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. فإنكم إن لا تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير»^(٢).

فهنيئاً لكم أيها السائرون على النهج الذي اختطته الصديقة

(١) مقتل الحسين عليه السلام للسيد المقدم: ٢١٨.

(٢) تحف العقول: ١٧٢.

الطاهرة ﷺ فقد عرفتم الحق منذ عرفتم الزهراء ﷺ وتمسكتم بها،
فحافظوا على هذه النعمة، وكونوا يقظين، ولا تأخذكم غفلة عن معرفة
قادتكم الحقيقيين الذي يأخذون بأيديكم إلى الهدى والصلاح ورضا
الله تبارك وتعالى ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (الأنبياء: ٧٣).

القرآن الكريم

يوقظ الإنسان من غفلته عن نفسه^(١)

التدبر في القرآن الكريم:

لا ينبغي لكم وأنتم مثقفون واعون وشباب رساليون أن تكتفوا من قراءة القرآن بتلاوة حروفه، بل لابد من التدبر في معانيه للوصول إلى حقائقه، وقد قدّمت في أحاديث سابقة أنماطاً للتدبر، ومنها ما أذكره اليوم وذلك بأن تلتفت بلطف الله تعالى إلى قضية معينة لها مساس بالواقع المعاش، ثم تجمّع ما ورد فيها من آيات شريفة حتى تكتمل صورتها، وسيفتح الله عليك وستظهر أمامك حقائق عن تلك القضية، لم تكن ملتفتاً إليها عندما كنت تقرأ كل آية على حدة فتعرف كيفية تشخيصها، وأسباب حصولها، والآثار المترتبة عليها وهكذا.

وليس من الصعب تجميع الآيات المتعلقة بقضية معينة من خلال مراجعة معاجم وفهارس ألفاظ القرآن الكريم كفهرس الألفاظ الملحق بتفسير شير او تفسير المعين.

(١) من حديث سماحة الشيخ يعقوبي (رحمته الله) مع حشد من طلبة كليتي الطب والقانون في جامعة البصرة، وطلبة جامعة الصدر الدينية في مدينة الصدر ببغداد ومعهد الإمام الصادق (عليه السلام) للعلوم الدينية في الناصرية يوم الخميس ١٣/١/١٤٣٣ الموافق ٥/٤/٢٠١٢.

ثم تنتقل بنفس الطريقة إلى معاجم كلمات المعصومين ككتاب (غرر الحكم) و (ميزان الحكمة) لتأخذ منها ما يزيد الأمر وضوحاً.

غفلة الإنسان عن نفسه:

وأشير اليوم إلى واحدة من هذه القضايا المهمة وهي غفلة الإنسان عن نفسه، فالإنسان في هذه الدنيا في غفلة «النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا»^(١) وقد تحدثنا في خطاب سابق عن غفلة الإنسان عن قيادته الحققة وهو أمر متصور بسبب الجهل والتشويش والشبهات، ولكن أن يغفل الإنسان عن نفسه أعز الأنفس عليه وأثمن شيء عنده لأنه يستطيع أن يكتسب بها الجنان، فهذا أمر مستغرب.

التعاطي مع النفس:

ومن خلال الآيات الكريمة ستجد التباين الواسع بين البشر في التعاطي مع أنفسهم، فمن مستثمر لها كأفضل ما يكون يقول عنه الله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ (البقرة/٢٧٠) فتساعده نفسه على الطاعة والتثبيت على الاستقامة ﴿يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيثًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (البقرة/٢٦٥) فيخاطبهم الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ (الفجر/٢٧-٢٨-٢٩-٣٠).

إلى آخرين فشلوا في الاستفادة منها فكانوا كما وصفهم الله تعالى ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (الأنعام/ ٢٦) ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (النحل/ ١١٨) ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ (البقرة/ ٩) ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (الأعراف/ ٥٣)، ويبيّن القرآن الكريم سبب انحذارهم إلى هذه النتيجة وذلك لانهم ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (الحشر/ ١٩) ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (البقرة/ ٩)، ﴿انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (الأنعام/ ٢٤) فهذه أسباب خسران الإنسان نفسه من خلال مخادعة الإنسان نفسه ونسيان الله تبارك وتعالى والركون إلى الدنيا، عن رسول الله ﷺ «إِنَّ الصَّفَاةَ الزُّكَّالَ الَّذِي لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ أَقْدَامُ الْعُلَمَاءِ الطَّمَعِ»^(١).

وتنتهي النتيجة إلى أعظم الخسارة وهي خسارة الإنسان نفسه، فيجعل ثمنها نار جهنم وكان يستطيع أن يجعلها سبباً لنيل جنات المقربين ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (الزمر / ١٥).

مواعظ عن النفس من كلمات أهل العصمة (عليهم السلام):

وإذا انتقلنا إلى أحاديث المعصومين عليهم السلام فنسجد مواعظ قيمة، فعن علي أمير المؤمنين عليه السلام «إِنَّهُ لَيْسَ لِنَفْسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِعُوهَا إِلَّا بِهَا» وعنه عليه السلام «مَنْ بَاعَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ الْجَنَّةِ فَقَدْ عَظَمَتْ عَلَيْهِ الْمِخْنَةُ» وعنه عليه السلام «مَنْ بَاعَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَعِيمِ الْجَنَّةِ فَقَدْ ظَلَمَهَا»^(١) وفي نهج البلاغة «عِبَادَ اللَّهِ... اللَّهُ اللَّهُ فِي أَعَزِّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكُمْ، وَأَحَبِّهَا إِلَيْكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْضَحَ لَكُمْ سَبِيلَ الْحَقِّ، وَأَنَارَ طُرُقَهُ فَشِقْوَةٌ لَازِمَةٌ، أَوْ سَعَادَةٌ دَائِمَةٌ»^(٢).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام «أَمَا تَرَحَّمُ مِنْ نَفْسِكَ، مَا تَرَحَّمُ مِنْ غَيْرِكَ فَلَرَبِّمَا تَرَى الضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فَتُظِلُّهُ، أَوْ تَرَى الْمُبْتَلَى بِالْمِ يُمِضُ جَسَدَهُ فَتَبْكِي رَحْمَةً لَهُ، فَمَا صَبْرَكَ عَلَى دَائِكَ، وَجَلْدَكَ عَلَى مُصَابِكَ وَعَزَّاكَ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ، وَهِيَ أَعَزُّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ»^(٣).

وعن الصادق عليه السلام: «كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَطْرَفَنِي بِشَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ الْعِلْمَ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ لَا تُسِيءَ إِلَى مَنْ تُحِبُّهُ فَأَفْعَلُ».

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: وَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا يُسِيءُ إِلَى مَنْ يُحِبُّهُ؟ فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ، نَفْسُكَ، أَحَبُّ الْأَنْفُسِ إِلَيْكَ، فَإِذَا أَنْتَ عَصَيْتَ اللَّهَ فَقَدْ أَسَأْتَ إِلَيْهَا»^(٤).

(١) غرر الحكم

(٢) نهج البلاغة، خطبة ١٥٧.

(٣) نهج البلاغة: خطبة ٢٣٣.

(٤) الكافي: ٤٥٨/٢.

وفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين عليه السلام «عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْشُدُ ضَالَّتَهُ، وَقَدْ أَضَلَّ نَفْسَهُ فَلَا يَطْلُبُهَا».

الواعظ الداخلي:

ولرحمة الله تعالى الواسعة بعباده فإنه لم يكتف بالواعظ الخارجي وهم الأنبياء والأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) وحملة علومهم، فجعل لهم واعظاً من داخل أنفسهم ينبههم إلى الخطأ وهو ما يعرف بالضمير) يحذره من الخطأ قبل وقوعه، ويؤنبه بعد ارتكابه لردعه عن تكراره، بحيث انتشر مصطلح (وخز الضمير) أو (تأنيب الضمير) وهي عبارة عن حالة تألم ورفض داخل النفس تؤدي إلى كربة في القلب، تدعو صاحبها لمراجعة نفسه والعودة إلى رشده.

ولكن الإنسان لسوء اختياره يصمّ أذنه عن سماع الواعظ الخارجي ويكبت واعظه الداخلي، اما بمخادعة نفسه وقلب الحقائق ليوهم نفسه إنه ليس على خطأ، وربما يحاول الهروب من صراعه الداخلي من خلال احتساء الخمر وتناول المخدرات، أو بالتكثير من ارتكاب الأخطاء ليعتاد عليها ويميت ضميره.

قصة في من يخدع نفسه:

كثير من الناس يتصور أنه يخدع الآخرين ولكنه في الحقيقة يخدع نفسه، مثلاً شابٌ ينشئ علاقة غير شريفة مع فتاة فيتبجح أمام زملائه بذلك وكأنه حقق انتصاراً واستدرج هذه الفتاة، ولا يعلم أنها هي التي استدرجته وخدعه الشيطان بها لأنها سلبت منه دينه وخسر نفسه.

يروى أن أحد الوعّاظ في بلد مقدس يقصده الزوار من دول العالم جمع التجار والكسبة في السوق وقال لهم إنني أحذركم من هؤلاء الزوار أن يخدعوكم، قالوا: كيف ذلك وهم غرباء لا يعلمون شيئاً ونحن نخدعهم ونبيع إليهم الأشياء بأضعاف سعرها، قال لهم: هذا ما عينته بكلامي فلا يخدعونكم ويورطونكم في المعصية.

وأنتم - أيها الشباب - أكثر المراحل العمرية عرضة للانخداع والغفلة عن النفس، فقد ورد في الحديث الشريف (السكر في أربعة) أحدها سكر الشباب، فمرحلة الشباب سبب للغفلة والطيش والغرور.

إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة

ولا نغفل تأثير الجو الاجتماعي العام الذي يساهم بشكل كبير في هذا التمويه والخداع وقلب الحقائق فيقول لك أنت شاب وعليك أن تتمتع وتلهو وتلعب، ليس هذا وقت الجد والعمل، وإذا أراد الموظف أن يكون نزيهاً قيل له: حشر مع الناس عيد، وهل تستطيع بنزاهتك أن تقضي على الفساد، وهكذا حتى يموت الضمير ويخمد بريقه.

الفصل الثامن

الثبات والتثبيت

الثبات والتثبيت^(١)

أيام التضحية:

ثلاثة أيام في الإسلام أراد الله تبارك وتعالى لها أن تثبت عقيدة الأمة وتصحح مسيرتها وتحفظ الإسلام نقيماً ناصعاً سليماً من الزيغ والانحراف الذي يريده طلاب الدنيا لتحقيق مصالحهم الذاتية، ومثلت هذه الأيام أهم منعطفات في حياة الأمة:

الأول: يوم الغدير وبيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إماماً للأمة وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله ومكملاً لرسالته المباركة، فجعله الله تعالى يوم إكمال الدين وإتمام النعمة؛ لأنه يوم خلود الرسالة وعدم اندثارها بموت صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله.

الثاني: يوم القيام الفاطمي حينما انقلبوا على الأعقاب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كما أخبر به الله تعالى: ﴿أَفْإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (آل عمران: ١٤٤)، وهو يوم الفرقان في معركة التأويل التي خاضها أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله لأمر المؤمنين عليه السلام: «تَقَاتِلْ عَلَى التَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ»

(١) الخطاب السنوي الذي يليه سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد يعقوبي دامت ظلاله على عشرات الآلاف من المؤمنين الذين توافدوا لإحياء شعائر الزيارة الفاطمية عند أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف يوم ٣ جمادى الثانية / ١٤٣٣ الموافق ٢٥/٤/٢٠١٢.

عَلَى التَّنْزِيلِ»^(١) أي تخوض حربَ تصحيح المفاهيم والسلوكيات وتقويم الانحراف ووضع النقاط على الحروف وبيان التفاصيل.

الثالث: يوم عاشوراء، يوم التضحية بالقرايين النفيسة لفضح الحكام المستبدين الفاسقين المحاربين لله ولرسوله ﷺ، ومن بعد يوم عاشوراء تميّز خط الإمامة والخلافة الإلهية عن خط الملك والسلطنة والصراع على الحكم ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيْنَةٍ﴾ (الأنفال: ٤٢) وانتهى عصر خلط الأوراق وتداخل الخنادق.

ولو أطاعت الأمة ربّها وما أنزله على رسوله الكريم ﷺ في ما بَلَغ في اليوم الأول (يوم الغدير) لما احتاجت إلى اليوم الثاني وهو يوم القيام الفاطمي الذي دفعت فيه الزهراء عِشْرَةَ حياتها ثمناً له وهي في عمر الزهور حيث لم تتجاوز ثمانية عشر ربيعاً.

ولو استُمتعت نصيحة الزهراء عِشْرَةَ في قيامها المبارك وأعدت الأمة الحق إلى نصابه ودفعته إلى أهله وأذعنت لحق أمير المؤمنين عِشْرَةَ، لما حصل الانحراف والانحدار بالأمة حتى تطلّب تقويم المسار سفك دم سبط رسول الله ﷺ وسيد شباب أهل الجنة وسبي عقائل النبوة من بلدٍ إلى بلدٍ يتصفح وجوههن الأعداء.

(١) بحار الأنوار: ١٩١/٣٧، وفي السنن الكبرى للنسائي: ١٥٤/٥: (علي يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلتُ على تنزيله).

للحفاظ على الإسلام:

ولأجل الحفاظ على الإسلام النقي الأصيل لا بد من إحياء هذه الأيام الثلاثة بما تستحقه، وإظهار معانيها الحقيقية، وقد مرّت قرون على الأمة لم يشهد فيها اليومان الأولان حقهما من الاهتمام الواسع إما تقيّةً أو مجاملةً لثلاث مشاعر الآخرين (والحق أحق أن يُتبع) ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾.

وبقي يوم الحسين عليه السلام وحده معطاءً كريماً حفظ عقيدة الأمة وحماها من الانحراف والزيغ، فلو نال اليومان الآخران ما ناله يوم الحسين عليه السلام لاتسعت البركات ولتحقق الفتح بإذن الله تعالى، وهو ما نشهد علائمه وطلائعه اليوم.

فالأمة مدينة بصلاحها واستقامتها وثباتها على الدين وسعادتها في الدنيا والآخرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء (صلوات الله عليهما) وللقلة القليلة التي ثبتت معهم وحفظت نهجهم وآثارهم للأجيال، وهم قليلون بالعدد إلا أن عطاءهم كبير عمّ بيركاته كل الأجيال.

تثبيت الأمة:

لقد كان للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام الأثر الحاسم في تثبيت الأمة عندما انزلت يوم الانقلاب على الأعقاب، ولم يستطع أحد أن يقف موقفها فقد ضعفت الهمة وجبت القلوب وخارت القوى وارتفع صوت الشيطان، وعمّت الشبهات وتبلّدت العقول فلم تدرك خطورة الموقف

والنتائج الكارثية المترتبة عليه، وكان كل همها عَلَيْهَا أن تحفظ مسيرة الإسلام على الصراط المستقيم.

معنى الثبات:

إن مفردة الثبات والتثبيت من القضايا التي اهتم القرآن الكريم بمعالجتها لأن الإنسان يتعرض في هذه الدنيا إلى ابتلاءات كثيرة ومزالق خطيرة لا ينجيه منها إلا طلب التثبيت من الله تعالى والعمل على تحصيل ذلك، لذا كان مطلب المؤمنين في ساحات المواجهة مع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأعداء من الناس هو ﴿رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَّتْ أقدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٥٠) ﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبَّتْ أقدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: ١٤٧).

وكانت صفة الثبات عند مزال الأقدام هي من الصفات البارزة في رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي وصفه بها أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَام في دعاء الصباح: «وَالثَّابِتِ الْقَدَمِ عَلَى زَحَالِيفِهَا فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ»^(١)، وجسد هذا الثبات في

(١) الزحاليف: جمع زحلوقة وهو المكان شديد الزلقة لانحداره وملسه، والزمن الأول بحسب الظاهر هو زمن الخلق والإشهاد وأخذ العهد ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف: ١٧٢).

حياته الشريفة حيث لم يجامل ولم يداهن ولم يضعف ولم يقصّر، والشواهد على ذلك كثيرة.

وتأسى به أهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) والصالحون من أتباعه، وكان ديدنهم الثبات والمداومة والصبر والمصابرة حتى آخر نفس ولا معنى لـ(التقاعد) في حياتهم، وبهذا أمرت الأحاديث الشريفة بحيث جاء عن رسول الله ﷺ «إِنَّ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ الْفَسِيلَةُ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْرَسَهَا فَلْيَغْرُسْهَا»^(١).

حاجتنا الى الثبات والاستقامة:

ونحن في هذا الزمان بأمرس الحاجة إلى التثبيت لكثرة الشبهات وانتشار الضلال والفساد واجتماع الأعداء وتفرق الإخوان، ولا يتحقق الفوز وحسن الخاتمة إلا بالثبات على الاستقامة، عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: «مَنْ ثَبَّتَ عَلَيَّ وَكَلَيْتَنَا فِي غَيْبَةِ قَائِمِنَا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ أَلْفِ شَهِيدٍ مِثْلَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ وَأُحُدٍ» وعن رسول الله ﷺ قال: «وَأَلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيرًا إِنَّ الثَّابِتِينَ عَلَيَّ الْقَوْلِ بِهِ فِي زَمَانِ غَيْبَتِهِ لَأَعَزُّ مِنْ الْكَبْرِيتِ الْأَحْمَرِ»^(٢).

ولا ينال ذلك إلا بالألطف الإلهية الخاصة والعمل الجاد لتحصيلها، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ ثَبَّتَكَ

(١) ميزان الحكمة: ٢/١٤١٠.

(٢) الحديثان في ميزان الحكمة: ١/١٨٠.

فَلَا يَجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَيْكَ طَرِيقًا»^(١)، وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «سَتُصِيبُكُمْ شُبُهَةٌ فَتَبْقُونَ بِمَا عَلِمَ يُرَى وَلَا إِمَامٌ هُدَى، وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ الْعَرِيقِ، قُلْتُ: كَيْفَ دُعَاءُ الْعَرِيقِ؟ قَالَ: يَقُولُ: يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»^(٢)، ومن أدعية القرآن الكريم ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (آل عمران: ٨) وفي مجمع البيان: (قيل: لما نزلت آية ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئْنَا﴾ (الإسراء: ٧٤) قال النبي صلى الله عليه وآله: «اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا»^(٣).

فلا يجوز لنا أن نغترّ بمقدار الإيمان الذي نحن عليه والالتزامات الظاهرية التي نؤديها ما لم تقترن بالثبات على الإيمان والاستقامة في موارد الامتحان والابتلاء عندما تتعرض الأقدام للانزلاق بسبب اتباع الهوى والركون إلى الدنيا والتفرّق عن الهادين إلى الحق.

طريق الاستقامة:

وقد دلّتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام على ما يثبت الإيمان في قلوبنا ويدفعنا إلى العمل الصالح وهو اتباع أمير المؤمنين عليه السلام والسير على نهجه والتمسك بولايته، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «مَا ثَبَّتَ اللَّهُ حُبَّ عَلِيِّ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ فَزَلَّتْ بِهِ قَدَمٌ إِلَّا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمًا يَوْمَ

(١) الكافي: ٤٢٥/٢.

(٢) ميزان الحكمة: ١٨١/١.

(٣) تفسير الصافي: ٤٣٦/٤.

القيامة على الصراط»^(١).

وعنه صلى الله عليه وآله: «أثبتكم على الصراط أشدكم حباً لأهل بيتي»^(٢)،
 وورد عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ
 فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا﴾ (النساء: ٦٦) عن
 الصادق عليه السلام: «ولو أن أهل الخلاف فعلوا ما يوعظون به في
 علي عليه السلام»^(٣).

ولقد أمرنا الله تعالى بالثبات والصمود على الدوام ودعانا إلى
 تحصيل أسباب الثبات والاستقامة على الإيمان، بطاعة الله تبارك وتعالى
 وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله والصبر وترك التنازع والخلاف المؤدي إلى الانهيار
 والفشل والإحباط ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا وَأذْكُرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
 رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال: ٤٥-٤٦) ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ
 فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا﴾ (النساء: ٦٦).

(١) ميزان الحكمة: ١٣٦/١.

(٢) ميزان الحكمة: ١٦١٠/٢.

(٣) تفسير الصافي: ٢٦٦/٢ عن أصول الكافي.

كيف نحصل الاستقامة؟

ومن الوسائل الوثيقة لتحصيل الثبات هي التقوى، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «وإنما هي نفسى أروضها بالتقوى، لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق»^(١).

والورع عن محارم الله تعالى، عن الإمام الصادق عليه السلام وقد سئل عما يثبت الإيمان في العبد، قال: «الذي يُثبته فيه الورع والذي يُخرجه منه الطمع»^(٢).

ولا يثبت الإيمان ويؤتي ثماره إلا بالعمل الصالح، عن الإمام الصادق عليه السلام: «وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعَمَلٍ»^(٣) وعن أبي جعفر عليه السلام قال: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله مَرَّ بِرَجُلٍ يَغْرَسُ غَرْسًا فِي حَائِطٍ لَهُ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَهُ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ أَثْبَتَ أَصْلًا وَأَسْرَعَ يَنْعًا وَأَطْيَبَ ثَمْرًا وَأَبْقَى؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ شَجْرَاتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَاكِهَةِ وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ»^(٤).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «من زهد في الدنيا، ولم يجزع من

(١) نهج البلاغة: ١٧١/٣ من كتاب له عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها.

(٢) ميزان الحكمة: ٢٠٠/١.

(٣) الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي: ٤٣٤/١.

(٤) الكافي: ٥٠٦/٢.

ذاتها، ولم ينافس من عزها، هداه الله بغير هداية من مخلوق، وعلمه بغير تعليم، وأثبت الحكمة في صدره وأجراها على لسانه» وفي الحديث «من زار الحسين في بقيعه ثبته الله على الصراط يوم تزل فيه الأقدام»^(١).

التثبيت لطف ينطلق من النفس:

إن التثبيت على الإيمان والاستقامة لطفٌ يؤتیه الله من يشاء من عباده ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٤) ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: ١٠٢) ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ (الأنفال: ١١) ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (الفرقان: ٣٢).

ولكنه مع ذلك ينطلق من داخل النفس المطمئنة بالإيمان والمحبة لله تبارك وتعالى الذين ذكرهم في كتابه الكريم ووصفهم بأنهم يقومون بأفعال الخير انطلاقاً من رغبتهم النفسية في التثبيت والمداومة على الطاعة: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بَرْبُورَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٦٥).

فإذا صدق العبد مع ربه وسعى بالدعاء والعمل للثبات على الإيمان والهدى ثبته الله تعالى وآمنه وأسعده في الدنيا والآخرة ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (إبراهيم: ٢٧)، وورد في تفسيرها عن

(١) الحديثان في ميزان الحكمة: ١١٧٢/٢.

الإمام الصادق عليه السلام: «إن الشيطان ليأتي الرجل من أوليائنا عند موته عن يمينه وعن شماله ليضلّه عما هو عليه فيأبى الله عز وجل له ذلك»^(١).

دور الاستقامة:

وهذا الخير للأمة هو ما أرادته الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبتها فدعتهم إلى أن يأووا إلى الركن الشديد الثابت أمير المؤمنين عليه السلام وحذرت من مخالفته: «ويحهم أني زعزعوها عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوة والدلالة، ومهبط الروح الأمين، والطّين بأمر الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين» ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الأعراف: ٩٦) وقد حذرتهم من عاقبة انقلابهم وأنهم بذلك يؤسسون لواقع فاسد وفتنة عظيمة تحرق بشرها كل الأجيال اللاحقة: «أما لعمرى لقد لّقت، فنظرة ريثما تنتج^(٢)، ثم احتلبوا ملء القعب^(٣) دماً عبيطاً وزعافاً مبيداً، هنالك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غباً ما أسس الأولون».

(١) تفسير الصافي: ٢٣٩/٤ عن الفقيه وتفسير العياشي.

(٢) تنتج أي تلد والنتاج هو الوضع أو الولادة للبهائم. لسان العرب: مادة (نتج).

(٣) القعب: القدح الضخم، وقيل: قدح من خشب مقعر، وقيل: هو قدح إلى الصغر. لسان العرب: مادة (قعب)، واللوحه التشبيهية التي رسمتها الزهراء عليها السلام بليغة للغاية صورّت فيها الفتنة وكأنها دابة ستولد بعد حين من لقاح الفتنة ثم يكون جميع ما يجنونه ويحتلبونه منها الدم العبيط.

وأنتم أيها الفاطميون الموالون بإحيائكم للشعائر الفاطمية ونصرتكم لله تعالى ورسوله ﷺ وإظهار المودة لأهل البيت ﷺ تتمسكون بحبل وثيق من التثبيت الإلهي عند المزالق في الدنيا، وعلى الصراط في الآخرة، قال تعالى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (محمد: ٧).

وأي نصره لله تعالى أعظم من نصره أوليائه وإظهار حقهم، وإنصافهم من ظالمهم، فنصرة الزهراء ﷺ وإنصافها من أعظم موارد الحديث الشريف عن رسول ﷺ: «من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه، ثبت الله تعالى قدميه يوم تزل الأقدام»^(١).

وقد منّ الله تعالى عليكم بسبب فاعل آخر للتثبيت وهو انتظار فرج إمامنا المهدي المنتظر (أرواح العالمين له الفداء) والأمل بإقامة الدولة الكريمة على يديه، روى علي بن يقطين عن الإمام الكاظم ﷺ قال: «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ﷺ الشَّيْخَةُ تُرَبِّي بِالْأَمَانِي مُنْذُ مَائَتِي سَنَةٍ» وشرحها علي بن يقطين بقوله: «فلو قيل لنا: إن هذا الأمر لا يكون إلى مائتي سنة أو ثلاث مائة سنة لقست القلوب ولرجع عامة الناس عن الإسلام، ولكن قالوا: ما أسرع وما أقرب تآلفاً لقلوب الناس وتقريباً للفرج»^(٢).

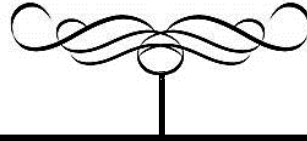
(١) ميزان الحكمة: ٦٥٩/١.

(٢) الكافي: ٣٦٩/١ والغيبة للطوسي: ٢٠٧ وعنهما البحار: ١٠٢/٥٢.

ولكم أيها الثابتون على الحق في زمان الغيبة وردت البشرى من رسول الله ﷺ في كتب الشيعة والسنة قال: «سَيَأْتِي قَوْمٌ مِّنْ بَعْدِكُمْ، الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ كُنَّا مَعَكَ بَبَدْرٍ وَأُحُدٍ وَحُنَيْنٍ وَنَزَلَ فِيْنَا الْقُرْآنُ! قَالَ: إِنَّكُمْ إِذْ تَحْمِلُوا مَا حَمَلُوا لَمْ تَصْبِرُوا صَبْرَهُمْ»^(١).

(١) الغيبة للطوسي: ٢٧٥ والخرائج: ٢٨٤ وعن الطبراني الكبير: ٢٢٥/١٠ وسنن أبي داود: ١٢٣/٤ وابن ماجه: ١٣٣٠/٢ والترمذي: ٢٥٧/٥ وغيرها.

الفصل التاسع

الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر في القرآن لكريم

الفريضة في القرآن الكريم:

اهتم القرآن الكريم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيما اهتمام، وأوصل اهتمامه بها إلى العباد بأنحاء مختلفة: (الأول) الأمر المباشر بها والعاقة السيئة لتاركها، وأن سبب النجاة هو القيام بهذه الفريضة، أما من تركها ومن فعل عكسها فيشملهم العذاب.

كقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿آل عمران: ١٠٤﴾

وقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿آل عمران: ١١٠﴾.

وقوله تعالى على لسان لقمان: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ﴿لقمان: ١٧﴾.

وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿المائدة: ٦٣﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ﴿هود: ١١٦﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّلهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (الأعراف: ١٦٤-١٦٥).

وقوله تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (المائدة: ٧٩).

وقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف: ١٩٩)

(الثاني) إيراد هذه الوظيفة كصفة بارزة للربانيين والمؤمنين والدعوة للتأسي بهم:

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٩٠).

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج: ٤١).

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (الأعراف: ١٥٧).

وقوله تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ﴿التوبة: ٦٧﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: ٧١).

وقوله تعالى: ﴿الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ١١٢).

أقول: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، ولازمه أن تاركها يخرج من دائرة الإيمان.

(الثالث) سوق هذه الوظيفة كغرض للتكاليف المهمة، وأن تركها هو همّ الشيطان:

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنكبوت: ٤٥).

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (النور: ٢١).

(الرابع) الأوامر العامة والمطلقة التي تنطبق على هذه الوظيفة أو فسّرت بها:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحريم: ٦).

ففي الكافي وتفسير القمي بإسنادهما «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ثَوَابُ أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ قُلْتُ: كَيْفَ أَقِيهِمْ؟ قَالَ: تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَتَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاَهُمُ اللَّهُ، فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ، وَإِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ»^(١).

وفي الكافي «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ جَلَسَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَقَالَ: أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي وَكَلَّفْتُ أَهْلِي! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله: حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَتَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ».

ويجري هذا العنوان على آيات كثيرة كقوله تعالى في سورة العصر: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: ٣).

أقول: لعلها من أهم الآيات في بيان عظمة هذه الفريضة حيث أقسم الله تعالى بأن الإنسان في خسر ولا يكفي للنجاة من هذا الخسران الإيمان والعمل الصالح وحدهما، بل لا بد أن ينضمَّ معهما التواصي بالحق والتواصي بالصبر وهو شكل من أشكال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالآية تفيد أن صلاح الإنسان في نفسه بالإيمان والعمل الصالح لا يكفي ولا بد أن يبذل وسعه في إصلاح الآخرين بشكل مكثف ومتواصل المعبر عنه بالتواصي.

وقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

(١) الكافي: ١٢/٥، ح ١، ٢. تفسير القمي: ٣٧٧/٢.

وَالْعُدْوَانَ ﴿المائدة: ٢﴾.

أقول: أوضح مصاديق الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
 لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: ١٣٥).
 وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ (لقمان: ١٧)، في مجمع
 البيان عن علي عليه السلام: «اصبر على ما أصابك من المشقة والأذى في الأمر
 بالمعروف والنهي عن المنكر»^(١).

تقريب الاستدلال ببعض الآيات الكريمة:

نحاول الآن تقريب الاستدلال ببعض الآيات الكريمة:

(الآية الأولى) قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل
 عمران: ١٠٤).

أقول: دلّت الآية الشريفة على الوجوب الذي تفيده هيئة:
 ﴿وَلْتَكُنْ﴾، وأكّده بجعل امثال هذه الوظيفة سبيل الفلاح. إذ أن ذيل
 الآية ظاهر في الحصر.

مضافاً إلى وقوعها في سياق الأمر بالوحدة والاعتصام بحبل الله
 تعالى وعدم التفرّق، فقبلها قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا
 تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ١٠٣) وبعدها: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا

(١) البرهان: ٢٨٧/٧.

وَاحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿آل عمران: ١٠٥﴾ فكأنَّ وضع الآية في السياق لإلفات نظر الأمة إلى ما تتحقق به وحدتهم وعزَّتْهم وقوة بنيانهم من خلال الالتزام بأداء هذه الفريضة العظيمة.

والوجوب شامل للأمة كلها؛ لأن الظاهر كون (من) في (منكم) بيانية، فهي لبيان كون الطلب موجهاً لهذه الأمة أن تكون أمة تدعو إلى الخير وتأمُر وتنهى لتكون هي الأمة المفلحة دون غيرها من الأمم، ومعنى شمول وجوبها للأمة أن الأمة بما هي أمة مخاطبة بالوجوب على نحو المجموع وليس على نحو الاستغراق لكل فرد فرد.

وتشهد له الآية التالية: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ١١٠) والمورد يكون نظير قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ (الحج: ٣٠) إذ ليس عندنا أوثان رجس وأوثان غير رجس، فالأوثان كلها رجس، لكن المراد منشأ اجتناب الأوثان لكونها رجساً، أو المراد بيان نوع الرجس المأمور باجتنابه هنا وأن موضوعه الأوثان، ونحو ذلك.

ويؤيد هذا - اي كون (من) بيانية والخطاب موجه إلى الأمة جميعاً - أمران: -

١. الآيات العديدة التي وصفت عموم المؤمنين والمؤمنات بهذه الصفة وليس بعضهم، وقد تقدم ذكر جملة منها في الصنف الثاني من الآيات (صفحة ٧٤).

٢. ما رواه العياشي في تفسيره بسند غير تام عن الإمام الصادق عليه السلام في ذيل هذه الآية قال عليه السلام: «لأنه من لم يكن يدعوا إلى الخيرات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من المسلمين فليس من الأمة التي وصفها الله، لأنكم تزعمون أن جميع المسلمين من أمة محمد عليه السلام قد بدت هذه الآية وقد وصفت أمة محمد عليه السلام بالدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن لم يوجد فيه الصفة التي وصفت بها فكيف يكون من الأمة وهو على خلاف ما شرطه الله على الأمة ووصفها به»^(١).

«وقد نسب الشيخ الطوسي قدس سره إلى الزجاج أن المراد من (من) هنا هو تخصيص المخاطبين من بين سائر الأجناس، ورتب عليه الأمر والنهي فرض عين لا كفاية»^(٢).

ومعنى الآية: اجعلوا منكم - أي من أمتكم - يا أمة الإسلام أمة تتصف بأنها تدعو إلى الخير وتأمّر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما تقول للشخص اجعل من ولدك ابناً صالحاً متفوقاً، أي اجعل ولدك هكذا، أو تخاطب الحوزة العلمية وتقول: اجعلوا منكم حوزة رسالية عاملة مخلصة، وهذا ما نفهمه من كونها بيانية.

وفرض الوجوب على الجميع مع الاكتفاء بقيام البعض واضح المصلحة في هذه الفريضة المهمة، ليرى كل فرد أنه مسؤول عن

(١) حكي عن تفسير العياشي: ١٩٥/١.

(٢) حكي عن التبيان: ٥٤١/٢ وفقه القرآن للراوندي: ٣٥٦/١.

امتثالها، بينما لو كان الوجوب موجهاً إلى البعض، فإنه سيكون سبباً للتقاعس عن أدائها باعتبار أن الوجوب غير متعين به فيؤدي إلى تعطيل الفريضة كما يشهد به الواقع والتجارب. وكما ضُيِّعت صلاة الجمعة المباركة بسبب القول بوجوبها التخييري وهكذا.

ويمكن الاستدلال بالآية على رد القول بالوجوب الكفائي من وجهين:-

١. التعبير بالأمة وهي «كل جماعة يجمعهم أمرٌ ما إما دينٌ واحد أو زمان واحد أو مكان واحد»^(١) فهي جماعة كبيرة، وعلى القول بالوجوب الكفائي فإن الأمر يتأدى بواحدٍ أو قريب منه، لذا يعرفون هذا الواجب بأنه إذا قام به شخص سقط عن الآخرين، فهذا نقض بالآية عليهم.

٢. ولو تنزلنا وقلنا بالوجوب الكفائي على فئة معينة من المسلمين التي سميت بالأمة في الآية فإنه أخص من المدعى الذي هو الوجوب الكفائي مطلقاً؛ لأن الظاهر من عمل مثل هذه الجماعة الخاصة القيام بالوظيفة بلحاظ المستوى الاجتماعي لأداء الفريضة أي المعروف والمنكر الذي يتحول إلى ظاهرة اجتماعية؛ لأن مثلهما يحتاج إلى جماعة متخصصة ولها مؤهلاتها وأدواتها، فتكلفت أمة أو جماعة بهذه الوظيفة على مستوى المجتمع كشرطة الخميس التي أسسها أمير المؤمنين عليه السلام، كالأمر الكفائي الصريح بنفر البعض للتفقه في الدين.

(١) المفردات للراغب، مادة (أم).

أما أداء الفريضة على المستوى الفردي فلا دليل على كونه كفاثياً؛ لأنه ولو بأدنى مراتبه ممكن للجميع، فهو واجب عيني على الجميع، وستعرض لهذه المباحث لاحقاً بإذن الله تعالى.

(الآية الثانية) قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (آل عمران: ١١٠).

أقول: دلت الآية على وجوب الوظيفة على الأمة حيث جعلتها أهم صفة تميز بها، ولإبراز أهميتها فقد قُدمت على الإيمان بالله تعالى. و (كان) هنا تامة تفيد الوجود ولزوم الاتصاف فيكون المعنى وجدتم خير أمة، واستعمل الماضي لتأكيد الحصول والوقوع وأنه مستمر إلى المستقبل، كلزوم الأسماء الحسنی للذات المقدسة في مثل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (النساء: ١٥٨).

ويمكن أن تكون بمعنى أنتم خير أمة أخرجت للناس نظير قوله تعالى: ﴿كَيْفَ نُنَكِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ (مريم: ٢٩) أي من هو في المهد، وليست كان الناقصة التي تقبل انتفاء الصفة وانفكاكها عن الموصوف، ولو اعتبرناها ناقصة فمعناها سبق ذلك في علم الله تعالى والتعبير عنه بالماضي لتأكيد تحققه.

أما استعمال لفظ (كان) بالماضي فلا يخلو من تكريم لهذه الأمة لأنه أخذ بنظر الاعتبار مقارنتها بكل الأمم السابقة وأن ذلك ثابت وواقع لا محالة كوقوع أحداث الزمن الماضي ثم أفادت الآية شرط هذه

الخيرية بأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
فخيريتها على جميع الأمم مستمرة ما دامت تأمر بالمعروف
وتنهى عن المنكر، فالآية ظاهرة في الممارسة الفعلية لهذه الوظيفة
والتحرك بها، وليس في شأنية الانصاف أي أن خيريتها ليست من جهة
أنها مأمورة بهذه الوظيفة، وأن من شأنها القيام بها، وأن هذه الوظيفة
مشرعة ومجعولة لها.

وهذا وجه أفضليتها على سائر الأمم؛ لأن هذه الوظيفة مجعولة في
جميع الديانات السابقة كما تشير إليه جملة من الآيات الكريمة ﴿لَوْلَا
يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ (المائدة: ٦٣) ﴿كَأَنُورًا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ
فَعَلُوهُ﴾ (المائدة: ٧٩) وغيرها، وكذا الأحاديث الشريفة كمخاطبة قوم
شعيب وغيرها مما يأتي إن شاء الله تعالى، ولو لم تكن تلك الأمم
مأمورة بها لما كان هناك وجه لأفضلية أمة الإسلام عليها، فخيريتهم
على سائر الأمم أنهم يواصلون التحرك بهذه الوظيفة الإلهية على مر
الأجيال، وإن كان بمستويات متفاوتة من القوة والضعف، وبحسب
كثرة العاملين وقتهم.

والجواب هنا موجه إلى الأمة بما هي أمة على نحو ما قلناه في
الآية السابقة، ولا يضر باتصافها بهذا الوصف إذا تحقق الغرض بقيام
البعض؛ لنفس البيان هناك. نعم الخيرية على مستوى الأفراد تحصل
بأداء هذه الوظيفة، ولو على نحو الشأنية بمعنى أنه إذا كان صادقاً وجاداً
في الامتثال، لكن الموضوع انتفى بقيام البعض، فلا يبعد شموله بالخيرية
بلطف الله تعالى، وهو معنى موجود في الأحاديث الشريفة بخصوص

عدد من الموارد.

والتعبير ب﴿أخرجت﴾ فيه إشارة لطيفة لقيام اليد الإلهية بصنع هذه الأمة بهذه الأوصاف وإظهارها وتقديمها للبشرية لتكون خير أمة، والواقع يشهد أن ما تنعم به الأمم المتحضرة اليوم من رقي وازدهار وأخلاق إنسانية هو من بركات هذه الأمة المرحومة ووجودها حتى في الأزمنة التي عاشت اندحاراً، فعلى الأمة أن تلتفت إلى قيمتها هذه لتقوم بمسؤولياتها وتتعلم دورها الريادي والقيادي من الأمم الأخرى. وفي ضوء ما استظهرناه من كون (من) بيانية يتضح التطابق بين هذه الآية وسابقتها.

إلا أن الأكثر لما بنوا على كون (من) تبعية في الآية السابقة فقد أوردوا إشكالية عدم التوافق بينهما، ونحن لا نرى الإشكال وارداً حتى على هذا الاحتمال؛ لأن آية ﴿ولتكن﴾ ليس لها مفهوم ينفي خطاب آية ﴿كنتم﴾، ولا مانع من كون التكليف موجهاً للأمة جميعاً، وتفهمه جماعة معينة على أنها مخاطبة أكثر من غيرها لخصوصية فيها كالحوزة العلمية أو الوجهاء المتنفذين أو السلطات التنفيذية ونحوها، فيكون خطاب ﴿ولتكن﴾ تذكيراً وتأكيداً للوجوب العام وإشعاراً لهذه الجماعة بالوجوب الخاص عليها.

(الآية الثالثة) قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِيَّايَ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (الأعراف: ١٦٤-١٦٥).

أقول: تقريب الاستدلال ينطلق من الروايات الشريفة، ففي الخصال بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير الآية قال عليه السلام: «كَانُوا ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ ائْتَمَرُوا، وَأَمَرُوا، فَجَؤُوا. وَصِنْفٌ ائْتَمَرُوا، وَلَمْ يَأْمُرُوا، فَمَسَّخُوا ذَرًّا. وَصِنْفٌ لَمْ يَأْتَمَرُوا، وَلَمْ يَأْمُرُوا، فَهَلَكُوا»^(١).

أقول: والتقريب واضح لأن الآية صرحت بنجاة الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر فقط ووصفت الصنفين الآخرين بالظالمين واستحقاقهم العقاب، ولو لم تكن هذه الوظيفة واجبة لما استحق الصنف الثاني القاعد عن أداء الفريضة الذين ائتمروا ولم يأمرؤا العذاب.

ويظهر من الآية أن هذا الصنف التارك لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم الذين قالوا: ﴿لَمْ تَعْظُونَ قَوْمًا﴾ لأنهم غير الواعظ وغير المنهي، ويظهر أنهم محسوبون على المتدينين الملتزمين بالشرعية وربما يظهر من كلامهم أنهم كارهون لفعل المنكر، مبررين سكوتهم بأنه لم يكن عن معصية لوجوب هذه الفريضة وإنما ليأسهم من صلاح العصاة، وإن كان سكوتهم عن ردع المعتدين لا ينم عن وجود غضب لله تبارك وتعالى.

قال السيد الطباطبائي قدس سره: «وفي الآية دلالة على أن الناجين كانوا هم الناهين عن السوء فقط، وقد أخذ الله الباقيين، وهم الذين يعدون في السبت والذين قالوا: ﴿لَمْ تَعْظُونَ﴾ إلخ وفيه دلالة على أن

(١) الخصال: ١٠٠، ح ٥٤.

اللائمين كانوا مشاركين للعادين في ظلمهم وفسقهم حيث تركوا عظمتهم ولم يهجرهم.

وفي الآية دلالة على سنة إلهية عامة، وهي أن عدم ردع الظالمين عن ظلمهم بمنع، وعظة إن لم يمكن المنع أو هجره إن لم تمكن العظة أو بطل تأثيرها، مشاركة معهم في ظلمهم، وأن الأخذ الإلهي الشديد كما يرصد الظالمين كذلك يرصد مشاركيهم في ظلمهم».

أقول: ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى في سورة العصر: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ فلا يكفي لخروج الإنسان من حالة الخسر أن يكون صالحاً في نفسه بالإيمان والعمل الصالح، بل لا بد أن يكون إنساناً مصلحاً للمجتمع وفاعلاً في عملية التغيير بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

((وفي قولهم ﴿إلى ربكم﴾ حيث أضافوا الرب إلى اللائمين ولم يقولوا إلى ربنا إشارة إلى أن التكليف بالعظة ليس مختصاً بنا بل أنتم أيضاً مثلنا يجب عليكم أن تعظوهم لأن ربكم لمكان ربوبيته يجب أن يُعتذر إليه، وي بذل الجهد في فراغ الذمة من تكاليفه والوظائف التي أحالها إلى عباده، وأنتم مربوبون له كما نحن مربوبون فعليكم من التكاليف ما هو علينا))^(١).

أقول: هذه التفاتة لطيفة، وهي لا تناسب وصفه للأمة اللائمة

(١) النص وما بعده في الميزان في تفسير القرآن: ٣٠٠/٨-٣٠١.

بأنهم ((كانوا أهل تقوى يجتنبون مخالفة الأمر إلا أنهم تركوا نهيمهم عن المنكر فخالطوهم وعاشروهم ولو كان هؤلاء اللائمون من المتعدين الفاسقين لو عظمهم أولئك الملمومون، ولم يجتنبوهم بمثل قولهم ﴿معدرة﴾)).

أقول: يكفي قولهم: ﴿ربكم﴾ لو عظمهم وتذكيرهم بحقوق الربوبية عليهم.

وهنا يثار إشكال على قوله تعالى: ﴿نَسُوا﴾ له تقريران:-

١. إن هؤلاء لم يكونوا ناسين بل كانوا ذاكرين وملتفتين إلى مغبة العمل.

٢. إذا كانوا ناسين فإن الناسي معذور ويقبح عقابه، فلماذا أخذوا بعذاب بئس.

ونكتفي في الجواب بما قاله السيد الطباطبائي قدس سره: ((وقوله تعالى: ﴿فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء﴾ المراد بنسيانهم ما ذكروا انقطاع تأثير الذكر في نفوسهم وإن كانوا ذاكرين لنفس التذكر حقيقة فإنما الأخذ الإلهي مسبب عن الاستهانة بأمره والإعراض عن ذكره، بل حقيقة النسيان بحسب الطبع مانع عن فعلية التكليف وحلول العقوبة.

فالإنسان يطوف عليه طائف من توفيق الله يذكره بتكاليف هامة إلهية ثم إن استقام وثبت، وإن ترك الاستقامة ولم يزجره زاجر باطني ولا رده رادع نفساني عدا حدود الله بالمعصية غير أنه في بادئ أمره

يتألم تالماً باطنياً ويتحرج تحرجاً قلبياً من ذلك ثم إذا عاد إليها ثانياً من غير توبة زادت صورة المعصية في نفسه تمكناً، وضعف أثر التذكير وهان أمره، وكلما عاد إليها وتكررت منه المخالفة زادت تلك قوة وهذه ضعفاً حتى يزول أثر التذكير من أصله، ساوى وجوده عدمه فلحق بالنسيان في عدم التأثير، وهو المراد بقوله: ﴿فلما نسوا ما ذكروا﴾ أي زال أثره كأنه منسي زائل، الصورة عن النفس.

أقول: تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في مقدمة الكتاب حينما طبقنا تدرج ترك هذه الفريضة الذي ورد في الحديث النبوي الشريف (كيف بكم) على صعيد داخل النفس.

في تفسير الإمام العسكري عليه السلام عن الإمام السجاد عليه السلام من حديث «وذلك أن طائفة منهم وعظومهم وزجروهم، ومن الله خوفوهم، ومن انتقامه وشديد بأسه حذروهم، فأجابوهم عن وعظهم: ﴿لَمْ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ بذنوبهم هلاك الاصطلام ﴿أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ فأجابوا القائلين لهم هذا: ﴿مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ إذ كلفنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنحن ننهي عن المنكر ليعلم ربنا مخالفتنا لهم وكراحتنا لفعالهم، قالوا: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ونعظهم أيضاً لعلهم تنجع فيهم المواعظ، فيتقوا هذه الموبقة، ويحذروا عقوبتها»^(١).

وروى في الدر المنثور بسنده عن عكرمة قال: «جئت ابن عباس يوماً وهو يبكي، وإذا المصحف في حجره، فقلت: ما يبكيك يا ابن

(١) تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني: ١٢٩/٤.

عباس؟ قال: هؤلاء الورقات، وإذا في سورة الأعراف)) ثم ذكر هذه الآيات وفسرها إلى أن قال: ((فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها^(١)).

والآية تنفع في البحث عن الشرط الذي ذكره للوجوب وهو التأثير في المقابل، كما أن في الآية رداً على القول بالوجوب الكفائي؛ لأن النهي قد تحقق بموعظة البعض فلماذا أخذ البعض الآخر - وهم الساكتون - بعذاب بئس؟ فالوجوب إذن لا يسقط بقيام البعض حتى ينتفي الموضوع.

(الآية الرابعة) قوله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (المائدة: ٦٣).
في الآية الكريمة توييح وتقريع للربانيين والأحبار لتركهم فريضة النهي عن المنكر، وكذا لتركهم الأمر بالمعروف المستفاد بالاقتران الذي تقدّم ذكره في البحوث التمهيدية، وتصف تخليهم عن وظيفتهم ببئس الصنيع.

والربانيون نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، ويمكن أن يراد بهم ما نسميهم في عرفنا (المتدينين) وهم الذين يغلب عليهم الالتزام بالشريعة فنسبوا إلى صاحب الشريعة سواء كانوا من العلماء أو غيرهم، أو يراد بهم واجهة المؤسسة الدينية والقائمون بالوظائف الدينية كأئمة المساجد وخطباء المنابر والجمعة وسدنة العتبات المقدسة، أما الأحبار

فهم العلماء وحملة العلم سواء كانوا صالحين أو فاسقين.

وذكر قول الإثم وأكل السحت من دون المنكرات لا يخصص الآية بها لعدم الخصوصية ولدلالة آيات أخرى على العموم كقوله تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ (المائدة: ٧٩)، وإنما ذكر قول الإثم وأكل السحت خاصة لأنهما المذكورات في الآية السابقة ﴿وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ﴾ (المائدة: ٦٢)، ولأنهما أصل المعاصي المتفشية في المجتمع. فقول الإثم يتضمن الغيبة والنميمة والكذب والافتراء والبهتان وإيذاء الآخرين والتضليل وترويج الشبهات وتحريف الكلم عن مواضعه والتغدير بالآخرين والتدليس عليهم وغيرها كثير.

أما أكل السحت فيشمل موبقات كثيرة كالفوائد الربوية والرشوة في القضاء وسرقة أموال الشعب وأخذ الأيمان على إلقاء الأحكام بغير ما أنزل الله تعالى، وشرعنة عمل الظالمين، والتطفيف في الميزان وبيع المحرمات وأكل المال بالباطل والظلم ونحوها كثير.

فالآية تدعو إلى العمل بهذه الفريضة وتذم تاركها بأشد الذم، وهي عامة في دلالتها لكل المنتسبين إلى الشريعة، ولو قلنا بأن خطابها خاص لشريحة العلماء والمتدينين، فإن ذلك لا ينافي عموم الوجوب، وإنما خصت هؤلاء لأن الوجوب عليهم أكد والامثال متوقع منهم أكثر من غيرهم لمعرفتهم بعظمة هذه الفريضة وشدة وجوبها وسوء عاقبة تركها، كما في ورد في الحديث الشريف عن الإمام

الصادق عليه السلام: «لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سَفَهَائِكُمْ عَلَى عِلْمَائِكُمْ»^(١).

قال العلامة الطبرسي: «فدَمَّ هؤلاء - أي الربانيين والأخبار - بمثل اللفظة التي ذمَّ بها أولئك»^(٢)، وفي هذه الآية دلالة على أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه وفيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»^(٣).

قال في ظلال القرآن: «إن سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. أن يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وأن يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا يجروا المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والنهي، ولا على إيذاء الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر.

هكذا وصف الله الأمة فقال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ووصف بني إسرائيل فقال: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾.. فكان ذلك فيصلاً بين المجتمعين وبين الجماعتين.

أما هنا فينحى باللائمة على الربانيين والأخبار، الساكتين على

(١) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب ٧، ح ٣.

(٢) يقصد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ في هذه الآية وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الآية السابقة.

(٣) مجمع البيان: مج ٢: ٣٣٦.

المسارعة في الإثم والعدوان وأكل السحت؛ الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب الله»^(١).

أقول: ينبغي الالتفات إلى أن مطلوبة هذه الوظيفة من الربانيين وعلماء الدين لا تعني أن يتركوا كل أعمالهم ويتفرغوا الأمر هذا ونهي ذلك ويترصّدوا كل منكر لينهوا عنه ويراقبون أفعال الناس ويتجسسون عليهم ليأمروهم وينهوهم، فهذه سيرة غير عقلانية ولا متشرعية، وإنما عليهم أن يكونوا متصفين بهذه الصفة ويكون ديدنهم ذلك ويمتلكون حاسة الغضب لله تعالى إذا عُصي، ولا يترددون في الامتثال عند تنجّز التكليف.

(الآية الخامسة) ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (المائدة: ٧٩) وهذه صريحة في ذم كل التاركين لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا اختصت الآية السابقة بالربانيين والأخبار.

في الدر المنثور بعدة أسانيد عن رسول الله ﷺ قال: «إن بني إسرائيل لما عملوا الخطيئة نهاهم علماءهم تعزيراً، ثم جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم كأن لم يعملوا بالأمس خطيئة، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ولعنهم على لسان نبي من الأنبياء، ثم قرأ رسول الله ﷺ: والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهين عن المنكر، ولتأطرنهم على الحق أطراً، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على

(١) في ظلال القرآن: مج ٢/٧٩٠.

بعض، وليلعننكم كما لعنهم»^(١).

وإلى هنا نكتفي بتقريب الاستدلال بهذه الآيات الكريمة.

إشكال التنافي مع آية (عليكم أنفسكم):

ويحسن الآن التعرض إلى ما قيل من الإشكال بوجود التنافي ظاهراً بين هذه الآيات التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: ١٠٥).

وتقريب الإشكال أن آية ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ تضع عن المؤمنين وظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكتفي منهم بالالتفات إلى إصلاح أنفسهم، ويكون معنى ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ أي لا تبعة عليكم ولا مسؤولية شرعية؛ لسقوط التكليف عنكم.

ويظهر أن البعض اتخذ من هذه الآية ذريعة لتترك هذه الفريضة منذ صدر الإسلام، ففي الدر المنثور بأسناد عديدة «صعد أبو بكر منبر رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم لتتلون آية من كتاب الله وتعدونها رخصة، والله ما أنزل الله في كتابه أشدّ منها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾

(١) الدر المنثور: مج ٣/١٢٤.

والله لتأمرنّ بالمعروف ولتنهينّ عن المنكر أو ليعمّنكم الله منه بعقاب»^(١).
 أقول: آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأبى أن تكون
 هذه الآية حاکمة عليها على نحو النسخ والإلغاء كما يصوّر الإشکال،
 خصوصاً بعد جعل هذه الوظيفة سمة الأمة الإسلامية التي تتميز بها عن
 كل الأمم في قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة﴾، وعليه فلا يحتمل سقوط
 فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بآية ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾،
 مضافاً إلى أن فهم آية ﴿عليكم أنفسكم﴾ على أنه ترك وظيفتي الدعوة
 والأمر والنهي قابل للمناقشة فيزول الإشکال من أصله.

وهذا ما سيتضح من خلال الوجوه التي نذكرها لمعالجة الإشکال،
 ومنها:-

١. إن آية ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ تأتي بعد امتثال فريضة الأمر
 بالمعروف والنهي عن المنكر كالمعنى الذي تقدم في تفسير قوله تعالى:
 ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ﴾ (التحریم: ٦) وفي هذا المعنى رواية أوردها في
 الدر المنثور بطرق عديدة عن أبي أمية الشعباني قال: «أتيت أبا ثعلبة
 الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال: قوله:
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾
 قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله ﷺ قال: «بل
 اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً،

(١) الدر المنثور: مج ٢١٥/٣.

وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً، يعملون مثل عملكم»^(١).

وأخرج عن حذيفة وغيره في هذه الآية قال: «إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر».

٢. معنى ﴿عليكم أنفسكم﴾ أي أنتم مسؤولون عن صلاح أنفسكم والتزامها بأوامر الله تعالى ونواهيه ومنها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وحينئذٍ لا تتحملون مسؤولية من ضل ممن هم مرتبطون بكم كأبائكم وأزواجكم ونحوهم، فتكون بمعنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الإسراء: ١٥) وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (البقرة: ١٣٤)، خصوصاً وأن المخاطبين يومئذٍ كان آباؤهم وبعض أقربائهم على الشرك، ويؤيد هذا المعنى ورود لفظ ﴿إذا اهتديتم﴾ هنا وفي الآية السابقة عليها ﴿أُولَئِكَ كَانَ آباؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة: ١٧٠).

ويمكن أن يستفاد هذا المعنى مما رواه في الدر المنثور بسنده عن ابن عباس في تفسير الآية قال: «إذا ما اطاعني العبد فيما امرته من الحلال

(١) الدر المنثور، مج ٣، ٢١٥، وأوردها مختصرةً في تفسير البرهان: ٢٩٨/٣ عن مصباح الشريعة: ١٨.

والحرام، فلا يضرُّه من ضلَّ بعده إذا عمل بما أمرته به»^(١) وعنه أيضاً قال إن مراد الآية: «أطيعوا أمري واحفظوا وصيتي» واختاره العلامة الطبرسي في المجمع^(٢).

٣. إن آية ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ خاصة بدعوة الكفار إلى الإسلام فترخَّص في تركها وترك الجهاد، وربما يستدل له باستعمال لفظ الهداية والضللال في الآية مما يناسب كون الخطاب بلحاظ دعوة الكفار، روى في الدر المنثور بسنده عن أبي عامر الأشعري «إنه كان فيهم شيء فاحتبس على رسول الله ﷺ ثم أتاه فقال: ما حبسك؟ قال: يا رسول الله قرأت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ قال: فقال له النبي ﷺ: أين ذهبتم؟ إنما هي: لا يضركم من ضلَّ من الكفار إذا اهتديتم»^(٣).

أقول: هذا المعنى لا يمكن قبوله في فريضة الجهاد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما لم يُقبَل في فريضة الأمر والنهي؛ لأن الدعوة إلى الخير من مقومات هوية هذه الأمة وعناصرها الأساسية كما تقدم في تقريب قوله تعالى: ﴿ولتكن منكم﴾.

٤. أن الآية خاصة بظرف التقية وحصول الضرر من ممارسة

الفريضة فتكون دليلاً على اشتراط عدم الضرر من الامتثال.

في الدر المنثور بطرقه عن ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ

(١) الدر المنثور، مج ٣، ٢١٩.

(٢) مجمع البيان: مج ٢: ٣٩٢.

(٣) الدر المنثور: مج ٣، ٢١٥.

أَنْفُسَكُمْ ﴿﴾ قال: «مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر ما لم يكن من دون ذلك السوط والسيف، فإذا كان ذلك كذلك فعليكم أنفسكم»^(١) وروى مثله عن ابن عباس.

أقول: لا يدل ظاهر الآية ولا سياقها على الاختصاص بظرف التقية.

٥. أن يقال: إن هذه الآية تدل على الرخصة، فتحمل آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الظاهرة في الوجوب على الاستحباب كما هو مقتضى الصناعة.

وهو وجه يجري على القواعد المعمول بها لو كنا نحن والآيات الشريفة، وعلى فرض ظهور الآية في هذه الرخصة، وروى في الدر المنثور عن الحسن أنه تلا هذه الآية فقال: «يا لها من سعة ما أوسعها، ويا لها من ثقة ما أوثقها»^(٢).

أقول: بغض النظر عن صحة الوجه فنياً، إلا أن فهم الرخصة بعيد لبعد الأثر المترتب عليها وهو قوله تعالى: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ إذ من المعلوم تضرر المجتمع بوجود الفساد والانحراف فيه، وأن عدم الردع عن المنكر يؤدي إلى انتشاره وفتكه في كيان المجتمع حتى يقضي عليه، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (الأنفال: ٢٥).

(١) الدر المنثور، مج ٣، ٢١٦، ٢١٩.

(٢) الدر المنثور، مج ٣، ٢١٨.

مضافاً إلى أن نتيجة هذا الوجه مما لا يمكن قبولها لإجماع المسلمين على وجوب الفريضة في الجملة.

٦. إن آية ﴿عليكم أنفسكم﴾ تدعو المؤمنين إلى الثبات على الحق والاستقامة، وأن يلزموا ما هم عليه، ولا يتأثروا بما عليه أهل الضلال من النعم المادية والترف فيدعوهم ذلك إلى ترك ما هم عليه، فنقول لهم الآية: إن ما عندهم هو الخير فالزموه - الذي هو معنى عليكم - ولا يغرنكم ما فاتكم مما عند أهل الضلال فتضلوا مثلهم، فنصروا أنفسكم بالتأثر بهم، ولا تخافوا من أن يكون لزوم طريقتكم المثلى سبباً لفوات النعم عليكم ونحوها.

فيكون هذا المعنى قريباً من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (طه: ١٣١)، وقوله تعالى: ﴿لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاؤَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (آل عمران: ١٩٦-١٩٧)، وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيعَ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ (القصص: ٥٧)، وهو ما يريد الله تعالى حماية عباده منه في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ سُقْفًا مِّن فُضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، وَلِيُوتِيَهُمُ أَبْوَاباً وَسُرُوراً عَلَيْهَا يَتَكَوَّنُونَ، وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الزخرف: ٣٣).

٧. ما يقرب من قول أمير المؤمنين عليه السلام: «لَا أَصْلِحُكُمْ بِفَسَادِ نَفْسِي» ويكون معنى الآية: التفتوا أولاً إلى إصلاح أنفسكم ولا تنشغلوا

بالعمل على إصلاح المجتمع وتضيّعوا أنفسكم، فإذا لزم الانهماك بالعمل الاجتماعي تضيّع أنفسكم فتركه أولى والالتفات إلى تهذيب النفس وتكميلها.

وهذه مشكلة كبيرة أفرزها واقع العمل الإسلامي الاجتماعي والحركي، والمتصددين له على أوسع مستوياته لكنهم عندما يتعرضون لامتحانات التقوى والاستقامة ينهارون، وقد شخّصت هذه المشكلة في جملة من خطباتي.

وتدل عليه فيما نحن رواية علي بن إبراهيم في تفسيره الآية عن النبي ﷺ قال: «أصلحوا أنفسكم فلا تتبعوا عورات الناس ولا تذكروهم، فإنه لا يضركم ضلالتهم إذا كنتم أنتم صالحين»^(١).

وقد نبّه القرآن الكريم إلى هذه النكته في آيات عديدة كقوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ ﴿الكهف: ٦-٧﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَن قُرْآنًا سِيرَتِ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَنبَأِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (الرعد: ٣١).

أقول: والخلاصة أن على المؤمن أن يراقب الله تعالى في حركته ولا يشغله شيء عن إصلاح نفسه ويوظف كل عمل لهذا الغرض، ومن تلك الأعمال الدعوة إلى الله تعالى و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(١) البرهان في تفسير القرآن: ٢٩٨/٣ عن تفسير القمي: ١٨٨/١.

ولا يكلف نفسه أكثر من ذلك، فإن النتائج بيد الله تعالى وهو مدبر الأمور ومسبب الأسباب.

وهذا الوجه اختاره السيد الطباطبائي في الميزان قُدِّسَ سِرُّهُ: «إن الآية لا تنافي آيات الدعوة وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الآية إنما تنهى المؤمنين عن الاشتغال بضلال الناس عن اهتداء أنفسهم وإهلاك أنفسهم في سبيل إنقاذ غيرهم وإنجائهم.

على أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شؤون اشتغال المؤمن بنفسه وسلوكه سبيل ربه، وكيف يمكن أن تنافي الآية آيات الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تنسخها؟ وقد عدهما الله سبحانه من مشخصات هذا الدين وأسسها التي بنى عليها كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف: ١٠٨) وقال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ١١٠).

فعلى المؤمن أن يدعو إلى الله على بصيرة وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على سبيل أداء الفريضة الإلهية وليس عليه أن يجيش ويهلك نفسه حزناً أو يبالغ في الجد في تأثير ذلك في نفوس أهل الضلال فذلك موضوع عنه»^(١).

٨ ما يشبه الوجه الخامس بتطبيقه على المجتمع وذلك بأن نفهم من ﴿أنفسكم﴾ العموم المجموعي لا الاستغراقي؛ لأن المؤمنين

(١) الميزان في تفسير القرآن: ١٦٣/٦.

كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيكون المعنى: عليكم أن تلتفتوا إلى صلاح وإصلاح مجتمعكم من خلال إصلاح أنفسكم، وحينئذ يكون قوله تعالى: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ إما من باب التطمين من قبل الله تعالى بأنهم لا يضرهم الضالون، بمعنى أن ضلالهم لا يسري ولا يصل إليكم ما دتم عاملين على إصلاح بعضكم بعضاً، فتكون من آيات الحث على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تكون بمعنى أنهم ليس عليهم تضييع وظيفتهم أمام مجتمعهم من أجل أن يلتفتوا إلى إصلاح حال الآخرين. وهذا المعنى أورده في مجمع البيان وقال: «إن هذه أو كد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الله تعالى خاطب بها المؤمنين فقال: ﴿عليكم أنفسكم﴾ يعني عليكم أهل دينكم - كما قال: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ - لا يضركم من ضل من الكفار، وهذا قول ابن عباس في رواية عطا عنه، قال: يريد يعظ بعضكم بعضاً وينهى بعضكم بعضاً ويعلم بعضكم بعضاً ما يقربه إلى الله ويبعده عن الشيطان ولا يضركم من ضل من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب»^(١).

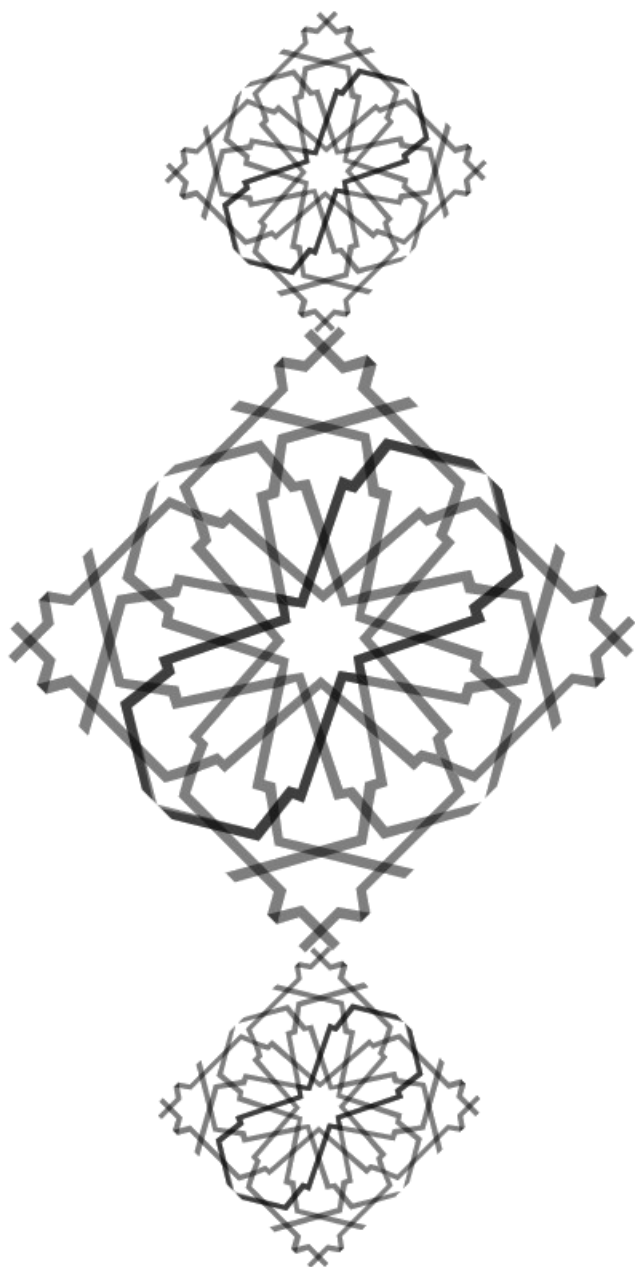
وأيضاً احتمله السيد الطباطبائي، قال قلبي: «وتسع الآية أن تحمل على الخطاب الاجتماعي بأن يكون المخاطب بقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ مجتمع المؤمنين فيكون المراد بقوله: ﴿عليكم أنفسكم﴾ هو إصلاح المؤمنين مجتمعهم الإسلامي باتخاذ صفة الاهتداء بالهداية

الإلهية بأن يحتفظوا على معارفهم الدينية والأعمال الصالحة والشعائر الإسلامية العامة كما قال تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾ (آل عمران: ١٠٣) وقد تقدم في تفسيره أن المراد بهذا الاعتصام الاجتماعي الأخذ بالكتاب والسنة.

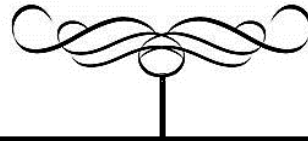
ويكون قوله: ﴿لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم﴾ يراد به أنهم في أمن من أضرار المجتمعات الضالة غير الإسلامية فليس من الواجب على المسلمين أن يبالغوا الجد في انتشار الإسلام بين الطوائف غير المسلمة أزيد من الدعوة المتعارفة كما تقدم.

وهنا معنى آخر لقوله: ﴿لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم﴾ من جهة أن المنفى في الآية هو الإضرار المنسوب إلى نفس الضالين دون شيء معين من صفاتهم أو أعمالهم فتفيد الإطلاق، ويكون المعنى نفى أن يكون الكفار ضارين للمجتمع الإسلامي بتبديله مجتمعاً غير إسلامي بقوة قهرية فتكون الآية مسوقة سوق قوله تعالى: ﴿اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون﴾ (المائدة: ٣)، وقوله: ﴿لن يضرّوكم إلا أذىً وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار﴾ (آل عمران: ١١١)^(١).

(١) الميزان في تفسير القرآن: ١٦٧/٦-١٦٨.

الفصل العاشر

قاعدة في السلوك
المعنوي من سورة الحديد

قاعدة في السلوك المعنوي من سورة الحديد^(١)

أهمية المسبحات:

سورة الحديد من السور المباركة التي كان يهتم بها رسول الله ﷺ، وروي انه ﷺ كان حينما يأوي إلى فراشه للنوم يتلو سور المسبحات^(٢) وهي السور التي تبدأ بكلمات التسييح، وأولها سورة الحديد ومعها سورة الحشر والصف والجمعة والتغابن وهي في الجزء الثامن والعشرين من المصحف الشريف.

وروى العلامة الطبرسي في مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «مَنْ قَرَأَ الْمُسَبِّحَاتِ كُلَّهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُدْرِكَ الْقَائِمَ وَإِنْ مَاتَ كَانَ فِي جِوَارِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ»^(٣).

سورة الحديد ومحاسبة النفس:

وسورة الحديد من السور النافعة في الموعدة وترقيق القلب، فإدامة تلاوتها قبل النوم يساعد على إجراء المراجعة مع النفس في نهاية كل يوم، وهي المحاسبة التي أمرنا المعصومون عليه السلام بها.

(١) من حديث سماحة المرجع العنقوبي (دام ظلته) مع حشد من طلبة الجامعات والمعاهد في البصرة وذي قار ووفود من ناحية الفجر في ذي قار والمعامل في بغداد يوم السبت ٢٦/ربيع ١٤٣٤هـ المصادف ٢٠١٣/٣/٩.

(٢) أنظر: مستدرك الوسائل، ج ٤ ص ٢٨٩.

(٣) مجمع البيان ٣٤٥/٩

موعظة من السورة:

ونأخذ منها اليوم مقطعا يعطينا قاعدة في السلوك المعنوي خصوصا لكم أيها الشباب الجامعيون ونستقي منه أيضا درساً في الموعظة يعرض مشهداً من مشاهد يوم القيامة، ذلك اليوم المهول الذي ورد وصفه في القرآن الكريم بأوصاف مذهلة ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ ﴿الحديد: ١٢﴾ يستعرض المشهد مقارنة بين حالي المؤمنين و المنافقين و حواراً، اما المؤمنون و المؤمنات فانهم ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ﴾ في ذلك اليوم الذي تنكسف به الشمس و تنكدر النجوم و تكون الجبال كالقطن المنفوش و تشتد الظلمات بعضها فوق بعض، يلطف الله تعالى بالمؤمنين و المؤمنات فيوفر لهم نوراً يسعى بهم الى الجنة و السعادة، و السعي هو السير الحثيث فهو يسرع بهم الى الجنة، ولما كان النور ينبعث منهم، فإنهم في الحقيقة هم الذين يسعون لأنهم مصدر النور، و نسب السعي إليه لأنه يتقدمهم.

﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ هذا النور ينبعث من امامهم و من ايمانهم، و لعل الذي من امامهم هو نور الايمان و عقائدهم الحققة في التوحيد و النبوة و الإمامة، لذا ورد في الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام عن النور قال عليه السلام «أئمة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين و بأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنة»^(١)، و لعله نور

(١) الكافي: ١٥١/١ ح ٥.

ذواتهم الطيبة المحبوبة عند الله تعالى، أما النور من يمينهم فهو نور أعمالهم الصالحة حيث يؤتى المؤمن كتابه بيمينه ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُمُ أَقْرَبُوا كِتَابِيَةَ * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةَ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ (الحاقة/ ١٩-٢٤).

﴿بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وما دامت هذه عاقبتهم، فإنها بشرى حقيقية ويستحقون التهنة على هذا الفوز العظيم وما أعظمه من فوز ومن خاتمة حسنة في تلك الحياة الخالدة.

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ هذه هي الصورة المقابلة للبائسين الخاسرين من المنافقين والمنافقات فإنهم في ظلمات وخوف ورعب وعذاب وألم، فالتفتوا إلى المؤمنين والمؤمنات وهم في ذلك العيش الرغيد وطلبوا منهم أن يلتفتوا إليهم ويسعفوهم بقبس من النور يخفف عنهم بعض الأهوال.

﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ فجاءهم الجواب إن الفرصة قد فاتت الآن لتحصيل النور لأنه حصيلة أعمالكم التي اكتسبتموها في الدنيا، فكان عليكم أن تلتفتوا إلى هذه الحقيقة في الدنيا فتؤمنوا وتعملوا الصالحات لتتحول إلى نور في هذا اليوم، فإن استطعتم أن ترجعوا إلى الدنيا لتحصيل النور، وذلك مستحيل ﴿وَلَمَّا حِينٌ مَنَاصُ﴾ (ص: ٣).

﴿فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ﴾ ففصل بينهم بجدار عازل كما كانوا في

الدنيا منفصلين ومتباينين في سلوكهم واعتقاداتهم ونظرتهم إلى الحياة، وإن كانوا متعايشين في مجتمع واحد وبيئة واحدة فجسّدت تلك المباينة بسور عازل (له باب) لينظر بعضهم إلى بعض من خلاله وليجري بينهم هذا الحديث وليقارن كل من الفريقين حاله مع حال الآخر فيزداد المؤمنون والمؤمنات شكراً لله تعالى على ما انعم، والمنافقون والمنافقات ألماً وحسرة وندامة على ما فرطوا في أمر آخرتهم.

﴿بِاطْنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ﴾ صفة هذا السور أن ما بداخله الرحمة والسعادة والعيش الهنيء وهو محل المؤمنين، أما خارجه فالعذاب والوحشة والخوف والألم وهو محل المنافقين والمنافقات، ومثاله المدن في ذلك الزمان عندما كانت تحاط بسور متين يحميها من هجمات الأعداء واللصوص والمحتلين والمجرمين، فتجد داخل المدينة البيوت المريحة والشوارع المنظمة والأسواق العامرة والمياه العذبة وسائر أسباب الرفاهية، أما خارجها فالصحراء والوحشة والمخاطر والجوع والظمأ والخوف، وهذا مثال حال الفريقين يوم القيامة.

﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ وحينئذ نادى المنافقون والمنافقات المؤمنين والمؤمنات، وعبر بالمناداة وليس (قالوا) ونحوها للبينونة البعيدة بينهما ولم تكن مواضعهم متقاربة، فخاطب المنافقون المؤمنين الذين يعرفونهم ألم نكن معكم في مدينة واحدة وجامعة واحدة ودائرة واحدة ومجتمع واحد بل ربما في بيت واحد كنا نعيش سوية فلماذا حصل هذا التفاوت العظيم بيننا.

ويظهر من بعض الروايات ان المراد بهم المنحرفون عن ولاية أهل البيت عليهم السلام، عن الإمام الباقر عليه السلام «فَيُنَادِيكُمْ عَدُوْنَا وَعَدُوْكُمْ مِنْ الْبَابِ الَّذِي فِي السُّورِ مِنْ ظَاهِرِهِ: أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا، نَبِيْنَا وَنَبِيِّكُمْ وَاحِدًا، وَصَلَاتْنَا وَصَلَاتِكُمْ وَصَوْمُنَا وَصَوْمُكُمْ وَحَجُّنَا وَحَجُّكُمْ وَاحِدًا»^(١) (قالوا بلى) فأجاب المؤمنون نعم كنا هكذا سوية بأبداننا لكن أرواحنا وعقائدنا وسلوكياتنا كانت متباعدة ومتباينة، ولنضرب مثلاً من واقعكم أنتم الشباب الجامعي فأنتم الموجودون هنا تأتون إلى زيارة أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام وتستمعون إلى المواعظ والتوجيهات بينما ذهب آخرون من زملائكم إلى حيث اللهو والعبث والمجون، فيوجد انفصال بينكم في السلوك والرؤى وهذا هو الذي جسّد هذا التفاوت بيننا يوم القيامة.

«ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وجرمتم بالله الغرور» ومن هنا يبدأ تعداد الأسباب التي جعلت مساراتنا في الحياة الدنيا متباينة، انكم فتنتم أنفسكم واتبعتم الشهوات وسرتم وراء أهوائكم من دون بصيرة وتعقل واتباع لشرائع الله تعالى.

(وتربصتم) إذ كنتم تترقبون زوال الدين والقضاء على أهله وإسكات صوت الحق الذي كان يقض مضاجعكم ويسبب لكم ألماً باطنياً ووخز الضمير.

(١) تفسير البرهان: ٩ / ٢٢٥.

(واربتم) حيث كنتم تشككون بالعقائد والأحكام الإلهية وتثيرون الشكوك والشبهات حولها لتجعلوا لأنفسكم مبررات لعدم الالتزام بها، وتفارقم ارتيابكم ليشمل حتى أقدس المقدسات كما نسمع اليوم من بعض أدعياء الحداثة تشكيكات في أصل نبوة النبي محمد ﷺ وكون القرآن نازلاً من الله وهم مسلمون!!!

(وغرّتم الأمانى) خدعتكم وعود الشيطان وأوليائه وعبيده بدنيا مزيفة وأموال ومواقع وشهوات ونحوها.

(حتى جاء أمر الله) حتى فاجأكم الموت وطويت صفحة أعمالكم وانقطعت عنكم فرصة التدارك والتعويض والإصلاح والمراجعة.

(وغرّكم بالله الغرور) ونجح الشيطان بخداعكم والمكر والتغريب بكم وأنتم تتحملون المسؤولية باتباعكم إياه رغم التحذير الشديد من قبل الله تعالى ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ (الإسراء/ ٥٣) ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ (البقرة/ ١٦٨).

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبئسَ الْمَصِيرُ﴾ وكانت هذه النتيجة الحتمية لسوء أعمالهم أن يجتمعوا مع الكفار في النار والعذاب الأليم لأنها هي الأولى بهم والأليق لخبثهم حتى تطهرهم النار وتزيل أدرانهم.

وهنا يلتفت الله تعالى إلى المؤمنين والمؤمنات ويخاطبهم بعتاب رقيق وتساؤل ملؤه الحنان والشفقة بأن يستفيدوا من هذه المواعظ

ويطهروا بها قلوبهم ويهذبوا أنفسهم، وإلا فإنها تقسو وتسود بطول الأعراس عن الموعظة وذكر الله تعالى والانغماس في الملذات واللهاث من أجل التوسع في الدنيا، حتى يطبع عليها فلا تنفع معها موعظة والعياذ بالله تعالى ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (الحديد/١٦).

قدمت لكم هذا النموذج مما أدعو إليه من التفسير المبسط للقرآن الكريم الذي يعيننا على التدبر في آياته من دون الحاجة إلى الكتب المعمّقة في التفسير.

قاعدة مهمة في السير إلى الله تعالى:

وأريد أن أركز من خلاله على الوصف الذي ورد في المقطع ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ فهذه قاعدة مهمة في السلوك المعنوي إلى الله تعالى، وهي الالتفات إلى حقائق الأمور لاتخاذ المواقف الصحيحة، وعدم الانخداع بالظاهر وبناء القرارات عليه.

فإن كثيراً من الأفعال والمواقف تبدو في ظاهرها لذيدة ممتعة إلا أنها تستبطن الشقاء والعذاب والألم، وعلى العكس من ذلك فإن بعضاً آخر منها يبدو ظاهره متعباً مكروهاً إلا أن حقيقته السعادة والنعيم، لذا ورد في الحديث «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»^(١).

(١) بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٧٢.

أمثلة للشباب:

ولنأخذ أمثلة من واقعكم الشبابي الجامعي، فإن البعض قد يتصور أن إقامة علاقات غير مشروعة مع الجنس الآخر فيها لذة ومتعة وسعادة ولكن الحقيقة خلاف ذلك لأن المجتمع سيرفضهما خصوصاً البنت وسيؤثر ذلك على مستقبلها وتسبب تلك العلاقة شقائها، وربما بعض ردود الأفعال المؤلمة، هذا في الدنيا أما ما بعد الموت وفي الآخرة فسيعيشون حالة الألم والندامة والعذاب.

والمثال الآخر بعض الشباب المهووسين بالسفر إلى بلاد الغرب ليعيش حياة مرفهة سعيدة لكنه يضيع دينه وأسرته وتكون زوجته وأولاده متمردين عليه وخارجين عن إرادته بسبب القوانين المعمول بها هناك.

ومن أمثلتها من يلتحق بجهة سياسية أو دينية أو اجتماعية من دون أن يتحقق من إخلاصها واستقامة سيرتها ومصداقيتها في العمل بما يرضي الله تعالى، يغرونه بمواقع النفوذ وتحصيل المال والامتيازات فتزل قدمه ويبتعد عن جادة الاستقامة وتكون عاقبته زلل قدمه عن الصراط.

فهذه كلها أمور ظاهرها أنيق وفيها الراحة والدعة والترف والانسياق مع التيار العام إلا أن عاقبتها وخيمة.

وفي مقابل ذلك توجد نماذج أخرى كتعرض الفتاة الجامعية المحجبة العفيفة إلى ضغط اجتماعي بأن مظهرها غير أنيق وانها متخلفة أو معقدة ونحوها من الأوصاف الاستفزازية.

وكذا الشاب الذي يلتزم بالمظهر المهدّب أو يلتزم بالآداب والأحكام الشرعية فيضغط عليه بنفس الطريقة ليستسلم وينهار وينساق معهم، وربما يتبارى زملاؤه الفسّاق في استدراجه معهم وإنهاء مقاومته. أو الموظّف الأمين الملتزم الذي لا يخون الأمانة التي تحت يده فإنه يعاني من استفزاز أقرانه وانه سوف لا يستطيع أن يعيش كأقرانه ويبقى في الحضيض ولا يتقدم، وما ذلك إلا لحسدهم إياه على سمّوه وعجزهم وضعفهم عن الوصول إلى قمّته.

أو محاولة البعض لثني الملتزمين بالدين — كالصوم في الأيام الحارة أو القيام في الليل البارد للعبادة ونحوها — عن عمله وإيجاد المبررات لترك العمل.

فهذه كلها أمور قد تبدو مكلفة ومتعبة وتحتاج إلى صبر ومصابرة وتحمل للمكاره، إلا أن فيها الفوز والفلاح وحسن الخاتمة.

الاختبار مستمر في الدنيا:

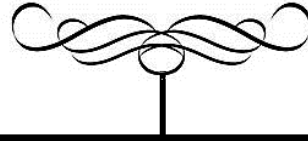
وهذا الاختبار مستمر ما دمتنا في الحياة الدنيا، والنجاح فيه يكشف عن الفوز في الآخرة، وستجلى هذه الحقيقة بوضوح في عصر الظهور، ففي الرواية «يخرج الدجال عدو الله ومعه جنود من اليهود وأصناف الناس، معه جنة ونار ورجال يقتلهم ثم يحييهم، ومعه جبل من ثريد ونهر من ماء. وإني سأنت لكم نعتة إنه يخرج ممسوح العين في جبهته مكتوب كافر يقرأه كل من يحسن الكتاب ومن لا يحسن، فجتته نار وناره جنة، وهو المسيح الكذاب، ويتبعه من نساء اليهود ثلاثة عشر

آلاف امرأة فرحم الله رجلا منع سفيهاه أن يتبعه، والقوة عليه يومئذ القرآن فإن شانه بلاء شديد، يبعث الله الشياطين من مشارق الأرض ومغاربها فيقولون له استعن بنا على ما شئت»^(١).

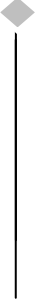
فالالتفات إلى القاعدة التي ذكرناها يعين على النجاح في تلك الاختبارات وبناء مستقبل معنوي متكامل بلطف الله تبارك وتعالى، وإنما سمينها قاعدة لأنها تعطي رؤية ترمج حياة الإنسان وتنظم أموره والله المستعان.

(١) الدر المنثور: ج ٥ ص ٣٥٤.

الفصل الحادي عشر

التواصي بالحق والتواصي بالصبر

التواصي بالحق والتواصي بالصبر^(١)

أهمية سمرة العصر:

سورة (العصر) قصيرة جداً في كلماتها لا تتجاوز السطرين لكنها عظيمة في فضلها، خطيرة في مضمونها، وإنها مظهر من مظاهر إعجاز القرآن حينما يُقدّم في سطر واحد منهجاً متكاملًا لنجاح البشرية من أوّل الخلق إلى نهايتها ويعرّف هويّة الأمة الرابحة الفائزة ويعلمها وظائفها في هذا السطر.

روى الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «مَنْ قَرَأَ (وَالْعَصْرَ) فِي نَوَافِلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُشْرِقاً وَجْهُهُ ضَاحِكاً سِنَّهُ قَرِيراً عَيْنُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ»^(٢)، ولأهمية ما جاء فيها فقد ورد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا إذا اجتمعوا لا يفترقون إلا بعد تلاوة سورة (والعصر) ويتذاكروا في مضامينها^(٣).

معنى (إن الإنسان لفي خسر):

يبتدئ الله تبارك وتعالى السورة بالقسم (والعصر) بمعانيه المختلفة

(١) كلمة سماحة المرجع العقبوي (دام ظله) مع جمع من منتسبي هيئة الحج

والعمرة في بغداد والمحافظات يوم الخميس ٢/ج/١٤٣٤ الموافق ٢٠١٣/٣/١٤.

(٢) ثواب الأعمال: ١٢٥.

(٣) الدر المنثور: ٣٩٢/٦.

كما وردت في التفاسير، فيقسم الله عز من قائل - وهو أصدق القائلين - لتأكيد الكلام ولإثارة انتباه المخاطب إلى الحقيقة التي سيقولها، لأنها حقيقة خطيرة ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ليس الإنسان بحسب تكوينه وأصل خلقته، لأنه خلق للكمال وللمعرفة بالله تعالى ولاخلاص الطاعة له سبحانه والاستقامة على ما أراد منه، لذلك أسجد له ملائكته وقال تعالى ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة/٣٠)، فليس الإنسان بالحمل الأولي - كما في المصطلح - هو في خسر، بل الإنسان الموجود على أرض الواقع أي بلحاظ سلوكه وسيرته أي أفراد الإنسان ومصاديقه بالحمل الشائع - كما في المصطلح - الذي يخالف فطرته حينما يخرج إلى هذه الدنيا وينسى عهده مع ربه الذي واثقه عليه ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف/١٧٢).

فهذا الإنسان الذي خلق للسمو والتكامل، تراه ينحدر ويتسافل ويعرض عن ذكر ربه، فيخسر رأس ماله وكل القوى التي زودها الله تعالى بها لتحقيق الغرض المنشود من حياة ووجود وعقل وفكر وبدن وثروة وجاه وعلاقات وأسرة وعشيرة وموقع وغيرها، حتى الأشياء البسيطة الدقيقة التي يمكن أن تكتسب بها الجنان ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (الزلزلة/٧)، كتسيحة أو ذكر مع كل شهيق وزفير وفي كل طرفة عين.

وإذا به على العكس يسخرها للشقاء والعذاب، فإذن هو فعلاً (في

خسر)، بل خسر عظيم، قال تعالى ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (الزمر ١٥) كمن يزود برأس مال عظيم وتوفر له كل فرص النجاح والاستثمار وتقدم له كل معونة والتسهيلات في السوق، لكنه بحماقته وضيق نظره يخسر كل ذلك، عن الإمام الهادي عليه السلام «الدُّنْيَا سُوقٌ رَبِحَ فِيهَا قَوْمٌ وَخَسِرَ آخَرُونَ»^(١).

ثمن النفس هو الجنة:

هذه الصفقة التي أنشأها الله تعالى مع عباده ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ (التوبة / ١١١) فلا ثمن لهذه النفس إلا الوفاء بهذه الصفقة، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا»^(٢).

والتعبير يمزج مع التحذير والتهديد والتوبيخ استغراباً وعتاباً، لأن الله تعالى خلقهم للرحمة والسعادة والفوز وأعطاهم كل ما يوصلهم إلى هذه النتيجة من أسباب معنوية ومادية قال تعالى ﴿إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ (هود ١١٩)، وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله «يقول الله تعالى: يا ابن آدم، لم أخلقك لأربح عليك، إنما خلقتك لتربح علي، فاتخذني بدلاً من كل شيء، فإني ناصر لك من كل شيء»^(٣).

(١) بحار الأنوار: ٣٦٦/٧٢ ح ١، تحف العقول: ٣٦١.

(٢) نهج البلاغة: قصار الكلمات، رقم ٧٤.

(٣) ميزان الحكمة: ٣٣٤/١ الحديث ١٦٠٤ عن شرح نهج البلاغة: ٣١٩/٢٠، ٦٦٥.

لماذا يحصل الخسران؟

فلماذا يخسرون كل ذلك بتوظيفه في عكس الهدف الذي خلقوا من أجله ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (يس ٣٠)، لذلك يسجل القرآن الكريم استغرابه من دخول أهل النار إليها، قال تعالى ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ المدثر ٤٢، ولم يسجل استغرابه من دخول أهل الجنة فيها لأن وجودهم على القاعدة ومع الهدف الذي خلُقوا من أجله.

والمرعب في هذه الحقيقة إطلاقها وعمومها (إن الإنسان) مطلقاً فتكون كقوله تعالى ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّفْضِيًّا﴾ * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا ﴿ (مريم/٧١-٧٢).

المستثنون من الخسران:

نعم استثني من هذه النتيجة المهولة بعض توفرت فيه أربع خصائص مجتمعة:

١. ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ واعتقدوا صدقاً وإخلاصاً بكل العقائد الحقّة بتوحيد الله تعالى والرسالة للنبي ﷺ وولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام وسائر العقائد الحقّة.

٢. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ لأنّ الإيمان لا يكون حقيقياً وصادقاً إلا أن يظهر إلى الخارج بعمل صالح يكون موافقاً لما يريد الله تبارك وتعالى.

وهذا المقدار مفهوم وواضح وذكرته آيات عديدة، لكن الأهمية

والخطورة التي أشرنا إليها في هذه السورة هي فيما أضافته الآية من شرطين للفوز والنجاة من الخسران، حيث لم تكفي بالركنين السابقين، وهما

٣. ﴿وتواصوا بالحق﴾ فلا يكتفون بكونهم صالحين في أنفسهم مؤمنين يعملون الصالحات بل يتحركون برسالتهم في المجتمع فيوصي بعضهم بعضاً بالتزام الحق والعمل به، والتعبير بالتواصي يتضمّن معنى الإستمرارية والتواصل، والحق الذي يتواصلون به له مساحة واسعة، فكلّ خير وكل ما هو مثمر وكل ما يوصل إلى الله تبارك وتعالى ويعين على طاعته ويجنب معصيته هو حق فيتواصلون به.

وهذا له مدى واسع فيشمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والإسلام وولاية اهل البيت عليهم السلام ونشر فضائل اهل البيت عليهم السلام ومظلوميتهم من الأعداء، ونشر أحكام الدين وتقديم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحقوق التفصيلية الكثيرة كالتي تضمنتها رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام.

ولابد لمن يقوم بهذه الوظيفة أن يكون ملتفتاً قبل ذلك إلى نفسه فيتعاهدا ويتواصي معها ويشارطها على الهدى والصلاح والثبات، لأنها أعز وأثمن من يتواصي معه.

إن الحقّ إذا لم يتم التواصي به والتواصل معه جيلاً بعد جيل وبين عامة الجيل الواحد أي التحرك به أفقياً وعمودياً فإنه يضيع كما ضاعت حقوق كثيرة وعلى رأسها حقّ الإمامة وولاية أمر الأمة لأمر المؤمنين عليهم السلام وأولاده المعصومين (سلام الله عليهم أجمعين).

قال الإمام الصادق عليه السلام: «إنّ حقوق الناس تثبت بشهادة شخصين، وقد أنكرَ حق جدِّي أمير المؤمنين عليه السلام وعليه سبعون ألف شاهد كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم»^(١).

٤. (وتواصوا بالصبر) فإنّ من يسير بهذا الطريق الذي تخلى عنه أكثر الناس وأصبحوا ينظرون إليه بازدراء وسخرية سيلقى الكثير من المشقّة والعنت والأذى وسيطلب منه تضحية كثيرة بأعز ما لديه فيحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة وثبات ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ آل عمران ٢٠٠، فيوصي هؤلاء الثلاثة القليلة بعضهم بعضاً بالصبر والمضي على هذا النهج المقدّس المبارك.

إصلاح الآخرين:

إنّ الحقيقة الخطيرة التي أضافتها هذه السورة المباركة أن الإيمان والعمل الصالح على مستوى النفس غير كافٍ للفوز وللنجاة من الخسران الشامل لأفراد الإنسان، بل لا بد أن ينضم له التحرك بهذه الوظيفة في المجتمع والاستمرار على ذلك والثبات عليه وتحمل أعبائه. وبتعبير مختصر أنّ صلاح الفرد الشخصي لا يكفي من دون أن يضم له العمل على إصلاح الآخرين، وهي مسؤولية كبيرة لكن منزلتها عظيمة لا مكان فيها للمتعاس والمتكاسل الذي لا يكثرث بما يعجّ به المجتمع من مفساد وظلم وانحراف وضلالات وشبهات وخرافات وجهل وغير ذلك.

حينئذٍ يتحقق صلاح الفرد وصلاح المجتمع أيضاً، ونجاة الفرد ونجاة المجتمع وعزتهما معاً بفضل الله تبارك وتعالى.

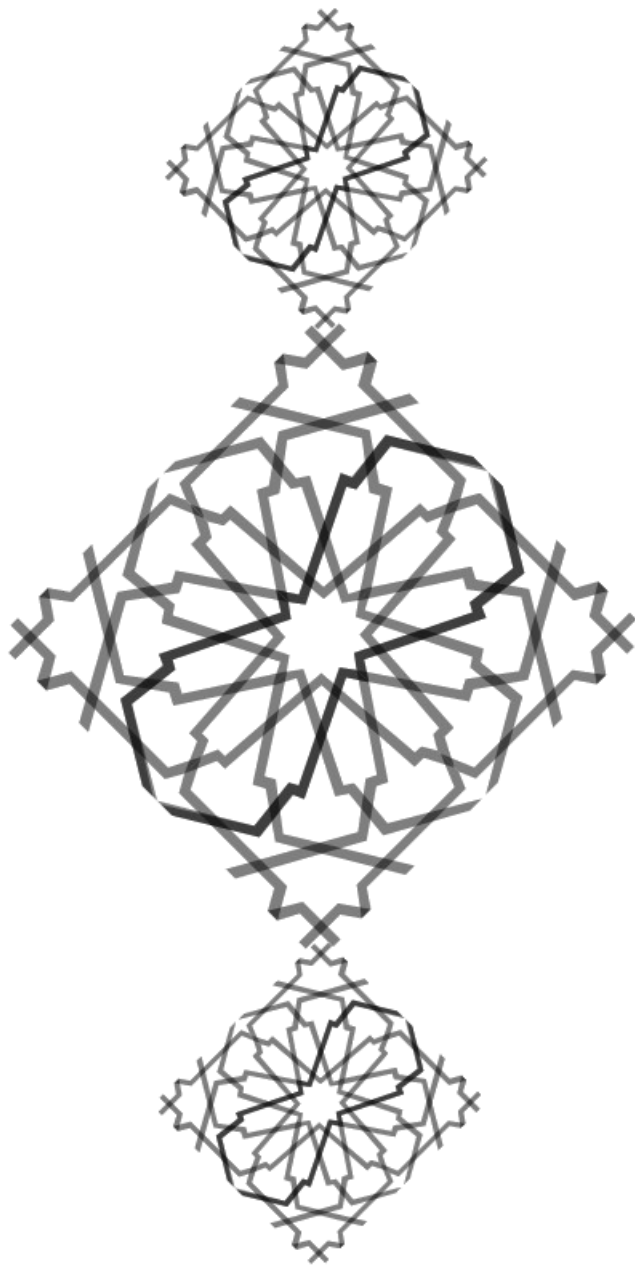
التواصي بالحق والتواصي بالصبر:

وإذا قابلنا هذه الآية مع الآيتين المتقدمتين من سورة ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا﴾ مريم نحصل على تعريف للتقوى فتكون حقيقتها الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر بمقتضى المطابقة وتحقيق ما تحصل به النجاة من النار والخسران.

وهذه الحقيقة طبيعية لأن الإيمان يدعو إلى العمل الصالح، والعمل الصالح لا يعرف الإنزواء والجمود والتفوق، وإنما يدعو للحركة المثمرة لهداية الآخرين وإرشادهم ونصحهم ومساعدتهم، فإن من أعظم الأعمال الصالحة ما كانت مندرجة في هذه الحركة الاجتماعية لذا ورد في بعض الروايات تفسير عمل الصالحات بمواساة الإخوان^(١).

إن مسؤولية التواصي بالحق والتواصي بالصبر لا تختص بالمبلغين والمرشدين من الحوزة العلمية بل هي شاملة لكل الناس خصوصاً مع توفّر سبل الهداية وقنوات الإصلاح والتأثير لكل العاملين على شبكات المعلومات وصفحات التواصل الاجتماعي والفضائيات.

(١) كمال الدين وإتمام النعمة: ٦٥٦ ح ١.

الفصل الثاني عشر

الذنوب وآثارها
والعصمة منها وكفاراتها

الذنوب وآثارها والعصمة منها وكفاراتها^(١)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

موعظة:

قال الله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة: ١٩٧).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «عِبَادَ اللَّهِ، اللَّهُ اللَّهُ فِي أعْزِ الْأَنْفُسِ عَلَيْكُمْ، وَأَحَبِّهَا إِلَيْكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْصَحَ سَبِيلَ الْحَقِّ، وَأَنَارَ طُرُقَهُ، بِشَقْوَةٍ لَّازِمَةٍ، أَوْ سَعَادَةٍ دَائِمَةٍ، فَتَزَوَّدُوا فِي أَيَّامِ الْفَنَاءِ لِأَيَّامِ الْبَقَاءِ، فَقَدْ دُلَلْتُمْ عَلَى الزَّادِ، وَأُمِرْتُمْ بِالظُّعْنِ، وَحِثُّشُمْ عَلَى السَّيْرِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكَبٍ وَقُوفٍ، لَا يَدْرُونَ مَتَى يُؤْمَرُونَ بِالْمَسِيرِ، أَلَا فَمَا يَصْنَعُ بِالذُّتِيَا مَنْ خُلِقَ لِلآخِرَةِ، وَمَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَمَّا قَلِيلٍ يُسَلِّبُهُ، وَيَبْقَى عَلَيْهِ تَبَعْتُهُ وَحِسَابُهُ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَدَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ مَتْرُكٌ وَلَا فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مَرْغَبٌ عِبَادَ اللَّهِ اخْذَرُوا يَوْمًا تُفْحَصُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، وَيَكْثُرُ فِيهِ الزَّلْزَالُ، وَتَشِيبُ فِيهِ الْأَطْفَالُ»^(٢).

(١) خطبتا عيد الفطر السعيد للعام ١٤٣٣ المصادف ٢٠/٨/٢٠١٢، والعنوان كلمة

لأمير المؤمنين وردت في نهج البلاغة، الحكمة (٤٢٨).

(٢) نهج البلاغة: الخطبة (١٥٧).

ومن خطبة له عليه السلام: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ، ومعاد منجح» «فبادروا العمل، وخافوا بعتة الأجل، فإنه لا يرجى من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرزق، ما فات اليوم من الرزق رجي عداً زيادته، وما فات أمس من العمر لم يرج اليوم رجعتة، الرجاء مع الجاني، واليأس مع الماضي ﴿تَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٢)»^(١).

سئل الإمام الصادق عليه السلام عن معنى التقوى وتفسيرها، فاختصر عليه السلام الجواب بقوله: «أن لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك»^(٢).

فللتقوى ركنان:

(الأول) ترك ما يكره الله تبارك وتعالى ويسخطه، وهو أوسع من المحرمات فيشمل المكروهات المؤثرة في تكامل الإنسان وتقربه من الله تعالى.

(الثاني) فعل ما يحبه الله تعالى ويرضاه وهو أعم من الواجبات فيشمل المستحبات الموجبة لرضا الله تبارك وتعالى ومحبته. فمن أراد الكمال سار بهذين الطريقتين معاً، ولا يغني أحدهما عن الآخر، فمن قام ببعض الطاعات لكنه لم يجتنب المعاصي والعياذ بالله، فإنه يهدم ما بناه بتلك الطاعات وسوف لا يقوم له بناء أبداً، روي عن

(١) نهج البلاغة: الخطبة (١١٤).

(٢) بحار الأنوار: ٢٨٥/٧٠، ح ٨

المعصومين عليه السلام قولهم: «جِدُّوا وَاجْتَهِدُوا، وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصُوا، فَإِنَّ مَنْ يَنْبِي وَلَا يَهْدِمُ يَرْتَفِعُ بِنَاوِهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَإِنْ مَنْ يَنْبِي وَيَهْدِمُ يُوشِكُ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ بِنَاوِهِ»^(١).

ونفس المعنى يجري في الأمراض البدنية، فإن من ابتلي بمرض معين - كالسكري أجازكم الله تعالى منه - فإن الطبيب يأمره بأخذ بعض العلاجات وينهاه عن ارتكاب بعض الأفعال أو تناول أطعمة تضره بكميتها أو نوعها، فإذا أراد الحفاظ على صحته فلا بد أن يأخذ بهما معاً. ولو حاولنا ترجيح أحد الركنين على الآخر أو قل بيان أيهما أهم وأكثر تأثيراً في تحصيل التكامل فإن الجواب يكون لصالح الاجتناب عما يسخطه الله تبارك ويكرهه، وقد دلت عليه بعض الأحاديث الشريفة كقول أمير المؤمنين عليه السلام: «اجْتَنَابُ السَّيِّئَاتِ، أَوْلَى مِنْ اكْتِسَابِ الْحَسَنَاتِ»^(٢)، ومنها ما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان لاستقبال شهر رمضان، وسأله علي عليه السلام عن أفضل الأعمال في هذا الشهر قال صلى الله عليه وآله: «الْوَرَعُ عَنِ مَحَارِمِ اللَّهِ».

معرفة الذنوب:

فمعرفة الذنوب - بمداهها الواسع ومراتبها الكثيرة بحسب مستويات الأشخاص - وتحصيل القدرة على اجتنابها - صغیرها وكبیرها - مما یهتم به الساعون إلى الكمال، لذا فقد شغل حیز كبير من

(١) بحار الأنوار: ٢٨٦/٧٠، ح ٨.

(٢) غرر الحكم: ١٥٢٢.

القرآن الكريم بيان الذنوب وآثارها في الدنيا وعاقبتها في الآخرة والتحذير منها وبيان ما يكفرها ويزيل آثارها، وقصص الأمم التي عكفت على المعاصي ولم تجتنبها وما حلَّ بها من العذاب بسبب ذلك، والحياة السعيدة لمن اجتنبها، ولو حاولنا جمعها لوجدنا أن القرآن الكريم كله يعالج هذه القضية بشكل مباشر أو غير مباشر.

لماذا يذنب العبد؟

لا يمكن التقليل من قوة ضغط الذنوب والخطايا على الإنسان حتى يندفع إلى ارتكابها مع كثرة ما يعرف عن آثارها الوخيمة في الدنيا وعاقبتها الفظيعة في الآخرة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «أَلَا وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلٌ شُمْسٌ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَخُلِعَتْ لُجْمُهَا، فَتَقَحَّمتْ بِهِمْ فِي النَّارِ»^(١) فالخطايا كالخيول العنيدة المتمردة على صاحبها ولا لجام لها ليمسك بها فتقحم بصاحبها إلى المخاطر.

وهنا يأتي السؤال: من أين جاءت هذه القوة للخطايا؟ أو قل: إذا كانت الذنوب بهذه الخطورة وهذا التأثير المدمر في حياة الإنسان فلماذا يرتكبها، وهذا بحث نفسي واجتماعي وقد يحتاج إلى إجراء استبيان، ولكن يمكن الاستفادة بعض مناشئ الذنوب مما ورد في الروايات الشريفة، ينفع الالتفات إليها في اجتنابها وتوقئها، عن الإمام الباقر عليه السلام: «تَوَقَّي الصَّرْعَةَ خَيْرٌ مِنْ سُؤَالِ الرَّجْعَةِ»^(٢):-

(١) بحار الأنوار: ٣/٧٨، ح ٥١.

(٢) بحار الأنوار: ١٨/٧٨، ح ٣١.

١. الجهل بمقام الربوبية ووظائف العبودية، فإن من يعرف الله تعالى يتجنب المعاصي بمقدار تلك المعرفة ويؤتبه الله تعالى فرقاناً يميز به بين الحق والباطل ﴿إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (الأنفال: ٢٩)، حتى إذا اكتملت عنده المعرفة — كالمعصومين عليهم السلام — أصبح عبداً خالصاً لله تعالى ينفر بطبعه من المعصية ويتفزز منها، فمن رأى الغيبة على حقيقتها ووجدها أكلاً للحم أخيه ميتاً هل يقدم عليها؟ ومن رأى الدنيا جيفة قد اجتمعت عليها الكلاب هل يتنافس عليها، وهكذا.

ثم الجهل بأمور الدين، فما دام الإنسان لم يتفقه في دينه ولم يتعرف على ما يقربه إلى الله تعالى ويجنبه سخطه فإنه يتورط في المعاصي من حيث يعلم أو لا يعلم، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «جَهْلُ الْمَرْءِ بِعُيُوبِهِ مِنْ أَكْبَرِ ذُنُوبِهِ»^(١)؛ وكتطبيق لهذا المبدأ فقد ورد في التجارة قول الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ أَرَادَ التَّجَارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ الشُّبُهَاتِ»^(٢).

والتحذير لا يختص بالتجارة وإنما يعم كل شؤون الحياة؛ لأنها كلها مقننة بأحكام في الشريعة، فالجهل بها يوقع في المعصية كجهل رب الأسرة بأن كثيراً مما يفعله في البيت هو ظلم لزوجته وأسرته،

(١) بحار الأنوار: ٩١/٧٨، ح ٩٥.

(٢) وسائل الشيعة: ٢٨٣/١٢، كتاب التجارة، أبواب، آداب التجارة، باب ١، ح ٤.

والظلم ذنب لا يغفر حتى يرضى المظلوم.

٢. وجود الدوافع وأصول الذنوب في النفس الإنسانية المعبر عنها بالغرائز والشهوات والتي خلقت أصلاً لتؤدي أدواراً إيجابية في حياة الإنسان ولتكمّل قواه الأخرى كالعقلية والجسدية والقلبية، لكنها إذا خرجت عن حدّها إلى جانب الإفراط أو التفريط كان سبباً للوقوع في المعاصي، أشار إلى هذه القوى هشام بن الحكم في ما نقل عنه ابن أبي عمير في الاستدلال على عصمة الإمام عليه السلام قال: «إِنَّ جَمِيعَ الذُّنُوبِ لَهَا أَرْبَعَةٌ أَوْجُهُ لَأَخَامِسَ لَهَا: الْحِرْصُ وَالْحَسَدُ وَالْغَضَبُ وَالشَّهْوَةُ، فَهَذِهِ مِنْفِيَّةٌ عَنْهُ - أَيِ الْمَعْصُومِ - ثُمَّ يَبِينُ ذَلِكَ» فراجعه (١).

٣. ويعاضدها الشيطان بالتزيين والإغواء والتطمين والتهوين من الأمر حتى يقارف الذنب والمعصية قال تعالى حاكياً عن إبليس: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (الحجر: ٣-٤٠). وفي دعاء للإمام السجاد عليه السلام: «فَلَوْ لَأَنَّ الشَّيْطَانَ يَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكَ مَا عَصَاكَ عَاصِرٌ، وَكَلَّوْنَا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي مَثَالِ الْحَقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَرِيقِكَ ضَالٌّ» (٢). وقد ورد التحذير من إغراء الشيطان وإغوائه كثيراً في القرآن الكريم والروايات الشريفة مما لا يخفى على أحد.

(١) بحار الأنوار: ١٩٢/٢٥، ح ١ عن كتب الشيخ الصدوق عليه السلام معاني الأخبار والعلل والأمالى والعيون.

(٢) الصحيفة السجادية: الدعاء ٣٧.

هذا التزيين الشيطاني وهذه الموافقة لأهواء النفس وشهواتها جعل للخطايا تأثيراً ساحراً يسكر صاحبه حتى يتورط فيها، قال رسول الله ﷺ: «اِحْذَرُ سُكْرَ الْخَطِيئَةِ، فَإِنَّ لِلْخَطِيئَةِ سُكْرًا كَسُكْرِ الشَّرَابِ، بَلْ هِيَ أَشَدُّ سُكْرًا مِنْهُ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿صُمُّ بَكْمٌ عَمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (البقرة: ١٨)»^(١).

٤. الاغترار بالستر الإلهي على العاصين وعدم فضح الإنسان بذنبه «فَلَوْ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَى ذَنْبِي غَيْرَكَ مَا فَعَلْتَهُ وَ لَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ لَأَجْتَنَبْتُهُ، لَا لِأَنَّكَ أَهْوَنُ النَّاطِرِينَ إِلَيَّ وَ أَخَفُّ الْمُطَّلَعِينَ عَلَيَّ بَلْ لِأَنَّكَ يَا رَبِّ خَيْرُ السَّاتِرِينَ وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.. وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ.. سَتَارُ الْعُيُوبِ غَفَارُ الذُّنُوبِ عَلَامُ الْعُيُوبِ تَسْتُرُ الذَّنْبَ بِكَرَمِكَ وَ تُوَخِّرُ الْعُقُوبَةَ» «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْلُمُ عَنِّي حَتَّى كَانِي لَا ذَنْبَ لِي»^(٢).

وذلك كله لسعة رحمة الله وطول أناته على ذنوب عباده رحمة بالعباد وإعطاءهم مزيداً من الفرص للندم والرجوع والإقلاع عن الذنب، وحباً من الله لعباده وشفقة عليهم، فيتمادى الإنسان ويغتر، ظاناً أن الفرصة مفتوحة على الدوام، ولا يعلم أنه قد يوصله تماديه واغتراره إلى حد هتك الستر وانغلاق الباب وسدّ الفرصة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

(١) بحار الأنوار: ١٠٢/٧٧، ح ١.

(٢) المقطعان من دعاء الإمام السجاد عليه السلام المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي.

السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» (النساء: ١٧-١٨).

٥. استصغار الذنب والاستخفاف به لما ارتكز في الذهن من أن الذنوب الموعود بها النار هي الكبائر أما غيرها فيمكن ارتكابها، وهذا التفكير بحد ذاته من الكبائر لما فيه من الجرأة على الله تعالى وعدم الاعتبار بعظمته وعلو شأنه وهو موجب لسخط الله وسلب اللطف عن العبد فتؤدي به هذه الصغائر إلى الوقوع في الكبائر والعياذ بالله.

لذا كثر التحذير من استصغار أي ذنب، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لَا تَسْتَصْغِرُوا قَلِيلَ الْأَثَامِ فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُحْصَى وَيَرْجَعُ إِلَى الْكَبِيرِ»^(١)، وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ بِأَرْضِ قَرْعَاءَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: اتُّونَا بِحَطَبٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ بِأَرْضِ قَرْعَاءَ مَا بِهَا مِنْ حَطَبٍ، قَالَ: فَلَيَاتِ كُلُّ إِنْسَانٍ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، فَجَاءُوا بِهِ حَتَّى رَمَوْا بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: هَكَذَا تَجْتَمِعُ الذُّنُوبُ ثُمَّ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ طَالِبًا، أَلَا وَإِنَّ طَالِبَهَا يَكْتُبُ» ما قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ»^(٢)، وعن أمير المؤمنين عليه السلام «قال: أَعْظَمُ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ذَنْبٌ صَغُرَ عِنْدَ صَاحِبِهِ»^(٣) وعنه عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ أَخْفَى سَخَطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ، فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَتِهِ، فَرُبَّمَا وَافَقَ سَخَطُهُ وَأَنْتَ لَا

(١) الخصال: ٦١٦، ح ١٠.

(٢) الكافي: ٢٨٨/٢، ح ٣.

(٣) غرر الحكم: رقم ٣١٤١.

تَعْلَمُ»^(١).

٦. الغفلة، فإن كثيراً من الذنوب - وبعضها من الكبائر - ترتكب لا للجهل بها وإنما للغفلة كالغيبه التي يُعلم أنها من الكبائر ووصفها الله عز وجل بأشنع الأوصاف وهي إدام أهل النار، ومع ذلك فقد أصبحت الغيبه فاكهة المجالس والمادة الرئيسية للأحاديث، فينبغي للمؤمن أن يتجنب الغفلة بترك المقدمات الموجبة لها، وإذا عرضت عليه فليخرج منها فور التفاته؛ بذكر الله تعالى، قال عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (الأعراف: ٢٠١) وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «الْغَفْلَةُ ضَلَالَةٌ»^(٢) وعنه عليه السلام: «إِيَّاكَ وَالْغَفْلَةَ وَالْإِعْتِرَارَ بِالْمُهْلَةِ، فَإِنَّ الْغَفْلَةَ تُفْسِدُ الْأَعْمَالَ»^(٣). ومن وصايا النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: «هُمْ بِالْحَسَنَةِ، وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْهَا، لِكَيْلَا تُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِينَ»^(٤).

٧. سوء الخلق، عن النبي صلى الله عليه وآله: «لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةٌ إِلَّا سُوءَ الْخُلُقِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْ ذَنْبٍ دَخَلَ فِي ذَنْبٍ»^(٥).

٨. الاختلاط الكثير مع الناس ومجالسة البطالين، والخوض في فضول الكلام، فهذه الأمور كلها مظنة الوقوع في الذنوب والمحرمات؛ لذا ورد التحذير من حضور هذه المجالس والمشاركة في اللغو الباطل

(١) بحار الأنوار: ٣٤٩/٧٣، ح ٤٣.

(٢) غرر الحكم: ١٩٦، ٢٧١٧.

(٣) ميزان الحكمة: ٢٢٨٧/٣.

(٤) مكارم الأخلاق: ٣٧٨/٢.

(٥) بحار الأنوار: ٤٨/٧٧، ح ٣.

﴿وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ (المدثر: ٤٥)، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «مجالسة أهل الهوى منسأة»^(١) للإيمان ومحضرة للشيطان»^(٢)، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «أكثر الناس ذنباً أكثرهم كلاماً في ما لا يعنيه»^(٣) وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «إِيَّاكَ وَالْهَذَرَ، فَمَنْ كَثَرَ كَلَامَهُ كَثُرَتْ آثَامُهُ»^(٤) وعنه عليه السلام: «الْكَلَامُ فِي وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِهِ، فَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرَقَكَ، فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَجَلَبَتْ نِقْمَةً»^(٥).

٩. سوء فهم بعض ما ورد في الروايات الشريفة من الثواب على بعض الأفعال كدخول الجنة بالبكاء على الحسين عليه السلام وإقامة شعائره وشفاعة أهل البيت عليهم السلام، فقد أعطى الله تعالى هذه الكرامات لأهل البيت (سلام الله عليهم) رحمة بالعباد لكي تسدّ الخلل والتقصير والقصور مع حسن النية والعزم على فعل الخير والطاعة وبذل الوسع في ذلك، وليس بأن تكون سبباً للتمادي والجرأة والعناد واللجاجة، قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ (الأنبياء: ٢٨) وقال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: ١٥٦)، وكما عبّر الإمام الرضا عليه السلام عن إعطاء هذه الدرجات أنه «بشرطها وشروطها» في حديث سلسلة الذهب المعروف.

(١) منسأة بفتح الميم والهمزة: أي تأخير وتأجيل.

(٢) نهج البلاغة: الخطبة: ٨٦.

(٣) و (٦) و (٧) منتخب ميزان الحكمة: ٥٥٢.

وقد حذر الإمام الصادق عليه السلام في وصيته عند وفاته وقد جمع أقرباءه ومتعلقيه: «إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخْفًا بِالصَّلَاةِ» ^(١) وقال الإمام الباقر عليه السلام: «لَا تَتَهَاوَنَ بِصَلَاتِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: لَيْسَ مِنِّي مَنْ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ» ^(٢).

وقد لخص الإمام السجاد عليه السلام ذكر هذه الأسباب لمقارفة الذنوب بما ورد عنه في الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الذي يدعى به في أسحار شهر رمضان، قال عليه السلام: «إِلَهِي لَمْ أُعْصِكَ حِينَ عَصَيْتُكَ وَأَنَا بِرُبُوبِيَّتِكَ جَا حِدٌ وَ لَا بِأَمْرِكَ مُسْتَخِفٌّ وَ لَا لِعُقُوبَتِكَ مُنْعَرِضٌ وَ لَا لِوَعِيدِكَ مُتَهَاوِنٌ، لَكِنْ حَظِيئَةٌ عَرَضَتْ وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي وَغَلَبَنِي هَوَايَ وَأَعَانَتْنِي عَلَيْهَا شِقُوقِي، وَغَرَّنِي سِتْرُكَ الْمُرْخَى عَلَيَّ» وقال عليه السلام: «اللَّهُمَّ إِنِّي كَلَّمَا قُلْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ وَ تَعَبَّأْتُ وَ قُمْتُ لِلصَّلَاةِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ نَاجَيْتُكَ أَلْقَيْتَ عَلَيَّ نُعَاسًا إِذَا صَلَّيْتُ وَ سَلَبْتَنِي مُنَاجَاتِكَ إِذَا أَنَا نَاجَيْتُ مَا لِي كَلَّمَا قُلْتُ قَدْ صَلَحَتْ سَرِيرَتِي وَ قَرُبَ مِنْ مَجَالِسِ التَّوَابِينَ مَجْلِسِي، عَرَضَتْ لِي بَلِيَّةٌ أَزَالَتْ قَدَمِي... سَيِّدِي لَعَلَّكَ عَن بَابِكَ طَرَدْتَنِي، وَ عَن خِدْمَتِكَ نَحَيْتَنِي، أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي مُسْتَخْفًا بِحَقِّكَ فَأَقْصَيْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي مُعْرَضًا عَنكَ فَحَلَيْتَنِي، أَوْ لَعَلَّكَ وَجَدْتَنِي فِي مَقَامِ الْكَاذِبِينَ فَفَرَضْتَنِي، أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي غَيْرَ شَاكِرٍ لِنِعْمَائِكَ فَحَرَمْتَنِي، أَوْ لَعَلَّكَ فَقَدْتَنِي مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ فَخَذَلْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي فِي الْغَافِلِينَ فَمِنْ رَحْمَتِكَ آيَسْتَنِي، أَوْ لَعَلَّكَ

(١) مستدرک الوسائل: ٢٥/٣، ح ٢٩٢٣.

(٢) الكافي: ٢٦٩/٣، ح ٧.

رَأَيْتَنِي آلفَ مَجَالِسِ الْبَطَّالِينَ فَبَيَّنِي وَبَيَّنَهُمْ خَلَّيْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ لَمْ تُحِبَّ
أَنْ تَسْمَعَ دُعَائِي فَبَاعَدْتَنِي، أَوْ لَعَلَّكَ بَجُرْمِي وَجَرِيرَتِي كَافَيْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ
بِقَلَّةِ حَيَاتِي مِنْكَ جَازَيْتَنِي...^(١).

كيف نحصل القدرة على اجتناب الذنوب؟

إن اجتناب الذنوب يحتاج أولاً إلى معرفة تفصيلية بها لأن بعضها وإن كان معلوماً كالكبائر إلا أن الكثير منها غير معلوم وبعضها لا يلتفت إليها أحد كعدم قضاء حوائج المؤمنين والاهتمام بها، ففي رواية عن الإمام الصادق وولده الكاظم عليهما السلام: «مَنْ آتَاهُ أَخُوهُ فِي حَاجَةٍ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا فَلَمْ يَقْضِهَا لَهُ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً يَنْهَشُ إِبْهَامَهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً»^(٢) وهكذا غيرها مما ذكرناه في خطاب سابق وذكرنا أمثلة عليها من دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الاستغفار من كل نعمة لم يشكرها أو ظلم أحداً عنده فلم ينصره وهكذا، ناهيك بالمحرمات المعروفة، وهذا يتطلب تفقهاً وإطلاعاً مستمراً على كتب السلف الصالح والاستماع دائماً إلى المحاضرات الإرشادية والوعظية.

ومما يقلل فرصة ارتكاب الذنوب زيادة المعرفة بالله تعالى وتقوية العلاقة به تبارك وتعالى، كتذكرك أنه محسن إلينا بما لا يعد ولا يحصى من النعم، و﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (الرحمن: ٦٠)

(١) دعاء أبي حمزة الثمالي، تجده في مفاتيح الجنان، أعمال أسحار شهر رمضان.

(٢) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب فعل

﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: ٧٧) وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «لَوْ لَمْ يَتَوَعَّدِ اللَّهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ لَكَانَ يَجِبُ أَنْ لَا يُعْصَى شُكْرًا لِنِعْمِهِ»^(١)، وعن الإمام الرضا عليه السلام في حديث قال: «وَلَوْ لَمْ يُخَوِّفِ اللَّهُ النَّاسَ بِجَنَّةٍ وَنَارٍ لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَلَا يَعْصُوهُ لِتَفْضُلِهِ عَلَيْهِمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَمَا بَدَأَهُمْ بِهِ مِنْ إِعْطَائِهِ الَّذِي مَا اسْتَحَقُّوهُ»^(٢).

أو الالتفات إلى أن الذنوب تمنع بعض عطاء الله تبارك وتعالى ونحن محتاجون إليه، عن أمير المؤمنين عليه السلام المؤمن عليه السلام: «لَوْ لَمْ يُرْعَبِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي طَاعَتِهِ لَوْجَبَ أَنْ يُطَاعَ رَجَاءَ رَحْمَتِهِ»^(٣).

أو تذكر أنك بمحضر الله تبارك وتعالى وتحت نظره ولا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (غافر: ١٩)، فمعصيته والحال هذه جراءة على جبار السماوات والأرض وتحدي لعظمته، من وصايا النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: «يَا أَبَا ذَرٍّ، لَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِ الْخَطِيئَةِ وَلكِنْ أَنْظِرْ إِلَى مَنْ عَصَيْتَ» ومن كلماته صلى الله عليه وآله: «لَا تَنْظُرُوا إِلَى صِغَرِ الذَّنْبِ وَلكِنْ أَنْظِرُوا إِلَى مَنْ اجْتَرَأْتُمْ»^(٤).

أو أن يلتفت إلى أن هذا الذنب قد يوجب هتك الستر الذي ضربه الله تعالى عليه ففضحه الذنوب، أو أن ينال به سخط الله تعالى

(١) نهج البلاغة: الحكمة ٢٩٠.

(٢) عيون أخبار الرضا: ١٨٠/٢.

(٣) غرر الحكم: ٧٥٦٤.

(٤) بحار الأنوار: ١٦٨/٧٧، ح ٦.

وغضبه بحيث لا تنفعه توبة ولا تدركه الألفاظ الإلهية، فقد أخفى الله غضبه في معصيته، فلا يُعلم أي معصية توجب ذلك فعلى العبد أن يتوفاها جميعاً، من دعاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «وَإِنْ خَذَلَنِي نَصْرُكَ عِنْدَ مُحَارَبَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ فَقَدْ وَكَلَنِي خِذْلَانُكَ إِلَى حَيْثُ النَّصَبِ وَالْحِرْمَانِ». في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «الْمُؤْمِنُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ سِتْرًا، فَإِذَا أَذْنِبَ ذَنْبًا أَنْهَتَكَ عَنْهُ سِتْرٌ، مِنْ تِلْكَ الْأَسْتَارِ فَإِنْ تَابَ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَمَعَهُ سَبْعَةُ أَسْتَارٍ، وَإِنْ أَبِي إِلَّا قُدُمًا قُدُمًا فِي الْمَعَاصِي تَهْتَكْتَ أَسْتَارَهُ، فَإِنْ تَابَ رَدَّهَا اللَّهُ إِلَيْهِ وَعَ كُلِّ سِتْرٍ مِنْهَا سَبْعَةُ أَسْتَارٍ، وَإِنْ أَبِي إِلَّا قُدُمًا قُدُمًا فِي الْمَعَاصِي تَهْتَكْتَ أَسْتَارَهُ وَبَقِيَ بِلَا سِتْرٍ وَأَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ تَسْتُرَهُ بِأَجْنِحَتِهَا»^(١).

وفي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا يَعْمَلُهَا فَإِنَّهُ رَبَّمَا يَعْمَلُ الْعَبْدُ السَّيِّئَةَ فَيَرَاهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَغْفِرُ لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا»^(٢).

ومما يساعد على تجنب المعاصي أن يعلم بأن في ارتكاب الذنب إيذاء وإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام ولفاطمة الزهراء عليها السلام والأئمة المعصومين (سلام الله عليهم) ونحن نحبههم ولا نريد إيذاءهم وهم مطَّلعون على أعمال العباد، كما نطقت به الآية الكريمة: ﴿وَقُلْ اغْمُلُوا فَسِيرَى اللَّهِ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: ١٠٥)، روي عن

(١) بحار الأنوار: ٦٣/٧٣، عن نوادر الراوندي: ٦.

(٢) سفينة البحار: ٢١٦/٣، بحار الأنوار: ٣٠٨/٧٣.

الإمام عليه السلام قال: «مَا لَكُمْ تَسُوءُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَكَيْفَ نَسُوءُهُ فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَى فِيهَا مَعْصِيَةَ اللَّهِ سَاءَهُ ذَلِكَ، فَلَا تَسُوءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُرُوءُهُ» (١).

ومن المعرفة الموجبة لتجنب المعاصي الالتفات إلى الهدف من وجودنا في هذه الدنيا وما ينبغي أن نصرف أعمارنا فيه مما يوصل إلى الغاية، وحينئذٍ سوف لا يكون للإنسان مجال للعب والعبث واللهو فضلاً عن ارتكاب المعاصي، عن الإمام الكاظم عليه السلام: «إِنَّ الْعُقَلَاءَ تَرَكَوْا فُضُولَ الدُّنْيَا، فَكَيْفَ الذُّنُوبِ؟ وَتَرَكَ الدُّنْيَا مِنَ الْفَضْلِ، وَتَرَكَ الذُّنُوبَ مِنَ الْفَرَضِ» (٢).

آثار الذنوب في الدنيا والآخرة:

ومما يحفز على ترك الذنوب معرفة آثارها في الدنيا والآخرة، ونتعرض هنا لبعض آثارها في الدنيا، أما في الآخرة ابتداءً من الموت وما بعده من أهوال البرزخ والحساب ويوم القيامة فإن في القرآن الكريم ما يكفي لبيان تلك العظائم ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (الحج: ٢) ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ (المزمل: ١٧) ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: ٨١) ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ

(١) مجالس المفيد: ١٩٦، المجلس ٢٣، ح ٢٩.

(٢) بحار الأنوار: ٣٠١/٧٨، ح ١.

عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ (الأنعام: ١٥) ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ
وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النمل: ٩٠) وأهون
ما يذكر من تلكم الآثار الحجب عن النعيم مدة قد تطول كثيراً، في
الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله: إِنَّ الْعَبْدَ
لِيُحْبَسُ عَلَى ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ مِائَةَ عَامٍ وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى أَرْوَاحِهِ فِي الْجَنَّةِ
يَتَنَعَّمُ» (١).

إن معرفة هذه الآثار الوخيمة للذنوب توجب على كل عاقل
اجتنابها، عن الإمام علي عليه السلام: «عَجِبْتُ لِأَقْوَامٍ يَحْتَمُونَ الطَّعَامَ مَخَافَةَ
الْأَذَى كَيْفَ لَا يَحْتَمُونَ الذُّنُوبَ مَخَافَةَ النَّارِ» (٢) وعن الإمام الباقر عليه السلام:
«عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمِي مِنَ الطَّعَامِ مَخَافَةَ الدَّاءِ كَيْفَ لَا يَحْتَمِي مِنَ الذُّنُوبِ
مَخَافَةَ النَّارِ» (٣).

وقد حصلنا من الروايات على جملة من تلك الآثار:

١. قصر العمر وتعجيل الفناء بحيث يظهر من أقوال المعصومين
شيء عجيب وهو: أن أكثر الناس لا يبلغون أعمارهم المقدرة بسبب
الذنوب مما يسمى بالأجل المخروم، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «مَوْتُ
الْإِنْسَانِ بِالذُّنُوبِ أَكْثَرُ مِنْ مَوْتِهِ بِالْأَجَلِ، وَحَيَاتُهُ بِالْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَيَاتِهِ

(١) الكافي: ٢/٢٧٢، باب الذنوب، ح ١٩.

(٢) تحف العقول: ٢٠٤.

(٣) بحار الأنوار: ٦٢/٢٦٩، ح ٦٠.

بِالْعُمْرِ»^(١)، وقال الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ يَمُوتُ بِالذُّنُوبِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَمُوتُ بِالْأَجَالِ، وَمَنْ يَعْيشُ بِالْإِحْسَانِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْيشُ بِالْأَعْمَارِ»^(٢)، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «تَجَنَّبُوا الْبَوَائِقَ يُمَدِّ لَكُمْ فِي الْأَعْمَارِ»^(٣).

ومن الذنوب التي اشتهر أنها تعجل الفناء قطيعة الرحم، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: «ثَلَاثَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ تُعَجِّلُ عُقُوبَتَهَا وَلَا تُؤَخِّرُ إِلَى الْآخِرَةِ، عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْبَغْيُ عَلَى النَّاسِ، وَكُفْرُ الْإِحْسَانِ»^(٤).

٢. إن الذنوب سبب للمصائب والآلام والنكبات التي يتعرض لها الفرد والمجتمع، في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِرْقٍ يَضْرِبُ وَلَا نَكْبَةٍ وَلَا صُدَاعٍ وَلَا مَرَضٍ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾» (الشورى: ٣٠) ثم قال عليه السلام: «وَمَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا يُؤَاخِذُ بِهِ»^(٥)، وفي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنْ أَحَدَكُمْ لِيَكْثُرَ بِهِ الْخَوْفُ مِنَ السُّلْطَانِ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا بِالذُّنُوبِ فَتَوَقَّوْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَلَا

(١) سفينة البحار: ٢١٧/٣، بحار الأنوار: ٨٣/٧٨

(٢) سفينة البحار: ٢١٧/٣، بحار الأنوار: ١٤٠/٥.

(٣) عيون أخبار الرضا: ٣٦/٢.

(٤) ميزان الحكمة: ٣٨٣/٣، ح ٦٨٥٧.

(٥) أصول الكافي: ٢٦٩/٢، باب الذنوب، ح ٣، وللمزيد من الاطلاع راجع قائمة بالذنوب التي تغير النعم والتي تنزل النقم والتي تهتك العصم والتي تعجل الفناء والتي ترد الدعاء في بحار الأنوار: ٣٧٥/٧٣-٣٧٦ عن معاني الأخبار للصدوق:

تمادوا فيها» وقد تستحدث لهم بلاءات لم يكن يعرفونها من قبل، في الكافي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «كُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ، أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ»^(١).

٣. إنها توجب اسوداد القلب وانغلاقه فلا يستجيب للهداية، في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْسَدَ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطِيئَتِهِ، إِنَّ الْقَلْبَ لِيُوقِعُ الْخَطِيئَةَ فَلَا تَزَالُ بِهِ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَيْهِ فَيَصِيرَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ»^(٢) أي يصبح كالإناء المقلوب فلا يحتفظ بشيء من الحق والهدى ولا تؤثر فيه الموعظة، وفيه عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِذَا أَدْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ انْمَحَتْ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا يُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا» وشاهده من كتاب الله قوله تعالى: ﴿كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطففين: ١٤).

٤. نقص الرزق، في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إِنَّ الْعَبْدَ لِيَذْنِبُ الذَّنْبَ، فَيُرْوَى - أي يقبض ويصرف - عَنْهُ الرُّزْقُ»^(٣) وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب الله عز وجل على أمة ولم يُنزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تريح تجارها ولم تُزك ثمارها ولم تغزر أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلط

(١) الكافي: ٢٧٢/٢، باب الذنوب، ح ٢٩.

(٢) أصول الكافي: ٢٦٨/٢، باب الذنوب، ح ١.

(٣) أصول الكافي: ٢٦٨/٢، باب الذنوب، ح ٨.

عليها شرارها»^(١).

٥. الحرمان من الطاعات خصوصاً المهمة منها كصلاة الليل أو النوم عن صلاة الصبح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَضَى قَضَاءً حَتْمًا أَلَّا يُنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ بِنِعْمَةٍ فَيَسْلُبَهَا إِيَّاهُ حَتَّى يُحْدِثَ الْعَبْدُ ذَنْبًا يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ النَّعْمَةَ»^(٢) وعنه عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَائِهِ إِلَى قَوْمِهِ وَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَا أَنْاسٍ كَانُوا عَلَى طَاعَتِي فَأَصَابَهُمْ فِيهَا سَرَاءٌ فَتَحَوَّلُوا عَمَّا أَحَبُّ إِلَيَّ مَا أَكْرَهُ إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُمْ عَمَّا يُحِبُّونَ إِلَى مَا يَكْرَهُونَ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَا أَهْلِ بَيْتٍ كَانُوا عَلَى مَعْصِيَتِي فَأَصَابَهُمْ فِيهَا ضَرَاءٌ فَتَحَوَّلُوا عَمَّا أَكْرَهُ إِلَى مَا أَحَبُّ».

وضرب القرآن الكريم مثلاً في سبأ^(٣) ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ

(١) ثواب الأعمال: ٣٠٥، الخصال: ٣٦٠/٢، الباب ٧، ح ٤٨.

(٢) أصول الكافي: ٢٧٣/٢، باب الذنوب، ح ٢٢.

(٣) بيان الشاهد: أنه كان لأهل سبأ بساتين ورياض غناء عن يمين بلادهم وشمالها وطلب منهم ربهم أن يشكروا نعمه فأعرضوا فأرسل عليهم سيلاً من المطر الشديد والجرذ الذي نقب السد جزاءً لتمردهم، وجعل لهم على طول المسافة بينهم وبين الشام قرى ليستريحوا ويتزودوا لسفرهم فكانوا يقلون في قرية وبييتون في أخرى حتى يصلوا آمنين من المخاوف والمضار فقال العصاة: باعد بين أسفارنا أي أزل القرى واجعل المسافات شاسعة في الصحراء ليصعب على غير التجار والمتمولين والمترفين السفر والتجارة ويحرموا الفقراء ويتباهون عليهم باتخاذ المراكب.

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ وَبَدَّلْنَا هُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿سبأ: ١٥-٢١﴾.

وقد ورد في الأحاديث الشريفة أن من الذنوب التي تغيّر النعم وتعجّل عقوبتها البغي على الناس.

٦. عدم استجابة الدعاء والإبطاء في تحقيق ما يطلبه الداعي، قال الباقر عليه السلام: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَسْأَلُ الْحَاجَةَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا فَيَكُونُ مِنْ شَأْنِ اللَّهِ قَضَاؤُهَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ أَوْ وَقْتٍ بَطِيءٍ فَيَذْنِبُ الْعَبْدُ عِنْدَ ذَلِكَ ذَنْبًا فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِحَاجَتِهِ لَا تُنْجِزْ لَهُ حَاجَتَهُ وَاحْرُمِهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِي وَاسْتَوْجَبَ الْحَرَمَانَ»^(١).

٧. نكد الحياة وشقاؤها وتعاستها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (طه: ١٢٤) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ،

وَأَنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَنِيَّ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿الزخرف: ٣٦-٤٠﴾ فمن يتعامى عن الحق واتباعه يخلي الله تعالى بينه وبين شيطانه يغويه ويصده عنه سبيل الله ويكون ملازماً له فيشقيه ويتعبه ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ (فصلت: ٢٥).

٨. تشوش الفكر وانشغال الذهن وسوء الحفظ والحرمان من العلم النافع المقرب إلى الله تعالى، بسبب الصراع الذي يعيشه ووخز الضمير وخوف الفضيحة والعقاب، والذلة الباطنية التي يحس بها، ولحرمانه من لطف الله تعالى، روي عن رسول الله ﷺ قوله: «نَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَنسَى بِهِ الْعِلْمَ الَّذِي كَانَ قَدْ عَلِمَهُ»^(١)، وهو ما عبّر عنه الشاعر:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي
وعلله بأن العلم نورٌ ونور الله لا يؤتى لعاصي

٩. ويعم أثر الذنوب حتى يتضرر به الآخرون وربما المجتمع كله، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾ (الأنفال: ٢٥)، وروي عن رسول الله ﷺ قوله: «الذنب شؤم على غير فاعله، إن عبّره ابتلي، وإن اغتابه أثم، وإن رضي به شاركه»^(٢).

(١) بحار الأنوار: ٣٧٧/٧٣، ح ١٤.

(٢) منتخب ميزان الحكمة: ح ٢٤٢٠.

والخلاصة:

أنه إذا أراد الإنسان أن يوفقه الله تعالى للمزيد من طاعته فليترك الذنوب.

وإذا أراد أن يحيى حياة مطمئنة سعيدة صافي البال فليترك الذنوب.

وإذا أراد طول العمر بخير وعافية وسعة رزق فليترك الذنوب.
وإذا أراد أن تدوم عليه نعم الله وتقل عليه المصائب فليترك الذنوب.

وإذا أراد سلامة القلب واللباق بالصالحين فليترك الذنوب.
ولذا كان يوم العيد الحقيقي هو كل يوم لم تجترح فيه ما يكرهه الله تبارك وتعالى، قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض الأعياد: «إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد»^(١).

العواصم من الذنوب:

وعلى رأس العواصم من الذنوب — وهو الأصل فيها — اللطف الإلهي الذي به عصم الله تعالى أنبياءه ورسله والصالحين من عباده قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (يوسف: ٢٤)، وقال

تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٤).

في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ دَاوُدَ عليه السلام أَنْ أَنْتَ عَبْدِي دَانِيَالُ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ عَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ وَعَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ، وَعَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ، فَإِنَّ أَنْتَ عَصَيْتَنِي الرَّابِعَةَ لَمْ أُغْفِرْ لَكَ، فَآتَاهُ دَاوُدُ عليه السلام فَقَالَ: يَا دَانِيَالُ، إِنَّنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ وَهُوَ يَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ عَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ وَعَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ، وَعَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ، فَإِنَّ أَنْتَ عَصَيْتَنِي الرَّابِعَةَ لَمْ أُغْفِرْ لَكَ. فَقَالَ لَهُ دَانِيَالُ: قَدْ أُبْلِغْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ.

فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ قَامَ دَانِيَالُ فَنَاجَى رَبَّهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ دَاوُدَ نَبِيَّكَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ: أَنَّنِي قَدْ عَصَيْتُكَ فَغَفَرْتَ لِي، وَعَصَيْتُكَ فَغَفَرْتَ لِي، وَعَصَيْتُكَ فَغَفَرْتَ لِي، وَأَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّنِي إِنَّ عَصَيْتُكَ الرَّابِعَةَ لَمْ تُغْفِرْ لِي، فَوَعَزَّتْكَ لَنْ لَمْ تَعْصِمْنِي لَأَعْصِيَنَّكَ، ثُمَّ لَأَعْصِيَنَّكَ، ثُمَّ لَأَعْصِيَنَّكَ»^(١)، أي: يا رب إنك إن وكلتني إلى نفسي فإني لا أستطيع أن أعصمها من الذنوب إلا أن تعصمني أنت برحمتك.

ومن العواصم الدعاء والذكر واليقظة كلما اعترته، قال

تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (النحل: ٩٩)، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أَكْثَرُ الدُّعَاءِ تَسْلَمٌ مِنْ سَوْرَةِ

(١) بحار الأنوار: ٣٦٢/٧٣، ح ٩٠.

الشَّيْطَانِ»^(١)، وقال عليه السلام: «تَحَرَّزْ مِنْ إِبْلِيسَ بِالْخَوْفِ الصَّادِقِ»^(٢).

(ومنها) تجنب الحضور والتواجد في الأجواء المساعدة على المعصية لقطع منافذ الشيطان والنفس الأمارة بالسوء بحيث يصبح ارتكاب المعصية متعذراً، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ثَلَاثٌ مَنْ حَفِظَهُنَّ كَانَ مَعْصُومًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ: مَنْ لَمْ يَخُلْ بِأَمْرَةٍ لَيْسَ يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا، وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى سُلْطَانٍ، وَلَمْ يُعِنْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ بَدَعِهِ»^(٣)؛ والإكثار من الوجود في المساجد ومجالس الصالحين فإنها تمنع من الوقوع في الذنب، قال علي عليه السلام: «مَنْ الْعَصْمَةَ تَعَذَّرُ الْمَعَاصِي»^(٤)، وعنه عليه السلام: «مَنْ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَسَاجِدِ أَصَابَ إِحْدَى الثَّمَانِ أَخًا مُسْتَفَادًا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عِلْمًا مُسْتَطَرَفًا أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدَى أَوْ يَسْمَعُ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدَى أَوْ يَتْرِكُ ذَنْبًا خَشِيَةً أَوْ حَيَاءً»^(٥).

(ومنها) المراقبة والمحاسبة الدقيقة والمستمرة للنفس، والأحاديث الآمرة بذلك كثيرة، روى الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب الغيبة بسنده إلى أبي هاشم الجعفري

(١) بحار الأنوار: ج ٩/٧٨، ح ٦٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٦٤/٧٨، ح ١.

(٣) بحار الأنوار: ج ١٩٧/٧٤، ح ٣٢.

(٤) نهج البلاغة: ٥٣٥، الحكمة ٣٤٥.

(٥) الخصال: ج ٢، باب الثمانية، ح ١٠.

قال: (سمعت أبا محمد عليه السلام يقول: من الذنوب التي لا تُغفر قولُ الرجل: لئني لا أُوأخذُ إلا بهذا، فقلتُ في نفسي: إنَّ هذا لهو الدقيقُ ينبغي للرجل أن يتفقدَ من أمره ومن نفسه كلَّ شيءٍ، فأقبل عليَّ أبو محمد عليه السلام فقال: يا أبا هاشمٍ صدقتَ فالزم ما حدثت به نفسك فإنَّ الإِشراكَ في الناس أخفى من ديبِ الذرِّ على الصِّفا في اللَّيلةِ الظُّلَماءِ و من ديبِ الذرِّ على المسحِ الأسودِ»^(١).

(ومنها) استعظام الذنب واستفضاع عاقبته، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: «إنَّ اللهَ تبارك وتعالى إذا أرادَ بعبدٍ خيراً جعلَ ذنوبَهُ بينَ عينيه مُمثَّلةً وإلثمَ عليه ثقيلاً وبيلًا، وإذا أرادَ بعبدٍ شراً أنساهُ ذنوبَهُ»^(٢).

وعنه صلى الله عليه وآله: «إنَّ المؤمنَ ليرى ذنبَهُ كأنَّهُ تحتَ صخرةٍ يخافُ أن تفعَّ عليه، والكافرَ يرى ذنبَهُ كأنَّهُ ذبابٌ مرَّ على أنفه»

(ومنها) عدم الإعجاب بالنفس، وما يصدر منها من طاعات؛ لأن ذلك يوجب إيكال العبد إلى نفسه فيذنب حتى يكون له واعظاً ومؤدباتٌ من نفسه، في الكافي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنَّ اللهَ علِمَ أنَّ الذنوبَ خيرٌ للمؤمن من العُجب، ولولا ذلك ما ابتلي مؤمناً بذنوبٍ أبداً»^(٣).

(١) بحار الأنوار: ٣٥٩/٧٣، ح ٧٨.

(٢) والذي بعده تجدهما في ميزان الحكمة: ٣٧٥/٣، ح ٦٧٩٤، ٦٧٩٥.

(٣) أصول الكافي: ٣١٣/٢، باب العجب، ح ١.

مكفرات الذنوب:

إن الله تعالى يعلم ضعف العبد عن مسك زمام نفسه الأمارة بالسوء ومقاومة غواية الشيطان وتزيين الشهوات ويعلم بجهل الإنسان بعواقب أفعاله، وهو أشفق على عباده وأرحم بهم من أنفسهم، وأكرم من أن يقابلهم على سيئاتهم بمثلها، قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ (فاطر: ٤٥)، قال الإمام الصادق عليه السلام: «وَمَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُؤَاخِذُ بِهِ»^(١)، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (الشورى: ٣٠). فضعف سبحانه وتعالى لهم الحسنات وتمهل في تسجيل السيئات، في الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِذَا عَمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ فَإِذَا عَمَلَهَا أُجِّلَ تِسْعَ سَاعَاتٍ فَإِنْ نَدِمَ عَلَيْهَا وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ»^(٢)، وفي رواية أخرى: قال الله تبارك وتعالى: «جَعَلْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ (أَوْ بَسَطْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ) حَتَّىٰ تَبْلُغَ النَّفْسُ هَذِهِ، قَالَ: يَا رَبِّ حَسْبِي»^(٣) أي قال

(١) أصول الكافي: ٢/٢٦٩، باب الذنوب، ح ٣.

(٢) الخصال: ٢/٤١٨، باب التسعة، ح ١١.

(٣) بحار الأنوار: ٧١/٢٤٩، ح ١١.

آدم عليه السلام حسي تلك الفضائل لذريتي مما كان للشيطان من التأثير عليهم.

ثم لم يكتف سبحانه بكرمه ورحمته بذلك بل جعل لهم مكفرات لذنوبهم حتى يخفف عنهم أوزارهم التي احتملوها على ظهورهم بسوء أفعالهم ويلاحظ على تلك المكفرات أن بعضها اختيارية وبعضها غير اختيارية، فالاختيارية أفعال ينبغي للإنسان أن يقوم بها ليكفر بها عن سيئاته وإن لم يفعل ابتلي بغير الاختيارية وهي أشق عليه، لذا ورد في بداية دعاء أبي حمزة الثمالي عن الإمام السجاد عليه السلام: «إلهي لا تؤدّبني بعُقُوبَتِكَ»، أما غير الاختيارية - كالأمرض - فهي أمور تعرض للإنسان بسبب منه أو من غيره فيعتبرها الله تعالى بكرمه كفارة لذنوب من تعرض لها، فعلى الإنسان أن يسعى بجد في طلب المغفرة والتكفير عن ذنوبه بالأسباب الاختيارية، وأن لا يجزع إذا حصل له ما يكفر الذنوب، فإن بقاء ذنب واحد عليه إلى يوم القيامة كافٍ لفضيحته وإيلامه.

لذا ورد في أدعية شهر رمضان الاستعاذة من انقضائه أو انقضاء الليلة التي هو فيها وقد بقي عليه ذنب أو تبعة يؤاخذ بها: (إلهي وأعوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِجَلَالِكَ الْعَظِيمِ أَنْ يَنْقُضِيَ أَيَّامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَيْالِيهِ وَكَأَنَّ قَبْلِي تَبَعَةٌ أَوْ ذَنْبٌ تُؤَاخِذُنِي بِهِ أَوْ خَطِيئَةٌ تُرِيدُ أَنْ تَقْتَصَّهَا مِنِّي لَمْ تَغْفِرْهَا لِي سَيِّدِي سَيِّدِي سَيِّدِي) ^(١).

من وصايا النبي صلى الله عليه وآله لابن مسعود: «يا ابن مسعود! لا تحقرن

(١) من أدعية العشر الأواخر في شهر رمضان.

ذَنْبًا وَلَا تُصَغِّرُهُ، وَاجْتَنِبِ الْكِبَائِرَ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَظَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى ذُنُوبِهِ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ قَيْحًا وَدَمًا، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ (آل عمران: ٣٠)، يا ابن مسعود: إذا قيل لك: (اتق الله) فلا تغضب فإنه يقول: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ﴾ (البقرة: ٢٠٦))^(١).

أما مكفرات الذنوب فهي:

١. التوبة والاستغفار بصدق:

والتي تتضمن بحسب بيان أمير المؤمنين عليه السلام لمعنى الاستغفار الندم على ما صدر منه وعقد العزم بصدق على عدم العود ورد المظالم إلى أهلها وتدارك ما فاته من التقصير، وحينئذ يكفر الله سيئاته وينسي الملائكة الحافظين ما كتبوا وكل الشهود بما فيهم جوارحه ويمحو عنه آثار تلك الذنوب والخطايا، ويكتب له بدل ذلك كله حسنات، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الفرقان: ٧٠).

٢. القيام بالأعمال الصالحة والطاعات:

قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (هود: ١١٤) ﴿ذَلِكَ

(١) بحار الأنوار: ١٠١/٧٧.

أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾ (الطلاق: ٥).

قال رسول الله ﷺ: «إذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحها»^(١)،
وعنه ﷺ: «أوصيكم بتقوى الله.. وارحضوا بها ذنوبكم وداووا بها
أسقامكم».

وورد هذا الأثر في أعمال كثيرة كزيارة الحسين عليه السلام وإحياء ليلة
القدر وصوم بعض الأيام المعينة وبعض الصلوات المستحبة، وهي
مذكورة في كتب السنن والمستحبات، نذكر منها ما روي عن الإمام
موسى بن جعفر عليه السلام قال: (ثلاث ليالي من زار فيها الحسين عليه السلام غفر
الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر: ليلة النصف من شعبان واللييلة الثالثة
والعشرون مهر رمضان وليلة العيد) وورد في صوم ثلاث أيام الخميس
والجمعة والسبت من الأشهر الحرم وهي «محرم ورجب وذو القعدة
وذو الحجة» أنها كفارة ذنوب تسعمائة عام وهكذا.

٣. الصلاة في أوقاتها:

عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لَوْ كَانَ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ نَهْرٌ
فَاغْتَسَلَ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ كَانَ يَبْقَى عَلَى جَسَدِهِ مِنَ الدَّرَنِ
شَيْءٌ؟ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ مَثَلُ النَّهْرِ الَّذِي يُنْقِي كُلَّمَا صَلَّى صَلَاةً كَانَ كَفَّارَةً
لِذُنُوبِهِ إِلَّا ذَنْبٌ أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِيمَانِ مُقِيمٍ عَلَيْهِ»^(٢).

(١) الحديثان تجدهما في ميزان الحكمة: ٣٨٧/٣-٣٨٨، ح ٦٨٩٣، ٦٨٩٥.

(٢) بحار الأنوار: ٢٣٦/٨٢، ح ٦٦.

ونبه دائماً إلى أن مثل هذه الأمور تلاحظ مع شروطها كقول رسول الله ﷺ: «لَوْ صَلَّيْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْأَوْتَارِ وَصُمْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْحَنَائِيَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْكُمْ إِلَّا بَوْرَعٌ»^(١)، وكقول الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهِمَا، أَنْصَرَفَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ»^(٢).

٤. الابتلاءات والمصائب والمصاعب في الدنيا:

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَارَفَ الذُّنُوبَ ابْتُلِيَ بِهَا بِالْفَقْرِ، فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِدُنُوبِهِ وَإِلَّا ابْتُلِيَ بِالْمَرَضِ، فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِدُنُوبِهِ وَإِلَّا ابْتُلِيَ بِالْخَوْفِ مِنَ السُّلْطَانِ يَطْلُبُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِدُنُوبِهِ وَإِلَّا ضَيَّقَ عَلَيْهِ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ وَمَا لَهُ مِنْ ذَنْبٍ يَدْعِيهِ عَلَيْهِ فَيَأْمُرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ لَيَهْوَنُ عَلَيْهِمَا خُرُوجُ أَنْفُسِهِمَا حَتَّى يَلْقَيَا اللَّهَ حِينَ»^(٣).

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْدَ خَيْرٍ عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ بَعْدَ سُوءٍ أَمْسَكَ عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ حَتَّى يُوَافِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٤).

(١) بحار الأنوار: ٢٥٨/٨٤، ح ٦٥.

(٢) الكافي: ٢٢٦/٣، ح ١٢.

(٣) ميزان الحكمة: ٣٨٥/٣، ح ٦٨٦٩.

(٤) ميزان الحكمة: ٣٨٥/٣، ح ٦٨٧٣.

٥. رعاية حرمة شهر رمضان:

من دعاء الإمام السجادة عليه السلام في وداع شهر رمضان «السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَمْحَاكَ لِلذُّنُوبِ، وَأَسْتَرَكَ لِأَنْوَاعِ الْعُيُوبِ» «السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَفَدْتَ عَلَيْنَا بِالْبَرَكَاتِ، وَغَسَلْتَ عَنَّا دَنَسَ الْخَطِيئَاتِ» حتى روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «سَمِّيَ شِوَالٌ شِوَالًا لِأَنَّ فِيهِ شَالَتْ - أي ارتفعت - وذهبت - ذنوب المؤمنين فلم يبق فيه ذنب إلا غفره الله تعالى بركة صيام شهر رمضان فإن أجر كل أجير يعطى عند ختمه للعمل»^(١).

٦. الأمراض:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «السُّقْمُ يَمْحُو الذُّنُوبَ»^(٢)، وقال صلى الله عليه وآله: «سَاعَاتُ الْوَجَعِ يُذْهِبْنَ سَاعَاتِ الْخَطَايَا»، وقال صلى الله عليه وآله: «حُمَى لَيْلَةٍ كَفَّارَةٌ سَنَةٍ».

٧. الأحزان والهموم:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْمُؤْمِنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يُكَفِّرُهَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَ بِهَا عَنْهُ»^(٣)، وقال صلى الله عليه وآله: «سَاعَاتُ الْهُمُومِ سَاعَاتُ الْكُفَّارَاتِ وَلَا يَزَالُ الْهَمُّ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَدْعَهُ وَمَا لَهُ مِنْ ذَنْبٍ».

(١) مصابيح الجنان: ٥٩٩ عن السيد في الإقبال.

(٢) الأحاديث الثلاثة في ميزان الحكمة: ٣٨٦/٣، ح ٦٨٧٦، ٦٨٧٧، ٦٨٦٨.

(٣) الحديثان تجدهما في ميزان الحكمة: ٣٨٦/٣-٣٨٧، ح ٦٨٨٥، ٦٨٨٨.

٨. إتيان المساجد:

عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «عَلَيْكُمْ بِإِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، وَمَنْ أَتَاهَا مُتَطَهَّرًا طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَكُتِبَ مِنْ زُورِهِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَالِدُّعَاءِ»^(١).

٩. العفو والصفح عن أخطاء الآخرين وتقصيراتهم:

لأن هذه من أخلاق الله تبارك وتعالى وهو يجازي من اتصف بها بأكثر منها، قال تعالى: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (النور: ٢٢)، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: «من عفا عند المقدرة عفا الله عنه يوم العسرة»^(٢)، ولكن مع الالتفات إلى معنى العفو ومنه ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: «مَا عَفَا عَنْ الذَّنْبِ مِنْ قَرَعٍ بِهِ»^(٣). وفي دعاء الإمام السجاد عليه السلام: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ فِي كِتَابِكَ الْعَفْوَ وَ أَمَرْتَنَا أَنْ نَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمْنَا وَ قَدْ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فَاعْفُ عَنَّا فَإِنَّكَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنَّا»^(٤).

(١) منتخب ميزان الحكمة: ٣٠٧، ح ٢٩٢٨.

(٢) منتخب ميزان الحكمة: ٤٣٩، ح ٤٣٢٩.

(٣) غرر الحكم: ٩٥٦٧.

(٤) من دعاء أبي حمزة الثمالي.

١٠. اتباع رسول الله ﷺ والاستئنان بسنته الشريفة في الأفعال والأقوال:

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران: ٣١).

١١. إغاثة الملهوف:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ، وَالتَّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ»^(١).

١٢. كفارات خاصة:

إن بعض الذنوب والتقصيرات لها كفارات خاصة، فقد روي عن رسول الله ﷺ قوله: «إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا يُكْفَرُهَا صَلَاةٌ وَلَا صَوْمٌ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَمَا يُكْفَرُهَا؟ قَالَ: الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ»^(٢). وما ورد في القول المشهور: «كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ الْإِحْسَانُ إِلَى الْإِخْوَانِ».

وما في قول النبي صلى الله عليه وآله: «مِنْ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ لَا تُغْفَرُ إِلَّا بِعَرَافَاتٍ»^(٣).

ومن الكفارات الخاصة ما ورد عند القيام من أي مجلس أو

(١) ميزان الحكمة: ٣/٣٨٨، ح ٦٨٩٩.

(٢) ميزان الحكمة: ٣/٣٨٧، ح ٦٨٨٦.

(٣) ميزان الحكمة: ٣/٣٨٩، ح ٦٩٠٢.

انفضاض أي لقاء أو اجتماع كان مشوباً بالغفلة عن الله تعالى فيقول:
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

١٣. حسن الخلق:

قال الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ يُذِيبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا
تُذِيبُ الشَّمْسُ الْجَلِيدَ، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ
الْعَسَلَ»^(١).

١٤. كثرة السجود:

قال الإمام الصادق عليه السلام: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلوات الله عليه فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ صلوات الله عليه كَثُرَتْ ذُنُوبِي وَضَعُفَ عَمَلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه:
أَكْثَرَ السُّجُودَ فَإِنَّهُ يَحُطُّ الذُّنُوبَ كَمَا تَحُطُّ الرِّيحُ وَرَقَ الشَّجَرِ»^(٢).

١٥. الحج والعمرة:

قال رسول الله صلوات الله عليه: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُمَا،
وَالْحَجَّةُ الْمُتَقَبَّلَةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ وَمِنَ الذُّنُوبِ ذَنْبٌ لَا تُغْفَرُ إِلَّا بِعَرَفَاتٍ»^(٣)،
وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى
اللَّهِ... حَجُّ الْبَيْتِ وَاعْتِمَارُهُ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَيَرْحِضَانِ الذَّنْبَ».

(١) ميزان الحكمة: ٣/٣٨٨، ح ٦٨٩٨.

(٢) ميزان الحكمة: ٣/٣٨٩، ح ٦٩٠١.

(٣) الحديثان تجدهما في ميزان الحكمة: ٣/٣٨٩، ح ٦٩٠٢، ٦٩٠٣.

١٦. افتتاح صحيفة العمل واختتامها بالخير:

قال الإمام زين العابدين عليه السلام: «إِنَّ الْمَلِكَ الْمُوَكَّلَ عَلَى الْعَبْدِ يَكْتُبُ فِي صَحِيفَةِ أَعْمَالِهِ فَأَمْلُوا بِأَوْلِيَّهَا وَآخِرُهَا خَيْرٌ أَيْغْفِرُ لَكُمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ»^(١).

١٧. الصلاة على محمد وآله:

قال الإمام الرضا عليه السلام: «مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يُكْفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْمًا»^(٢).

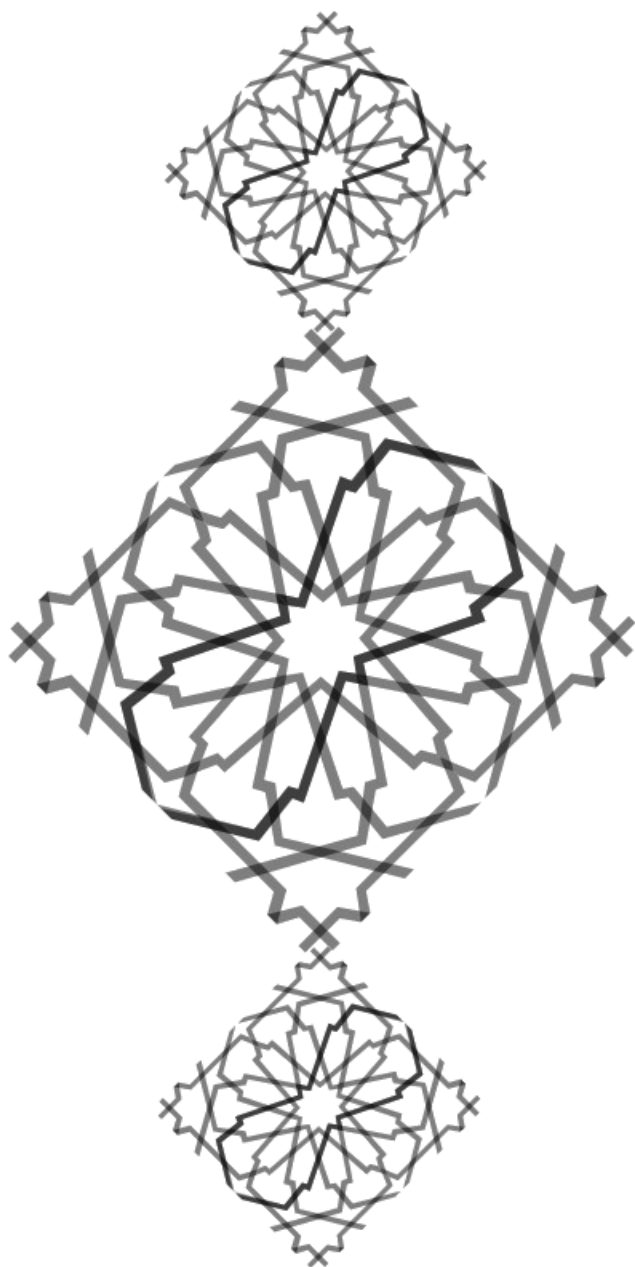
١٨. سكرات الموت:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ الْمُؤْمِنِينَ»^(٣).

(١) ميزان الحكمة: ٣/٣٨٩، ح ٦٩٠٤.

(٢) ميزان الحكمة: ٣/٣٨٩، ح ٦٩٠٥.

(٣) ميزان الحكمة: ٣/٣٨٩، ح ٦٩٠٦.

الفهرس

- ٧ المقدمة أعطوا للقرآن الكريم دوراً متميزاً في حياتكم
- ٧ نظم القرآن ومعانيه:
- ٧ قصة لسيد قطب:
- ٩ لننطلق في حياتنا من القرآن الكريم:
- ١٠ دعوة المؤمنين إلى أن تكون قلوبهم وعقولهم
- ١٠ أودية كبيرة لمعارف القرآن الكريم
- ١٠ بالطهارة المعنوية ننال المعرفة:
- ١١ قصة عن علماء السلف:
- ١٢ معنى ذكرنا لهذه الفكرة:
- ١٣ القرآن الكريم
- ١٣ يخفف آلام العاملين الرساليين
- ١٣ المواجهة مع الملائ من السنن الإلهية:
- ١٤ صعوبة الإيذاء المعنوي:
- ١٥ القرآن الكريم يطيب قلب النبي
- ١٥ مع سورة القصص:
- ١٦ مع سورة يوسف:
- ١٧ الدعوة إلى أن نعيش في كنف القرآن الكريم:
- ١٧ نحو بناء دولة الحق والعدل:

- الاستقامة ١٩
- الفصل الأول الاستقامة ٢١
- لنستفد من القرآن الكريم: ٢١
- مفردة الاستقامة: ٢٢
- ثمرات الاستقامة: ٢٣
- معنى الاستقامة: ٢٥
- صعوبة الاستقامة: ٢٦
- لنحقق الاستقامة: ٢٨
- كيف نحقق الاستقامة؟ ٣٠
- مفردات عملية لتحقيق الاستقامة: ٣١
- موعظة وتذكير: ٣١
- الفصل الثاني الحب الإلهي ٣٥
- أحبوا الله تعالى وحبّوه وتحبّبوا إليه ٣٧
- حببوا الله تعالى للناس: ٣٧
- كيف تحبب الله تعالى؟ ٣٨
- حب الله تعالى: ٤٢
- 272 آثار حب الإنسان لله تعالى وعلاماته: ٤٣
- جزاء من يحب الله تبارك وتعالى: ٤٩
- ما يحببكم إلى الله تعالى: ٥١
- أوثق عرى الإيمان: ٥٣
- الفصل الثالث بم تتحقق السعادة؟ ٥٥

- ٥٧ بمَ تتحقق السعادة^١؟
- ٥٧ أهمية السعادة:
- ٥٨ الفوز الحقيقي:
- ٥٩ علامة السعادة:
- ٦٠ متى تحصل الشقاوة؟
- ٦٠ السعادة والشقاوة تنبعان من النفس:
- ٦١ الدنيا للعبور والسعادة من المساعدة:
- ٦٢ مخاطبة عوالم الإنسان:
- ٦٢ السعادة بالتوازن بين الإفراط والتفريط:
- ٦٥ كيف نحقق السعادة؟
- ٦٩ كيف نحذر من الشقاوة؟
- ٧٢ تلخيص السعادة الحقيقية:
- ٧٥ الفصل الرابع الذِكر
- ٧٧ ذِكر الله تعالى
- ٧٧ المعنى الحقيقي للترين:
- ٧٧ معنى التكبير:
- ٧٨ الذِكر في القرآن الكريم:
- ٨٠ معنى (ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ):
- ٨٢ جزاء الذِكر وآثاره وفضل مجالس الذِكر:
- ٨٤ جزاء الذِكر وآثاره:
- ٨٤ ومما ورد في كتاب الله تعالى: -

- جزاء الذكر في الأحاديث الشريفة: ٨٥
- خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) في فضل الذكر: ٨٨
- من مصاديق الذكر الكثير: ٨٩
- خسارة الغفلة والإعراض عن الذكر: ٩٠
- الروايات المحذرة من الغفلة: ٩٠
- حقيقة الذكر: ٩٢
- مجالس أهل البيت (عليهم السلام) من الذكر: ٩٣
- الفصل الخامس الدعاء أفضل العبادة وسلاح المؤمن ٩٥
- الدعاء أفضل العبادة وسلاح المؤمن^(١): ٩٧
- الأعمال بآثارها وخواتيمها: ٩٧
- تحصيل التقوى هو الغرض من التشريع: ٩٨
- يوم عرفة يوم التوبة: ٩٩
- الدعاء أيسر الوسائل إلى أعظم الخزائن: ١٠٠
- الدعاء لكل حاجة: ١٠١
- الدعاء في كل زمان: ١٠٢
- الدعاء يمنع اليأس والإحباط: ١٠٣
- ظروف استجابة الدعاء: ١٠٣
- فوائد الدعاء: ١٠٧
- الفصل السادس الجاهلية في القرآن الكريم ١١١
- جاهلية اليوم ١١٣
- صفات ومميزات المجتمع الجاهلي بحسب المفهوم القرآني: ١١٥

- ١٣٩..... الفصل السابع تعويق الغفلة للتنمية الأخلاقية والرسالية
- ١٤١..... الغفلة الأخلاقية:
- ١٤٢..... معنى الغفلة:
- ١٤٣..... الغفلة أضر الأعداء:
- ١٤٤..... ما يوقظ من الغفلة:
- ١٤٦..... الغفلة عن القيادة الرسالية:
- ١٤٧..... لماذا خرجت السيدة الزهراء (عليها السلام)؟
- ١٥١..... الأئمة (عليهم السلام) وإيقاظ الأمة تجاه القيادة الرسالية:
- ١٥٣..... نتائج الغفلة عن القيادة الحقيقية:
- ١٥٣..... النهضة الفاطمية:
- ١٥٤..... ثورة الشعوب وانتصار القيم الفاطمية:
- ١٥٧..... فضح النموذج الوضعي والغربي:
- ١٥٨..... النهضة الفاطمية امتداد للمواجهة بين الحق والباطل:
- ١٦٠..... القرآن الكريم يوقظ الإنسان من غفلته عن نفسه
- ١٦٠..... التدبر في القرآن الكريم:
- ١٦١..... غفلة الإنسان عن نفسه:
- ١٦١..... التعاطي مع النفس:
- ١٦٤..... الواعظ الداخلي:
- ١٦٥..... قصة في من يخدع نفسه:
- ١٦٦..... الفصل الثامن الثبات والتثبيت
- ١٦٨..... أيام التضحية:

- للحفاظ على الإسلام: ١٧٠
- تثبيت الأمة: ١٧٠
- معنى الثبات: ١٧١
- حاجتنا الى الثبات والاستقامة: ١٧٢
- طريق الاستقامة: ١٧٣
- كيف نحصل الاستقامة؟ ١٧٥
- التثبيت لطف ينطلق من النفس: ١٧٦
- دور الاستقامة: ١٧٧
- الفصل التاسع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن لكريم ١٨٠
- الفريضة في القرآن الكريم: ١٨٢
- تقريب الاستدلال ببعض الآيات الكريمة: ١٨٦
- إشكال التنافي مع آية (عليكم أنفسكم): ٢٠١
- الفصل العاشر قاعدة في السلوك المعنوي من سورة الحديد ٢١٢
- أهمية المسبحات: ٢١٤
- سورة الحديد ومحاسبة النفس: ٢١٤
- موعظة من السورة: ٢١٥
- قاعدة مهمة في السير الى الله تعالى: ٢٢٠
- أمثلة للشباب: ٢٢١
- الاختبار مستمر في الدنيا: ٢٢٢
- الفصل الحادي عشر التواصي بالحق والتواصي بالصبر ٢٢٦
- الفصل الثاني عشر الذنوب وآثارها والعصمة منها وكفاراتها ٢٣٤

- موعظة: ٢٣٦
- فللتقوى ركنان: ٢٣٧
- معرفة الذنوب: ٢٣٨
- لماذا يذنب العبد؟ ٢٣٩
- كيف نحصل القدرة على اجتناب الذنوب؟ ٢٤٧
- آثار الذنوب في الدنيا والآخرة: ٢٥٠
- والخلاصة: ٢٥٨
- العواصم من الذنوب: ٢٥٨
- مكفّرات الذنوب: ٢٦٢
١. التوبة والاستغفار بصدق: ٢٦٤
٢. القيام بالأعمال الصالحة والطاعات: ٢٦٤
٣. الصلاة في أوقاتها: ٢٦٥
٤. الابتلاءات والمصائب والمصاعب في الدنيا: ٢٦٦
٥. رعاية حرمة شهر رمضان: ٢٦٧
٦. الأمراض: ٢٦٧
٧. الأحزان والهموم: ٢٦٧
٨. إتيان المساجد: ٢٦٨
٩. العفو والصفح عن أخطاء الآخرين وتقصيراتهم: ٢٦٨
١٠. اتباع رسول الله ﷺ والاستئنان بسنته الشريفة في الأفعال والأقوال: ٢٦٩
١١. إغاثة الملهوف: ٢٦٩
١٢. كفارات خاصة: ٢٦٩

- ٢٧٠١٣. حسن الخُلُق:.....
- ٢٧٠١٤. كثرة السجود:.....
- ٢٧٠١٥. الحج والعمرة:.....
- ٢٧١١٦. افتتاح صحيفة العمل واختتامها بالخير:.....
- ٢٧١١٧. الصلاة على محمد وآله:.....
- ٢٧١١٨. سكرات الموت:.....