

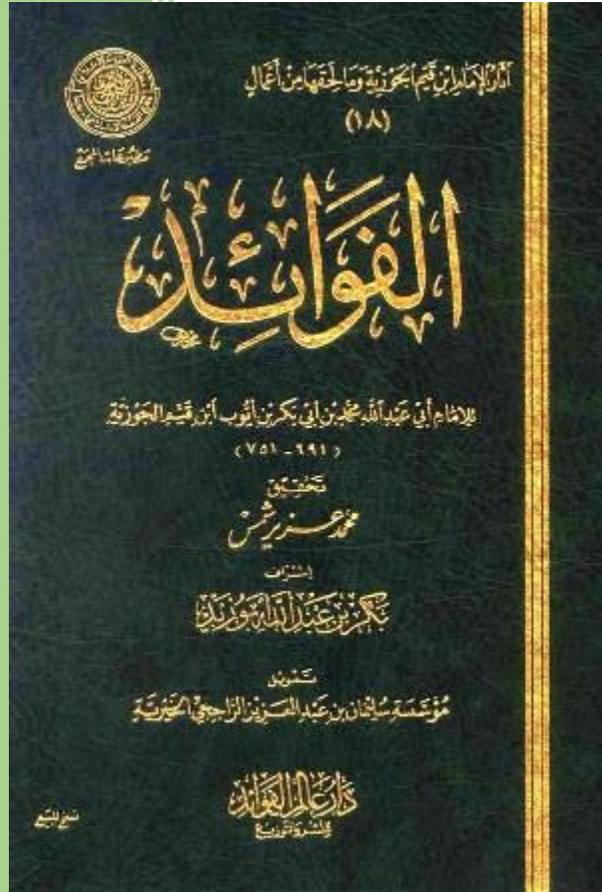
قطاف الفوائد

د/ هناء بنت علي جمال الزمزمي

الأستاذ المشارك بقسم الكتاب والسنة (سابقاً)

بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة

١٤٤٥ هـ

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره
ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ.
وبعد..

فإن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ هما
خير ما عُجِّرَت بهما الأوقات، وصُرِّفَت فيهما
الأنفاس، فاستقى العلماء من معينهما ما يُعَدِّي
الروح، وممن كان له السبق في هذا المضمار العلامة
ابن القيم رحمته الله، حيث جال في رحاب الكتاب
والسنة، واستخرج الدرر واللالئ، في كتابه الفوائد،
وعشت مع هذا الكتاب في رحلة ممتعة وأحببت أن
أقربه إلى القراء؛ فاختصرته مبقية على عبارة مؤلفه،
وحذفت بعض التفاصيل التي يجدها القارئ في
الكتاب الأصل، وسمته بقطاف الفوائد، وصدرته
بتعريف موجز للمصنّف.
وأسأل الله أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع،
وينفع به.

منهجية العمل:

أولاً: المقصد الأساس من هذا العمل هو تقريب كتاب الفوائد، وتيسير الاستفادة منه لشريحة أوسع من القراء؛ ليكون منهجاً إيمانياً، وتركيباً نفسية، وزبدة سلوكية تحوي نفيس كلام ابن القيم رحمته الله في الرقاق وأعمال القلوب.

ثانياً: حذف المكرر من كلام المؤلف إذا تضمن المعنى نفسه.

ثالثاً: الاختصار على ما تدل عليه الفائدة، دون بعض التفاصيل التي يجدها القارئ في الكتاب.

رابعاً: الاعتماد على طبعة دار عالم الفوائد التي قام بتحقيقها د/ محمد عزيز شمس، بإشراف د/ بكر أبو زيد رحمته الله.

خامساً: اعتمدت التخريج والغريب الذي جاء في الطبعة مع تخريج الأحاديث التي تحتاج إلى تخريج.

وأسأل الله أن ينفع به قارئه، ويرزقنا العمل بما فيه.

حرر في شهر صفر لعام ١٤٤٥هـ.

تعريف موجز بالمصنّف^(١):

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزُّرعيّ الدمشقيّ، شمس الدين الحنبليّ، الشهير بابن قيم الجوزية، ولد سنة ٦٩١هـ قرأ العربية على ابن أبي الفتح والمجد التونسي، وقرأ الفقه على المجد الحراني وابن تيمية، ودرّس وأمّ، وكان لأبيه في الفرائض يدٌ فأخذها عنه، وقرأ في الأصول على الصفي الهندي، وابن تيمية، وغلب عليه حب شيخ الإسلام ابن تيمية، فلازمه منذ عاد من مصر سنة ٧١٢هـ إلى أن مات، وهو الذي هدّب كتبه ونشر علمه. وكان جريء الجنان، واسع العلم، عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف. وكان مُحِبّاً لِجَمْعِ الكُتُب؛ فحصل منها ما لا يحصر حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرًا طويلاً سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم.

كان ملازمًا للاشتغال ليلاً ونهارًا، كثير الصلاة والتلاوة، حسن الخلق، كثير التودد، لا يحسد ولا يحقد، وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي، لو لم أقعدها سقطت قواي.

وله من التصانيف: «الهدى»، و«أعلام الموقعين»، و«بدائع الفوائد»، و«طرق السعادتين»، و«شرح منازل السائرين»، و«القضاء والقدر»، و«جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام»، و«مصايد الشيطان»، و«مفتاح دار السعادة»، و«رفع اليدين»، و«الصواعق المرسلّة على الجهمية المعطلة»، وتصانيف أخرى. مات في ثالث عشر شهر رجب سنة ٧٥١هـ، وكانت جنازته حافلة جدًّا ورثت له منامات حسنة، رحمه الله واسعاً وأسكنه فسيح جناته.

(١) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ١٣٧/٥، والجامع لسيرة الإمام ابن قيم الجوزية خلال ستة قرون للدكتور علي العمران.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قاعدة جليلة

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك، واحضُرْ حُضورَ من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خطابٌ منه لك على لسان رسوله:

قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

(١) ﴿٣٧﴾

فصاحبُ القلب يجمعُ بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كُتبت فيه؛ فهو يقرؤها عن ظهر قلب.

ومن الناس من لا يكون تامَّ الاستعداد، واعي القلب، كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهدٍ يميِّزُ له بين الحقِّ والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وركاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي؛ فطريقُ حصول هدايته: أن يُفَرِّغَ سمعَهُ للكلام، وَقَلْبَهُ لتأمُّلِهِ والتفكيرِ فيه وتعقُّلِ معانيه، فيعلم حينئذٍ أنه الحقُّ.

فصل

وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويُعني؛ فإنها تضمَّنَتْ تقريرَ المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة، وانقسام الناس إلى

(١) [سورة ق: ٣٧]

هالكٍ شقيٍّ وفائرٍ سعيدٍ، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمَّنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يُضادُّ كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصُّغرى والكبرى، والعالمين: الأكبر - وهو عالم الآخرة - والأصغر - وهو عالم الدنيا -، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته، وإحاطته سبحانه به من كلِّ وجهٍ، حتى علَّمهُ بوساوس نفسه، وإقامة الحفظة عليه يُحصون عليه كلَّ لفظَةٍ يتكلَّم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهدٌ يشهدُ عليه؛

وتأمل كيف دلَّت السورة صريحًا على أن الله سبحانه يعيدُ هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى، فينعمُّه ويُعذبُّه، كما يُنعمُّ الرُّوح التي آمنت بعينها ويُعذبُّ التي كفرت بعينها.

فجاءت براهين المعاد في القرآن مبيَّنةً على ثلاثة أصول:

أحدها: تقريرُ كمال علم الربِّ سبحانه؛ كما قال في جواب مَنْ قال: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨): ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٩).^(١)

والثاني: تقريرُ كمال قدرته؛ كقوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ (٢).^(٢)

الثالث: كمال حكمته؛ كقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١٥).^(٣)

ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقريرٍ، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعادٍ وثمود وقوم لوطٍ وقوم فرعونَ رُسلاً فكذبوهم، فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رُسُلُهُ إن لم يؤمنوا.

(١) [سورة يس: ٧٨-٧٩]

(٢) [سورة يس: ٨١]

(٣) [سورة المؤمنون: ١١٥]

قطاف الفوائد

ثم أخبر عن القيامة الصغرى، وهي سَكْرَةُ الموتِ، وأنها تجيءُ بالحقِّ، وهو: لقاءُ سبحانه، والقُدومُ عليه، وعَرَضُ الرُّوحِ عليه، والثوابُ والعقابُ الذي تعجَّلَ لها قبلَ القيامةِ الكبرى.

ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾ (١).

ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأنَّ كلَّ أحدٍ يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائقٌ يَسوقُهُ وشهيدٌ يَشهدُ عليه.

ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلةٍ من هذا الشأن الذي هو حقيقٌ بأن لا يَعْقِلَ عنه وأن لا يزال على ذكره وبإله.

ثم أخبر أنَّ غطاءَ الغفلة يُكشَفُ عنه ذلك اليوم.

ثم أخبر سبحانه أنَّ قرينه - وهو الذي قُرِنَ به في الدنيا من الملائكةِ يَكْتُبُ عَمَلَهُ وقوله.

فحينئذٍ يُقالُ: ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾ (٢).

ثم ذكَّرَ صفاتِ هذا المُلقَى، فدكَّرَ له ستَّ صفاتٍ:

إحداها: أَنَّهُ كَفَّارٌ لِنِعَمِ الله وحقوقه، كَفَّارٌ بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كَفَّارٌ برُسُلِهِ وملائكته، كَفَّارٌ بكتبه ولقائه.

الثانية: أَنَّهُ مُعَانِدٌ لِلْحَقِّ بَدْفِعِهِ جَحْدًا وَعِنَادًا.

الثالثة: أَنَّهُ مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ، وهذا يُعْمُ منعه للخير الذي هو إحسانٌ إلى نفسه من الطاعاتِ، والخير الذي هو إحسانٌ إلى الناسِ.

الرابعة: أَنَّهُ مُعْتَدٍ عَلَى النَّاسِ، ظُلُومٌ.

الخامسة: أَنَّهُ مُرِيْبٌ؛ أَي: صَاحِبُ رِيْبٍ وَشَكِّ.

(١) [سورة ق: ٢٠]

(٢) [سورة ق: ٢٤]

السادسة: أنه مُشْرِكٌ بالله.

فِيخْتَصِمُ هو وقرينه من الشياطين، ويُحِيلُ الأمرَ عليه، وأنه هو الذي أطعاه وأضله، فيقول قرينه: لم يكن لي قُوَّةٌ أن أُضِلَّهُ وَأُطْعِمَهُ، ولكن كان في ضلالٍ بعيدٍ.

فيقول الربُّ تعالى: ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ﴾^(١).

ثم أخبر سبحانه أنه لا يُبَدِّلُ القولَ لديه، قال ابن عباس: يريد: ما لَوْعَدِي خُلْفًا لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي.

ثم أخبر عن سَعَةِ جهنَّمَ، وأنها كَلَمًا أَلْقِيَ فيها ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾^(٢).

ثم أخبر عن تقريب الجنَّة من المتقين، وأنَّ أهلها هم الذين اتَّصفوا بهذه الصفات الأربع:

إحداها: أن يكون أوَّابًا؛ أي: رَجَاعًا إلى الله.

الثانية: أن يكون حفيظًا: حافظًا لِمَا اسْتَوْدَعَهُ اللهُ من حقه ونعمته^(٣).

الثالثة: قوله: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾^(٤): يَتَضَمَّنُ الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه، ويتضمَّنُ الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمَّنُ الأقرار بوَعْدِهِ ووَعْدِهِ ولِقَائِهِ.

الرابعة: قوله: ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾^(٥): قال ابنُ عباس: راجعٌ عن معاصي الله مُقْبِلٌ على طاعةِ الله. وحقيقةُ الإنابةِ عُكُوفُ القلبِ على طاعةِ الله ومحَبَّتِهِ والإقبالِ عليه.

(١) [سورة ق: ٢٨]

(٢) [سورة ق: ٣٠]

(٣) انظر تفسير القرطبي (٢٠/١٧)

(٤) [سورة ق: ٣٣]

(٥) [سورة ق: ٣٣]

ثم أخبر أنَّه خَلَقَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يَمَسَّهُ من تعبٍ ولا إعياءٍ؛ تكذيبًا لأعدائِهِ من اليهود؛ حيث قالوا: إنه استراح في اليوم السابع!!
ثم أمرَ نبيَّهُ بالتأسيِّ به سبحانه في الصبرِ على ما يقولُ أعداؤه فيه.
ثم أمرَهُ بما يَسْتَعِينُ به على الصبرِ، وهو التسبيحُ بحمدِ ربِّه قبلَ طلوعِ الشمسِ وقبلَ غروبِها وبالليلِ وأدبارِ السُّجودِ
ثم ختمَ السورةَ بذكرِ المعادِ، وأخبرَ أنَّ هذا النداءَ من مكانٍ قريبٍ يَسْمَعُهُ كلُّ أحدٍ.

فائدة

قول النبيِّ ﷺ لعمر: «وما يُدْرِيكَ أنَّ الله اطَّلَعَ على أهلِ بَدْرٍ، فقال: اَعْمَلُوا ما شئْتُمْ؛ فقد عَفَرْتُ لَكُمْ؟!»^(١) أشكَلَ على كثيرٍ من الناسِ معناه؛ فإنَّ ظاهره إباحةُ كلِّ الأعمالِ لهم وتخييرهم فيما شاؤوا منها، وذلك ممتنعٌ.
فإنَّ هذا خطابٌ لقومٍ قد عَلِمَ الله سبحانه أنَّهم لا يفارقون دينهم، بل يموتون على الإسلامِ، وأنَّهم قد يُقَارِفُونَ بعضَ ما يُقَارِفُهُ غيرُهُم من الذُّنوبِ، ولكن لا يَتْرُكُهُم سبحانه مُصْرِّينَ عليها، بل يُوقِّفُهُم لتوبةٍ نَصوحٍ واستغفارٍ وحسناتٍ تمحو أثرَ ذلك.
وكذلك كلُّ من بَشَّرَهُ رسولُ الله ﷺ بالجنةِ أو أخبره بأنَّه مغفورٌ له؛ لم يَفْهَمْ منه هو ولا غيره من الصحابةِ إطلاقَ الذنوبِ والمعاصي له ومُسامَحَتَهُ بتركِ الواجباتِ، بل كان هؤلاء أشدَّ اجتهادًا وحذرًا وخوفًا بعد البشارةِ منهم قبلها؛ كالعشرةِ المشهودِ لهم بالجنةِ.

(١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٨٩٠) ومسلم (٢٤٩٤) عن علي رضي الله عنه.

فائدة جليلة

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
الْتُّسُورُ ﴿١٥﴾ (١).

أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولاً مُنقادَةً للوطءِ عليها وحفرها والبناءِ عليها. وأحَبَرَ سبحانه أنه جعلها مهادًا وفرشًا وبساطًا وقرارًا وكفأنا. وثَبَّتَهَا بالجبال، وأجرى فيها الأنهار والعيون، وبارك فيها وقَدَّرَ فيها أقواتها. ومن بركتها أَنَّ الحيوانات كُلَّهَا وأرزاقها وأقواتها تخرُجُ منها، ومن بركتها أنك تُودِعُ فيها الحَبَّ فتُخرِجه لك أضعافَ أضعافٍ ما كان

ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها.

ثم نبه بقوله: ﴿وَإِلَيْهِ الْتُّسُورُ ﴿١٥﴾﴾ (٢) على أننا في هذا المسكن غير مستوطنين، بل دخلناه عابري سبيل؛ فلا يحسنُ أن نتخذَه وطنًا ومستقرًا، وإنما دخلناه لنتزوّدَ منه إلى دارِ القرارِ؛ فهو منزلُ عبورٍ لا مستقرٌ حُبورٍ، ومَعْبُرٌ ومَمْرٌ لا وطنٌ ومُسْتَقَرٌّ.

فتضمّنت الآيةُ الدلالةَ على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، والتذكير بنعمه وإحسانه، والتحذير من الركونِ إلى الدنيا.

والإعلامُ بأنَّه سبحانه يطوي هذه الدارَ كأنَّ لم تكن، وأنَّه يُحيي أهلها بعدما أماتهم، وإليه التُّسُورُ.

فائدة

للإنسانِ قوتان: قوةٌ علميةٌ نظريةٌ، وقوةٌ عمليةٌ إراديةٌ. وسعادتهُ التامةُ موقوفةٌ على استكمالِ قوتيه العلمية والإرادية.

(١) [سورة الملك: ١٥]

(٢) [سورة الملك: ١٥]

واستكمال القوة العلمية إنما يكون: بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة الطريق التي تُوصِلُ إليه ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. واستكمال القوة العملية الإرادية لا يَحْضُلُ إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصًا وصدقًا ونصحًا وإحسانًا ومتابعةً وشهودًا لِمَنِّتِهِ عليه وتقصيره هو في أداء حَقِّهِ؛ فهو مُسْتَحْيٍ من مُوَاجَهَتِهِ بتلك الخدمة؛ لعلِمِهِ أنها دونَ ما يَسْتَحِقُّه عليه ودونَ ذلك، وأنَّه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته؛ فهو مضطَّرٌّ إلى أن يَهْدِيَهُ الصراطَ المُسْتَقِيمَ الذي هَدَى إليه أوليائهُ وخاصَّتُهُ، وأن يُجَنِّبَهُ الخروجَ عن ذلك الصراطِ: إما بفسادٍ في قوته العلمية فيقعُ في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجبُ له الغضب.

فكمال الإنسان وسعادته لا تَمُتُّ إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمَّنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام:

فإنَّ قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾﴾ (١) يتضمَّنُ الأصلَ الأول.

وقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾﴾ (٢) يتضمَّنُ معرفة الطريق المُوصِلَةِ إليه. وقوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾﴾ (٣) يتضمَّنُ بيانَ أنَّ العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراطِ المُسْتَقِيمِ، وأنَّه لا سبيلَ له إلى الاستقامة إلاَّ بهداية ربه له؛ كما لا سبيلَ له إلى عبادته إلاَّ بمعونته.

وقوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾﴾ (٤) يتضمَّنُ بيانَ طرفي الانحراف عن الصراطِ المُسْتَقِيمِ.

(١) [سورة الفاتحة: ٢-٤]

(٢) [سورة الفاتحة: ٥-٦]

(٣) [سورة الفاتحة: ٥-٦]

(٤) [سورة الفاتحة: ٧]

فأولُ السورة رحمةٌ، وأوسطُها هدايةٌ، وآخرُها نعمةٌ. وحَظُّ العبدِ من النعمةِ على قَدْرِ حَظِّهِ من الهدايةِ، وحَظُّهُ منها على قَدْرِ حَظِّهِ من الرحمةِ. فعادَ الأمرُ كُلُّهُ إلى نعمتهِ ورحمتهِ.

فائدة

الربُّ تعالى يدعو عباده في القرآنِ إلى معرفتهِ من طريقين: أحدهما: النظرُ في مفعولاتِهِ. والثاني: التفكيرُ في آياتهِ وتدبيرها؛ فتلك آياتهُ المشهودةُ، وهذه آياتهُ المسموعةُ المعقولةُ.

فائدة

في «المسند» و«صحيح أبي حاتم»^(١) من حديث عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما أصاب عبداً همٌّ ولا حزنٌ، فقال: اللهم! إني عبدك، ابنُ عبدك، ابنُ أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حُكْمِكَ، عدلٌ في قضاؤِكَ، أسألكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لك؛ سَمَّيتَ بهِ نفسَكَ، أو أنزلتَهُ في كتابِكَ، أو عَلَّمْتَهُ أحداً من خَلْقِكَ، أو استأثرتَ بهِ في عِلْمِ الغيبِ عِنْدَكَ: أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدْرِي، وجملاً حُزْنِي، وذَهابَ همِّي وعَمِّي؛ إلا أذهبَ اللهُ همَّه وغمَّه وأبدلهُ مكانه فرحاً». قالوا: يا رسولَ اللهِ! أفلا نتعلَّمُهُنَّ؟ قال: «بلى؛ ينبغي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أن يتعلَّمَهُنَّ».

فتضمَّن هذا الحديثُ العظيمُ أمورًا من المعرفةِ والتوحيدِ والعبوديةِ:

* منها: أنَّ الدَّاعيَ بهِ صدَّرَ سؤاله بقوله: «إني عبدك ابنُ عبدك ابنُ أمتك»، وهذا يتناولُ مَنْ فوقَهُ من آبائه وأمهاتِهِ إلى أبويهِ آدمَ وحواءَ، وفي ذلك تملُّقٌ له،

(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٩١، ٤٥٢) وابن حبان (٩٧٢)، ورواه أيضًا أبو يعلى (٥٢٩٧) والطبراني في الكبير (١٠٣٥٢) والحاكم في المستدرک (١/ ٥٠٩)، وصححه الحاكم وغيره.

قطاف الفوائد

واعترافاً بأنه مملوكه وآبائه مماليكه، وأن العبد ليس له غيرُ بابِ سيِّدهِ وفضلِهِ وإِحسانِهِ.

وفي ضمّن ذلك الاعتراف بأنه مروبٌ، مُدبَّرٌ، إنّما يتصرفُ بحُكم العبوديّةِ لا بحُكم الاختيار لنفسه.

وفي التحقُّق بمعنى قولِهِ: «إِني عبدُكَ»: التزمُ عبودِيَّتِهِ من الذلِّ والخُضوعِ والإِنايَةِ، وامتنالُ أمرِ سيِّدِهِ، واجتنابُ نهْيِهِ، وأن لا يتعلَّقَ قلبُهُ بِغيرِهِ محبَّةً وخوفًا ورجاءً. وفيه أيضًا أني عبدٌ من جميع الوجوه، صغيرًا وكبيرًا، حيًّا وميتًا، مطيعًا وعاصيًا، مُعافًى ومبتلىً؛ بالروح والقلب واللسان والجوارح.

وفيه أيضًا أنك أنت الذي مننت عليّ بكلِّ ما أنا فيه من نعمةٍ. وفيه أيضًا: أني لا أتصرّف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرِكَ، وأنّي لا أملكُ لنفسي ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نُشورًا. * ثم قال: «ناصيتي بيدِكَ» أنت المتصرّف فيّ.

وكيف يكونُ له في نفسه تصرّفٌ وهو من نفسه بيدِ ربِّه، وقلْبُهُ بين إصبعين من أصابعِهِ^(١)، وموتُهُ وحياتُهُ وسعادَتُهُ وشقاوَتُهُ وعافِيَتُهُ وبلاؤُهُ كُلُّهُ إليه سبحانه.

فمن شهدَ نفسه بهذا المشهدِ؛ صارَ فُقْرُهُ وضرورَتُهُ إلى ربِّه وصَفًا لازمًا له، ومتى شهدَ الناسَ كذلك لم يفتقر إليهم، ولم يُعلِّقَ أمله ورجاءَهُ بهم، فاستقامَ توحيدُهُ وتوكُّلُهُ وعبودِيَّتُهُ.

* وقوله: «ماضٍ فيّ حُكْمُكَ، عدلٌ فيّ قضاؤُكَ»: تضمَّنَ هذا الكلامُ أمرين: أحدهُما: مضاءُ حكمِهِ في عبْدِهِ. والثاني: يتضمَّنُ حمدَهُ وعدلَهُ، وهو سبحانه له المُلكُ وله الحمدُ.

(١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٦٥٤) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

فإن حُكْمَهُ سبحانه يتناول حُكْمَهُ الدينيَّ الشرعيَّ وحكْمَهُ الكونيَّ القدريَّ،
والنوعانِ نافذان في العبدِ ماضيان فيه.
وقوله: «عدلٌ فيّ قضاؤُك»؛ أي: الحكمُ الذي أكملته وأتممته ونفَّذته في عبدك
عدلٌ منك فيه، يتضمَّنُ جميعَ أقضيته في عبده من كلِّ الوجوه؛ من صحةٍ وسُقم، وغنى
وفقرٍ، ولذَّةٍ وألمٍ، وحياةٍ وموتٍ، وعقوبةٍ وتجاوزٍ وغير ذلك.
فإن قيل: فالمعصيةُ عندكم بقضائِهِ وقَدْرِهِ؛ فما وجهُ العدلِ في قضائِها؛ فإنَّ
العدلَ في العقوبة عليها ظاهر؟!!

وهو سبحانه وإن أضلَّ من شاء؛ فذلك محضُ العدلِ فيه.
وهو سبحانه قد أوضح السُّئْلَ، وأرسل الرُّسْلَ، وأنزل الكتبَ، ومكَّن من أسباب
الهداية والطاعة. وهذا عدلُهُ. ووفقَّ من شاء بمزيد عنايةٍ، وأراد من نفسه أن يعينه
ويوفِّقه. فهذا فضلُهُ. وحَدَلَ من ليس بأهلٍ لتوفيقه وفضله، وخلَّى بينه وبين نفسه.
* وقوله: «أسألك بكلِّ اسمٍ»: توسَّلَ إليه بأسمائه كلِّها؛ ما علم العبدُ منها وما
لم يعلم. وهذه أحبُّ الوسائل إليه؛ فإنَّها وسيلةٌ بصفاته وأفعاله التي هي مدلولُ أسمائه.
* وقوله: «أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي ونورَ صدري»: الربيعُ: المطرُ الذي يُحيي
الأرض؛ شبَّه القرآن به لحياة القلوب به.
ولما كان الحُزْنُ والهَمُّ والغَمُّ يُضادُّ حياة القلبِ واستنارتَهُ؛ سأل أن يكون ذهابُها
بالقرآن؛ فإنَّها أحرى أن لا تعود، وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحَّةٍ أو دنيا أو جاهٍ
أو زوجةٍ أو ولدٍ؛ فإنَّها تعودُ بذهاب ذلك.

فائدة

أنزله الموجودات وأطهرها وأعلاها ذاتًا وقَدْرًا عرشُ الرحمن ﷻ، ولذلك صلح
لاستوائه عليه.

وكلُّ ما كان أقربَ إلى العرش؛ كان أنورَ وأنزهَ وأشرفَ مما بعدَ عنه. ولهذا كانت جنة الفردوسِ أعلى الجنانِ وأشرفها وأنورها وأجلها؛ لُقربها من العرش؛ إذ هو سَفْفُها^(١).

فائدة

تأملْ خطابَ القرآن، تجدْ ملكًا له الملكُ كلُّه وله الحمدُ كلُّه، أزمَةُ الأمورِ كلِّها بيديه ومصدرها منه ومردُّها إليه، مستويًا على سرير ملكه، لا تخفى عليه خافيةٌ في أقطار مملكته، عالمًا بما في نفوس عبیده، يسمعُ ويرى، يُعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرمُ ويهين، ويخلق ويرزق، ويميتُ ويحيي، ويُقدِّرُ ويقضي ويُدبِّرُ، الأمورُ نازلةٌ من عنده دقيقتها وجليلها وصاعدةٌ إليه، لا تتحركُ ذرَّةٌ إلا بإذنه، ولا تسقطُ ورقةٌ إلا بعلمه.

كيف تجده يُثني على نفسه، وينصح عباده، ويدلُّهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويحذِّرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرَّفُ إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبَّبُ إليهم بنعمه وآلائه؛ فيذكِّرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذِّرهم من نقمه، ويذكِّرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعدَّ لهم من العقوبة إن عصوه، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم، ويذمُّ أعداءه بسيِّء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال، ويُنبِّغ الأدلة والبراهين، ويُجيب عن شبه أعدائه أحسنَ الأجوبة، ويدعو إلى دار السلام، ويحذِّر من دار البوار، ويذكِّر عباده فقرهم، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين.

(١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٧٤٢٣) عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفرج أنهار الجنة».

فإذا شَهِدَتِ القلوبُ من القرآنِ ملكًا عظيمًا رحيمًا جوادًا، فكيف لا تُحِبُّه، وتُناهِسُ في القُربِ منه، وكيف لا تلهَجُ بذكرِهِ، ويصير حُبُّه والشوقُ إليه والأنسُ به هو غذاءها وقوتها ودواءها.

فائدة

قَبُولُ المَحَلِّ لما يُوضَعُ فيه مشروطٌ بتفريغِهِ من ضِدِّهِ، فإذا كان القلبُ ممتلئًا بالباطل؛ لم يَبْقَ فيه لاعتقادِ الحَقِّ ومحبَّتِهِ موضعٌ؛ كما أنَّ اللسانَ إذا اشتغلَ بالتكلمِ بما لا يَنفَعُ؛ لم يَتِمَكَّنْ صاحِبُهُ من النُّطقِ بما يَنفَعُهُ، وكذلك الجوارحُ إذا اشتغلتَ بغيرِ الطاعة؛ لم يُمكنَ شغلها بالطَّاعةِ إلَّا إذا فَرَّغها من ضِدِّها.

وسرُّ ذلك أنَّ إصغاءَ القلبِ كإصغاءِ الأذُنِ: فإذا صَغَا إلى غيرِ حديثِ الله؛ لم يَبْقَ فيه إصغاءٌ ولا فهمٌ لحديثِهِ، كما إذا مالَ إلى غيرِ محبَّةِ الله؛ لم يَبْقَ فيه ميلٌ إلى محبَّتِهِ.

عن النبي ﷺ أَنَّهُ قال: «لأنَّ يَمْتَلِئَ جوفُ أَحَدِكُمْ فَيَحَا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَه مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شَعْرًا» (١).

فائدة

قولُهُ تعالى: ﴿أَلْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ (٢) إلى آخرها. أُخْلِصَتْ هذه السورة للوعيد والتهديد، وكفى بها موعظةً لمن عقلها.

(١) أخرجه البخاري (٦١٥٥) ومسلم (٢٢٥٧) من حديث أبي هريرة.

(٢) [سورة التكاثر: ١]

فقولُه تعالى: ﴿أَهْلِكُمْ﴾؛ أي: شَعَلَكُمْ على وجهٍ لا تُعَذِّرون فيه، أبلغ في الدِّمِّ من (شَعَلَكُمْ)؛ فإنَّ العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاهٍ به؛ فاللهو هو ذهولٌ وإعراضٌ.

والتكاثُر تفاعل من الكثرة، أي مكاثرة بعضكم لبعض، فالتكاثُر في كل شيء؛ من مال، أو جاهٍ، أو رئاسة، أو نسوةٍ، أو حديثٍ، أو علم -ولا سيِّما إذا لم يحتج إليه-، والتكاثُر في الكتب، والتصانيف، وكثرة المسائل، والتكاثُر أن يطلب الرجلُ أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذمومٌ؛ إلا فيما يُقَرَّبُ إلى الله؛ فالتكاثُر فيه منافسةٌ في الخيرات ومسابقةٌ إليها.

تنبيه

- * من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه.
- * للعبد سترٌ بينه وبين الله وسترٌ بينه وبين الناس؛ فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله؛ هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس.
- * للعبد ربُّ هو ملاقيه وبيتٌ هو ساكنه؛ فينبغي له أن يسترضي ربَّه قبل لقائه، ويعمُر بيته قبل انتقاله إليه.
- * إضاعة الوقت أشدُّ من الموت؛ لأنَّ إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموتُ يقطعك عن الدنيا وأهلها.
- * الدُّنيا من أولها إلى آخرها لا تُساوي غمَّ ساعة؛ فكيف بغمِّ العُمُر؟!*
- * محبوبُ اليوم يعقب المكروه غداً، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غداً.
- * أعظم الرِّيح في الدُّنيا أن تشتغل نفسك كلَّ وقتٍ بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها.
- * كيف يكون عاقلاً من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟!*

* يخرج العارف من الدنيا ولم يقضِ وطْرُهُ من شيئين: بكاءُهُ على نفسه، وشناؤُهُ على ربِّه.

* المخلوق إذا خَفَتَه؛ استوحشت منه وهربت منه، والربُّ تعالى إذا خَفَتَه؛ أنست به وقربت إليه.

* لو نفع العلم بلا عمل؛ لما ذمَّ الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص؛ لما ذمَّ المنافقين.

* دافع الخطرة؛ فإن لم تفعل صارت فكرة؛ فدافع الفكرة؛ فإن لم تفعل صارت شهوة؛ فحاربها؛ فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمَّة؛ فإن لم تُدافعها صارت فعلاً؛ فإن لم تتداركها بضده صار عادةً، فيصعبُ عليك الانتقال عنها.

* التقوى ثلاث مراتب: إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. الثانية: حميتها عن المكروهات. الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تُعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تُكسبه سروره وفرحه وبهجته.

* لما طلب آدمُ الخلود في الجنة من جانب الشجرة؛ عُوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسفُ الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا؛ لبث فيه بضع سنين. إذا جرى على العبد مقدورٌ يكرهه؛ فله فيه سنةٌ مشاهد:

أحدها: مشهدُ التوحيد، وأنَّ الله هو الذي قدره وشاءه وخلقهُ، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

الثاني: مشهدُ العدل، وأنه ماضٍ فيه حكمُهُ، عدلٌ فيه قضاؤُهُ. الثالث: مشهدُ الرحمة، وأنَّ رحمته في هذا المقدور غالبَةٌ لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوهُ.

الرابع: مشهدُ الحكمة، وأنَّ حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يُقدره سُدَى ولا قضاة عبثًا.

الخامس: مشهد الحمد، وأنَّ له سبحانه الحمد التامَّ على ذلك من جميع وجوهه.

السادس: مشهد العبودية، وأنه عبدٌ محضٌ من كلِّ وجه، تجري عليه أحكامٌ سيِّده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبدُه، فيصْرِفه تحت أحكامه القدرية كما يصْرِفه تحت أحكامه الدينية؛ فهو محلٌّ لجَرَيانِ هذه الأحكام عليه. * قلةُ التوفيق، وفسادُ الرأي، وخفاءُ الحقِّ، وفسادُ القلبِ، وحمولُ الذِّكرِ، وإضاعةُ الوقت، ونفرةُ الخلق، والوحشةُ بين العبد وبين ربِّه، ومنع إجابة الدعاء، وقسوة القلب، ومحقُّ البركة في الرزق والعمر، وحرمان العلم، ولباسُ الذُّلِّ، وإدالةُ العدوِّ، وضيقُ الصدر، والابتلاءُ بقرناء السَّوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهَمِّ والغمِّ، وضنكُ المعيشة، وكسفُ البال: تتولَّدُ من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولَّدُ الزرعُ عن الماء والإحراقُ عن النار. وأضدادُ هذه تتولَّدُ عن الطاعة.

فصل

طوبى لمن أنصف ربَّه؛ فأقرَّ له بالجهل في علمه، والآفاتِ في عمله، والعيوبِ في نفسه.

فإن آخذَه بذنوبه رأى عدلَه، وإن لم يؤاخذَه بها رأى فضلَه. وإن عملَ حسنةً رآها من منته؛ فإن قبلها فمنة، وإن ردَّها فلكون مثلها لا يصلح أن يُواجه به.

وإن عملَ سيئةً رآها من تخليِّه عنه، وإمساكِ عصمته عنه؛ فإن غفرها له؛ فبمحضِ إحسانه.

ونكتةُ المسألة وسرُّها أنه لا يرى ربَّه إلا محسنًا، ولا يرى نفسه إلا مُسيئًا أو مفرِّطًا أو مقصِّرًا.

فائدة

الغَيْرَةُ غَيْرَتَان: غَيْرَةٌ عَلَى الشَّيْءِ، وَغَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْءِ.
فَالغَيْرَةُ عَلَى الْمَحْبُوبِ: حِرْصُكَ عَلَيْهِ، وَالغَيْرَةُ مِنَ الْمَكْرُوهِ أَنْ يُرَاحِمَكَ عَلَيْهِ.
وَالغَيْرَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَغَارَ الْمَحْبُوبُ عَلَى مَحَبَّتِهِ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى غَيْرِهِ،
أَوْ يَغَارَ عَلَى أَعْمَالِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شَيْءٌ لغير محبوبه، أَوْ يَغَارَ عَلَيْهَا أَنْ يَشَوِّبَهَا مَا يَكْرَهُ
مَحْبُوبُهُ مِنْ رِيَاءٍ أَوْ إِعْجَابٍ. وَبِالْجَمَلَةِ فغَيْرَتُهُ تَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ أَحْوَالُهُ وَأَعْمَالُهُ وَأَفْعَالُهُ
كُلُّهَا لِلَّهِ، وَكَذَلِكَ يَغَارُ عَلَى أَوْقَاتِهِ أَنْ يَذْهَبَ مِنْهَا وَقْتُ فِي غَيْرِ رِضَى مَحْبُوبِهِ.
فَهَذِهِ الْغَيْرَةُ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ.

وَأَمَّا غَيْرَةُ مَحْبُوبِهِ عَلَيْهِ؛ فَهِيَ كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَنْصَرِفَ قَلْبُهُ عَنْ مَحَبَّتِهِ إِلَى مَحَبَّةِ غَيْرِهِ
بِحَيْثُ يَشَارِكُهُ فِي حَبِّهِ.

وَلِهَذَا كَانَتْ غَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ^(١)، وَأَلْجَلَ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ^(٢)، وَيَغَارُ عَلَى عِبِيدِهِ أَنْ تَكُونَ مَحَبَّتُهُمْ لغيرِهِ.

* مِنْ عَظْمٍ وَقَارُ اللَّهِ فِي قَلْبِهِ أَنْ يَعْصِيَهُ؛ وَقَرَّهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ أَنْ يُدْلُوهُ.
* إِذَا عَلِقَتْ شُرُوشُ^(٣) الْمَعْرِفَةِ فِي أَرْضِ الْقَلْبِ؛ نَبَتَتْ فِيهِ شَجَرَةُ الْمَحَبَّةِ.
* كَفَى بكَ عِزًّا أَنْكَ لَهْ عَبْدٌ، وَكَفَى بكَ فَخْرًا أَنَّْهُ لَكَ رَبٌّ.
* أَرْضُ الْفِطْرَةِ رَحْبَةٌ قَابِلَةٌ لِمَا يُغْرَسُ فِيهَا؛ فَإِنْ غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى
أَوْرَثَتْ حَلَاوَةَ الْأَبَدِ، وَإِنْ غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْجَهْلِ وَالهُوَى فَكَلَّ الثَّمَرِ مُرًّا.

(١) كما أخرج البخاري (٥٢٢٣) ومسلم (٢٧٦١) من حديث أبي هريرة.

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٢٢٠) ومسلم (٢٧٦٠) عن ابن مسعود.

(٣) هي الأصول والجذور.

* ليس العجب من مملوك يتذلُّ لله ويتعبُّ له ولا يملُّ من خِدْمَتِهِ مع حاجتِهِ وفقرِهِ إليه، إنَّما العجب من مالكٍ يتحبَّبُ إلى مملوكِهِ بصنوفِ إنعامِهِ ويتودَّدُ إليه بأنواعِ إحسانِهِ مع غناهُ عنهُ.

فصل

* تالله ما نفعهُ عند معصيته عزُّ ﴿أَسْجُدُوا﴾^(١)، ولا شرفٌ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ﴾^(٢)، ولا خصيصةٌ ﴿لَمَّا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾^(٣)، ولا فخرٌ ﴿وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(٤)، وإنما انتفع بذلِّ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾^(٥).

فصل

لما قُضي في القدم بسابقةِ سلمان^(٦)؛ عرَّجَ به دليلُ التوفيق عن طريق آبائه في التَّمَجُّس، فأقبل يناظرُ أباه في دين الشرك، فلما علاهُ بالحجَّة؛ لم يكن له جوابٌ إلا القيد - وهذا جوابٌ يتداولُهُ أهلُ الباطل من يوم حَرَفُوهُ، وبه أجاب فرعونُ موسى: ﴿لَيْنِ أَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي﴾^(٧)، وبه أجاب الجهميَّةُ الإمامَ أحمد لما عرضوه على الشَّيَاطِط، وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن.

أبو طالبٍ إذا سُئِلَ عن اسمِهِ قال: عبدٌ منافٍ. وإذا انتسبَ افتَحَرَ بالآباءِ. وإذا ذُكِرَتِ الأموالُ عَدَّ الإبِلَ. وسلمانٌ إذا سُئِلَ عن اسمِهِ قال: عبدُ الله. وعن نسبه قال:

(١) [سورة البقرة: ٣٤]

(٢) [سورة البقرة: ٣١]

(٣) [سورة ص: ٧٥]

(٤) [سورة الحجر: ٢٩]

(٥) [سورة الأعراف: ٢٣]

(٦) خبر إسلام سلمان الفارسي مع الأبيات الواردة هنا في المدهش (ص ٢١٣ - ٢١٥).

(٧) [سورة الشعراء: ٢٩]

ابن الإسلام. وعن ماله قال: الفقر. وعن حانوته قال: المسجد. وعن كسبه قال: الصبر. وعن لباسه قال: التقوى والتواضع. وعن وساده قال: السهر. وعن سيره قال: إلى الجنة. وعن دليله في الطريق قال: إمام الخلق وهادي الأئمة^(١).

* لا بدّ من سِنَّةِ الغفلة ورفادِ الهوى، ولكن كُنْ خفيفَ النوم؛ فخرّاسُ البلد يصيحون: دنا الصباح!

* لا إله إلا الله سلعة، الله مشتريها، وثمنها الجنة، والدّلالُ الرسول؛ ترضى ببيعها بجزء يسيرٍ مما لا يُساوي كلّه جناح بعوضة^{(٢)؟}!

* يا مُخَنَّتِ العزم! أين أنت؛ والطريقُ طريقٌ تعبٍ فيه آدم، وناحٍ لأجله نوح، ورُميَ في النار الخليل، وأضجعَ للذبح إسماعيل، وبيع يوسفُ بثمانٍ بحسّ ولَبِثَ في السجن بضع سنين، ونُشِرَ بالمنشار زكريّا، وذبح السيدُ الحصورُ يحيى، وقاسى الضّرَّ أيوب، وزاد على المقدار بكاءُ داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقرَ وأنواعَ الأذى محمدٌ ﷺ؛ تُزهِى أنت باللّهو واللعب!؟

فائدة

* من فَقَدَ أنْسَهُ بالله بين الناس ووجدَه في الوَحْدَةِ؛ فهو صادقٌ ضعيفٌ، ومن وجدَه بين الناس وفقدَه في الخلوة؛ فهو معلولٌ، ومن فقدَه بين الناس وفي الخلوة؛ فهو ميتٌ مطروءٌ، ومن وجدَه في الخلوة وفي الناس؛ فهو المحبُّ الصادقُ القويُّ في حاله. * وَحَدَّ قُسٌّ^(٣) وما رأى الرسول، وكَفَرَ ابنُ أبي^(١) وقد صلى معه في المسجد.

(١) يشير المؤلف في هذا الفصل إلى قصة إسلام سلمان الفارسي وهي مروية في طبقات ابن سعد (٤/ ٧٥ - ٨٠) ومسنَد أحمد (٥/ ٤٤١ - ٤٤٤) وسيرة ابن هشام (١/ ٢١٤ - ٢٢١) والمعجم الكبير للطبراني (٦٠٦٥) وغيرها. وهي طويلة.
(٢) أي الدنيا، كما وُصفت في الحديث الذي أخرجه الترمذي (٢٤٢٢) عن سهل بن سعد مرفوعًا: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء».
(٣) هو قس بن ساعدة الإيادي، انظر خبره في «حديث قس بن ساعدة الإيادي» لابن درستويه (ص ٥٢ وما بعدها، ضمن «روائع التراث»).

* سَبَقَ العِلْمُ بنبوةِ موسى وإيمانِ آسية، فَسَبِقَ تابوتُهُ إلى بيتها، فجاء طفلٌ منفردٌ عن أمِّ، إلى امرأةٍ خاليتِهِ عن ولدٍ! فللهِ كم في هذه القصة من عبرةٍ! كم ذَبَحَ فرعونُ في طلبِ موسى من ولدٍ، ولسانُ القَدَرِ يقولُ: لا تُرَبِّيه إلَّا في حِجْرِكَ!!

فصل

من أعجبِ الأشياءِ: أن تعرفه ثم لا تحبّه، وأن تسمع داعيّه ثم تتأخّر عن الإجابة، وأن تعرف قدرَ الريح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدرَ غضبه ثم تتعرّض له، وأن تذوق ألمَ الوَحْشَةِ في معصيته ثم لا تطلبُ الأُنْسَ بطاعته، وأن تذوق عُصْرَةَ القلبِ عند الخَوْضِ في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصِّدْرِ بِذِكْرِهِ ومناجاتِهِ، وأن تذوق العذابَ عند تعلُّق القلبِ بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإجابة إليه!! وأعجبُ من هذا علمُك أنّك لا بدّ لك منه وأنك أحوجُ شيءٍ إليه وأنت عنه مُعْرِضٌ وفيما يُبْعِدُك عنه راغبٌ!!

فائدة

ما أخذ العبدُ ما حُرِّمَ عليه إلّا من جهتين:
إحداهُما: سوءُ ظنِّه برَبِّه، وأنّه لو أطاعه وآثره لم يُعْطِه خيراً منه حلالاً.
والثانية: أن يكون عالماً بذلك، وأنّ مَنْ تَرَكَ لله شيئاً أعاضه خيراً منه^(٢)، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله.
فالأولُ من ضَعْفِ علمِهِ، والثاني من ضَعْفِ عقلِهِ وبصيرتِهِ.
* قال يحيى بن معاذٍ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يُرَدِّه.

(١) هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين.

(٢) أخرج أحمد (٣٦٣ / ٥) من طريق حميد بن هلال حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء عن رجل من أهل البادية سمع رسول الله ﷺ يقول: «إنك لن تدع شيئاً لله ﷻ إلّا بدلك الله به ما هو خير لك منه». وإسناده صحيح.

فصل

* لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها، وتملك الشيطان قياد النفوس، لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء.

* تالله ما كانت الأيام إلا منامًا؛ فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر.

* ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أمانى، والوقت ضائع بينهما.

* كيف يَسَلِّمُ من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا يُنصِّفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مُرِدِّد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه؟!؛

فإن تولاه الله وجدَّبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه، فكانت الهلكة.

* لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحكمة إليهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان؛ عرض لهم من ذلك فساد في فطريهم، وظلمة في قلوبهم، ومحق في عقولهم، وقامت فيها البدع مقام السنن، والهوى مقام الرشد، والجهل مقام العلم، والباطل مقام الحق.

* فإذا رأيت هذه الأمور قد أقبلت؛ فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقُلِّ العبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس.

ظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات، وهذا والله مُنذِرٌ بسيل عذاب قد انعقد غمامة؛ فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح! وكأنكم بالباب وقد أغلق، وبالجنح وقد علق.

* إذا حملتَ على القلب همومَ الدنيا وأثقالها، وتهاونتَ بأورادهِ التي هي قُوَّتُهُ وحياتُهُ؛ كنتَ كالمسافر الذي يُحمِلُ دابَّتَهُ فوق طاقتها، ولا يُوفِيها علفها؛ فما أسرع ما تَقِفُ به!

* لصُ الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى.

* إذا حَرَجْتَ مِنْ فِي عَدُوِّكَ لَفْظَةً سَفَّهَ فِلا تُلْحِقْها بِمِثْلِها؛ تُلَقِّحْها، وَنَسَلْ الخِصام نَسَلٌ مذمومٌ.

* من أراد من العمَّالِ أن يَعْرِفَ قدرَه عند السلطان فليُنظر ماذا يُولِيه من العمل؟ وبأَيِّ شُغْلٍ يَشْغَلُهُ؟

* الاجتماعُ بالإخوانِ قِسمانِ:

أحدهما: اجتماعٌ على مؤانسةِ الطبعِ وشُغْلِ الوقتِ؛ فهذا مَضَرَّتُهُ أَرَجِحُ من منفعته، وأقلُّ ما فيه أَنَّهُ يُفْسِدُ القلبَ وَيُضَيِّعُ الوقتَ.

الثاني: الاجتماعُ بهم على التعاونِ على أسبابِ النَّجاةِ والتَّواصيِ بالحقِّ والصبرِ؛ فهذا من أعظمِ الغنيمَةِ وأنفعها، ولكنَّ فيه ثلاثِ آفاتٍ: إحداهما: تزيُّنٌ بعضهم لبعضٍ. الثانيةُ: الكلامُ والخَلْطَةُ أكثرُ من الحاجةِ. الثالثةُ: أن يصيرَ ذلكَ شهوةً وعادةً ينقطعُ بها عن المقصودِ.

قاعدة

على قَدْرِ خَوْفِكَ من غيرِ الله يُسَلِّطُ عليك، وعلى قَدْرِ رِجائِكَ لغيرِهِ؛ يكونُ الحرمانُ.

التوحيد مَفْرَعُ أعدائه وأوليائه:

ما دُفِعَتْ شدائدُ الدُّنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكَرْبِ بالتوحيد^(١)، ودعوة ذي النونِ التي ما دعا بها مكروبٌ إلا فَرَّحَ اللهُ كَرْبَهُ بالتوحيد^(٢).

فائدة

المحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به؛ فكلما كان العلم به أتمَّ؛ كانت محبته أكمل.

فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب؛ فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم.

وكمال العبد بحسب هاتين القوتين: العلم والحب، وأفضل العلم بالعلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما.

قاعدة

طالبُ اللهِ والدارِ الآخرة لا يستقيم له سيرُه وطلبُه إلا بحسبَين: حبسُ قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسُه عن الالتفات إلى غيره. وحبسُ لسانه عما لا يُفيد، وحبسُه على ذكرِ الله وما يزيدُ في إيمانه ومعرفته. وحبسُ جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسُها على الواجبات والمندوبات. فلا يُفارقُ الحبسَ حتى يلقى ربَّه، فيخلصُ من السجن إلى أوسع فضاءٍ وأطيبه.

(١) أخرجه البخاري (٦٣٤٥) ومسلم (٢٧٣٠) عن ابن عباس.

(٢) أخرجه أحمد (١٧٠ / ١) والترمذي (٣٥٠٥) والطبراني في «الدعاء» (١٢٤) والحاكم (١ / ٥٠٥) عن سعد بن أبي وقاص، وله

شواهد عن عدد من الصحابة، فالحديث صحيح بها.

ومتى لم يصبر على هذين الحبسين؛ أَعْبَهُ ذلك الحبسُ الفظيغُ عند خروجه من الدنيا.

عليك بتقوى الله؛ فَإِنَّ المَتَّقِي لَيْسَتْ عَلَيْهِ وَحْشَةٌ.

فائدة جليلة

جمع النبي ﷺ بين تقوى الله وحسن الخلق^(١) لأنَّ تقوى الله تُصْلِح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يُصْلِح ما بينه وبين خلقه؛ فتقوى الله تُوجِبُ له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته.

قاعدة

لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثيرٌ عظيمٌ في تكفير السيئات؛ لأنها شهادة من عبدٍ مُوقِنٍ بها، قد ماتت منه الشهوات، ولانت نفسه المتمردَّة، وانقادت بعد إباطها، وخرج منها حرصها على الدنيا، واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحقَّ أذلَّ ما كانت له وأزجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرَّد منها التوحيدُ بانقطاع أسباب الشرك، فَوَجَّه العبدُ وَجْهَهُ بِكَلْبَتِهِ إِلَيْهِ، فاستسلم له وحده ظاهراً وباطناً، فقال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه، قد خرَّجت الدنيا كلُّها من قلبه، وامتلاً قلبه من الآخرة.

فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها، وفرَّ إلى الله من الناس، وأنس به دون ما سواه، لكنَّه شهدَ بها بقلبٍ مشحونٍ بالشهوات، ونفسٍ مملوءةٍ بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله.

(١) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (٣٠٠٤) وابن ماجه (٤٢٤٦).

ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله، ونفسه بيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء^(١)، وحياته بيده، وموته بيده، وسعادته بيده، وشقاوته بيده، وحركته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيتته. إن وكلة إلى نفسه وكلة إلى عجزٍ وضيعةٍ وتفريطٍ وذنوبٍ وخطيئةٍ، وإن وكلة إلى غيره وكلة إلى من لا يملك له ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نُشوراً. فهو لا غنى له عنه طرفة عينٍ، ومع ذلك فهو متخلفٌ عنه، يتبعضُ إليه بمعصيته، مع شدة الضرورة إليه من كل وجهٍ، قد صار لذكره نسيئاً، واتَّخذهُ وراءه ظهرياً. هذا؛ وإليه مرجعه، وبين يديه موقفه؟!

فَرَّغْ خَاطِرَكَ لِلَّهِ بِمَا أَمَرْتَ بِهِ، وَلَا تَشْغَلْهُ بِمَا ضَمِنَ لَكَ؛ فَإِنَّ الرِّزْقَ وَالْأَجَلَ قَرِينَانِ مَضْمُونَانِ؛ فَمَا دَامَ الْأَجَلُ بَاقِيًا كَانَ الرِّزْقُ آتِيًا، وَإِذَا سَدَّ عَلَيْكَ بِحِكْمَتِهِ طَرِيقًا مِنْ طَرَفِهِ؛ فَتَحْ لَكَ بِرَحْمَتِهِ طَرِيقًا أَنْفَعَ لَكَ مِنْهُ.

فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه - وهو الدم - من طريقٍ واحدةٍ - وهو السُّرَّةُ -. فلما خرج من بطن الأم، وانقطعت تلك الطريق؛ فتح له طريقين اثنين؛ لبناً خالصاً سائعاً.

فإذا تمت مدة الرضاع، وانقطعت الطريقان بالفطام؛ فتح له طرقاً أربعة أكمل منها: طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان. فإذا ماتت انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنَّه سبحانه فتح له - إن كان سعيداً - طرقاً ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية؛ يدخلُ من أيها شاء. فهكذا الربُّ سبحانه؛ لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه سبحانه يمنعه الحظَّ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به؛ ليُعطيَهُ الحظَّ الأعلى النفيس.

(١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٦٥٤) عن عبد الله بن عمرو.

قطاف الفوائد

والعبد - لجهله بمصالح نفسه، وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه - لا يعرف التفات بين ما منعه منه وبين ما دخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيًا، وبقلّة الرغبة في الآجل وإن كان عليًا.

ولو أنصف العبد ربه - وأتى له بذلك - لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها؛ فما منعه إلا ليُعطيّه، ولا ابتلاه إلا ليُعافيّه، ولا امتحنه إلا ليُصافيّه، ولا أماته إلا ليُحييّه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهبّ منها للقدوم عليه وليسلّك الطريق الموصلة إليه.

* أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، وعن نفسك بشهود المنة؛ فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق.

* دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكًا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته وباب غضب أورثت العدوان على خلقه.

* أصول الخطايا كلّها ثلاثة: الكبر؛ وهو الذي أصر إبليس إلى ما أصره، والحِرْص؛ وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد؛ وهو الذي جرّ أحد بني آدم على أخيه؛ فمن وقي شرّ هذه الثلاثة فقد وقي الشرّ؛ فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحِرْص، والبغى والظلم من الحسد.

* أخسر الناس صفقة من اشتعل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتعل عن نفسه بالناس.

فصل

جمع النبي ﷺ في قوله: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ»^(١) بين مصالح الدنيا والآخرة.

فائدة

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾^(٢).

عَلَّقَ سبحانه الهدايةَ بالجهد؛ وأقرضَ الجهادِ جهادَ النفسِ وجهادَ الهوى وجهادَ الشيطان وجهادَ الدنيا؛ فمن جاهدَ هذه الأربعةَ في الله هداه الله سُبُلَ رضاه الموصلة إلى جَنَّتِهِ، ومن تركَ الجهادَ فاتَهُ من الهدى بحسب ما عَطَّلَ من الجهاد. والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ الإِخْلَاصِ.

فصل

ألقي الله سبحانه العداوةَ بين الشيطان وبين الملك، بين العقل وبين الهوى، بين النفس الأَمارة وبين القلب، وابتلى العبدَ بذلك؛ فلا تزالُ الحربُ سِجَالًا إلى أن يستولي أحدهما على الآخر. فإذا كانتِ النوبةُ للقلبِ والعقلِ والملك؛ فهنالك السُّرور، واللَّذَّةُ، وقُرَّةُ العين، وطيبُ الحياة، والفوزُ بالغنائم. وإذا كانتِ النوبةُ للنفسِ والهوى؛ فهنالك الغمومُ، والهمومُ، وأنواعُ المكارِهِ.

(١) أخرجه ابن ماجه (٢١٤٤) وابن حبان (٣٢٣٩، ٣٢٤١) والحاكم (٤/٢) عن جابر بن عبد الله. وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما.

(٢) [سورة العنكبوت: ٦٩]

* أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وأحس همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع.

* وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله.

فصل

* يا مغرورًا بالأماني! لعن إبليس وأهبط من منزل العر بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها؛ فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه.

وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب^(١).

وإن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة؛ فإذا كان عند الموت جاز في الوصية، فيحتم له بسوء عمله، فيدخل النار^(٢).
العمر بأخيره، والعمل بخاتمته^(٣).

* من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أظفر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعًا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه.
* لو قدمت لقمة وجدتها، ولكن يؤذيك الشره.

(١) أخرجه البخاري (٦٤٧٨) ومسلم (٢٩٨٨) عن أبي هريرة.

(٢) أخرجه أحمد (٢/٢٧٨) وأبو داود (٢٨٦٧) والترمذي (٢١١٧) وابن ماجه (٢٧٠٤) من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة. وشهر ضعيف.

(٣) قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بخواتمها»، أخرجه البخاري (٦٤٩٣) ومسلم (١١٢) عن سهل بن سعد.

*كم جاء الثواب يسعَى إليك، فوقف بالباب، فردّه بواب (سوف) و(لعل) و(عسى).

فصل

كان أول المخلوقات القلم؛ ليكُتَب المقادير قبل كونها^(١).

وجعل آدم آخر المخلوقات، وفي ذلك حكّم:

إحداها: تمهيد الدار قبل الساكن.

الثانية: أنه الغاية التي خُلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض.

الثالثة: أن الله سبحانه أحرّ أفضل الكُتُب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، وجعل

الآخرة خيراً من الأولى.

الرابعة: أنه خلاصة الوجود وثمرته.

الخامسة: أن هذا من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه.

السادسة: أنه سبحانه أراد أن يُظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات، فقدّمها

عليه في الخلق.

السابعة: أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة

أن يختمه بخلق الإنسان؛ فإنّ القلم آله العلم، والإنسان هو العالم. ولهذا أظهر سبحانه

فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي حُصّ به دونهم.

يا آدم! لو عُفِيَ لك عن تلك اللُّقْمَةِ لقال الحاسدون: كيف فُضِّلَ ذو شرِّه لم

يَصْبِرُ على شجرة؟!!

(١) أخرجه أحمد (٣١٧/٥) وأبو داود (٤٧٠٠) والترمذي (٢١٥٥، ٣٣١٩) من حديث عبادة بن الصامت، وهو صحيح بطرقه.

لولا نزولك ما تصاعدتْ صُعداءُ الأنفاس، ولا نزلتْ رسائلُ «هل من سائلٍ»^(١)،
ولا فاحتْ روائحُ «ولخُلوْفُ فمِ الصَّائمِ»^(٢)؛ فتبيّنَ حينئذٍ أنّ ذلك التناول لم يكنْ عن
شرِّه.

يا آدمُ! صَحِّكْ في الجنةِ لك، وبكاؤُك في دارِ التكليفِ لنا.

فصل

* لَمَّا سَلِمَ لآدَمَ أَصْلُ الْعِبُودِيَّةِ لَمْ يُقَدِّحْ فِيهِ الذَّنْبُ.

«ابْنَ آدَمَ! لَوْ لَقَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا؛ لَقَيْتُكَ
بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»^(٣).

* الْعَبْدُ لَا يَرِيدُ بِمَعْصِيَتِهِ مَخَالَفَةَ سَيِّدِهِ وَلَا الْجَرَآةَ عَلَى مَحَارِمِهِ. وَلَكِنْ غَلَبَتْ
الطَّبِيعَ وَتَزَيَّنَ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَقَهْرَ الْهَوَى وَالثَّقَّةَ بِالْعَفْوِ وَرَجَاءَ الْمَغْفِرَةِ. هَذَا مِنْ جَانِبِ
الْعَبْدِ. وَأَمَّا مِنْ جَانِبِ الرَّبُّوبِيَّةِ فَجَرِيَانُ الْحَكْمِ، وَإِظْهَارُ عَزِّ الرَّبُّوبِيَّةِ وَذَلِّ الْعِبُودِيَّةِ وَكَمَالِ
الاحتِياجِ، وَظُهُورُ آثَارِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى؛ كَالْعَفْوِ وَالْغُفُورِ وَالتَّوَّابِ وَالْحَلِيمِ لَمَنْ جَاءَ تَائِبًا
نَادِمًا، وَالْمُنْتَقِمِ وَالْعَدْلِ وَذِي الْبَطْشِ الشَّدِيدِ لَمَنْ أَصَرَ وَلَزِمَ الْمَعْرَةَ؛ فَهُوَ سَبْحَانَهُ يَرِيدُ أَنْ
يُرِيَ عَبْدَهُ تَفَرُّدَهُ بِالْكَمَالِ وَنَقْصَ الْعَبْدِ وَحَاجَتَهُ إِلَيْهِ، وَيُشْهِدُهُ كَمَالَ قُدْرَتِهِ وَعِزَّتِهِ، وَكَمَالَ
مَغْفِرَتِهِ وَعَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَكَمَالَ بِرِّهِ وَسِتْرِهِ وَجِلْمِهِ وَتَجَاوُزِهِ وَصَفْحِهِ، وَأَنْ رَحْمَتَهُ بِهِ إِحْسَانٌ
إِلَيْهِ لَا مَعَارِضَةَ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَغَمَّدْهُ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ؛ فَهُوَ هَالِكٌ لَا مَحَالَةَ.

فلله! كم في تقديرِ الذنبِ من حكمةٍ! وكم فيه مع تحقيقِ التوبةِ للعبدِ من

مصلحةٍ ورحمةٍ!

* لَوْلَا تَقْدِيرُ الذَّنْبِ هَلَكَ ابْنُ آدَمَ مِنَ الْعُجْبِ.

(١) قطعة من حديث النزول، وهو متواتر، وأخرجه البخاري (١١٤٥) ومسلم (٧٥٨) عن أبي هريرة.

(٢) أخرجه البخاري (١٨٩٤) ومسلم (١١٥١) عن أبي هريرة في فضل الصيام.

(٣) أخرجه مسلم (٢٦٨٧) من حديث أبي ذر المشهور.

- * ذنْبٌ يَدِلُّ به أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَةٍ يُدِلُّ بِهَا عَلَيْهِ.
- * لَا بُدَّ مِنْ نَفْوَذِ الْقَدْرِ؛ فَاجْتَنَحْ لِلسَّلَامِ.
- * لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ وَاسْتَقْرَضَ مِنْكَ حَبَّةً، فَبَخِلْتَ بِهَا! وَخَلَقَ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ، وَأَحَبَّ مِنْكَ دَمْعَةً، فَفَحَطْتَ عَيْنَكَ بِهَا!
- * إِطْلَاقُ الْبَصْرِ يَنْفِثُ فِي الْقَلْبِ صُورَةَ الْمَنْظُورِ، وَالْقَلْبُ كَعْبَةٌ، وَالْمَعْبُودُ لَا يَرْضَى بِمَزَاحِمَةِ الْأَصْنَامِ.
- * لَيْسَ لِلْعَابِدِ مَسْتَرَاخٌ إِلَّا تَحْتَ شَجَرَةٍ طُوبَى، وَلَا لِلْمُحِبِّ قَرَارٌ إِلَّا يَوْمَ الْمَزِيدِ.
- * يَا مُنْفِقًا بَضَاعَةَ الْعُمْرِ فِي مَخَالَفَةِ حَبِيبِهِ وَالبَعْدِ مِنْهُ! لَيْسَ فِي أَعْدَائِكَ أَضْرُّ عَلَيْكَ مِنْكَ.
- * تَاللَّهِ مَا عَدَا عَلَيْكَ الْعَدُوُّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَوَلَّى عَنكَ الْوَلِيُّ؛ فَلَا تَنْظُرَنَّ أَنَّ الشَّيْطَانَ غَلَبَ، وَلَكِنَّ الْحَافِظَ أَعْرَضَ.
- * احْذِرْ بِنَفْسِكَ! فَمَا أَصَابَكَ بِلَاءٌ قَطُّ إِلَّا مِنْهَا، وَلَا تُهَادِنُهَا! فَوَاللَّهِ مَا أَكْرَمَهَا مِنْ لَمْ يُهِنُهَا، وَلَا أَعَزَّهَا مِنْ لَمْ يُدِلِّهَا، وَلَا جَبَّرَهَا مِنْ لَمْ يَكْسِرْهَا، وَلَا أَرَاخَهَا مِنْ لَمْ يُتْعِبْهَا، وَلَا أَمَّنَّهَا مِنْ لَمْ يُخَوِّفْهَا، وَلَا فَرَّحَهَا مِنْ لَمْ يُحْزِنْهَا.
- * سَبِّحَانَ اللَّهَ! ظَاهِرُكَ مُتَجَمِّلٌ بِلِبَاسِ التَّقْوَى، وَبَاطِنُكَ بَاطِيَةٌ لِحَمْرِ الْهَوَى، فَكَلَّمَا طَيَّبْتَ الثُّوبَ فَاحَتْ رَائِحَةُ الْمَسْكِرِ مِنْ تَحْتِهِ، فَتَبَاعَدَ مِنْكَ الصَّادِقُونَ، وَانْحَازَ إِلَيْكَ الْفَاسِقُونَ.
- * يَدْخُلُ عَلَيْكَ لَصُّ الْهَوَى وَأَنْتَ فِي زَاوِيَةِ التَّعَبُّدِ، فَلَا يَرَى مِنْكَ طَرْدًا لَهُ، فَلَا يَزَالُ بِكَ حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
- * لَيْسَ الْعَجَبُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَيُحِبُّونَهُ﴾^(١)، إِنَّمَا الْعَجَبُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿يُحِبُّهُ﴾^(١).

(١) [سورة المائدة: ٥٤]

* ليس العجب من فقيرٍ مسكينٍ يُحِبُّ محسنًا إليه، إنما العجب من محسنٍ يحبُّ فقيرًا مسكينًا.

فصل

القرآنُ كلامُ الله، وقد تجلَّى الله فيه لعباده بصفاته: فنارةٌ يتجلَّى في جلاباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضعُ الأعناقُ، وتتكسرُ النفوسُ، وتخشعُ الأصواتُ، ويزوبُ الكبرُ كما يذوب الملحُ في الماء. وتارةٌ يتجلَّى في صفات الجمال والكمال، فيستنفذُ حُبُّه من قلب العبد قُوَّة الحبِّ كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤادُ عبده فارغًا إلا من محبَّته.

وإذا تجلَّى بصفات الرحمة والبرِّ واللفظ والإحسان انبعثت قُوَّة الرجاء من العبد، وانبسط أملُهُ، وقوي طمَعُهُ، وسار إلى ربِّه. وإذا تجلَّى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط انقمعت النفسُ الأمارَةُ. وإذا تجلَّى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرُّسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع؛ انبعثت منها قُوَّة الامتثال. وإذا تجلَّى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قُوَّة الحياء؛ فيستحيي ربَّه أن يراه على ما يكره، أو يسمعُ منه ما يكره، أو يُخفي في سريره ما يمتنُّه عليه. وإذا تجلَّى بصفات الكفاية، والحسب، والقيام بمصالح العباد؛ انبعثت من العبد قُوَّة التوكل عليه، والتفويض إليه، والرِّضى به في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى.

تنبيه

* اجتنب من يُعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يُعديك حُسرته.
* احترز من عدوِّين هلك بهما أكثر الخلق: صاِدٌّ عن سبيل الله بشبُهاته ورُحْرُفِ
قوله، ومفتونٍ بذيابه ورئاسته.

تنبيه

* لو عرفتَ قدرَ نفسِكَ عندنا ما أهنَّتها بالمعاصي، إنما أبعدنا إبليسَ إذ لم
يسجدُ لك وأنتَ في صلبِ أيبك؛ فواعجبًا! كيف صالحته وتركنا؟!
* لو كان في قلبك محبةٌ؛ لبانَ أثرها على جسدك:
* واعجبًا لمن يدعي المحبة، ويحتاجُ إلى من يُدكره بمحبوبه؛ فلا يذكره إلا
بمُذكرٍ!
أقلُّ ما في المحبة أنها لا تُنسيك تذكُرَ المحبوب.

فصل

* علَّمتَ كلبك فهو يتركُ شهوته في تناول ما صاده؛ احترامًا لنعمتك، وخوفًا من
سطوتك، وكم علَّمتَ معلِّمُ الشرع وأنتَ لا تقبلُ.
* حُرِّمَ صيدُ الجاهلِ والممسكِ لنفسه؛ فما ظنُّ الجاهلِ الذي أعماله لهوى
نفسه.

فصل

هَجُرُ القرآنِ أنواعٌ:
أحدها: هَجُرُ سَماعِهِ والإيمانِ به والإصغاءِ إليه.

والثاني: هجرُ العملِ به والوقوفُ عند حلالِهِ وحرامِهِ، وإن قرأهُ وآمنَ به.

والثالث: هجرُ تحكيمِهِ والتحاكُمِ إليه في أصول الدِّين وفروعِهِ، واعتقادُ أَنَّهُ لا يُفِيدُ اليقينَ، وأنَّ أدلَّتُهُ لفظيَّةٌ لا تحصيلُ العلمِ.

والرابع: هجرُ تدبُّرِهِ وتفهُمِهِ ومعرفةٍ ما أراد المتكلمُ به منه.

والخامس: هجرُ الاستشفاءِ والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها؛ فيطلبُ شفاءً دائِمًا من غيره، ويهجرُ التداويَ به.

وكلُّ هذا داخلٌ في قوله: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾^(١)، وإن كان بعضُ الهَجْرِ أهونَ من بعضِ.

فائدة جليلة

إذا أصبح العبدُ وأمسى وليس هُمُّه إلا الله وحده؛ تَحَمَّلَ اللهُ سبحانه حوائجَهُ كلَّها، وحَمَلَ عنه كلَّ ما أهُمَّهُ، وفرَّغَ قلبَهُ لمحَبَّتِهِ ولسانَهُ لذكْرِهِ وجوارحَهُ لطاعَتِهِ.

وإن أصبح وأمسى والدُّنيا هُمُّهُ؛ حَمَلَهُ اللهُ همومَهَا وعُموَمَهَا وأنكادَهَا، ووَكَّلَهُ إلى نفسه، فشغَلَ قلبَهُ عن محَبَّتِهِ بمحَبَّةِ الخلقِ، ولسانَهُ عن ذكْرِهِ بذكْرِهِم، وجوارحَهُ عن طاعَتِهِ بخدمَتِهِم وأشغالِهِم؛ فهو يَكْدُخُ كدَحَ الوحشِ في خدمةٍ غيره؛ كالكبيرِ ينفُخُ بطنَهُ ويعصرُ أضالِعَهُ في نفعِ غيره.

فكلُّ من أعرَضَ عن عبوديَّةِ اللهِ وطاعَتِهِ ومحَبَّتِهِ بِلِيٍّ بعبوديَّةِ المخلوقِ ومحَبَّتِهِ وخدمَتِهِ.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضَ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾^(٢).

(١) [سورة الفرقان: ٣٠]

(٢) [سورة الزخرف: ٣٦]

قاعدة

وكلُّ علم وعمل لا يَزِيدُ الإيمانَ واليقينَ قوَّةً فمدخولٌ، وكلُّ إيمانٍ لا يَبْعَثُ على العملِ فمدخولٌ.

فائدة

الجاهلُ يشكو الله إلى الناس، وهذا غايةُ الجهلِ بالمشكُوِّ والمشكُوِّ إليه؛ فإنَّه لو عرف ربَّه لما شكاهُ، ولو عرفَ الناسَ لما شكاهُ إليهم.
ورأى بعضُ السلفِ رجلاً يشكو إلى رجلٍ فاقتته وضرورته، فقال: يا هذا! والله ما زدتَ على أن شكوتَ من يرحمك إلى من لا يرحمك.
فالمراتبُ ثلاثةٌ: أحسنُّها: أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها: أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها: أن تشكو خلقه إليه.

قاعدة جليلة

قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾﴾^(١).
فالحياةُ الحقيقيَّةُ الطيبةُ هي حياةٌ من استجابَ لله والرسولَ ظاهراً وباطناً؛ فهؤلاء هم الأحياءُ وإن ماتوا، وغيرهم أمواتٌ وإن كانوا أحياء الأبدانِ.

فائدة

لا تَتَمَّ الرغبةُ في الآخرةِ إلا بالزُّهدِ في الدنيا.

(١) [سورة الأنفال: ٢٤]

ولا يستقيم الزُّهدُ في الدُّنيا إلا بعد نظرين صحيحين:
نظراً في الدُّنيا وسرعة زوالها وفنائها وخسستها، وألم المزاحمة عليها والحرص
عليها، وما في ذلك من العُصصِ والأنكادِ، وآخر ذلك الزوال والانقطاع، مع ما يُعقبُ
من الحسرة والأسف؛ فطالُبها لا يَنفكُ من هَمِّ قبل حصولها، وهَمِّ في حال الظفرِ بها،
وغَمِّ وحزنٍ بعد فواتها. فهذا أحدُ النظرين.

النظرُ الثاني في الآخرة، وإقبالها ومجيئها ولا بُدَّ، ودوامها وبقائها، وشرفِ ما
فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هنا؛ فهي كما قال الله
سبحانه: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (١).

وهذا تقسيمٌ حاصرٌ ضروريٌّ لا ينفكُ العبدُ من أحدِ القسمين منه؛ فإيتارُ الدُّنيا
على الآخرة: إما من فسادٍ في الإيمان، وإما من فسادٍ في العقل، وما أكثرَ ما يكون
منهما.

ولهذا نبذها رسولُ الله ﷺ وراءَ ظَهْرِهِ هو وأصحابه، وصَرَفُوا عنها قلوبهم،
وعَدُّوها سِجْنًا لا جنة^(٢)، ولو أرادوها لنالوا منها كلَّ محبوبٍ؛ فقد عُرضتْ عليه
مفاتيحُ كنوزها فردَّها، وفاضتْ على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظَّهم من الآخرة بها،
وعلموا أنها مَعْبَرٌ وَمَمَرٌ، وأنها سحابةٌ صَيْفٍ تَتَفَشَّعُ عن قليلٍ.

قال النبي ﷺ: «ما لي وللدُّنيا؟ إنما أنا كراكبٍ قال في ظلِّ شجرةٍ ثمَّ راح
وتركها»^(٣).

وقال: «ما الدُّنيا في الآخرة إلا كما يُدْخِلُ أحدُكم إصبعَهُ في النَّيَمِ؛ فليَنظُرْ بِمِ
تَرَجِعُ؟»^(٤).

(١) [سورة الأعلى: ١٧]

(٢) إشارة إلى حديث «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»، أخرجه مسلم (٢٩٥٦) عن أبي هريرة.

(٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٩١، ٤٤١) والترمذي (٢٣٧٧) وابن ماجه (٤١٠٩) عن ابن مسعود، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٤) أخرجه مسلم (٢٨٥٨) عن المستورد بن شداد.

وقال خالفها سبحانه: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتْنَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾﴾^(١)، فأخبر عن خِسة الدنيا وزهد فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها.

وقد تواعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يَرْجُ لقاءه، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾^(٢).

ويكفي في الزهد في الدنيا:

قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٣٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾﴾^(٣).

قاعدة

أساس كل خيرٍ أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ فتنقن حينئذٍ أن الحسنات من نِعْمه، فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يَكِلِكَ في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك.

فإذا كان كل خيرٍ فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد؛ فمفتاحه الدعاء والافتقار؛ فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مُرْتَجًّا دونه.

(١) [سورة يونس: ٢٤-٢٥]

(٢) [سورة يونس: ٧-٨]

(٣) [سورة الشعراء: ٢٠٥-٢٠٦]

قطاف الفوائد

وعلى قدر نيّة العبد وهمّته يكون توفيقه سبحانه؛ فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورجبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك.

فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به، والخذلان في مواضعه اللائقة به، وما أتى من أتى إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء.

وملاك ذلك الصبر؛ فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.

* ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله.

* خلقت النار لإذابة القلوب القاسية.

* أبعد القلوب من الله القلب القاسي.

* إذا قسا القلب فحطت العين.

* قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل، والنوم، والكلام،

والمخالطة.

* القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ.

* من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته.

* القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها.

* القلوب آنية الله في أرضه؛ فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفها.

* شغلوا قلوبهم بالدنيا، ولو شغلوا بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه

وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد.

* إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا؛ قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك

الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا؛ فاتتها تلك الموائد.

* الشوق إلى الله ولقائه نسيماً يهب على القلب يروّح عنه وهج الدنيا.

* من وَطَّنَ قلبه عند ربِّه سَكَرَ واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق.

* لا تدخلُ محبةُ الله في قلب فيه حبُّ الدُّنيا إلا كما يدخلُ الجمالُ في سَمِّ الإبرة.

* وإذا أحبَّ الله عبدًا اصطنعه لنفسه، واجتباؤه لمحبيِّه، واستخلصه لعبادته، فشغَلَ همَّه به، ولسانه بذكره، وجوارحه بخدمته.

* القلب يمرضُ كما يمرضُ البدنُ، وشفاءُهُ في التوبة والحِمْية، ويصدَأُ كما تصدَأُ المرأةُ، وجلأؤُهُ بالذكر، ويعرَى كما يعرَى الجسمُ، وزينتهُ التَّقوى، ويجوعُ ويظمأُ كما يجوعُ البدنُ، وطعامه وشرابه المعرفةُ والمحبةُ والتوكلُ والإنابة.

* إياك والغفلةَ عمَّن جعلَ لحياتك أجلاً، ولأَيامِك وأنفاسِك أمداً، ومن كل ما سواه بُدُّ ولا بُدُّ لك منه.

* المتوكِّلُ لا يسألُ غيرَ الله.

* من شُغِلَ بنفسه شُغِلَ عن غيره، ومن شُغِلَ برَبِّه شُغِلَ عن نفسه.

* الإخلاصُ: هو ما لا يعلمه مَلَكٌ فيكتبه، ولا عدوٌّ فيفسدُه، ولا يُعجبُ به صاحبه فيبطله.

* الرِّضى سكون القلب تحت مجاري الأحكام.

* الناس في الدُّنيا معدَّبون على قدر همهم بها.

* إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعله معترفاً بذنبه ممسكاً عن ذنب غيره، جواداً بما عنده زاهداً فيما عند غيره، محتملاً لأذى غيره. وإن أراد به شراً عكس ذلك عليه.

فائدة جليلة

كلُّ من آثر الدُّنيا من أهل العلم واستحبَّها؛ فلا بدَّ أن يقول على الله غيرَ الحقِّ؛ في فتواه وحكم.

وهؤلاء لا بدَّ أن يتبدَّعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران؛ فإنَّ اتِّباع الهوى يُعمي عينَ القلب؛ فلا يُميِّزُ بين السنة والبدعة، أو يُنكِّسُهُ؛ فيرى البدعة سنةً والسنة بدعةً.

فهذه آفةُ العلماء إذا آثروا الدُّنيا واتَّبَعوا الرئاسات والشَّهوات.

وهذه الآياتُ فيهم إلى قوله: ﴿وَأَنْزَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَرَكَهٗ يَلْهَثْ ﴿١﴾.

فهذا مثَلُ عالمِ السوء الذي يعمل بخلاف علمه.

فصل

قال سفيان بن عُيينة وغيره: احذروا فتنةَ العالمِ الفاجر وفتنةَ العابدِ الجاهل؛ فإنَّ فتنتهما فتنةٌ لكلِّ مفتونٍ.

وقد جعل سبحانه رِضَى العبدِ بالدُّنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبُّرها والعمل بها سببَ شقائه وهلاكه.

ولا يجتمع هذان - أعني: الرضى بالدُّنيا والغفلة عن آياتِ الرّبِّ - إلَّا في قلب من لا يؤمنُ بالمعاد ولا يرجو لقاء ربِّ العباد، وإلا فلو رَسَخَ قدمُهُ في الإيمان بالمعاد؛ لما رضى بالدُّنيا ولا اطمأنَّ إليها ولا أعرض عن آياتِ الله.

(١) [سورة الأعراف: ١٧٥-١٧٦]

فائدة عظيمة

أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرِّفْعَةَ في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان.

ولهذا قرَنَ بينهما سبحانه في قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾^(١).

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبُّهُ والمؤهلون للمراتب العالية.

ولكنَّ أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما، حتى إن كلَّ طائفةٍ تظنُّ أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تُنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان يُتَّجى ولا علمٌ يرفع. وأكثر ما عندهم كلامٌ وآراءٌ وخرصٌ! والعلم وراء الكلام.

ولمَّا بَعُدَ العهدُ بهذا العلم؛ آل الأمرُ بكثيرٍ من الناس إلى أن اتَّخذوا هواجسَ الأفكار، ووضعوا فيها الكتبَ، وأنفقوا فيها الأنفاسَ، فضيَّعوا فيها الزمانَ، وملؤوا بها الصحفَ مدادًا والقلوبَ سوادًا، حتى صرَّح كثيرٌ منهم أنه ليس في القرآن والسنة علمٌ! وصرَّح الشيطانُ بهذه الكلمة فيهم.

فصل

وأما الإيمان فأكثر الناس - أو كلُّهم - يدَّعونهُ، ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾^(٢).

(١) [سورة الروم: ٥٦]

(٢) [سورة يوسف: ١٠٣]

قطاف الفوائد

وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمانٌ مجملٌ، وأما الإيمانُ المفصلُ بما جاء به الرسول ﷺ معرفةً وعلماً وإقراراً ومحبةً ومعرفةً بضده وكرهيته وبُعْضِهِ؛ فهذا إيمانٌ خواصّ الأمة وخاصّة الرسول، وهو إيمانُ الصّديق وحزبه.

وهم أنواعٌ: منهم من جعل الإيمانَ ما يضادُّ الإيمانَ، ومنهم من جعل الإيمانَ ما لا يُعتبرُ في الإيمانِ، ومنهم من جعله ما هو شرطٌ فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يُناقضُه ويُضادُّه، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه. والإيمان وراء ذلك كلّه.

وهو حقيقةٌ مركبةٌ من: معرفة ما جاء به الرسول ﷺ علماً، والتصديق به عقداً، والإقرار به نطقاً، والانقياد له محبةً وخضوعاً، والعمل به باطناً وظاهراً، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان.

وكماله في: الحبِّ في الله، والبُغْضِ في الله، والعطاءِ لله، والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهةً ومعبوده.

والطريق إليه: تجريدُ متابعة رسوله ظاهراً وباطناً، وتغميضُ عين القلبِ عن الالتفاتِ إلى سوى الله ورسوله. وباللّه التوفيق.

من اشتغل بالله عن نفسه كفاهُ الله مؤونةً نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونةً الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكَلَهُ الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكَلَهُ الله إليهم.

فائدة جليّة

إنما يَجِدُ المشقّة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقاً مخلصاً من قلبه لله؛ فإنه لا يجد في تركها مشقّةً إلّا في أول وهلة.

وقولهم: «من ترك لله شيئاً عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ»^(١) حقٌّ، والعوضُ أنواعٌ مختلفة، وأجلُّ ما يعوّضُ به: الأنسُ بالله، ومحبتُه، وطمأنينةُ القلبِ به، وقوّتهُ، ونشاطُه، وفرحُه، ورضاهُ عن ربِّه تعالى.

* العقولُ المؤيَّدةُ بالتوفيقِ ترى أنَّ ما جاء به الرسولُ ﷺ هو الحقُّ الموافق للعقل والحكمة، والعقولُ المضروبةُ بالخذلانِ ترى المعارضةَ بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع.

* أقربُ الوسائلِ إلى الله ملازمةُ السنَّةِ والوقوفُ معها في الظاهر والباطن، ودوامُ الافتقارِ إلى الله، وإرادةُ وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصلَ أحدٌ إلى الله إلَّا من هذه الثلاثة، وما انقطع عنه أحدٌ إلَّا بانقطاعه عنها أو عن أحدها.

* الأصولُ التي انبنى عليها سعادةُ العبدِ ثلاثةٌ، ولكل واحد منها ضدٌّ؛ فمن فقدَ ذلك الأصلَ حصلَ على ضده: التوحيدُ وضده الشركُ، والسنَّةُ وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصيةُ. ولهذه الثلاثةُ ضدٌّ واحدٌ، وهو: خُلُوُّ القلبِ من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه وممَّا عنده.

قاعدة جليلة

قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمَجْرِمِينَ﴾^(٢).
والله تعالى قد بيَّن في كتابه سبيلَ المؤمنين مفصلاً وسبيلَ المجرمين مفصلاً، وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التي وفقَّ بها هؤلاء والأسباب التي خذَل بها هؤلاء.

(١) جاء هذا في حديث مرفوع سبق تخريجه (ص ٢٢).

(٢) [سورة الأنعام: ٥٥].

فالعالمون بالله ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفةً تفصيليةً وسبيل المجرمين معرفةً تفصيليةً، فاستبانَتْ لهم السبيلان.

وبذلك برَّز الصحابةُ على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة.

وأما من جاء بعد الصحابة؛ فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالمٍ تفصيلٍ ضده، فالتبس عليه بعضُ تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين؛ فإنَّ اللبس إنما يقع إذا ضَعَفَ العلم بالسبيلين أو أحدهما؛ كما قال عمر بن الخطاب: إنما تُنْقَضُ عُرى الإسلام عُروَةً عُروَةً إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية.

والناس في هذا الموضوع أربع فرق:

الأولى: من استبانَ له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علمًا وعملاً، وهؤلاء أعلمُ الخلق.

الفرقة الثانية: من عَمِيَتْ عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أخصُّ ولها أسلُكٌ.

الفرقة الثالثة: من صَرَفَ عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها؛ فهو يَعْرِفُ ضدها من حيث الجملة والمخالفة.

وهو بمنزلة من سَلِمَتْ نفسه من إرادة الشهوات فلم تَحْطُرْ بقلبه ولم تَدْعُه إليها نفسه؛ بخلاف الفرقة الأولى؛ فإنهم يعرفونها وتميلُ إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله.

الفرقة الرابعة: فرقةٌ عرفتْ سبيل الشرِّ والبدع والكفر مفصَّلًا، وسبيل المؤمنين مجملًا.

والمقصودُ أنَّ الله سبحانه يُحِبُّ أن تُعْرِفَ سبيل أعدائه لتُجتَنِبَ وتُبْعَضَ كما يُحِبُّ أن تُعْرِفَ سبيل أوليائه لتُحَبَّ وتُسَلَّكَ.

فصل

عشرة أشياء ضائعة لا يُنتفع بها: علمٌ لا يُعمل به، وعملٌ لا إخلاصَ فيه ولا اقتداءً، ومالٌ لا يُنْفَقُ منه، وقلبٌ فارغٌ من محبة الله، وبدنٌ معطلٌ من طاعته، ومحبةٌ لا تتقيّد برضى المحبوب، ووقتٌ معطلٌ عن استدراك فارطٍ أو اغتنام برٍّ وفريّة، وفكرٌ يجول فيما لا ينفع، وخدمةٌ من لا تُقربك خدمته إلى الله، وخوفٌ ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله.

وأعظمُ هذه الإضاعات إضاعتان هما أصلُ كلِّ إضاعَةٍ: إضاعَةُ القلب وإضاعَةُ الوقت.

فصل

القضاء نوعان: إمّا مصائبٌ وإمّا معائبٌ، وله عليه عبوديةٌ في هذه المراتب كلّها. وعبوديتهُ في قضاء المصائب: الصبرُ عليها، ثم الرضى بها وهو أعلى منه، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضى. وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حُبُّه من قلبه.

وعبوديته في قضاء المعائب: المبادرة إلى التوبة منها. وأمّا عبودية النعم فمعرفةُها والاعتراف بها أولاً، ثم الثناء بها عليه ومحبتُه عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته.

ومن لطائف التعبّد بالنعم أن يستكثرَ قليلها عليه، ويستقلّ كثيرَ شكره عليها، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا استحقاقٍ منه لها، فلا تزيدُه النعم إلا انكساراً وذلاً وتواضعاً.

وكلّما جدّد له نعمةٌ أحدث لها عبوديةً ومحبةً وخضوعاً وذلاً، وكلّما أحدث له قبضاً أحدث له رضىً، وكلّما أحدث ذنباً أحدث له توبةً وانكساراً واعتذاراً، فهذا هو العبد الكيس، والعاجزُ بمعزلٍ عن ذلك.

نصيحة

هلمَّ إلى الدُّخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصبٍ ولا تعبٍ ولا
عناءٍ، بل من أقرب الطُّرُق وأسهلها!

وذلك أنك في وقتٍ بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين
ما مضى وما يُستقبل:

فالذي مضى تُصلِّحه بالتوبة والتَّدبُّر والاستغفار، وذلك شيءٌ لا تعبَ عليك فيه
ولا نصبٍ ولا معاناةٍ عملٍ شاقٍ، إنما هو عملٌ قلبٍ.
وتمتنع فيما يُستقبل من الذُّنوب، وامتناعك تركٌ وراحةٌ، ليس هو عملاً بالجوارح
يَشُقُّ عليك معاناته، وإنما هو عزمٌ ونيةٌ جازمةٌ تُريحُ بدنك وقلبك وسرِّك.

فصل

* إذا استغنى الناسُ بالدُّنيا فاستغنِ أنت بالله، وإذا فرحوا بالدُّنيا فافرح أنت بالله،
وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعلْ أنسك بالله، وإذا تعرَّفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم
لينالوا بهم العزَّ والرفعة؛ فتعرَّفْ أنت إلى الله وتودِّدْ إليه؛ تنالُ بذلك غاية العز والرفعة.

فصل

الزهد أقسامٌ: زهدٌ في الحرام، وهو فرضٌ عين. وزهدٌ في الشبهات، وهو بحسب
مراتب الشبهة: فإن قويت التحققت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبًا. وزهدٌ في
الفضول. وزهدٌ فيما لا يعنِي من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. وزهدٌ في الناس.

وزهدٌ في النفس بحيث تَهُون عليه نفسه في الله. وزهدٌ جامعٌ لذلك كله، وهو الزهدُ فيما سوى الله وفي كل ما شَعَلَكَ عنه.
وأفضل الزهد إخفاء الزهد.
وأصعبه الزهدُ في الحظوظ.
والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد تركُ ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة.
والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهدٌ ولا ورعٌ.

فائدة جليلة

هي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة: أحدها: من شأن آدم وعدو الله إبليس.
الثاني: أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنوب ترك الأمر مصدره في الغالب الكِبْرُ والعزَّةُ، و«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرٍ»^(١)، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق^(٢).
الثالث: أن فعل المأمور أحبُّ إلى الله من ترك المنهي؛ كما دلَّ على ذلك النصوص:

كقوله ﷺ: «أحبُّ الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها»^(٣).

(١) أخرجه مسلم (٩١) عن ابن مسعود.

(٢) أشار إلى حديث أبي ذر الذي أخرجه البخاري (١٢٣٧) ومسلم (٩٤).

(٣) أخرجه البخاري (٥٢٧) ومسلم (٨٥) عن ابن مسعود.

فصل

مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر:

وقال النبي ﷺ لمعاذ: "والله إني لأحبك؛ فلا تنس أن تقول ذُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ:

اللهم! أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»^(١).

قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾^(٢).

وليس المراد بالذِّكْر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه وذكوره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرًا وباطنًا. وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس.

فصل

الكاذب يُصَوِّرُ الْحَقَّ بَاطِلًا وَالبَاطِلَ حَقًّا، والخير شرًّا والشر خيرًا؛ فيفسد عليه تصوُّره وعلمه عقوبةً له.

ونفس الكاذب نزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل.

قال النبي ﷺ: «إِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى

النَّارِ»^(٣).

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٤، ٢٤٧) وأبو داود (١٥٢٢) والنسائي (٥٣/ ٣) عن معاذ. وإسناده صحيح.

(٢) [سورة البقرة: ١٥٢]

(٣) أخرجه البخاري (٦٠٩٤) ومسلم (٢٦٠٧) عن ابن مسعود.

ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلّها الصدق، وأضدادها من الرياء والعُجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر وغيرها أصلها الكذب؛ فكلُّ عمل صالح ظاهرٍ أو باطنٍ فمنشؤه الصدق، وكل عمل فاسدٍ ظاهرٍ أو باطنٍ فمنشؤه الكذب.

فصل

للأخلاق حدٌّ متى جاوزته صارت عُدواناً، ومتى قصّرت عنه كان نقصاً ومهانةً. وللحسد حدٌّ، وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدّم عليه نظيره. فمتى تعدّى ذلك صار بغياً وظلماً يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه، ومتى نقص عن ذلك كان دناءةً وضعفَ همّةٍ وصغرَ نفس. وضابط هذا كُله العدل، وهو الأخذُ بالوسطِ الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناءُ مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلّا به؛ فإنه متى خرج بعض أخلاقه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك، وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع؛ إذا كانت وسطاً بين الطرفين المذمومين كانت عدلاً، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصاً وأثمرت نقصاً.

فصل

اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح.

فصل

أصل الأخلاق المذمومة كلّها الكبر والمهانة والدناءة.

وأصلُ الأخلاق المحمودة كلّها الخشوعُ وعلوُّ الهمة.

فصل: من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

* وقال: إنكم في ممّر الليل والنهار؛ في آجالٍ منقوصةٍ، وأعمالٍ محفوظةٍ، والموثُ يأتي بغتةً؛ فمن زرع خيراً فيوشكُ أن يحصدَ رغبةً، ومن زرع شراً فيوشكُ أن يحصدَ ندامةً، ولكلّ زارعٍ مثل ما زرع؛ لا يسبقُ بطيءٌ بحظه، ولا يُدرك حريصٌ ما لم يُقدّر له؛ من أعطي خيراً فالله أعطاه، ومن وُقي شراً فالله وقاه. المتقون سادةٌ، والفقهاء قادةٌ، ومجالستهم زيادة^(١).

* ما دُمتَ في صلاة فأنت تفرغُ بابَ الملك، ومن يفرغُ بابَ الملك يُفتح له^(٢).

* إني لأحسبُ الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها^(٣).

* وإنَّ الرجل ليخرُجُ من بيته ومعه دينه فيرجعُ وما معه منه شيءٌ؛ يأتي الرجل، ولا يملك له ولا لنفسه ضرراً ولا نفعاً، فيقسمُ له بالله إنك لذيتَ وذيتَ، فيرجع وما حُبِّي من حاجته بشيءٍ وبسخط الله عليه^(٤).

* الإثم حَوَازُ القلوب^(٥).

* ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعاً.

* ما منكم إلا ضيفٌ وما له عاريةٌ؛ فالضيف مرتحلٌ، والعارية مؤداةٌ إلى أهلها^(٦).

(١) انظر الزهد لأحمد (ص ١٦١) والمعجم الكبير للطبراني (٨٥٣٣) والحلية (١/ ١٣٣) والمدخل للبيهقي (٤٣٩).

(٢) انظر مصنف عبد الرزاق (٤٧/ ٣) والمعجم الكبير (٩/ ٢٠٥) والحلية (١/ ١٣٠).

(٣) انظر العلم لأبي خيثمة (١٤٠ - ١٤١) والزهد لأحمد (ص ١٥٦).

(٤) انظر المعجم الكبير (٩/ ١٠٧) والمستدرک (٤/ ٤٣٧).

(٥) انظر الزهد لهناد (٩٣٤) والحلية (١/ ١٣٥).

(٦) انظر الزهد لأحمد (ص ١٦٣) والحلية (١/ ١٣٤).

* إذا ظهر الرّني والرّبا في قريةٍ أُذِنَ بهلاكها^(١).

فصل

لا يجتمع الإخلاصُ في القلب ومحبةُ المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضبُّ والحوثُ.

فصل

لذّةُ كل أحدٍ على حسب قدره وهمته وشرفِ نفسه: فأشرفُ النَّاسِ نفسًا وأعلاهم همّةً وأرفعهم قدرًا من لذّتهُ في معرفة الله ومحبّته والشوق إلى لقاءه والتودّد إليه بما يحبُّه ويرضاه. ودون ذلك مراتبٌ لا يُحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى مَنْ لذّتهُ في أخسِّ الأشياء من القاذورات والفواحش في كلِّ شيءٍ من الكلام والفعال والأشغال.

وأكمل الناس لذّةً من جُمع له بين لذّة القلب والروح ولذّة البدن؛ فهو يتناول لذّاته المباحة على وجهٍ لا ينقُصُ حظّه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذّة المعرفة والمحبة والأنس برّبّه؛ فهذا ممن قال تعالى فيه: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(٢). وأبخسهم حظًا من اللذّة من تناولها على وجهٍ يحول بينه وبين لذّات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذّات: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾^(٣).

(١) انظر المعجم الكبير (١٠/١٦٣). وروي مرفوعًا بإسناد ضعيف.

(٢) [الأعراف: ٣٢]

(٣) [الأحقاف: ٢٠]

لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة، وصون العرض، وحفظ الجاه، وصيانة المال الذي جعله الله قوامًا لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق، وراحة البدن، وقوة القلب، وطيب النفس، ونعيم القلب، وانسراح الصدر، والأمن من مخاوف الفساق والفجّار، وقلّة الهمّ والغمّ والحزن، وصون نور القلب أن تُطفئه ظلمة المعصية، وتيسير الرزق عليه، وتيسير ما عَسَرَ على أرباب الفسوق والمعاصي، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم، والثناء الحسن في الناس، وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تُلقى له في قلوب الناس، وانتصارهم وحميتهم له إذا أُوذِيَ، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وبعْدُ شياطين الإنس والجنّ منه، وصغرُ الدُّنيا في قلبه، وكِبَرُ الآخرة عنده.

فإذا مات تَلَقَّتْهُ الملائكةُ بالبُشرى من ربِّه بالجنة، وبأنّه لا خوف عليه ولا حُزْن.

فإذا كان يومُ القيامة كان الناسُ في الحرِّ والعرق، وهو في ظلِّ العرش.

فصل

عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان إذا خطب على المنبر، فخاف على نفسه العُجْبَ قطعهُ. ويقولُ: اللهم! إنِّي أعودُ بك من شرِّ نفسي (١).

فإذا أراد الله بعبده خيرًا أشهده منتّه وتوفيقه وإعانتّه له في كل ما يقوله ويفعله، فلا يُعجَب به، ثم أشهده تقصيره فيه، وأنه لا يرضى لربه به، فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحيي أن يطلب عليه أجرًا. وإذا لم يُشْهده ذلك، وغيبه عنه، فرأى نفسه في العمل، ورآه بعين الكمال والرضى، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضى والمحبة.

(١) ٥ / ٣٣٢ بمعناه.

فصل

الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق [والعلائق]:

فالعوائد: السكون إلى الدعة والراحة وما أله الناس واعتادوه وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله.

فصل

وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه. وهي ثلاثة أمور: شرك، وبدعة، ومعصية؛ فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة.

فصل

وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورتاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم. ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع؛ فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعفت تعلقه بغيره.

فصل

لما كَمَلَ الرسول ﷺ مقامَ الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة:
 أمّا حاجتهم إليه في الدنيا فأشدُّ من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياةُ أبدانهم.
 وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرُّسل إلى الله حتّى يُرِيحَهُم من ضيق مقامهم؛ فكلهم يتأخر عن الشفاعة، فيشفع لهم، وهو الذي يَسْتَفْتِخُ لهم باب الجنة^(١).

فصل

من علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زيدَ في علمه زيدَ في تواضعه ورحمته، وكلما زيدَ في عمله زيدَ في خوفه وحذره، وكلما زيدَ في عمره نقصَ من حرصه، وكلما زيدَ في ماله زيدَ في سخائه وبذله، وكلما زيدَ في قدره وجاهه زيدَ في قُربه من الناس وقضاءِ حوائجهم والتواضع لهم.
 وعلاماتُ الشقاوة: أنه كلما زيدَ في علمه زيدَ في كِبَرِهِ، وكلما زيدَ في عمله زيدَ في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنِّه بنفسه، وكلما زيدَ في عمره زيدَ في حرصه، وكلما زيدَ في ماله زيدَ في بخله وإمساكِهِ، وكلما زيدَ في قدره وجاهه زيدَ في كِبَرِهِ.
 وهذه الأمورُ ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يَبْتَلِي بها عباده فَيَسَعِدُ بها أقوامًا وَيَشْقِي بها أقوامًا.
 فالنعم ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يظهر به شكر الشكور وكفر الكفور؛ كما أن المحن بلوى منه سبحانه؛ فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب.

(١) حديث الشفاعة سبق تخريجه، وحديث استفتاح باب الجنة أخرجه مسلم (١٩٧) عن أنس.

فصل

من أراد علوَّ بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به؛ فإن علو
البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه.

فالأعمال والدرجات بنیان، وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقاً حمل
البنیان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنیان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير
وثيق لم يرتفع البنیان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنیان أو كاد.

قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنَ أَسَّسَ
بُيُوتَهُ عَلَىٰ شِقَافٍ جُرُفٍ هَارٍ فَانَّهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾^(١).

وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. والثاني: تجريد
الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه
يعتلي البناء ما شاء.

فأحكام الأساس، واحفظ القوة، ودُم على الحمية، واستفرغ إذا زاد بك الخلط،
والقصد القصد وقد بلغت المراد.

فإذا كمل البناء؛ فبيئته بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم خطه بسور من
الحدز لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، ثم أخرج الستور على أبوابه، ثم أقفل الباب
الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحاً من ذكر الله به تفتحه
وتغلقه؛ فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد
بنيت حصناً تحصنت فيه من أعدائك؛ إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلاً، فيأس
منك.

(١) [سورة التوبة: ١٠٩]

ثم تعاهد بناء الحصن كلّ وقت؛ فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نَقَبَ عليك النقوبَ من بعيد بمعاول الدُّنوب. فإن أهملت أمره وصل إليك النَّقْبُ؛ فإذا العدو معك في داخل الحصن، فيصعب عليك إخراجهُ، وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، وإما أن يُساكنك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك وتعود إلى سَدِّ النَّقْبِ. وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفسادُ الحصن، والإغارة على حواصله وذخائره، ودلالة السراق من بني جنسه على عورته. فلا يزال يُبلى منه بغارة بعد غارة حتى يُضعفوا قواه فيتخلى عن الحصن ويُخلى بينهم وبينه.

وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يُسَخِّطون ربهم برضى أنفسهم بل برضى مخلوقٍ مثلهم لا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً، ويَحْرِصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هَجَمَتْ عليهم، ويتكلمون على الحياة ولا يذكرون الموت، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدِّرهم والدينار، ويُفسِدون حقَّهم بباطلهم، ويَخْلِطُونَ حلالهم بحرامهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم.

ومن العجب أن هذا العدو يَسْتَعْمَلُ صاحبَ الحصن في هدم حصنه بيديه!!

فصل

أركان الكفر أربعة: الكبر، والحسد، والغضب، والشهوة؛ فالكبر يمنع الانقياد، والحسد يمنع قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنع العدل، والشهوة تمنع التفرد للعبادة.

فإذا انهدم ركن الكبر سهّل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة.

وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عنن بئلي بها، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكاتٍ وصفاتٍ ثابتة، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة، وكل الآفات متولدة منها، وإذا استحكمت في القلب؛ أرثه الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة.

وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئاً منها؛ فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور، ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور؛ فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه.

ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه؛ فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وعرف نفسه بالنقائص والآفات؛ لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحداً على ما آتاه الله؛ فإن الحسد في الحقيقة نوعٌ من معاداة الله؛ فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله، ويحب زوالها عنه والله يكره ذلك؛ فهو مضادٌ لله في قضائه وقدره ومحبته وكرهته، ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة؛ لأن ذنبه كان عن كبر وحسد.

فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضى به وعنه والإنابة إليه. وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها. وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعوِّدها أن تغضب له سبحانه وترضى له. أما الشهوة فدواؤها صحة العلم.

فالغضب مثل السَّبُع؛ إذا أفلته صاحبه بدأ يأكله، والشهوة مثل النار، إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه، والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه؛ فإن لم يهلكك طردك عنه، والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك.

فصل عظيم النفع

ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحذري عليها:

فمنها: أنهم يُقَرِّرون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمنٍ من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور، ومن التوحيد والمسيحة إلى الشرك والمزمار، ويُقَلِّب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر.

ويروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموها، ويتلون على ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾^(١)، وقوله: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْأَقْوَمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٢)، وقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة، وأنه كان طاووس الملائكة، وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة، لكن جنى عليه جاني القدر وسطا عليه الحكم، فقلب عينه الطيبة وجعلها أخبث شيء، حتى قال بعض عارفيهم: إنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب عليك بغير جرم منك ولا ذنبٍ أتيته إليه!! ويحتجون بقول النبي ﷺ: "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها"^(٣).

وبنوا هذا على أصلهم الباطل، وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب، وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب، وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة والتعليل والسبب، وأنه يجوز عليه أن يُعَذِّب أهل طاعته أشدَّ العذاب، ويُنعم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب، وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء.

(١) [سورة الأنبياء: ٢٣]

(٢) [سورة الأعراف: ٩٩]

(٣) أخرجه البخاري (٣٢٠٨) ومسلم (٢٦٤٣) من حديث ابن مسعود.

فإذا رجع العامل إلى نفسه قال: من لا يستقرُّ له أمرٌ، ولا يؤمن له مكرٌ؛ كيف يُوثق بالتقرب إليه؟! وكيف يُعوَّل على طاعته واتباع أوامره؟! وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟! وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر ويردُّ على أهل البدع وينصر الدين، ولعمْر الله العدوُّ العاقل أقلُّ ضررًا من الصديق الجاهل. وكتبُ الله المنزلة كلها ورسَله كلهم شاهدةً بضد ذلك، ولا سيما القرآن؛ فلو سَلَّك الدعاءُ المسلكَ الذي دعا الله ورسوله ﷺ به الناسَ إليه لصلحَ العالمُ صلاحًا لا فساد معه.

فالله سبحانه أخبر أنه إنما يُعامل الناسَ بكسبهم، ويُجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسنُ لديه ظلمًا ولا هضمًا، ولا يخاف بخسًا ولا زهقًا، ولا يُضَيِّع على العبد مثقالَ ذرة ولا يظلمها ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (١)، وأنه يجزي بالسيئة مثلها ويُحيطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويُجزي بالحسنة عشرَ أمثالها ويُضاعفها إلى سبع مئة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرة، وهو الذي أصلح الفاسدين، وأقبل بقلوب المعرضين، وتاب على المذنبين. قال الحسن: لقد دخلوا النارَ وإنَّ حمدهُ لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سيلا.

ولهذا قال تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢)؛ فهذه الجملة في موضع الحال؛ أي قُطِع دابرهـم حال كونه سبحانه محمودًا على ذلك، فهو قطع وإهلاكٌ يُحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله ووَضْعِهِ العقوبةَ في موضعها الذي لا يليق به غيرها.

[١] سورة النساء: ٤٠

[٢] سورة الأنعام: ٤٥

ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار: ﴿وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١)، فحذف فاعل القول إشعارًا بالعموم وأن الكون كله قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) لما شاهدوا من حكمة الحقِّ وعدله وفضله، ولهذا قال في حق أهل النار: ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾^(٣)، كأن الكون كله يقول ذلك، حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسمائهم.

وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أوليائه، ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة.

وقد ضمَّ سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله ولم يخبر أن يُضللهم ويُطيل سعيهم، وكذلك ضمَّ زيادة الهداية للمتقين، وأخبر أنه لا يُضلل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه.

وأما كون الرجل "يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبقُ عليه الكتاب"^(٣)؛ فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملاً مقبولاً صالحاً للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يُطِله عليه.

لما كان العمل بآخره وخاتمته؛ لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفةٌ كامنةٌ ونكتةٌ خُذِلَ بها في آخر عمره، فخائته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها، وعملت عملها، ولو لم يكن هناك غشٌّ وآفةٌ لم يقلب الله إيمانه كفرًا وردةً والله يعلم من سرائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض.

وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١)؛ فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه

(١) [سورة الزمر: ٧٥]

(٢) [سورة الزمر: ٧٢]

(٣) أخرجه البخاري (٣٣٣٢)، ومسلم (٢٦٤٣) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

الملائكة، فلما أمرُوا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوّه من الكبر والغش والحسد، فأبى واستكبر وكان من الكافرين.

وقوله: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾^(٢) إنما هو في حق الفجار والكفار، ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمنُ مقابلةً الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. وأمرٌ آخر: وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره، فيتخلى عنهم إذا تخلّوا عن ذكره وطاعته، فيُسرع إليهم البلاء والفتنة، فيكون مكره بهم تخليّهم عنهم. وأمرٌ آخر: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمرٌ آخر: أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه، فيفتنون به، وذلك مكرٌ.

فصل

* السنّة شجرةٌ، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته طيبةً، ومن كانت في معصيةٍ فثمرته حنظلٌ.

* والإخلاص والتوحيد شجرةٌ في القلب؛ فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة، وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ؛ فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك.

* والشرك والكذب والرياء شجرةٌ في القلب؛ ثمرها في الدنيا الخوف والهَمُّ والغمُّ وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم.

[١] [سورة البقرة: ٣٠]

[٢] [سورة الأعراف: ٩٩]

وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم.

فصل

خُلِقَ بدنُ ابنِ آدمَ من الأرض وروحُه من ملكوت السماء، وقُرِنَ بينهما: فإذا أجاج بدنُه وأسهره وأقدمه ووجدتُ روحُه خفةً وراحةً، فتأقتُ إلى الموضع الذي خُلِقَتْ منه. وإذا أشبعه ونعمه ونومَه واشتغل براحتِه أخلد البدنُ إلى الموضع الذي خُلِقَ منه، فانجذبت الروحُ معه، فصارتُ في السجن؛ فلولا أنها ألفتُ السجنَ لاستغاثتُ من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خُلِقَتْ منه كما يستغيثُ المعدَّبُ.

فترى الرجلَ روحُه في الرفيق الأعلى وبدنُه عندك، فيكون نائمًا على فراشه وروحُه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، وآخرُ واقفٌ في الخدمة ببدنِه وروحُه في السفلى تجول حول السفليات.

فعند الرفيق الأعلى كلُّ قرّة عين وكلُّ نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كلُّ همٍّ وغمٍّ وضيقٍ وحزنٍ وحياةٍ نكديةٍ ومعيشةٍ ضنكٍ.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾^(١)؛ فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله، والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به، والمعيشة الضنك عذاب القبر. فإن النفس كلما وسّعت عليها ضيّقت على القلب حتى تصير معيشةً ضنكًا، وكلما ضيّقت عليها وسّعت على القلب حتى ينشرح؛ فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة.

(١) [سورة طه: ١٢٤]

فصل

ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة.

فإن صعب عليهم ترك الذنوب؛ فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله؛ فإن القلوب مفضولة على محبته؛ فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها، يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشقق عليهم الإجابة.

فصل

* معرفة الله سبحانه نوعان:

الأول: معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس.

والثاني: معرفة تُوجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقاءه وخشيته والإنابة إليه.

* ولهذه المعرفة بابان واسعان:

باب التفكير والتأمل في آيات القرآن كلها، والفهم الخاص عن الله ورسوله. والباب الثاني: التفكير في آياته المشهودة، وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه.

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنی وجلالها وكمالها وتفرد به بذلك وتعلقها بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهاً في أوامره ونواهيه، فقيهاً في قضائه وقدره، فقيهاً في أسمائه وصفاته، فقيهاً في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدری، و﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(١).

(١) [سورة الحديد: ٢١]

فصل

الدرهم أربعة: درهمٌ اكتسب بطاعة الله وأُخرج في حقِّ الله؛ فذاك خير الدرهم،
ودرهمٌ اكتسب بمعصية الله وأُخرج في معصية الله؛ فذاك شر الدرهم، ودرهمٌ اكتسب
بأذى مسلم وأُخرج في أذى مسلم؛ فهو كذلك، ودرهمٌ اكتسب بمباح وأنفق في شهوة
مباحة؛ فذاك لا له ولا عليه.
درهمٌ اكتسب بحق وأنفق في باطل. ودرهمٌ اكتسب بباطل وأنفق في حق؛
فإنفاقه كفارته. ودرهمٌ اكتسب من شبهة؛ فكفارته أن ينفق في طاعة.

فصل

المواساةُ للمؤمنين أنواعٌ: مواساةُ بالمال، ومواساةُ بالجاء، ومواساةُ بالبدن
والخدمة، ومواساةُ بالنصيحة والإرشاد، ومواساةُ بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساةُ
بالتوجع لهم.
وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة؛ فكلما ضَعُفَ الإيمان ضعفت المواساةُ،
وكلما قوي قويّت.
وكان رسول الله ﷺ أعظمَ الناس مواساةً لأصحابه بذلك كله؛ فلا تباعه من
المواساة بحسب اتباعهم له.

فصل

النعمة ثلاثة: نعمةٌ حاصلة يعلم بها العبد، ونعمةٌ منتظرةٌ يرجوها، ونعمةٌ هو فيها لا
يَشْعُرُ بها.

فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عَزَّوَجَلَّ نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيِّدًا يُقَيِّدُهَا به حتى لا تَشْرُدْ؛ فإنها تَشْرُدُ بالمعصية وتُقَيِّدُ بالشكر. ووقفه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطرق التي تسُدُّها وتقطع طريقها ووقفه لاجتنابها، وإذا بها قد وافَتْ إليه على أتم الوجوه. وعَزَّوَجَلَّ النعم التي هو فيها ولا يشعر بها.

فصل

أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعينك دون ما لا يعينك؛ فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه.

فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحقُّ شيءٍ بإصلاحه من نفسك.

وإياك أن تُمَكِّنَ الشيطانَ من بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنه يُفْسِدُهَا عليك فسادًا يصعب تداركُه.

وجَمَاعَ إصلاح ذلك: أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار. وفي باب الإيرادات والعُزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعلك إرادته، وطرح إرادة ما يضرُّك إرادته.

وبالجملة فالقلب لا يخلو قطُّ من الفكر: إما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في مصالح دنياه ومعاشه، وإما في الوسوس والأمانى الباطلة والمقدِّرات المفروضة.

* قال شقيق بن إبراهيم: أغلِقْ بابَ التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمصارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاعتزاز بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها.

قلت: وأصل ذلك عدم الرغبة والرغبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ، وإلا فلو كانت النفس شريفةً كبيرةً لم ترضَ بالدون.

فأصل الخير كله -بتوفيق الله ومشيتته- شرفُ النفس وتبليها وكبرها، وأصل الشر خسستها ودناءتها وصعورها.

قال تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا ۖ وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَلَهَا﴾^(١)؛ أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صعورها وحقرها بمعاصي الله.

فائدة

من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر والल्प، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفةً من عرفه من كلامه؛ فإنه يعرف رباً قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزهة عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعلاً لما يريد، فوق كل شيء، ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، أمر، ناه، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء، وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين، وأقدر القادرين، وأحكم الحاكمين.

فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، وبصراطه الموصول إليه، وبحال السالكين بعد الوصول إليه.

(١) [سورة الشمس: ٩-١٠]

فائدة

من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فَيَمْلُهَا العبدُ ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خيرٌ له منها، وربُّه برحمته لا يُخْرِجُه من تلك النعمة ويَعْذُرُه بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعًا بتلك النعمة وَسَخِطَهَا سَلَبَهُ اللهُ إياها؛ فإذا انتقل إلى ما طلبه، ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه؛ اشتدَّ قلبه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه.

فإذا أراد الله بعبد خيرًا ورشدًا أشهدَه أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاهُ به وأوزعه شكره عليه؛ فإذا حدَّثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربَّه استخارةً جاهلٍ بمصلحته عاجزٍ عنها مُفَوِّضٍ إلى الله طالبٍ منه حسنَ اختياره له.

وليس على العبد أضْرٌ من ملَّه لنعم الله؛ فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يَسَخِطُهَا ويشكوها، وهي من أعظم نعم الله عليه.

فصل

في الصحيح عنه ﷺ: «إن الله جميل يحب الجمال»^(١).

وجماله سبحانه على أربعة مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء؛ فأسماءه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمةً ومصلحةً وعدلٌ ورحمةً.

إنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدًا من خلقه لا يحصي ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يُعْبَدَ لذاته ويُحَبَّ لذاته ويُشكَّرَ لذاته، وأنه سبحانه يُحِبُّ نفسه ويُثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه

(١) أخرجه مسلم (٩١) عن ابن مسعود.

على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد؛ فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه.
وحمده يتضمن أصليين: الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها.

فصل

الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع: منه ما يُحَمَّد، ومنه ما يُدَمَّ، ومنه ما لا يتعلق به مدحٌ ولا ذمٌّ:
فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له؛ كما كان النبي ﷺ يتجمل للوفود^(١).
والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء.
وأما ما لا يُحَمَّد ولا يُدَمَّ فهو ما خلا عن هذين القصدتين وتجرد عن الوصفين.

فصل

ليس للعبد شيءٌ أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة؛ فيصدقه في عزمه وفي فعله.

فائدة جلية في القدر

ربُّ ذو إرادة أمر عبداً ذا إرادة:
فإن وفقه أراد من نفسه أن يُعِينه ويُلْهِمه فعلَ ما أمر به.
وإن خذله خلاه وإرادته ونفسه، وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه؛ ولذلك ذمَّه الله في كتابه من هذه الحيثية.

(١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٨٨٦) ومسلم (٢٠٦٨) عن ابن عمر.

فصل

من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خالٍ من تعظيم الله وتوقيره؛ فإنك تُوقّر المخلوق وتُجلُّه أن يراك في حال لا تُوقّر الله أن يراك عليها!

قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾^(١)؛ قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقًا ولا تشكرونه؟! وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. لو عظموا الله وعرفوا حقَّ عظمته وحُدوده وأطاعوه وشكروه؛ فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. ومن وقاره أن لا تعدلَ به شيئًا من خلقه، ولا في الحب والتعظيم والإجلال، ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله، بل أعظم؛ كما عليه أكثر الظلمة والفجرة؛ ويجعله أهونَ الناظرين إليه.

ومن وقار الله أن يستحيي من اطلاعه على سرِّه وضميره فيرى فيه ما يكره. ومن وقاره أن يستحيي منه في الخلوة أعظم مما يستحيي من أكابر الناس. القرآن والعلم وكلام الرسول ﷺ صلوات من الحق وتنبهات وروادع وزواجر واردة إليك، والشيب زاجرٌ ورادعٌ وموقظٌ قائمٌ بك. وفي الحديث المرفوع: "خيركم من طال عمره وحسنَ عمله، وشركم من طال عمره وقبحَ عمله"^(٢).

(١) [سورة نوح: ١٣]

(٢) أخرجه أحمد (٤٠، ٤٣) والترمذي (٢٣٣٠) عن أبي بكر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فالطالب الصادق في طلبه كلما حَرَبَ شيءٌ من ذاته، جعله عمارةً لقلبه وروحه،
وكلما نقص شيءٌ من دنياهُ جعله زيادةً في آخرته، وكلما مُنِعَ شيئاً من لذات دنياهُ جعله
زيادةً في لذات آخرته، وكلما ناله همٌّ أو حزنٌ أو غمٌ جعله في أفراحٍ آخرته.

فائدة

الناس منذ خُلِقوا لم يزلوا مسافرين، وليس لهم حطٌّ عن رحالهم إلا في الجنة أو
النار.

والعاقل يعلم أن السفر مبنِيٌّ على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادةً
أن يُطَلَبَ فيه نعيمٌ ولذَّةٌ وراحةٌ، إنما ذاك بعد انتهاء السفر.

فائدة

وعلى قدر قرب قلبك من الله تَبُعد من الأُنس بالناس ومساكنتهم، وعلى قدر
صيانتك لِسِرِّكَ وإرادتك يكون حفظه، وملاك ذلك صحة التوحيد، ثم صحة العلم
بالطريق، ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل.
والحذر كلَّ الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن يَعْتَرُوا على موضع
غرضك؛ فإنها الآفة العظمى.

فصل

كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات:

أحدها: التزويد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة، فتصير فضلةً، وهي حظُّ الشيطان. وطريق الاحتراز إعطاء النفس تمامَ مطلوبها من غذاءٍ أو نومٍ أو لذةٍ أو راحةٍ؛ فمتى أغلقتَ هذا البابَ حصلَ الأمان من دخول العدو منه.

الثانية: الغفلة؛ فإن الذكر في حصن الذكر؛ فمتى غفَل فتحت باب الحصن، فولجَه العدو، فيعسرُ عليه أو يصعبُ إخراجَه.

الثالثة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء.

فائدة

طالبُ النفوذ إلى الله والدار الآخرة - بل وإلى كل علم وصناعة بحيث يكون رأسًا في ذلك - يحتاج أن يكون شجاعًا، مقدامًا، غيرَ مقهور تحت سلطان تخيُّله، زاهدًا في كل ما سوى مطلوبه، عارفًا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، لا يتنيه عن مطلوبه لو لم يلائم، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائمًا بما يحتاج إليه من أسباب معونته، شعائره الصبر، وراحته التعب، حافظًا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحبَّ بينهم، قائمًا على نفسه بالرغبة والرغبة.

وملاكُ ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب.

فائدة

من الذاكرين من يتدبَّر بذكر اللسان، وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه، فيتواطأ على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك، ولا يتدبَّر على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه، فيشرع في الذكر بقلبه؛ فإذا قوي استتبع لسانه، فتواطأ جميعًا.

فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه.

والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه، من غير أن يخلو قلبه منه.
وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان.

فصل

اللذَّة المحرمة ممزوجةً بالقبح حال تناولها، مُثْمِرَةٌ للألم بعد انقضائها؛ فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكِّرْ في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها؛ ثم وازنْ بين الأمرين، وانظر ما بينهما من التفاوت.
والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن، مثمرٌ للذَّة والراحة؛ فإذا ثقلتْ على النفس فكفِّرْ في انقطاع تعبها وبقاء حسننها ولدَّتْها وسرورها، ووازنْ بين الأمرين، وآثرِ الراجح على المرجوح.

فصل

لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمرٌ، وله عليه فيه نهْيٌ، وله فيه نعمةٌ، وله به منفعةٌ ولذَّةٌ. فإن قام لله في ذلك العضو بأمره، واجتنب فيه نهْيَه فقد أدَّى شكر نعمته عليه فيه، وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. وإن عطَّل أمر الله ونهيه فيه عطَّلَهُ الله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرتة.

فصل

أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع؛ فافترقوا فرقتين: فرقة قابلتْ أمرَه بالترك، ونهْيَه بالارتكاب. وهؤلاء أعداؤه.
وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك؛ فإن أمرتْنا سارعنا إلى الإجابة، وإن نهيتْنا أمسكتنا.

فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا؛ فإذا مزَّقه عليهم الموت صاروا إلى النعيم المقيم؛ كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة؛ فإذا مزَّقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم.

فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك، وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت فانظر: مع من تميل منهما ومع من تُقاتل، إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين؛ فأنت مع أحدهما لا محالة.

فصل

التوحيد الطُفُّ شيءٌ وأنزهه وأنظفه وأصفاه؛ فأدنى شيءٍ يَخْدِشُهُ ويُدْنِسُهُ ويُؤَثِّرُ فيه؛ فهو كأبيض ثوبٍ يكون يُؤَثِّرُ فيه أدنى أثر، وكالمرأة الصافية جدًا أدنى شيءٍ يُؤَثِّرُ فيها، ولهذا تُشَوِّشُه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية؛ فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكَمَ وصار طبعًا يتعسَّرُ عليه قلعه.

وهذه الآثار والطبوع التي تحصلُ فيه: منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال.

ولكن من الناس من يكون توحيدهِ كبيرًا عظيمًا، يَنعِمُ فيه كثيرٌ من تلك الآثار. فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدًا أحالت المواد الرديئة وقهرتها؛ بخلاف القوة الضعيفة.

فائدة

إن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلبٍ فيه سواه وهمته متعلقةً بغيره، وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى من الله والغنى فقرًا دون الله، والعزَّ ذلًّا دونه والذلَّ عزًّا معه، والنعيم عذابًا دونه والعذاب نعيمًا معه. وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، والموت والألم والهمم والغم والحزن إذا لم يكن معه؛ فهذا له جنتان: جنة في الدنيا معجلة، وجنة يوم القيامة.

فائدة

الإنابة هي عكوف القلب على الله ﷻ كاعتكاف البدن في المسجد لا يُفارقة. وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته، وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله.

فصل

- * الطلب لقاح الإيمان.
- * وحسن الظن بالله لقاح الافتقار.
- * والخشية لقاح المحبة.
- * والصبر لقاح اليقين.
- * وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص.
- * والعمل لقاح العلم.
- * والحلم لقاح العلم.
- * والعزيمة لقاح البصيرة.
- * وحسن القصد لقاح لصحة الذهن.

- * والنصيحة لقاح العقل.
- * والتذكُّر والتفكر كل منهما لقاح الآخر.
- * والتقوى لقاح التوكل.
- * ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل.
- * ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة.

قاعدة

للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هُوّن عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يُوفِّه حقه شُدّد عليه ذلك الموقف.

قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٦٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَجُنُودٌ أَلْعَاجِلَةِ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٦٧﴾﴾^(١).

فائدة

قوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾﴾^(٢): جمع في هذا الدعاء بين: حقيقة التوحيد، وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في التملُّق له، والإقرار له بصفة الرحمة، وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجته هو وفقره. ومتى وجد المبتلى هذا كُشِفَتْ عنه بلواه.

(١) [سورة الإنسان: ٢٦-٢٧]

(٢) [سورة الأنبياء: ٨٣]

قاعدة جليلة

النعم كلها من الله وحده؛ نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إليه أن يُلهمك ذكرها ويُوزعك شكرها، قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُرُّ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾ (١).

والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه.

فصل

وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة؛ بحيث لو وافته النعم لقال: هذا لي! وإنما أوتيته لأنني أهله ومستحقه! والمؤمن يرى ذلك ملكاً لربه وفضلاً منه من به على عبده من غير استحقاقٍ منه، بل صدقة تصدق بها على عبده وله أن لا يتصدق بها؛ فلو منعه إياها؛ لم يكن قد منعه شيئاً هو له يستحقه عليه.

قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ يُعْجُزُ عَافُونَ﴾ (١) ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا نِعْمَاءَ بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسَّتَهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ﴾ (٢)؛ فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء، واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء.

فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبده فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه؛ فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة.

وخلق الأرواح الطيبة قابلةً لذكره وشكره ومحبيه وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عبادته، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلةٍ لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم.

(١) [سورة النحل: ٥٣]

(٢) [سورة هود: ٩-١٠]

