

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

سلسلة التربية الإسلامية

(٨)

التربية العاطفية

مقالات

عبارة عن حلقات إذاعية

إعداد

الدكتور / حسن بن علي الحجاجي

مدير عام

فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

بمنطقة مكة المكرمة

٢١ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ

الطائف المأنوس

المقدمة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن
والاه .. أما بعد :

فإن المؤمن ينبغي أن تكون جميع مشاعره وعواطفه وأحاسيسه متوجهاً
بها إلى طاعة الله وطاعة رسوله فحبه وبغضه ورضاه وغضبه ينبغي أن
يكون لله وفي الله تحقيقاً لمقتضى قول الله عز وجل : (قل إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول
المسلمين) الآية ، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لغاية سامية ألا
وهي عبادته ، وحده دون سواه ، لقوله تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون ...) الآية ومن هذا المنطلق فالتربية العاطفية هي تلك الجهود
والتدابير التي يبذلها المربون والمعلمون لتكون عواطف هذا الإنسان متوجهة
الوجهة الصحيحة بحيث يكون المؤمن حبه لله ولرسوله وللمؤمنين وأن يحقق
مفهوم البراء والولاء بكل ما تعنيه الكلمة .

ولقد سبق لي أن ألقيت جملة من البرامج الإذاعية تحت عنوان : " من
معين التربية الإسلامية " في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية
وبعض هذه الحلقات له علاقة بالتربية العاطفية فرأيت أن أقوم بنشرها تحت
مسمى التربية العاطفية ، لكنني لم ألتزم فيها بمنهج البحث العلمي الأكاديمي
فلم أوثق النقول ولم أخرج الأحاديث ولم أرقم الآيات لأنني أعتقد أن دوري
فيها دور الجامع والمرتب فهي على شكل مقالات الهدف منها تعميم الفائدة

لكل من يطلع عليها سائلاً المولى العلي القدير أن يجعلها خالصة لوجهه
الكريم وأن يسدد خطانا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

المؤلف

الحب في الله والبغض في الله : -

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى .. أما بعد :

فإن الإسلام قد ربى أمة ونقلها من حياة الجاهلية وظلام الجهل والكفر إلى نور الهداية وطريق السعادة فكان الواحد من المسلمين يوالي في الله ويعادي في الله ، وكان يقدم الإسلام على كل شيء ويقدم حب الله وحب رسوله على حب الأهل والولد فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة بدر يطلب ابنه عبدالرحمن المبارزة بل ويطلب من أبيه أن يبارزه فتقدم إليه أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " امتعنا بنفسك " ، وهذا يدل على أن الولاء في الإسلام لله ولرسوله ولكتابه وللمسلمين عامة وأن البراء من الشرك وأهله حتى لو كانوا من أقرب الأقربين ، قال الله تعالى : (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) ، وجعل الوشيحة والرابطة هي أخوة الإيمان ورابطة العقيدة والدين ، قال تعالى : (إنما المؤمنون أخوة) ، والحب في الله والبغض في الله من الأمور التي حث عليها الإسلام واستفدناها من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله : فقال عليه الصلاة والسلام : " حب لأخيك ما تحب لنفسك " وهذه من العبارة الجامعة تدرج تحتها معان جمة وأخلاقيات كثيرة ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعرف لأبي بكر قدره ومكانته إنه الرفيق في الغار والرفيق في الهجرة والخليفة الأول في المسلمين ، لقد ضحى بنفسه ووقته وماله في خدمة هذا الدين والدفاع عن النبي الأمين فحاز بذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وتقديره له فعندما أراد المبارزة قال له : " امتعنا

بنفسك " .. أما ابنه عبدالرحمن أسلم بعد غزوة بدر وهاجر قبل الفتح ورزقه رسول الله من خيبر أربعين وسقاً كما يقول ابن كثير يرحمه الله وكان من سادات المسلمين وهو الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات وعائشة مسندته إلى صدرها ومعه سواك رطب فرمقه ببصره فأخذت عائشة ذلك السواك فقضته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به أحسن استنان ثم قال : " اللهم في الرفيق الأعلى " فقالت : فجمع الله بين ريقى وريقه ومات بين سحري ونحري في بيتي ويومي لم أظلم فيه أحداً .

أخي القارئ دين الإسلام دين الطهر والعفاف فالسواك مرضاة للرب مطهرة للفم ومغضبة للشيطان . ويستحب على كل وقت ويتأكد استحبابه عن القيام من النوم وعند تغير الفم وعند الصلوات . قال صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " ، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رمقت عيناه السواك مع عبدالرحمن بن أبي بكر ولحظت ذلك عائشة فأخذته من أخيها وقدمته إلى رسول الله بعد أن رطبته وطيبته فاستاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقى الله طيب الفم طيب الريح ، بأبي هو وأمي .

ونستفيد من هذا الموقف أن المرأة المؤمنة رضية في زوجها تسعى جهداً لخدمته وإسعاده وتلبية احتياجاته وهي إذ تفعل ذلك تطيع ربها وترضي بعلمها وتنال بذلك رضى ربها ومثوبته وجنته ، قال صلى الله عليه وسلم : " من مات زوجها وهو راض عنها دخلت الجنة " .

وإن عبدالرحمن بن أبي بكر عاش بعد رسول الله وأدى رسالته بصفته أحد أصحاب رسول الله في الذود عن حياض الدين فأبلى بلاءً حسناً في حروب المرتدين وشهد فتح اليمامة وقتل يومئذ سبعة وهو الذي قتل محكم بن الطفيل صديق مسيلمة على باطله كان محكم واقفاً في ثلثة حائط فرماه عبدالرحمن فسقط محكم فدخل المسلمون من الثلثة فخلصوا إلى مسيلمة فقتلوه وقد شهد فتح الشام وكان معظماً بين أهل الإسلام .

إن الإسلام يصنع المسلم صناعة جهادية إن صح التعبير يضحى بكل غال ونفيس من أجل غاية سامية ألا وهي رفع راية لا إله إلا الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى . بهذه الروح الجهادية انتصر المسلمون وعز جانبهم وقويت شوكتهم إنهم يحرصون على الموت والشهادة أكثر من حرص غيرهم على الحياة . وما تأخر المسلمون اليوم وما انتهكت حرمتهم وديست مقدساتهم وتعالى عليهم أعداؤهم وسفكت دماؤهم وانتهبت أموالهم إلا عندما تركوا الجهاد وركنوا إلى الدنيا وحرصوا على الحياة وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تراجعوا أمر دينكم " .. أي والله لقد ركن المسلمون اليوم إلى الدنيا وحل بهم الخور والجبن ولم يفكروا مجرد تفكير في الجهاد في سبيل الله فحل بهم ما حل ولسان حالهم يكفي عن سؤالهم ، فإلى الله المشتكى وإليه الملاذ ، كم هي اليوم جراح أمة الإسلام ؟ وكم هي نكباتها ؟ وكم هي الكوارث التي حلت بهم في شرق الدنيا وغربها ؟ ، اللهم ردنا إليك رداً جميلاً واحي في نفوس الأمة الجهاد في سبيلك ، الجهاد الذي تربي عليه أصحاب محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ومارسوه واقعاً وحالاً وسار على منهاجهم سلف هذه الأمة ،

ففتحوا البلاد ورفعوا راية لا إله إلا الله خفاقة في كثير من ربوع الأرض
وسعدت بهم الدنيا ونقلوا دين الله عقيدة في النفس وواقعاً في السلوك فما
أحرانا اليوم ونحن نلحظ المآسي والآلام التي تنزل بأمة الإسلام أن ندرس
سيرتهم ونسير على منهاجهم ونربط الأجيال اللاحقة بسلفهم الصالح عن
طريق دراسة هذه السيرة إن واقع أمتنا اليوم وحالها لا تحسد عليه فقد تمزق
شماتها وتجاذبتهم الأهواء وابتعدوا عن دين الله وتسلب عليهم الأعداء
وساموهم الخسف والذل وأكبر شاهد على ذلك واقع المسلمين في البوسنا
والهرسك والشيشان وكشمير وبورما والفلبين وغير ذلك من بلاد الله
الواسعة .

إننا نشكو حالنا إلى الله ونقول وبكل ثقة ونردد قول عمر : نحن أناس
أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ولا عزة لنا بغير
الإسلام ، فإله الله أيها المسلمون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم .. اللهم ردنا إليك رداً جميلاً ووقفنا للتمسك بكتابك وسنة
نبيك .. اللهم آمين .

كيف توجه العواطف والأحاسيس الوجهة الصحيحة :-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن
والاه .. أما بعد :

فالتربية العاطفية تحت الفرد على أن يوجه كل مشاعره وعواطفه
وأحاسيسه وغرائزه إلى الله وحده ، فلا يحزن إلا إذا فرط في حقوق الله ، أو
إذا وجد أن جزءاً من أجزاء قلبه خال من محبة الله ، أو أن جزءاً من أجزاء
بدنه متصرف في غير محاب الله . كما أنه لا يفرح إلا إذا وفق لطاعة الله
ومحبته ، ولا يخاف إلا إذا حرم هذه الطاعة وهذه المحبة فمن كان الله معه
فماله وللخوف ، قال تعالى : (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ...) ، والله سبحانه وتعالى يكون مع
عباده إذا كانوا محسنين متقين لله ، قال تعالى : (إن الله مع الذين اتقوا
والذين هم محسنون) ، ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل قدوته
في ذلك الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي ما غضب لنفسه
قط إلا أن تنتهك محارم الله . فكل غرائز الإنسان ودوافعه الأولية يجب أن
نتوجه وفق ما يحبه الله ويرضه . ومتى وصل الإنسان إلى هذه الحال شعر
بالسعادة وذاق حلاوة الأمن والطمأنينة في الدنيا وظفر بالفوز والرضوان في
الآخرة .

إن الغضب هو عارض من عوارض النفس البشرية وهو غول العقل
يغتاله كما تغتاله الخمر ، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن

يقضي وهو غضبان ، والغضب عدو العقل وهو له كالذئب للشاة وهو مرض من أمراض القلوب وداء من أدوائها فالعاقل لا يستدعي الغضب ولا يريده بل هو أكره شيء إليه ، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جمرة في قلب ابن آدم أما رأيت من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه ، ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوصيه ، فركز وصيته في كلمة واحدة ، قال : " لا تغضب " فردد مراراً ، قال : " لا تغضب " ، فالغضب كما يعرفه بعض الكتاب المسلمين هو انفعال بشري ينبع من فطرة الإنسان ويختلف من شخص لآخر ، فمن الناس من يكون انفعاله حاداً فيصاب بالغضب والانفعال والتشنج لأدنى الأسباب فيفقد اتزانه وزمام نفسه وعقله ، وقد يدفعه ذلك بما لا يلائم مكانته ورسالته بقوله كلاماً يسبب له الأذى أو يسقطه من عين الناس ، أو يوقعه في الحسرة والندامة .

إن للمسلم مكان في هذا الكون وبين هذه الكائنات فهو مخلوق مكرم وخليفة الله في أرضه يعمر هذا الكون بالخير والعمل الصالح ، فالغضب لا يناسبه ولا يتفق مع رسالته ولا يلائمه الانتقام ولا يفيد التشنج . ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم عارفاً بحال السائل الذي طلب الوصية وقد عرف بأنه من النوع العاطفي المنفعل الذي يثور ويغضب لأدنى سبب ومن هنا نصحه بعدم الغضب ، فقال : " لا تغضب " ، أي لا تفعل ما يؤول بك إلى الغضب ويحملك عليه من الأقوال والأفعال ومن مميزات هذا الدين أن يعترف بالصفات البشرية ويعالجها بحكمة ، فالغضب جبلة تختلف من شخص لآخر ، ويشير القرآن الكريم إلى ذلك ، فيقول : (والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا فهم يغفرون) ، وفي هذه الآية إشارة حكيمة إلى المؤمنين أنهم إذا ما غضبوا يغفرون ويصفحون ويتجاوزون .

ولا يكون الغضب مذموماً بعمومه ولا شراً دائماً بل من الغضب ما هو من أجل ممدوح ومطلوب ، فإن الغضب لله ولدينه والعدل غضب مطلوب ، وعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يغضب لنفسه وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله . عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا ، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ ، فقال : " يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكّم أمّ الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة " .

وللغضب مضار على الصحة فهو سبب من الأسباب الرئيسة لارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين ، إلى جانب كثير من الأمراض التي يكون للغضب فيها دور رئيس .

ولقد وجهنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى علاج سريع وناجع لحالات الغضب منها : الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، وذكر الله عز وجل : (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) ، والتحلي بالصبر والتجلد : (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) ، وتعتمد إتيان الصلاة في حال الغضب والتحول من حالة إلى حالة ، فإن كان قائماً فليقعد وإن كان قاعداً فليضطجع ... إلى غير ذلك مما ورد في الطب النبوي .

وقفنا الله وإياكم إلى كل خير وأبعدنا عن مواقف الغضب ونوازع الشر
ونرجوه سبحانه أن يلهمنا رشدنا وأن يعذنا من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا .

كيف يتم توجيه عاطفة الحب :-

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى .. أما بعد :

فإن حب عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل حب الصحابة رضي الله عنهم بل إن كل مؤمن حقيقي الإيمان يحبه أكثر من نفسه أما الصحابة رضوان الله عليهم فإن حبه عليه الصلاة والسلام قد ملك عليهم شغاف قلوبهم بل إن بعضهم كان يشنق إليه وهو عنده وقد ظهر هذا الحب في واقع حياتهم العملية وظهر واضحاً جلياً في كثير من المواقع والأحداث ففي غزوة أحد عندما تآرجح ميزان النصر ومالت الكفة ضد المسلمين كان بعضهم يقف أمام سهام الأعداء درعاً واقياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سهام المشركين تصيب من ظهورهم وصدورهم . بل إن سيرتهم رضوان الله عليهم كانت وما تزال مليئة بمعاني الحب والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

إن التابعين رضوان الله عليهم قد ملئت قلوبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يحبونه حباً جماً مع أنهم لم يعيشوا معه ولم تتمتع أعينهم برؤيته بل كانوا يرون أن الصحابة قد من الله عليهم بمشاهدته وصحبته فكان يقول أحدهم لحذيفة رضي الله عنه : هنيئاً لكم يا حذيفة لقد أدركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشتم معه ، والله لو أدركناه لحملناه فوق أعناقنا . من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانوا يقولون هذا بصدق وإيمان . فهذا ثابت البناني التابعي الجليل يقول لأنس بن مالك رضي الله عنه :

اعطني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلهما ، هكذا كانوا يحبون رسول الله حباً صادقاً لا حب عاطفة مجردة عن الواقع والعمل لأن الحب الحقيقي هو الذي يقتضي الاتباع ويستلزم العمل بهديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يكمل إيمان المسلم إلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين " ، وحبه عليه الصلاة والسلام من حب الله عز وجل فمن أحبه فقد أحب الله . لأن الله يحبه وأمر بحبه ، يقول ابن القيم رحمه الله : [وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعاً لمحبة الله وتعظيمه لمحبة رسوله وتعظيمه فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه فإن أمته يحبونه لمحبة الله له ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له . فهي محبة لله من موجبات محبة الله بل إن المسلم كما ينبغي له أن يعيش هذه المحبة يتوجب عليه أن يربي أولاده عليها ويدربهم على هذه المحبة . ويحملهم على موجبها ومقتضاها . كيف لا ؟ وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم على تأديب الأولاد وتربيتهم على ذلك ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " أدبوا أولادكم على ثلاث خصال ، حب نبيكم ، وحب أهل بيته ، وقراءة القرآن " ، وفي الحديث وصية للأباء بتربية أولادهم على حب رسول الله ، وحب أهل بيته فيحبهم بحبه وحب تلاوة القرآن وقراءته وتفهم معناه ، لكن حب آل البيت لا يعني الغلو فيهم كما يفعل الرافضة بل ممن كان صالحاً منهم نقياً مؤمناً فهو يحب لإيمانه ولانتسابه لآل البيت حباً معتدلاً لا غلو فيه ولا إفراط ، أما إن كان فاسقاً عاصياً لله كافراً به فإنه في زمرة أبي لهب وأبي جهل مع هامان وفرعون ، ولقد ذكر صلى الله عليه وسلم في أخبار الفتن حديثاً جاء فيه : " فتنة السراء دخنها أو دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما ولي المنتقين " . وقد قال صلى الله عليه

وسلم : " لا يأتوني الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم " .. فعلى من كان ينتمي لآل البيت أن يكون قدوة للناس في عقيدته وعمله وسلوكه كما كان جده قدوة للناس . أما تربية الأولاد على محبة القرآن فتكون بالقدوة العملية من الأب والأم وكل كبير في الأسرة فإذا نشأ الأطفال في بيت يعظم فيه كتاب الله ، ويتلى آناء الليل وأطراف النهار ، ويعظم كل التعظيم فإنهم ينشأون على ذلك ، بل إذا عودوا على تلاوة القرآن وقراءته وقص عليهم قصصه وضربت لهم أمثاله بلغة مبسطة يعرفونها يكون هذا سبباً ودافعاً لحبهم القرآن لأنهم يعتادون ذلك ، يقول الشاعر :

وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه

إن الارتباط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة وصفه وملامح شخصيته وشمائله وفضائله تدعو المطلع عليها على حبه والاقتران به فهي الجانب التطبيقي لهدي هذا الدين فعلى الأب المسلم أن يربط أولاده بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعين ببعض الكتب في ذلك مثل كتاب [زاد المعاد في هدي خير العباد] لابن القيم رحمه الله . وكتاب [السيرة النبوية] لابن هشام . وبعض كتب الحديث . فمن المناسب لو حضر الأب بعض الموضوعات التي تتعلق بشخصيته وتبرز أخلاقه وشخصيته وصبره وعفوه وطرفاً من سيرته في مكة والمدينة وبعض الأحداث التي تخللت حياته ويذكر هذا بصورة مختصرة ويعلق على بعض المواقف الهامة مبرزاً جوانب شخصيته صلى الله عليه وسلم حتى تتعلق قلوب أولاده به ويحبونه حباً عظيماً فيشجعهم الأب على حفظ بعض أحاديثه القصيرة واضحة المعنى المتضمنة لبعض الأخلاق والآداب النافعة فيكافئ من أجاد الحفظ ببعض الجوائز ، إن من يفعل ذلك يقتدي بالمربين من سلف هذه الأمة .

ذكر ابن الجوزي أن بعض السلف رضوان الله عليهم كانوا يعطون أولادهم بعض النقود ليشجعوهم على سماع الحديث فأسلوب التشجيع من الوسائل الهامة في التربية الإسلامية وهي داخلة في مبدأ الثواب والعقاب كما على الأب أن يذكر لأبنائه بعض مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبرز محبته للأطفال ورحمته بهم وشفقته عليهم خاصة ما ورد عنه في حب الحسن والحسين رضي الله عنهما . فقد كان يخطب مرة على المنبر فأقبل الحسين بثوب طويل يتعثر في مشيته فقطع عليه الصلاة والسلام خطبته ونزل من المنبر واحتمله عليه الصلاة والسلام . ففي هذا درس لك أيها الأب .

إن حبك لأولادك وعطفك عليهم وشفقتك عليهم يجعلهم ينشأون نشأة سوية تملأ قلوبهم المحبة والعطف والحنان ، إن ذكر مثل هذه المواقف يؤصل في قلوب الأطفال محبة هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه .

تأثير الدعاء على إزالة الهم والحزن :-

الحمد لله فارح الهم ومزيل الغم ، والصلاة والسلام على النبي الهادي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد :

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالساً فيه . فقال : " يا أبا أمامة مالي أراك جالساً في غير وقت صلاة ؟ " قال : هموم لزممتي وديون يا رسول الله . فقال : " ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك ؟ " فقال : بلى يا رسول الله . قال : " قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال " ، قال : فقلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني . رواه أبو داود . لقد كان النبي المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم يهتم بأصحابه ويتفقد أحوالهم ويرعى شؤونهم ويتحسس مشاعرهم فإذا رأى المهموم منهم سأله عن حاله وأرشده على ما يفرج كربته ويذهب عنه حزنه فها هو قد دخل المسجد فرأى أبا أمامة جالساً فيه قد بانته على وجهه الهموم وسيطر عليه الحزن فسأله عما أجلسه في المسجد والوقت ليس وقت صلاة فصارحه بحاله وكاشفه بحقيقة أمره فقال : هموم لزممتي وديون . فأرشده صلى الله عليه وسلم على أدعية فيها تفريج كربته وإزالة همومه بعد أن سأله ليستثير اهتمامه ويلفت انتباهه إلى أهمية الدعاء . فقال له : " ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك ؟ " فقال له : بلى يا رسول الله . إنها النبوة

الحقة والوحي الذي ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى :
(وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى) ، ثم ذكر له الأوقات
الفاضلة التي غالباً ما يستجاب الدعاء فيها إنها فترة العشي والإبكار يقول هذا
الدعاء : " اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن " ، والهم والقلق يكونان في
الأمور المهمة المقبلة التي يرجو الإنسان حصولها أو يخاف شر وقوعها
كطالب في مدرسة شغل الهم قلبه بسبب إقبال الامتحان فيكون مشغولاً دائماً
التفكير يخشى صعوبة الامتحان ويفكر في أحوال الناجحين والراسبين فهو
بهذا التفكير يضيع وقته من غير ما فائدة وكان حري به أن يجد في دروسه
ويقبل على الطلب والتحصيل ويستعد لدخول الامتحان ويدع النتائج لله وحده
ويعتقد أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً .

فألهم مضيعة للوقت من غير جدوى ولا فائدة ويدعو إلى التقصير في
الواجب والتقاعس في التدبير النافع لنيل الخير المرجو أو تجنب الشر
المحذور من أجل ذلك تعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعوذ من
الحزن الذي يكون على فوات أمر محبوب أو ضر نازل ، والحزن مذموم
وقد نهى الله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : (ولا تحزن ولا تك في
ضيق مما يمكرون) .. فالحزن لا ينبغي أن يكون إلا في الله ومن أجل الله
عز وجل .

وقفنا الله لما يحب ويرضى .

من أهم وسائل غرس المحبة في نفس الطفل :-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن
والاه .. أما بعد :

فإن من أهم حاجات الطفولة حاجة الطفل إلى المحبة والعطف ففي
أعماق الطفل الصغير حاجة ملحة إلى أن يكون محل محبة الآخرين وعطفهم
وهو يتغذى نفسياً بهذه المحبة التي ينعم بها من أمه وأبيه وأهله وذويه كما
يتغذى جسماً بالطعام الذي ينمي جسمه ويبعث فيه دفئ الحياة وأسباب النمو
ويوصي الأطباء أطباء الجسم وأطباء الصحة النفسية على السواء بضرورة
توفير هذا العطف . فلو احتاجت الأم إلى الرضاعة الصناعية فيجب عليها أن
تحضن وليدها وتدنيه من صدرها كما لو كانت تلقمه ثديها في هذا الجو من
العطف والحنو ينشأ سليماً معافى . وإذا فقد الصغير العطف والمحبة نشأ غير
سوي وأصاب صحته النفسية والعقلية والخلقية انحراف . وكثير ما تكون
بدايات الشذوذ والانحراف والإجرام من فقدان الصغير العطف ممن حوله .
والطفل كما أنه في حاجة إلى أن يكون محبوباً من الآخرين ينلقى عطف من
حوله هو أيضاً بحاجة إلى أن يحب وأن يعطف على من حوله وقد تؤدي
الدمية الصغيرة في يد الطفلة الصغيرة شيئاً من هذه المهمة فهي تنمو وتتغذى
نفسياً بعطفها على لعبتها التي تعاملها كما لو كانت بنتاً لها وتقيم نفسها منها
مقام الأم ، فعلى كل من الأب والأم وكذلك المعلم والمعلمة أن يهيئوا الجو
لتلبية هذه الحاجة عند الأطفال فحيطونهم بالحب والعطف والحنان والشفقة
والرحمة .

ومن الحاجات الهامة والضرورية للأطفال الحاجة إلى الاحترام والتكريم والتقدير ، فالإنسان عامة لا يرض أن يكون مكان ازدراء واحتقار من قبل أي شخص أبداً ، وليس الطفل الناشئ على ما فيه من ضعف وعجز وقصور بالنسبة إلى الآخرين خلواً من الشعور بكرامته والحرص على تقدير ذاته إنه يعلم أنه طفل ولكنه في أعماق نفسه لا يرض بالهوان ، وكلما نشأ وترعرع نما لديه هذا الشعور بالكرامة وكان هذا سمة فطرية من سمات هذا المخلوق الإنساني المكرم الذي أعلن الله في محكم قرآنه كرامته ومنزلته في قوله تعالى : (ولقد كرّمنا بني آدم) ، فعلى المربين أن يراعوا هذا الشعور لدى الطفل ويجعلوه يسير في طريقه السوي وليحافظوا على كرامة الذين يربونهم ولهذا الشعور مهمة نفسية وتربوية سامية ، فالإنسان ذو الكرامة ينادى بنفسه عن قبائح الأعمال ومرذول الأخلاق ، ومن فقد كرامته ، وهانت عليه نفسه سُدَّ الطريق بشأنه أمام جهود المعلمين والمربين والمصلحين ، إلا أن تعود إليه كرامته وليس هذا بالأمر السهل ، فوصيتي إلى الآباء والمعلمين والمربين أن يولوا هذه الحاجة عنايتهم الفائقة فيشعرون هؤلاء الأطفال الذين هم أمانة في أعناقهم بالتقدير والتكريم والاحترام .

وهناك حاجة لا تقل أهمية عن الحاجات التي ذكرناها ألا وهي الحاجة إلى الحرية فالطفل مخلوق نام باستمرار ومتحرك على الدوام ، فالنشاط والحركة والنمو تجعل الطفل يسير قدماً لينضم إلى ركب الراشدين ، ويكتمل خلقاً وخلقاً والنشاط والحركة ينبعثان من داخل نفسه من أجل هذا فإنه لا نمو دون حرية والطفل يعشق الحرية ويسعى إليها ، فلو أنك أيها المربي وضعت في غرفة مليئة بألوان من الألعاب وتركته يلهو بها ما شاءت له طفولته ، ثم

شعر بأن القاعة قد أغلقت أبوابها مع ما فيها من ألعاب تسره ، لعاف هذه القاعة بما فيها واتجه إلى الباب يطلب الخلاص من هذا السجن أو القفص الذهبي .

وبالحرية وما معها من نشاط وحيوية وحركة يُحصّل الطفل الخبرات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والاجتماعي والفني والعلمي . ولا يعني هذا أننا ننادي بالحرية المطلقة ، لأن هذه الحرية هي الفوضى بعينها وهي التي تقضي على الحرية نفسها في نهاية الأمر ، لا نبخل بالحرية على الطفل ولا نسرف في حرية غير موزونة . وبجانب هذه الحاجة - أعني الحاجة إلى الحرية - فالطفل في قرارة نفسه بحاجة إلى سلطة ضابطة وموجهة ، فهو محتاج إلى من يرشده ويوجهه ، ولا غرابة في هذا فهو يشعر في أعماق نفسه بأن عند الكبار ما ليس عنده من العلم بالأمر وبما ينفع وما يضر ، وبما يصح ولا يصح ، كما يشعر بحرص أبويه ونويه على الخير له وتحري مصلحته لذا فهو يأنس إلى رأيهم ويرغب أن يرشدوه إلى ما ينفعه وينبهوه إلى ما يضره ، وقد يُعلل عزوف الأطفال أحيانا عن اللعب والمغامرة والمخاطرة بسبب عدم وجود أحد بجانب الطفل يرعاه ويكفه عن بعض النشاط إذا جاوز حده وقارب منطقة الخطر والضرر . إلا أن الطفل قد لا يبهر شعوره بهذه الحاجة عند الآخرين ، لأنه يعلم أن الكبار قد يمنعونه مما يحب ويشتهي من ألوان النشاط والمخاطرة .

ونحن الكبار قد نسرف في الأمر والنهي والتحكم في تصرفات الطفل فيكون ذلك مما يزهده في هذه السلطة وبصرفه عن الاستفادة من توجيهها

والحكمة تقتضي أن نشعر الطفل بحبنا له وحرصنا عليه ونتركه ينشط حتى إذا ما قارب مجاوزة حده نبهنا وأمرناه ونهيناه .

إن مسؤولية التربية عظيمة وخطيرة تتطلب من الآباء والأمهات والمربين الوعي الكامل والإدراك والإحاطة بما ينبغي الأخذ به من التدابير والأعمال التربوية التي تجعل الناشئ ينمو سويًا صحيح البدن سليم العقل متكامل الحواس يتمتع بصحة نفسية حتى يسعد في حاضره ومستقبله ، فهل نعي هذا ؟ .. أرجو من الله للجميع التوفيق والسداد .

التربية العاطفية وحاجات الطفل :-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن
والاه .. أما بعد :

لقد لاحظ المربون وعلماء النفس المعنيون بالطفولة أن للأطفال حاجات
نفسية لا تقل في أهميتها عن حاجتهم إلى الغذاء وإلى الرعاية الصحية
الجسمية فإذا وفى القائمون على تنشئة الأطفال وتعليمهم بهذه الحاجات
وراعوها في سلوكهم مع تلاميذهم صارت العملية التربوية والتنشئة على
وجهها الصحيح في طريقها الناجح استقامت الصحة النفسية لأولئك التلاميذ ،
وإن تجوَّهت هذه الحاجات وجهة غير سليمة اضطربت أحوال الناشئين
وتخلَّطت العملية التربوية بقدر ما حصل من الإخلال والتجاهل ، وفقد
الناشئون الصحة النفسية التي لا تقل عن الصحة الجسمية أهمية ، بل ولا
تتفصل عنها ، وقد اتجه العلماء اتجاهات في حصر هذه الحاجات وتعدادها ،
فمنهم من قصرها على عدد ضئيل ومنهم من وسع هذا العدد ، فمن هذه
الحاجات :

١- الحاجة إلى المغامرة والمخاطرة :

تبدو هذه الحاجة فيما يقوم به الأطفال من ألوان النشاط التي
يجربون قدراتهم ويختبرون ما يمكنهم أن يفعلوه بما وصلوا إليه
من قدرات جديدة لم تكن لديهم من قبل ، بل ينشطون لتحصيل
مزيد من القدرات والطاقات والتغلب على الصعوبات ، وكثير ما
يخاف الأهل على أولادهم من هذه المغامرات الخطرة التي يقوم

بها أولادهم ويحسبون لها كل حساب ولكن الأطفال مغرمون
بالمخاطرة مولعون بالمغامرة لا يباليون بما يرغب أهلهم ولا
بمشاعرهم وأحياناً لا يباليون بنصحتهم ولا بتهديدهم .

ونحن لا نغالي مع هؤلاء الآباء والأمهات الذين يؤثرون لأولادهم
السلامة فإن بعض السلامة يؤدي إلى الضعف والضمور في القوى
والقدرات ، ونرى أن وضع الأطفال في وسط يغريهم بالمخاطرة ويمكنهم أن
يحققوا هذه الحاجة النفسية يولد الثقة وهي عنصر أساس في النشأة السليمة
والشخصية السوية ويشحذ العزائم ويكسب الناشئ الطاقات التي هي في سبيله
وهو يغامر ويخاطر ، والتي لا يمكن أن يحصل شيء منها مع القعود
والخمول وإيثار السلامة والعافية التي ليس معها إلا العفاء وموت الهمم .
ومع ذلك فإن اليقظة والإشراف الحكيم من تمام الوفاء المنهجي بهذه
الحاجة ، لأن ترك الطفل دون مراقبة أو توجيه قد يعرضه للخطر فتلبية
حاجة المغامرة والمخاطرة ينبغي أن تتم على مسمع ومرأى من أبويه
والمشرفين على تربيته بخلاف من ينادون بالجرية في التربية الذين يرون أن
يترك الطفل حراً في التصرفات يتعلم من خبراته فهم بمبدأهم هذا قد
يعرضون الطفل إلى الضرر والخطر أو يعرضون مصالح الآخرين للضرر
والفساد ، إذا باختصار نقول [إن تلبية هذه الحاجة من حاجات الطفل ينبغي
أن تلبى في حالة وسطاً بين الإفراط والتفريط فنتركه في بعض المواقف يتقدم
لفعل أمر دون خوف أو تردد أو وجل وبالمقابل نحيط هذا التصرف
بالملاحظة والتوجيه والإرشاد ، فمثلاً لو أراد القيام بلون من ألوان الرياضة
كالتسلق مثلاً إلى مكان عال ، ورأينا أنه لا خطر عليه ولا ضرر وكنا
قريبين منه وشجعناه إلى ذلك ، نكون قد ربيناها على الجرأة والشجاعة ونمينا

في نفسه الحاجة إلى المخاطرة ، ومثل هذا الموقف يندرج على غيره أيضاً كالسباحة والقفز وركوب الخيل .

ومن هذه الحاجات أيضاً الحاجة إلى الأمن والطمأنينة ، فالأطفال يشعرون بهذه الحاجة عندما تحوطهم حماية ورعاية من هم أكبر منهم سناً ، وإذا ظهر على بعض الصغار علامات الخوف والرعب فمن الحكمة اكتشاف سبب الخوف والذعر ثم علاج هذا السبب ليزول الخوف وقد حكى بعض الآباء خوف ابنته ممن الضبع القابع في المطبخ ، وانكشف بعد ذلك أن ضبع الطفلة الصغيرة إنما هو صرصور ولأمر ما ركبت اسم الضبع على هذا الصرصور وكانت سمعت ممن حولها عن الضبع وأخطاره قصصاً فخافت حقاً من هذا الضبع ، وتوقعت منه كل تلك الشرور التي تأتي منه ، ولعل الخيال الجامح الذي يمتاز به الطفل قد عظم وكبر هذه الشرور أيضاً .

إن الحاجة إلى الأمن مع الحاجة إلى المغامرة تشكلان لدى الأطفال سلسلة متناوبة من النشاطات فكل ما أمن الطفل قام بمغامرة وكل ما قام بمغامرة انتهت بالنجاح تكون لديه شعور بالأمن والثقة ، وهكذا دواليك وهو في الحالين ينمو ويتربى وهذا يكشف لنا بعض السر في الحكمة الإلهية المتجلية في خلق الله كله وفي عالم الطفولة الذي يموج بالحيوية ويزخر بالحركة والحياة .

إن عالم الطفولة يتميز غاية التميز عن عالم الكبار ، فمن مصلحة الطفل أن يلم الأبوان والمربون بخصائص هذه المرحلة التي يمر بها الطفل ، ويخطئ الكثير من الآباء والأمهات الذين يلجأون إلى تخويف أبنائهم ببعض

الحيوانات ، فينشأون في حياة تتسم بالخوف والرعب إنها لا شك تربية منحرفة تبقى آثارها التربوية مع الطفل طوال حياته ، فحري بالآباء والأمهات أن يلبوا حاجات الطفل بعد أن يعرفوها ، ويلتزموا فيها جانب التوسط والاقتصاد ويحذروا الإفراط والتفريط في المغامرة ، فيكونوا بذلك قد هياؤوا جيلاً تسعد بهم الأمة ويعيشون حياة سعيدة ، ولقد ربي السلف أبناءهم على الثقة بالنفس والشجاعة والإقدام ، فكان الواحد منهم لا يخاف إلا الله ولا يخش أحداً سواه ، فكان الواحد منهم يخوض المعارك ويجاهد في سبيل الله ، لا يخاف بارقة السيوف ولا يخش قعقة السلاح . ففي غزوة بدر بينما كانت المعركة بين المسلمين والمشركين على أشدها يقول عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : لم أشعر إلا و غلام عن يميني يقول : يا عماه ، أين أبو جهل ؟ . فقلت له : وماذا تريد منه ؟ قال : أريد قتل هذا الذي عادى الله ورسوله . وقبل أن انتهي من حديثي معه إذا بغلام صغير عن يساري يسألني عن أبي جهل . عندئذ كان أبو جهل يسير في أرض المعركة ، قلت لهما : ذاك هو أبو جهل فابتدراه بسفيهما فأردياه قتيلاً . وهذان الغلامان هما أبنا عفراء وما وصلا إلى هذه الشجاعة والإقدام إلا بتربية إسلامية أوصلتهما إلى هذه النتيجة المشرفة .

توجيه فرح المؤمن إلى ما يسعده :-

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد .

فإن التربية العاطفية تبرز في شهر الصيام ، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ... وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ... " ، فرحة عند فطره بأن أتيح له الأكل والشرب ، أما عن أسباب فرحة عند لقاء ربه ، يقول ابن رجب : [وأما فرحه عند لقاء ربه .. ففيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخراً ، فيجده أحوج ما كان إليه] كما قال تعالى : (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً) وقال تعالى : (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً) ، وقال : (ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) يقول ابن عيينة : [إن ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في المظالم ، بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة ، وفي المسند عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس من عمل يوم إلا يختم عليه وعن عيسى عليه السلام قال : إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما فالأيام خزائن للناس ممثلة بما خزنوه فيها من خير وشر ، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها فالمتقون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة ، ويضيف ابن رجب رحمة الله عليه في بيان أنواع الصائمين قوله : [الصائمون على طبقتين أحدهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى ، يرجو عنده عوض ذلك في الجنة فهذا تاجر مع الله عز

وجل ، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، ولا يخيب معه من عامله بل يربح عليه أعظم الربح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل : " إنك لن تدع شيئاً اتقاءً لله إلا آتاك الله خيراً منه " ، خرجه الإمام أحمد ، فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء قال الله تعالى : (كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية) ، قال مجاهد وغيره نزلت في الصائمين . قال يعقوب بن يوسف الحنفي : بلغنا أ، الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة : يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغازت أعينكم وجاعت بطونكم ، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم : (وكلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية) . وقال الحسن تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش ، فباهى بك الملائكة وقال : انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي اشهدوا أنني قد غفرت له . فغفر لك يومئذ وزوجتيك .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم " وفي رواية : " فإذا دخلوا أغلق " وفي رواية : " من دخل منه شرب ومن شرب لم يظماً أبداً " وفي حديث عبدالرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ... في حديث طويل ، ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع منه فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه " ، وعن أنس موقوفاً : " إن لله مائدة لم تر مثلها عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون " ، وعن بعض السلف قال : بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة

يأكلون عليها والناس في الحساب فيقولون يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون ؟
فيقال : إنهم طالما صاموا . فيقولون يا رب : نحن نحاسب وهم يأكلون ؟
فيقال : إنهم طالما صاموا وأفطرتهم وقاموا ونمتهم .

أما الطبقة الثانية من الصائمين . فهم أعلى منزلة من الطبقة الأولى وهم
الذين يصومون في الدنيا عما سوى الله فالواحد منهم يمتثل وصية رسول الله
صلى الله عليه وسلم سلوكاً وعملاً فيحفظ الرأس وما حوى ، والبطن وما
وعى ويذكر الموت والبلى ، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره
يوم لقاء ربه . وفرحه برؤيته .

هذا شهر الصيام فيه الدروس والعبر لمن استفاد منه في تربية روحه
وبناء إيمانه إنه لموسم عظيم على العاقل أن يغتنمه ويكثر من القرب
والطاعات ، ويصون صيامه من كل ما يفسده أو يؤثر عليه . فبيتعد عن
الكذب والغيبة والنميمة والشتم والسباب والبعد عن أكل الحرام بجميع أشكاله
وصوره ، فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع الشامل عن
جميع المنكرات حال الصيام فقال : " من لم يدع قول الزور والعمل به
والجهل ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " ، وأوصانا عندما
نتعرض إلى الخصومة والنزاع بأن نقول : كما جاء في الحديث : " فإن سابه
أحد أو شاتمته فليقل إني صائم " .

فما أسعدنا إن تمسكنا بهذا الهدى والتزمنا آداب الصيام ، وحرصنا على
فعل الخيرات والمبادرة إلى الحسنات في شهر الصوم .. اللهم وفقنا في هذا

الشهر إلى ما تحب وترضى ، واجعله يا الله شاهداً لنا لا علينا وتقبله منا
بحسن القبول إنك ولي ذلك .

الصيام بناء للعاطفة وتقوية للإرادة :-

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :

إن شهر رمضان المبارك مدرسة الثلاثين يوماً ، فالتربية العاطفية
تتحقق كثير من جوانبها في شهر الصوم ، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه
وسلم قوله : " وللصائم فرحتان ، فرحة عن فطره ، وفرحة عند لقاء ربه .."
فلماذا هذا الفرح عند الفطر ؟ ولماذا ذلك الفرح عند لقاء الرب سبحانه
وتعالى ؟ يقول ابن رجب رحمه الله . أما فرحة الصائم عند فطره فإن
النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح ، فإذا
منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة
ما منعت منه خصوصاً عند اشتداد الحاجة إليه ، فإن النفوس تفرح بذلك
طبعاً ، فإن كان ذلك محبوباً لله كان محبوباً شرعاً والصائم عند فطره كذلك ،
فلما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار رمضان تناول هذه الشهوات فقد
أذن له فيها في ليل الصيام ، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل
وآخره فأحب عباده إليه أعجلهم فطراً ، والله وملائكته يصلون على
المتسحرين ، فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقرباً إلى الله وطاعة له ،
ويبادر إليها في الليل تقرباً إلى الله وطاعة له ، فما تركها إلا بأمر ربه ولا
عاد إليها إلا بأمر ربه ، فهو مطيع له في الحالين ..

هكذا حال المسلم المطيع لله ، على كل أحواله ممتثل لأمر الله يرجو رحمته ويخاف عذابه ويتحكم في شهواته وملذاته ويوجه كل غرائزه ومشاعره وأحاسيسه الوجهة التي يرضى عنها فينال بذلك سعادة الدنيا والفوز والنعيم الدائم في الآخرة .

فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقرباً إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله ، فإنه يرجى له المغفرة وبلوغ الرضوان بذلك ، وقد جاء في الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وربما استجيب دعاؤه عند ذلك كما جاء في الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجة أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد ، وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثاباً على ذلك ، كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل ، كان نومه عبادة .. فالمباحات بالنية الصالحة تتقلب إلى طاعات وهذه نعمة ومنة من الله تستحق منا الشكر له .. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

قال أبو العالية : الصائم في عبادة ما لم يغترب أحداً وإن كان نائماً على فراشه .. فالصوم جنة أي وقاية ما لم يخرقها والغيبة تخرق هذه الجنة ، فإذا كانت الغيبة محرمة فهي في نهار الصوم أشد حرمة وأعظم وزراً ، وقصة المرأتين اللتين صامتا وكادتا أن تهلكا من شدة العطش وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بحالهما ، فأمر بهما فأحضرتا وقال لهما : تقياً ، فقأتا قبحاً وصديداً ولحمأ عبيطاً ، فقال صلى الله عليه وسلم : " لقد صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله جلست إحداهما إلى الأخرى فأخذتا يأكلان لحوم الناس " .

أقول : إن هذه القصة ليست عن بالنا ببعيد ، ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيبة وربى أصحابه من خلال المواقف كما في قصة هاتين المرأتين ، فالدرس لهما ولمن حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن سمع بهذا الدرس من أصحابه الذين عاشوا معه ، ولمن جاء بعدهم من المؤمنين وسيبقى هذا الدرس مؤثراً ما بقي للحياة بقية .

فينبغي للصائم أن يحافظ على صيامه ، فيبتعد عن كل ما هو محرم وكل ما زور ، وليتذكر الصائم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " .

ومما ينبغي الالتفات إليه والاهتمام به أن يكون الفطر على حلال ، فإن كان الصائم مفطراً على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله ، ولم يستجب له دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك . إن هذا الدين عظيم ما من خير إلا وحث عليه ، وما من شر إلا وحذر منه ، وإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا طيباً ، فالجسم الذي تربي على الحرام لا خير فيه ، فقوته شريرة ، لا يتورع صاحبه عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل ، وهذا من الفساد الذي نهى الله عنه فقال عز من قائل : (والله يحب المفسدين) ، وقال تعالى : (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) ، وهذا الذي تربي بدنه على الحرام بجانب أن دعوته غير مستجابة ، هو كذلك سيكون في النار

جزاء ما اقترفت يداه ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به " .

فيا أيها الصوامون اغتتموا هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات ، فهي فرصة لن تعوض إن مرت بدون الاستفادة منها فيما يعود بالأجر والثوبة ، فلا يدري الواحد منا هل سيعود عليه رمضان في العام القادم أم لا يعود ؟ فكم من أناس كانوا معنا العام المنصرم أين هم اليوم ؟ لقد سكنوا اللحود وأصبحوا طعاماً للودود وما حل بساحتهم سيحل بنا إن عاجلاً أو آجلاً ، قال تعالى : (كل نفس ذائقة الموت) ، وقال تعالى : (وكل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) .

وفقنا الله وإياكم إلى الخير وجعلنا وإياكم ممن يصوم هذا الشهر إيماناً واحتساباً .

مفهوم الخوف والرجاء :-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد :

إن الخوف والرجاء هما جناحا الإيمان وسنقف وقفة مع مفهوم الرجاء وأهميته وعلاقته بالإيمان فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب ومرغوب عند النفس ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا بد من الأخذ بجميع الوسائل والأسباب المشروعة ، ثم يأتي رجاء المؤمن بعد هذه الوسائل والأسباب فيما عند الله عز وجل . وقد علم علماء القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة والقلب كالأرض والإيمان كالندرة فيها والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ، ومجري حفر الأنهار وسوق الماء إليها . والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينجو فيها البذر ويوم القيامة يوم الحصاد ولا يحصد أحد إلا ما زرع ولا ينمو إلا من بذر الإيمان وقل ما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه وكما لا ينمو بذر في أرض سبخة فينبغي أن يقاس رجاء المغفرة برجاء صاحب الزرع وكل من طلب أرضاً طيبة وألقى فيها بذراً طيباً .. ثم أمدّه بما يحتاج إليه من سقي وغيره ونفى عنه الشوك والحشيش وكل ما يمنع نبات البذرة أو يفسدها ثم جلس ينتظر فضل الله عز وجل داعياً دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته ثم انتظاره رجاءً . وإن بث البذرة في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلاً ثم انتظر الحصاد منه سمي انتظاره حمقاً وغروراً لا رجاءً . فالرجاء الحقيقي إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه ووسائله المشروعة الداخلة تحت اختيار

العبد ولم يبق إلا ما هو خارج اختياره وقدرته وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع المفسدة .

فالعبد إذا بث بذر الإيمان في القلب وسقاه بماء الطاعة وطهره من شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى وتشيبته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة كان انتظاره حقيقياً . وفرق بين هذا الرجائي وبين ما هو غرور وخداع نفس فالرجاء إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح وإن دعا إلى البطالة والانغماس في المعاصي فهو غرور وخداع نفس كمن يعث في المعاصي وينغمس في الشهوات ويردد بين الفينة والأخرى قوله تعالى : (إن الله غفور رحيم) فمن كان رجاءه هادياً إلى الطاعة وزاجراً عن المعصية فهو الرجاء الصحيح . ومن كانت بطالته رجاءً ، ورجاؤه تفريطاً ، فهو المغرور المخادع نفسه . فلو أن رجلاً كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه منها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرهما ولم يحراثها وحسن ظنه أن يحصد منها الخير ، فهذا يمني نفسه بالأمانى الكاذبة والوعود الجازعة . الرجاء لا بد له من العمل بطاعة الله والبعد عن معصيته ثم بعد ذلك يرجو من الله القبول والطاعة ، ويسأله العفو والمغفرة ، لأن لن يدخل أحداً عمله الجنة . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا إن يتغمدني الله برحمته منه وفضل " .

ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يعلمون هذا جيداً فيعملون الصالحات ويرجون من الله القبول والتوفيق .. يقول أحد السلف : [ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها] ، فأنشأ يقول :

ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي

جعلت الرجاء مني بعفوك سلما

تعاضمني ذنبي فلما قرنته

بعفوك ربي كان عفوك أعظما

هكذا كان السلف رحمهم الله يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة ويؤمنون
ويرجون القبول وحسن الختام ، هكذا تربوا في مدرسة الإيمان ونهلوا من
كتاب الله وسنة رسوله ما جعلهم أئمة يقتدى بهم في الأخلاق والسلوك
والعقيدة والآداب ، رحمهم الله وأجزل لهم المثوبة ، ونسأله سبحانه أن يجعلنا
ممن يخافه ويرجوه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الخوف والرجاء هما جناحا الإيمان :-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد :

فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب ومرغوب عند النفس ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا بد من الأخذ بجميع الوسائل والأسباب المشروعة ، ثم يأتي رجاء المؤمن بعد هذه الوسائل والأسباب فيما عند الله عز وجل . وقد علم علماء القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة والقلب كالأرض والإيمان كالندرة فيها والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ، ومجري حفر الأنهار وسوق الماء إليها . والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينجو فيها البذر ويوم القيامة يوم الحصاد ولا يحصد أحد إلا ما زرع ولا ينمو إلا من بذر الإيمان وقل ما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه وكما لا ينمو بذر في أرض سبخة فينبغي أن يقاس رجاء المغفرة برجاء صاحب الزرع وكل من طلب أرضاً طيبة وألقى فيها بذراً طيباً .. ثم أمدّه بما يحتاج إليه من سقي وغيره ونفى عنه الشوك والحشيش وكل ما يمنع نبات البذرة أو يفسدها ثم جلس ينتظر فضل الله عز وجل داعياً دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته ثم انتظره رجاءً . وإن بث البذرة في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلاً ثم انتظر الحصاد منه سمي انتظره حمقاً وغروراً لا رجاءً . فالرجاء الحقيقي إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه ووسائله المشروعة الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما هو خارج اختياره وقدرته وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع المفسدة .

فالعبد إذا بث بذر الإيمان في القلب وسقاه بماء الطاعة وطهره من شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى وتثيبته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة كان انتظاره حقيقياً . وفرق بين هذا الرجائي وبين ما هو غرور وخداع نفس فالرجاء إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح وإن دعا إلى البطالة والانغماس في المعاصي فهو غرور وخداع نفس كمن يعث في المعاصي وينغمس في الشهوات ويردد بين الفينة والأخرى قوله تعالى : (إن الله غفور رحيم) فمن كان رجاءه هادياً إلى الطاعة وزاجراً عن المعصية فهو الرجاء الصحيح . ومن كانت بطالته رجاءً ، ورجاؤه تفريطاً ، فهو المغرور المخادع نفسه . فلو أن رجلاً كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه منها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرهما ولم يحرثها وحسن ظنه أنه يأتي منها ما يأتي ، تعدد الناس من أسفه السفهاء . وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاءه بأن يجيبه ولد من غير زواج أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام على تحصيله ، وكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه بالفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير تقرب إلى الله تعالى بامتنال أو امره واجتناب نواهيه وبجانب أن هذا سفه وغرور فهو من الأمانى الكاذبة وخداع النفس . وإن كثيراً من الجهال والسفهاء اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وصفحه ومغفرته فضيعوا أمره ولم يبتعدوا عن نهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين . فمن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو معاند ومكابر ، قال معروف : رجاءك لرحمة من لا تعطيه يعتبر من الخذلان والحمق . وقال الحسن رحمه الله يصف قوماً من هذا القبيل : إن قوماً ألتهتم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة يقول أحدهم إنى أحسن الظن

بربي . كذب والله لو أحسن الظن لأحسن العمل . فالرجاء الحقيقي إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره ، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن لا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويعرض عما يعارضها ويبطل أثرها . ومما ينبغي أن يعلم أن الرجاء الحقيقي يستلزم ثلاثة أمور : أحدها : محبة ما يرجوه . والثاني : خوفه من فواته . والثالث : سعيه في تحصيله بالأخذ بالأسباب والوسائل المشروعة هذا هو الرجاء الحقيقي أما رجاء لا يقترن بشيء من ذلك فهو من باب الأمانى . فالرجاء شيء والأمانى شيء آخر . فكل راج خائف والسائر على الطريق أسرع السير مخافة الفوات ، قال صلى الله عليه وسلم : " من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة " ، وقال تعالى : (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله) ، يعني أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله . وينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بربه ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل " قال العلماء : معنى إحسان الظن بالله أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه وفي حال الصحة يكون خائفاً راجياً . لكن السلف رحمهم الله تعالى استحَبوا أن يقوى في حال الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف . لأن مقصود الخوف الكف عن المعاصي وترك القبائح مع الحرص على الإكثار من الطاعات وصالح الأعمال . عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي " ، وعن فقير بن مسكين قال : دخلت على الشافعي أعوده في مرض فقلت له كيف أصبحت يا أبا

عبدالله ؟ قال : أصبحت من الدنيا راحلاً وإخواني مفارقاً وفي رجاء عفو
ربي طامعاً .

لقد كان السلف رحمهم الله يغلبون جانب الخوف في حال الصحة وجانب
الرجاء عند قرب الرحيل من الدنيا لأنهم بذلك عرفوا طريق السلامة
والنجاهة .. نسأل الله العظيم أن يجعلنا سائرين على نهجهم المقتفين لأثارهم
والله المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل .

المؤمن في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء :-

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :

فإن المؤمن يوجه كل أحاسيسه وعواطفه وانفعالاته وجهة إيمانية ، فلا يرجو إلا الله . ولا يخاف إلا منه ولا يحزن إلا إذا فاتته شيء من طاعة الله أو صرف وقتاً من أوقاته في معصية الله ولا يتوجه حبه الكامل إلا لله ولرسوله ولكتابه وإلى كل ما يحبه الله ورسوله . هكذا رباه الإسلام ووجهه هذه الوجهة . فلو أخذنا مثلاً الخوف وأردنا الحديث عنه فإننا نقول : الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى العلم والعمل لينالوا بهما القرب من الله تعالى وهو عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل وهو عارض من عوارض النفس ويتعلق بأفعال العبد ، يقول ابن القيم : [ولا يخرج عن كون سببه جنائية العبد وإن كانت جنايته من قدر الله] .

فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته ولقد استشهد رحمه الله بأثر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء فيه : [لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافون عبد إلا ذنبه] ، وهذا الخوف هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويلزمها بالطاعات فكلما كان العبد أعرف لربه كلما كان أشد خشية له ويراقبه على كل أحواله ويخشى أن يقع فيما يغضبه هذا هو الخوف الحقيقي أما الخوف القاصر فإنه يدعو العبد إلى الغفلة والجرأة على الذنب ويحتج بأن الله غفور رحيم أو يتناسى أنه شديد العقاب والإفراط من الخوف

يدعو إلى اليأس والقنوط والمؤمن لا يقنط من رحمة الله بل هو يعيش بين
الخوف والرجاء وهما جناحا الإيمان وينبغي أن يكون في مستهل حياته وفي
شدته وعافيته مغلباً لجانب الخوف على الرجاء أما في حال ضعفه ومرضه
فينبغي أن يغلب جانب الرجاء على الخوف .

روي عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنه كان على فراش الموت
فدعا بعض أهله وقرأ آيات الرجاء . والخوف من الله تعالى تارة لمعرفة الله
تعالى ومعرفة صفاته وأنه لو أهلك العالمين لم يبالي ولم يمنعه مانع وتارة
يكون لكثرة جناية العبد باقتراف المعاصي وتارة يكون بهما جميعاً ، ويجب
معرفته بعيوب نفسه ومعرفته بحلال الله تعالى واستغناؤه وأنه (لا يُسأل عما
يفعل وهم يُسألون) تكون قوة خوفه . فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه
وبربه ، قال تعالى : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) ، وقال صلى
الله عليه وسلم : " والله إنني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية " ، قال ابن مسعود
رضي الله عنه : كفى بخشية الله علماً وكفى بالاعتزاز جهلاً . ويقول ابن
القيم : [إن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف عنه] ..
ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف الناس
أخشاهم لله ، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له ، وكلما ازداد
معرفة ازداد حياءً وخوفاً وحباً .

واللخوف درجات فقد يكون الخوف قاصراً وقد يحصل فيه إفراط وقد
يكون معتدلاً . والمحمود هو الاعتدال والتوسط في الخوف أما القاصر فهو
الذي يشبه عاطفة النساء ويجري مجرى رقتهم ويخطر هذا الخوف عند
سماع آية من القرآن فيورث البكاء فنقيض العين بالدمع . كما قد يحصل عند

مشاهدة حدث هائل وسبب مخيف فإذا غاب ذلك عن الحس . رجع القلب إلى الغفلة وهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع ، وهو كالقضيب الرفيع الذي تُضرب به دابة قوية ، لا يؤلمها ألماً مبرحاً ، فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها ، وهكذا خوف كثير من الناس إلا العلماء العارفين . قال الفضيل بن عياض : إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت ، فإنك إن قلت لا كفرت ، وإن قلت نعم كذبت . وأشار به إلى الخوف الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات . وقيل كذلك : ليس الخائف من بيكي ويمسح عينيه بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه . وقال بعضهم : من خاف شيئاً هرب منه ومن خاف الله هرب إليه . وقيل لبعضهم : متى يكون العبد خائفاً ؟ إذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمي مخافة طول السقام . والخوف يحرق الشهوات المحرمة فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيهِ إذا عرف أن فيه سمّاً فتحرق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويحصل في الخشوع والذلة والاستكانة ويفارقه الكبر والحدق والحسد . أما الإفراط في الخوف فهو الذي يجاوز حد الاعتدال حتى يخرف إلى اليأس والقنوط وهو مذموم أيضاً لأنه يمنع من العمل . وللخوف منزلة رفيعة وفضيلة عظيمة فقد جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان وهي مجامع مقامات أهل الجنة ، قال تعالى : (هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون) ، وقال تعالى : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) ، وقال عز ومن قائل : (رضي الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه) ، وقال تعالى حاكياً حال أهل الجنة : (وأقبل بعضهم على بعض يتسائلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم) ، وقال تعالى : (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم

لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) ، قالت عائشة رضي الله عنها وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون ؟ قال : " لا يا ابنة الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات " ، ولقد كان خوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجهاً الوجهة الإيمانية فكانوا يعملون الصالحات ويسابقون في الطاعات ومع ذلك يخافون ألا يتقبل منهم فهذا علي رضي الله عنه قد سلم من صلاة الفجر وقد علته كآبة وهو يقلب يده ويقول : لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أر اليوم شيئاً يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثاً صفراً غبراً بين أعينهم أمثال ركب المعزى ، قد باتوا سجداً وقياماً ينثون كتاب الله يراحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا ذكروا الله تبادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم والله فكأنني بالقوم باتوا غافلين . أي يقصد بالقوم الذين يعيشون معه ، فما رؤي بعد ذلك ضاحكاً حتى طعنه ابن ملجم .

اللهم إنا نسألك خشيتك والخوف منك والحب لك ، اللهم استعملنا في طاعتك ، وخذ بنواصينا إلى الخيرات .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

اللجوء إلى الله يجعل جميع المشاعر والأحاسيس متوجهة

إليه :-

الحمد لله الكريم المنان صاحب الفضل والإحسان قضاؤه عدل وعطاؤه فضل ومنة ، والصلاة والسلام على الرسول الكريم والمربي العظيم الذي عرف أدواء النفوس وأدواء القلوب وأعطى العلاج الناجع الذي تلقاه من الوحي المنزل عليه : (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) .. أما بعد :

فإن الهم والحزن من أمراض النفوس وأدائها المهلكة ، فالهم إذا استحكم بالإنسان اشغله عن كل شيء حتى عن نفسه ، فتخور قواه البدنية وتضعف قدراته العقلية والعاطفية وتضعف إرادته ويصبح كلاً على مولاه أين ما يوجهه لا يأتي بخير . وكذلك الحزن إذا تمكن من القلب مرضت بذلك النفس وانشغلت بالتفكير العقيم من كل شيء ، ولما كان المسلم عضواً فعالاً وإيجابياً في هذا الوجود فإنه لا يليق به أن يكون حزيناً مهموماً منصرفاً بحزنه وهمه عن أداء رسالته في هذا الوجود والقيام بمسؤوليته بوصفه خليفة عن الله في الأرض منشغلاً عما هو سبب سعادته في الدارين . ولكنه لا يسلم من هذين المرضين فقد يلم به أحدهما أو كلاهما فما هو الخلاص له مهتماً وما هو العلاج ؟ لقد سبق وأن تحدثنا عن الهم والحزن وإنما لنبحث في السنة النبوية عن العلاج الشافي لهذين المرضين إنه العلاج المأخوذ من مشكاة النبوة ومن معين التربية الإسلامية ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أصاب عبد هم ولا حزن

فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحاً " قالوا : يا رسول الله أفلا نتعلموهن ؟ قال " بلى ، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن " . ففي هذا الحديث فوائد تربوية وحكماً بالغة ودروساً عظيمة فقد تضمن معرفة الله وتوحيد هو عبوديته وحده دون سواه : وأن العبد كما يقول ابن القيم رحمه الله ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه ، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يأوه أحد ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة .. فهو معترف بأنه لا غنى به عنه طرفة ولا أدنى من ذلك وليس له من يعوذ به ويلوذ غير سيده عز وجل .. وقد تضمن هذا الاعتراف أنه مربوب مدبر مأمور منهي إنما يتصرف بحكم العبودية لا يحكم الاختيار لنفسه ، قال تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) ، فعبيد الله تصرفهم على محض العبودية لربهم وخالقهم وهؤلاء هم عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه وتعالى كما في قوله عز وجل : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) ، وقوله تعالى : (وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هوناً) ومن عداهم عبيد القهر والربوبية .. فقوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتتاب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه والاستعانة به والتوكل عليه والتعوذ به وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبةً وخوفاً ورجاءً . وفيه أيضاً أني عبد من جميع الوجوه صغيراً وكبيراً حياً وميتاً مطيعاً وعاصياً معافى ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح وفيه أيضاً أن مالي ونفسي لك لأن العبد وما يملك

لسيده . وفيه أيضاً أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة فذلك كله من إنعامك علي عبدك . وفيه أيضاً أنني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده وإني لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً . ناصيتي بيدك : أي أنت المتصرف في تصرفني كيف تشاء لست أنا المتصرف في نفسي . وكيف يكون له في نفسه تصرف ونفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعاقبته وبلاؤه كله إليه سبحانه ليس إلى العبد منه شيء . بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف صغير ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره . بل الأمر فوق ذلك . ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلهم بيد الله وحده يصرفهم كيف شاء لم يخفهم بعد ذلك ولم يرجوهم ولم ينزلهم منزلة المالكين بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم فمتى شهد العبد بهذا صار فقره وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له . ومتى شهد بأن الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاؤه بهم فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته ولهذا قال هو عليه السلام لقومه : (إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها . إن ربي على صراط مستقيم) . وقوله ماض في حكمك عدل في قضاؤك : تضمن أمرين أحدهما : قضاء حكمه في عبده . والثاني يتضمن حمده وعبده وهو سبحانه له الملك وله الحمد . وفي هذا رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أفضيته في عبده ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي وعلى الجبرية الذين يقولون كل مقدر عدل فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة . وقوله : أسألك بكل اسم إلى آخر ذلك توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم وهذه أحب الوسائل إليه

فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه . وقوله : أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري . الربيع المطر الذي يحي الأرض شبه القرآن به لحياة القلوب به ، فتضمن الدعاء أن يحي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور ، قال تعالى : (أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) ، ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب . ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح سأل الحياة له . ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته . سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى ألا تعود .

إن هذا الدرس النبوي هو في التربية الإيمانية والتربية العاطفية والتربية الإرادية . وهذا ما يؤكد شمولية منهج هذه التربية والتوازن الذي جاء به . فمن التزم هذا الهدى وسار على هذا المنهج استقام أمره وسعد في دنياه وآخرته .

جعلنا الله هداة مهتدين .

وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين .

الباحث

د . حسن بن علي الحجاجي
من مدينة الطائف المأنوس