

الخلاصة

في شرح الأربعين النووية

حققها وخرج أحاديثها وعلق عليها

الباحث في القرآن والسنة

علي بن نايف الشحود

الطبعة الأولى

١٤٣٤ هـ ٢٠١٣ م

حقوق الطبع لكل مسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد :

فهذه الأربعين النووية والزيادة عليها، والتي زادها ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وقام بشرحها بكتابه النفيس " جامع العلوم والحكم " وقد قمت بتحقيقها، وكانت طريقي في العمل على الشكل التالي :

- ١- نقل نص الحديث من مصدره الأساسي الذي ذكره مسنداً.
- ٢- تخريج الحديث باختصار
- ٣- الحكم على الحديث جرحاً وتعديلاً إذا لم يكن في الصحيحين، وجلها تدور بين الصحيح والحسن بشقيه.
- ٤- شرح مفردات الأحاديث في الهامش.
- ٥- المعنى العام بشكل مختصر.
- ٦- ما يرشد إليه الحديث.

وقد اعتمدت في النقطتين الأخيرتين على شرح الشيخ: " عبد الله بن صالح المحسن " حفظه الله للأربعين النووية والزيادة عليها، والتحفة الربانية في شرح الأربعين حديثاً النووية.

أسأل الله تعالى أن ينفع بها مؤلفها ومحققها وناشرها والبدال عليها في الدارين.

قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

[الحشر: ٧]

رئيس الهيئة الشرعية في محافظة حمص

الباحث في القرآن والسنة

علي بن نايف الشحود

في ١٤ رجب ١٤٣٤ هـ الموافق ل ٢٣/٥/٢٠١٣ م

[الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ - إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». رواه البخاري ومسلم^١.

المعنى العام

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين جليل القدر كثير الفوائد لأنه من الأحاديث الجامعة التي عليها مدار الإسلام وقد بين الرسول ﷺ في هذا الحديث أن جميع الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية أقوالها وأفعالها الصادرة من كل مؤمن لا تصح ولا تقبل بدون النية. لأن النية هي الأساس والميزان للأعمال والأقوال كلها. فإذا صلحت النية صلح العمل، وإذا فسدت فسد العمل، فإذا كانت النية سالحة والعمل موافقا للشرع فالعمل مقبول وإن كانت يقصد بها غير ذلك فالعمل مردود. ثم إننا لرسول الله ﷺ فصل في هذا الحديث بتفصيل! كالمثال بأن من هاجر إلى دار الإسلام حبا لله تعالى. ورغبة في الإسلام وتعلم الدين والعمل به حصل له جزاء ما نوى. وإن كان قصده وهدفه أمورا دنيوية كدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فجزاؤه على حسب مقاصده، والله سبحانه يعلم السر وأخفى، وسيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

ما يرشد إليه الحديث:

^١ - صحيح البخاري (١/٦) (١) وصحيح مسلم (٣/١٥١٥) - (١٩٠٧)

[ش (إنما الأعمال بالنيات) أي صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه. و (النيات) جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور. (هجرته) الهجرة في اللغة الخروج من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الحجر وهو ضد الوصل. وشرعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وقصدا لإقامة شعائر الدين. والمراد بها هنا الخروج من مكة وغيرها إلى مدينة رسول الله ﷺ. (يصيبها) يحصلها. (ينكحها) يتزوجها. (فهجرته إلى ما هاجر إليه) أي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن حصله وإلا فلا شيء له]

- (١) إنه لا يجوز الإقدام على أي عمل حتى يعرف الإنسان حكمه.
- (٢) لا يجوز التوكيل في نفس النية.
- (٣) إن الغافل عن النية لا يصح منه العمل، وإن جميع الأعمال الشرعية لا تعتبر إلا بالنية.
- (٤) لا تجوز النيابة في العبادات إلا ما خصه دليل.
- (٥) فضل الهجرة إلى الله ورسوله. وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين: الأول - الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجري الحبشة، وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني - الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي ﷺ بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص. وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر عليه واجبا. أو من بلد تعمل فيها المعاصي إلى بلد مستقيم أهلها.
- (٦) الحث على الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وابتغى به وجهه. ولهذا استحَب العلماء استفتاح المصنفات بهذا الحديث تبيينها للطلاب على تصحيح النية..

(٧) إن النية محلها القلب والتلفظ بها ليس واجبا.

- (٨) أن الأفعال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إذا فعلها المكلف على سبيل العادة لم يترتب الثواب على مجرد ذلك الفعل وإن كان صحيحا، حتى يقصد بها التقرب إلى الله.
- (٩) بالنية الصالحة تتحول المباحات إلى مستحبات يثاب عليها الإنسان، فمن جلس مع غيره وسامرته وآنسه من غير باطل فيثاب على هذا المباح إن قصد مؤانسة أخيه المسلم وإدخال السرور عليه وهكذا

(١٠) قال الفضيل بن عياض رحمه الله: " فِي قَوْلِهِ: {لِيَلْبِسُوا كُمَّكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [هود: ٧] قَالَ: أَخْلَصَهُ وَأَصُوبُهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ وَإِذَا كَانَ

صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا وَالْخَالِصُ إِذَا كَانَ لِلَّهِ وَالصَّوَابُ إِذَا
كَانَ عَلَى السُّنَّةِ^٢

(١١) من أساليب التعليم: ذكر قاعدة ثم ذكر مثال يوضحها. ففي هذا الحديث ذكر
النبي ﷺ قاعدة وهي: "إنما الأعمال بالنيات" ثم ذكر لها مثلاً يوضحها وهو "الهجرة".
(١٢) أشد ملهيات الدنيا ومنقصات الدين الشهوة، ولذلك خصها النبي ﷺ بالذكر فقال
"أو امرأة ينكحها" مع أنها داخلة في قوله "ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها" ففيه
الإرشاد للحذر منها على وجه الخصوص .

(١٣) الوسوس والخواطر والواردات التي ترد على النية لا تؤثر عليها ما لم تغير أصل النية
، فالنية الفاسدة هي النية التي أصل عقدها ومنشئها وبدايتها لغير الله أو أن صاحبها غير
نيته بعد أن كانت سالحة وصرفها عن أصلها . ولذلك قال في شأن النية الفاسدة الباطلة
"ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها" فأصل نيته إرادة الدنيا "ومن عرف هذا الأصل
سلم من شبهات الوسوس وخواطر النفس بإذن الله سبحانه .

^٢ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٨/ ٩٥)

[الْحَدِيثُ الثَّانِي - حَدِيثُ جَبْرِيلَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ]

عن عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ النَّشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنْ السَّائِلِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ». رواه مسلم^٣

^٣ - صحيح مسلم (١/٣٦) - (٨)

[ش (ووضع كفيه على فخديه) معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخديه نفسه وجلس على هيئة المستعلم (فعجبنا له يسأله ويصدقفه) سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل إنما هذا كلام جبريل بالمستعمل عنه ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم ذلك غير النبي ﷺ (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه الخ) قال القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه (أمارتها) الأمانة والأمار بيئات الماء وحذفها هي العلامة (ربتها) في الرواية الأخرى ربما على التذكير وفي الأخرى بعلها وقال يعين السراري ومعنى ربما وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكيتها (العالة رعاء النشاء يتطاولون في البنيان) أما العالة فهم الفقراء والعائل الفقير والعيلة الفقير وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر والرعاء ويقال فيهم رعاة ومعناه أن أهل البادية

المعنى العام:

يخبرنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل المشهور هذا بأن جبريل عليه السلام خرج عليهم بصورة رجل لا يعرف وهم جلوس عند النبي ﷺ فجلس بين يدي النبي ﷺ جلسة المتعلم المسترشد فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه بهذه الأركان التي تتضمن الإقرار بالشهادتين والمحافظة على الصلوات الخمس وأداء الزكاة لمستحقيها وصيام شهر رمضان بنية صادقة وأداء فريضة الحج على المستطيع والإيمان بأن الله هو الخالق الرازق، المتصف بالكمال المتره عن النقص. وأن الملائكة خلقهم الله عباد مكرمون لا يعصون الله تعالى وأمره يعملون، والإيمان بالكتب المنزل على الرسل من عند الله تعالى وبالرسل المبلغين عن الله دينه وأن الإنسان يعبد الله كأنه يشاهده سبحانه، فإن لم يقم بهذه العبادة فليعبد الله تعالى خوفاً منه لعلمه أنه مطلع لا تخفي عليه خافية، وأن علم الساعة لا يعلمه أحد من الخلق وأن من علامات الساعة كثر في السراي وأولادها أو كثرة عقوق الأولاد لأمهاتهم يعاملونهم معاملة الإماء، وأن رعاة الغنم والفقراء تبسط لهم الدنيا في آخر الزمان فيتفخرون وفي زخرفة المباني وتشبيدها. وكل هذه الأسئلة والأجوبة عليها لتعليم هذا الدين الحنيف من جبريل لقول رسول الله ﷺ "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم".

ما يرشد إليه الحديث

(١) إن الملائكة يتشكلون بما شاءوا من الصور.

(٢) آداب المتعلم والمسترشد مع العالم.

(٣) التفرقة بين مسمى الإسلام، ومسمى الإيمان، حيث جعل الإسلام في الحديث اسماً لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسماً لما بطن منها، وقد جمع العلماء بين هذا وبين ما دلت عليه النصوص المتواترة من كون الإيمان قولاً وعملاً، بأن هذين الاسمين إذا أفرد أحدهما دخل

وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنان (فليت ملية) هكذا ضبطناه من غير تاء وفي كثير من الأصول المحققة لبثت بزيادة ياء المتكلم وكلاهما صحيح (ملية) أي وقتاً طويلاً]

فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، وإذا قرن بينها دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي..

(٤) إن الإسلام والإيمان والإحسان كل يسمى ديناً.

(٥) إن الساعة من الأمور التي استأثر الله بعلمها {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: ٣٤].

(٦) إن من علامات الساعة كثرة السراري وأولادها، أو عقوق الأولاد لأمهاتهم كأنهن عندهم إماء.

(٧) وجوب الإيمان بالقدر، وهو على درجتين إحداهما _ الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعلمه العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة، ومن هو منهم من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه. الثانية _ أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. وشاءها منهم، ومع ذلك لا يحتج به في المعاصي..

(٨) ترك الإنسان الخوض في الأمور التي ليس عنده علم بها.

(٩) كراهية ما لا تدعو إليه الحاجة من تطويل البناء وزخرفته.

(١٠) الإخبار بأن من علامات الساعة أن تفتح الدنيا على أهل البادية والفاقة فتصرفهم إلى تشييد المباني وليس لهم هم إلا ذلك. وأن من أشراط الساعة انعكاس الأمور بحيث يصير المرابي مربياً. والسافل عالياً.

(١١) تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على الفضلاء، فإن جبريل أتى معلماً للناس بحاله ومقاله.

(١٢) الرفق بالسائل وإدناؤه، ليتمكن من السؤال غير منقبض ولا هائب.

(١٣) سؤال العالم ما لا يجهره السائل، ليعلمه السامع.

(١٤) بيان الإسلام والإيمان والإحسان، وتسميتها كلها ديناً.

(١٥) أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه. ولا يعبر بعبارات مترددة بين الجواب والاعتراف بعدم العلم، وأن ذلك لا ينقصه، بل هو دليل على ورعه وتقواه، وعدم تكثره بما ليس عنده.

(١٦) أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليماً، لقول النبي ﷺ في جبريل: ((يعلمكم دينكم)) مع أنه لم يصدر منه سوى السؤال.

(١٧) أهمية الحديث تتمثل في أنه ﷺ ذكر فيه مراتب الدين، ففي آخره قال ﷺ " أتاكم جبريل يعلمكم أمور دينكم "

(١٨) السؤال من مفاتيح العلم، فمن استحى منه أو استكبر عنه لا ينال العلم .

(١٩) حضور مجالس الذكر والحرص عليها لما فيها من الفائدة التي قد تفوت .

(٢٠) اليقظة والانتباه في مجلس العلم تفيد في حفظه ونشره، ولذلك حفظ عمر رضي الله عنه الأسئلة بأجوبتها .

(٢١) إذا كان السؤال عاماً، فالأفضل أن تقتصر الإجابة على أهم المهمات، فالسؤال عن الإسلام وخصاله سؤال عام يدخل تحته أعمال الجوارح كلها، لكنه اقتصر على أهم المهمات وهي الأركان .

(٢٢) زرع روح التنافس والحث على علو الهمة عندما ذكر النبي ﷺ أن الإحسان على درجتين إحداهما أكمل من الأخرى .

(٢٣) إذا تحقق القلب بالإيمان انقادت الجوارح لأعمال الإسلام، ولذلك قال المحققون من أهل العلم: " كل مؤمن مسلم " فالمؤمن المقصود به من حقق الإيمان الباطن، فإن جوارحه تنقاد فيعمل .

(٢٤) رحمة الله سبحانه ويتمثل هذا بتنوع أدلة هدايته للناس فأحياناً:

وحي مباشر على النبي ﷺ، وأحياناً يرسل جبريل عليه السلام، وأحياناً على صورة أعرابي، وأحياناً على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وهكذا .

- (٢٥) أهل السنة والجماعة يحرصون جبريل عليه السلام بمحبة من بين الملائكة الكرام لأنه:
- أ ينقل الوحي إلى النبي ﷺ مباشرة { نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ } (١٩٣) سورة الشعراء .
- ب ثناء الله عليه سبحانه { إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (٢١) } [التكوير].
- ج مواقفه مع المؤمنين في المعارك ضد الكفار .
- د حرصه على تعليم المسلمين دينهم " أتاكم جبريل يعلمكم أمور دينكم " .
- (٢٦) النبي ﷺ على مترلته العظيمة إلا أن الله لم يطلعه على ما شاء سبحانه من أمور الغيب وحجب عنه أشياء اختص بها كعلم الساعة " ما المسؤول عنها بأعلم من السائل " فمن ادعى علم النبي ﷺ للمغيبات فضلاً عن تصرفه بما لا يقدر عليه إلا الله فقد كذب وافتري .

[الْحَدِيثُ الثَّلَاثُ - بُنْيَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بُنْيَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

المعنى العام:

يرشدنا النبي ﷺ إلى أن الإسلام مبناه وأساسه على خمسة دعائم لا يصح بدونها وهي: الإقرار لله تعالى بالوحدانية. ولنبيه بالرسالة، والمحافظة على الصلوات الخمس مع القيام بشروطها وأركانها وواجباتها وإعطاء الزكاة لمستحقيها عند وجوبها وصيام شهر رمضان بنية صادقة وأداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا من زاد وراحلة وغير ذلك، وما سوى هذه الخمس فهي من التكميل والتزيين إلا ما خصه دليل بالوجوب فلزام علينا فعله.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) معرفة أركان الإسلام والعمل بها.
- (٢) أن هذه الفروض الخمسة فرض على الأعيان المكلفين ولا تسقط بإقامة البعض عن الباقيين.
- (٣) أن ما سواها كالأعمال الظاهرة متممات ومكملات إلا ما خصه دليل بالوجوب.
- (٤) جواز إطلاق رمضان من غير لفظ شهر.
- (٦) خصال الإسلام تختلف من حيث الأهمية الشرعية، فبعضها أركان للبناء وهي الخمس وبعضها مستحبات تتم البناء وهكذا .

^٤ - صحيح البخاري (١١ / ١) (٨) وصحيح مسلم (٤٥ / ١) - ٢٠ - (١٦)

[ش (بني الإسلام على خمس) أعمال الإسلام خمس هي له الدعائم بالنسبة للبناء لا وجود له إلا بها]

(٧) الشهادتان مرتبطتان مع بعضهما البعض لا تكفي إحداهما عن الأخرى فأصبحا ركناً واحداً .

(٨) الإسلام دين كامل لا يقبل الزيادة ولا النقصان لقوله " بني الإسلام " فقد بني واكتمل البناء . قال تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا } [المائدة: ٣]

إِنَّهُ أَكْمَلَ لَهُمُ الْيَوْمَ دِينَهُمُ الْإِسْلَامَ، فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى دِينٍ غَيْرِهِ، وَلَا إِلَى نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّهِمْ. وَلَمَّا أَكْمَلَ اللَّهُ لَهُمُ دِينَهُمْ تَمَّتْ عَلَيْهِمْ نِعْمَةُ رَبِّهِمْ، فَلْيَرْضَوْا بِالْإِسْلَامِ دِينًا لَهُمْ، فَإِنَّهُ الدِّينَ الَّذِي أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَضِيَهُ لَهُمْ.^٥

(٩) أمانة الصحابة ودقتهم في نقل الأحاديث ففي رواية أن رجلاً قال " صوم رمضان والحج " فقال ابن عمر رضي الله عنه " حج البيت وصوم رمضان هكذا سمعته من رسول الله ﷺ فمن لم يقدموا جملة قبل أخرى مع أن المعنى لا يتغير كيف يتصور أن يغيروا دين الله ويكتموه !!؟ .

(١٠) تشریف النبي ﷺ حيث جمع بين مقامي العبودية والرسالة " عبده ورسوله " .

^٥ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ٦٧٣، بترقيم الشاملة آليا)

[الحديث الرابع - كيفية تخلق الجنين]

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، قَالَ عَبَدُ اللَّهَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.^٦

المعنى العام :

في هذا الحديث بيان مبدأ الإنسان في بطن أمه وتنقله من طور إلى طور آخر من منى إلى علقه إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فتسرى في جسمه فيبتدئ بالحركة ويكتب الملك ما له من رزق في دار الدنيا قليلا أو كثيرا حتى يموت ويكتب مقدار عمره ومنتهاه وماذا يعمل من خير وشر ومباح وسعادة وشقاوة، ثم إن الرسول ﷺ بين مال الإنسان بأنه إما إلى جنة أو إلى نار، وجاء ﷺ بمثل يخوف من سوء الخاتمة معناه أن من بني آدم من يعمل كل عمره في طاعة الله فإذا حان قبض روحه أشرك بالله أو كفر فمات فكان من أهل النار وآخر عمل كل عمره بالكفر وفعل

^٦ - صحيح البخاري (٤/ ١١١) (٣٢٠٨) وصحيح مسلم (٤/ ٢٠٣٦) - (٢٦٤٣)

[ش (بجمع خلقه) يضم بعضه إلى بعض أو المراد بالجمع مكث البويضة بالرحم بعد تلقيحها بالنطفة. (علقه) دما غليظا حامدا. (مضغة) قطعة لحم قدر ما يمضغ. (شقي أو سعيد) حسب ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته وما علمه سبحانه مما سيكون من هذا المكلف من أسباب السعادة أو الشقاوة. (فيسبق عليه) يغلب عليه. (كتابه) السذي كتبه الملك وهو في بطن أمه]

المعاصي وعند قرب أجله أسلم وتاب وأتاب إلى الله تعالى، فمات فصار من أهل الجنة فعلى كل مسلم أن يخشى من سوء الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة.

ما يرشد إليه الحديث:

(١) الإشارة إلى علم المبدأ والمعاد وبيان ما يتعلق بالإنسان وحاله من شقاوة وسعادة وفقر وغنى.

(٢) جواز القسم على الخبر الصادق لتأكيد في نفس السامع.

(٣) التنبيه على صدق البعث بعد الموت، لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين ينقله إلى العلقه ثم إلى المضغة ثم ينفخ الروح فيه، قادر على نفخ الروح فيه بعد أن يصير ترابا، وجمع أجزائه بعد تفرغها، ولقد كان قادرا على أن يخلقه دفعة واحدة. ولكن اقتضت الحكمة نقله في الأطوار المذكورة رفقا بالأم، لأنها لم تكن معتادة فكانت المشقة تعظم عليها، فهيأه في بطنها بالتدرج إلى أن تكامل. ومن تأمل أصل خلقته كان حقا عليه أن يعبد ربه حق عبادته، ويطيعه ولا يعصيه..

(٤) إثبات القدر، وأن جميع الوقائع بقضاء الله وقدره: خيرها وشرها..

(٥) الحث على القناعة. والزجر على الحرص الشديد، لأن الرزق قد سبق تقديره، وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا..

(٧) أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال لجهالة العاقبة، ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وحسن الخاتمة..

(٨) إن التوبة تخدم ما قبلها.

(٩) الشقاوة والسعادة قد سبق الكتاب بهما، وأتتهما مقدرتان بحسب خواتم الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له..

(١٠) أن من مات على شيء حكم له به من خير أو شر، إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر تحت المشيئة.

(١١) منزلة النبي ﷺ في قلوب أصحابه حيث يمدحونه بعبارات الثناء التي تدل على المحبة " الصادق والمصدق " .

(١٢) فقه ابن مسعود رضي الله عنه لأنه أتى بجملة تناسب الحديث فقال " الصادق والمصدق " . لأنه مضمون الحديث غيبي لا يرى ولا يعلم إلا عن طريق الوحي .

(١٣) عظمة المولى وقدرته، من النطفة يخلق علقه ومنها مضغة ومنها بشراً سوياً .

(١٤) رحمته سبحانه وحفظه حيث يحفظ تلك النطفة إلى أن تكون علقه ثم يحفظها من كل ما يفسدها إلى أن تكون مضغة ثم يحفظها ويرعاها إلى أن تكون خلقاً آخر .

(١٥) الحديث علاج للكبير فالإنسان الذي تكبر على أوامر ربه سبحانه كان أوله نطفة، ولولا الله لم تكن علقه ولا مضغة ولا لحماً فكيف يتكبر بعد ذلك؟! .

(١٦) الحث على شكر العبد لربه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فمن تأمل في هذه النعم دله ذلك على شكر مولاه .

(١٧) عظمة علم الله الذي يأمر الملك بكتب الأربع كلمات، رغم أن هذا المخلوق لم يخرج من بطن أمه فسبحان من علم متى يخرج؟ وماذا سيعمل؟ وكم يعيش؟ وماذا سيختم له؟ والله بكل شيء عليم .

(١٨) بيعت الراحة والطمأنينة في مسألة الرزق لأنها كتبت وفرغ منها فلا يحزن المؤمن لفوات رزق لأنه فات لعدم كتابة الله له . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ، وَأَنَّ الرُّوحَ الْأَمِينِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ " ^٧

^٧ - شعب الإيمان (١٣/١٩) (٩٨٩١) صحيح

(١٩) يربي في المسلم الشجاعة لأنه الأجل محدود فلا يتقدم ساعة ولا يتأخر، وكان علي رضي الله عنه إذا أراد المبارزة في الحرب أنشأ يقول:^٨

أيّ يوميّ من الموت أفرّ ... يوم لا يقدر أم يوم قدر
يوم لا يقدر لا أرهبه ... ومن المقدور لا ينجو الحذر

(٢٠) هذا الحديث يربي في النفس خوفها من النفاق الأصغر والأكبر ومن الكفر .

(٢١) يزرع المحاسبة والعناية بأمور النفس الباطنة خوفاً من أن تتبلى بمعصية خفية تقود إلى سوء الخاتمة ومن هنا كان الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ يَخَافُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ النَّفَاقَ وَيَشْتَدُّ قَلْقُهُمْ وَجَزَعُهُمْ مِنْهُ، فَالْمُؤْمِنُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ النَّفَاقَ الْأَصْغَرَ، وَيَخَافُ أَنْ يَغْلِبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْخَاتِمَةِ، فَيُخْرِجُهُ إِلَى النَّفَاقِ الْأَكْبَرِ، كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ دَسَائِسَ السُّوءِ الْخَفِيَّةِ تُوجِبُ سُوءَ الْخَاتِمَةِ"^٩

(٢٢) أحكام الدنيا معلقة بالأعمال الظاهرة دون الدخول في النيات، فمن كان ظاهره الإسلام حكم له به فقد قال ﷺ "فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وقال " وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار".

(٢٣) الحرص على أعمال أهل السعادة والثبات عليها والصبر والمجاهدة إلى أن يموت على ذلك فإن الإنسان ميسر لما خلق له .

^٨ - العقد الفريد (٦/ ١٢٤)

^٩ - جامع العلوم والحكم ت الأرئووط (١/ ١٧٤)

[الْحَدِيثُ الْخَامِسُ - تحريم الإحداث في الدين]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ^{١٠}.

المعنى العام:

يرشدنا هذا الحديث على أن كل من تعبد بشيء لم يشرعه الله ورسوله أو أحدث في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله السنة أو القواعد العامة فإن ذلك مردود على صاحبه وهو آثم في ذلك وكل شيء من المعاملات إذا حدث فيه ما يفسد العقد لمخالفته الحكم الشرعي يجب رده على صاحبه فليحذر كل مسلم الابتداع في الدين وليتمسك بهدي سيد المرسلين ﷺ.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع.
- (٢) رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع، وفي الرواية الثانية التصريح بترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها، فإنه قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل البدعة يقول: ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالرواية الثانية «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^{١١}، وينبغي حفظ هذا الحديث، واستعماله في رد المنكرات..
- (٣) أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس يرد بل هو مقبول..
- (٤) إبطال جميع العقود المنهي عنها، وعدم جود ثرائها المترتبة عليها.
- (٥) أن حكم الحاكم لا يغير الحقائق فلا يحل حراما ولا يجرم حلالا وإن نفذ ظاهرا.

^{١٠} - صحيح البخاري (٣/ ١٨٤) (٢٦٩٧) وصحيح مسلم (٣/ ١٣٤٣) ١٧ - (١٧١٨)
[ش (أحدث) اخترع. (أمرنا هذا) ديننا هذا وهو الإسلام. (ما ليس فيه) مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ (ما ليس منه). (رد) باطل ومردود لا يعتد به]
^{١١} - صحيح مسلم (٣/ ١٣٤٣) ١٨ - (١٧١٨)

- (٦) أن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها
- (٧) أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عنه مستحق للرد.
- (٨) كمال الشريعة فلا تحتاج إلى زيادة .
- (٩) جميع شؤون الحياة يجب أن تكون تحت حكم الشريعة سواءً عبادات أو معاملات، لقوله "كل أمر"
- (١٠) المؤمن لا يتدع لكنه يتبع .
- (١١) الحديث أصل في طلب الدليل وإتباعه بعد ثبوته .
- (١٢) في أمور العبادة لا يحكم العقل بل لا بد من الدليل وهو المراد بقوله "أمرنا" .
- (١٣) فيه حث ضمني على طلب العلم حتى يعرف أمر الله ودليله .
- (١٤) دل على أن منشأ جميع البدع الجهل بالأدلة .

[الْحَدِيثُ السَّادِسُ - حُدُودُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ]

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: - وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - «إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرَضَهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». رواه البخاري ومسلم^{١٢}

١٢ - صحيح البخاري (١/٢٠) (٥٢) وصحيح مسلم (٣/١٢١٩) ١٠٧ - (١٥٩٩)

[ش (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) أي مدهما إليهما ليأخذهما إشارة إلى استيقانه بالسمع (إن الحلال بين والحرام بين) أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة هو ثلث الإسلام وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

وقال أبو داود السجستاني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقيل حديث ازهد في الدنيا يجبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يجبك الناس.

قال العلماء وسبب عظم موقعه أنه ﷺ نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه ينبغي أن يكون حالاً وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من مواقع الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب فقال ﷺ (ألا وإن في الجسد مضغة الخ) فبين ﷺ أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد وبفساده يفسد باقيه، وأما قوله ﷺ (الحلال بين والحرام بين) فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكة والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضة وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشى وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنى والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناها أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلها لا يعرفها كثير من الناس ولا يدركون حكمها وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حالاً وقد يكون دليله غير خال من الإحتمال البين فيكون الورع تركه ويكون داخل في قوله ﷺ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (استبرأ لدينه وعرضه) أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام

المعنى العام:

يرشدنا هذا الحديث أن ما أحله الله ورسوله وحزمه الله ورسوله كل بين واضح وإنما الخوف على المسلم من الأشياء المشتبهة التي تخفي على كثير من الناس فمن ترك الأشياء التي ليست واضحة الحل ولا واضحة الحرمة، فقد تم له براءة دينه والبعد عن وقوعه في الحرام وصيانة عرضه عن كلام الناس بما يعيبون عليه بسبب ارتكابه هذا المشتبه، ومن لم يجتنب المشتبهات، فقد عرض نفسه إما في الوقوع في الحرام أو اغتياب.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والشبهات.
- (٢) أن للشبهات حكما خاصا بها، عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس وإن خفي على الكثير..
- (٣) المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة الإنسانية.
- (٤) أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه، ويعتبر هذا الحديث من أصول الجرح والتعديل لما ذكر.
- (٥) سد الذرائع إلى المحرمات، وأدلة ذلك في الشريعة كثيرة..
- (٦) التنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على إصلاحه، فإن أمير البدن بصلاحه يصلح، ويفساده يفسد.

الناس فيه (ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه) معناه أن ملوك العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه والله تعالى أيضا حمى وهي محارمه أي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنى والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات (ألا وإن في الجسد مضغة) قال أهل اللغة يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والشين وضمهما والفتح أفصح وأشهر والمضغة القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها قالوا المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب]

(٧) أن العقل في القلب {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا} [الحج: ٤٦]

(٨) إن اختيار طيب الكسب يدل على صلاح القلب.

(٩) ضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية.

(١٠) أمور الشرع وما أحله وحرمه واضح بين، فليست شريعة الإسلام غامضة لا يفهمها إلا الخواص، كلا فقد أنزلت بكلام عربي مبين، وهذا في الجملة دون التفصيل .

(١١) الحلال الخالص واضح بين من أراده عرفه، والحرام الخالص واضح بين لا يجله أحد .

(١٢) هناك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس فيجب الحذر .

(١٣) فيه فضل العلم، حيث أن العالم تصبح الأشياء كلها عنده بينة " الحرام والحلال والمشتبه . "

(١٤) تفاضل الناس في العلم فقد يكون الأمر فيه شبهة عند شخص لكنه واضح عند آخر .

(١٥) من ترك الشبهات فقد برأ دينه من الهمز وعرضه من كلام الناس .

(١٦) الحث على أن يتعد الإنسان عن مواطن التهمة حتى لا يعرض عرضه للنيل منه .

(١٧) براءة الدين من الخدش والعرض من الكلام أمر مقصود في الشريعة لقوله " فقد استبرأ لدينه وعرضه " .

(١٨) المكروهات والإصرار عليها يقود إلى المحرمات فقد قال " ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام " .

(١٩) من أساليب التعليم: ضرب المثال كما قال ﷺ " كالأعشى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه " .

(٢٠) بيان الشريعة لجميع أمور الحياة الحلال والحرام والمشتبه، فما مات النبي ﷺ إلا وقد أوضح كل شيء وبينه .

(٢١) يدل الحديث على أن دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام في الشريعة الإسلامية فالحرم فقط الحمى وأما بعده فحلال .

(٢٢) قوة الله وجبروته سبحانه ولهذا جعل لنفسه حمى، وحمى الملوك على قدر قوتهم والله سبحانه ملك الملوك .

(٢٣) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صَلَاحَ حَرَكَاتِ الْعَبْدِ بِجَوَارِحِهِ، وَاجْتِنَابَهُ الْمُحْرَمَاتِ وَاتَّقَاءَهُ لِلشُّبُهَاتِ بِحَسَبِ صَلَاحِ حَرَكَةِ قَلْبِهِ. فَإِذَا كَانَ قَلْبُهُ سَلِيمًا، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَحَبَّةُ اللَّهِ وَمَحَبَّةُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ، وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَخَشْيَةُ الْوُقُوعِ فِي مَا يَكْرَهُهُ، صَلَحَتْ حَرَكَاتُ الْجَوَارِحِ كُلِّهَا، وَنَشَأَ عَنْ ذَلِكَ اجْتِنَابُ الْمُحْرَمَاتِ كُلِّهَا، وَتَوَقُّقٌ لِلشُّبُهَاتِ حَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحْرَمَاتِ. وَإِنْ كَانَ الْقَلْبُ فَاسِدًا، قَدْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ اتِّبَاعُ هَوَاهُ، وَطَلَبُ مَا يُحِبُّهُ، وَكَوْ كَرِهَهُ اللَّهُ، فَسَدَتْ حَرَكَاتُ الْجَوَارِحِ كُلِّهَا، وَاتَّبَعْتَ إِلَى كُلِّ الْمَعَاصِي وَالْمُنْتَهَبَاتِ بِحَسَبِ اتِّبَاعِ هَوَى الْقَلْبِ.^{١٣}

(٢٤) فيه التماس عذر لمن أخطأ من أهل العلم في مسألة من المشتبهات لقوله "وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس " فمن أخطأ فهو معذور لأنه الأمر أصلاً مشتبه .

(٢٥) الوقوع في الشبهات ثم المحرمات نابع من فساد القلب .

(٢٦) الحرص على براءة الدين أهم من الحرص على براءة العرض ولهذا قدمت في الحديث "فقد استبرأ لدينه وعرضه" .

(٢٧) يؤصل الحديث عند المؤمن باب الورع وهو ترك ما قد يضر في الآخرة .

^{١٣} - جامع العلوم والحكم ت الأرئووط (١/ ٢١٠)

[الحديث السابع - الدين النصيحة]

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الدين النصيحة» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ
وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{١٤}.

المعنى العام:

يخبرنا النبي الكريم ﷺ أن الدين الحنيف قد أمرنا بإخلاص النصيحة وبأن نؤمن ونعترف
بوحداية الله سبحانه وتعالى ونترهه عن النقائص ونصفه بصفات الكمال، وأن القرآن
كلامه منزل غير مخلوق، نعمل بحكمه ونؤمن بتمشأه ونصدق الرسول ﷺ. بما جاء به
ونمثل أمره ونجتنب ما نهى عنه ونصح لأئمة المسلمين بمعاونتهم على الحق وإرشادهم
عما جهلوه ونذكرهم ما نسوه أو غفلوا عنه. ونرشد عامة المسلمين إلى الحق ونكف
عنهم الأذى منا ومن غيرنا على حسب الاستطاعة ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن
المنكر والجامع للنصح لهم أن نحب لهم ما يحب كل فرد منا لنفسه.

ما يرشد إليه الحديث:

(١) الأمر بالنصيحة وأنه بولغ فيها حتى جعلت كأنها الدين كله للاعتناء بها.

(٣) إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما.

^{١٤} - صحيح مسلم (١/٧٤) ٩٥ - (٥٥)

[ش (الدين النصيحة) قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح
له ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة
المسلمين وعامتهم) أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة
راجعة إلى العبد في نصح نفسه فالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان
بأنه كلام الله تعالى وتزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه وأما النصيحة لرسول الله
ﷺ فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه
وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمر المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامة
المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فأرشادهم لمصالحهم في آخرتهم وديارهم]

- (٣) إن على العالم أن يأتي بالأمر المهم إجمالاً ثم يأتي به تفصيلاً ليتأهب السامع فيتطلع إلى بيان هذا الجمل فيكون أوقع في النفس وأدعى للقبول.
- (٤) إن النصيحة واجبة على كل مسلم لأخيه المسلم في كل حال وزمان ومكان.
- (٥) إن النصيحة لأئمة المسلمين مساعدتهم على الحق وإرشادهم فيما جهلوه أو غفلوا عنه والوفاء بعهدهم وامتنال أمرهم على الحق.
- (٦) أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول.
- (٧) أن للعالم أن يكل فهم ما يلقيه إلى السامع، ولا يزيد له في البيان حتى يسأله السامع لتشوق نفسه حينئذ إليه، فيكون أوقع في نفسه مما إذا هجمه به من أول وهلة.
- (٨) ينشر الأخوة بين المجتمع الإسلامي حيث يقوم على التناصح وعدم الغش .
- (٩) بين الحديث أن النصيحة في الدين عامة ولا تقتصر على بيان العيوب فقط .
- (١٠) شمل الحديث جميع ما يحيط بالشخص من علاقات:
- أولاً: مع ربه: وتشمل علاقته مع الله ومع رسوله ﷺ.
- ثانياً: مع المخلوقين: وتشمل علاقته مع ولاة أمره ومع عامة المسلمين .
- (١١) النصيحة بالمفهوم الشرعي يجب أن تشمل جميع شؤون الحياة سواء العبادات أو العادات " لله ورسوله ﷺ ولأئمة المسلمين وعامتهم " .
- (١٢) يوجب الصدق في تعامل المسلم مع ربه، والصدق في تعامله مع المخلوقين .
- (١٣) يربي المسلم على إعطاء كل ذي حق حقه من غير أن يطغى جانب على آخر، فحق لله وحق لرسوله وحق لولاة الأمور وحق لإخوانه من المسلمين .
- (١٤) يطرد الغش بجميع صورته ودقائق تفاصيله، لأن هذا مقتضى النصيحة .
- (١٥) يورث المراقبة وهي من أجل أعمال القلوب، حيث يجعل الشخص ناصحاً في حال سره لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى ولهذا لن يغش ولو خلا عن الرقيب البشري .
- (١٦) الحديث في صياغته ترتيب الأولويات حيث بدأ بالأهم فالمهم " لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " .

(١٧) يدل على أن المجتمع الإسلامي مجتمع متناصح فيما بينه، سواء في معاملاته أو علاقاته وجميع شؤونه .

(١٨) من أعظم النصيحة للمسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ترك المنكر غش يخالف النصيحة المأمور بها في الحديث.

[الْحَدِيثُ الثَّامِنُ - الْأَمْرُ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ^{١٥}.

المعنى العام:

يبين لنا هذا الحديث بأن الله تعالى أمر بقتل الكفار حتى يشهدوا بأن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولمحمد ﷺ بالرسالة والعمل بمقتضى هذه الشهادة من المحافظة على الصلوات الخمس وإنفاق الزكاة عند وجوبها، فإذا قاموا بهذه الأركان مع ما أوجب الله عليهم فقد منعوا وحفظوا دماءهم من القتل وأموالهم لعصمتها بالإسلام إلا بحق الإسلام بأن يصدر من أحد ما تحكم شريعة الإسلام بمؤاخذته من قصاص أو حد أو غير ذلك، ومن فعل ما أمر به بنية صادقة خالصة فهو المؤمن ومن فعلها تقية وخوفا على ماله ودمه فهو المنافق والله يعلم ما يسره فيحاسبه { وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى } [طه: ٧].

ما يرشد إليه الحديث:

(١) إن من شرط الإسلام التلفظ بالشهادتين.

(٣) أنه لا يكف عن قتال المشركين إلا بالنطق بهما ، وأما أهل الكتاب فيقاتلون إلى إحدى غايتين: الإسلام، أو أداء الجزية، للنصوص الدالة على ذلك..

^{١٥} - صحيح البخاري (١٤ / ١) (٢٥) (صحيح مسلم (٥٣ / ١) ٣٦ - (٢٢)

[ش (أقاتل الناس) أي بعد عرض الإسلام عليهم. (يشهدوا) يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى. (عصموا) حفظوا وحققوا والعصمة الحفظ والمنع. (إلا بحق الإسلام) أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصا. (وحسابهم على الله) أي فيما يتعلق بسرايرهم وما يضمرون]

(٣) مقاتلة تارك الصلاة والزكاة.

(٤) أن الإسلام يعصم الدم والمال، وكذلك العرض، لحديث (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا.....)) الحديث^{١٦} ..

(٥) دل الحديث على أن الحكم على الناس في الدنيا يكون على ظواهرهم بدون الدخول في نياتهم، ولهذا علق النبي ﷺ عصمة الدم والمال على النطق بالشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكلها أفعال ظاهرة ولم يتعرض للنية بشيء .

(٦) مؤاخذه من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالحقوق الإسلامية، من قصاص أو حد أو غرامة متلف ونحو ذلك..

(٧) ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين شرائع الإسلام.

(٨) أنه لا يجب تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بهما، فإن النبي ﷺ اكتفى بما ذكر في الحديث ولم يشترط معرفة الأدلة الكلامية، والنصوص المتظاهرة بعدم اشتراطها يحصل مجموعها التواتر والعلم القطعي.

(٩) وظيفة الدعاة أنهم مبلغون عن الله كما هي حال النبي ﷺ "أمرت " فهو مأمور بأمر ربه لا من عند نفسه .

(١٠) الاستجابة لله سبحانه، حيث أمر الله رسوله ﷺ فاستجاب . { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } [الأنفال: ٢٤]

(١١) الجهاد شرع لإقامة دين الله في الأرض وأن يعبد الله ويوحد لا مجرد الانتقام ولا للعلو في الأرض والسيادة بل حتى يكون الدين كله لله "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " .

^{١٦} - صحيح البخاري (١/٣٣) (١٠٥)

(١٢) لا يتوقف الجهاد إلا إذا دخل الناس جميعاً في دين الله، ولهذا فإن الجهاد الشرعي ماض إلى قيام الساعة لأنه لا يزال الكفار في الأرض . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكُفُّ عَمَّنْ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تُكْفِرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَا ضُ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَالَ لَا يُبْطِلُهُ حَوْرٌ جَائِرٌ، وَلَا عَدْلٌ عَادِلٌ، وَالْإِيمَانُ بِأَلْقَادَارٍ " ١٧

(١٣) الأصل في الإنسان إذا نطق بالشهادتين وصلّى وزكى أنه مسلم معصوم الدم والمال إلا بحق الإسلام .

(١٤) الإسلام واضح المعالم محدد الأهداف، فمن دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين وأدى ما عليه أصبح مسلماً وليس الإسلام في ذلك دين غامض غير محدد الأهداف بل يعرف حدود الإسلام العامي الكافر الذي يدعي الإسلام .

(١٥) النفس والمال أحد الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها .

(١٦) نيات الناس ترجع لله سبحانه وتعالى يحاسبهم عليها كما قال {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (١٠)} [الطارق: ٩، ١٠] وقال في الحديث "وحسابهم على الله" فالله أعلم بصدق الصادق ونفاق المنافق وكل يجزى بنيته في الآخرة .

(١٧) الحديث له أهمية خاصة أيام الفتن، فإذا ادلهمت الخطوب، وأقبلت الحن، فليتمسك بهذا الحديث فإنه له نجاة بإذن الله، فمن ظهر منه الإسلام قبل منه وأرجعت نيته إلى الله وحسابه عند ربه .

(١٨) فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الأعمال من الإيمان، حيث علق العصمة على النطق بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكلها من أعمال الجوارح .

١٧ - سنن أبي داود (١٨/٣) (٢٥٣٢) ضعيف

(١٩) عظمة الاعتداء على الأنفس والأموال فالنبي ﷺ لا يملك الاعتداء عليها ما دام أن صاحبها عصم نفسه ولهذا قال " عصموا مني " أي لا أستطيع النيل منها، فمن اعتدى بعد ذلك فقد ظلم نفسه .

(٢٠) فيه دليل على أن الإسلام لا يسعى للسيادة والملك والتسلط والجبروت، فالأرض كلها لله سبحانه بل يسعى لغاية عظيمة وهدف سام هو دخول الناس في دين الله وعبادتهم له وذلمهم وخضوعهم لعظمته . وهذا كله بخلاف ما تقوم عليه المجتمعات الكافرة في زماننا هذا من مقاتلة للتسلط وللملك وللثروات وللدنيا، وهذا يربي الفخر والعزة لأهل الإسلام بدينهم .

(٢١) هذا الحديث يحدد ضابط لجهاد الطلب في حال قدرة المسلمين وهو الدعوة إلى الله .

[الْحَدِيثُ التَّاسِعُ - اجْتِنَابُ الْمُنْهَيَاتِ وَالْعَمَلُ بِالْمَأْمُورَاتِ]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». رواه البخاري ومسلم^{١٨}

المعنى العام:

هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين ومن جوامع الكلم، فالرسول ﷺ دلنا على أنه إذا نهانا عن شيء وجب علينا اجتنابه جملة واحدة بدون استثناء، وإذا أمرنا بشيء فلنأت منه ما نطيع ولم يكلفنا بشيء نعجز عنه وهذا من سماحة الدين ويسره حيث إن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ثم أشار إلى شيء كالمثل عظة لنا بأن لا نكون كبعض الأمم السابقة حينما أكثروا من الأسئلة على أنبيائهم مع مخالفتهم لهم عاقبهم الله بأنواع من الهلاك والدمار فلا نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا {وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: ١٠٣].

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) الأمر بامتنال الأوامر واجتناب النواهي.
- (٢) أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، وأمر قيد بالاستطاعة، ولهذا قال بعض السلف: أعمال البر يعملها البار والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق..

^{١٨} - صحيح البخاري (٩٤ / ٩) (٧٢٨٨) وصحيح مسلم (٩٧٥ / ٢) ٤١٢ - (١٣٣٧)
[ش (دعوني) اتركوني ولا تسألوني. (بسؤالهم) كثرة أسئلتهم. (ما استطعتم) قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر الواجب الذي لا بد منه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيتها ﷺ ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام]

(٣) أن العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، إلا أن المعجوز عنه إن كان له بدل فأتى به فقد أتى بما عليه، كمن عجز عن القيام في الصلاة فانتقل إلى الصلاة قاعداً، أو على جنب، وإن عجز عن أصل العبادة فلم يأت بها كالمريض يعجز عن الصيام سقطت عنه المباشرة حالة العجز، ووجب عليه القضاء بعده. وقد يكون الوجوب منوطاً بالقدرة حالة الوجوب فقط، فإذا عجز عنه سقط رأساً كزكاة الفطر لمن عجز عن قوته وقوت عياله..

(٤) النهي عن كثرة السؤال. وقد قسم العلماء السؤال إلى قسمين: أحدهما _ ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين، فهذا مأمور به لقوله تعالى: { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [النحل: ٤٣].

وعلى هذا النوع تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما. والثاني _ ما كان على وجه التعنت والتكلف وهذا هو المنهي عنه.

(٥) تحذير هذه الأمة من مخالفتها لنبيها كما وقع للأمم التي قبلها فيهلكوا كما هلكوا.

(٦) حفظ الشريعة لأفرادها حيث أن الله لم ينه إلّا عما فيه مضرة فأمر باجتنب جميع المنهيات وبدون استثناء .

(٧) يسر الشريعة وسماحتها حيث أن الله في جانب المأمورات أمر بأن يأتي الإنسان ما يستطيعه دون ما لا يستطيعه .

(٨) على المسلم أن يطيع فيترك المنهيات ويفعل ما يستطيع من المأمورات بدون تعنت أو جدال أو مخاصمة في الشرع .

(٩) دل الحديث على أن دائرة المنهيات في الشريعة الإسلامية أقل ولذلك أمرنا باجتنبها جميعها أما المأمورات لكثرتها فلا يستطيع الإنسان الإتيان بها جميعاً فيأتي بما يستطيع .

(١٠) يورث الحديث محبة الله ومحبة رسوله ﷺ ومحبة دينه حيث لم يكلفنا الله فوق طاقتنا ولم يأمرنا بما لم نستطع " فأتوا منه ما استطعتم " .

(١١) يربي في المسلم العمل وترك الكلام، فالمسلم يفعل ما يستطيع من المأمورات ويترك المنهيات ويجتنب التعنت وكثرة الأسئلة التي لا تعني .

(١٢) الجدال في دين الله وكثرة الأسئلة التعنتية وترك العمل يورث الهلاك حيث أن النبي ﷺ علل هلاك من مضى من الأمم بكثرة الأسئلة والاختلاف على الأنبياء عن طريق المجادلة والمخاصمة .

(١٣) رحمة النبي ﷺ بأمتة وخوفه عليها ولذلك كثيرا ما يذكر لهم سبب هلاك الأمم قبلهم ليحذروهم، وقد وصفه الله بقوله {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} [التوبة: ١٢٨]

(١٤) فيه بيان لشرف هذه الأمة على الأمم قبلها حيث أنها استسلمت لأوامر الله ولم تخصم نبيها ولم تختلف عليه بخلاف الأمم من قبلها كما بينه الحديث .

(١٥) النهي عن كثرة الأسئلة التي لا تورث العمل وإنما يتخذها صاحبها ذريعة في التواني والكسل .

(١٦) فيه إشارة إلى أن المنهيات لا تترك فقط وإنما يؤمر المسلم بالابتعاد عنها وعن الأسباب المؤدية إليها قبل ذلك لئلا يقع فيها، وهذا المفهوم من كلمة " فاجتنبوه " لأنه يعني البعد بخلاف الترك فإنه يعني التخلي ويؤيد ذلك قوله تعالى { وَكَأَنَّ تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } [الإسراء: ٣٢]، فقد هوى عن مقاربة الزنا ويلزم من ذلك الابتعاد عن كل ما يؤدي إليه .

[الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ " رواه مسلم^{١٩}.

المعنى العام:

يفيدنا هذا الحديث بأن الله سبحانه متره عن النقائص والعيوب موصوف بصفات الكمال، فلا يتقرب إليه بصدقة من حرام أو ما فيه شبهة أو بالرديء من الطعام، وأن الله قد أباح للمؤمنين الأكل من الطيبات. كما أباحه للمرسلين مع العمل الصالح والشكر لله على نعمه. ثم بين الرسول ﷺ أن الله كما يجب الإنفاق من الطيب الخيار لا يجب من الأعمال إلا طيبها، ثم ذكر شيئاً كالمثال تحذيراً لأمته من الحرام فقال: إن الرجل يطيل السفر، أي في وجوه الطاعات من حج وجهاد واكتساب معيشة أشعث الرأس مغبر اللون من طول سفره يمد يديه إلى السماء بالدعاء إلى الله والتضرع إليه والتذلل بين يديه، ومع ذلك لا يستجاب له لعدم طيب كسبه حيث أن مطعمه ومشربه حرام، فليحذر كل مؤمن أن يكون بهذه الصفة المانعة من الدعاء.

^{١٩} - صحيح مسلم (٢/٧٠٣) ٦٥ - (١٠١٥)

[ش (إن الله طيب) قال القاضي الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المتره عن النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث (ثم ذكر الرجل) هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للسني ﷺ والرجل بالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول الله ﷺ ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر (وغذي) بضم الغين وتخفيف الذال]

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) إن الصدقة إذا كانت من حرام لا يقبلها الله.
- (٢) الأمر بإخلاص العمل لله عز وجل.
- (٣) الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من الحرام وإباحة الأكل من الطيبات.
- (٤) إن الإنسان إذا أكل طيبا قاصدا به القوة على الطاعة وإحياء نفسه فإنه يثاب على ذلك.
- (٥) في الحديث بيان شروط الدعاء وموانعه.
- (٦) إن من أسباب استجابة الدعاء أكل الحلال واجتناب الحرام.
- (٧) استحباب رفع اليدين إلى السماء عند إرادة الدعاء.
- (٨) مشروعية الإلحاح في الدعاء وبذكر ربوبيته.
- (٩) إباحة أكل الطيبات في شرع من قبلنا من الأمم.
- (١٠) أن الأصل استواء الأنبياء مع أممهم في الأحكام الشرعية، إلا ما قام الدليل على أنه مختص بهم.
- (١١) أكل الحلال يعين على عمل الصالحات ولهذا قرن الله بينهما، وأكل الحلال يعين على إجابة الدعاء كما يفهم من الحديث، وأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء كما هو منطوق الحديث " فأني يستجاب له " .
- (١٢) أن من أسباب إجابة الدعاء أربعة أشياء: أحدها _ إطالة السفر لما فيه من الانكسار الذي هو من أعظم أسباب الإجابة. الثاني: رثاثة الهيئة، ومن ثم قال النبي ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثَ ذِي طِمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ»^{٢٠}. الثالث: مد اليدين إلى السماء فإن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا

^{٢٠} - صحيح ابن حبان - مخرجا (٤٠٣ / ١٤) (٦٤٨٣) صحيح

حائبتين.الرابع:الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته،وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء.

(١٣) إثبات صفة الكمال لله سبحانه وتعالى .

(١٤) من صفات الله أنه طيب سبحانه والمعنى أنه " طاهر مقدس متره عن النقائص والعيوب كلها "

(١٥) يجب العناية بالأقوال والأفعال وإزالة كل ما يشوبها ويشينها حتى تكون طيبة يتقبلها الله .

(١٦) تربية المسلم على أن يكون طيباً في قلبه ولسانه وجسده .

(١٧) أكل الحلال وعمل الصالحات أمر الله بها جميع الناس الأنبياء وغيرهم .

(١٨) السفر ومشقته مظنة إجابة الدعاء لظاهر حديث الباب .فصدق الالتجاء والإلحاح والفاقة لله سبحانه تؤثر أعظم الأثر على استجابة الدعاء،ولما كان المسافر الذي يطيل السفر وقد شعنت حاله يدعو باضطرار وإلحاح أثر هذا على إجابة الدعاء .

(١٩) من سنن الدعاء تكرار ألفاظ النداء " اللهم اللهم " " يا رب يا رب " " يا الله يا الله " ثم يسأل حاجته وهو نوع من الإلحاح .

(٢٠) أكل الحرام يورث التماذي فيه فمن أكل الحرام واستمر فإنه بعد ذلك سيكون ملبسه حرام ومشربه حرام وسيتغذى بالحرام.

(٢١) شكر النعم يكون بعمل الصالحات فقد قال الله للمؤمنين {وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: ١٧٢] وبين الشكر في حق المرسلين فقال {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: ٥١]، والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين .

(٢٢) كمال الإنسان في الإيمان وبلوغه درجة الولاية لا يسقط التكليف وترك الأعمال بل يوجب الاجتهاد في العمل ولذلك أمر الله المرسلين مع كمال إيمانهم وعلو درجة

ولايتهم أمرهم بالعمل فقال: { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: ٥١] .

(٢٣) من غنى الله سبحانه عن الناس أنه لا يتقبل إلا ما كان طيباً طاهراً كما قال في الحديث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشْرَكَهُ " ٢١ فمن كمال غناه أنه لا يقبل ما لم يكن خالصاً له سبحانه .

٢١ - صحيح مسلم (٤/٢٢٨٩) - ٤٦ - (٢٩٨٥)

[الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَرَ - دَعَّ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ]

عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ «دَعَّ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ، فَإِنَّ الصَّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ». رواه النسائي^{٢٢}.

المعنى العام:

يرشدنا هذا الحديث إلى أن المؤمن يترك ما يشك في حله خشية أن يقع في الحرام وهو لا يشعر بل عليه أن ينتقل مما يشك فيه إلى ما كان حله متيقنا ليس فيه شبهة ليكون مطمئن القلب ساكن النفس راغبا في الحلال الخالص متباعدا عن الحرام والشبهات وما تتردد فيه النفس.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) إن على المسلم أن يبيّن أموره على اليقين ليكون في أمر دينه على بصيرة.
- (٢) النهي عن الوقوع في الشبهات وما تتردد فيلة النفس بين حله أو حرمة.
- والحديث أصل عظيم في الورع وقد روى الترمذي من عطية السَّعْدِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ»^{٢٣}.
- (٣) استحباب الورع عما كان فيه شبهة حرام وإن كان الأصل الحل.
- (٤) الحلال المحض لا يجوز تركه ورعاً لأنه لا ريبه فيه .
- (٥) الحرام المحض يجب تركه من باب أولى لأن حرمة لا ريب فيها بل يقين .
- (٦) يربي المؤمن على ترك الريب ومواطن الشبه .

^{٢٢} - السنن الكبرى للنسائي (١١٧/٥) (٥٢٠١) و سنن الترمذي ت شاكر (٤/٦٦٨) (٢٥١٨) صحيح

^{٢٣} - سنن الترمذي ت شاكر (٤/٦٣٤) (٢٤٥١) حسن

(٧) المؤمن التقي لا يرتاح ويطمئن إلا إلى الحلال المحض، وأما الفاجر فلا تصيبه ريبه في الحرام فضلاً عن الشبهات .

(٨) الحديث قاعدة فيمن احتار بين أمرين أحدهما شاك فيه والآخر عنده يقين، فينبغي أن يفعل اليقين .

(٩) الحديث عام في كل ما يصيب المسلم وليس في جانب الطعام فقط، فمن شك هل يجمع الصلاتين أم لا؟ له أحقيه الجمع أم لا؟ وعنده ريبه في الجمع فلا يجمع لأن ترك الجمع لا ريبه فيه وهكذا .

[الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ - مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{٢٤}.

المعنى العام:

يفيدنا هذا الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه ضعيف إيمانه وإن من كمال إيمان العبد تركه ما لا يهمه من الأقوال والأفعال التي ليست من مصالحه وشئونه فعلى الإنسان أن يهتم بالأمور التي تتعلق بحياته وأسباب معيشته وسعادته في معاده، وذلك يسير لمن يسره الله عليه ووفقه فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه سلم من تبعات ما لا يعنيه. وفي السلامة خير كثير.

ما يرشد إليه الحديث:

(١) أن من قبح إسلام المرء أخذه فيما لا يعنيه، وهو الفضول كله على اختلاف أنواعه، فإن معاناته ضياع للوقت النفيس الذي لا يمكن أن يعوض فائته فيما لم يخلق لأجله..

(٢) الحث على الاشتغال بما يعني، وهو ما يفوز به المرء في معاده من الإسلام والإيمان والإحسان، وما يتعلق بضرورة حياته في معاشه، فإن المشتغل بهذا يسلم من المخاصمات وجميع الشرور.

(٣) إن المشتغل بما لا يعنيه ناقص الإيمان.

(٤) يدل على تفاوت الناس في الإسلام فمن حسن إلى أحسن وهكذا .

(٥) يحث على ترقى الإنسان إلى تحسين إسلامه قدر استطاعته .

^{٢٤} - سنن الترمذي ت شاكر (٤/ ٥٥٨) (٢٣١٧) صحيح

[ش - (من حسن إسلام المرء) أي من جملة محاسن إسلام الشخص وكمال إيمانه تركه ما لا يعنيه من عناءه إذا قصده.]

- (٦) فيه حفظ لخصوصيات الغير، فيقطع ما تميل إليه النفس من التطلع والبحث في شؤون الغير لأنها لا تعنيه .
- (٧) على الإنسان أن ينشغل بنفسه وما يعنيه وإصلاحها ويترك شؤون الناس التي تعنيهم .
- (٨) من كمال إسلام المسلم أن يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال .
- (٩) فيه تربية على علو الهمة حيث قال في أول الحديث " من حسن إسلام المرء " فكأنه قال هناك منازل عالية في الإسلام ثم بينها ليتسابق الناس إليها .
- (١٠) يربي في الإنسان الحرص على ما فيه فائدة له وترك ما لا فائدة لأنه لا يعنيه فلا يحصل من ورائه إلا التعب وضياع العمر وذهاب حسن الإسلام .
- (١١) ترك ما لا يعنى من الأقوال يدخل فيه حفظ اللسان عن الباطل واللغو وما لا فائدة فيه. وترك ما لا يعنى من الأفعال يدخل فيه ترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات التي لا تقربه إلى الله سبحانه لأنها ليست مما يولييه المؤمن عنايته وحرصه.
- (١٢) فيه تربية للمسلم على حفظ وقته بدل أن يضيع فيما لا يعنيه أمره، فتجده مغتتماً للحظاته وليس لديه وقت، للبحث في شؤون الغير .
- (١٣) فيه معجزة للنبي ﷺ حيث أعطي جوامع الكلم، لأن الحديث ذم الانشغال بأمور كثيرة جداً كلها داخله تحت جملة تلك ﷺ.

[الْحَدِيثُ الثَّلَاثُ عَشَرَ - لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ]

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». رواه
البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ^{٢٥}

المعنى العام:

يرشدنا هذا الحديث إلى أن على المؤمن كامل الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ومعنى هذه المحبة هي مواساته أخاه بنفسه في جميع الأمور التي فيها نفع سواء دينية أو دنيوية من نصح وإرشاد إلى خير وأمر بمعروف ونهى عن منكر وغير ذلك مما يوده لنفسه فإنه يرشد أخاه إليه وما كان من شيء يكرهه وفيه نقص أو ضرر فإنه يبعده عنه سواء بقوله أو بفعله أو بماله وهذه هي المحبة المرادة في الحديث وليست المحبة البشرية كمحبة الوالد لولده وماله.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) أن من خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، ويستلزم ذلك أن يبغض له ما يبغض لنفسه، وبهذا تنتظم أحوال المعاش والمعاد، ويجري الناس على مطابقة قوله تعالى: {وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: ١٠٣]، وعماد ذلك وأساسه: السلامة من الأمراض القلبية، كالحسد وغيره..
- (٢) أن يكره لأخيه المسلم من الشر ما يكره لنفسه.
- (٣) على الإنسان أن يرشد إخوانه إلى ما ينفعهم ويحذرهم عما يضرهم.
- (٤) يخص الحديث علاقة المسلم مع إخوانه ويحددها .
- (٥) يزرع الأخوة الحقة بين المسلمين سواءً في لفظه لقوله " أخيه " أو في معناه .

^{٢٥} - صحيح البخاري (١٢/١) (١٣) وصحيح مسلم (٦٧/١) ٦٩ - (٤٤)

[ش (لا يؤمن أحدكم) الإيمان الكامل. (ما يحب لنفسه) من فعال الخير]

- (٦) تمنى الضر لغيره من المسلمين علامة نقص في إيمانه، فليسرع وليستدرك نفسه قبل أن يتفاقم الأمر وينتشر ويحلب أمراض الحسد والغل والحقد .
- (٧) فيه بيان ميزة وخصوصية للمجتمع الإسلامي دون غيره، وهي محبة الخير للغير كما يحبه لنفسه تماماً.
- (٨) يدل على أن تمنى الخير للنفس من طبيعة النفس ولا حرج في ذلك إن كان ذلك الخير يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال " ما يجب لنفسه " .
- (٩) محبة الخير للغير أمر يجب أن يستمر عليه الإنسان طيلة حياته وهذا المفهوم من صيغة الفعل المضارع " يحب، ويؤمن " لأن المضارع يفيد الحال والاستمرار في المستقبل .
- (١٠) الحديث يشمل جميع المؤمنين، فيجب أن تحب لهم الخير حتى أولئك الذين بينك وبينهم عداوات شخصية ومخاصمات دنيوية ولهذا جاء لفظ الحديث عاماً دون استثناء.
- (١١) الحديث يدخل في صورة محبة الهداية والاستقامة على أمر الله لمن لم يهتد من أهل المعاصي، فيتمنى لهم الهداية والخير وعمل الصالحات .
- (١٢) فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص فمن أحب للمسلمين الخير كمل إيمانه ومن فاتته هذه نقص إيمانه على قدر تلك الخصلة، كما هو مفهوم الحديث .

[الْحَدِيثُ الرَّابِعُ عَشَرَ لَنَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ". رواه البخاري ومسلم^{٢٦}

المعنى العام:

بين لنا النبي الكريم ﷺ في هذا الحديث أنه لا يجوز إراقة دماء المسلمين لأن دماءهم معصومة بالإسلام وأنه لا يجلب دم المسلم إلا بارتكاب واحد في من ثلاث خصال: الزاني من سبق أن أحسن ذكرا كان أو أنثى، والقاتل للنفس المعصومة يقتل بشروط القتل، والمرتد عن الدين المفارق لجماعة المسلمين بترك الإسلام وشعائره سواء التحق بالملل الأخرى أم لا بأن جاهر بترك الإسلام، فعلى كل مسلم أن يحافظ على دينه ودمه وماله ويتعد عن هذه المحرمات فقد جاء الوعيد الشديد في الآخرة على من ارتكب واحدة منها مع تكفير المرتد نسأل السلامة والعافية من كل بلاء وفتنة.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) أن دم المسلم لا يباح إلا بأحدى ثلاثة أنواع: ترك دين الإسلام، وقتل النفس بالشروط المتقدمة، وانتهاك حرمة الفرج المحرم بالزنى بعد الوطء في نكاح صحيح.
- (٢) أن الثيب الزاني يقتل برجمه بالحجارة في كما بين في حديث

^{٢٦} - صحيح البخاري (٥/٩) (٦٨٧٨) وصحيح مسلم (٣/١٣٠٢) ٢٥ - (١٦٧٦) [ش (لا يجلب دم امرئ مسلم) أي لا يجلب إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه (إلا بأحدى ثلاث) أي علل ثلاث (الزاني) هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيح قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك (والنفس بالنفس) المراد به القصاص بشرطه (والتارك لدينه المفارق للجماعة) عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرها وكذا الخوارج]

- (٣) أن من قتل نفساً عمداً بغير حق يقتل بشروط القتل.
- (٤) أن المرتد عن الإسلام يحل قتله.
- (٥) أن من لم يعمل شيئاً من هذه الثلاث الخصال لا يحل دمه.
- (٦) جواز وصف الشخص بما كان عليه أولاً، وانتقل عنه لاستثناء المرتد من المسلمين، اعتباراً لما كان عليه قبل مفارقة دينه.
- (٧) دم المسلم لا يباح بالشبهات بل لا بد من يقين كامل في الزنا وهو ثيب أو قتل نفساً عمداً من غير شبهة أو ترك دين الإسلام .
- (٨) الأصل في المجتمع المسلم الإسلام حتى يثبت خلاف ذلك .
- (٩) الحديث لم يدل على أن فعل هذه الأشياء بمجردها يبيح الدم لأي أحد أراد إقامة الحد عليه، بل الحديث مقرر قاعدة في الدماء أما تطبيقها فلولي أمر المسلمين أو من يقوم مقامه، بدليل سيرة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح فلم يثبت أن أحدهم قتل زانياً ثيباً أو قاتلاً لنفس بل كان ذلك يرجع لولي الأمر، وحتى لا تعم الفوضى في المجتمع الإسلامي .
- (١٠) الحديث ينفي الأخذ بمجرد التهمة بل لا بد من اليقين الثابت ووجود الشروط وانتفاء الموانع .
- (١١) فيه بيان عظم هذه الذنوب على وجه الخصوص لأنها استثنت من القاعدة وأبيح لأجلها الدم .
- (١٢) الدين يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة ولذلك قال: " التارك لدينه المفارق للجماعة " فمن ترك دينه فقد فارق الجماعة لأن الدين هو الجماعة .
- (١٣) حفظ النفس أحد الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها .
- (١٤) الحديث ذكرت فيه ثلاث من الضروريات الخمس:
- أ حفظ الأعراس " الثيب الزاني " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً للأعراس .
- ب حفظ النفس " النفس بالنفس " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً للنفس .

ج حفظ الدين " التارك لدينه المفارق للجماعة " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً
للدين .

[الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه البخاري ومسلم^{٢٧}.

المعنى العام :

يرشدنا هذا الحديث إلى مكارم الأخلاق والآداب السامية حيث أنه ينبغي لكل مؤمن إذا أراد أن يتكلم أن يفكر فيما يريد أن يتكلم به فإن كان فيه خير له تكلم به وإلا أمسك عن الكلام لأن كل كلام ابن آدم عليه لا إلا ذكر الله وأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك مما يهدف إلى الدين أو قوام أمره، ويأمرنا بإكرام الجار لما فيه من أداء حق الجار ومكارم الأخلاق التي تدعو إلى كل خير وتدفع كل شر، وإكرام الضيف لأن إكرامه من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين.

ما يرشد إليه الحديث:

(١) التحذير من آفات اللسان، وأن على المرء أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به، فإذا ظهر له أنه لا ضرر عليه في التكلم به تكلم به، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك، وقد ندب الشارع إلى الإمساك عن كثير من المباحات، لئلا تجر صاحبها إلى المحرمات والمكروهات..

(٣) تعريف حق الجار، والحث على حفظ جواره وإكرامه وجاء في تفسير هذا الإكرام عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَاتِقَهُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْجَارِ: إِذَا اسْتَعَانَكَ أَعْنَتَهُ، وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِذَا افْتَقَرَ عُذَّتْ عَلَيْهِ، وَإِذَا

^{٢٧} - صحيح البخاري (١١ / ٨) (٦٠١٨) وصحيح مسلم (١ / ٦٨) ٧٤ - (٤٧)

مَرَضَ عُدَّتُهُ، وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَأَتْهُ، وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتُهُ، وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعَتْ جَنَازَتَهُ، وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ تَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تُؤْذِيهِ بِقُتَارِ قَدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ فَآكِهَةً فَاهْدِ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، وَلَا يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ، أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَبْلُغُ حَقُّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ رَحِمَ اللَّهُ " فَمَا زَالَ يُوصِيهِمْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ سَيُورَثُهُ"^{٢٨}.

(٣) الأمر بإكرام الضيف لأن إكرامه من آداب الإسلام وخلق الأنبياء والصالحين.

(٤) أن هذه الخصال من شعب الإيمان ومن الآداب السامية.. وفي ذلك دليل على دخول الأعمال في الإيمان. والخصال المذكورة في الحديث ترجع إلى التحلي عن الرذيلة، والتحلي بالفضيلة.

(٥) فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الأعمال من الإيمان ولذلك ربط بين الأعمال مع الإيمان بالله واليوم الآخر .

(٦) إن على الإنسان أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة بأي شيء كان من أموره.

(٧) إن الصمت أحسن من الكلام المباح.

(٨) إن من أساء إلى جاره أو لم يكرم ضيفه أو أكثر كلامه بما لا خير فيه أنه ناقص الإيمان.

(٩) فيه توجيه وإرشاد للكلام من عدمه، فمن الإيمان أن يتكلم إن كان الكلام خيرًا ومن الإيمان أن يسكت إن كان السكوت خيرًا.

(١٠) المؤمن لا يتكلم إلا بخير أو يصمت عن لغو وباطل .

(١١) الشريعة تحرص على كل ما فيه فائدة حتى الكلام أو السكوت .

(١٢) فيه دليل على وجوب حفظ اللسان ليس عن الحرام فقط بل عن كل ما لا فائدة من ورائه .

^{٢٨} - شعب الإيمان (١٢/ ١٠٤) (٩١١٣ و ٩١١٤) ومكارم الأخلاق للخرائطي (ص: ٩٤) (٢٤٧) والمعجم الكبير للطبراني (١٩/ ٤١٩) (١٠١٤) حسن لغيره

- (١٣) الحديث يشمل حقوق الله وحقوق الناس:
فالكلام بالخير والصمت عن غيره من حقوق الله . وإكرام الضيف والجار من حقوق
الناس . فالإسلام يربي أهله على إعطاء الحقوق وعلى تنوعها .
- (١٤) يدل على أن قول الخير أو الصمت عن الشر وإكرام الجار والضيف من الإيمان .
- (١٥) الإسلام يحارب البخل ولذلك كررت كلمة " فليكرم " مرتين في الحديث لأن
البخل يجمع الصفات عديدة كحب الدنيا وسوء الظن بالله والشح .
- (١٦) هذا الحديث فيه دعوة لحسن الأخلاق وإكرام الجار يكون بذلك .
- (١٧) الإكرام يشمل صوراً عديدة منها: السلام الإحسان البذل التقدير الاحترام حفظ
غيبته ستر عورته النصيح عدم أذيته الزيارة العفو المشي في حاجته إدخال السرور عليه
القيام بواجبه، فكلها دخلت في كلمة " إكرام " .
- (١٨) الإسلام يقوي الروابط بين أهله وأتباعه، فرابطة أخوة الإسلام ثم القرابة والنسب ثم
الجار ثم الضيافة ، وهذا ليصبح المجتمع الإسلامي، مجتمعاً قوياً من الداخل يصعب اختراق
صفوفه وشق عصاهم، فتندحر فتنة الشيطان بالتفريق بينهم وفتنة الأعداء في الوصول لهم .
- (١٩) الإسلام يربط همّة أتباعه بالجائزة العظمى وهي تحقق الإيمان، فلم تكن الجائزة لمن
قال خيراً أو أكرم جاره وضيفه جائزة دنيوية لأن همّة المؤمن أعلى من ذلك بل الجائزة
هي " الإيمان بالله واليوم الآخر " .
- (٢٠) في تعليق الناس بالإيمان بالله واليوم الآخر تأصيل لمتربة مراقبة الله في قلوبهم .
- (٢١) قول الخير أفضل من الصمت عن الشر لأن قول الخير يتعدى بنفسه، بخلاف
الصمت لا يتعدى، ولهذا والله أعلم بدأ فيه فقال: " فليقل خيراً أو ليصمت " .

[الحديث السادس عشر - لا تغضب]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مَرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». رواه البخاري^{٢٩}.

المعنى العام:

في هذا الحديث يوصينا النبي الكريم ﷺ بأن نترك الغضب لأنه من طباع الشيطان فلا ننفذ آثاره فيحصل لنا بسببه أضرار عظيمة إما عاجلا أو آجلا بل نمسك عن الغضب وعن مقتضياته وندفعه بالتخلق بالحلم والرفق والأناة ففي ذلك خير كثير ولو لم يحصل من أضرار الغضب إلا تغير لون الوجه وشدّة الحركة في الأطراف وربما ينطلق لسان صاحبه بالشتيم والفاحش من القول وربما جنى على أحد بالضرب أو القتل فتسوء حاله عاجلا وآجلا لكفته هذه العقوبات لهذه الآثار وغيرها، لذا أوصى النبي ﷺ السائل وكرر عليه بأن لا يغضب.

من أسباب دفع الغضب:

- ١- يتذكر الإنسان فضل كظم الغيظ.
 - ٢- يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
 - ٣- يتوضأ.
 - ٤- يغير الحالة التي هو عليها، فإن كان قائما جلس أو جالسا اضطجع
 - ٥- يتذكر غضب الله وأن انتقامه فوق ذلك فيخاف الله.
- وغير ذلك مما يعالج به الإنسان نفسه من الغضب، واتقاء آثاره السيئة، نعوذ بالله من الغضب السيء.

ما يرشد إليه الحديث:

^{٢٩} - صحيح البخاري (٢٨ / ٨) (٦١١٦) [(رجلا) هو حارية بن قدامة رضي الله عنه. (مرارا) كرر طلبه للوصية مرات]

(١) التحذير من الغضب فإنه جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير، وفي هذا الوصية استجلاب المصلحة، ودرء المفسدة ما يتعذر إحصاؤه، فإن الغضب يترتب عليه من المفاسد تغير الظاهر والباطن والأثر القبيح في اللسان، أما تغير الظاهر، فتغير اللون والرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال من غير ترتيب، واستحالة الحلقة، بحيث لو رأى الغضبان نفسه لاستحيا من قبح صورته، وأما الباطن أشد، لأنه يولد الحقد في القلب والحسد، وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل تغير ظاهره ثمرة تغير باطنه، وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحى منه العاقل، ويندم قائله عند سكون الغضب، ويظهر أثر الغضب أيضا في الفعل بالضرب أو القتل، وإن فات ذلك بهروب المغضوب عليه رجوع الغضبان إلى نفسه فيمزق ثوبه، ويلطم خده، وربما سقط صريعا، وربما أغمى عليه، وربما كسر الآنية، أو ضرب من ليس له جريمة في ذلك..

(٣) الأمر بالأخلاق التي إذا تخلق بها المرء وصارت له عادة دفعت عنه الغضب عند حصول أسبابه، كالكرم والسخاء، والحلم والحياء، والتواضع والاحتمال، وكف الأذى، والصفح والعفو، وكظم الغيظ والشر، ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة..

(٣) الصبر على ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا وأن يعامل الناس معاملة حسنة.

(٤) معالجة كل ذي مرض بما يناسب مرضه، إن صح أن النبي ﷺ خص هذا الرجل بهذه الوصية. لأنه كان غضوبا.

(٥) على الإنسان أن يطلب الوصية ممن يكون أهلاً لها، ولذلك طلب الرجل الوصية من النبي ﷺ.

(٦) صيغة السؤال تدل على أهمية الحديث لأن الرجل بادر فطلب الوصية، ثم إن لفظ الوصية بحد ذاته يتضمن نصيحة جامعة نافعة فعن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ، أتى النبي ﷺ

ﷺ فَقَالَ: أَوْصِنِي بِكَلِمَاتٍ وَلَا تُكْثِرُ عَلَيَّ، قَالَ: «اجْتَنِبِ الْغَضَبَ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «اجْتَنِبِ الْغَضَبَ»^{٣٠}

(٧) ينبغي في حال النصيحة اختيار الكلمات المختصرة التي تناسب الحال، لأن ذلك أنفع، كما فعل النبي ﷺ مع الرجل .

(٨) صيغة ترديد السؤال وترديد الجواب تدل على خطورة الغضب .

(٩) لفظ الحديث أطلق ولم يقيد " لا تغضب " ولم يذكر الأشياء التي لا يغضب فيها، والذي يظهر أن هذا الإطلاق مقصود وذلك حتى يشمل جميع أمور الحياة فلا يغضب من زوجته ولا أولاده ولا تعامله ولا جيرانه ولا تجارته ولا غير ذلك .

(١٠) في الحديث دعوة لحسن الأخلاق، وذلك أنه لا تفسد الأخلاق بمثلما تفسد بالغضب، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. وَقِيلَ لِابْنِ الْمُبَارَكِ: اجْمَعْ لَنَا حُسْنَ الْخُلُقِ فِي كَلِمَةٍ، قَالَ: تَرَكُ الْغَضَبِ.^{٣١}

(١١) الشريعة تدعو لأن يتحكم الشخص بعاطفته فيجعلها تحت سلطان الشرع وحتى في حال الغضب الذي قد لا يملك الإنسان نفسه .

(١٢) يدل الحديث على أن الغضب لا يحل المشاكل ولا ييسر الأمور بل يزيد تعقيدها، ولو كان الغضب حلاً لأوصى به ﷺ.

(١٣) قوله " لا تغضب " تحتمل معنيين: الأول: جاهد نفسك لئلا يقع الغضب أصلاً. الثاني: أمسك نفسك إذا وقع الغضب فلا تقع في فعل تندم عليه. وظاهر الحديث يتوجه للمعنى الأول لأنه خطوة للثاني فإن لم يقع الغضب أصلاً فهذا أفضل .

(١٤) يدل الحديث على أن الغضب يمكن التخلص منه ولو كان من صفات الشخص الذاتية، فلو لم يمكن التخلص منه لم ينه النبي ﷺ عنه .

^{٣٠} - مسند ابن أبي شيبة (٤٢٨/٢) (٩٧٢) صحيح

^{٣١} - جامع العلوم والحكم ت الأرئووط (١/٣٦٣)

[الحديث السابع عشر - إن الله كتب الإحسان على كل شيء]

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثَبَّتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رواه مسلم ٣٢.

المعنى العام :

في هذا الحديث قاعدة نافعة وهي الإحسان في كل شيء يستولى عليه الإنسان سواء أدميا أو حيوانا فالله تعالى قد فرض عليه الإحسان حيث يقدره الله على أي مخلوق ثم إن الرسول ﷺ أتى بمثلين مثل بني آدم ومثل في الحيوانات لناخذ من هذين المثلين نبراسا نستضيء به عند كل شيء يحتاج إلى الرفق واللين والإحسان فقال: "إذا قتلتم فأحسنوا القتل" أي بأن تختاروا ما هو أخف وأسرع إزهاقا للروح ليستريح المقتول: "وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" بأن تذبجوا بألة حادة مع الرفق بالحيوان لتستريح الذبيحة بدون تعذيب، {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥].

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) إن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين لشمول الإحسان إلى كل شيء.
- (٢) الأمر بالإحسان وهو في كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بما على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان بأكمل مستحباتها فمستحب، والإحسان في ترك المحرمات: الانتهاء عنها وترك

٣٢ - صحيح مسلم (٣/١٥٤٨) ٥٧ - (١٩٥٥)

[ش (القتلة) بكسر القاف وهي الهيئة والحالة (وليحد) يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى شحذها (فليرح ذبيحته) بإحداذ السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يجد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبجها]

ظاهرها وباطنهما، وهذا القدر منه واجب، والإحسان في الصبر على المقدورات، الصبر عليها من غير تسخط، ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله من حقوقهم. والإحسان الواجب في ولاية الخلق: القيام فيهم بواجبات الولاية المشروعة. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجأها، من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلاء لا حاجة إليه..

(٣) إعداد الآلة الحادة عند إرادة ذبح الحيوان والرفق به عند ذبحه.

(٤) النهي عما كانت عليه الجاهلية من التمثيل في القتل بجدع الأنوف وقطع الأذان والأيدي والأرجل، ومن الذبح بالمدى الكالة ونحوها مما يعذب الحيوان، ومن أكلهم المنخنقة، وما ذكر معها في آية المائدة..

(٥) فيه دليل على رحمة الله سبحانه ولأجل ذلك كتب الإحسان على كل شيء وهذا يورث محبته سبحانه .

(٦) فيه سماحة الشريعة ويسرها حيث بنيت على الإحسان والإتقان .

(٧) قوله " كتب " تدل على وجوب الإحسان .

(٨) الإحسان فيه معنى الإتقان، فالإحسان في الذبيحة إتقانها بحيث لا تطول فتتعذب . وكذلك الإحسان في كل شيء إتقانه بحسبه .

(٩) من أساليب التعليم: ذكر قاعدة ثم ضرب مثال لها أو مثالين . فالقاعدة في الحديث "إن الله كتب الإحسان على كل شيء " . والمثالان هما " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة " .

[الْحَدِيثُ الثَّامِنُ عَشَرَ - اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ..]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ». رواه الترمذي^{٣٣}.

المعنى العام :

يوصينا النبي الكريم ﷺ في هذا الحديث بتقوى الله في السر والعلانية حيثما كان العبد في بر أو بحر أو أرض أو جو وخاليا وحده أو مع الناس وإذا أذنب العبد ذنبا فليتبعه بما يحويه من التوبة والاستغفار: { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ } [هود: ١١٤] وأن يعامل الناس بمثل ما يجب أن يعاملوه به من طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل النصح لتتألف القلوب وتكمل المحبة وتجتمع كلمة المسلمين.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) الأمر بتقوى الله، وهو وصية الله لجميع خلقه، ووصية الرسول ﷺ لأُمَّته..
- (٢) إن الإتيان بالحسنة عقب السيئة يمحو السيئة. وهذا من فضل الله تعالى على عبده، فإنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى: إما بترك بعض الأمور، أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمره الله بفعل ما يمحو ذلك التفريط، وهو أن يتبعه بالحسنة..
- (٣) الترغيب في حسن الخلق، وهو من خصال التقوى التي لا تتم التقوى إلا به، وإنما أُفرد بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى بمجرد القيام بحق الله دون حقوق عباده، وليس الأمر كذلك، بل الجمع بين حقوق الله وبين حقوق عباده هو المطلوب شرعا، وهو عزيز لا يقوى عليه إلا الكمل..
- (٤) المداومة على التقوى والاتصاف بها في كل حال وزمان ومكان.

^{٣٣} - سنن الترمذي ت شاكر (٤/ ٣٥٥) (١٩٨٧) صحيح لغيره

- (٥) يجمع الحديث ثلاثة حقوق: الحق الأول: حق الله في قوله " اتق الله " . الحق الثاني: حق النفس في قوله " واتبع السيئة الحسنة تمحها " . الحق الثالث: حق الناس في قوله " وخالق الناس بخلق حسن " .
- (٦) تقوى الله ليس لها زمن تتقيد به وتقف عنده بل عند الإنسان المؤمن تجب في كل اللحظات.
- (٧) قوله " اتق الله حيثما كنت " تأصيل لمراقبة الله سبحانه في السر والعلن .
- (٨) الشريعة تحرص على أن يوجد عند الشخص رادع وزاجر من نفسه تحول بينه وبين المحرمات وهي " تقوى الله " .
- (٩) ظاهر الحديث أن تقوى الإنسان لا تعصمه من وجود زلات سرعان ما يتبصر فيها المتقي ويرجع إلى حال أفضل من حال قبل الذنب وهذا الظاهر يؤخذ من قوله " وأتبع السيئة الحسنة تمحها " بعد قوله " اتق الله حيثما كنت " .
- (١٠) بيان رحمة الله سبحانه بعبادة، وذلك بفتح أبواب لمحو السيئات ومنها الاستغفار ومنها فعل الحسنات كما في الحديث .
- (١١) فيه حث على مجاهدة النفس فمن فعل سيئة فليتبعتها بحسنة فإن عاد للذنب فعلى الحسنات وهكذا .
- (١٢) على الإنسان أن لا يستسلم للذنوب فمن أذنب فلا يعني سقوطه وإبعاده أو أنه يرضى بما هو عليه بل يحاول التخلص ويفعل الخير ويتوب ويرجع إلى ربه وفي ذلك رفع للمعنوية وشحن للهمة .
- (١٣) فضل فعل الحسنات والصلوات أنه يرفع الدرجات ويكفر السيئات .
- (١٤) يربي الحديث في المسلم الخوف والرجاء، فتقوى الله تربي في المسلم الخوف، وفتح باب التوبة . وتكفير السيئات يربي في المسلم الرجاء وهما مترلطان عظيمتان من منازل أعمال القلوب .

(١٥) يسعى الإسلام لتربية أهله على زوال العداوات بينهم وهو المقصود من قوله "وخالق الناس بخلق حسن".

(١٦) تقوى الله تشمل القيام بحقوق الله وحقوق الناس ولذلك قال في الحديث "وخالق الناس بخلق حسن" قال ابن رجب رحمه الله: "وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيراً من الناس يظنون أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلماً لهم ومفقهها وقاضياً، ومن كان كذلك، فإنه يحتاج إلى مخالفة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره مما لا حاجة للناس به ولا يخالطهم، وكثيراً ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله، والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته وإهمال حقوق العباد بالكلية أو التخصير فيها، والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جداً لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصدّيقين." ٣٤.

(١٧) يربي في النفس المبادرة في الفعل وألا يكون الشخص تبعاً لغيره، ولذلك أمره أن يبادر في فعل الحسنة وأن يبادر في معاملة الناس بخلق حسن.

(١٨) الأخلاق الحسنة في الشريعة تبذل مطلقاً سواء أحسن الناس إليك أو أساءوا ولذلك لم يقيدها النبي ﷺ بأنها لا تبذل إلا لمن أحسن إليك بل جعلها عامة فقال: "وخالق الناس" أي جميعاً من أحسن ومن أساء.

(١٩) بدلالة الحديث فإن أهل الإسلام أولى بالأخلاق الحسنة من غيرهم من الأمم، وأهل السنة والجماعة على وجه الخصوص أولى من غيرهم من الطوائف.

٣٤ - جامع العلوم والحكم ت الأرئووط (١/ ٤٥٤)

[الْحَدِيثُ التَّاسِعُ عَشَرَ - احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ إِنِّي أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ» رواه الترمذي^{٣٥}.

المعنى العام :

في هذا الحديث الوصية العظيمة من الرسول ﷺ حيث أرشد بحفظ أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. وأن الله يحفظ من قام بذلك في حركاته وسكناته، وفي دنياه وآخرته، وأن الله سبحانه أمام العبد يعلم ما هو عليه، فلا يعلق العبد أموره وحاجاته بغير الله. بل يستعين بالله ويتوكل عليه في جميع أحواله وأموره إلا ما كان يقدر عليه الخلق. فيسأل الله سبحانه بأن يعطف عليه قلوبهم لينفعوه بما يقدرون عليه، وأن الناس لو اجتمعوا كلهم وحاولوا بأقوالهم وأفعالهم على أن يجلبوا له نفعاً أو يدفعوا عنه ضرراً أو يخسروه لم يستطيعوا ضرره ولا نفعه إلا بأمر كتبه الله له أو عليه. وأن الإنسان إذا أطاع الله في الرخاء فإن الله يجعل له عند الشدة فرجاً ومخرجاً، وليرض كل عبد بما قدره الله عليه من خير وشر. ومع الشدائد والحن يلتزم العبد الصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)} [الشرح]، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: ٢]

ما يرشد إليه الحديث:

(١) جواز الإدراف على الدابة إذا كانت تطيق.

^{٣٥} - سنن الترمذي ت شاكر (٤/٦٦٧) (٢٥١٦) صحيح

(٣) الأمر بالمحافظة على حقوق الله وحقوق المخلوقين.

(٣) أن الجزاء قد يكون من جنس العمل.

(٤) الأمر بالاعتماد على الله، والتوكل عليه دون غيره، إذ هو النافع الضار، قال الله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [يونس: ١٠٧] وقدر ما يركن الشخص إلى غير الله عز وجل بطلبه، أو بقلبه أو بأمله قد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه، خصوصاً إذا كانت الحاجة التي يسألها مما لم تجر العادة بجريانه على أيدي الخلق كالهداية، وشفاء المرض، وحصول العافية من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل..

(٥) عجز الخلائق كلهم، وافتقارهم إلى الله عز وجل..

(٦) التنبيه على أن دار الدنيا دار بلاء وامتحان فينبغي الصبر والرضى بالقضاء والقدر.

(٧) إن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يخسروا أحداً أو ينفعوه لم يستطيعوا شيئاً لم يقدره الله له أو عليه.

(٨) إن الله ينصر الصابر، وأن مع كل ضيق فرجا ومخرجا {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}.

(٩) ذكر المعلم للمتعلم أنه يريد أن يعلمه قبل فعله، ليشهد شوقه إلى ما يعلم وتقبل نفسه عليه.

(١٠) فيه حث على التواضع لإردافه ﷺ خلفه ولم يستأثر بالدابة دون غيره .

(١١) فيه دلالة على اللين والملاطفة لاختيار ابن عباس الشاب الصغير رضي الله عنهما، بل ومحادثته في الطريق وتوصيته، وصدق الله إذ وصفه بقوله: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَاقْتَضَىٰ مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: ١٥٩]

(١٢) الاهتمام بتربية الصغار وهذا واضح من ظاهر الحديث .

(١٣) اختيار الجمل القصيرة في حال تعليم الصغار ليكون أسهل في الحفظ .

- (١٤) بذل العلم للكبير والصغير لكن على قدر ما ينتفع به المتلقي، ولا يأنف الإنسان الذي آتاه الله علماً من تعليمه للصغار أو من هو دوناً منه .
- (١٥) ينبغي أن يذكر مقدمة مناسبة قبل التعليم تشوق المستمع لما يقال، كما فعل ﷺ في رواية هذا الحديث حيث قال " أعلمك كلمات ينفعك الله بهن "، لأن ابن عباس رضي الله عنهما إذا سمع ذلك شحذ همته ليحفظهن ويعمل بهن .
- (١٦) استغلال الوقت بما يفيد ففي حال ركوب ابن عباس رضي الله عنهما خلف النبي ﷺ حرص ﷺ أن يقطع الوقت بما يفيد من تعليم أو تذكير .
- (١٧) فيه الاهتمام بأمر العقيدة، فهذه الكلمات جميعها من أمور العقيدة .
- (١٨) الجزء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه الله، ومن استعان بالله أعانه سبحانه .
- (١٩) من تعلم هذه الكلمات انتفع بإذن الله لقوله ﷺ " أعلمك كلمات ينفعك الله بهن " فهذا يعطي أهمية للحديث .
- (٢٠) يربي الحديث الاعتماد على الله سبحانه والتعلق به ورجاءه دون غيره .
- (٢١) يقرر الحديث الأعمال القلبية من التوكل والاستعانة والتعلق والخوف والرجاء لأنها حياة الإنسان وأصل العقيدة .
- (٢٢) من أراد حفظ الله من المكروهات والشُرور والضرر فإضافة للأسباب المادية على الإنسان أن يحفظ أوامر الله .
- (٢٣) من يحفظ أوامر الله يحصل على ثمرتين عظيمتين:
- الثمرة الأولى: يحفظه الله من كل مكروه لقوله في جواب الشرط " يحفظك " .
- الثمرة الثانية: يعينه الله في أموره المستقبلية ويجلب له الخير لقوله " احفظ الله تجده تجاهك " .
- (٢٤) فيه تفسير لمعنى الله الخاصة لعبادة المؤمنين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه المعنى الخاصة في قوله " تجاهك " " أمامك " " يحفظك " " يعرفك في الشدة " .

- (٢٥) صلاح الدنيا والآخرة للشخص على قدر حفظه لحدود الله، ولذلك قال في الحديث " احفظ الله يحفظك " وأطلق ولم يقيد الحفظ في المال أو الولد أو الصحة أو الدين، وهذا الإطلاق حتى يشمل جميع ذلك .
- (٢٦) إثبات اسم الله " الشكور " حيث أن من معانيه أنه يشكر العبد على أعماله فيعينه عليها أولاً ثم يتقبلها منه ثانياً ثم يجزيه عليها في الدنيا والآخرة فمن جزائه في الدنيا أنه يحفظ العبد ويسره له كل عسير وهذا من شكره سبحانه وتعالى لعبده .
- (٢٧) التوجه والسؤال والحاجة لا تترل إلا بالله وحده، فهو الذي يعطي ويمنع "إذا سألت فاسأل الله " .
- (٢٨) قوله " إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله " مرادف لقوله " { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } [الفاتحة: ٥] فإن السؤال عبادة لله .
- (٢٩) جاء النص على السؤال دون غيره " إذا سألت فاسأل الله " لأن السؤال يجمع مقامات عالية منها: الذل والافتقار والتوجه والمسكنة والخروج من الحول والقوة وإنزال الفاقة بالمسؤول وإحسان الظن به، وإتمام النفس بالقصور، ومعرفة قدرها وأنها لا تملك ضرراً ولا نفعاً .
- (٣٠) من إحسان الله سبحانه أنه ييسر العبادة للشخص ثم يعينه عليها ثم يجزيه بها والشخص لا حول له ولا قوة إلا بإعانة المولى سبحانه فله الفضل أولاً وآخرأ .
- (٣١) يدل الحديث على أن الشخص ضعيف لا يملك لنفسه حولاً ولا قوة، حتى إعانتة نفسه على ما يريد لا يقدر عليه إلا بإعانة المولى سبحانه .
- (٣٢) من أهداف الحديث تقرير مسألتين عظيمتين: الأولى: فقر الإنسان لربه، وأنه لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك وقطع الرجاء بالخلقين . الثانية: غنى الله عن جميع المخلوقين وكماله بذاته سبحانه .

(٣٣) الكلمات التي تعلمها ابن عباس رضي الله عنهما تربي القوة والشجاعة في النفس، فمن نزل مسألته بالله دون غيره واستعان به وحده، وعلم أن ما أصابه لا يخطؤه وما أخطأه لا يصيبه أصبح قوياً في حجته ودعوته وسائر حياته .

(٣٤) المؤمن الصادق يعبد الله في كل أحيانه، الرخاء والشدة ولذلك أوصى النبي ﷺ ابن عباس رضي الله عنهما فقال: " تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَّةِ " ^{٣٦}، وليس كحال المشركين الذي قال الله عنهم { فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلِّكَ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ } [العنكبوت: ٦٥].

(١٥) الاستعانة من أعمال القلوب التي يجب صرفها لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك وخذل لأن من استعان بغير الله وكله الله إليه فلا يستطيع نفعه، بل يضره لفوات إعانة الله عنه ولذلك قال " وإذا استعنت فاستعن بالله " .

(١٦) قوله " إلا بشيء كتبه الله لك " وقوله " إلا بشيء كتبه الله عليك " لا يعارض العمل ولا يدل على ترك العمل، بدليل أول الحديث " إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله " فسؤال الله والاستعانة به هي من عمل الشخص يجازيه الله بها .

(١٧) الحديث يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، فالسؤال والدعاء من أعمال الجوارح، والاستعانة من أعمال القلوب، وكلا الأمرين من أركان الإيمان .

(١٨) يقرر الحديث الرضا بأقدار الله، وهي منزلة أعلى من منزلة الصبر .

(١٩) يقرر الحديث اليقين بالله سبحانه وأفعاله .

(٢٠) تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة أن مشيئة الله هي النافذة، وترجع مشيئة العبد إليها .

(٢١) يربي عظمة الله سبحانه في قلوب المؤمنين، فمن تأمل قدرته الباهرة، ومشيئته النافذة وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن عرف ذلك .

^{٣٦} - شعب الإيمان (٢/ ٣٥٠) صحيح

(٢٢) النصر مع الصبر، وهذا في جميع الأمور فمن صبر وصابر على مجاهدة نفسه وجهاد العدو وعبادة ربه وعلى حياته انتصر بإذن الله .

(٢٣) الاستعجال والجزع لا يأتي بالنصر، وهذا من مفهوم الحديث لأنه علق النصر بالصبر .

(٢٤) إذا اشتد الأمر وزاد الكرب، وانغلقت جميع الأبواب، كان هذا بإذن الله دليل على الفرج لقوله " وأن الفرج مع الكرب " .

(٢٥) الحديث يري في النفوس عدم اليأس من روح الله، وفرجه، وحسن الظن به حتى لو اشتد الأمر لأن الفرج لا يأتي إلا بعد الكرب .

(٢٦) قوله " واعلم أن الفرج مع الكرب " عام في جميع شؤون الحياة، ففيه بشارة لمن أصابه هم وغم وتراكت عليه الأحزان أن فرج الله قريب .

(٢٧) قال ابن رجب رحمه الله: " وَمِنْ لَطَائِفِ أَسْرَارِ اقْتِرَانِ الْفَرَجِ بِالْكَرْبِ وَالْيُسْرِ بِالْعُسْرِ: أَنَّ الْكَرْبَ إِذَا اشْتَدَّ وَعَظُمَ وَتَنَاهَى، وَحَصَلَ لِلْعَبْدِ الْيَأْسُ مِنْ كَشْفِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَخْلُوقِينَ، وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِاللَّهِ وَحَدَّهُ، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُطَلَّبُ بِهَا الْحَوَائِجُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق: ٣] [الطلاق: ٣] " ٣٧ .

(٢٨) يدل ظاهر الحديث على أن حال الدنيا يدور بين عسر يتبعه يسر، وكرب يتبعه فرج حيث خلق الله الدنيا على نكد وعدم صفو، فمن عرف حالها لم يطمئن لها. وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلبية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث، فأدهشني وكدت أطيش، فوأسفا من الجهل بهذا الحديث، وقلة التفهم لمعناه. ٣٨

٣٧ - جامع العلوم والحكم ت الأرئووط (١/ ٤٩٣)

٣٨ - جامع العلوم والحكم ت الأرئووط (١/ ٤٦٢)

[الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ - إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ]

عن أبي مسعودٍ، قال: قال النبي ﷺ: " إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{٣٩}

المعنى العام :

قال أحد العلماء: هذا الحديث يتضمن الأحكام الخمسة في قوله: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، لأن فعل الإنسان إما أن يستحي منه أولاً، فالأول الحرام والمكروه، والثاني الواجب والمستحب والمباح، ولذا قيل إن هذا الحديث عليه مدار الإسلام.

يبين لنا هذا الحديث أن الحياء لم يزل ممدوحاً مستحسناً مأموراً به في الشرائع، فلم ينسخ كما نسخ غيره لأن السليم يستحسنه ويرغب فيه لأن الحياء لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شأنه، ومن حرم الحياء فقد حرم خيراً كثيراً، وإذا لم يكن لدى الإنسان حياء يدفعه إلى فعل الجميل ومكارم الأخلاق، ويبيعه عن كل قبيح وسير، فليفعل ما تأمره به نفسه الأمانة بالسوء أيا كان فإن الله مجازيه على فعله؟ ويكون الأمر هنا لتهديد، كما في قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} ويحتمل معنى آخر، وهو إذا أردت أن تفعل شيئاً فإن كان مما لا تستحي من فعله بأن يعاقبك الله عليه ولا من الناس بأن يذموك على فعله فافعل ما شئت لأنه مباح لك وإلا فلا.

ما يرشد إليه الحديث:

(١) شرف الحياء، فإنه ما من نبي إلا وقد حث عليه، ولم ينسخ فيما نسخ من شرائع الأنبياء، ولم يبدل فيما بدل منها، وذلك لأنه أمر قد على صوابه وبان فضله، واتفقت العقول على حسنه _ وما كان كذلك لا ينسخ..

^{٣٩} - صحيح البخاري (٢٩/٨) (٦١٢٠)

- (٢) أن الحياء هو الذي يكف الإنسان ويردعه عن مواجهة السوء، فإذا رفضه وخلع ربقتة كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة، تعاطي كل سيئة..
- (٣) إن من لم يتصف بالحياء فإنه يفعل ما يشاء سواء خيراً أو شراً.
- (٤) مما يدل على أهمية الحديث قوله " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى " حيث يستفاد فائدتان: الأولى: أنه من كلام الأنبياء المتقدمين. الثاني: تواتره على الناس وانتقاله من جيل إلى جيل إلى أن وصل لهذه الأمة، والناس لا يتناقلون عبر هذه الأجيال الطويلة إلا شيئاً مهماً .
- (٥) يرشد الحديث لضبط سلوك الإنسان وتصرفاته .
- (٦) يربي في النفس المسلمة خلق الحياء، فيكون الحياء رادعاً له عن كثير من التصرفات القبيحة .
- (٧) الحث على الحياء والتحذير من ذهابه موروث حتى عند الأمم الماضية .
- (٨) من لم يكن عنده حياء يتحلّى به جاهر بالقباح والفضائح .
- (٩) لا يسمى حياءً إذا تعارض مع أمر من أمور الشريعة، لأن الذي حث على الحياء هو الذي أمر بذلك الأمر فلا يتعارضان .

[الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ - قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِم]

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ: " قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، فَاسْتَقِم " رواه مسلم^{٤٠}.

المعنى العام :

يخبرنا الصحابي جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أن رجلا سأل رسول الله ﷺ بصيغة الاستفهام مظهرا أنه سيعمل بما يرشده إليه الرسول ﷺ. فقال: أخبرني إذا أنا حافظت على الصلوات الخمس وصمت شهر رمضان كاملا واعتقدت أن الحلال حلال أكله واستعماله. وأن الحرام حرام معتقدا حرمة واجتنابه. ولم أزد على ما سألتك شيئا من التطوعات. فهل أنا محل المستحقين لدخول الجنة؟ فقال له النبي ﷺ: نعم تدخل الجنة، ولم يذكر الحج والزكاة إما لعدم وجودهما على السائل أو لاندراجهما في الحلال، أو لعدم فرضيتهما حين سؤاله.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) إن من قام بالواجبات وانتهى المحرمات دخل الجنة
- (٢) جواز ترك التطوعات إذا لم يكن من باب التساهل والاستهانة بها.
- (٣) النظر إلى أحوال الناس، فعمل السائل حديث عهد بالإسلام فسهل عليه حتى يقوى إيمانه.
- (٤) عظم أمر الصلوات الخمس. وصيام رمضان. وإحلال الحلال. واجتناب الحرام.

^{٤٠} - صحيح مسلم (١/٦٥) - ٦٢ - (٣٨) [ش (قل آمنت بالله فاستقم) قال القاضي عياض رحمه الله هذا من جوامع كلمه ﷺ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يجيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك]

(٥) إن في اجتناب الحرام وأكل الحلال إصلاحاً للفرد والمجتمع. فلو عمل بهذا الحديث لاستتب الأمن. وقويت الثقة بين الناس. وانقطعت الخصومات والمنازعات بينهم، ولكن هيهات هيهات.

(٦) الأمر بالاستقامة، وهي الإصابة في جميع الأقوال والأفعال والمقاصد. وأصلها استقامة القلب على التوحيد التي فسر بها أبو بكر الصديق قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [الأحقاف: ١٣] فمضى استقام القلب على معرفة الله وحشيشيته، وإجلاله، ومهابته، ومحبته، وإرادته، ورجائه، ودعائه، والتوكل عليه، والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت الجوارح.

(٧) أهمية الحديث تتجلى من خلال صيغة السؤال " لا أسأل عنه أحداً غيرك " فهذا يدل على أن الجواب سيكون جامعاً مانعاً .

(٨) يدل على الحرص على طلب العلم وهذا ظاهر من صيغة السؤال، فهي تدل على حب وشغف لمعرفة الجواب .

(٩) ينبغي لطالب العلم أن يحرص على السؤال المختصر المهام الذي يجمع فوائد عدة، وهذا ما فعله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه في سؤاله حيث كان مختصراً هاماً، إجابته تجمع فوائد عديدة .

(١٠) السؤال مفتاح العلم، فعلى طالب العلم ألا يستحي من سؤاله .

(١١) طالب العلم يجب أن يكون ذكياً في اختيار سؤاله، خاصة إن كانت فرصة الجواب لا تنهياً في كل الأحيان، ولذلك فإن سؤال سفيان رضي الله عنه من هذا النوع الذكي الذي يختلف عن أسئلة الناس .

(١٢) قوله " آمنت بالله ثم استقم " مرادف لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [الأحقاف: ١٣]

(١٣) جمع في الحديث أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهي: قول اللسان: لقوله " قل آمنت بالله " . اعتقاد الجنان: لقوله " آمنت بالله " . عمل الجوارح: لقوله " استقم " .
(١٤) الإيمان قول يصدق العمل، فلم يكتف النبي ﷺ بقوله " قل آمنت بالله " حتى أردف بها وصيته لسفيان رضي الله عنه بقوله " ثم استقم " فيصدق قوله بالإيمان بفعل وعمل ظاهر .

(١٥) قوله " استقم " تحمل في مضمونها المجاهدة، فلا تأتي الاستقامة على دين الله إلا بعد مكابدة وصبر ومصابرة .

(١٦) يجب على الإنسان أن يستقيم على دين الله من غير اعوجاج ولا انحراف، ويشمل ذلك فعل الطاعات وترك المنهيات .

(١٧) الحديث من معجزاته ﷺ، لأنه من جوامع كلمه ﷺ .

(١٨) جمع الحديث الدين كله، لأن الاستقامة هي فعل الطاعات كلها من واجبات ومستحبات، وترك المنهيات كلها من محرمات ومكروهات وهذا هو الدين الذي بعث به محمد ﷺ .

(١٩) الاستقامة قرنت في القرآن مع الاستغفار في قوله: { فَاسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ } [فصلت: ٦] . وَالِاسْتِقَامَةُ: هِيَ سُلُوكُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَهُوَ الدِّينُ الْقَيِّمُ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيجٍ عَنْهُ يُمَنَّةٌ وَلَا يُسْرَةَ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ فِعْلَ الطَّاعَاتِ كُلِّهَا، الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ، وَتَرْكَ الْمُنْهَيَّاتِ كُلِّهَا كَذَلِكَ، فَصَارَتْ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ جَامِعَةً لِخِصَالِ الدِّينِ كُلِّهَا. وَفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: { فَاسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ } [فصلت: ٦] إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لِأَبَدٍ مِنْ تَقْصِيرٍ فِي الْاسْتِقَامَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا، فَيَجِبُ ذَلِكَ بِالِاسْتِغْفَارِ الْمُقْتَضِي لِلتَّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الْاسْتِقَامَةِ، فَهُوَ كَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِمُعَاذٍ " «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا» " ٤١ . وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ النَّاسَ لَنْ يُطِيقُوا الْاسْتِقَامَةَ حَقَّ الْاسْتِقَامَةِ، فَعَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ

٤١ - مر تخرجه

ﷺ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَعَلِمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى
الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ»^{٤٢}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا...»^{٤٣}.
فَالسَّدَادُ: هُوَ حَقِيقَةُ اسْتِقَامَةِ، وَهُوَ الْإِصَابَةُ فِي جَمِيعِ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْمَقَاصِدِ،
كَالَّذِي يَرْمِي إِلَى غَرَضٍ، فَيَصِيبُهُ...»^{٤٤}

(٢٠) لا يقر الحديث مجرد الإقرار بالإيمان والانتساب إلى منهج أهل السنة ما لم يكن
معه استقامة تصدقه وتحفظه وترشده، استقامة في القلب والجوارح، فإن لم تكن استقامة
فمجرد الانتساب لا يكفي، كما أوضحه ﷺ لسفيان رضي الله عنه .

^{٤٢} - سنن الدارمي (١/٥١٩) (٦٨١) صحيح

^{٤٣} - صحيح البخاري (٨/٩٨) (٦٤٦٣) وصحيح مسلم (٤/٢١٧١) - ٧٨ (٢٨١٨)

^{٤٤} - جامع العلوم والحكم ت الأرئووط (١/٥١٠)

[الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعَشْرُونَ - الْجَنَّةُ لِمَنْ قَامَ بِالْوَجِبَاتِ وَتَرَكَ الْمَحْرَمَاتِ]

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحَلَّتْ الْحَلَالَ، وَحَرَمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَذْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا. رواه مسلم^{٤٥}.

المعنى العام:

يخبرنا الصحابي راوي هذا الحديث أنه طلب من النبي ﷺ أن يعلمه ما يحتاج إليه في دينه قولاً جامعاً شاملاً لمعانق الإسلام واضحاً جليلاً لا يحتاج إلى تفسير كافياً لا يحتاج معه إلى سؤال غيره، فأمره الرسول ﷺ بأن يداوم على الإيمان، ثم يعتدل ويستقيم على ما يقتضيه الإيمان من امتثال الأوامر نديها وواجبها. واجتناب النواهي حرامها ومكروهها، فإذا عمل بهذا فقد نجح وفاز في دنياه وآخرته، وقد ورد في القرآن العزيز الفضل العظيم لمن آمن بالله ثم استقام قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢)} [فصلت].

ما يرشد إليه الحديث:

(١) الأمر بالاستقامة وهي الإصابة والاعتدال في جميع الأقوال والأفعال والمقاصد المحمودة.

(٢) اجتناب المحرمات وجميع ما كان مخالفاً للشريعة من قول أو فعل أو اعتقاد.

(٣) جواز الفتوى إجمالاً إذا كان الإنسان يفهمها بدون تفصيل.

^{٤٥} - صحيح مسلم (١/٤٤) - ١٨ - (١٥)

[ش (وحرمت الحرام وأحللت الحلال) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى الظاهر أنه أراد به أمرين أن يعتقده حراماً وأن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالاً]

- (٤) في الحديث إثبات العموم والعمل بما يشتمل عليه.
- (٥) أن من قام بالواجبات، وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. وقد تواترت النصوص بهذا المعنى.
- (٦) جواز ترك التطوعات على الجملة إذا لم يكن من قبيل التهاون، ولا ينافي ذلك أن تاركها فوت نفسه ربما عظيما. وقد كان الصحابة ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يفرقون بينها في اغتنام الثواب، إنما احتاج الفقهاء ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها وخوف العقاب على الترك. ونفيه إن حصل ترك بوجه ما. وقد قيل: إنما ترك النبي ﷺ تنبيه هذا السائل على السنن والفضائل تسهيلا وتيسيرا لقرب عهده بالإسلام، لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرا له، وعلم أنه إذا تمكن في الإسلام، وشرح الله صدره، ورغب فيما رغب فيه غيره أو لئلا يعتقد أن السنن والتطوعات واجبة.
- (٧) تفاوت الناس في الإيمان، فمنهم من يحرص على المقامات العليا، ومنهم من يكون أقل، فأحيانا يسأل السائل رسول الله ﷺ عن أفضل الأعمال؟ وأحيانا بما دون ذلك، وهذا يؤكد مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص وأهله يتفاضلون فيه .
- (٨) طالب العلم ينبغي أن ينتبه للأسئلة التي تعرض على الشيخ ويحضر لها ذهنه وقلبه ولو كانت من غيره، فلا بد أن يجد فيها فائدة .
- (٩) يجوز الاقتصار على الفرائض من المكتوبات ورمضان والزكاة وغيرها، لكن المقام العالي أن يجمع الشخص النوافل .
- (١٠) فيه فضيلة الفرائض لدرجة أن من اقتصر عليها وداوم تدخله الجنة بفضل الله ورحمته .
- (١١) على العالم أن يراعي حال الناس، فلا يلزم الناس بحالة واحدة ويهمل الفوارق بينهم بل عليه أن يوجه ويرشد على حسب حال السائل، ولذلك السائل في حديث الباب لم

يوجب النبي ﷺ ويلزمه النوافل بل رضي منه الفرائض لأنها تناسب حاله، وفي بعض الروايات أن أعرابياً سأل النبي ﷺ، ولا يخفى مراعاة حال الأعراب .

(١٢) من الفقه ألا يقنط العالم الناس من رحمة ربه سبحانه وتعالى .

(١٣) تيسير الشريعة الإسلامية على أهلها فلم تشدد عليهم ولم تطالبهم بالتنطع والانقطاع والرهبانية بل رضيت منهم الحرص على الفرائض وفعل الحلال وترك الحرام .

(١٤) الحديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة على أن الأعمال من الإيمان .

(١٥) قول السائل " ولم أزد على ذلك شيء " معناه لم أفعل النوافل بل أكتفي من الصلاة بالمكتوبة ومن الصيام برمضان وهكذا، وليس المراد أني لا أعمل بشيء من الشريعة غير الصلاة والصيام بدليل قوله " وأحللت الحلال وحرمت الحرام " .

(١٦) التحليل والتحريم لله سبحانه فقط لأنه الحكم سبحانه له الحكم وهو أحكم الحاكمين .

(١٧) دل الحديث على أن تحليل الحلال باعتقاد حله سواءً فعله أو لم يفعله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمة واجتنابه وتركه .

[الْحَدِيثُ الثَّلَاثُ وَالْعِشْرُونَ - الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ]

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ - أَوْ تَمَلُّا - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعَ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا». رواه مسلم^{٤٦}

المعنى العام :

يرشدنا هذا الحديث أن من طهر قلبه من الشكوك والاعتقادات الفاسدة، وطهر بدنه من الأحداث فقد أخذ بنصف الإيمان، ومن حمد الله تعالى فتواب حمده يملأ الميزان وتسبيحه وتحميده يملآن ما بين السماء والأرض من الأجر لأن الحماد لله يثني على ربه سبحانه بجميع المحامد، ومن ذلك صفات الكمال لله ونعوت الجلال، والمسبح يتره الله عن النقائص والعيوب والآفات، وأن الصلاة نور يهتدي به الإنسان عاجلا وآجلا كما أن الصدقة دليل وبرهان على قوة إيمان صاحبها وصبر العبد على طاعة الله وما يصيبه من الفتن والمكاره يكون سببا لزيادة نور بصيرته، فيصير على ما الله عليه لإيمانه بذلك وكل الناس

^{٤٦} - صحيح مسلم (١/٢٠٣) - (٢٢٣)

[ش (الطهور) قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به (شطر) أصل الشطر النصف (الصلاة نور) فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهي عن الفحشاء والمنكر وتؤدي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به (والصدقة برهان) قال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به (والصبر ضياء) فمعناه الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب (والقرآن حجة لك أو عليك) معناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك (كل الناس يغدو الخ) فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى بإتباعها فيوبقها أي يهلكها]

يسعى لنفسه. فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعقبتها من النار يوم القيامة. ومن الناس من يبيعها للشيطان وهوى النفس فيهلكها يوم القيامة، وربما تعجل له العقوبة في الدنيا فنسأل الله العافية.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة.
- (٣) فضل الطهور وأنه نصف الإيمان.
- (٣) فضل التسييح والتحميد.
- (٤) عظم ثواب الصلاة والصدقة والصبر.
- (٥) أن من تبع القرآن قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره وأعرض عنه قذف في النار..
- (٦) إن كل إنسان إما ساع في إهلاك نفسه، أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله. وأعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان، وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه..
- (٧) دليل لمذهب أهل السنة أن الأعمال من الإيمان حيث اعتبر الوضوء شرط الإيمان .
- (٨) التطهر بمعناه العام من الإيمان، فيدخل فيه الوضوء والغسل والطهارة من الذنوب سواءً بحديث الباب أو غيره من الأحاديث .
- (٩) لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن مراقب لربه، محتسب لصلاته، حريص على العناية بها، ولهذا كان الطهور شرط الإيمان، أما من تماون به فاتته فضل الإسباغ، وكان دليلاً على قدر الصلاة في قلبه .
- (١٠) لرفع همة المؤمن ينبغي أن يعلق قلبه بالآخرة وثقل الميزان والجنة لأنها أمور معتبرة لديه ولذلك نص النبي ﷺ على أن التحميد يملأ ميزان العبد .
- (١١) التحميد أفضل من التسييح لأن التحميد إثبات الحماد كلها لله سبحانه، بخلاف التسييح فهو تترية الله عن النقائص والعيوب ولهذا يأتي التحميد مفرداً بينما التسييح

الغالب أن يأتي مقروناً بغيره كالتحميد فتقول: " سبحان الله وبحمده " ولا يعني هذا نقص التسبيح لكن يعني كمال التحميد .

(١٢) الحمد فيه اعتراف بفضل الله سبحانه ومدح له، ويتضمن نقص النفس لأنها لا تملك شيئاً تحمد فيه وتمدح لأجله .

(١٣) فيه فضيلة الصلاة وأنها نور لصاحبها في الدنيا والآخرة .

(١٤) قوله " الصلاة نور " دليل على أنه على قدر صلاته وإتمامها وحشوعها تكون قوة ذلك النور، نسأل الله أن يتم نورنا، فمن تم نور صلاته هتته صلاته عن الفحشاء والمنكر وكانت حجابته عن النار، ونور الله بصيرته، ومن نقص نور صلاته نقص منه بقدر ذلك .

(١٥) فيه فضيلة الصدقة وأنها علامة من علامات الإيمان .

(١٦) النفس تحب المال بطبعها فمن خالف هوى نفسه وأنفق وتصدق كان ذلك برهاناً على إيمانه ولذلك قال " والصدقة برهان " .

(١٧) قوله " والصبر ضياء " يدل على أن الصبر لا بد فيه من الحرارة وإكراه النفس لأن الضياء نور فيه حرارة بخلاف النور فهو مجرد الإشراق .

(١٨) الصبر بأنواعه الثلاثة فيه حبس للنفس ومشقة سواء: الصبر على طاعة الله . الصبر على معصية الله . الصبر على أقدار الله .

(١٩) الصبر على ما فيه من المشقة والشدة إلا أن عاقبته نور وفرج وهذا مدلول قوله " ضياء " ففيه بشارة للصابر .

(٢٠) في بعض نسخ صحيح مسلم " والصيام ضياء " وهذا يدل على ما يأتي: الأول: المشقة التي تحدث في الصيام من حرارة في الجوف والجوع والعطش . الثاني: فضل الصيام وأنه ضياء للإنسان عند الله سبحانه وتعالى .

(٢١) عظم شأن القرآن حيث جعله أحد منزلتين لا ثالث لهما وهما " حجة لك أو عليك " ، فمن قرأه وأقام حدوده كان حجة له وإلا كان حجة عليه لوضوحه وبيانه وسلامته من اللبس والزلل .

- (٢٢) الناس في الدنيا يسعون ويعملون إما لفكك رقابهم من النار أو لإهلاكها .
- (٢٣) فضل من باع نفسه لله سبحانه واشترى جنة عرضها السماوات والأرض، فهذا الذي أعتق نفسه .
- (٢٤) خسارة من ضيع أوامر الله وانتبهك حرمانه، فهذا الذي أوبق نفسه وأهلكها .
- (٢٥) فيه حث على العمل والعبادة لله سبحانه وتعالى والحرص على إعتاق النفس من النار في قوله " فبائع نفسه فمعتقها " أما مجرد الكسل والتواني والعجز والأمانى فلا يأتي بخير .
- (٢٦) الحديث دليل على أن الشخص له إرادة واختيار، بما يختار إعتاق النفس من النار أو يرضى بإهلاكها .
- (٢٧) الحديث دليل على أن الأعمال تنسب للفاعل، فهو الذي يعتق نفسه، وهو الذي يهلك نفسه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة .
- (٢٨) هناك مناسبة ظاهرة بين نهاية الحديث مع أوله فبعد أن ذكر جملة من الأعمال من الطهور والتحميد والتسبيح والصلاة والصدقة والصبر والقرآن ذكر أن من عمل هذه الأعمال أعتق نفسه ومن تركها وتهاون أهلك نفسه .
- (٢٩) قوله " فبائع نفسه فمعتقها " يؤيد الحديث الآخر " وأصدقها يعني الأسماء حارث وهمام "٤٧" فلا بد للإنسان من حرث وعمل وهم وإرادة بما يتحرك، ثم بعد ذلك قد يكون حرثه وعمله في إعتاق نفسه، وقد يكون في إهلاكها أما أن يوجد شخص بدون عمل ولا إرادة فلا يكون .

٤٧ - سنن أبي داود (٤/٢٨٧) (٤٩٥٠) صحيح

[الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ - تعريم الظلم]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعَمَكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفَجَرَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنِّي شَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفِيكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» رواه مسلم^{٤٨}

المعنى العام:

^{٤٨} - صحيح مسلم (٤/١٩٩٤) - ٥٥ (٢٥٧٧)

[ش (إلا كما ينقص المخيط) قال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما قال في الحديث الآخر لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند الله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرتبات عيانا وأكبرها والإبيرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء]

يفيدنا هذا الحديث القدسي المشتمل على فوائد عظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه بأن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه تفضلا منه وإحسانا إلى عباده وجعل الظلم محرما بين خلقه فلا يظلم أحد أحدا، وأن الخلق كلهم ضالون عن طريق الحق إلا بهداية الله وتوفيقه ومن سأل الله وفقه وهداه وأن الخلق فقراء إلى الله محتاجون إليه ومن سأل الله قضى حاجته وكفاه، وأنهم يذنبون بالليل والنهار والله تعالى يستر ويتجاوز عند سؤال العبد المغفرة، وأنهم لا يستطيعون مهما حاولوا بأقوالهم وأفعالهم أن يضروا الله بشيء أو ينفعوه، وأنهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل واحد ما زادت تقواهم في ملك الله ولا نقص فجورهم من ملكه شيئا لأنهم ضعفاء فقراء إلى الله محتاجون إليه في كل حال وزمان ومكانا وأنهم لو قاموا في مقام واحد يسألون الله فأعطى كل واحد ما سأل ما نقص ذلك مما عند الله شيئا لأن خزائنه سبحانه مالاى لا تغيبها نفقة، سحاء الليل والنهار وأن الله يحفظ جميع أعمال العباد ويحصيها لهم وعليهم ثم يوفيهم إياها يوم القيامة فمن وجد جزاء عمله خيرا فليحمد الله على توفيقه لطاعته ومن وجد جزاء عمله شيئا غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الأمانة بالسوء التي قادتته إلى الخسران نعوذ بالله من ذلك.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) كمال فعل الله تعالى وتزيهه عن الظلم وأن أفعاله كلها عدل وحكمة.
- (٢) تحريم الظلم، وذلك متفق عليه في كل ملة، لاتفاق سائر الملل على مراعاة حفظ النفس والأنساب والأعراض والعقول والأموال، والظلم يقع في هذه أو بعضها، وأعظم الظلم الشرك، قال تعالى: { إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } [لقمان: ١٣]..
- (٣) التنبيه على افتقار الخلق إلى الله تعالى وعجزهم عن إدراك منافعهم ودفع مضارهم إلا بتيسير الله تعالى لهم.
- (٤) إن ملك الله في غاية الكمال فلا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم.

- (٥) أن الأصل في التقوى والفجور هو القلوب، فإذا بر القلب وأتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح..
- (٦) وجوب الإقبال على المولى في جميع ما يتزل بالإنسان لافتقار سائر الخلق إليه وعجزهم عن جلب منافعهم ودفع مضارهم إلا بتيسيره. فيجب إفراده بأنواع العبادة: من السؤال والتضرع والاستعانة وغيرها، فإنه المتفرد بخلق العبد وبهداياته وبرزقه، وإحيائه وإماتته، ومغفرة ذنوبه..
- (٧) إن خزائن الله ملامى لا تنفذ البتة إذ لا نهاية لها.
- (٨) إن الله يحفظ أعمال العباد ويحصيها لهم وعليهم، ثم يوفيه إياها يوم القيامة.
- (٩) إن الخير كله من فضل الله على عباده من غير وجوب استحقاق والشر كله من النفس والهوى والشيطان.
- (١٠) كمال فعله تعالى لتتريه عن الظلم وكمال ملكه فلا يزداد بالطاعة ولا ينقص بالمعاصي. وكما غناه فإن خزائنه لا تنفذ ولا تنقص بالعطاء. وكمال إحسانه إلى عباده فإنه يجب أن يسألوه جميع مصالحهم الدينية والدنيوية كما يسألونه الهداية والمغفرة، فله تعالى الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله.
- (١١) يربي في نفس المسلم رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر في جميع ألفاظ الحديث .
- (١٢) يورث الحياء من الله سبحانه، فمع غناه الكامل وعظمته إلا أنه ينادي عباده بنداء لطيف لدعائه وعبادته واستغفاره .
- (١٣) يزيد من محبته سبحانه في القلوب المؤمنة فمن لم يزد محبة لله بعد هذا الحديث فليتهم قلبه لأن جميع ألفاظ الحديث ومعانيه تركي المحبة في القلب وتحركها .
- (١٤) يتوجه النداء في قوله " يا عبادي " إلى جميع البشر مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، فكلهم عباد لله عبودية عامة .
- (١٥) الله يحب المدح ولذلك مدح نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وحتى الصفات المنفية عن الله كالنوم والسنة والموت تتضمن مدحاً فلا ينام

سبحانه لكماله ولا يموت لقيوميته وحياته سبحانه، وهذا الحديث كله مدح لله فهو أهل للمدح .

(١٦) يربي في النفس المؤمنة الافتقار إلى الله والتذلل له والمسكنة وتمام الحاجة إليه .
(١٧) مذهب أهل السنة والجماعة أن الله حرم الظلم على نفسه سبحانه مع قدرته عليه، ولكنه حرمه فضلاً منه وجوداً وكرماً، فهو قادر عليه سبحانه إذ لو لم يكن قادراً لم يكن في تحريمه الظلم على نفسه مدحاً، إذا كيف يمدح نفسه بشيء لا يقدر عليه؟! .

(١٨) يدل الحديث على تحريم الظلم بجميع صورته وأشكاله بين الناس، وصيغة الحديث تدل على الترهيب منه حيث جعله الله على نفسه محرماً ثم حرمه على الناس، فما جزاء من تعدى بعد ذلك وظلم؟! .

(١٩) من الظلم الذي حرمه الله الشرك به ودعاء غيره والالتجاء إلى أحد سواه، وانتهاك حرمانه والتعدي على حدوده .

(٢٠) يدل الحديث على أن الهداية بيد الله يعطيها من يشاء بفضله، ويمنعها من يشاء بعدله، ولذلك قال " فاستهدوني " فتطلب من عنده .

(٢١) دل الحديث على أن الإنسان لولا إعانة الله لضل السبيل ولا يملك دلالة لنفسه وإرشاداً لها " يا عبادي كلكم ضال "

(٢٢) قوله " كلكم ضال إلا من هديته " فيه بيان لفضل الرسل لأن الله هدى بهم الناس وأخرجهم من الظلمات إلى النور يبلغون دين الله وهداه ونوره .

(٢٣) يدل الحديث على حاجة الإنسان إلى الهداية في كل لحظات حياته، قال ابن تيمية رحمه الله: " وَالذُّنُوبُ مِنْ لَوَازِمِ النَّفْسِ ؛ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْهُدَى كُلَّ لَحْظَةٍ ؛ وَهُوَ إِلَى الْهُدَى أَحْوَجُ مِنْهُ إِلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ " أ. هـ .^{٤٩}

^{٤٩} - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - دار الوفاء (٨/ ٢١٦)

وقال رحمه الله أيضاً موضحاً ذلك " وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ فَهُوَ مُفْتَقِرٌ دَائِمًا إِلَى حُصُولِ هَذِهِ الْهِدَايَةِ وَأَمَّا سُؤَالٌ مِنْ يَقُولُ فَقَدْ هَدَاهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْهُدَى وَجَوَابٌ مِنْ يُجِيبُ بِأَنَّ الْمَطْلُوبَ دَوَامَ الْهُدَى فَكَلَامٌ مِنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَةَ حَالِ الْأَسْبَابِ وَمَا أَمَرَ بِهِ فَإِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ أَنْ تَفْعَلَ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا أَمَرَتْ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ عِلْمٍ وَعَمَلٍ وَلَا تَفْعَلَ مَا نَهَيْتَ عَنْهُ وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَعْلَمَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَمَا نَهَى عَنْهُ وَإِلَى أَنْ يَحْصِلَ لَهُ إِرَادَةٌ حَازِمَةٌ لِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَكَرَاهَةٌ حَازِمَةٌ لِتَرْكِ الْمَحْظُورِ وَهَذَا الْعِلْمُ الْمَفْصَلُ وَالْإِرَادَةُ الْمَفْصَلَةُ لَا يَتَصَوَّرُ أَنْ تَحْصَلَ لِلْعَبْدِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَلْ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْإِرَادَاتِ مَا يَهْدِي بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ نَعْمَ حَصَلَ لَهُ هُدًى مُجْمَلٌ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَدِينُ الْإِسْلَامِ حَقٌّ وَالرَّسُولُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَكِنَّ هَذَا الْهُدَى الْمُجْمَلُ لَا يُعِينُهُ إِنْ لَمْ يَحْصِلْ لَهُ هُدًى مَفْصَلٌ فِي كُلِّ مَا يَأْتِيهِ وَيُدْبِرُهُ مِنَ الْجَزْئِيَّاتِ الَّتِي يَحَارُ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا أَكْثَرَ عَقُولِ الْخَلْقِ وَيَغْلِبُ الْهَوَى أَكْثَرَ الْخَلْقِ لِعَلْبَةِ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ عَلَى النَّفْسِ .."^{٥٠}

(٢٤) في هذا الحديث أمر الله بالدعاء ووعده بالإجابة فقال " فاستهدوني أهدكم " وقال " فاستطعموني أطعمكم " وقال " فاستكسوني أكسكم " وهذا يري في الأنفس السيقين بوعده الله سبحانه .

(٢٥) الطعام والرزق على وجه العموم كله من عند الله سبحانه، لا يملك أحد منه شيء، وهذا يوجب اليقين بما قسم الله، والرضا به، وسؤال الله الرزق .
(٢٦) في قوله " كلكم جائع إلا من أطعمته " بيان لقمة فقر الإنسان وحاجته، وحولته وقوته من دون الله سبحانه حيث لا يملك أن يطعم نفسه فضلاً أن يهديها وهذا ظاهر، كذلك في قوله " كلكم عار إلا من كسوته " حيث لا يملك الإنسان أن يكسي عريه، فسبحان الغني .

^{٥٠} - جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم (١/ ٩٩)

- (٢٧) فيه بيان لمنة الله على جميع خلقه وتفضله عليهم في الأكل والشرب واللباس والهداية ولا حدود لذلك فله الحمد .
- (٢٨) يربي التفكير في حياة الإنسان نفسه، في طعامه وشرابه ولباسه، فمن تفكر فيها وكيف أتته؟ ومن ساقها إليها؟ قاده ذلك إلى شكرها والاعتراف بفضل المنعم بها .
- (٢٩) سبحان من علم خطايا الإنسان كلها وأحصاها لا يغيب عليه شيء منها، ولا تخفى عليه خافية " يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار " .
- (٣٠) قوله " تخطئون بالليل والنهار " يربي مراقبة الله في قلب المسلم حيث علم الله ذنوبه وعدها، ومن راقب الله هوى النفس عن الهوى .
- (٣١) فيه عظم حلم الله سبحانه حيث تأتيه المعاصي والذنوب والخطايا من الخلق بالليل والنهار ومع ذلك لم يعاجلهم بعقوبة .
- (٣٢) الحديث يدل على عظمته سبحانه المطلقة، وهذا ظاهر في قوله " لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني " .
- (٣٣) الله سبحانه لا يتعاضمه ذنب أن يغفره إذا استغفر صاحبه ولو كان الشرك لقوله " وأنا أغفر الذنوب جميعا " .
- (٣٤) فيه تربية للناس على الاستغفار والإكثار منه ومداومته لفرط الحاجة إليه لقوله " فاستغفروني أغفر لكم " .
- (٣٥) دل على أن العبد محتاج إلى الله سبحانه في أمور الدنيا من سد جوع وعطش ولباس، ومحتاج إليه في أمور الآخرة من هداية ومغفرة ذنوب .
- (٣٦) الطاعات لا تنفع إلا أصحابها، ولا تضر إلا إياهم، أما الله فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين " يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني " .
- (٣٧) كرمه سبحانه وتعالى في رزق الخلق جميعاً وجلب المنافع ودفع المضار مع أن منهم الكافر والعاصي والطائع الذي قصر في طاعته .

(٣٨) قوله " قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسأله ما نقص ذلك مما عندي شيئاً مرادف لقوله { وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ } [الحجر: ٢١]

(٣٩) على الإنسان أن يرجع سبب ما يصيبه من خير إلى الله سبحانه، وما يصيبه من شر إلى نفسه وبتهمها في ذلك كما قال " { مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ } [النساء: ٧٩] وقد قال في حديث الباب " إنما هي أعمالكم " .
(٤٠) في قوله " فاستهدوني أهدكم " مع قوله " إنما هي أعمالكم " تأصيل لمذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر أن الهداية بيد الله يؤتيها الله من يشاء، والعبد له قدره واختيار وعمله ينسب له .

(٤١) جمع الحديث أعمال القلوب الثلاثة:

الأولى: المحبة وهذا في جميع ألفاظ الحديث فإنها تزيد من محبة الله .

الثانية: الرجاء وهذا في قوله " وأنا أغفر الذنوب جميعاً " .

الثالث: الخوف وهذا في قوله " إنما هي أعمالكم أحصيها لكم " .

(٤٢) دخول الجنة يكون بفضل الله ورحمته وليس بمجرد الأعمال، ولهذا قال في الحديث " فمن وجد خيراً فليحمد لله " أي يحمده لأن الخير بفضل الله لا بمجرد العمل .

(٤٣) يجمع الحديث عددًا كبيراً من أعمال القلوب ويزيدها مثل: التوكل والاستعانة والمحاسبة والصدق والإخلاص والتعلق والخوف والمحبة والرجاء... وغير ذلك كلها اهتم بها الحديث لأنها من الإيمان .

(٤٤) يربي في قلب المسلم محاسبة نفسه وأعماله .

(٤٥) أرزاق البشر جميعاً والدنيا والأموال وكل ما في الكون لا ينقص مما عند الله شيء، فسبحان من لا تغيضه نفقة ولا ينقص ما عنده، لقوله " ما نقص مما عندي شيئاً " .

(٤٦) التقوى والفجور محلها القلب ولذلك قال " على أتقى قلب رجل واحد منكم " وقال " على أفجر قلب رجل واحد منكم " فعلى الإنسان أن يهتم بقلبه ويراعي حاله وتقواه ويزيل أمراضه .

[الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ - بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: "أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.^{٥١}

المعنى العام :

يرشدنا هذا الحديث أن ناسا من فقراء أصحاب النبي ﷺ لما رأوا الأغنياء من الصحابة يتصدقون بفضول أمواله وهم مع ذلك يصلون ويصومون كما يصلي هؤلاء ويصومون فساءهم ذلك لعجزهم عن الصدقة وسبق هؤلاء فشكوا إلى الرسول ﷺ فأخبرهم أن الصدقة ليست محصورة في المال بل تكون بالأعمال الصالحة ومن ذلك ذكر الله من

^{٥١} - صحيح مسلم (٢/٦٩٧) ٥٣ - (١٠٠٦)

[ش (الدثور) جمع دثر وهو المال الكثير (بكل تسبيحة صدقة ٠٠ الخ) قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما للصدقة أجر وإن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجر وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل معناها أنها صدقة على نفسه (وأمر بالمعروف ونبه عن منكر صدقة) فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل (وفي بضع أحدكم) هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهتم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة (أجرا) ضبطناه أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران]

التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي مواجهة الرجل زوجته صادقة لما في ذلك من المصالح الدينية والدينية كغض البصر وكسر الشهوة عن النظر والزنى وحصول النسل الذي به عمارة الدنيا وتكثير الأمة يوم القيامة لِحَثِ الرَّسُولِ ﷺ عَلَى ذَلِكَ وَيَنْفَعُ الْوَلَدَ وَالِدِيهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْدُّعَاءِ وَالْقُرْبَ لِهَمَّا بِمَا يَنْفَعُهُمَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مِنْ تَصَدَّقَ بِالْأَمْوَالِ مَعَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الجمعة: ٤].

ما يرشد إليه الحديث:

(١) حرص الصحابة على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير بحيث كان أحدهم يحزن على ما يتعذر عليه من الخير مما يقدر عليه غيره. لكان الفقراء يجزون على فوات الصدقة بالمال التي يقدر عليها الأغنياء..

(٢) أن الصدقة لا تختص بالمال بل ربما كانت الصدقة بغيره أفضل، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال، وكذلك تعليم العلم النافع، وإقراء القرآن، وإزالة الأذى عن الطريق، والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم، والدعاء للمسلمين، والاستغفار لهم..

(٣) فضيلة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) إحضار النية في المباحات، وأنها تصير طاعات بالنية الصادقة: كأن ينوي بالجماع قضاء حق الزوجة، ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف زوجته، وغير ذلك من المقاصد الصالحة..

(٥) الترغيب في الجماع لما فيه من المنافع من البصر وكسر الشهوة عن الوقوع في المحرمات وتكثير الولد.

(٦) سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل، إذا علم من حال المستفتي أنه لا يكره ذلك، ولم يكن فيه سوء أدب.

(٧) ذكر العالم دليلاً لبعض المسائل التي تخفى، وتنبه المفتي على مختصر الأدلة.

- (٨) جواز القياس. وما نقل عن السلف من ذم القياس: المراد به القياس المصادم للنص.
- (٩) فيه التسابق في فعل الخيرات والتنافس فيها لا في أمور الدنيا.
- (١٠) بيان لحال الصحابة رضي الله عنهم ورفعة همتهم، وما كان يشغلهم ويدور في خواطرهم، حيث كان الهم الأكبر لدى الواحد منهم ألا يسبقه أحد في فعل الصالحات.
- (١١) الصحابة كانوا يحزنون إذا تعذر على الواحد منهم عمل من أعمال الخير كما وصفهم الله بقوله ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ [التوبة: ٩٢]
- (١٢) إحسان الظن بالمسلمين حيث قال الصحابة عن إخوانهم الأغنياء "ذهبوا بالأجور" فأحسنوا الظن بهم وبأن الله تقبلها منهم، وهذا كله لصفاء قلوبهم من الغل والحسد والحسد.
- (١٣) من آتاه الله فضلاً من عنده مال أو غيره فليسخره في طاعة الله وإلا فإنه لم يستفد من ذلك الفضل فأغنياء الصحابة أنفقوا مما آتاهم الله فسبقوا غيرهم ممن لا مال له.
- (١٤) تنافس الصحابة وتسابقهم خال عن الغل والحسد، بل مجرد غبطة على ما آتاه الله من فضله لبعضهم دون البعض، ولذلك لم يجرحوهم أو يسبوهم أو يتمنوا زوال ما عندهم.
- (١٥) دل الحديث على أن الشخص إذا كان لا يستطيع فعل شيء يذهب إلى باب آخر من أبواب الخير، فلما كان فقراء الصحابة لا يجدون ما يتصدقون به دهم النبي ﷺ على أبواب أخرى من العبادة من التسبيح والتحميد وغيره.
- (١٦) المسلم الأصل أن ينوع العبادات من صلاة وصيام وإنفاق وغير ذلك حتى يفوز بقبول الله سبحانه، لأنه لا يعلم أي أعماله تقبل.
- (١٧) دل على تنوع شعب الإيمان وتعددتها مما يجعل الشخص مشغولاً طوال عمره في تحصيلها وتتبعها.

- (١٨) جميع أنواع فعل المعروف صدقة من ذكر الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك.
- (١٩) فعل الشهوات البديهة يأخذ حكم إتيان الرجل زوجته مثل: الأكل والشرب والنوم وطلب الرزق الحلال وغير ذلك كلها للإنسان المسلم فيها أجر عند الله.
- (٢٠) فيه بيان لكرم الله سبحانه على عباده في فتحه أبواب الخيرات والعبادات.
- (٢١) كرامة المسلم عند الله حيث جعل حتى في أمور الفطرة له أجر فيها.
- (٢٢) فيه دليل لمن يحتج بالقياس وهم الجمهور من أهل العلم لأن النبي ﷺ قاس أجر إتيان الزوجة على وزر من فعل الحرام.
- (٢٣) عفة النبي ﷺ والصحابة حيث أنهم ذكروا كنايات عن الشهوة فقال النبي ﷺ " وفي بضع أحدكم صدقه " وقوله ﷺ كذلك " وضعها في حرام " وقال الصحابة " يأتي أحدنا شهوته " فكانوا في مثل هذه الألفاظ ولم يصرحوا لكمال عفتهم.
- (٢٤) الصدقة تكون بغير مال كما هو صريح الحديث.
- (٢٥) على العالم أن يفتح ويعدد أبواب الخير على الناس حتى يعمل كل واحد بما يستطيع فعله ولذلك نوع النبي ﷺ على الصحابة أبواب الخير ما بين صدقه وذكر وأمر بمعروف.
- (٢٦) على العالم أن يسأل هل فعل الخير للناس ولا يضع بينهم وبينه حواجز، بل يجعل فعل الخير أقرب لهم من كل قريب كما فعل ﷺ مع فقراء الصحابة.
- (٢٧) يربي الحديث في نفس المسلم حفظ الوقت، فما دام أن التسهيل والتكبير والتحميد والذكر عامة صدقة، بل كل فعل خير صدقة فإن ذلك يجعل المسلم حريصاً على ألا يصرف وقته إلا في فعل الصدقات.
- (٢٨) الحديث يجدد النية في قلب المؤمن، فإتيان الزوجة والإنفاق على الأهل وطلب الرزق تكتب للإنسان صدقات إذا نواها واحتسبها عند الله، فهذا يجعل المؤمن مجددًا لنيته مع مرور الوقت.

[الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ - كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّانِئِينَ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيَمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» رواه البخاريُّ ومُسلمٌ^{٥٢}.

المعنى العام :

يخبرنا النبي الكريم ﷺ في هذا الحديث أن على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة لما كل يوم، يشكر الله ويحمده حيث ركب فيه هذه الأعضاء وسوى خلقها ظاهراً وباطناً ولو شاء لسلبها القدرة فلا يستطيع الإنسان الحركة فلا يقوم بأعماله الدينية ولا الدنيوية فإبقائها ودوامها ودوام قوتها يوجب الشكر من العبد بالتصدق بسبب دوام هذه النعمة وأن كل عمل من أعمال الخير كالصلح بين الناس، والحكم بينهم بالعدل وإفشاء السلام وطيب الكلام ومساعدة المحتاج إلى المساعدة والنصح للمسلمين بالأقوال والأفعال كل واحد من هذه الأمور فيه صدقة.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) أن تركيب عظام الآدمي وسلامتها من أعظم نعم الله تعالى عليه، فيحتاج كل عظم منها إلى تصدق عنه بخصوصه ليتم شكر تلك النعمة..
- (٢) المداومة على النوافل كل يوم، وأن العبادة إذا وقعت في يوم لا يعني عن يوم آخر، فلا يقول القائل مثلاً: قد فعلت أمس فأجزأ عني اليوم، لحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

^{٥٢} - صحيح البخاري (٥٦ / ٤) (٢٩٨٩) وصحيح مسلم (٢ / ٦٩٩) ٥٦ - (١٠٠٩)

[ش (يميط الأذى) يزيل ما يتأذى به الناس من حجر أو قمامة وغير ذلك]

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يُعَدُّ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ»^{٥٣} ..

(٣) إن الصدقة لا تنحصر في المال بل تكون في الأفعال وغيرها.

(٤) فضل الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالعدل.

(٥) الحث على حضور الجماعات والمشى إليها، وعمارة المساجد بذلك....

(٦) الترغيب في إمطة الأذى، وفي معناه: توسيع الطرق التي تضيق على المارة، وإقامة من يبيع ويشترى في وسط الطرق العامة.

(٧) الترغيب في الآداب السامية والأخلاق العالية.

(٨) أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر بفضل الله تعالى.

(٩) وجوب شكر نعم الله التي في الإنسان ذاته لقول " على كل سلامى من الناس صدقة" أي كل عظم من عظام الإنسان يحتاج إلى شكر لله بصدقة لأنه ركبه وأتمه وأنعم به.

(١٠) التفكير في النفس من سمات المؤمنين كما قال تعالى: { وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ } [الذاريات: ٢١]

(١١) أفضل الصدقات ما كان متعديا نفعه مثل: أن تعدل بين اثنين وأن تحمل متاع أخيك أو تعينه على حمله وإمطة الأذى عن الطريق.

(١٢) على المسلم ألا يحتقر أي عمل يحتسبه عند الله سبحانه، ولذلك في حديث أبي هريرة مجرد رفع متاع إنسان على دابته وإعانتته على ذلك وإمطة الأذى عن الطريق يعتبر صدقة وهما عملا قد يحتقرهما الشخص قبل سماع الحديث.

(١٣) حديث أبي ذر رضي الله عنه السابق أغلب الأعمال التي ذكرت فيه تتناول علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى من ذكر وتهليل وتحميد وأمر بمعروف ونهي عن منكر،

^{٥٣} - صحيح البخاري (٣/١٨٧)(٢٧٠٧)

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأغلب الأعمال في علاقة الإنسان مع إخوانه المسلمين ومع مجتمعه، فهما حديثان يكمل أحدهما الآخر.

(١٤) يربي في النفس التواضع حيث يحمل المسلم متاع أخيه ويحمله على دابته ويميط الأذى، فهذا كله يطرد الكبر من القلب.

(١٥) يربي جانب الأخوة بين المسلمين في تعاونهم وتعاضدهم وتأخيهم لقوله "وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه".

(١٦) المسلم طيب لا يخرج من لسانه إلا الكلمة الطيبة من سلام وذكر ودعوة وقرآن وغير ذلك وكل هذا من الصدقة.

(١٧) فيه فضل المشي إلى الصلاة، خاصة إن كان المسجد بعيد فكل خطوة صدقة.

(١٨) الحديث يحث المسلم على الاستمرار في الأعمال الصالحة في كل الأيام لا يقف عند حد، ولا يمل منها، وذلك لقوله " كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل، وذكر أنواع الأعمال الصالحة".

(١٩) يدل الحديث على أن المسلم نافع مبارك في جميع أحواله، فإن كان لوحده ذكر الله فكان له بذلك صدقة، وإن التقى مع غيره من المسلمين أعانهم وأحسن صحبتهم، وإن كان في طريق أخطأ الأذى فكان له بالجميع صدقة.

(٢٠) ينبغي للإنسان أن يستغل أمور حياته الاعتيادية ليكسب من ورائها صدقات، فمن ضروريات الحياة أن يخالط الإنسان غيره، ويذهب لطلب رزقه، ويسافر، فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدل السلام ويميط الأذى ويعين المسلمين ويعطي الكلمة الطيبة فكل ذلك يكتبه الله له.

(٢١) المجتمع الإسلامي لا يرضى بوجود المخاصمات والتناحر بين أفراد بل يصلح بينهم فإن عجز شخص عن الإصلاح شارك غيره وهكذا حتى يلتئم الصف ويتوحد الشمل، ولذلك جعل الإصلاح بين الاثنين صدقة حتى يشارك الناس كلهم في هذه الصدقة

(٢٢) الإسلام يعود المسلم على المسؤولية عن كل ما يكون حوله فهو مسؤول عن أخيه المسلم وحاجاته ومسؤول عن الطريق فيميط ما فيه من أذى، ومسؤول عن المتخاصمين فيسعى للإصلاح بينهم فالإسلام لا يربي الناس على الأنانية وحب الذات فقط.
(٢٣) الكلمة الطيبة بمفهومها العام هي التي ليس فيها أذى لغيره من المسلمين، فله بها صدقة..

(٢٤) الحديث يجعل المسلم مشارك متفاعل في قضايا مجتمعه من إصلاح أو نظافة أو تقديم خدمة فليس متوانياً أو مسوفاً أو كسولاً اتكالياً على غيره انعزالياً عما حوله.

[الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ - الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ]

عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهَجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رواه مسلم^{٥٤}.

المعنى العام :

في هذين الحديثين يخبرنا النبي ﷺ أن البر في حسن الخلق وأن خير الناس أحسنهم أخلاقاً لما في حسن الخلق من المصالح العامة لكل فرد ومجتمع وكل صغير وكبير وذكر وأنثى ومن حسن الخلق الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم والتبسط معهم بلين الكلام والصبر على أذاهم مع كل أحد يلين الكلام والحلم وعدم الغضب، وأن البر ما سكن إليه القلب والنفوس وأن الإثم له علامتان الأولى ما حاك في صدرك وتردد في نفسك ولم يطمئن قلبك إلى حله والإقدام على فعله والعلامة الثانية أن تكره أن يظهر ويستبين عملك لهذا الإثم خشية أن تدم وتلام على فعله واعتقاده لحله وإن أفتاك العلماء فلا تأخذ بفتواهم ما دامت علامة الشبهة تتردد في نفسك فإن الفتوى لا تزيل الشبهة ما دامت الشبهة صحيحة.

ما يرشد إليه الحديث :

(١) الترغيب في حسن الخلق.

^{٥٤} - صحيح مسلم (٤/١٩٨٠) - ١٥ (٢٥٥٣)

[ش (ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة) قال القاضي وغيره معناه أنه أقام بالمدينة كالزائر من غير نقلة إليها من وطنه لاستيطانها وما منعه من الهجرة وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغبة في سؤال رسول الله ﷺ عن أمور الدين فإنه كان سمح بذلك للطائفتين دون المهاجرين وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغريباء الطائفتين من الأعراب وغيرهم لأنهم يحتفلون في السؤال ويعذرون ويستفيد المهاجرون الجواب]

- (٢) إن الحق والباطل لا يلتبسان على المؤمن البصير.
- (٢) أن الفتوى لا تزيل الشبهة إذا كان المستفتي ممن شرح الله صدره. وكان المفتي إنما أفتى بمجرد ظن، أو ميل إلى الهوى من غير دليل شرعي، فأما ما كان له مع المفتي به دليل شرعي فيجب على المستفتي قبوله وإن لم ينشر صدره، كالمطر في السفر والمرض، وقصر الصلاة في السفر، ونحو ذلك مما لا ينشر به صدور كثير من الجهال..
- (٤) إن المستفتي يستفتي من هو أعلم منه وأتقى لله.
- (٥) معجزة عظيمة للنبي ﷺ، حيث أخبر وابصة بما في نفسه قبل أن يتكلم به، وأبرزه في حيز الاستفهام التقريري مبالغة في إيضاح إطلاعه عليه وإحاطته به..
- (٦) إن الإنسان لا يقدم على شيء لا تطمئن نفسه عليه.
- (٧) أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يعرف الحق بالنور الذي في قلبه، وينفر عن الباطل فينكره.
- (٨) الأخلاق تختلف في الحسن، وكلما كان الخلق حسناً كلما كان أعظم في البر.
- (٩) البر عليه نور يعرفه كل أحد، والإثم يسبب شكاً وقلقاً.
- (١٠) الشريعة في مجملها واضحة بينة من حيث البر والإثم بحيث لا يلتبس الحق بالباطل.
- (١١) الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، والنفرة من ضده وذلك في الجملة، ولهذا قال في الحديث "البر ما اطمأنت إليه النفس".
- (١٢) دل على أن النفس تطمئن للخير والبر، ولذلك يصلح لها ولحياتها.
- (١٣) من علامات البر ارتياح النفس له واطمئنانها به وسكونها إليه في داخلها، وهذا مجرد علامة لا أن ذلك دليل، وإنما في جملة الأمر إذا كان من البر فيسبب راحة للضمير.
- (١٤) من علامات الإثم أنه يسبب حرجاً للنفس وضيقاً لها.
- (١٥) البر لا يُستحى من فعله في خلوات الإنسان وفي المجتمعات العامة بخلاف الإثم فإن فعله في الخلوة يسبب الحرج والضيق وفعله في العلانية يستحى منه، ولهذا قال عن الإثم "ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس" كما في رواية.

(١٦) البر يشمل القيام بحقوق الله، والقيام بحقوق الخلق، ويدل على ذلك اختلاف الروايتين في تفسير البر فقال - في الرواية الأولى "البر حسن الخلق" وهذا القيام بحقوق الخلق. وفي الرواية الثانية " البر ما اطمأنت إليه النفس" وهذا القيام بحقوق الله، لأنه فيما بين الإنسان وبين ربه.

(١٧) يدل على أن الإنسان لا يفعل مثلما يفعل سائر الناس سواء كان الفعل حلالاً أو حراماً، بل يتأني ويستفت أهل العلم، فإن لم يجد نظر في ذلك الفعل أي العلامات تنطبق عليه، علامات البر أم الإثم؟ وهذا يعرف أحياناً من خلال المصالح المترتبة عليه والمفاسد وهكذا.

(١٨) يدل على أن الإنسان في فتواه قد يجانب الصواب، ومع ذلك لم يحكم بتأنيبه أو انتقاصه ما دام بذل وسعه واجتهده، ولهذا قال " وإن أفتاك الناس وأفتوك".

(١٩) الطاعات تجلب السعادة للمؤمن لأنها من البر الذي تطمئن إليه النفس.

(٢٠) المعاصي والذنوب تجلب الشقاء للإنسان لأنها من الإثم الذي يتردد في الصدر ويسبب الحرج والضيق.

[الحديث الثامن والعشرون - أهم وصية نبوية]

عن العرياض بن سارية، قال: قام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم، فوعظتنا موعظةً بليغةً، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقليل يا رسول الله: وعظتتنا موعظةً مودع، فاعهد إلينا بعهد، فقال: «عليكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبداً حبشياً، وستروا من بعدي اختلافاً شديداً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأموار المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة» رواه ابن ماجه^{٥٥}.

المعنى العام :

في هذا الحديث أن الرسول ﷺ وعظ يوماً أصحابه موعظة سالت منها الدمع من العيون وخافت منها القلوب خوفاً شديداً لشدة تأثيرها في النفوس ولما حاك في صدورهم من أنها موعظة مودع منه لأهل الدنيا فطلبوا منه الزيادة في الوصية فأوصاهم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله الأولين والآخرين وأن يسمعوها ويطيعوها لولاة الأمور وأن يتمسكوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين وأن يبالغوا في التمسك بها بكل ممكن وبكل سبب وأن لا يتبعوا آراء أهل البدع والأهواء والمقاصد الفاسدة فإن من اتبع هؤلاء فقد ضل وخسر.

ما يرشد إليه الحديث:

^{٥٥} - سنن ابن ماجه (١٥/١) (٤٢) صحيح

[ش (ذات يوم) لفظة " ذات " مقحمة. (بليغة) من المبالغة. أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف. (وجلّت) كسمعت أي خافت. (وذرفت) أي سالت. وفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة. والمقصود أنها أثرت فيهم ظاهراً وباطناً. (وان عبداً حبشياً) أي وإن كان الأمير عبداً حبشياً. (الخلفاء الراشدين) قيل هم الأربعة رضي الله عنهم. وقيل بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام. فانهم خلفاء الرسول ﷺ في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم. (النواجذ) الأضراس. قيل أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من امسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعاً من أن ينتزع. أو الصبر على ما يصيب من التعب في ذات الله. كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه].

- (١) المبالغة في الموعظة، لما في ذلك من ترفيق القلوب، فتكون أسرع إلى الإجابة. بالغته في الموعظة لما في ذلك من ترفيق القلوب وقبولها للحق.
- (٢) الاعتماد على القرائن في بعض الأحوال، لأنهم إنما فهموا توديعه إياهم بإبلاغه في الموعظة أكثر من العادة..
- (٣) إنه ينبغي سؤال الواعظ للزيادة من الوعظ والتخويف.
- (٤) من أعلام النبوة إخباره ﷺ بما يقع بعده في أمته من كثرة الاختلاف _ ووقع الأمر كذلك.
- (٥) الأمر بتقوى الله والسمع والطاعة، وفي هذه الوصية سعادة الدنيا والآخرة، أما التقوى فهي وصية الله للأولين والآخرين، وأما السمع والطاعة فبهما تنتظم مصالح العباد في معاشهم، ويستطيعون إظهار دينهم وطاعتهم..
- (٦) التمسك بالسنة والصبر على ما يصيب المتمسك من الأذى. في ذلك.
- (٧) التحذير من ابتداع الأمور التي ليس لها أصل في الشرع، أما ما كان مبنيًا على قواعد الأصول ومردودًا إليها. فليس ببدعة ولا ضلالة..
- (٨) شرف الخلفاء الراشدين وفضلهم واتباع سنتهم.
- (٩) أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولًا وخالفه فيه غيره كان المصير إلى قول الخليفة أولى.
- (١٠) ينبغي للإنسان أن يستمع المواعظ بين فترة وأخرى لأنها نافعة للقلب.
- (١١) على الإمام وطالب العلم والعالم أن يتعاهدوا الناس بالمواعظ كما كان يفعل ﷺ مع الصحابة رضي الله عنهم.
- (١٢) الموعظة يجب أن تكون بليغة قوية تؤدي هدفها ولذلك على الإنسان أن يختار ألفاظها ويحسن قصدها لعل الله أن ينفع بها.
- (١٣) فيه بيان لعلاقة القلب مع الجوارح فمتى تأثر القلب وخشع تأثرت العيون فذرفت وبكت من خشية الله.

- (١٤) فقه الصحابي العرْباض بن سارية رضي الله عنه حيث قدم قوله " وجبت منها القلوب " على قوله " ذرفت منها العيون " لأن القلب هو الأصل.
- (١٥) خشية الصحابة رضي الله عنهم لربهم سبحانه، فبسماعهم المواعظ تذرْف عيونهم وتوجل قلوبهم.
- (١٦) البكاء في مجالس الوعظ والذكر إذا غلب على الإنسان لا يكون رياءً، كما بكى الصحابة رضي الله عنهم في حديث الباب.
- (١٧) الكلام النافع هو الذي يخالط القلب فيؤثر عليه لصدق قائله وإخلاصه في نصحه.
- (١٨) فهم الصحابة وفطنتهم لما قال ﷺ، ولذلك قالوا " يا رسول الله كأنها موعظة مودع " ففهموا من خلال الألفاظ أنها وصية مودع، وهذا الفهم يحصل بالتركيز والانتباه، أما السهو والغفلة أثناء الوعظ فتضيع الفائدة على صاحبها.
- (١٩) يشرع للمسلم أن يطلب الوصية من غيره، ويجب على الآخر أن ينصح له في وصيته ولا يغشه فيها.
- (٢٠) على الإنسان أن يتحرى أهل العلم والفضل ويطلب منهم النصيحة لأن نصيحتهم ووصيتهم أفضل من غيرهم.
- (٢١) أعظم الوصية على الإطلاق الوصية بتقوى الله لأنها تعني فعل الطاعات وترك المنهيات، فهي الدين بكامله.
- (٢٢) دل على وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، حيث أكد ذلك بقوله " وإن تأمر عليكم عبد " .
- (٢٣) السمع والطاعة لولي أمر المسلمين من تقوى الله سبحانه وتعالى، فيطاع عبادة الله ولذلك ذكر ﷺ السمع والطاعة بعد قوله " أوصيكم بتقوى الله " .
- (٢٤) ضابط طاعة ولي أمر المسلمين ما كان في حدود تقوى الله سبحانه، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الضابط والقيد يؤخذ من الربط بين قوله ﷺ " أوصيكم بتقوى الله " مع قوله ﷺ " والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد " .

- (٢٥) الحديث يعالج تفرق وشق الصف وذلك بالاجتماع على تقوى الله وعلى إمام واحد.
- (٢٦) يعتبر الحديث من معجزاته ﷺ لقوله " فإنه من يعيش منكم فسيري اختلافاً كثيراً " وهذا ما حدث بعد وفاته بزمن من تفرق ووجود اختلاف.
- (٢٧) كلما زاد البعد عن الرسالة النبوية كلما زاد الاختلاف لغلبة الجهل " فإنه من يعيش منكم فسيري اختلافاً كثيراً".
- (٢٨) ذكر في الحديث علاجاً للفتن والافتراق والاختلاف بين المسلمين، ويتلخص العلاج في أمور:-
- الأولى: تقوى الله "أوصيكم بتقوى الله" الثانية: السمع والطاعة " والسمع والطاعة" الثالثة: التمسك بالسنة " فعليكم بسنتي". الرابع: هجر البدع " وإياكم ومحدثات الأمور".
- (٢٩) دل على حجية سنة الخلفاء الراشدين لأن النبي ﷺ نص عليها " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين".
- (٣٠) فيه تزكية للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين لقوله " الراشدين المهديين"
- (٣١) في الحديث التشديد على التمسك بالسنة وذلك:- لقوله " فعليكم بسنتي": ففيها أمر. - ولقوله " عضوا عليها": فلفظ العض يدل على التمسك في معناه- ولقوله " النواجذ" وهي الأضراس وهي أقوى الأسنان، فيشعر ذلك بقوة التمسك.
- (٣٢) في الحديث التشديد على هجر البدع، وذلك:- لقوله "إياكم": وهي كلمة تحذير. - ولقوله " كل": وهي من ألفاظ العموم وقد أضيفت لما بعدها "بدعة" فاجتمع صيغتان للعموم "كل" والإضافة. - ولقوله " ضلالة": وهي وصف لجميع البدع بالضلال، وهذا من الذم والتحذير.

[الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ - الْعَمَلُ الَّذِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحْتُ قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبْعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنِّ عَظِيمًا، وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ عَلَيَّ مَنْ يَسِرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ حُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»، ثُمَّ تَلَا { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ } [السجدة: ١٦] حَتَّى { يَعْمَلُونَ } [السجدة: ١٧] ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟»، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ؟»، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخِدُونَ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ: " تَكَلَّمْتُكَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكْبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟ " رواه النسائي^{٥٦}

المعنى العام :

يرشدنا هذا الحديث إلى أن العمل الذي ينجى من النار ويدخل الجنة هو عبادة الله وحده دون من سواه مع القيام بما فرض الله على العبد من صلاة وزكاة وصوم وحج وأن الجامع لوجوه الخير صدقة التطوع والصوم والتهجد في جوف الليل، وأن رأس الأمر الإسلام وعموده وصلاته، وأعلاه جهاده في سبيل إعلاء كلمة الله، وأن ملاك ذلك كله بأن يمسك الإنسان عن الكلام الذي يفسد هذه الأعمال إذا عملها. فليحذر كل مسلم إذا

^{٥٦} - السنن الكبرى للنسائي (١٠ / ٢١٤) (١١٣٣٠) صحيح

(ذُرْوَةُ سَنَامِهِ) سَنَامُ النَّاقَةِ: معروف، وذُرْوَتُهُ أَعْلَاهُ، والمراد: أعلى موضع في الإسلام، وأشرفه. = (مَلَاكٌ ذَلِكَ) مَلَاكُ الْأَمْرِ: قِيَامُهُ، وما يتم به، تفتح ميمه وتكسر. = (حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ) الحَصَائِدُ: جمع حصيدة، وهي ما يحصد من الزرع، شبه اللسان وما يقطع به من القول بحد المنجل وما يقطع به من النبات. جامع الأصول (٩ / ٥٣٥)

عمل أعمالاً صالحة أن يطلق لسانه بما ينفعها أو يبطلها فيكون من أصحاب النار نعوذ بالله من النار وكلت غضب الجبار.

ما يرشد إليه الحديث:

(١) أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الزخرف: ٧٢] وأما حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَعَلِّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ»^{٥٧}.

فالمراد أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة، لولا أن الله جعله بفضله ورحمته سبباً لذلك، والعمل نفسه من فضل الله ورحمته على عبده، فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته.

(٢) أن التوفيق بيد الله عز وجل، فمن يسر عليه الهداية اهتدى. ومن لم يسر عليه، لم يسر له ذلك..

(٣) ترتب دخوله الجنة على الإتيان بأركان الإسلام الخمسة، وهي: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج..

(٤) فضل التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض.

(٥) إن الصدقة تكفر بها السيئات.

(٦) فضل الصلاة في جوف الليل.

(٧) إن الإسلام من الدين بمثلثة الرأس من الجسد، فكما أنه لا يبقى جسد بدون رأس فلا يصح دين إلا بالإسلام.

(٨) إن الصلاة من الإسلام بمثلثة العمود الذي تقام عليه الخيمة، فلا تستقيم الخيمة إلا به، فكذلك الصلاة لا يستقيم الإسلام إلا بالقيام بها.

^{٥٧} - صحيح مسلم (٤/ ٢١٧٠) - ٧٦ - (٢٨١٦)

[ش (قاربا) أي إن عجزتم عن طلب السداد فقاربوه أي اقربوا منه]

- (٩) فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الصوم وأنه جنة يقي صاحبه ويحفظه.
- (١٠) أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك الذي هو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، والقول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك وشهادة الزور والسحر والقذف والغيبة والنميمة، وسائر المعاصي القولية. بل المعاصي الفعلية لا تخلو غالباً من قول يقترب بها يكون معيناً عليها.
- (١١) إن أكثر ما يكون سبباً لدخول النار حصائد الألسن.
- (١٢) جواز الدعاء المذموم الذي لا يراد حقيقته إذا كان معلوماً عند المخاطب.
- (١٣) شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحة.
- (١٤) الإنسان يسأل عن ما يريد ولو كان أمر عظيمًا.
- (١٥) طالب العلم يسأل عما يخصه من الأسئلة النافعة، ولذلك الصحابي قال "أخبرني".
- (١٦) السؤال يورد للعمل بالجواب ولذلك قال "أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار".
- (١٧) المعلم ينبغي أن يمدح صاحب السؤال الجيد تشجيعاً له على سؤاله، ولذلك قال ﷺ لما سئل السؤال لقد سألت عن عظيم.
- (١٨) المعلم يستعمل بعض الأساليب في تربيته مثل: - التشجيع "لقد سألت عن عظيم". - التشويق "وإنه ليسير على من يسره الله له" مع قوله قبل ذلك "عظيم".
- (١٩) أهمية الحديث، ويظهر هذا من صيغة السؤال "أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار" ومن بداية الجواب "لقد سألت عن عظيم" ولذلك جعله الإمام النووي رحمه الله من الأحاديث الأربعين لأنه يجمع أصولاً عديدة.
- (٢٠) التوفيق كله بيد الله ومن عنده سبحانه يرزقه من يشاء ويمنعه ممن يشاء ولذلك قال "وإنه ليسير على من يسره الله له" وهذا يوجب الالتجاء إليه سبحانه وطلبها منه وبذل الوسع في ذلك.
- (٢١) من فضائل أركان الإسلام أنها تدخل الجنة وتباعد عن النار.

- (٢٢) دل الحديث على أن الأعمال من الإيمان.
- (٢٣) تفسير الشهادتين العملي هو " تعبد الله لا تشرك به شيئاً" بحيث تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده.
- (٢٤) العالم عليه أن يزيد في الجواب إن رأى الفائدة في ذلك، كما فعل النبي ﷺ في الحديث حيث زاد على الجواب.
- (٢٥) الداعية عليه أن يختار الأسلوب الأمثل لنشر الخير بين الناس ودلائلهم عليه وتحبيهم إليه، فقد قال الرسول ﷺ " ألا أدلك على أبواب الخير؟" فجمع عدة أساليب كالتحريض والحث والاستفهام والتشويق.
- (٢٦) فيه فضل الصوم وأنه حماية عن الشهوات والمحرمات وعلاج لها، ولذلك قال " الصوم جنة" وأطلق ولم يقيده.
- (٢٧) الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، فمن زلت به القدم في فعل محرم فليتبعه بحسنة.
- (٢٨) جعل النبي ﷺ الصدقة بمرتلة الماء الذي فيه الحياة والنماء، والصدقة كذلك فيها نماء للمال وتطهير له ولصاحبه من آفات الذنوب.
- (٢٩) جعل النبي ﷺ الخطيئة بمرتلة النار التي تحرق وتدمر، والخطيئة كذلك على صاحبها.
- (٣٠) على المسلم أن ينوع العبادات ما بين صلاة وصيام وصدقة ونوافل حتى يفوز بجميع الفضائل التي ذكرت في الحديث.
- (٣١) الحديث فيه حث على الإكثار من أعمال السر التي لا يطلع عليها إلا الله كالصيام والصدقة والصلاة في جوف الليل، وذلك لأنها أدعى للقبول والإخلاص والصدق.
- (٣٢) فيه الاستشهاد من القرآن أثناء الكلمة كما فعل النبي ﷺ.
- (٣٣) السنة تفسر القرآن، فقد فسر النبي ﷺ قوله " تتحافى جنوبهم عن المضاجع" بأنها صلاة الرجل في جوف الليل.

- (٣٤) فيه فضل الصلاة والجهاد في الإسلام ولذلك كانتا عمود الأمر وذروة سنامه.
- (٣٥) يدل على علو مترلة الجهاد ومرتبته "وذروة سنامه الجهاد" فأعلى الشيء سنامه وأعلى السنام ذروته والجهاد وكذلك.
- (٣٦) فيه بيان خطر اللسان على الإنسان وفضيلة إمساك اللسان عن الخوض فيما لا ينبغي الخوض فيه، وأصل الخير كله كف اللسان لقوله "ألا أخبرك بملاك ذلك كله".
- (٣٧) من أساليب التعليم: الإشارة أو التعليم المباشر. كما أخذ النبي ﷺ لسانه بيده وفي رواية " فأشار إلى لسانه".
- (٣٨) دل على أن أكثر أسباب دخول النار هو اللسان فيجب الحذر منه.
- (٣٩) الشريعة تربي أصحابها على العمل والفعل دون الكلام الذي لا معنى له ولذلك ذكر النبي ﷺ في أول الحديث أعمال كثيرة من الإيمان وختم الحديث بالتحذير من اللسان ويقصد مفسده.
- (٤٠) يربي الحديث المسلم على محاسبة لسانه قبل النطق بأي عبارة هل تقوده إلى النار على وجهه أم لا؟
- (٤١) العالم يراعي الفروق بين التلاميذ، ولهذا لما كان السائل هنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو طالب علم شهد له النبي ﷺ بذلك أكثر له في الجواب وأوسع لعلمه بحاجته لذلك، ولما يكون السائل أعرايياً مثلاً يعطيه النبي ﷺ جواباً يناسبه، وهذا من العلم بحال التلاميذ.
- (٤٢) الإنسان يوم القيامة يحصد ما زرع في الدنيا، يؤخذ هذا من قوله ﷺ " حصائد ألسنتهم" فليقم الإنسان على زرعه اليوم وليتعاهده وليصلح منه حتى يكون الحصاد يوم القيامة ثمراً ناضجاً.

[الْحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ - إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا]

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا». رواه الدارقطني^{٥٨}.

المعنى العام :

يرشدنا هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض وألزمنا القيام بها والمحافظة عليها فلا تخالف أوامر الله فنتركها أو نتهاون بها فندخل عليها النقص والخلل فلا تؤديها كاملة وأن الله سبحانه حد حدودا وأمرنا بأن لا نتجاوزها وتعداها إلى ما لا يحل ولا يجوز لنا ارتكابه وحرم علينا أشياء فلا يجوز لنا تناولها ولا القرب منها، وسكت عن أشياء فلم يذكر لها حكما في حل ولا حرمة لا نسيان لبيان أحكامها، فرينا سبحانه لا يضل ولا ينسى فلا يبحث عن حكمها لأن الله سبحانه حكيم عليم يضع الأشياء بمواضعها الصالحة لها، {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: ٢٣] فلا يترك شيئا إلا لحكمة.

ما يرشد إليه الحديث :

- (١) إن الله تعالى فرض فرائض وأمر بالمحافظة عليها.
- (٢) إن الله تعالى حرم أشياء فلا يجوز تناولها ولا القرب منها.
- (٣) إن الله حد حدودا فلا تجوز مجاوزتها.
- (٤) إن سكت سبحانه عن أشياء فلا يبحث ويسأل عنها رحمة بالعباد لأنها حلال.
- (٥) تقسيم أحكام الدين إلى أربعة أقسام: فرائض حقها ألا تضيع، ومحارم حقها أن لا تقرب، وحدود حقها عدم مجاوزتها، ومسكوت عنه حقها ألا يبحث عنه، وهذا يجمع

^{٥٨} - سنن الدارقطني (٥/٣٢٦) (٤٣٩٦) حسن لغيره

أحكام الدين كلها، ومن عمل به حاز الثواب وأمن العقاب، ولهذا قال بعض العلماء: ليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من هذا الحديث..

(٦) دل الحديث على كمال الشريعة الإسلامية من جميع النواحي ولذلك تناسب جميع الأجيال على مر السنين، ومختلف العصور.

(٧) يدل على سهولة الشريعة الإسلامية، وأنها خالية من أمور تعجيزية بل هي باختصار فرائض تؤدي ومحرمات تترك.

(٨) دل الحديث على أن الإيجاب والتحريم كله من عند الله، فإذا استشعر المسلم ذلك صعب عليه القول على الله بلا علم، وتبين له خطر الفتوى.

(٩) فيه بيان رحمة الله سبحانه بعبادة لقوله " وسكت عن أشياء رحمة بكم ".

(١٠) تترى الله سبحانه عن النسيان وكل صفة نقص وذم في حقه سبحانه.

(١١) النهي عن تتبع الدقائق وأن يكلف الإنسان نفسه ما لم يكلفه الله سبحانه، فيجوز للإنسان أن يشتري سلعة من البائع من غير أن يسأله من أين أتى بها؟ أو يستحلفه أنها له!!، ويجوز للإنسان أن يأكل المباحات وجميع الطيبات من غير تعمق وغلو في أصلها ومنشأها وما لم يترل الله به سلطان.

(١٢) المباحات في شريعة الإسلام أكثر بكثير من المنهيات ولذلك لم تذكر في الحديث لكبر حجمها، بل كل ما لم يكن منهيًا عنه فهو مباح.

[الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ - اَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَأَزْهَدُ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ» حديثٌ حسنٌ رواه ابنُ ماجه^{٥٩}.

المعنى العام :

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ يطلب منه أن يرشده إلى عمل إذا عمله يكون سببا لمحبة الله له ومحبة الناس، فأرشده النبي ﷺ إلى عمل جامع شامل يسبب له محبة الله ومحبة الناس. فقال له ﷺ: "ازهد في الدنيا". أي فلا تطلب منها إلا ما تحتاجه وتترك الفاضل. وها لا ينفع في الآخرة وتتورع مما قد يكون فيه ضرر في دينك وازهد في الدنيا التي يتعاطاها الناس، فإذا صار بينك وبين أحد منهم حق أو عقد من العقود فكن كما ورد في الحديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى، سَمَحًا إِذَا قَضَى»^{٦٠} لتكون محبوبا عند الناس ومرحوما عند الله.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله تعالى لعبده، ومحبة الناس له..
- (٢) أنه لا بأس بالسعي فيما تكتسب به محبة العباد مما ليس بمحرم، بل هو مندوب إليه، كما يدل عليه الأمر بإفشاء السلام، وغير ذلك من جوارب المحبة التي أمر بها الشارع..

(٣) على الإنسان أن يعامل الناس معاملة حسنة لتكون سببا لمحبهته.

^{٥٩} - سنن ابن ماجه (١٣٧٣/٢) (٤١٠٢) صحيح لغيره

^{٦٠} - صحيح ابن حبان - مخرجا (٢٦٧/١١) (٤٩٠٣) صحيح

(٤) يجب على المؤمن أن يسعى لأن يكون محبوباً عند الله وعند الناس.
(٥) البحث عن محبة الناس لا يناقض محبة الله ولا يعارضها فإن المسلم طيب محبوب عند الله

ومحبوب عند الناس وفي المجتمع.

(٦) دل على أن الزهد في الدنيا يجلب محبة الله.

(٧) دل على أن الزهد في ما عند الناس يجلب محبة الناس.

(٨) الزهد من أعمال القلب كما قاله أحمد رحمه الله.

(٩) من أراد معرفة الزهد الحقيقي في الدنيا فلينظر إلى زهده ﷺ فإنه يجد أن حقيقة الزهد ألا يتعلق قلبه بالدنيا فيحبها ولا يعارض هذا طلب الرزق فيها والادخار من المال والطعام كما كانت حياته ﷺ.

(١٠) الزهد فيما عند الناس يقتضي عدم تعلق القلب بما في أيدي الناس وقطع النفس من النظر لهم والتطلع لما عندهم ومداهنتهم في دين الله رجاء ما في أيديهم ولا يمنع هذا المبايعة والمتاجرة معهم والكسب وغير ذلك.

(١١) دل على أن من تعلق بالدنيا وقدمها لم يحبه الله، لأنه سيقدم الدنيا على أمر الله.

(١٢) دل على أن الناس يكرهون من طلب منهم وسألهم ما في أيديهم، وهذا مستقر في فطر الناس وقلوبهم.

(١٣) من زهد في الدنيا تعلق بما عند الله لأن القلب لا بد له من متعلق يتعلق به ويثق به ويطمئن إليه ولهذا من زهد في الدنيا أحبه الله.

(١٤) الحديث بين حقيقة الناس وأهم يحبون ما في أيديهم ويغضون من سألهم إياه، ويسعون لمصالحهم ولو على حساب دين غيرهم، ولا يؤدون الحقوق الواجبة منهم، هذه حالهم فمن عرفها كيف يتعلق بهم ويرجوهم ويقدم طاعتهم على طاعة الله!!

[الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ - لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ..» حديثٌ صحيحٌ لغيره، رواه ابن ماجه والدارقطني^{٦١}

المعنى العام :

يخبرنا ويأمرنا النبي الكريم ﷺ لمصالح عامة، وهي أنه لا ضرر ولا ضرار وينبغي على ذلك كثير من العقود والمنافع العامة. فيجب على كل إنسان أن لا يضر بأخيه المسلم سواء في نفسه أو ماله أو ولده. وسواء ظاهراً أو باطناً، بل عليه أن يسعى في نفع الغير إذا لم يلحقه ضرر بسبب نفعه. وإن من لحقه ضرر من أحد فلا يجازيه بأكثر مما ضره به {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: ١٢٦] كان صبر على ما أصابه من الضرر من الغير وعفا عنه فسجد ثواب صبره وعفوه عند الله {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: ٤٠].

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) أن الضرر يزال، وينبغي على ذلك كثير من أبواب الفقه، كالرد بالعيب، وغيره مما يدخل تحت هذه القاعدة المأخوذة من الحديث..
- (٢) منع التصرف في ملك الإنسان بما يتعدى ضرره إلى الغير على غير الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه ناراً في يوم عاصف فيحترق ما يليه، فإنه متعدي بذلك عليك والضمان..
- (٣) الأخذ بالآداب العالية والأخلاق الفاضلة نحو بني آدم.

^{٦١} - سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٤) (٢٣٤٠) و(٢٣٤١) وسنن الدارقطني (٤/ ٥١) (٣٠٧٩ و ٤٥٣٩) من طرق صحيح لغيره

[ش - (لا ضرر ولا ضرار) الضرر خلاف النفع. والضرار من الإثنيين فالمعنى ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجهه. ولا لاثنيين أن يضر كل منهما بصاحبه ظناً أنه من باب التبادل فلا إثم فيه.]

- (٤) النهي عن المجازاة بأكثر من المثل
- (٥) أن ما أمر الله به عباده هو عين صلاح دينهم، ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم، ودنياهم، ولم يأمرهم بشيء يضرهم، ولذلك أسقط الطهارة بالماء عن المريض، وأسقط المطالبة بالدين عند إعسار المدين إلى الميسرة، إلى غير ذلك مما يدل على أن شريعتنا سمحة.
- (٦) فيه دليل على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية.
- (٧) يدل على يسر الإسلام وسهولة أحكامه.
- (٨) يحرم الإضرار بالغير بجميع الصور والأشكال، ولذلك أطلق الضرر في الحديث ولم يقيد بقيد.
- (٩) أحكام الإسلام الشرعية وتكاليفه لا ضرر فيها.
- (١٠) من مقاصد الإسلام منع الضرر قبل وقوعه ورفعته بعد وقوعه.
- (١١) يربي في النفس عدم حب الذات ولو على حساب غيره من الناس.
- (١٢) يدل المسلم على مراعاة غيره من الناس واحترامهم في جميع أمور الحياة وشؤونها.
- (١٣) يزرع الألفة بين المسلمين والمحبة والأخوة لأنه ينفي الضرر بجميعة.
- (١٤) يعتبر الحديث قاعدة عامة فكل أمر كان فيه ضرر فيحرم شرعاً.

[الْحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ - الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ]

عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاضِيًا لِابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى الطَّائِفِ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمَرَاتِينِ، قَالَ: فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ". حديثٌ حسنٌ، رواه البيهقي^{٦٢}

المعنى العام :

يخبرنا النبي الكريم ﷺ لو أن كل واحد من الناس أعطى ما يدعيه وبهواه لتوصل بعض الناس إلى أن يدعي أن مال فلتن له. والآخر يدعي أن فلانا قتل ابنه عمدا ليقاد به فيختل النظام، ويغلب القوي الضعيف. وتحل الفوضى والفتن، ولكن من حكمة الشرع بأن جعل البينة على مدعي الحق لأنه يدعي خلاف الظاهر. وأن على المنكر اليمين لأن الأصل براءة الذمة ليستتب الأمن وتحفظ الحقوق والنفوس.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) إنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه وهواه.
- (٢) إنه لا يجوز الحكم إلا بما ورد بالشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعي.
- (٣) إن اليمين على المدعى عليه إذا أنكر والبينة على المدعى.
- (٤) في هذا الحديث مراعاة مصالح الناس عامة من حفظ دماءهم وأموالهم وإصلاح مجتمعهم، وعدم اختلافه واستتباب الأمن في البلاد والعباد.
- (٥) يدل الحديث على أن أحكام الشريعة معللة أي لها علة وحكمه، فالبينة قررت في الشريعة حتى لا يدعي رجال دماء رجال وأموالهم.

^{٦٢} - السنن الكبرى للبيهقي (١٠/٤٢٧) (٢١٢٠١) صحيح لغيره

- (٦) يدل أيضاً على أن الله حكيم بعبادة خبير بهم شرع لهم من الأحكام ما يناسبهم ويتناسب مع طبيعتهم.
- (٧) قد يوجد من الناس من لا رادع عنده ولا تقوى فيدعي دماء أناس وأموالهم.
- (٨) يربي الناس على وجوب التثبت حتى في صغائر الأمور.
- (٩) يقيد الحديث إطلاق التهم على الناس ورواج الشائعات بوجود البينة، فمن وجد بينه فله الحق في الإدعاء، أما بمجرد الظن والخرص فلا يبيح للإنسان الدعوى.
- (١٠) دل على أن كل دعوى لا دليل عليها لا تقبل.
- (١١) الأصل براءة الإنسان المسلم من كل تهمة ونقيصة حتى تثبت بينة.
- (١٢) القاضي يحكم بما ظهر له من الأمر بينه أو يمين، ولا يأثم إن بذل وسعه واجتهد لكنه خالف حقيقة الأمر وباطنه.
- (١٣) الحديث أصل في باب القضاء.
- (١٤) الشرع يوازن بين الحفاظ على حرمان المسلمين ولذلك حرم مجرد إطلاق التهم، وبين إيصال الحقوق لهم ولذلك أوجب البينة، وهذا هو العدل الذي أمر الله به.
- (١٥) الشرع يربي الناس على تعظيم الله ومراقبته ولذلك اكتفى من المدعى عليه بمجرد اليمين لأن المسلم يعظم الله والحلف به، فلديه الرضا بأن يغرم شريطة ألاّ يحلف بالله كاذباً.
- (١٦) الحديث يربي المسلم على الرضا بالحلف بالله، فالمدعي إذا لم يكن له بينة وحلف المدعي عليه فعليه أن يرضى تعظيماً لليمين.

[الحديث الرابع والثلاثون - مراتب تغيير المنكر]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».. رواه مسلم^{٦٣}

المعنى العام:

يفيدنا هذا الحديث بفائدة عامة نافعة لمن قام بها ضارة لمن لم يعمل بها وهي أن كل إنسان إذا علم منكرا فيجب عليه إزالته على حسب استطاعته فإن قوي على أعلى مراتب إزالة المنكر باليد فليفعل سواء حقيقة أو بيد غيره بأمره، ومن عجز عن ذلك فليغيره بلسانه بأن ينهى مرتكبه ويبين له ضرره ويرشده إلى الخير بدل هذا الشر فإن جز عن هذه المرتبة فليغيره بقلبه بأن يكره هذا المنكر وصاحبه على فعله ولو قدر على إزالته باليد أو باللسان لأزاله والتغيير بالقلب أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر لأنه لا يتعدى نفعه إلى غير صاحبه فهذه المراتب الثلاث لا تسقط إحداها عن أحد، ولا عذر لمن اعتذر عن أقلها وهو الإنكار بالقلب.

ما يرشد إليه الحديث:

(١) وجوب تغيير المنكر بكل ما أمكنه مما ذكر، فلا يكفي الوعظ لمن تمكنه إزالته بيده، ولا القلب لمن تمكنه إزالته باللسان..

(٢) أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان، وفعلها أفضل ممن تركها عجزا، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله ﷺ في أضْحَى أَوْ فَطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَيَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ

^{٦٣} - صحيح مسلم (١/٦٩) - ٧٨ - (٤٩)

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»^{٦٤}

فدل على أن من قدر على الواجب وفعله أولى، وأفضل ممن تركه عجزاً، أو معذوراً..

(٣) أن الإنكار إنما يتعلق بتحقيق الشيء، وليس على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر اقتحام الدور بالظنون، إلا إذا أخبره من يثق بقوله: أن رجلاً خلا برجل ليقتله، أو بامرأة ليزني بها، أو نحو ذلك مما لا يتدارك، فإنه يجب عليه البحث خوف الفوات..

(٤) أن عدم إنكار المنكر بالقلب دليل على ذهاب الإيمان منه، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ، قَالَ: جَاءَ عَتْرِيْسُ بْنُ عَرْفُوبِ الشَّيْبَانِيِّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: هَلْكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَالَ: «بَلْ هَلْكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَلْبَهُ الْمَعْرُوفَ وَيُنْكَرْ قَلْبَهُ الْمُنْكَرَ»^{٦٥}.

(٥) إن من لم يقم بتغيير المنكر عند تحققه وعدم المانع أنه يأثم حيث إنه لم يزله.

(٦) إن لتغيير المنكر درجات فلا يغيره أحد إلا بالذي يستطيع.

(٧) يربي الحديث جميع المسلمين على تحمل المسؤولية، وأن كل شخص منهم يعنيه أمر غيره ومجتمعهم ولذلك قال "من رأى منكم منكراً فليغيره".

(٨) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع لصيغة العموم في الحديث "من" لكن يقيد على حسب الاستطاعة والقدر لقوله "فإن لم يستطع" حيث علق الأمر على الاستطاعة.

(٩) يربي المجتمع على معالجة الأخطاء التي يرونها وألا يقف الشخص حائراً كأن الأمر لا يعنيه.

(١٠) يدل على أن المنكرات تقع في المجتمع الإسلامي لكن يجب ألا تقرر وتصبح مألوفة.

(١١) تغيير المنكر على درجات مختلفة وليس درجة واحدة.

^{٦٤} - صحيح البخاري (٦٨/١) (٣٠٤)

^{٦٥} - المعجم الكبير للطبراني (١٠٧/٩) (٨٥٦٤) صحيح

- (١٢) إذا لم يستطع المسلم أمراً من الأمور فعليه أن بحيث عن أمر آخر يقدر عليه
ولذلك قال في الحديث " فإن لم يستطع " مرتين في الحديث.
- (١٣) درجات تغيير المنكر دليل على أن الله لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، أما ما
كان خارجاً عن قدرته فلا يطالب شرعاً به.
- (١٤) يدل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص فمن أنكر بقلبه ليس كمن قدر على
تغييره.
- (١٥) قوله " من رأى " يدل على أن المنكر مشاهد وظاهر، أما إن أسره صاحبه
وأخفاه فلا يجوز التصنت والتتبع إلا إن دلت (القرائن) والشواهد فيكون في حكم
الظاهر.
- (١٦) قوله " فبقلمه " يدل على أن المنكر لا يرضى به ولا يقر ولو بالقلب الذي لا يطلع
عليه إلا الله.
- (١٧) الحديث دليل على أن القلب له عمل في الإيمان، فمن عمله إنكار المنكر وعدم
الرضا به.

[الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ - لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرِضُهُ». رواه مسلم ٦٦.

المعنى العام :

في هذا الحديث يرشدنا النبي الكريم ﷺ إلى ما يجب علينا معشر المسلمين بأن نكون متحابين متآلفين متعاملين فيما بيننا معاملة حسنة شرعية تهدينا إلى مكارم الأخلاق وتبعدنا عن مساوئها وتذهب عن قلوبنا البغضاء وتجعل معاملة بعضنا لبعض معاملة سامية خالية من الحسد والظلم والغش وغير ذلك مما يستجلب الأذى والتفرق لأن أذية المسلم لأخيه حرام سواء بمال أو بمعاملة أو يد أو لسان، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وإنما العز والمشرف بالتقوى.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) تحريم الحسد، والتباغض، والتدابير، وبيع البعض على بيع البعض..
- (٢) النهي عن إيذاء المسلمين بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل أو إشارة.
- (٣) النهي عن ما يوجب التباس والأمر بما يسبب التآلف والاجتماع.

٦٦ - صحيح مسلم (٤/ ١٩٨٦) ٣٢ - (٢٥٦٤)

[ش (ولا يخذله) قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانتته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي (ولا يحقره) أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله (التقوى ههنا) معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وحشيتته ومراقبته]

- (٤) أن من حقوق المسلم على المسلم نصره إذا احتاج إليه، سواء كان ذلك الأمر دنيوياً مثل أن يقدر على دفع عدو يريد أن يبطش به، فيجب عليه دفعه، أو دينياً مثل أن يقدر على نصحه عن غيه بنحو وعظ فيجب عليه حينئذ النصح، وتركه هو الخذلان المحرم..
- (٥) إن عمدة التقوى ما في القلب من عظمة الله، وحشيتته ومراقبته، ولا اعتبار بمجرد الأعمال الصالحة بدون ذلك.
- (٦) تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحق.
- (٧) في هذا الحديث الآداب الحميدة والأخلاق الفاضلة لمن وفق.
- (٨) النهي عن الأهواء المضلة، لأنها توجب التباغض.
- (٩) الأمر باكتساب ما يصير به المسلمون إخواناً على الإطلاق، ويدخل في ذلك أداء حقوق المسلم على المسلم: كرد السلام، وابتدائه، وتشميت العاطس، وعبادة المريض، وتشجيع الجنائز، وإجابة الدعوة، والنصح.
- (١٠) التحذير من تحقير المسلم، فإن الله لم يحقره إذ خلقه، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وسماه مسلماً، ومؤمناً، وعبداً، وجعل الرسول منه إليه محمداً ﷺ. فمن حقر مسلماً من المسلمين فقد حقر ما عظمه الله تعالى.
- (١١) الحديث يربي المجتمع المسلم على الأخوة الحقة.
- (١٢) الأخوة الشرعية الحقيقية هي التي لا تباغض فيها ولا تحاسد ولا تقاطع.
- (١٣) دل على أن الأخوة بين المسلمين وجمع الكلمة أمر مقصود من مقاصد الشريعة.
- (١٤) الشرع يحرم كل ما من شأنه خدش الأخوة من حسد وتقاطع وغيره.
- (١٥) المعاملات الدنيوية من بيع وشراء ونكاح يجب أن يراعى فيها جانب الأخوة ولذلك حرم الشرع بيع المسلم على بيع أخيه وشراؤه ونكاحه على أخيه المسلم لما يتسبب ذلك من قطع للمودة وزرع للبغضاء.
- (١٦) دل على وجوب النصح للمسلم وصفاء القلب له.

- (١٧) يحرم ظلم المسلم لأخيه وخذلانه له والكذب عليه واحتقاره، لأنها جميعاً تخالف معنى الأخوة الشرعي.
- (١٨) تربية النفس على الأخوة الشرعية يعالج الكبر الذي هو غمط الناس واحتقارهم، فإذا نظر إليهم على أنهم أخوة له فيجب عليه محبتهم ونصرتهم ذهب عنه بإذن الله الكبر.
- (١٩) الميزان في الإسلام ميزان التقوى، والتفاضل يكون بينهم على أساسها، وليس لأي أمر من أمور الدنيا، ولذلك قال " التقوى ها هنا".
- (٢٠) محل التقوى في القلب وتظهر آثارها على الجوارح، ولهذا أشار إلى صدره عندما ذكر التقوى.
- (٢١) بين الحديث خطر احتقار المسلم لأخيه المسلم، لأنه ينافي الحجة الواجبة له إضافة إلى أنه نوع كبير وقد حرمه الله.
- (٢٢) الإسلام لا يقيم لأمر الدنيا من مال وجاه أي اعتبار في حال التفاضل بين المسلمين، لأنها من فضل الله يؤتاه الله من يشاء، فلا يغتر الإنسان بما آتاه الله وإنما الاعتبار للتقوى فليحاسب الإنسان نفسه عنها.
- (٢٣) دل على من أعطي من الدنيا لا يدل على فضله عند الله، وإنما الفضل لمن أعطي من أمور الآخرة من التقوى والعمل الصالح.
- (٢٤) يحرم الاعتداء على المسلمين سواء بماله أو أعراضهم أو دمائهم وأنفسهم.
- (٢٥) يجب حفظ غيبة الأخ المسلم في حال غيابه خاصة، فلا يستغل غيابه ويستبيح عرضه بل يجب حفظ عرضه في غيبته كما في حال حضوره.
- (٢٦) الحديث يقتضي إيصال النفع للأخ المسلم.
- (٢٧) تقوى الله تقتضي حفظ حقوق الأخوة الإسلامية، ولذلك نص عليها النبي ﷺ في هذا الحديث بقوله " التقوى ها هنا " وذكر قبلها وبعدها شيئاً من الحقوق الإسلامية.

[الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ - مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشَّيْتُهُمُ الرَّحْمَةَ وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رواه مسلم^{٦٧}.

المعنى العام :

يفيدنا هذا الحديث الشريف أن من فرج كربة عن مسلم أو سهل أمرا متعسرا عليه أو ستر عليه هفوة أو زلة لم يعرف بها فإن الله يجازيه من جنس أعماله التي نفع بها وإن الله تعالى يعين العبد بتوفيقه في دنياه وآخرته حينما يساعده أخاه المسلم على أمورهِ الشاقة عليه، وأن من سلك طريقا حسيا كالمشي إلى مجالس الذكر أو مجالس العلماء المحققين العاملين بعلمهم يريد التعلم وسلك الطريق المعنوي المؤدي إلى حصول هذا العلم كمذاكراته ومطالعاته وتفكيره وتفهمه لما يلقي عليه من العلوم النافعة وغير ذلك، فمن سلك هذا الطريق بنية صالحة صادقة وفقه الق للعلم النافع المؤدى إلى الجنة، وأن المجتمعين في بيت من بيوت الله لتلاوة القرآن العزيز ومدارسته يعط! يهم الله من الطمأنينة وشمول الرحمة وحضور الملائكة والثناء عليهم من الله في الملاء الأعلى وأن الشرف كل الشرف بالأعمال الصالحة لا بالأنساب والأحساب.

^{٦٧} - صحيح مسلم (٤/ ٢٠٧٤) ٣٨ - (٢٦٩٩)

[ش (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل]

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) فضل من نفس عن أخيه المسلم كربة ومصيبة من المصائب.
- (٢) فضل قضاء حاجات المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو جاه أو مال، أو إشارة، أو نصيحة، أو دلالة على خير، أو إعانة بنفسه، أو بوساطته، أو الدعاء بظهور الغيب..
- (٣) الترغيب في ستر المسلم الذي لم يكن معروفًا بالفساد أما المعروف الذي لا يبالي ما ارتكب منه، ولا بما قيل له، فلا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على ذلك يطغيه في الفساد وانتهاك الحرمات، ويجزئ غيره على مثل فعله. وهذا كله إنما هو في معصية انقضت، أما التي رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها، ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل له التأخير، فإن عجز لزمه رفع ذلك إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة..
- (٤) إن الجزاء قد يكون من جنس العمل كما في الحديث.
- (٥) إن على الإنسان مساعدة أخيه على إنشاء الأمور التي فيها خير له أو هو مستمر فيها وهي شاقة عليه.
- (٦) فضل الاشتغال بطلب العلم والانتقال له من بلد إلى بلد آخر.
- (٧) فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته بينهم لشمولهم بالرحمة وحضور الملائكة معه.
- (٨) إن العزة والشرف والسعادة بالأعمال الصالحة لا بالأنساب والأحساب.
- (٩) إن المساجد تسمى بيوت الله.
- (١٠) إنما المؤمن معرض للمصائب وارتكاب المشقات في سبيل منفعه.

(١١) الترغيب في التيسير على المعسر. والأحاديث في فضل ذلك كثيرة، فعن عبد الله بن أبي قتادة، أن أبا قتادة، قال: إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيَنْفَسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ»^{٦٨}.

(١٢) أن العبد إذا عزم على معاونة أخيه فينبغي له أن لا يجبن عن إنفاذ قوله وصدعه بالحق، إيماناً بأن الله تعالى في عونته.

(١٣) أن الجزاء تارة يكون من جنس الفعل.

(١٤) في الحديث الحث على المسارعة في تنفيس الكرب وتيسير العسير والستر على المسلمين.

(١٥) قوله " من نفس " :التنفيس: التخفيف، فيدل على أن المسلم عليه أن يسعى في تخفيف الكرب عن المسلمين ولو لم تزل الكربة بكاملها.

(١٦) جاء في رواية " من نفس " وفي رواية " من فرج " فتدل الروايتان على أن المسلم عليه أن يسعى إما لتفريج الكربة فإن لم يستطع فتنفيسها وتخفيفها على أقل تقدير.

(١٧) من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكلما أكثر العبد في تنفيس الكرب عن المؤمنين نفس الله عنه كرباً كثيرة يوم القيامة، ففي ظاهر الحديث حث على التكثر من السعي في تفريج الكرب.

(١٨) يقتضي الحديث تفقد المسلمين من حيث الحوائج والكرب والإعسار، فيكون المؤمن حي القلب تجاه إخوانه يسمع أخبارهم، ويتفقد حوائجهم.

(١٩) يربي المجتمع على المحبة والأخوة بينهم، فإن مساعدة المحتاج وتفريج الكربات من الإيمان.

(٢٠) فيه فضل تنفيس الكربات والتيسير على المعسر والستر على المسلم.

^{٦٨} - صحيح مسلم (٣/١١٩٦) - ٣٢ - (١٥٦٣)

[ش (كرب) جمع كربة وهي الغم الذي يأخذ بالنفس (فلينفس) أي يمد ويؤخر المطالبة وقيل معناه يفرج عنه]

- (٢١) الحديث تفسير عملي لقوله ﷺ " الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " فمعونة الأخ تقتضي تفقد حوائجه ومساعدته وتفريج كربته.
- (٢٢) من أراد معونة الله وتوفيقه فليسع في إعانة غيره من المسلمين لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
- (٢٣) يبين الحديث حياة المجتمع المسلم بين أفراد، الغني يساعد الفقير، الجار يسعى لكسب مودة جاره والموسر يوسع على المعسر، بخلاف المجتمع الغربي اليوم، الوالد لا يعرف ابنه فضلاً عن جاره، الحي الواحد متفكك، الواحد منهم يسعى ويكدح ويتفانى لكن لنفسه فقط، ولا يعرف إلا نفسه، فالحمد لله الذي فضلنا بالإسلام.
- (٢٤) فيه الحث على طلب العلم، لقوله ﷺ " ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً " .
- (٢٥) فيه تربية لطالب العلم على سلوك الطرق الموصلة للعلم، والسفر، والغربة لأجله.
- (٢٦) طلب العلم الشرعي يوصل للجنة، لأن العلم النافع يورث العمل الصالح.
- (٢٧) في الحديث الحث على المجلس الصالح الذي يجتمع معه لتدارس كتاب الله.
- (٢٨) فيه الحرص على تتبع حلق العلم ومجالس الذكر لما فيها من الخير العظيم، فمن حضر مجلس علم أو حلقة ذكر ثم تركها فقد حرم نفسه.
- (٢٩) فيه أن المسجد ليس خاصاً بالصلاة، بل تعقد فيه مجالس العلم وحلق الذكر وحفظ القرآن وتدارس العلم لقوله " في بيت من بيوت الله " فينبغي للأئمة أن يجعلوا المساجد والجوامع مجالس علم وذكر.
- (٣٠) فضل مجالس الذكر وتدارس العلم حيث تترل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده.
- (٣١) المنهج السليم لقراءة القرآن وحفظه هو تلاوته ومن ثم تدارسه ومعرفة معانيه، ولذلك قال ﷺ " يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم " .
- (٣٢) تلاوة القرآن وتدارسه يورث السكينة والطمأنينة لقوله " إلا نزلت عليهم السكينة "

- (٣٣) المسارعة في الإسلام تكون بالعمل لا بالنسب ولذلك قال ﷺ " ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه " .
- (٣٤) التفاضل بين أهل الإسلام بالنسب غير معتبر شرعاً أبداً فلا يقدم ولا يؤخر عند الله، ولهذا كان التفاخر بالنسب من أمور الجاهلية التي حرمها الله.
- (٣٥) الحديث يدل على أن المسلم عليه ألا يتبع عثرة أخيه المسلم وسقطته ومن ثم ينشرها ويشهرها، بل يسترها.
- (٣٦) دل على أن من ذكر الله ذكره الله في الملاء الأعلى.
- (٣٧) جزاء الله أعظم من عمل العبد، وهذا من فضله سبحانه فالعبد يعمل العمل الصغير فيقبله الله ثم يجازيه الجزاء الأعظم.

[الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ - إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ^{٦٩}.

المعنى العام :

في هذا الحديث القدسي البشري العظيمة للمسلمين حيث إن من هم بحسنة فلم يعملها يكتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها من أجل خوف الله وعقابه كتبها الله له حسنة لعدم إقدامه عليها، وإن عملها كتبها الله تعالى سيئة واحدة، فانظر يا أخي المسلم وفقك الله إلى كل خير... إلى فضل الله على عباده حيث إن الله سبحانه يعطي لمن يعمل الحسنات هذا الفضل العظيم المضاعف مؤكدا سبحانه بأنه محفوظ عنده تعريفا لصاحبه، والسيئة إذا فعلت أكدها بأنها تكتب واحدة فقط ولم يؤكدها بكاملة ولا عنده لعدم الاعتناء بها، فله الحمد على نعمه التي لا تحصى ولا تعد قال تعالى: { وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ } [النحل: ١٨].

ما يرشد إليه الحديث:

(١) استعمال التفصيل بعد الإجمال ليكون أوقع في النفس وأدعى للقبول.

^{٦٩} - صحيح البخاري (١٠٣/٨) (٦٤٩١) وصحيح مسلم (١١٨/١) ٢٠٧ - (١٣١)

[ش (كتب) قدر. (بين ذلك) وضحاها وكشف اللبس عنها وفصل حكمها. (هم) قصد وحدث نفسه. (فلم يعملها) أي الحسنة لعائق حال بينه وبين فعلها أو السيئة خوفا من الله عز وجل. (ضعف) مثل. (كاملة) أي لم تنقص بسبب الهم والقصد إلى فعلها]

(٣) إن ما يعمله الإنسان في هذه الدنيا من الحسنات والسيئات قد كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ.

(٣) من فضل الله تعالى على عباده أن من عزم على فعل حسنة ثم تركها فلم يعملها لعدم قدرته على تنفيذها كتبت له حسنة كاملة.

(٤) إن من عزم على فعل حسنة وعملها فهو يضاعف أجرها لصاحبها بعشرة أضعاف إلى أضعاف كثيرة.

(٥) أن السيئة تكتب بمثلها من غير مضاعفة ولا ينافي ذلك ألما تعظم بشرف الزمان والمكان، أو قوة معرفة الفاعل لله وقربه منه..

(٦) إن الله شرف صاحب الحسنات بكتب حسناته عنده إشارة إلا قربه إليه.

(٧) إن من عمل السيئات وداوم على فعلها ولم يأت بحسنات تمحوها فهو بعيد من الله سبحانه.

(٨) أن الهم بالسيئة من غير عمل يكتب حسنة، لكن الترك الذي يثاب عليه هو الترك مع القدرة لوجه الله عز وجل، لما في بعض روايات هذا الحديث " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمَلَهَا، فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمَلَهَا، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، وَهُوَ أَبْصُرُ بِهِ، فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمَلَهَا فَارْقُبُوهُ لَهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَارْقُبُوهُ لَهَا حَسَنَةً، إِثْمًا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاي " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ»^{٧٠} ..

^{٧٠} - صحيح مسلم (١/١١٧) - ٢٠٥ - (١٢٩)

[ش (من جرای) بالمد والقصر لغتان معناه من أجلي]

- (٩) بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة، إذ لو ما ذكر في الحديث لعظمت المصيبة، لأن عمل العباد للسيئات أكثر.
- (١٠) أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب، خلافا لمن قال إنهم لا يكتبون إلا الأعمال الظاهرة.
- (١١) أن التضعيف لا يتقيد بسبعمائة.
- (١٢) فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة على أن الله كتب الحسنات والسيئات على الإنسان وقدرها وشاءها، لقوله " إن الله كتب الحسنات " .
- (١٣) فيه حث على النية الصادقة في فعل الخيرات، فمن هم "بحسنة كتبها الله ولو لم يعملها الشخص فيكون المسلم ما بين عمل صالح ونية صادقة.
- (١٤) العمل الصالح يضاعفه الله إلى عشر حسنات ثم إلى سبعمائة ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة.
- (١٥) المهم بالحسنة يكتبه الله لصاحبه.
- (١٦) فعل الحسنة بعد المهم بما أفضل من مجرد المهم، ففرق بين حسنة يكتبها الله حسنة واحدة وبين أن تضاعف إلى أضعاف كثيرة.
- (١٧) فيه لطف الله سبحانه وتعالى بعباده كما ذكره النووي رحمه الله.
- (١٨) الترغيب من أساليب الدعوة إلى الله.
- (١٩) يربي في المؤمن جانب الرجاء وهو من أعمال القلوب، لأنه يورث حسن الظن بالله ويقود للعمل.
- (٢٠) لا تعارض بين أن الله كتب السيئات على الإنسان وبين أنه يعاقبه عليها، لقوله " فعملها " فنسب العمل للإنسان نفسه مع إرادته واختياره وبيان الله له أعظم بيان لفضل الحسنات وما أعده الله لمن عمل حسنة، فمن ترك بعد ذلك وذهب للسيئات باختياره فلا يلومن إلا نفسه.

- (٢١) فيه إطلاع الله على مجرد هم الإنسان ومن باب أولى أعماله، فسبحان من لا تخفى عليه خافية.
- (٢٢) يزيد في جانب الحياء عند المؤمن لأن الله مطلع على سريره بل وعمله السيئات، فمن استحضر هذا زاد حياؤه من الله سبحانه.
- (٢٣) من فضل السيئات وعملها بعد هذا الحديث فقد فرط أعظم تفريط، وقامت عليه الحجة.
- (٢٤) يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجازي بالهم بالحسنة وبمضاعفة الحسنة ولا ينقص مما عنده شيئاً.
- (٢٥) يوجب الحديث شكر المولى سبحانه وتعالى على صفاته العظيمة كما قال النووي رحمه الله: "قلله الحمد والمنة سبحانه لا يحصى ثناء عليه" أ.هـ.
- (٢٦) يكتب الله الحسنات والسيئات التي يعملها الإنسان حتى تقام الحجة عليه من نفسه وتحقيقاً لكمال العدل فلا يظن من عمل السيئات ونسيها أنها غابت وفاتت ونسيت بل كتبها الله وحفظها إن لم يتدارك نفسه بتوبة.
- (٢٧) يربي في المسلم الخوف من الله لقوله " فمن هم بسيئة فلم يعملها " أي خوفاً من الله، والخوف من مقامات القلوب.
- (٢٨) فيه فضل الخوف من الله ومراقبته سبحانه، فقد كتب لمن ترك السيئة خوفاً من الله كتبها له حسنة فهذا الذي يورثه الخوف من الله سبحانه ومطالعته ومراقبته.
- (٢٩) الإنسان مع بيان فضل الله قد يغلبه هواه ونفسه والشيطان فيقع في الذنب، لكن من فضل الله ورحمته أنه يكتبها عليه سيئة واحدة، فإن تاب تاب الله عليه.

[الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ - مِنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيْتُهُ، وَلَتُنِ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ". رواه البخاري^{٧١}.

المعنى العام :

في هذا الحديث يخبرنا النبي ﷺ أن الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي من كان عدوا لأولياي فليعلم أي محارب له حيث كان محاربا لي بمعاداته أولياي، وأن الله جل وعلا أحب ما يكون إليه العبد بأن يقوم بما فرض الله عليه من الصلوات الخمس وغيرها وأن من جمع بين القيام بالفرائض والتقرب إلى الله بالنوافل فإن الله يحبه ومن آثر محبته له أن يكون حافظا لسمعه وبصره وبطش يده وسيره برجله من الشيطان أن يغويه فيمد جوارحه إلى المعاصي وقلبه إلى محبتها.

ما يرشد إليه الحديث:

(١) أن الله سبحانه وتعالى قدم الإعذار إلى كل من عادى وليا أنه قد آذنته بأنه محاربه بنفس المعادة. ولا يدخل في ذلك ما تقتضيه الأحوال في بعض المرات من التراجع بين

^{٧١} - صحيح البخاري (٨/ ١٠٥) (٦٥٠٢) [ش (وليا) هو العالم بدين الله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته. (آذنته بالحرب) أعلمته بالهلاك والنكال. (مما افترضت عليه) من الفروض العينية وفروض الكفاية. (كنت سمعه). (أحفظه) كما يحفظ العبد جوارحه من التلف والهلاك وأوقفه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد. (استعاذني) استجار بي مما يخاف (ما ترددت) كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه (مساءته) إساءته بفعل ما يكره]

وليبي لله تعالى في محاكمة أو خصومة راجعة لاستخراج حق غامض، فإن هذا قد وقع بين كثير من أولياء الله عز وجل..

(٣) أن أداء الفرائض هو أحب الأعمال إلى الله تعالى، وذلك لما فيها من إظهار عظمة الربوبية، وذل العبودية..

(٣) أن النافلة إنما تقبل إذا أديت الفريضة، لأنها لا تسمى نافلة إلا إذا قضيت الفريضة، وأن الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله.

(٤) أن أولياء الله تعالى هم الذين يتقربون إليه بما يقرهم منه، فظهر بذلك بطلان دعوى أن هناك طريقاً إلى الولاية غير التقرب إلى الله تعالى بطاعته التي شرعها..

(٥) أن من أتى بما وجب عليه، وتقرب بالنوافل وفقه الله بحيث لا يسمع ما لم يأذن به الشرع، ولا يبصر ما لم يأذن له في إبطاره، ولا يمد يده إلى شيء لم يأذن له الشرع في مدها إليه، ولا يسعى إلا فيما أذن له في السعي إليه. وهذا هو المراد بقوله: ((كنت سمعه إله)) لا ما يذكره الاتحادية والحلولية. تعالى الله عن قولهم..

(٦) أن من كان بالمتلة المذكورة صار مجاب الدعوة..

(٧) أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات لا ينقطع عن الطلب من ربه لما في ذلك من الخضوع له، وإظهار العبودية..

(٨) فيه الوعيد الشديد لمن آذى عبداً من عباد الله الصادقين حيث توعدده الله بقوله " فقد آذنته بالحرب " .

(٩) فيه الحث على أن يكون الشخص من أولياء الله حتى يحصل له هذا الفضل.

(١٠) يدل على مترلة الإنسان المؤمن الصادق عند ربه، وأنها مترلة عالية حيث ينتقم الله له إن أودى.

الفائدة الرابعة: الولاية لله تختلف على حسب زيادة الإيمان والتقوى في القلب، لأنها مأخوذة من الولي بسكون اللام وهو القرب، ولا شك أن القرب إلى الله يختلف

باختلاف الطاعات، فعلى هذا كلما كان الشخص أكثر إيماناً وأشد صدقاً وأعلى إخلاصاً كلما ارتفعت درجة ولايته.

(١١) فيه محبة الله لأوليائه حيث ينتصر لهم إذا مساوا بسوء.

(١٢) يدل على عظيم غضب الله وشدته لكمال قوته سبحانه.

(١٣) دل على أن تقصد إيذاء المؤمنين معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب لأن الله رتب عليها الحرب.

(١٤) الحديث يبعث الطمأنينة والراحة للمؤمن لأن الله تكفل بالانتقام له، والمطلوب منه فقط رعاية إيمانه وزيادته حتى ترتفع درجة ولايته فيكون المؤمن إذا ابتلي مشغولاً بالحفاظ على إيمانه وزيادته غير ناظر إلى عدوه لأن الله تكفل فيه.

(١٥) دل الحديث على أن الفرائض أعلى من النوافل جميعاً لقوله " وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه " .

(١٦) قوله " وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل " فيه تفسير لمعنى الولي، وأن من أدى الفرائض ثم أتبعها بالنوافل حصل على ولاية الله وكلما كان حرصه على ذلك أكمل كلما كانت درجة ولايته أعلى إلى أن يصل إلى درجة الحديث وهي الإحسان.

(١٧) فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أن الولي مترلة من بلغها سقطت عنه التكاليف، فمن تأمل الحديث وجد أن من بلغ مرتبة الولاية فعليه أن يزداد حفاظاً على الفرائض والنوافل.

(١٨) الله يحب الطاعات وعلى رأسها الفرائض لقوله " وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه " .

(١٩) أداء النوافل يحتاج إلى استمرار ومحافظة ومداومة حتى يرتقي الشخص إلى درجة أكمل ولهذا قال " ولا يزال " وهي كلمة تدل على الاستمرارية.

- (٢٠) يدل على أن النوافل مما يتقرب بها إلى الله، لا كما ينظر إليها بعض الناس اليوم أنه لا يأثم تاركها فنظروا إلى الإثم وعدمه وفاتهم أنها مما يقرب إلى الله.
- (٢١) للنوافل فائدتان مذكورتان في الحديث:
- الأولى: أنها تقرب إلى الله في المترلة، ولهذا قال " ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ".
- الثانية: تورث محبة الله سبحانه للعبد لقوله " حتى أحبه ".
- (٢٢) فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى.
- (٢٣) الحديث فتح الباب أمام المسلم ليعمل ما يستطيع من النوافل وأنواع العبادات، ولهذا أطلق النوافل ولم يقيدها بقيد.
- (٢٤) العبودية لله هي حقيقة الولاية ولهذا كرر كلمة " عبدي " مرتين.
- (٢٥) الحديث يربي المسلم على العمل الصالح ليلتمس محبة الله لقوله " ولا يزال عبدي يتقرب " وهذا هو شأن المسلم في حياته يصرفها في طاعة الله ومرضاته.
- (٢٦) فيه كرم الله سبحانه حيث يعين المؤمن على العمل الصالح ثم يقبله منه ويحبه لأجله فله الفضل أولاً وآخرًا.
- (٢٧) في الحديث بيان لتوفيق الله لمن أحبه أيما توفيق، فقد حاز الفلاح كله.
- (٢٨) ثمرات محبة الله للعبد تتجلى في أمور:-
- أولاً:- يوفقه الله في سمعه فلا يسمع إلا ما يحبه الله.
- ثانياً:- يوفقه الله في بصره فلا ينظر إلى الحرام، بل يطيع الله في عينيه.
- ثالثاً:- يوفقه الله في يده فلا يتصرف إلا بما يحب الله ويهجر ما نهى الله عنه.
- رابعاً:- يوفقه الله في رجله فلا تخطو إلا لما يرضاه الله.
- خامساً:- يستجاب دعاؤه، حيث أكد ذلك باللام والنون فقال " لأعطيَّه " .
- سادساً:- يعينه الله من كل سوء، حيث أكد ذلك باللام والنون فقال " لأعيذنه " .
- نسأل الله الكريم من فضله.
- (٢٩) الطاعات إذا فعلها الإنسان ثم استمر عليها تطرد من قلبه أي محبة غير الله.

(٣٠) في الحديث تربية لأهل الطاعة والأولياء أن ما حصل لهم من الطاعات والبعد عن السيئات إنما هو بفضل الله حيث أحبههم فيطرد هذا الكبر والعجب من القلب ولا يترك للشيطان مدخل.

(٣١) يدل الحديث على أن من وقع في المعاصي واستمر فيها نقصت محبة الله له، وهذا من شؤم المعصية.

(٣٢) قوله " ولئن سألتني لأعطيَّنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه " رد على أهل الإلحاد والحلول الذين فهموا من قوله " كنت سمعه وبصره ويده ورجله " عقيدة الحلول الباطلة. فقد قال " لئن سألتني " فأثبت سائل وهو العبد ومسؤول وهو الله.

(٣٣) قوله " كنت سمعه الذي يسمع به ... الحديث " هذا تفسير لمعنى الله الخاصة بعباده المؤمنين وأوليائه الصادقين.

(٣٤) دل الحديث على أن أساس الطاعة وأصلها محبة الله في القلب، فمن أحب الله أطاعه، فإن قويت محبته زادت طاعته.

(٣٥) دل الحديث على أن أساس المعاصي وأصلها محبة غير الله من هوى أو نفس أو دنيا، فمن أحب غير الله نقص من طاعته لله على قدر محبته لذلك الغير، فإن زادت محبته لغير الله وقع في الشرك، ومن هنا قال النبي ﷺ " تعبس عبد الدينار " فعبوديته له على قدر محبته له.

(٣٦) قوله " يكره الموت " يدل على أن الجزع من الموت وعدم محبته لا إثم فيه، لأن الكلام في الحديث عن المؤمن.

(٣٧) قوله " أكره مساءته " يدل على شدة الموت وصعوبة نزوله ولهذا سماها الله " مساءة " أي يحصل له سوء فيه، فنسأل الله أن يهون علينا سكرته.

(٣٨) المراد بالتردد هنا أن الله كتب الموت على الناس جميعاً والمؤمن يكره الموت لما فيه من شدة وكرب، فالله كتبه على الناس ومع ذلك يكره سبحانه ما يسيء المؤمن فسمى ذلك تردداً.

[الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ - إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ ". حديثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَغَيْرُهُمَا ٧٢.

المعنى العام :

في هذا الحديث البشرى العظيمة لأمة محمد ﷺ حيث إن الله سبحانه وتعالى رفع إثم الخطأ الذي صادف غير ما يريد الإنسان مما فيه إثم، وإثم النسيان بعد الذكر وإثم ما سيكره عليه العبد وهو لا يستطيع المخرج من هذا الإكراه فلا يؤاخذ الله بهذه الأمور الثلاثة وهذا من لطف الله ورحمته بعباده بأن جعل الدين يسيراً لا شدة فيه { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: ٧٨].

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) رفع الإثم عن المخطيء والناسي والمستكره، وأما الحكم فغير مرفوع، فلو أتلَف شيئاً خطأ، أو ضاعت منه الوديعة نسياناً ضمن، ويستثنى من الإكراه: الزنى والقتل فلا يباحان بالإكراه، ويستثنى من النسيان: ما تعاطى الإنسان سببه، فإنه يأثم بفعله لتقصيره..
- (٢) إن الناسي والمخطيء يضمنان الإتاافات والجنايات لأنه لم يرتفع إلا الإثم فقط.
- (٣) إن الذي ينفذه المكره في حال إكراهه قهراً لا ينفذ ولا ينعقد بل هو باق على ما هو عليه قبل الإكراه.
- (٤) إن هذا التيسير من العفو والتجاوز خاص بهذه الأمة.
- (٥) فيه كرم الله سبحانه وتعالى وعظيم عفوّه، حيث تجاوز عن تلك الأمور.

٧٢ - السنن الكبرى للبيهقي (٥٨٤ / ٧) (١٥٠٩٤) والمستدرک علی الصحیحین للحاکم (٢١٦ / ٢) (٢٨٠١) والمعجم الأوسط (٣٣١ / ٢) (٢١٣٧) وسنن ابن ماجه (٦٥٩ / ١) (٢٠٤٥) وسنن السدرا قطني (٣٠٠ / ٥) (٤٣٥١) من طرق صحيح لغيره

(٦) ظاهر لفظ الحديث في قوله " أمي " يدل على أن ذلك من خصائص هذه الأمة
المحمدية.

(٧) دل على أن: الخطأ والنسيان والإكراه معفو عنها متجاوز عن الإثم فيها.

(٨) الحديث يؤيد قوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]

(٩) دل على الفرق بين الخطأ والنسيان: فالخطأ: أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير
ما قصده، كأن يقصد أن يقتل كافر فصادف قتله مسلماً. والنسيان: أن يكون ذاكرةً
الشيء فينساه عند الفعل.

(١٠) استثنى أهل العلم بالإجماع من الإكراه إذا أكره على قتل مسلم، لنصوص أخرى،
وفي هذا عظمة دم المسلم.

(١١) المراد من قوله " تجاوز " يعني عن الإثم، لكن قد يضمن أحياناً ويعيد الفعل أحياناً
على حسب الفعل فمن نسي الوضوء وصلى فلا إثم عليه لكن عليه الإعادة وهكذا.

(١٢) فيه سهولة الشريعة الإسلامية وتيسير الله لها.

[الْحَدِيثُ الْارْبَعُونَ - كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ». رواه البخاري^{٧٣}.

المعنى العام:

يوصينا النبي الكريم ﷺ بوصية عظيمة بأن يكون الإنسان في هذه الدنيا كالغريب أو عابر السبيل الذي لا يرغب الإقامة في غير بلده وجاء النبي ﷺ بهذا التشبيه الرائع الدافع والحافز لكل عاقل مؤمن بأن لا يركن إلى الدنيا ولا يتعلق منها إلا بقدر ما يتعلق به المسافر أو الغريب جما غير وطنه، وقيل في ذلك: ترجو البقاء بدار لا بقاء لها وهل سمعت بظل غير منتقل والراوي عبد الله بن عمر يرشدنا إلى معنى الحديث اغتنام الأعمال الصالحة في صحة الإنسان قبل أن يحوله بينه وبين الأعمال الصالحة المرض أو العجز وفي الحياة قبل أن يحول بينه وبينها الموت.

ما يرشد إليه الحديث :

(١) الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن لم يطلب ذلك.

(٣) مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، فإن هذا لا يخص ابن عمر، بل يعم جميع الأمة..

^{٧٣} - صحيح البخاري (٨/٨٩) (٦٤١٦)

[ش (كأنك غريب) بعيد عن موطنه لا يتخذ الدار التي هو فيها موطنًا ولا يحدث نفسه بالبقاء قال العيني هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح إذ الغريب لقلته معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة والحقد والنفاق والتزاع وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط بالخلائق وقلته إقامته قليل الدار والبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر العلائق التي هي منشأ الاشتغال عن الخالق. (عابر سبيل) مار بطريق وتعلقاته أقل من تعلقات الغريب (خذ من صحتك لمرضك) اشتغل حال الصحة بالطاعات بقدر يسد الخلل والنقص الحاصل بسبب المرض الذي قد يقعد عنها. (من حياتك لموتك) اغتنم أيام حياتك بالأعمال التي تنفعك عند الله تعالى بعد موتك]

- (٣) الخض على ترك الدنيا والزهد فيها، وألا يأخذ منها الإنسان إلا مقدار الضرورة المعينة على الآخرة..
- (٤) الاستعداد للموت والخوف من وقوعه آناء الليل والنهار.
- (٥) المسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها، ويجول مرض أو موت، أو بعض الآيات التي لا يقبل معها عمل..
- (٦) مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم للتأنيس والتنبيه.
- (٧) التحذير من الرذائل، إذ الغريب لقلّة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة، والحقْد والنفاق، والتزاع وجميع الرذائل التي تنشأ بالاختلاط بالخلائق ولقلّة إقامته قليل الدار والبستان والمزرعة، وسائر الأشياء التي تشغل عن الخالق من لم يوفقه الله.
- (٨) تقصير الأمل، والاستعداد للموت.
- (٩) الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا.
- (١٠) حديث الباب يضبط تعامل المؤمن مع الدنيا، فينظر لها على أنها مر لا مقر.
- (١١) يبين مترلة الدنيا عند المؤمن وأنها أقل شأنًا من أن يتعلق بها أو يصرف لها همّه وهمته بل يسخرها في طاعة الله.
- (١٢) لا يدل الحديث على ترك الرزق وتحريم ملذات الدنيا، بدليل فعل النبي ﷺ الذي قال هذه الوصية وصحابته الكرام الذين طبقوها فقد تاجروا وعملوا وتلذذوا بالحلال مما يدل على أن المراد بالحديث عدم التعلق بحيث تصده عن طاعة ربه.
- (١٣) يدل الحديث على أن النصيحة تبذل أحياناً بدون سؤال وطلب، فقد أسدى النبي ﷺ هذه النصيحة لابن عمر رضي الله عنهما بدون سؤال وطلب منه، وهذا هو شأن المؤمن.
- (١٤) يربي الحديث المسلم على أن يزول من ذهنه الخلود في هذه الدنيا كما هو حال الرجل الغريب الذي يمر ببلد فإنه جعل في فرارة ذهنه أنه لن يستقر فيها.
- (١٥) قوله " غريب " إشارة إلى أننا في هذه الدنيا على سفر للدار الآخرة.

(١٦) من لوازم الغربة للرجل الغريب ما يلي:-

أ- عدم الاستقرار في البلد الذي يمر عليه، وكذلك المؤمن لا يستقر في الدنيا.
ب- رضاؤه بالقليل من المتاع، وهذا هو حال المؤمن التقي مع متاع الدنيا فيرضى بالقليل منه.

ج - الغريب لا ينافس أهل البلد في دنياهم وبنائهم وأموالهم وشؤونهم لأن همته متعلقة بما أمامه من طريق، وكذلك المؤمن لا ينافس الناس في دنياهم بل همه معلق بالآخرة والاستعداد لما أمامه.

د - استعداده للسفر في أي لحظة أو ساعة، وكذلك أيضاً المؤمن مستعد للقاء ربه متى شاء الله سبحانه.

هـ الغريب لا يأسف ويحزن لفوات شيء من دنيا الناس في ذلك البلد لأنها لا تعنيه وكذلك المؤمن لا يأسف ويحزن لفوات شيء من أمور الدنيا حزناً يقطع عنه عمله وآخرفته. والغريب لا يطمئن ويرتاح حتى تنقطع غربته بالوصول لما يريد، والمؤمن لا يرتاح ولا يطمئن حتى يوصله الله بفضله لدار كرامته.

ز - الغريب يجعل إقامته في ذلك البلد عوناً له على قطع سفره، فيتزود فيه من الماء والطعام والراحة ليواصل سيره، وكذلك المؤمن يجعل الدنيا عوناً له على سفره للدار الآخرة فيتزود بالأعمال الصالحة لتعينه على سفره.

(١٧) قوله " غريب أو عابر سبيل " يشتركان في عدم الاستقرار والاستيطان والاستعداد للرحيل.

(١٨) الحديث يربي المؤمن على التطلع للآخرة والنظر والاستعداد لها.

(١٩) يبين الحديث مدة الدنيا بالنسبة للآخرة وأنها كإقامة غريب في غربته مقارنة باستيطانه في بلده أو استراحة عابر سبيل مقارنة بمدة إقامته عند أهله.

(٢٠) يدل الحديث بمفهومه على خسارة من باع دنياه بدينه، لأنه باع فان زائل بباقي دائم.

- (٢١) قول ابن عمر رضي الله عنهما " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء " تفسير لحديث الباب، وتطبيق عملي للحديث.
- (٢٢) الحديث لا ينفي طلب الرزق والتزود من الدنيا كما أن الغريب في حال غربته لا يقطع ذلك عن التزود والأكل والرزق.
- (٢٣) وصف الغربة في الحديث يدل على أمرين:-
الأول: ينفي العجب والكبر والبطر والفخر لأن الغريب كذلك.
الثاني: يوحى اللفظ بالمسكنة والذلة الجزئية.
وكلا الأمرين يجب أن يتحلى بهما المؤمن، فينفي الكبر والبطر والفخر، ويلبس لباس العبودية والفقر والذلة لله سبحانه وتعالى.

[الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ - لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ». قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ " الْحُجَّة " بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ! ^{٧٤}.

المعنى العام :

يفيدنا هذا الحديث أن كل إنسان لا يؤمن حتى يجب ما جاء به الرسول ﷺ ويعمل به ويكره ما نهى عنه ويحتمه.

وأنه لا يعمل أي عمل من الأعمال حتى يعرضه على الكتاب وسنة رسوله ﷺ فإن وافق الكتاب والسنة فعله وإن كان فيهما ما ينهى عنه أو ينفيه اجتنبه وأعرض عنه وهذا هو حقيقة من كان هواه تبعاً لما جاء به محمد ﷺ { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: ٧].

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) يجب على كل مكلف أن يكون هواه تابعاً لما جاء به محمد ﷺ.
- (٢) إن من لم يكن هواه تابعاً لما جاء به محمد ﷺ فهو إما ناقص الإيمان أو خارج عنه.
- (٣) وجوب محبة الرسول ﷺ ومن لازم محبته اتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه.
- (٤) دل الحديث على أن من جعل هواه يتبع دين الله وشرعه فقد استكمل الإيمان.
- (٥) دل على أن الهوى يحتاج إلى مجاهدة حتى يتبع شرع الله ففيه تربية على
- (٦) طاعة الهوى تصرف عن دين الله.

^{٧٤} - السنة لابن أبي عاصم (١/ ١٢) (١٥) والإمام إلى زوائد الأمالي والأجزاء (٤/ ٣٣٨) (٣٧٠٥) وشرح السنة للبعوي (١/ ٢١٣) حسن

- (٧) المؤمن يجعل هواه على حسب الشريعة، وأما ناقص الإيمان يقدم طاعة الهوى أحياناً، وأما المنافق والكافر فيحرف الشريعة على حسب هواه ورغبته.
- (٨) الحديث يربي المسلم على محاسبة نفسه وهواه هل هي تتبع الشرع أم لا ؟
- (٩) يدل على خطورة الهوى، لأنه إن لم يكن تبع الشرع فإنه ينقص الإيمان وقد يزيد النقص إلى درجة خطيرة جداً.
- (١٠) المسلم مستسلم لأمر الله سواء وافق هواه أم لا؟
- (١١) المؤمن يحب الله وأوامره، ويعظم نواهيه، وهذا معنى أن يجعل هواه تبعاً لما جاء به النبي ﷺ.
- (١٢) يدل الحديث على أن المؤمن لا يبحث عما يشتهي هواه، لكن يبحث عن طاعة الله ثم يفعلها.
- (١٣) يربي النفس على المجاهدة، لأن الهوى هو أمل النفس ومرادها ومبتغاها، ولأجل ذلك يحتاج إلى جهد ومجاهدة وإيمان حتى يكون تبعاً للشرع.
- (١٤) يربي المسلم على طلب الشرع والدليل ولو خالف هواه، فالمؤمن يبحث عن الدليل فإن صح عمل فيه ولو كانت نفسه وهواه ينازعه لأنه جعل هواه تبعاً لدين الله.
- (١٥) الحديث أصل في باب التوبة والحث عليها.
- (١٦) يربي المسلم على إحسان الظن بربه سبحانه وتعالى لأن الله عند ظن عبده به.
- (١٧) فيه لطف الله سبحانه وتعالى في مناداته لعبده وقربة منه.
- (١٨) فيه بيان سعة رحمة الله وعظيم مغفرته.
- (١٩) يربي جانب الرجاء في قلب المؤمن.
- (٢٠) الله يغفر كل شيء إذا تاب الإنسان لربه بما في ذلك الشرك.
- (٢١) يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى عبده المؤمن وغفر له لا ينقص ذلك مما عنده لقوله " ولا أبالي " .

(٢٢) يدل الحديث على أن الدعاء يجب أن يكون معه رجاء بالله أنه يستجيب ويسمع وينصر ويعطي ولذلك قرّن في الحديث بين الدعاء والرجاء فقال " إنك ما دعوتني ورجوتني "

(٢٣) يدل الحديث على أن الإنسان إذا تلبس بالمعاصي والذنوب والخطايا ينبغي ألا يمنع ذلك من الدعاء بل إنه أحوج ما يكون إلى الدعاء، ويدل على ذلك في الحديث قوله " على ما كان منك "

(٢٤) بين الحديث أسباب مغفرة الذنوب والخطايا، وهي ما يلي:

١- الدعاء لقوله " ما دعوتني "

٢- الرجاء لله سبحانه لقوله " ورجوتني "

٣- الاستغفار في جميع الأوقات لقوله " ثم استغفرتني غفرت لك "

٤- التوحيد لقوله " ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً "

(٢٥) دل على أن الاستغفار إذا تقبله الله واستجابة غفر الله لصاحبه ولو كانت ذنوبه عنان السماء.

(٢٦) الحديث يفتح باب الأمل للمسرف على نفسه بالمعاصي، ولذلك جميع ألفاظ الحديث تدل على ذلك:- قوله " على ما كان منك ولا أبالي " وقوله " لو بلغت ذنوبك عنان السماء " وقوله " لو أتيتني بقراب الأرض خطايا " وكلها ألفاظ موجهة للمسرف على نفسه بالذنوب وغيره من باب أولى.

(٢٧) الإسلام لا يكبت النفس ويحطمها ولذلك عالج المذنب والمخطئ بفتح الأمل له وفتح باب المغفرة.

(٢٨) الحديث يربي الإنسان والناس جميعاً على التعلق بالله ورجائه والانطراح بين يديه.

(٢٩) الحديث يبين ضعف الإنسان وكثرة ذنوبه، وعظم الله وسعة رحمته.

(٣٠) دل الحديث على أن الإنسان لا غنى له عن ربه طرفه عين، فيحتاج إعانته ومغفرته وتوفيقه وهداه.

(٣١) فيه فضل التوحيد حيث يغفر الله لصاحبه ذنوبه وخطاياها لما قام بقلبه من توحيد الله وإخلاص العبادة له.

(٣٢) من تأمل الحديث وجد أنه يربي جانب الحياء من الله، فإذا تأمل المؤمن ألفاظ الحديث وأن الله ينادي عباده، وفتح لهم باب المغفرة مع أنهم هم المحتاجون له، ومع ذلك يذنبون، لا شك أن ذلك يورث المؤمن الحياء من الله سبحانه وتعالى.^{٧٥}

^{٧٥} - تعليقات تربية على الأربعين النووية - عقيل بن سالم الشمري

[الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ - يَا بَنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ..]

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ". رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ ^{٧٦}.

المعنى العام :

هذا الحديث يتضمن بشرى للمسلمين حيث إنه دل على سعة رحمة الله وكرمه وجوده وفضله على عباده بأن من أذنب ذنوبا عظيمة ثم سأل الله سبحانه وتعالى ورجاه ولم يقنط من رحمته فإن الله تعالى يغفر ذنوبه ولو بلغت ما بلغت إذا استغفر الله وهو لا يشرك بالله شيئا { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا } [النساء: ٤٨]، { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [الزمر: ٥٣]

ما يرشد إليه الحديث :

- (١) سعة فضل الله وكرمه وجوده على عباده حيث إن العبد إذا أذنب وتاب من ذنوبه ثم سأل الله محوها فإن الله سبحانه يغفرها ولو بلغت ما بلغت محل الكثرة.
- (٢) إن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا فإنه يرجي له دخول الجنة.
- (٣) إن الإنسان ليس بمعصوم من الذنوب ولكنه إذا أذنب ودعا الله قبل دعائه وغفر ذنبه.

^{٧٦} - سنن الترمذي ت شاكر (٥/٥٤٨) (٣٥٤٠) صحيح

(٤) الرد على الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمتزلة بين المتزلتين، بمعنى أنه ليس بمؤمن ولا كافر في الدنيا، ويخلد في النار في الآخرة. والصواب قول أهل السنة: أن العاصي لا يسلب عنه اسم الإيمان، ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال: هو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة..

(٥) بيان معنى لا إله إلا الله: أنه هو إفراد الله بالعبادة، وترك الشرك قليله وكثيره.

(٦) حصول المغفرة بهذه الأسباب الثلاثة: الدعاء مع الرجاء، والاستغفار والتوحيد وهو السبب الأعظم الذي فقد المغفرة، ومن جاء به فقد جاء بأعظم أسباب المغفرة.

(٧) شرف بني آدم حيث وجه الله إليه الخطاب بقوله "يَا ابْنَ آدَمَ" ولاشك أن بني آدم فضلوا على كثير ممن خلقهم الله عز وجل وكرمهم الله سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) (الإسراء: ٧٠)

(٨) أن كلمة (ابن) أو: (بني) أو ما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو إلى الأمة تشمل الذكور والإناث، وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط. وهي هنا في الحديث مضافة إلى الأمة كلها، حيث قال: "يَا ابْنَ آدَمَ" فيشمل الذكور والإناث.

(٩) أن من دعا الله ورجاه فإن الله تعالى يغفر له.

(١٠) أنه لا بد مع الدعاء من رجاء، وأما القلب الغافل اللاهي الذي يذكر الدعاء على وجه العادة فليس حرياً بالإجابة، بخلاف الذكر كالتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك، فهذا يُعطى أجراً به، ولكنه أقل مما لو استحضر وذكر بقلبه ولسانه. والفرق ظاهر، لأن الداعي محتاج فلا بد أن يستحضر في قلبه ما احتاج إليه، وأنه مفتقر إلى الله عز وجل..

(١١) إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية، لقوله: "وَلَا أُبَالِي" فإن هذه صفة منفية عن الله تعالى، وهذا من قسم العقائد. وهذا كثير في القرآن مثل قوله: (لَا تَأْخُذْهُ

سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ) (البقرة: الآية ٢٥٥) وقوله: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) (الكهف: الآية ٤٩) وقوله: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ) (الفرقان: الآية ٥٨) وهي كثيرة.

(١٢) أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً مهما عظمت لقوله: "لَوَبَّلَعْتَ دُثُوبَكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ" وأن الإنسان متى استغفر الله عز وجل من أي ذنب كان عظماً وقدرراً فإن الله تعالى يغفره، وهذا كقوله تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا) (النساء: ١١٠)

(١٣) أن الإنسان إذا أذنب ذنباً عظيماً ثم لقي الله لا يشرك به شيئاً غفر الله له. ولكن هذا ليس على عمومته لقول الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء: ٤٨)

فقوله هنا في الحديث: "لَأَتَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً" هذا إذا شاء، وأما إذا لم يشأ فإنه يعاقب بذنبه.

(١٤) فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب، وقد قال الله عز وجل: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) (الأنفال: الآية ٣٨) فمهما عظمت الذنوب إذا انتهى الإنسان عنها بالتوحيد غفر الله له.

(١٥) إثبات لقاء الله عز وجل، لقوله: "ثُمَّ لَقِيْتَنِي لِأَشْرِكُ بِِي شَيْئًا" وقد دلَّ على ذلك كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) (الكهف: الآية ١١٠) وقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كَادِحٌ إِلَيْ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ) (الانشقاق: ٦)

فلا بد من ملاقاته الله عز وجل، والنصوص في هذا كثيرة، فيؤخذ من ذلك: أنه يجب على الإنسان أن يستعد لملاقاة الله، وأن يعرف كيف يلاقي الله، هل يلاقيه على حال مرضية عند الله عز وجل، أو على العكس؟ ففتش نفسك واعرف ما أنت عليه.^{٧٧}

^{٧٧} - شرح الأربعين النووية للعثيمين (ص: ٣٩٩)

[الْحَدِيثُ الثَّلَاثُ وَالْأَرْبَعُونَ - أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ». خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ^{٧٨}.

المعنى العام :

يرشدنا هذا الحديث بأن من مات وخلف مالا وورثة أنه يوفي لأصحاب الفروض فروضهم كاملة، وهم من يرث بتقدير من كتاب الله وما بقي من المال عن الفروض، فهو من حق لأقرب رجل ذكر من الميت وهو العاصب الوارث بلا تقدير، وهذا من لطف الله وعدله ورحمته بعباده بأن جعل لكل وارث حقا معلوما بينا واضحا حسما للتراث والشقاق، وانتشار الفوضى بتغلب القوي على الضعيف والكبير على الصغير. وذلك لحفظ الحقوق، واستتباب الأمن لكل صاحب حق على حقه.

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) إن المقدم في الميراث هو أصحاب الفروض.
- (٢) أن ما يبقى بعد الفروض للعصبة، وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى..
- (٣) إنه يقدم الأقرب فالأقرب في الميراث سواء أهل الفروض أو العصبة.
- (٤) إنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض، أي لم يبق منها شيئا.
- (٥) إن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال.
- (٦) كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة، كما جاء في هذا الحديث.

^{٧٨} - صحيح البخاري (١٥٠ / ٨) (٦٧٣٢) وصحيح مسلم (٣ / ١٢٣٣) ٢ - (١٦١٥) [ش(ألقوا الفرائض بأهلها) أعطوا الأنصبة المقدرة في كتاب الله تعالى لأصحابها المستحقين لها. (فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. (فأولى) لأقرب وارث من العصباء]

(٧) تقدم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه، وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير. يرثون بالفرض، والأشقاء يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يُعطى فرضه، ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء، وإلا سقطوا.^{٧٩}

(٨) دل الحديث على أن لا وصية لوارث، قال ابن المنذر: "تبطل الوصية للوارث عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز، ولو أجازها الورثة، وهو قول أهل الظاهر، واتفق مالك والثوري والكوفيون والشافعي على أن الورثة إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم.

^{٧٩} - فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتنمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله (ص: ١٤١)

[الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالرَّابِعُونَ - الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ]

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَأَيْتُمْ فُلَانًا»، لَعَمَّ حَفْصَةَ مِنْ الرِّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لَعَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ^{٨٠}.

المعنى العام:

يفيدنا هذا الحديث بقاعدة عامة شاملة لأحكام الرضاع، وهو أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء من قبل الزوجة أو من قبل الزوج، فكل ما يحرم على الإنسان من قراباته من النسب بأن يتزوجها كأخته وخالته وعمته، فحرام عليه أن يتزوج بمؤلاء إذا كانت قرابتهن بالرضاع، وكذلك الزوجة يحرم عليها أن تتزوج بولدها وأخيها وعمها وخالها، فكذلك حرام عليها أن تتزوج بمؤلاء إذا كانوا من الرضاع.

ما يرشد إليه الحديث:

(١) أن الرضاع كالنسب في التحريم. وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم التناكح وتوابعه، والجمع بين قريبتين وانتشار الحرمة بين الرضيع والأولاد المرضعة، وتزويجهم منزلة الأقارب في حل نحو نظر وخلوة وسفر، لا في باقي الأحكام، كتوارث ووجوب الإنفاق ونحو ذلك، ثم التحريم المذكور بالنظر إلى المرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع، فلا يثبت لهم شيء من الأحكام..

(٢) فيه كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة، كما جاء في هذا الحديث.

^{٨٠} - صحيح البخاري (٩/٧) (٥٠٩٩) وصحيح مسلم (١٠٦٨/٢) ١ - (١٤٤٤)

(٣) أنّ كلّ امرأة حرّمت من النسب يحرم ما يُماثلها من الرضاعة.^{٨١}

^{٨١} - فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتنمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله (ص: ١٤٣)

[الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ - تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ اللَّهُ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ^{٨٢}.

المعنى العام :

يفيدنا هذا الحديث أن كل ما كان محرماً أكله فإنه محرم الانتفاع به مطلقاً، سواء متصلاً أو ممتزجاً بما هو حلال كالجلود، أو منفصلاً كالاستصباح به، وأنه مهما غير من حالته حرام ثمنه، وأن كل وسيلة إلى الحرام حرام محرم استعمالها، وأن جميع الحيل لا تغير الحقائق إذا كانا باطلاً.

ما يرشد إليه الحديث:

(١) تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام.

(٢) إن كل ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه وهذا عام في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراماً، وهو قسماً: أحدهما ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأصنام فإن منفعتها المقصودة منه الشرك بالله عز وجل، وهو أقبح المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال ونحوها. والثاني: ما لا ينتفع به إلا مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرماً فإنه يحرم بيعه كما

^{٨٢} - صحيح البخاري (٣/ ٨٤) (٢٢٣٦) وصحيح مسلم (٣/ ١٢٠٧) ٧١ - (١٥٨١)

[ش(يطلى) يدهن. (يستصبح بما الناس) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها. (شحومها) شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله {ومن البقر والغنم حرمتنا عليهم شحومهما}. / الأنعام ١٤٦ / (جملوه) أذابوه واستخرجوا دهنه]

- يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة مع أن في بعضها منافع غير محرمة، كأكل الميتة للمضطر، ودفع الغصة بالخمر، وإطفاء الحريق به، والخرز بشعر الخنزير، والانتفاع بشعره وجلده، فهذه المنافع لما كانت غير مقصودة لم يعبا به وحرم البيع..
- (٣) إن جميع الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل ما حرم الله باطلة.
- (٤) إن من احتال على تحليل الحرام فيه شبه باليهود عليهم لعائن الله.
- (٥) بيان تحريم النبي ﷺ هذه الأمور الأربعة.
- (٦) بيان النبي ﷺ هذا التحريم بمكة عام الفتح؛ لئبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة، انتفاعاً وبيعاً.
- (٧) أن ما حرم الله فيبيعه حرام وثنه حرام.
- (٨) تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال ما حرم الله.
- (٩) ذم اليهود وبيان أنهم أهل حيل للوصول إلى استباحة الحرام.
- (١٠) تحذير هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيل.^{٨٣}

^{٨٣} - فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتنمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله (ص: ١٤٥)

[الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ - كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرَبَةِ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» حَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ^{٨٤}.

المعنى العام :

يُخْبِرُنَا وَيُرْشِدُنَا هَذَا الْحَدِيثُ بِأَنَّ كُلَّ مَا يُصْنَعُ لِلشَّرْبِ وَهُوَ مُسْكِرٌ فَهُوَ حَرَامٌ شَرِبَهُ قَلْبُهُ وَكَثِيرُهُ، حَرَامٌ اسْتِعْمَالُهُ حَرَامٌ بِيَعِهِ وَتَعَاطِيهِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ وَبِأَيِّ اسْمٍ سُمِّيَ، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ مَنْ وُلِيَ عَلَى مَنْطِقَةٍ مِنْ مَنَاطِقِ الْبِلَادِ عَلَيْهِ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ مَا يُخْفِي عَلَيْهِ مِنْ شُؤُونَ أَهْلِهَا، وَمَا يُصْنَعُ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ مِنَ الْمُنْتَجَاتِ لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنَ الْحُكْمِ فِيهَا لِيَجْتَنِبَ الْخَطَأَ وَيَعْمَلَ بِالصَّوَابِ، وَفَقْنَا اللَّهَ وَكُلَّ مَسْئُولٍ لِلصَّوَابِ.

ما يرشد إليه الحديث:

(١) تحريم تناول جميع أنواع المسكرات، سواء كانت من عصير العنب أو غيره، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ..

(٢) إن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأله عنه، إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل..

(٣) إن علة التحريم الإسكار فاقترضى ذلك تحريم ما يسكر، ولو لم يكن شراباً كالحشيش ونحوها..

(٤) إن الأسماء لا تغير الحقائق.

^{٨٤} - صحيح البخاري (١٦٢ / ٥) (٤٣٤٣)

[ش (نبيذ العسل) العسل المخلوط بالماء. (نبيذ الشعير) الماء الذي تقع فيه الشعير]

(٥) فضيلة أبي موسى الأشعري، لأن النبي ﷺ لم يوله الإمارة إلا لكونه عاملاً فطنا حاذقاً، ولذلك اعتمد عليه عمر، ثم عثمان، ثم علي خلافاً للخوارج والروافض فإنهم طعنوا فيه.

(٦) حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية.

(٧) كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة، كما جاء في هذا الحديث.

(٨) تحريم كل مسكر من أي نوع كان.

[الحديث السابع والأربعون - ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن]

عَنْ مَقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقَمِّنُ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالََةَ فَثُلُثٌ لَطْعَامِهِ وَثُلُثٌ لَشْرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن^{٨٥}.

المعنى العام :

يرشدنا النبي الكريم ﷺ إلى أصل من أصول الطب، وهي الوقاية التي يقي بها الإنسان صحته، وهي التقليل من الأكل بل يأكل بقدر ما يسد رمقه ويقويه على أعماله اللازمة، وإن شر وعاء مليء هو البطن لما ينتج عن الشبع من الأمراض الفتاكة التي لا تحصى عاجلاً أو آجلاً باطناً أو ظاهراً، ثم إن الرسول ﷺ قال: إذا كان الإنسان لا بد له من الشبع، فليجعل الأكل بمقدار الثلث، والثلث الآخر للشرب، والثلث للنفس حتى لا يحصل عليه ضيق وضرر، وكسل عن تأدية ما أوجب الله عليه في أمر دينه أو دنياه { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [الأعراف: ٣١] ، فعلى الإنسان أن يتأدب بالآداب الشرعية، ويمثل أمر الرسول ﷺ، وأن يحافظ على صحته، فإنه كما قيل: الوقاية خير من العلاج، وكما قيل: المعدة بيت الداء.

^{٨٥} - سنن الترمذي ت شاکر (٤/ ٥٩٠) (٢٣٨٠) وصحيح ابن حبان - مخرجا (١٢/ ٤١) (٥٢٣٦) ومسند الشاميين للطبراني (٢/ ١٦٤) (١١١٦) وسنن ابن ماجه (٢/ ١١١١) (٣٣٤٩) وتهذيب الآثار مسند عمر (٢/ ٧١٨) (١٠٣٧) والسنن الكبرى للنسائي (٦/ ٢٦٨) (٦٧٣٨) والمعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ٢٧٢) (٦٤٤) صحيح

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) عدم التوسع في الأكل والشرب، وهذا أصل جامع لأصول الطب كلها، لو استعمله الناس لتعطلت دكاكين الصيدلة لأن أصل كل داء التخممة، فهذا بعض منافع قلة الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إلى صحة البدن، وأما منافعها بالنسبة إلى القلب، فهي أنها توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس، وضعف الهوى والغضب، بخلاف التوسع في الأكل والشرب فإنه يثقل البدن ويزيل الفطنة، ويجلب النوم، ويضعف صاحبه عن العبادة..
- (٢) أن يجعل أكله وشربه بمقدار ثلث للطعام وثلث للشراب، وثلث للنفس.
- (٣) إن من زاد عن هذا التقدير، فقد خالف ما أرشد إليه النبي ﷺ.
- (٤) إن في هذا الحديث الإرشاد إلى الوقاية التامة لصيانة صحة الإنسان.
- (٥) إن من لم يعمل بما في هذا الحديث فقد عرض نفسه للأمراض الفتاكة عاجلاً أو آجلاً.
- (٦) بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الأكل في مقدار أكله.
- (٧) التحذير من ملء البطن؛ لما يجلبه من الأمراض والكسل والخمول.
- (٨) أن الكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة.^{٨٦}

^{٨٦} - فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتنمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله (ص: ١٤٩)

[الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ - أَرْبَعٌ مِنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ " حَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ^{٨٧}.

المعنى العام :

يحذرنا النبي الكريم ﷺ من التخلُّق بهذه الخصال الأربع لما يحصل من بعض المسلمين ارتكاب شيء منها لأن من ارتكب واحدة كان فيه شعبة من النفاق وإن ألمَّ بها جميعاً كان منافقاً خالصاً، فليحذر المسلمون من التخلُّق بهذه الأخلاق الفاسدة التي هي فساد للفرد وللمجتمع، ومن ذلك أنها تذهب الثقة ممن اتصف بهذه الصفات، ويتأسى به غيره حتى تسري في الناس فلا يستقيم لهم أمر لعدم ثقة بعضهم ببعض، فعلىنا معشر المسلمين أن نبتعد عن هذه الخصال، ونتأدب بالآداب الجميلة والأخلاق الفاضلة لنكون قدوة حسنة لبعضنا لبعض وللنشء الجديد من أولادنا.

ما يرشد إليه الحديث :

(١) التحذير من التخلُّق بهذه الأخلاق الخبيثة التي يرجع إليها أصول النفاق الأصغر نفاق العمل وهو أن يظهر الإنسان علانيةً صالحةً ويطن ما يخالف ذلك. وأما النفاق الأكبر فهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا النفاق الذي كان على عهد رسول الله ﷺ، ونزل القرآن بدم أهله، وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار.

(٢) إن ترك هذه الخصال من صلاح المجتمع وارتكابها من فساد المجتمع وعدم استقامته.

^{٨٧} - صحيح البخاري (١٦/١) (٣٤) وصحيح مسلم (١/٧٨) ١٠٦ - (٥٨)

[ش (منافقاً خالصاً) قد استجمع صفات النفاق. (خصلة) صفة. (يدعها) يتركها ويخلص نفسه منها. (غدر) ترك الوفاء بالعهد. (خاصم) نازع وحادل. (فجر) مال عن الحق واحتال في رده]

- (٣) إن من استكمل هذه الخصال فقد استكمل النفاق العملي.
- (٤) الحث على إصلاح القول والفعل والنية، فإن من فساد القول الكذب، ومن فساد النية إخلاف الوعد، ومن فساد الفعل الغدر بالعهد.
- (٥) أن من حسن التعليم ذكر المعلم العدد قبل تفسير المعداد؛ ليكون أوقع في ذهن المتعلم.
- (٦) بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص.
- (٧) التحذير من الكذب في الحديث، وأنه من خصال النفاق.
- (٨) التحذير من إخلاف الوعد، وأنه من خصال النفاق.
- (٩) التحذير من الفجور في الخصومة، وأنه من خصال النفاق.
- (١٠) التحذير من الغدر في العهود، وأنه من خصال النفاق.^{٨٨}

^{٨٨} - فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتنمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله (ص: ١٥٢)

[الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ - التَّوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ حَقَّ التَّوَكَّلِ]

عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرزُقُ الطَّيْرَ؛ تَعْدُو حِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في " صحيحه " والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح^{٨٩}.

المعنى العام :

يرشدنا هذا الحديث إلى أن نتوكل على الله تعالى في جميع أمورنا، وحقيقة التوكل هي الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والدين فإنه لا يعطى ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع إلا هو سبحانه وتعالى، وإن على الإنسان فعل الأسباب التي تستجلب له المنافع وتدفع عنه المضار مع التوكل على الله { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } [الطلاق: ٣]، { إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ } [يوسف: ٦٧].

ما يرشد إليه الحديث :

(١) فضيلة التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق، قال الله تعالى { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } [الطلاق: ٣].

^{٨٩} - الزهد لأحمد بن حنبل (ص: ١٩) (٩٧) والمنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (١) / (٦١) (١٠) ومسنده البرار = البحر الزخار (١/ ٤٧٦) (٣٤٠) والآداب للبيهقي (ص: ٣١٣) (٧٧٤) والزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (١/ ١٩٦) (٥٥٩) والسنن الكبرى للنسائي (١٠/ ٣٨٩) (١١٨٠٥) والمستدرک علی الصحیحین للحاکم (٤/ ٣٥٤) (٧٨٩٤) وحلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء (١٠/ ٦٩) وسنن ابن ماجه (٢/ ١٣٩٤) (٤١٦٤) وسنن الترمذی ت شاکر (٤/ ٥٧٣) (٢٣٤٤) وشعب الإيمان (٢/ ٤٠٤) (١١٣٩) وصحیح ابن حبان - مخرجا (٢/ ٥٠٩) (٧٣٠) ومسنده أبي داود الطيالسي (١/ ٥٥) (٥١) صحیح

(٢) أن التوكل لا ينافي النظر إلى الأسباب، فإنه أخبر أن التوكل الحقيقي لا يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق، قال أبو القاسم الحلبلي: سألت أحمد بن حنبل، فقلت: ما تقول في رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأتي رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمعت قول النبي ﷺ: «جعل الله رزقي تحت ظل رمحي» (يعني: الغنائم)، وحديثه الآخر حين ذكر الطير، فقال: «تعدوا حماصاً وتروح بطاناً؟» ! فذكر أنها تعدو في طلب الرزق. وقال الله تبارك وتعالى: (وَأَخْرَجُوا يَنْحَبِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) [المزمل: ٢٠]. وقال: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨]. وكان أصحاب رسول الله ﷺ يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم، والقُدوة بهم.^{٩٠}

(٣) إن الإنسان يفعل أسباب الرزق ويتوكل على الله ولا يحرص لأن الرزق مقدر وهو قد فعل له الأسباب.

(٤) إن العبد لا يكمل إيمانه إلا بالتوكل على الله في جميع أموره.

^{٩٠} - المجالسة وجواهر العلم (٣/ ١٢٧) (٧٥٤)

[الْحَدِيثُ الْخَمْسُونَ - لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيَّانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِأَمْرٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ». خَرَّجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ^{٩١}.

المعنى العام :

في هذا الحديث أن رجلا من الصحابة الكرام طلب من الرسول ﷺ أن يدلّه على أمر سهل جامع شامل لخصال الخير، فأرشدّه الرسول ﷺ إلى ذكر الله، فقال: "لا يزال لسانك رطبا، أي غضا من ذكر الله" تديم تكراره آناء الليل والنهار، فاختره له ﷺ لخفته وسهولته عليه ومضاعفة أجره ومنافعه العظيمة التي لا تعد ومرجعها القرآن العزيز والأحاديث الكثيرة التي جاءت بفضله ومنافعه، ومن ذلك قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٤٢) } [الأحزاب: ٤١، ٤٢] { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [الأنفال: ٤٥] { الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨) } [الرعد: ٢٨]. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ^{٩٢}. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

٩٣

^{٩١} - صحيح ابن حبان - مخرجا (٩٧/٣) (٨١٤) ومسند أحمد (عالم الكتب) (٧٧/٦) (١٧٦٩٨) (١٧٨٥٠) - صحيح

[ش - أتشبت به) أي ليسهل على أداؤها. أو ليحصل به فضل ما فات منها من غير الفرائض ولم يرد الاكتفاء به عن الفرائض والواجبات.]

^{٩٢} - مصنف ابن أبي شيبة - دار القبلة (١٥/٢٤٠) (٣٠٠٧٠) حسن لغيره

^{٩٣} - صحيح البخاري (٨٦/٨) (٦٤٠٦) وصحيح مسلم (٤/٢٠٧٢) ٣١ - (٢٦٩٤) [ش (خفيفتان) سهلتان. (ثقيلتان) في وزن نواهما. (حبيبتان) محبوبتان أي إن الله تعالى يقبلهما ويوصل الخير لقاتلتهما ويكرمه]

ما يرشد إليه الحديث:

- (١) فضل المداومة على ذكر الله تعالى.
- (٢) مراعاة أحوال الناس، فلعل الرسول ﷺ رأى أن هذا الرجل لا يستطيع القيام بأعمال غير الذكر.
- (٣) إن الذكر هو أفضل الأقوال لمن داوم عليه وأنه جامع للخير والسعادة.
- (٤) حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأسئلة عن أمور دينهم.

الفهرس العام

- [الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ - إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى] ٣
- [الْحَدِيثُ الثَّانِي - حَدِيثُ جَبْرِيلَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ] ٦
- [الْحَدِيثُ الثَّلَاثُ - بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ] ١١
- [الْحَدِيثُ الرَّابِعُ - كَيْفِيَّةُ تَخْلُقُ الْجَنِينَ] ١٣
- [الْحَدِيثُ الْخَامِسُ - تَحْرِيمُ الْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ] ١٧
- [الْحَدِيثُ السَّادِسُ - حُدُودُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ] ١٩
- [الْحَدِيثُ السَّابِعُ - الدِّينُ النَّصِيحَةُ] ٢٣
- [الْحَدِيثُ الثَّمَانُ - الْأَمْرُ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] ٢٦
- [الْحَدِيثُ التَّاسِعُ - اجْتِنَابُ الْمَنْهِيَّاتِ وَالْعَمَلُ بِالْمَأْمُورَاتِ] ٣٠
- [الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا] ٣٣
- [الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَرَ - دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ] ٣٧
- [الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ - مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ] ٣٩
- [الْحَدِيثُ الثَّلَاثَ عَشَرَ - لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ] ٤١
- [الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ] ٤٣
- [الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ] ٤٦
- [الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ - لَا تَغْضَبْ] ٤٩
- [الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ - إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ] ٥٢
- [الْحَدِيثُ الثَّمَانِ عَشَرَ - اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ...] ٥٤
- [الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ - احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ] ٥٧
- [الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ - إِذَا لَمْ تَسْتَهْجِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ] ٦٣
- [الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ - قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ] ٦٥

- [الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ - الْجَنَّةُ لِمَنْ قَامَ بِالْوَجِبَاتِ وَتَرَكَ الْمَحْرَمَاتِ] ٦٩
- [الْحَدِيثُ الثَّلَاثُ وَالْعِشْرُونَ - الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ] ٧٢
- [الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ - تَعْرِيمُ الظُّلْمِ] ٧٦
- [الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ - بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ] ٨٤
- [الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ - كُلُّ سَلَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ] ٨٨
- [الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ - الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ] ٩٢
- [الْحَدِيثُ الثَّمَانُ وَالْعِشْرُونَ - أَهَمُّ وَصِيَّةٍ نَبَوِيَّةٍ] ٩٥
- [الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ - الْعَمَلُ الَّذِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ] ٩٩
- [الْحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ - إِنْ أَلَّاهُ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا] ١٠٤
- [الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْثَلَاثُونَ - أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُجِبُّكَ اللَّهُ] ١٠٦
- [الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْثَلَاثُونَ - لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ] ١٠٨
- [الْحَدِيثُ الثَّلَاثُ وَالْثَلَاثُونَ - الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ] ١١٠
- [الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْثَلَاثُونَ - مَرَاتِبُ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ] ١١٢
- [الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْثَلَاثُونَ - لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا] ١١٥
- [الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْثَلَاثُونَ - مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا] ١١٨
- [الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْثَلَاثُونَ - إِنْ أَلَّاهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ] ١٢٣
- [الْحَدِيثُ الثَّمَانُ وَالْثَلَاثُونَ - مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالنَّحْرِ] ١٢٧
- [الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْثَلَاثُونَ - إِنْ أَلَّاهُ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنَّسِيَانَ] ١٣٢
- [الْحَدِيثُ الْارْبَعُونَ - كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ] ١٣٤
- [الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْارْبَعُونَ - لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُنْتُ بِهِ] ١٣٨
- [الْحَدِيثُ الثَّلَاثُ وَالْارْبَعُونَ - أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا] ١٤٥
- [الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْارْبَعُونَ - الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ] ١٤٧
- [الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْارْبَعُونَ - تَحْرِيمُ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ] ١٤٩

- ١٥١ [الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ - كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ]
- ١٥٣ [الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ - مَا مَلَأَ أَدَمِيَّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ]
- ١٥٧ [الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ - التَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ التَّوَكَّلِ]
- ١٥٩ [الْحَدِيثُ الْخَمْسُونَ - لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ]