

**T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI**

**EL-HUBBU'L-İLÂHÎ Fİ'L-EHÂDÎSİ'L-KUDSÎ
(KUTSÎ HADİSLERDE İLÂHÎ SEVGİ)**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**MUHAMMED AHMED LATA
182233809**

**DANIŞMAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞUAYİP KARATAŞ**

AKSARAY 2021

الجمهورية التركية
جامعة أكسراي
معهد العلوم الاجتماعية
كلية العلوم الإسلامية الأساسية

الحب الإلهي في الأحاديث القدسية
(رسالة الماجستير)

محمد أحمد لاطة

١٨٢٢٣٣٨٠٩

إشراف الدكتور

شعيب قرطاش

2021 أكسراي

TELİF HAKKI VE TEZ FOTOKOPİ İZİN FORMU

Bu tezin tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek koşuluyla tezin teslim tarihinden itibaren bir (1) ay sonra tezden fotokopi çekilebilir.

YAZARIN:

Adı: Muhammed Ahmed

Soyadı: LATA

Bölümü: TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İmza:

Teslim tarihi:

TEZİN:

Türkçe Adı: Kutsî Hadislerde İlâhî Sevgi

İngilizce Adı: Divine Love in the Qudsi Hadiths

Arapça Adı: الحب الإلهي في الأحاديث القدسية

ETİK İLKELERE UYGUNLUK BEYANI

Tez yazma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyduđumu, yararlandıđım tüm kaynakları kaynak gösterme ilkelerine uygun olarak kaynakçada belirttiđimi ve bu bölümler dışındaki tüm ifadelerin şahsıma ait olduđunu beyan ederim.

Yazar Adı Soyadı: Muhammed Ahmed LATA

İmza:

T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
JÜRİ ONAY SAYFASI

Muhammed Ahmed LATA tarafından hazırlanan “الحب الإلهي في الأحاديث القدسية” (Kutsî Hadislerde İlâhî Sevgi) başlıklı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Aksaray Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

İmza

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şuayip KARATAŞ
Temel İslam Bilimleri/Aksaray Ü.

.....

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Adel Fadhıl ABED ABED
Temel İslam Bilimleri/Aksaray Ü.

.....

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Murat AKKUŞ
Temel İslam Bilimleri/Gaziantep İBT Ü.

.....

Tez Savunma Tarihi: 28.01.2021

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun tarih ve
..... sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Öğrenci

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Muhammed Ahmed LATA

Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU

الشكر

قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا شَاكِرِينَ﴾ [الزمر ٣٩/٦٦]

أودُّ التوجه إلى الله تعالى بالشكر والحمد والثناء التام أن أذن لي بالكتابة عن حبّه تعالى وعن الشوق إليه.

ثم أتوجه بالشكر الجميل لأمي (رحمها الله) تعالى التي كانت سبباً لكل خطوة خير في حياتي، وكان دعاؤها لي خير محفز لي. أما الآن وقد انتقلت أثناء كتابتي للبحث إلى الله تعالى ففانني أن أسعدها بفرحتي وأن تشاركني بها، فأسأل المولى (عز وجل) أن يبلغها شكري العظيم، كما أني أهديها هذا العمل البسيط والمتواضع أمام ما قدمته لي طوال حياتها.

ويسعدني أن أتقدم بأطيب الشكر والعرفان لمشرقي وأستاذي الدكتور شعيب قرطاش لما قدمه إلي من نصح وتوجيهات، ولحرصه كل الحرص على إتمامي لهذا البحث على أتم وأفضل وجه، وكذلك فإني أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الكرام أعضاء لجنة المناقشة جميعاً، كما و أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة أكسراي وتركيا على ما قدموه لنا من إحسان.

وبكل الحب والوفاء أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الفاضل الدكتور عادل فاضل عبد الطائي لفضله الكبير على في إتمام هذه الرسالة فقد كان بطيب أخلاقه ولطافة أسلوبه خير مثل وقُدوة لي.

كما وأتوجه بالشكر والإمتنان إلى نبراس حياتي والدي الحبيب الذي كان أمله بي خير دافع لي لأبذل قصاري جهدي، وأتوجه بأسمى معاني الشكر لإخوتي الأحبة الذين كانوا خير سند طوال دراستي، وأتوجه بالشكر أيضاً لزوجتي ولأسرتي الذين تحملوني وكانوا نعم العون لي، كما ويسرني أن أشكر طلابي جميعاً الذين كانت قلوبهم النقية تمدني بالثقة والحب دوماً، والله المُنُّ والفضل أولاً وآخراً.

TEŞEKKÜR

Kur’ân-ı Kerîm’de “بَلِّ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ” (ez-Zümer 39/66) buyrulduğu üzere, ben de herşeyden önce bu çalışmayı muhabbet ve şevkle kaleme alma konusunda beni muvaffak kılan Yüce Allah’a sonsuz hamdû sena ile yönelmek istiyorum.

Hayatımda attığım bütün hayırlı adımları atmama sebep olan ve duaları benim için en hayırlı teşvik olan merhume anneme teşekkürü bir borç bilirim. O, -ne yazık ki bu çalışmayı yazdığım esnada- rahmet-i Rahman’a kavuştu ve ben onu sevincime ortak edemedim. Bana hayatı boyunca verdikleri karşısında, bu mütevazı çalışmamı anneme hediye ediyor ve Mevlâ-i Müteâl’den bu teşekkürümü ona ulaştırmasını diliyorum.

Çalışmam boyunca yönlendirmelerde bulunarak, çalışmayı en güzel şekilde tamamlamam konusunda beni destekleyen tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Şuayip KARATAŞ hocama, savunma jürisinde bulunan değerli hocalarıma ve bana sundukları imkânlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Aksaray Üniversitesi’ne teşekkürü bir borç bilirim.

Bu tezi ikmal etmemde çok büyük katkıları bulunan hocam Dr. Âdil Fâdıl Abdüttâî’ye en derin sevgi ve vefa duygularıyla teşekkür ederim.

Hayat rehberim olan ve bütün gücümle çalışmam için beni en güzel şekilde motive eden sevgili babama, öğrenim hayatım boyunca kendileriyle çok güzel bir dayanışma içinde olduğum sevgili kardeşlerime, bana her zaman tahammül eden ve çok yardımda bulunan eşime, aileme ve son olarak da tertemiz gönülleriyle bana daima güven ve sevgileriyle güç veren değerli öğrencilerime teşekkür ederim. Bütün iyilik ve faziletler her daim Allah’a mahsustur.

الجمهورية التركية

جامعة أكرساي

معهد العلوم الاجتماعية

العلوم الإسلامية الأساسية

الحب الإلهي في الأحاديث القدسية

رسالة ماجستير

محمد أحمد لاطة

آقسراي ٢٠٢١ م

الملخص

عنوان الرسالة (الحب الإلهي في الأحاديث القدسية) وقد اخترت هذا الموضوع لحبي للأحاديث القدسية لما حوته من الحب الجلي والواضح من الله تعالى لعباده و قد أخذت من الأحاديث القدسية ما حكم عليها بالصحيح مستندا في ذلك على الكتب المختصة، وقد قمت بشرحها معتمداً في ذلك على الكتب المعتمدة في شروح الأحاديث، والكتب التي تناولت موضوع الحب الإلهي، وقد قمت في هذا البحث ببيان مفهوم الأحاديث القدسية موضحاً ميزات الأحاديث القدسية والفرق بينها وبين القرآن الكريم وبقية الأحاديث النبوية وبينت مفهوم الحب الإلهي وعلاقة العبادة بالحب، والقوة والطاقة التي يولدها هذا الحب في المحب، إضافة إلى التفرقة بين الحب الإلهي والحب البشري وبيان حاجة الإنسانية للحب خاصة في عصرنا هذا. و قد بدأت بالأحاديث المبتدئة بنداء الله تعالى لعباده مبيناً مقاصد النداءات الإلهية في الأحاديث القدسية، فقد ناداهم من خلالها إلى حبه وشوقهم للقائه، إضافة إلى تحذيرهم من النار وعذابها ووعدهم بالجنة وشغل قلوبهم بها. ثم تناولت الأحاديث القدسية التي تضمنت سنن السير إلى الله والوصول إلى حبه تعالى عبرها، وهي أضمن ما يوصل العبد إلى نعيم حب الله تعالى لأنها آتية من عند الخالق (عز وجل) وهو أعلم بمن خلق، وهي أولى من أي طرق رسمها البشر أو العارفون. ثم لزم الجواب على السؤال التالي: لماذا دلنا الله على طريق حبه وعلى سبل التعرف عليه. وقد قمت بعد ذلك بأخذ الأحاديث القدسية التي تناولت الحب الإلهي بشكل مباشر وبينت ما فيها والألطف والوداد، وقمت ببيان نتائج وثمار هذا الحب على المحب كالطمأنينة التي تنالها نفس المحب، والسعادة الغامرة التي تعود على قلبه وحياته بشكل عام في الدنيا والآخرة، وأن البلاء يغدوا عذوبة لا عذاب لأنه علامة الحب من الله تعالى لهذا العبد.

كود العلوم: ٦٠٤٠٢

الكلمات المفتاحية: حديث، أحاديث القدسية، الحب الإلهي، اللطف، شفقة.

عدد الصفحات: ١٢٩

اشراف الدكتور: شعيب قرطاش

T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

EL-HUBBU'L-İLÂHÎ Fİ'L-EHÂDÎSİ'L-KUDSÎ
(KUTSÎ HADİSLERDE İLÂHÎ SEVGİ)

Yüksek Lisans Tezi

Muhammed Ahmed LATA, Aksaray 2021

ÖZET

“Kutsî Hadislerde İlâhî Sevgi” adlı tezin tercih edilme nedeni, kutsî hadislerle olan özel ilgidir. Bu hadislerle ilgiye saik olan konu ise Allah’ın bu hadislerde kullarına olan sevgisini açıkça beyan etmesidir. Çalışmada özellikle âlimlerce sahih hükmü verilmiş olan hadisler seçilmiştir. Bu konuda muteber kabul edilen hadis şerhleri ve ilâhî sevgiyi konu alan eserler temel referans olarak alınmıştır. Bu araştırmada öncelikle “Kutsî Hadis” kavramı açıklanmış, kutsî hadislerin başlıca özelliklerine yer verilmiş ve Kur’ân’la ve diğer nebevî hadislerle olan farklılıkları ifade edilmiştir. Akabinde “İlâhî Sevgi” kavramı ve ibadet-sevgi ilişkisinde, sevginin seven kişide meydana getirdiği durum izah edilmiştir. Bunlara ek olarak, ilahî sevginin beşerî sevgiden farkı ve özellikle çağımızda insanlığın sevgiye olan ihtiyacı vurgulanmıştır.

Araştırmada öncelikle Allah’ın kullarına hitap ettiği hadislerden başlanmış, kutsî hadislerde zikredilen bu hitapların maksatları açıklanmıştır. Nitekim Allah, bu seslenişleri esnasında kullarını kendisini sevmeye çağırmış ve onları kendisiyle mülâki olma konusunda şevke getirmiştir. Ayrıca bu hadislerde insanlar, cehennem azabından sakındırılmış, buna mukabil onlara cennet vaad edilerek, kalpleri cennete kavuşma arzusuyla harekete geçirilmiştir.

İkinci bölümde Allah’a ulaşmanın kurallarını ihtiva eden kutsî hadisler ele alınmıştır. Mümini Allah sevgisinin nimetlerine ulaştıran en önemli yol ve yöntemin bu hadisler olduğunu; zira bu hadislerin Yüce Yaratıcı’nın katından geldiğini ve O’nun da yarattıklarını en iyi bildiği vurgulanmıştır. Burada, beşerin ve âriflerin çizdikleri bütün yolların yürünmeye en layık olanının kutsî hadislerin gösterdiği yol olduğuna işaret edilmiş, daha sonra da “Allah bize niçin kendisini sevmenin ve tanımanın yollarını göstermiştir?” sorusu cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Diğer bir bölümde ise doğrudan doğruya ilâhî sevgiyi ele alan kutsî hadisler incelenmiş, bu hadislerde ifade edilen şefkat, lütûf ve sevgi kavramları açıklanmaya çalışılmıştır.

Araştırmada, sevginin, seven üzerinde tezahür eden sonuçlar beyan edilmiş, bunların da seven kişinin nail olduğu iç huzuru, dünyevî ve uhrevî anlamda sevenin kalbini kuşatan mutluluk olduğuna işaret edilmiştir. Ayrıca imtihanın insanoğlu için azap olmadığına ve kulun Allah .tarafından sevildiğinin bir alameti olduğuna değinilmiştir.

Bilim Kodu: 60402

Anahtar Kelimeler: Hadis, Kutsî Hadis, İlâhi Sevgi, Merhamet, Şefkat.

Sayfa Sayısı: 129

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şuayip KARATAŞ

Aksaray University
Institute of Social Sciences
Department of Basic Islamic Sciences

Divine Love in the Qudsi Hadiths
Master Thesis

Muhammed Ahmed Lata, Aksaray 2021 AD

Summary

The title of the thesis is (the Divine Love in the Qudsi Hadiths) and I have chosen this topic because of my love for the Qudsi Hadiths because they contain clear love of the Almighty God for His servants. I have dealt with the Qudsi Hadiths that have been judged to be authentic, relying on the approved books in explaining the hadiths and books which dealt with the subject of the divine love. In this research, I have clarified the concept of the Qudsi Hadiths, explaining the features of the Qudsi Hadiths and the difference between them and the Holy Quran and the rest of the prophetic hadiths. I have also explained the concept of the divine love and the relationship of worship with love and the strength and energy that this love can generate in the lover's heart in addition to the distinction between the divine love and human love and stating the human need for love, especially in our time. I have started with the hadiths beginning with the callings of Allah to his servants explaining the purposes of the divine calls in the Qudsi Hadiths. Through it, He has called them to His love and thrilled them to meet Him. In addition to warning them from hell and its torment and promising them paradise and filling their hearts with it. Then I have dealt with the Qudsi hadiths that include the methods of reaching Allah and His love. These methods are the surest of what leads the servant to the bliss of the love of the Almighty God because they come from the Almighty Creator and they are better than any other method drawn by humans including those who claim to have knowledge. Then it has been necessary to answer the following question: Why has God shown us the path of his love and the ways to know Him? After that, I have discussed the Qudsi Hadiths that have directly dealt with the divine love and explained the sympathy, kindness and friendliness contained in it. I have also showed the results and effects of this love on the lover, such as the reassurance that the soul of the lover receives and the overwhelming happiness that reaches his heart and his life in general in this world and the hereafter, and calamity becomes joy, not torture because it is a sign of love from the Almighty God for this servant.

Science Code: 60402

Keywords: Hadith, Qudsi Hadith, Divine Love, Compassion, Mercy.

Number of Pages: 129

Supervisor: Assist. Prof. Şuayip KARATAŞ

الملخص الطويل

تتناول هذه الدراسة موضوع (الحب الإلهي في الأحاديث القدسية) و كان سبب اختياري لهذا الموضوع هو ما رأيته من بحث كثير من الناس عن الحب الدنيوي وإهمالهم لحب المولى عز وجل، وبسبب حيي للأحاديث القدسية، ولما حوته هذه الأحاديث من الحب الإلهي و من أسلوب دعوي قائم على هذا الحب العظيم، ولا سيما أننا بحاجة لإظهار هذا الحب في هذا الوقت الذي يتعرض فيه الإسلام لهجمة إعلامية تتقصد اتهمه بالقسوة والجمود والجفاء... فعمدت إلى ما في الأحاديث القدسية الصحيحة من حب وعطف ولطف إلهي مستنبطاً ذلك من بطون الكتب المعتمدة و الشارحة للأحاديث القدسية، فبدأت هذه الدراسة بشرح المفهوم العام للأحاديث القدسية، ثم بينت الميزات التي تميزت بها كبساطة الأسلوب وجاذبيته ومن كونها موجهة إلى قلب العبد ووجدانه، وأنها المنهج لعباد الله الصالحين، ثم تناولت الموضوع الذي كان جوهر ومضمون الأحاديث القدسية، وموضحاً الفرق بينها وبين القرآن الكريم والأحاديث النبوية والقرآن الكريم.

ثم أوضحت الحب الإلهي بمفهومه العام و مراتبه من حيث قوته وتمكنه في نفس المحب، وأظهرت الطاقة الهائلة والقوة العظيمة التي يولدها هذا الحب في نفس المحب، إضافة إلى آثاره على قلب العبد كطمأنينة والسعادة وصفاء العيش؛ لأن الحب هو أبو الفضائل ومفتاح للخيرات وهو الطاقة المحركة للعبد، وأن في الحب قوة عظيمة لنقاء العالم. ثم تكلمت عن علاقة الحب بالعبادة مستدلاً على ذلك بأدلة من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف، ثم أوضحت الفرق بين الحب الإلهي والحب البشري، والبون الشاسع بينهما، وأثر ونتيجة كل واحد منهما على قلب الإنسان وعلى حياته في الدنيا والآخرة، ثم تناولت مصادر الحب الإلهي الأساسية وهي القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي، و تحدثت عن مدى حاجة الإنسانية لهذا الحب وضرورته، ولا سيما هذا الزمن الذي سيطرت فيه النظرة المادية على الواقع وغلبت المصالح فيه الفضائل.

ثم بينت مقاصد النداءات الإلهية في الأحاديث القدسية، لنجدها كلها ترمي إلى إنقاذ العباد من الظلمات إلى النور، وتحذيرهم من النار وتشويقهم إلى الجنة، وعمارة قلوب العباد بالحب لمولاهم والشوق إليه، وتعريفه بحقيقة الدنيا وحقارتها إلى جانب ما عند الله تعالى، كل ذلك بأسلوب من التشويق محبب ولطيف، وبخطاب جميل جاذب للقلوب، وعقدت مقارنة بين مقاصد القرآن الكريم ومقاصد الأحاديث القدسية.

ثم أخذت نماذج من الأحاديث القدسية التي بدأت ببناء الله تعالى لعباده؛ لما في هذه النداءات من عظيم الحب من الله للعباد، معتمداً في ذلك على الأحاديث الصحيحة، فشرحت غريب الحديث و المفردات من الكتب المعتمدة في ذلك، ثم بينت لكل حديث معناه العام من كتب الشروح الحديثية والكتب التي اهتمت بالحب الإلهي وحاولت اظهار ما حوى كل حديث من عطف الله على عباده و وداده لهم...، ومن ثم وضحت ما في الحديث القدسي من الحب الإلهي تحت عنوان الحب الإلهي في الحديث القدسي، ومن أبرز الأحاديث في هذا القسم حديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وحديث يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة.

ثم بينت طرق الوصول إلى الحب الإلهي التي سنّها الله في الأحاديث القدسية، فأخذت أوضح الأحاديث القدسية التي تضمنت قوانين السير ومدارج الوصول إلى حبه سبحانه وتعالى، فعبّر بها يصل العبد إلى القرب من الله تعالى بأيسر الطرق وغيرها يسير بطمأنينة وراحة تامة في سلوكه إلى الله، يشعر بلذة السير إلى الله، ومن أمثلة الأحاديث في هذا القسم حديث من ذا الذي يتألى علي، وحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، وحديث إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، وحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. ومن ثم وجب الجواب على السؤال المهم وهو لماذا دلنا الله على الطريق إليه؟ ولماذا وضع لنا سبل حبه ولماذا عرفنا عليه؟ ثم عمدت إلى الأحاديث القدسية التي تضمنت الوداد والأعطاف والألطف الإلهية بشكل مباشر، فحللت نماذج من حبه ووداده وأعطافه تعالى في عدد من الأحاديث

القدسية، ومن أمثلة الأحاديث في هذا القسم حديث من عادى لي ولياً، وحديث المتحابون في الله، وحديث إذا أحب الله العبد. ثم بينت نتائج هذا الحب الإلهي على العبد وأثره العظيم في سعادته في الدنيا والآخرة، ودوره بتعليق قلب العبد بالله تعالى وبذكره، وبنه الهمة العالية في نفس المحب، وبينت انعكاس هذا الحب من القلب إلى الجسد على شكل طاعة وخضوع لله، وبلوغ المحب حقيقة العبودية وجوهرها، وأنه لا يشغل المحبون ما يشغل الناس ولا يهتمهم ما يهتم الناس، وأن من أجمل ثماره خلوص قلب العبد للمحبيب. ومن ثم خاتمة البحث ونتائجه والتوصية بأن تولى الأحاديث القدسية مكانتها التي تستحقها والقيام بالدراسات والأبحاث عليها؛ فالأحاديث القدسية هي رسالة الله لاستقامة القلوب على طاعة المحبوب ولتمكين الإنسان من الحصول على السعادتين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.

محمد أحمد لاطة

UZUN ÖZET

Bu araştırma “Kutsî Hadislerde İlâhî Sevgi” konusunu ele almaktadır. Bu konunun seçilmesinin nedenlerinden bazıları, çalışmalarda genellikle dünya sevgisi üzerinde durularak ilâhî sevginin ihmal edilmesi ve ilâhî sevgiyi ihtiva eden ve içerik itibariyle bu sevgiye dayalı bir davet üslûbuyla zikredilen kutsî hadislere olan ilgimizdir. Özellikle günümüz dünyasında, bu sevginin ifade edilmesine daha çok ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bugünün dünyasında İslâm dini, kendisine yöneltilen sertlik, merhametsizlik ve kabalık gibi suçlamalarla karşı karşıyadır. Kur’ân-ı Kerîm’den sonra dinin en temel kaynağı olan hadislerle durumun böyle olmadığına ortaya konulması önem arz etmektedir. İşte bu sebeplerden ötürü sahih olan kutsî hadislerdeki ilâhî sevgi, şefkat ve lütûf konuları araştırılmaya konu edilmiştir. İlgili konu, kutsî hadisleri şerh eden güvenilir kaynaklar ışığında ele alınmış, çalışmaya kutsî hadis kavramı açıklanarak başlanmıştır. Daha sonra kutsî hadislerin bazı üslûp özellikleri açıklanmış, akabinde kutsî hadislerin içerdiği bazı konular ele alınmıştır. Ayrıca, Kur’ân-ı Kerîm’le kutsî hadis ve nebevî hadis kavramları arasındaki fark izah edilmiştir.

Çalışmada genel bir kavram olarak ilâhî sevgi, ilâhî sevginin kuvveti ve seven kişinin gönlüne yerleşmesi bakımından sevginin mertebeleri beyan edilmiş, ilâhî muhabbetin, seven kişinin kalbinde hâsıl ettiği etki açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra muhabbet ve sevginin kulun kalbini itminan, mutluluk ve temiz bir yaşamla donattığına işaret edilmiştir. Zira bu yönüyle sevgi, bütün faziletlerin atası ve hayırların da anahtarıdır. Kulu hareket ettiren enerji muhabbettir ve muhabbette temiz bir dünya için muazzam bir güç vardır. Daha sonra ilâhî muhabbetle ibadet ilişkisi, Kur’ân ve hadislerden deliller sunulmak suretiyle ele alınmış, akabinde ilâhî muhabbet ile beşerî muhabbet arasındaki fark ve her birinin insan kalbi, insanın dünya ve ahiret hayatı üzerinde bıraktığı izler ve bunun sonuçları ifade edilmiştir. Sonrasında ise ilâhî muhabbetin temel kaynaklarının Kur’ân-ı Kerîm, kutsî hadis, nebevî hadislerden ibaret olduğunu beyan edilerek, özellikle de materyalist bakış açısının egemen olduğu ve menfaatlerin faziletlere galip geldiği günümüz dünyasında, insanın bu sevgi ve muhabbete ne denli muhtaç bulunduğu ve bu durumun onun için ne ölçüde zaruret olduğu belirtilmiştir.

Tezde, kutsî hadislerde yer alan ilâhî üslûp özellikleri beyan edilmek suretiyle bu ifadelerin kulları karanlıklardan aydınlığa çıkarmayı hedeflediği, onları cehennemden sakındırıp cennete teşvik ettiği, kulun kalbini Yüce Mevla’nın muhabbetiyle mamur kılıp O’na kavuşma ümidiyle zevklendirdiği ve dünyanın hakikatinin insan vicdanına duyurularak

Allah katındaki ödüllere nispetle ne kadar değersiz olduğu görülmüştür. Bütün bunların, sevdirci, lütfkâr ve teşvik üslûbuyla, kalpleri cezbeden güzel bir hitapla anlatıldığı görülmüştür. Ayrıca çalışmada Kur’ân-ı Kerîm’in ve kutsî hadislerin maksadı arasında mukayeseler de yapılmıştır.

Çalışmada Allah’ın kullarına seslendiği kutsî hadislere de yer verilmiştir. Sahih hadislerde zikredilen bu ilâhî hitaplarda, Allah Teâlâ’nın kullarına karşı muazzam bir sevgi ve muhabbet duyduğu görülmektedir. Bu meyanda hadislerdeki garip veya ilk anda anlaşılması zor olan kelimeler, bu konuda ele alınmış referanslara dayanılarak izah edilmiştir. Diğer taraftan her hadisin genel anlamı, hadis şerhlerine dair telif edilmiş olan muteber kaynaklardan ve Allah sevgisine dair yazılmış kitaplardan yararlanılarak verilmiştir. Her hadiste geçen Allah’ın kullarına olan merhameti, şefkati ve sevgisi teker teker açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra, kutsî hadiste zikredilen ilâhî sevgi ve muhabbet, “Kutsî hadisteki ilahi sevgi” başlığı altında ele alınmıştır. Bu bölümde öne çıkan hadislerden bazıları “Ey Âdem oğlu, sen bana karşı ümit beslediğin halde bana dua etmedin!”, “Ey Âdem oğlu, ben hasta olmuştum; ama sen beni ziyaret etmedin...!” ve Allah Teâlâ, cennet ehline, Ey Cennet ehli! der...” şeklindedir.

Çalışmada daha sonra kutsî hadislere göre ilâhî sevgiye ulaşma yolları beyan edilmiş ve Allah sevgisine ulaşmanın kanunlarını ve aşamalarını içeren kutsî hadisler açıklanmıştır. Kanaatimizce bu kanunların ve aşamaların gereğinin yerine getirenler, Allah’a yakın olma şerefine ererler ve bu yolda huzurla, seyr-i sülûkteki rahatlıkla O’na doğru yürürler. Seyr esnasında da Allah’a doğru yürümenin lezzetini hissederler. Bu manada ilgili bölümde zikredilen hadislerden bazıları “Benim aleyhime çalışmak kimin haddine!...”, “Kibir benim ridâmdır, azamet de izârımdır...”, “Kulumu sevdiği iki kız çocuğuyla imtihan ettiğimde...” ve “Âdem oğlunun her işi kendisi içindir; ancak oruç hariç, oruç benim içindir...” şeklindedir. Çalışmanın bu noktasında akla gelen, “Allah neden kendisine götüren yolu göstermiştir?” “Neden bize muhabbete götüren yolları açıklamış ve bizi o sevgiyle neden tanıştırmıştır?” gibi mühim sorulara da cevaplar aranmıştır. Bu cevapların akabinde de sevgiyi, şefkati ve ilâhî lütufları doğrudan içeren kutsî hadisler ele alınmış ve Allah’ın kullarına olan sevgi ve şefkati, kutsî hadisler çerçevesinde tahlil edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde verilen kutsî hadislerden bazıları “Her kim benim bir dostuma düşmanlık beslerse...”, “Allah için birbirini sevenler neredeler?...” ve “Allah bir kulu sevdiği zaman...” şeklindedir.

Çalışmanın devamında, ilâhî sevginin kul üzerinde görülen, dünyevî ve uhrevî anlamda

onu mutlu kılan netice ve tesirleri açıklanmış; sevginin, kulun kalbini Allah'a ve O'nu zikretmeye bağlamadaki rolüne ve sevenin iç âleminde yüksek bir gayret uyandırdığına temas edilmiştir. Ayrıca, bu sevginin, kalpten bedene, Allah'a itaat ve saygı şeklinde yansımaya, seven kişinin kulluğun hakikatine ve özüne erişmesine ve sevginin en güzel meyvesinin sevenin sevgiliye olan kalbî muhabbeti olduğuna değinilmiştir.

Son olarak çalışmada ulaşılan sonuçlara yer verilmiştir. Bu manada kutsî hadisler, üzerinde çalışılmaya ve araştırmalar yapmaya değer önemli konulardan biridir. Zira kutsî hadisler, kalplerin Hakikî Mahbûba itaat etmek üzere yönlendirilmesi ve bu yolla insanın dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmesi maksadıyla gönderilen ilâhî birer mesajdırlar.

Muhammed Ahmed LATA

قائمة المحتويات (İÇİNDEKİLER)

i	 TELİF HAKKI VE TEZ FOTOKOPİ İZİN FORMU
ii	 ETİK İLKELERE UYGUNLUK BEYANI
iii	JÜRİ ONAY SAYFASI
iv	الشكر
v	TEŞEKKÜR
vi	الملخص
vii	ÖZET
ix	SUMMARY
x	الملخص الطويل
xii	UZUN ÖZET
xv	قائمة المحتويات (İÇİNDEKİLER)
xix	الرموز والعلامات الدلالية:
١	المقدمة
٢	أسباب اختيار البحث
٢	أهداف البحث
٣	منهجية البحث

الفصل الأول

مفهوم الأحاديث القدسية ومزايا الأحاديث القدسية والفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي
ومفهوم الحب وتعريفه لغة واصطلاحاً وعلاقته بالعبادة ومراتب الحب وأقسامه وقوة الحب

٤	 1. مفهوم الأحاديث القدسية
٤	 1.1. تعريف الحديث القدسي لغةً واصطلاحاً
٤	 1.1.1. تعريف الحديث القدسي لغةً
٥	 2.1. مزايا الأحاديث القدسية وموضوعها
٥	 1.2.1. مزايا الأحاديث القدسية
٥	 2.2.1. موضوع الأحاديث القدسية:
٦	 3.1. الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي
٦	 2.3.1. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن المجيد
٦	 3.3.1. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي

2. مفهوم الحب وعلاقته بالعبادة ومراتبه وقوته..... ٧
- 1.2. تعريف الحب لغةً..... ٧
- 2.2. تعريف الحب اصطلاحاً..... ٨
- 3.2. علاقة الحب بالعبادة..... ٨
- 4.2. مراتب الحب و أقسامه:..... ١١
- 5.2. قوة الحب..... ١٣

الفصل الثاني

العشق والحب البشري (العشق) والفرق بينه وبين الحب الإلهي ومقاصد النداءات الإلهية
والنداءات الإلهية في الأحاديث القدسية

3. العشق والحب البشري (العشق) والفرق بينه وبين الحب الإلهي..... ١٦
- 1.3. مصادر الحب الإلهي..... ١٩
- 2.1.3. المصدر الثاني للحب الأحاديث القدسية..... ٢١
- 3.1.3. المصدر الثالث هو الأحاديث النبوية الشريفة والسيرة النبوية المطهرة..... ٢١
- 4.1.3. حاجة الإنسانية للحب الإلهي..... ٢٢
- 2.3. مقاصد النداءات الإلهية..... ٢٤
- 1.2.3. المقارنة بين القرآن ومقاصد الأحاديث القدسية من حيث المقاصد الخاصة بكل واحد منهما..... ٢٥
- 3.3. النداءات الإلهية في الأحاديث القدسية..... ٢٦
- 1.3.3. الحديث الأول : السلام أول المطالب والحمد جنة العابدين (لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ)..... ٢٦
- 4.3. الحديث الثاني: أجل نداءات الله لعباده (يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي)..... ٢٩
- 5.3. الحديث الثالث: حلاوة الرضا من الله تفوق حلاوة الجنة (أَجَلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي)..... ٣٢
- 6.3. الحديث الرابع: جبر الله لعباده (يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي)..... ٣٤

الفصل الثالث

طرق الوصول إلى الحب الإلهي في الأحاديث القدسية مع تحليل نماذج منها
ولماذا دلنا الله على الطريق

4. طرق الوصول إلى الحب الإلهي في الأحاديث القدسية مع تحليل نماذج منها..... ٣٧
- 1.4. الحديث الأول: التواضع مفتاح الحبة والصدقة دليلها (أَنْتِ تُعْجِزِي ابْنَ آدَمَ)..... ٣٧
- 2.4. الحديث الثاني: قانون السعادة (يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي)..... ٣٨
- 3.4. الحديث الثالث: الكفاية الإلهية (يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ)..... ٤٠

- 4.4 . الحديث الرابع: لهم ما يشاؤون (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ) ٤١
- 5.4 . الحديث الخامس: الجنة هي جزاء الصبر على الصدمة الأولى (ابْنُ آدَمَ إِنْ صَبَرَتْ) ٤٣
- 6.4 . الحديث السادس: عطاؤه لآخر من يدخل الجنة أدهش القلوب والعقول ، فكيف بأولهم (آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ) ٤٤
- 7.4 . الحديث السابع: نداءات الحب التسعة (يَا عَبَادِي) ٤٧
- 8.4 . الحديث الثامن: لذة التضحية في سبيل الله (يَا جَابِرُ، مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا) ٥١
- 9.4 . الحديث التاسع: التعالي على العباد من أعظم الذنوب (مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ) ٥٣
- 10.4 . الحديث العاشر: عظمة المحبوب تجذب إليه القلوب (الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي) ٥٥
- 11.4 . الحديث الحادي عشر: الأجل محدود والتسليم مطلوب (جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى) ٥٦
- 12.4 . الحديث الثاني عشر: والتشويق للجنات لتحمل المكارة الحافة بها والتحذير من النار والشبهات الحافة بها (لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ) ٥٩
- 13.4 . الحديث الثالث عشر: جبر الرب جل في علاه لقلب الأب (إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ) ٦٢
- 14.4 . الحديث الرابع عشر: المحبوب وحده مقصود القلوب (أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ) ٦٣
- 15.4 . الحديث الخامس عشر: عاملوا الخلق كما تحبون أن يعاملكم الله جل في علاه (خُوسِبَ رَجُلٌ) ٦٤
- 16.4 . الحديث السادس عشر: الجنة عوض الحبيبتين (إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ) ٦٥
- 17.4 . الحديث السابع عشر: فرح الصائمين بصيامهم عند لقائهم لمحبتهم (كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي) ٦٧
- 18.4 . الحديث الثامن عشر: فرح الله بعباده (أَبَشِرُوا، هَذَا رِئْكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ) ٦٩
- 20.4 . الحديث العشرون: احتجاج الجنة والنار (تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ) ٧١
- 21.4 . الحديث الحادي والعشرون: حقائق وقوانين التي لا تغيب عنها شمس الحقيقة (أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلِمَكُمْ) ٧٣
- 22.4 . الحديث الثاني والعشرون: من وصل رحمه وصل الله ومن قطعها قطعته الله (خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ) ٧٨
- 23.4 . الحديث الثالث والعشرون: يزين المحبون أعمالهم لكل عرض (تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ) ٧٩
- 24.4 . لماذا دلنا الله على الطريق ٨٠

الفصل الرابع

الوداد والأعطاف الإلهية في الأحاديث القدسية الوداد والأعطاف الإلهية

وأثر الحب الإلهي في الأحاديث القدسية ومن أجل ما قيل في الحب الإلهي

5. الوداد والأعطاف الإلهية في الأحاديث القدسية الوداد والأعطاف الإلهية ٨٤
- 1.5 . الحديث الأول: حب الله لأولياته (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا) ٨٤
- 2.5 . الحديث الثاني: إذا احبك الخالق أحبك الخلق (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ) ٨٦
- 3.5 . الحديث الثالث: بالحب تصل لأن يعطيك حتى النبيون والشهداء (الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ) ٨٨

- 5.5. الحديث الرابع: إنما المراد هو الوصل بالله سواء أكان بالإقبال أو بالتوبة (لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَدَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ) ٩٣
- 6.5. الحديث الخامس: التوبة معرفة لله (إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا) ٩٥
- 7.5. الحديث السادس: ثلث الليل الآخر ميقات المحين (يُنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ) ٩٧
- 8.5. الحديث السابع: فرح الله بعودة عبده العاصي إليه (لَلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ) ٩٨
- 9.5. الحديث الثامن: الكرم الإلهي (مَا أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً) ٩٩
- 10.5. الحديث التاسع: الاحسان الإلهي في أجلى صوره (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ) ١٠١
- 11.5. الحديث العاشر: كرم يعلوه كرم الستر الإلهي تتلوه المغفرة (سَتَرْتُمَا عَلَيَّكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ) ١٠٢
- 12.5. الحديث الحادي عشر: الصلاة معراج العابدين فإذا أحببت أن تكلم الله فصل (قَسَمْتُ الصَّلَاةَ) ١٠٤
- 13.5. الحديث الثاني عشر: العطاء مناط الحب ودليله، والجنة هدية الله لعباده (أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ) ١٠٥
- 15.5. الحديث الرابع عشر: حينما تسهى القلوب عن الجنة وتغدوا بكل جمالها مجرد ميقات للقاء والنظر للمعبود (إن لكم موعداً يريد أن ...) ١٠٨
- 16.5. أثر الحب الإلهي في الأحاديث القدسية ١٠٩
- 17.5. من أجمل ما قيل في الحب الإلهي ١١٤
- الخاتمة ونتائج البحث ١١٥
- التوصيات ١١٦
- المصادر والمراجع ١١٧
- السيرة الذاتية ١٢٨

الرموز والعلامات الدلالية:

الرمز	الدلالة
ط	الطبعة
ت	تاريخ الوفاة
د. ط	بدون طبعة
د. ت	بدون تاريخ
هـ	للدلالة على التاريخ الهجري.
م	للدلالة على التاريخ الميلادي.
()	للدلالة على الآيات القرآنية الكريمة
()	للدلالة على الأحاديث النبوية الشريفة.
" "	للدلالة على النصوص المقتبسة، من سائر المصادر والمراجع.

المقدمة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها و الذي قال له الله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء ١٠٧/٢١]، أما بعد:

فقد منَّ الله تعالى على خلقه بشرعه الحنيف، وجعل من الأحاديث القدسية نداءً لعباده إلى هذا الشرع نداءً يفيض باللطف والود ليكون منهج عباده الصالحين في سلوكهم إلى الله، ليعيشوا السعادة في داري الدنيا والآخرة، ولينثر من خلاله حبه في قلوب عباده ويشوقهم إليه، فإن أرفع مراتب القرب من الله تعالى هي بلوغ مرتبة ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة ٥٤/٥]، وليشوقهم عبر هذا المنهج إلى ما أعدَّ له لهم من النعيم ومجدهم من النار كل التحذير، عبر هذه الأحاديث القدسية ينادي الله أحبابه للورود إلى ما يُشغلهم عن ضنك الدنيا وكدرها إلى لذة العيش معه وطيب الإنس به. فنجد في منهجه النجاة من ضغوط الدنيا ومعالجتها بطاقة الحب الذي يمثل أقوى العواطف وأسمائها وأشرفها، وذلك يكون حينما يتوجه هذا الحب لله لأن حبه هو غاية العبادات وما الصلاة إلا ذلك الدَّل الطوعي الذي يختاره العبد ليثبت به حبه لخالقه، فنحن نرى عبَاد الله تعالى قاموا الليل تتساقط دموعهم حباً وشوقاً له و قد تركوا فراشهم الدافئ الوثير كي يتنعموا بوصل الحب مع خالقهم الجميل.

وكم يحتاج عالمنا للحب فلو فقه العالم أجمدية الحب لما بقي حاجة لأيّ سلاح ولما وجد سبب للحرب، لأن الحب سيورث الإيثار للآخرين، ولكن فقد الناس الحب وضلُّوا بحثاً عنه وسلكوا إليه الطرق الضَّالة ولم يخلق الله شيءً ألدَّ من حبه فهداهم إليه وذلَّهم عليه بمسالك الحب الإلهية التي جاءت في شرعه الحنيف عامة وفي الأحاديث القدسية خاصة.

وكثيراً ما يبحث الناس و العلماء عن سر الطاقة العظمى في الإنسان والتي توقده في كل حين ليكون جذوة لا تنطفئ، ليعمل دوغما تعب ودوغما أي ملل ولينفاني في كل إقبال إلى الله، ولينسى الحسد والمقارنة بسواه، فإذا ما وجد الحب فقد وصل إلى الحل لأن عينا قلبه راما على ما يرقى فوق الدنيا كلها أثناء المسير إلى الله ليقدّم في عمله في كل حياته أجمل وأفضل ما يمكن، وإنَّ الحب إذا تملك قلب الإنسان قام بعمله رغبةً، وإقبالاً لا نظير له دوغما إحساس بالتعب حيث يدفعه الشوق للقاء الله إلى القيام بكل واجباته على أجمل صورة، كي يكسب وينال الرضا الإلهي في أعلى معانيه، فالحب الإلهي هو الدواء لهذا العصر لكثير من المشاكل حتى في حياتنا العملية كالرقابة على الموظفين فكل عمل يحتاج إلى رقابة، لأن الرقيب هنا هو الحبيب القريب في كل ثانية وهو المحيط والمتجلي، وإن هذه الرقابة تشمل حتى الرقابة الداخلية ورقابة التفكير وخواطر القلب ورقابة الضمير.

لقد عرفنا الله تعالى ذاته العلية بأنه الودود، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج ١٤/٨٥]، فالودود اسم من أسمائه الحسنی، ليرغبنا بالحب الإلهي ليعالج ما فينا من أمراض؛ فالحب لله الذي يشكل العلاج لعقد النقص التي تحتاج مجتمعاتنا وخاصة فئة الشباب ففي ظل هذا الزمن التي كثرت فيه الاضطرابات النفسية و عمّ القلق القلوب و لبس الخوف النفوس وغشى الحزن الوجوه. إنَّ التشويش الذي يعيشه الناس ليس له دواء إلا الركون إلى سكينه الحب وواحة صفائه و العيش في نعيم التحاب في ظله سبحانه وتعالى.

وبالحب تتخلق النفوس بأرفع الأخلاق ولاسيما الإيثار خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك بيعاً لخالقها الحبيب، والحب هو السعادة التي يبحث عنها الناس لكنهم يخطئون في اختيار هوية المحبوب فهناك بون وفرق كبير بين أن يكون المحبوب بشرياً ذو لحم و عظمٍ إلى حب الودود الجميل، وبين أن يكون حب ينتهي بفترة محدودة إن طال عمره لا يزيد عما يقارب مئة عام وبين أن يكون حب خالد و أزلي في جنة الخلود قرب اللطيف الرؤوف، فمن ابتلي بحب شيء من أشياء الدنيا وشهواتها التي ابتلى الله الناس بحبها ليمتحنهم قال تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ

وَالْحُرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤/٣﴾ [آل عمران ١٤/٣]، أدرك أنه كلما زاد هذا الحب كلما زاد الشقاء بينما من أحب الله أدرك أنه كلما زاد حبه له اشتغلت نفسه بملذات هذا الحب عن الاحساس بأي كدرٍ أو نكدٍ أو كبد، فقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه ١٢٤/٢٠]، وخلاصة القول إن الحب الإلهي يعطي القلب سرور لا منتهى لحدوده ويسبب له السعادتين؛ السعادة في دار الدنيا والسعادة في دار القرار.

أهمية البحث

يكتسب البحث أهميته من أهمية الأحاديث القدسية ذاتها، ومن حاجة الناس الملحة للحب خاصة في زمن كثرت فيه القيم المادية فزاد التشتت والضياح، وقد عمدت في هذا البحث إلى النداءات التي نادى بها عباده المؤمنين في الأحاديث القدسية، لتُعرف عليه عز وجل بأسلوب كان مغاير لأسلوب القرآن ومغاير بنفس الوقت لأسلوب الأحاديث النبوية وكان الجذب بالحب والتشويق ميزة كامنة في الأحاديث القدسية لا تكاد تغادر أي عبارة منها.

تُشكل الأحاديث القدسية بمضمونها منهج الصلاح والقرب لعباده المؤمنين، ومسار السرور للقلوب ليتمكن العبد من العيش بلذة وحلاوة الإيمان لذا آثرت أن أجمع مما صح منها أطيب القطاف و الجني من معانيها.

أسباب اختيار البحث

١. كثرت في زمننا هذا الاتهامات الموجهة لدين الإسلام؛ فوصفوه بالجمود والجفوة، ووصموه بالتحجر والقساوة والشدة، وبالبعد عن الإنسانية، فأحببت أن أبدي بعض الجمائل واللطائف في الأحاديث القدسية.
٢. حيي الشديد للأحاديث القدسية، فعندما قرأتها تغيرت نظرتي للحياة كلها وتكاملت فقرأت أسطر الحياة من جديد من خلال تلك المعاني الطيبة في الأحاديث القدسية، فقرأت الحياة بذلك الأسلوب البسيط الواضح السهل فأعادت بذلك الأحاديث القدسية لي ترتيب أوراق حياتي وعرفت اتجاهي ومساري وخارطتي.
٣. رأيت أن في دراستي العلم الشرعي في الجامعة ونحوها قد أشبعت العقول بالأحكام الشرعية وغيرها، لكن لم تكن بهذه الدرجة في ربي القلوب تشويقاً لجمال خالقنا الجميل ربّ الجنة ورب اللطائف والجمال، فأثرت أن أولي إظهار الاهتمام بهذا الجانب.
٤. الوضوح والجلال في معاني الأحاديث القدسية ودلالاتها؛ فهي ترشد إلى سواء السراط ببساطة جميلة وبديعة وبيان تام فلا تحتاج إلى علم كبير، للولوج إلى معانيها وللوصول لعالم حبه وجنات رضاه والأنس فيه، فكم تحمل تلك النداءات من ربي للقلوب العطشى إلى تلك المادة الأساسية للروح ولتذخر قلب العبد بطاقة الحب وقوته.
٥. إنّ مما تبحث عنه القلوب هو جذوة أو قيس من النور والرشاد يجعل القلوب المشتاقة تسير على نوره وهدية سبحانه وتعالى، بطاقة هي غير طاقة الطمع أو الخوف، إنها طاقة الحب والشوق لصاحب هذا القبس أو الجذوة من النور وهذا القبس هو الأحاديث القدسية.

أهداف البحث

أولاً: كثرت القلوب الضائعة عن خرائط الهدى والسعادة والمحبة في زماننا، فكتبت هذا البحث لربي هذه القلوب بمعرفة الودود اللطيف بخلقه، ومرسل هذه الرسائل المتقاطرة فيضاً من رؤفه وأعطافه وإحسانه (جل جلاله) لتعرف القلوب بذلك مليكها وتتذوق جماليات حبه لها، فتحبه ثم تطيعه حباً له واشتياقاً إليه.

ثانياً: القصد بهذا البحث تغذية القلوب بالحب الإلهي والتشويق لجمال الله ، حيث يعتبر الحب والجمال من أبرز القيم التي تؤثر في البشرية، وإن الجمال في جوهره ليس محصوراً في الأشكال المادية، بل كثيراً ما يكون هذا الجمال قد توشح معنى من المعاني،

ثالثاً: وقد كان المراد في هذا البحث هو إظهار مدى الجمال في الأسلوب الترغبي في الدعوة إلى الله، وذلك من خلال التعريف بالله صاحب هذه الرسائل الغارقة بالوداد و إظهار الجمال في نداءاته لعباده، وهذا كما يقول كثير من العلماء أسلوب أعلى وأبلغ من أسلوب التخويف من النار والترهيب بها، أو التشويق إلى الجنة التي هي ليست سوى مكان لقائنا بمحبوبنا الله.

منهجية البحث

١. اعتمدت في بحثي على الأحاديث القدسية التي حكم عليها أهل الاختصاص بالصحيحة في عامة بحثي.
٢. وقد انتقيت من الأحاديث القدسية تلك التي تضمنت النداءات الإلهية والتي تتضمن قوانين السير إليه تعالى، والتي تضمنت المعاني الدالة على الحب الإلهي بشكل واضح وظاهر.
٣. وقد اعتمدت على المنهج التحليلي، فقامت بتحليل ما في نصوص الأحاديث من الحب والألطف وفقاً لما ذهب إليه شراح الحديث موضحاً لمقاصدهم، بالإضافة لاستنباط ما في كل حديث قدسي من حبه تعالى وفقاً لما يلي:
 - شرحت غريب الحديث والمفردات الواردة في الحديث وذلك وفقاً للكتب والمعاجم المعتمدة في هذا المجال.
 - ثم تناولت المعنى العام للحديث فبينت الشرح العام للحديث وما تضمنه من ألطاف؛ وذلك بما نقلته مما قاله أهل شروح الأحاديث المعتمدة.
 - ثم أظهرت ما في الحديث القدسي من معاني الحب الإلهي مما قاله وبينه أهل الاختصاص وقد علقت بما أستطيع مما تيسر لي وما أصبت فإنما كان من الله وما أخطأت فمني ومن الشيطان.
٤. عملت في الأخذ من المصادر التي استندت إليها أن يكون الاقتباس وارد على سبيل الاستشهاد ولم أعتمد النقل المجرد لمن المتون في أغلب البحث، حيث بذكر الشاهد بحسب الفهم والتحليل ومن ثم أعددت الصياغة المناسبة له، ثم أشرت إليه في هامش التوثيق ب(يُنظر).
٥. وقد اعتمدت في الاستشهاد على المصادر القديمة ما أمكنني إلا في حال كانت الفكرة أجلى وأوضح وأنسب للاستشهاد في المصدر اللاحق.
٦. إن كان الحديث قصيراً شرحته جملة واحدة، أما إن كان طويلاً قسمته لأفكاره الرئيسية ثم شرحتها ليكون المتن الذي يتم شرحه في مُتناول القارئ وبين يديه في كل حين.
٧. قمت بإثبات العلامات الإعرابية للآيات القرآنية، وللأحاديث المطهرة وميزتها عن سواها في الخط لمكانتها.
٨. قمت بترتيب المصادر في نهاية البحث وفقاً لترتيب الحروف الأبجدية.
٩. اعتمدت في كثير من أجزاء البحث على مخاطبة الوجدان والضمير وقد أكثرت الخطابات العاطفية، وذلك لأن البحث ذاته عن كائن عن الحب.
١٠. اعتمدت في استشهادي واستدلالي على كتب العلماء الثقات من أهل السنة والجماعة.

الفصل الأول

مفهوم الأحاديث القدسية ومزايا الأحاديث القدسية والفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي
ومفهوم الحب وتعريفه لغة واصطلاحاً وعلاقته بالعبادة ومراتبه وقوته الحب

1. مفهوم الأحاديث القدسية

1.1. تعريف الحديث القدسي لغةً واصطلاحاً

1.1.1. تعريف الحديث القدسي لغة

الحديث لغة: يقول الفارابي (ت. ٣٩٣هـ): الحديث هو الخبر، ويأتي على القليل والكثير، وجمعه أحاديث. ^١ ويقول الهروي (ت. ٣٧٠هـ): الحديث: "ما يحدث به المحدث تحديثاً". ^٢

أما عن وصف هذه الأحاديث بالقدسية لقد وصف العلماء الأحاديث القدسية بهذا الوصف لمكانتها الرفيعة، ولنسبتها إلى الله تعالى، وللحديث القدسي عدة تسميات كلها تدل على أسمى المعاني وألطف الدلالات؛ لأنها تدل بمختلف مسمياتها على النسبة لذاته (سبحانه وتعالى)، ومن هذه التسميات أيضاً الأحاديث الإلهية وذلك نسبة إلى الذات الإلهية، ومنها الأحاديث الربانية نسبة إلى الرب (عز وجل)، ومنها الأحاديث القدسية نسبة إلى القدس أو القدوس، فقد اختلفت عن الأحاديث النبوية وتميزت عنها بهذا الاسم، لتمييزها بمضمونها فقد حوت من المعاني أسماءها وأقدسها.

والقدسية لغة: يقول الرازي في مختار الصحاح (ت. ٦٦٦هـ) القدس: يسكون الدال وضما أي الطهر اسم ومصدر ومنه قيل للجنة: حظيرة القدس، وقيل روح القدس لجبرائيل عليه السلام، والتقديس هو التطهير، وتقديس تطهر، والأرض المقدسة المطهرة، ويقال إن القادسية دعا لها إبراهيم عليه السلام بالقدس وأن تكون محلة الحاج، وقدوس بالضم اسم من أسماء الله تعالى وهو فعول من القدس وهو الطهارة. ^٣ و الطهر هي الكلمة الأكثر دلالة على معنى القداسة.

فلما كانت القداسة من أحب الصفات إليه (جلّ في علاه) فقد وصف نفسه بها وصف بها ذاته العلية و أحب الأشياء إليه، لذلك وسم العلماء الأحاديث المنسوبة إلى الله تعالى بالقدسية، تدليلاً على علو مكانتها وعظمة شرفها وذلك لنسبتها إليه (جل جلاله)،

2.1.1. تعريف الحديث القدسي في الاصطلاح

يعرفه المعبد (ت. ١٤٣٠هـ): "هو فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة". ^٤

الحديث القدسي: يعرفه البركتلي (ت. ١٣٧١هـ) بأنه: "ما أخبر الله تعالى به نبيه بإلهام أو بالمنام فأخبر عليه الصلاة والسلام على ذلك المعنى بعبارة نفسه، وللقرآن المجيد تفضيل عليه، لأن نظمه منزل وهو معجزة". ^٥

من أشهر تعاريفه تعريف القاري (ت. ١٠١٤هـ): "هو الحديث الذي يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فيرويه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كلام الله تعالى". ^٦

^١ يُنظر: الفارابي، إسماعيل بن حماد، **الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية**، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط. ٤، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، ٢٧٨/١.

^٢ الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهر، **تَهذِيبُ اللُّغَةِ**، ت: محمد عوض مرعب، ط. ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠١ م، ٤/٢٣٤.

^٣ يُنظر: الرازي، زين الدين، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر **مختار الصحاح**، ت: يوسف الشيخ محمد، ط. ٥، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ٢٤٨.

^٤ معبد، محمد أحمد محمد معبد، **نفحات من علوم القرآن**، ط. ٢، دار السلام، القاهرة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ١٢.

^٥ البركتي، محمد عميم الإحسان المجلدي، **التعريفات الفقهية**، ط. ١، دار الكتب العلمية إعادة صف للطباعة القديمة في باكستان، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، ٧٨.

^٦ القاري، نور الدين الملا القاري، **الأحاديث القدسية الأربعينية**، ت: أ. د عبد العزيز مختار إبراهيم الأمين، دار التوحيد للنشر والتوزيع، الرياض، ٢٣.

والتعريفين يدلان دلالة واضحة على النسبة إلى الله تعالى والتي تشكل جوهر ما تميز الحديث القدسي به عن بقية الأحاديث، وقد وردت له تعاريف أخرى مقارنة في أغلبها لهذين التعريفين.

2.1. مزاي الأحاديث القدسية وموضوعها

1.2.1. مزاي الأحاديث القدسية

١. تتوجه الأحاديث بخطابها مباشرة إلى إصلاح العلاقة بين العبد و ربه مهما كان العبد بعيداً، ومن ثم جعل هذه العلاقة قائمة الحب في أعلى مراتبه.

٣. معناها جوهرها شيق ولطيف جداً، فهي نداءات الله لقلوب عبادهم لجذبهم إليه ليفوزوا بجنت قربه في الدنيا والآخرة.

٤. تحتوي في مضمونها على قوانين المسير إلى الله في هذه الدنيا، بحيث لا يضيع العبد وقته في البحث عن سواء السراط بل يجده هنا بين يديه ليبدأ السير إلى الله بيقين كامل لا يتطرق إليه الشك أنه الطريق المؤدي إلى مراده.

٥. لكأنها نظم بفنٍ خاصٍّ قائمٌ بذاته بغاية الجمال والوضوح، لجذب الإنسان ببساطة، فيفهمه أغلب الناس ويلفت قلوب العباد.

٦. تخاطب قلبه العبد ووجدانه وضميره قبل أن تخاطب عقله حيث تكمن في الأحاديث القدسية معاني الجمال والإحسان والعطاء الرباني بمحتواها ومضامينها السامية والتي تتوجه إلى داخل الإنسان

٧. سميت بالقدسية لأنها منسوبة إلى ذاته القدسية ، وهذا بحد ذاته غاية الشرف.

٨. تأتي بالمرتبة بعد القرآن الكريم وأعلى منزلة من الحديث النبوي؛ لأنها من كلام القدوس لعباده، ولأنها اختصت وتضمنت ذلك الجمال العالي المنزه في معانيها، فوسمت ووصفت بالمقدسة حيث بلغت من العظمة ما بلغت.

٩. مقصدها الأعظم هو تعريفنا الله رباً جميلاً يشفق على عبادهم، فيناديهم ليعرفهم عليه؛ ليسمو بهم وبهمتهم عن دنيا التراب والفناء إلى الشوق للقائه في الجنان، وليعيش العبد حلاوة الإيمان في الدنيا ويتذوق لذات أنسه فيجعل عبده غائباً عن كبد الدنيا إلى أعالي العلا في جمال الحب والارتقاء والسمو، فيسهل عليه نسيان فتن الدنيا وألوان غرائرها بلذات السرور التي يجدها مع خالقه.

١٠. الأسلوب الفريد الذي تميزت وبرقته وانفراده ورفعته لمعالجة أمراض النفس وبلسمة جراحها وتنقيتها من شوائب وعلل الدنيا.

2.2.1. موضوع الأحاديث القدسية:

موضوعها هو إظهار الوداد الإلهي في نداءاته اللطيفة لعباده إلى قربهِ وجناته وتحبيب القلوب بخالقها، وتشويقهم إليه بحيث يعبد القلب حباً له واشتياقاً لرؤيا وجهه، فإذا قرأت الأحاديث القدسية وولجت داخل جماليات الإيمان فيها تجد قلبك يعبد الله عباداً ليس همها فقط النجاة من النار والدخول إلى الجنات، بل العيش في طيبات ولذات العلاقة مع الله ويصبح الهدف الأسمى عندك رؤية هذا الخالق. والأحاديث القدسية تعمل على الارتقاء بهمة المخاطب من الطمع بالجنة إلى الطمع برؤيا وجه الله وامتناع القلب بحب الله وبأنسه وتعريف المؤمن بالدنيا وحقارتها؛ كي يتفرد القلب بمحبوبه ويتحقق التوحيد بأسمى معانيه.

التشويق إلى الله وإلى لقائه وإلى قربهِ، وجناته والتلذذ بأنسه عبر التوجه بالمخاطبة المباشرة من الله تعالى إلى عباده وهذا يتطلب من العبد ذوقاً رفيعاً وإيماناً عالية يصل إلى درجة الإحسان حتى يفهم تلك النداءات البالغة منتهى اللطف والعطف والحنان والجمال. فكأن موضوعها مختلف عن الأحاديث النبوية التي تتناول عامة التشريع و الأحكام و... حيث يتميز الحديث القدسي بتخصسه بإظهار

جوانب الحب والعطف الإلهي لعباده بأجل النداءات التي يمكن أن تسمعها آذاننا بأسلوب لا يبلغه أحد، بجماليات الخطاب ولطيف التوجه وجمال الجذب إلى طاعته.

3.1. الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي

1.3.1. تعريف القرآن: عرفه الزحيلي (ت. ٢٠١٥): "هو كلام الله المعجز، المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، باللفظ العربي، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس".^٧

2.1.3.1. الحديث: يعرفه معبد (ت. ١٤٣٠هـ): "هو فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة".^٨

وقد سبق تعريف الحديث القدسي.

تتجلى الفروقات واضحة من خلال التعاريف:

2.3.1. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن المجيد

- القرآن الكريم كله متواتر سورة سورة و آية آية، من أوله إلى منتهاه، والحديث القدسي ليس كذلك.
- يختلف القرآن عن الأحاديث القدسية من حيث عدم صحة الصلاة بقراءة من الأحاديث القدسية، وعدم حرمة لمسها وقراءتها للجنب والحائض والنفساء، وعدم تعلق الإعجاز بها، كما الحال في القرآن الكريم.^٩
- أن القرآن الكريم نزل به جبريل عليه السلام، بينما الحديث القدسي قد تكون الواسطة جبريل أو يكون بالإلهام أو غير ذلك.
- القرآن الكريم لا يتطرق إليه الخطأ مطلقاً، أما الحديث القدسي فقد يرد الوهم أو النسيان إلى أحد من رواه فيرويه على الخطأ.
- القرآن مقسم إلى سور وآيات وأحزاب وأجزاء، وقد نزل هذا النظم من عند الله تعالى وليس ذلك في الحديث القدسي.^{١٠}

3.3.1. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي

- الحديث النبوي يشمل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وكل ما أقره وصفاته الخلقية والخلقية، بخلاف الحديث القدسي فإنه محصور بأقواله صلى الله عليه وسلم.
- الاختلاف قائم بوضوح في أغلب الأحيان في صيغة الرواية، فالحديث القدسي: ما أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم لربه.

^٧ الزحيلي، د وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط. ٢، دار الفكر المعاصر، دمشق، ١٤١٨ هـ، ١٣/١.

^٨ معبد، نفحات من علوم القرآن، ١٢.

^٩ يُنظر: المهروي، الأحاديث القدسية الأربعينية، ٣٠.

^{١٠} يُنظر: العدوي، مصطفى بن الأزهري، الصحيح المسند من الأحاديث القدسية، دار الصحابة للتراث، ١، ٤.

النسبة	القرآن الكريم	الحديث القدسي	الحديث النبوي
إلى الله سبحانه وتعالى	إلى الله سبحانه وتعالى	إلى الله سبحانه وتعالى	إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله تعالى
تشريعية وتعبدية	علاقة الله مع عباده وتشويق القلوب إلى المعبود وإلى ما عنده	تشريعية وتعبدية	
معجز بذاته	غير معجز بذاته	غير معجز بذاته	غير معجز بذاته
لا تجوز الصلاة إلا بالقراءة منه	لا تجوز الصلاة بالقراءة منه	لا تجوز الصلاة بالقراءة منه	لا تجوز الصلاة بالقراءة منه
يجوز أن يكون جبريل واسطة بين الله والنبي صلى الله عليه وسلم	لا يشترط أن يكون جبريل واسطة بين الله والنبي صلى الله عليه وسلم	لا يشترط أن يكون جبريل واسطة بين الله والنبي صلى الله عليه وسلم	لا يشترط أن يكون جبريل واسطة بين الله والنبي صلى الله عليه وسلم
لا يجوز مسه إلا للمتوضئ	لا يشترط الوضوء للمسّه	لا يشترط الوضوء للمسّه	لا يشترط الوضوء للمسّه
متواتر	ليس متواتر في أغلب الأحاديث	ليست كل الأحاديث متواترة	
التعبد بتلاوته حتى في غير الصلاة	لا يُتعبد بتلاوته	لا يُتعبد بتلاوته	
من الله سبحانه مباشرة	من عبارة النبي صلى الله عليه وسلم التي نسبها وأضافها إلى ربه جل جلاله.	ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم	
يتعرض لقواعد الأحكام الشرعية الكلية وأصولها	لا يتعرض لها	يتعرض لها بالتفصيل	

2. مفهوم الحب وعلاقته بالعبادة ومراتبه وقوته

1.2. تعريف الحب لغة

يقول ابن منظور (ت. ٧١١هـ) الحُبُّ: نقيض البغض، والحب هو الوداد والمحبة. وأحبه فهو محب، وهو محبوب، والمحبة: اسم للحب. والحباب، بالكسر: المحابة و المودة والحب، وتحب إليه: تودد إليه، ويقال امرأة مُحَبَّةٌ لزوجها، ويُقال: حب الشيء فهو محبوب، والحب هو الحبيب، مثل خدن وخدين^{١١}؛ فالحبُّ هو الودُّ لفظان مترادفان، وعلى هذا فإن أسامة بن زيد قد سُمِّيَ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

^{١١} يُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ط. ٢، دار صادر، بيروت، ١٤١٤ هـ، ٢٨٩/١، ٢٩٠.

2.2. تعريفُ الحب اصطلاحاً

ومما قيل في تعريف الحب قول البيهقي (ت. ٤٥٨هـ) الحب اللزوم لأن من أحب شيء ألزم ذكره قلبه، فمحبة الله تعالى: لزوم لذكره ولطاعته.^{١٢} وعلى هذا يكون الالتزام بشرع الله هو التعبير اللازم والحقيقي عن الحب.

يقول القشيري (ت. ٤٦٥هـ)، سُمي الحب حباً؛ لأنه لباب للحياة، كما أن الحب لباب للنبات، وقد قالوا: الحب هي خشبات أربعة توضع عليها الجرة؛ لذا سميت المحبة حباً لأن المحب يتحمل عن محبوبه كلَّ أمر وكلَّ عز وذل، وقالوا: هو من الحب الذي فيه الماء، لأنه يمسك ما حوى من الماء فلا يتسع لغير ما امتلأ به، وكذلك إذا امتلأ قلب بالمحب فلا مساغ ولا متسع فيه سوى لمحبوبه. وقد لا يُعبر تعريف واحد عن ماهية الحب وحقيقته.

ويعرفه البيضاوي (ت. ٦٨٥هـ): المحبة هي ميل النفس إلى الشيء المحبوب، لكمال أدركته فيه، بحيث يحملها على ما يقرها إليه، والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا الله تعالى، وأن كل ما يراه كمالاً، فهو في حقيقته من الله وبالله وإلى الله، فإذا أدرك العبد ذلك علم لم يكن حبه إلا لله وفي الله، وذلك يقتضي إرادة الطاعة له والرغبة في كل يقربه إليه، ولأجل ذلك فُسرت المحبة بإرادة الطاعة وصارت مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص طاعته.^{١٣}

ومن أشهر تعاريفه الاصطلاحية أيضاً:

وقال أبو يزيد البسطامي: " المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك " وذلك لعظمة مكانة المحبوب في قلبك وشدة محبته فتشعر أن كل ما قدمته قليل ولا يوازي مكانته ولا محبته. وقالوا: مواطأة قلب المحب لمراد الرب، فلا يخالفه بل يسكن إلى مراده راضياً و راغباً فيه. وقالوا: الحب هو الموافقة للحبيب سواء في المشهد أو المغيب.

وقالوا: الحب معانقة الطاعة ومباينة المخالفة، ولما سئل الجنيدي عن المحبة، أجاب: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب. وربما أشار بهذا إلى استيلاء الذكر والتفكير بالمحبيب؛ حتى لا يكون الغالب على قلب المحب إلا ذكر صفات المحبوب و الانشغال بها، والتغافل بالكلية عن صفات نفسه والإحساس بها.^{١٤}

وقد عرف المحبة أحمد مختار (ت. ١٤٢٤هـ) : بأنها بهجة وليدة من كمال معرفة الله، يشعر بها العارفون.^{١٥} يركز المختار بهذا التعريف على ما يتولد في داخل الإنسان من سرور وبهجة نتيجة لمعرفة العبد لربه (عز وجل) وقربه منه، ولنتمكن من اختيار التعريف الأقرب لمعنى الحب وجوهره نحتاج لمعرفة سبب التسمية و سبب التعبير بهذه الكلمة.

3.2. علاقة الحب بالعبادة

١. جعل الله تعالى من الحب أصل الإتيان لنبيه صلى الله عليه وسلم:

فقال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران ٣/٣١]، يقول ابن أبي حاتم (ت. ٣٢٧هـ): فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم هو التصديق لقول الذين ادعوا المحبة لله^{١٦}، إذ جعل المحبة في اتباعه، وقد جعل الله بذلك من الحب منطلقاً للاتباع بمختلف صوره، كالعبادات والطاعات والصبر عن المعاصي فالطاقة المحركة لهذه العبادات إنما أتت من محبة الله، وهذه المحبة إن صحت فهي أعلى

^{١٢} يُنظر: البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، شعب الإيمان، ت الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد و أحمد الندوي، ط. ١، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي في الهند، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، ٤٩/٢.

^{١٣} يُنظر: البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ت: محمد عبد الرحمن، المرعشي، ط. ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٨ هـ، ١٣/٢.

^{١٤} يُنظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، الرسالة القشيرية، ت: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، دار المعارف، القاهرة، ٤٨٧/٢.

^{١٥} يُنظر: مختار، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط. ١، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، ٤٣٣/١.

^{١٦} يُنظر: ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا، ت: أسعد محمد الطيب، ط. ٣، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، ١٤١٩ هـ، ٦٣٣/٢.

الكرامة التي يُرزقها العبد. وإنَّ الحب ليتبع محبوه حتى في حبه لما يحبه؛ فيحب ما يحبه ويُغض ما يُغضه، يقول بشر بن السري: "ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك".^{١٧}

٢. تبيان أن حب الله هو العامل والأقوى الذي يتحكم في التقوى وفي القرب إلى الله:

فالعبد على الخير في ذلك فما دام القلب محكوماً بهذا الحب السامي، وما دام حب الله ورسوله وطاعتهما أقوى من أي حب سواهما، وإن كان سوى ذلك فهو في خسران كبير، قال المولى عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة ٢٤/٩]. فجعل كمال الإيمان مشروطاً بتفضيل وإيثار حب الله تعالى ورسوله على كل محبوب سواهما.^{١٨}

٣. إنَّ الطاعة عن حب أولى وأفضل من الطاعة عن خوف وإكراه:

فقد قدم الرغب على الرهب، في قوله (عز وجل): ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء ٩٠/٢١]، فالله تعالى جعل الثناء عليهم لما كانت طاعتهم وعبادتهم ودعائهم رغباً في وصالنا، ورهباً من فراقنا، والأفضل رغباً فينا، ورهباً منا^{١٩}، فالشوق إلى الله تعالى وإلى رؤية وجهه الكريم يوم القيامة هي الغاية التي تسمو على كل الغايات، فمن عرف الله بصفاته وأسمائه؛ تعلق به قلبه وسخر له حياته، وقد قال تعالى ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل ٩٢/٩-٢٠]. وقد قيل إن معاملة الحب تكون على أربع مراتب: على المحبة ثم الهيبة ثم الحياء ثم التعظيم، وأفضل ذلك يكون عند اجتماع التعظيم والمحبة.^{٢٠}

٤. المحبة لله تعالى هي توحيد لله تعالى:

إن الإيمان بكلمة التوحيد والعمل بمقتضاها يمنح المسلم القوة والعزة في شخصيته، وفلاحاً في الدنيا وفي الآخرة، واستعداداً للتضحية من الحب لأجل المحبوب وبكل شجاعة وإقبال وسعادة، تجعل الناس في تعجب ودهشة من صاحبها، ومن ذلك حكاية لنا القرآن الكريم من قصة توبة السحرة عند فرعون... وكيف كان إيمانهم في أعلى الدرجات رغم أنه جاء بشكل مفاجئ، نعم إنها قوة الحب الإلهي حين يلمس قلب العبد فما بين الآيات نجد ذلك الحب ولا سيما حين يقول السحرة التائبون لفرعون وجبروته: لن نؤثرك على ما جاءنا... ثم كيف أخذوا يتكلمون عن الله وكرمه فأصبحوا دعاة إليه في نفس اللحظة، فالقلب إذا انقلب على الكفر أشرق بأنوار الإيمان وتدوق حلاوته، فيطيع العبد قلبه لما وجده من لذة. قال فرعون وهو يخيفهم ويهددهم أشد التهديد، قال تعالى: ﴿فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَأَصْلَبْنَكُمْ فِي جَذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَئِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ [طه ٧١/٢٠]، وبعد كل هذا التحدي وكل ذلك التهديد جاء جوابهم ﴿قَالُوا لَنْ نؤثرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه ٧٢/٢٠]، نعم إنها قوة الحب وأثره العظيم في نفس المؤمن، يقول القشيري: أن السحرة بعد أن تابوا لله تعالى طلعت في أسرارهم شمس العرفان بعد أن قضوا حياتهم في بحار الظلمات، وتناثرت عليهم حينها أنوار العناية الإلهية، فرخصت الدنيا في عيونهم وهانت عليهم بكل ما فيها، فجهروا ببيان الإيمان، وسجدوا بقلوبهم لمعبودهم، ولم يوهنهم كل ما توعدهم به فرعون من العذاب، ورأوا ذلك من أجل الله فاستعدوا البلاء، وتحملوا اللأواء في سبيل محبوبهم.^{٢١} وقد آثروا حب الله الذي خلقهم ورزقهم الإيمان به، فحبهم له هو الذي غلب خوفهم من فرعون وتهديداته بالتقطيع والصلب، بل إنهم ذهبوا أكثر من ذلك فقالوا له اقض بما تشاء وعذب بما بدا لك؛ فأقصى

^{١٧} البيهقي، شعب الإيمان، ٣٩/٢.

^{١٨} يُنظر: محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني، تفسير القرآن الحكيم، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠ م. ٨٥/١١.

^{١٩} يُنظر: الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن حسين، مفاتيح الغيب، ط. ٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢٠ هـ، ٤٤٠/٢١.

^{٢٠} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣٦٠/٤.

^{٢١} يُنظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، لطائف الإشارات، ت: إبراهيم البسيوني، ط. ٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ٤٦٦/٢.

ما تملك إنما هو الدنيا. بل إنهم أصبحوا خير دعاة إلى الله وأخذوا يحدثون الناس عنه وما زالت دعوتهم إلى الله تتردد في القرآن آيات تتلى.

٥. أصل العبادة إفراده (جل وعلا) بالحب:

يقول ابن القيم (ت. ٧٥١هـ): العبادة في أصلها هي حبه سبحانه وبإفراده بالحب، وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواه مطلقاً، وإنما يحب فيه و لأجله كما في حالة حبنا لأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه؛ فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحبه، وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها؛ فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهي؛ فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تبين حقيقة العبودية والمحبة.^{٢٢}

٦. كل العبادات هدفها الأعلى نيل حبه:

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان ٨/٧٦]: أي إنما فعلوا ذلك حباً لله تعالى، فمن أجل محبته ابتغوا قربه بكل لحظة من حياتهم وبكل حركة من حركاتهم، فجعلوا حياتهم بكل ما فيها مسخرة في سبيل محبوبهم من أصغر أعمالهم إلى كبيرها.^{٢٣}

٧. أطيب ما يناله العباد بطاعتهم أن يحبهم معبودهم ويحبونه:

﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة ٥٤/٥]، وليس بعد هذا الوصل ما يعلوه، يقول الزمخشري (ت. ٥٣٨هـ): فمحبة العباد لهم تكون ثمرتها طاعته، واجتناب ما يوجب غضبه وعقابه، أما محبة الله لعباده فتكون بأن يثيبهم الله تعالى أحسن الثواب على طاعتهم، ويكرمهم ويثني عليهم.^{٢٤} قال يحيى بن معاذ: "لثقال خردلة من الحب لله تعالى، أحب إلي من أن أعبد الله سبعين سنة بلا حب".^{٢٥}

٨. الحب في الله أفضل الأعمال فهو الموجه للقلب:

فالقلب هو الموجه والبوصلة الموجهة للعقل من خلال المشاعر والأحاسيس التي تحت العقل لاتخاذ القرارات فالقلب يحكم ويقود الإنسان ويؤثر فيه لدرجة كبيرة، لذلك أراد الإسلام تذخير قلبه بالحب للخير والبغض للشر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَفْضَلُ الْعَمَلِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ).^{٢٦}

٩. الحب في شرعنا غاية:

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب والتحاب في الله غاية بحد ذاته، فدعا إليه وهدى إلى أفضل السبل والوسائل الموصلة إليه، بل وأرشد لأفضل السبل للتخلص من كل نقيض ومكدر لصفاء الحب كالغل والبغض والشحناء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغُلُّ، وَتَهَادَّوْا تَحَابُّوا، وَتَذَهَبِ الشَّحْنَاءُ).^{٢٧}

١٠. جعل الحب في الله طاعة وتعبد له (سبحانه تعالى):

حيث جعل من أحب من أجله واحد من أحد السبعة الذين يظلمهم بظله يوم القيامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ).^{٢٨}

^{٢٢} يُنظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ت: محمد المعتصم بالله البغدادي، ط. ٣، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، ٩٦/١.

^{٢٣} ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ٢٧٠/٥.

^{٢٤} الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، ط. ٣، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧ هـ، ٦٤٦/١.

^{٢٥} القشيري، الرسالة القشيرية، ٤٩٢/٢.

^{٢٦} الأجري، الشريعة للأجري، ٢٥٤١/٥.

^{٢٧} مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبغي المدني، موطأ مالك، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م، ٩٠٨/٢.

^{٢٨} صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ١٠٣١.

١١. الحب في جوهره الحقيقي إنما هو بر للخالق الودود:

فعن عمارة المعولي ، قال: " سألت الحسن: ما هو البر؟ قال: 'الحب والبذل' فقلت: ما هي العقوق؟ قال: 'أن تحرمهما وتهجرهما'".^{٢٩} فهناك علاقة متينة ما بين الحب والعبادة، بل إن الحب على حقيقته هو جوهر هذه العبادة ومن أعلى صور القرب من الله تعالى، وهذه هي الحقيقة الراسخة في جوهر ديننا الإسلام، ولكن كم هُجرت وكم تَزُكت وتُسيت، ولا سيما في عصرنا الحالي الذي يُتهم فيه ديننا بالجفوة والقسوة بينما حقيقته تنبض بكل ود وبكل حب للخالق والمخلوقات.

4.2. مراتب الحب وأقسامه:

حتى يصل العبد إلى حقيقة الحب الإلهي ينبغي عليه سلوك سبيل المعرفة ليتعرف على الله وهذه المعرفة وتصل بالعبد إلى مرتبة الخوف من عظمتها، فيجتنب عصيان مولاه ويطيعه في أمره ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فيبلغ العبد بذلك تقوى الله، ومن ثم يرقى إلى المحبة وذلك عبر بوابة الرجاء، يقول المكي (ت. ٣٨٦هـ): العلماء مقطوعون إلا الخائفين، والخائفون مقطوعون إلا الراجين، و الرجاء مقام في المحبة، وهو عند العلماء أول مقامات المحبة، ثم يعلو العبد في الحب على قدر ارتفاعه في الرجاء وحسن ظنه بمولاه.^{٣٠}

والمحبة في ذاتها ليس على درجة واحدة وإنما له مراتب، قال تعالى في قرآنه المجيد: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة ١٦٥/٢]، وأصفى هذا الحب، وأشدّه قوة، وأحلاه لذة، وأجمله أنساً، وأدومه زمناً؛ إنما هو حب الله تعالى، فقلوبنا لم تُخلق إلا لتتمتع بهذا الحب، فتخضع أجسادنا لعبادته للمحسوب تقريباً إليه، ثم يكون جزاؤها القرب من المحبوب بالعيش في جنة الخلد الذي لا منتهى له، ولروعة اللغة العربية ودقتها وجمالها فإنها تعطي الحب تعابير متعددة، فنقسم المحبة إلى درجاتٍ ومراتب بحسب قوتها وتمكنها وسيطرته على الإنسان ومراتب المحبة هي:^{٣١}

المرتبة الأولى من المحبة: هي العلاقة، وقد سميت علاقة؛ لتعلق قلب المحب بالمحبوب، وهي أولى مراحل الحب وأدنى مراتبه.

المرتبة الثانية من المحبة: الإرادة، وهي ميل قلب المحب إلى محبوبه وطلبه له؛ لما رآه فيه من الفضائل والخصائل التي جذبت إليه وتكون فيها المحبة أقوى مما هي عليه في العلاقة.

المرتبة الثالثة من المحبة: الصبابة: وهي انصباب قلب المحب إلى المحبوب صباً، بحيث لا يملكه صاحبه فلا يستطيع أن يتحكم به، وذلك مثل انصباب الماء في الحذور، ويقال: صبا وصبوة، وصبابة، والصبأ هو أصل الميل، والصبابة ذلك الميل اللازم والقوي، وانصباب القلب في هذه المرتبة يكون بكليته.

المرتبة الرابعة من المحبة: الغرام هو الحب اللازم لقلب المحب، فهو لا يفارقه أبداً، بل إنه يلازمه كملازمة الغريم لغريمه، ومنه سمي العذاب في النار غراماً؛ ذلك للزومه لأهله في كل حين، وعدم مفارقتهم لهم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان ٦٥/٢٥]. أي كان عذابها ملازماً لأهلها.

المرتبة الخامسة من المحبة: الوداد وهو صفو المحبة ونقاؤها، وخالصها ولبّها، والودود اسم من أسماء الرب تعالى لأنه المودود يغفر الذنب، ويُقبل على التائب، ويوده، فيفوز التائب بنيل المغفرة منه تعالى، وعلى هذا كان اقتران الودود بالغفور، وذلك باستدعاء مودة العباد له، ومحبتهم إياه باسم الغفور فالغفران منه سبب وداده. وقد كان من أسماءه الحسنى الودود؛ وذلك لأن الود أعلى وأخص من الحب؛ فقد جاء في حلية الأولياء للأصبهاني (ت. ٤٣٠هـ)، قال ذا النون " الحب لله عام، والود لله خاص لأن كل المؤمنين يذوقون حبه وينالونه،

^{٢٩} المروزي، أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب السلمي، البر والصلة، (ت. ٢٤٦هـ)، ت: د. محمد سعيد بخاري، ط. ١، دار الوطن، الرياض، ١٤١٩، ٩.
^{٣٠} يُنظر: المكي، محمد بن علي بن عطية الحارثي، قوت القلوب، ت: د. عاصم إبراهيم الكيال، ط. ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ٣٦٦/١.
^{٣١} يُنظر: ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ٣٠/٣.

وليس كل مؤمن ينال وده. ثم أنشأ يقول:

من ذاق طعم الوداد... قلى جميع العباد

من ذاق طعم الوداد... سلى طريق العباد

من ذاق طعم الوداد... أنس برب العباد" ٣٢

المرتبة السادسة من المحبة: الشغف يقال: شُغِف بكذا. فهو مَشْغُوف به، وقد شَغَفَه محبوبه، وذلك إذا تعاضم حبه إلى أن بلغ ووصل إلى شغاف قلبه، قال النسوة عن امرأة العزيز: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ [يوسف ١٢/٣٠]، وفي الشغف ثلاثة أقوال:

• القول الأول: أنه الحب المستولي على قلب الحب والمحيط به، بحيث يحجبه عن كل محبوب سواه، ويحسسه على حب محبوبه فقط.

• القول الثاني: الحب المتمكن والواصل إلى أعماق القلب؛ والمعنى أحبه حتى دخل حبه شغاف قلبه، أي داخله.

• القول الثالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب، والشغاف غشاء القلب، فإذا وصل الحب إليه باشر القلب، يقال: دخله الحب حتى أصاب منه قلبه، وقد قرأ بعض السلف شغفها بالعين المهملة؛ أي ذهب الحب به كل مذهب، وبلغ به أعلى مراتبه، و من ذلك شغف الجبال أي رؤوسها.

المرتبة السابعة من المحبة: العشق هو الحب المفرط والمبالغ فيه، الذي يُخاف على صاحبه منه ومن أثره عليه، وعليه تأول بعضهم: ﴿وَلَا تُحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة ٢/٢٨٦]، وفي اشتقاقه قولان.

• الأول: أنه من العشقة: وهي نبة صفراء تلتوي على الشجر، فشبه بها العاشق.

• والثاني: أنه من الافراط و المبالغة.

وبناءً على المعنى في كلا الاشتقاقين: فلا يجوز أن يوصف به الرب تبارك وتعالى، ولا يوصف به العبد في محبة لربه.

المرتبة الثامنة من المحبة: التتيم وهو التعبد، والتذلل، ويقال: تيمه الحب أي ذلله و عبده، وتيم الله: عبد الله، إن المتيم المنفرد بحبه وشجوه، كانفراد التيم بنفسه عن أبيه، وكل منهما مكسور ذليل، فهذا كسره يتم، وهذا كسره تتيم.

المرتبة التاسعة من المحبة: التعبد وهو فوق التتيم وأعلى منه، فإن العبد هو الذي ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه أبداً، بل كله عبد لمحبوبه ظاهراً وباطناً، وهذا هو جوهر وحقيقة العبودية.

ولله الحمد فقد أكمل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة: حيث وصفه الله بها في أشرف مقاماته، مقام الإسراء، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء ١٧/١]، ومقام الدعوة كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن ٧٢/١٩]، ومقام التحدي كما في قوله ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة ٢/٢٣]، وبذلك استحق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة.

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم، إذا طلبوا منه الشفاعة وذلك بعد أن طلبوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: (اذهبوا إلى محمد...)، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول:

^{٣٢} الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، د. ط، السعادة، بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م، ثم صورتها عدة دور منها، دار الكتاب العربي، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. ١٤٠٩هـ، ٣٧٧/٩.

"فحصلت له تلك المرتبة. بتكميل عبوديته لله تعالى، وكمال مغفرة الله له" وإن حقيقة العبودية: الحب التام، مع الذل التام والخضوع للمحبيب. تقول العرب طريق معبد أي قد ذلته الأقدام وسهلته.

المرتبة العاشرة من المحبة: مرتبة الخلّة وهي التي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، كما صح عنه أنه قال: (إن الله اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً).^{٣٣}

والخلّة في أصل معناها مأخوذة من تخلل أسرار المحبين، وفيها يجتمع حقيقة الحب مع كمال الإيثار الذي كان لحق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكل خليل حبيب؛ لأن الخلّة أعلى مرتبة من المحبة، ولكن ليس كل حبيب خليلاً، وذلك أن مرتبة الخلّة تحتاج إلى فضل العقل وقوة الحكمة ورسوخ في علم، وإن هذا قد لا يوجد في كل محبوب، فلما جلّ وصفه؛ عزّ طلبه وقل كثيراً نائله ونذر بالغه.^{٣٤}

5.2. قوة الحب

تتجلى قوة الحب وتتوضح من خلال النقاط التالية:

١. يقول ابن تيمية (ت. ٧٢٨هـ): تكمن في الإنسان قوتان قوة الحب وقوة البغض، وإنما خلق الله ذلك فيه؛ ليجب الحق الذي يحبه الله فيتبعه، ويغض الباطل الذي يبغضه الله فيبتعد عنه، ومن التزم بما أحب الله وأعرض عما نهى وأبغض، فهو من الذين يحبهم الله ويحبونه.^{٣٥} إن للحب قوة مدهشة وطاقة مبهرة تكمن في الحب، وسر هذه الطاقة لا يعلمها إلا الله، يسخرها الحب في سبيل محبوبه ووفق هواه فتجد الحب يحاول أن يصنع المستحيل من أجل محبوبه دون أن يشعر بالتعب، بل إنك تجده محباً للتضحية لمحبوبه، ومسروراً بالعذاب من أجله، فلأجله يسهل كل شقاء، بل يغدوا العذاب عذوبة، ولذا يستمر بالتضحيات ولا يتوقف بل يندفع إليها دوغماً تردد.

٢. أن تفرغ طاقة الحب الكامنة في الإنسان وتوجيهها وتسخيرها لحب الله والكون والناس ووجوه الخير بشكل عام؛ ليؤدي الأهداف ذاتها التي خلق الإنسان من أجلها، فطاقة الحب وهو ذلك الإفراز البشري قيمة إن لم تفرغ شحنتها في مجالها الطبيعي، إنما تفسد وتتحول إلى طاقة سامة للإنسان ومدمرة لكيانه! ومثال ذلك حين يحول الإنسان طاقة الحب إلى نفسه فيكون أنانياً أو أن يصرفها لأي أمر يغضب الله تعالى.^{٣٦}

٣. الحب هو أصل العبودية ووقودها الجميل، فالعبادة تجمع بين أصلين غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، والعرب تقول طريق معبد أي طريق مثلاً، والتعبد هو التذلل والخضوع؛ فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له لم تكن عابداً له ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً له أيضاً إلا أن تكون محباً خاضعاً، وهذه خصيصة من أسمى خصائص ديننا؛ ولذا قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة ٢/٢٥٦]، ومن هنا كان المنكرون لمحبة العباد لله منكرين لحقيقة العبودية.^{٣٧}

٤. الحب هو المحرك للعبد في طاعته وعبادته وإقباله إلى ربه، لهذا الإقبال، يقول ابن القيم (ت. ٧٥١هـ): إن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما الذي يحركه هو حبه لمولاه ويزعجه الخوف منه ويجدو به الرجاء إليه.^{٣٨} فبالحب يثور النائم من لحافه الدافئ وفراشه الوثير شوقاً لمناجاة خالقه في صلاة الفجر، وبالحب يتقدم المبارز إلى الموت مستثقلاً الحياة مشتاقاً للقاء حباً بلقاء محبوبه، وبالحب تدمع العين شوقاً للمحبيب، والحب كالكهرباء في التيار يلمس الأسلاك فإذا النور يلامس أطراف المكان المظلم، والحب كالجاذبية فيه يتحرك الفلك في مساراتها بانتظام رتيب، حيث لا صدام هناك.

^{٣٣} الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١ - ١٩٩٠، ٥٩٩/٢، ٤٠١٨.

^{٣٤} يُنظر: المكي، قوت القلوب، ٣٨٦/٢.

^{٣٥} يُنظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، قاعدة في المحبة، ت: محمد رشاد سالم، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، مصر ١٣٦.

^{٣٦} ينظر: محمد بن قطب بن إبراهيم، منهج التربية الإسلامية، منهج التربية الإسلامية، ط. ١٦، دار الشروق، ٢٠٠١.

^{٣٧} يُنظر: ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ٩٥/١.

^{٣٨} ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٧١/١.

٥. يعتبر الحب أحد أبرز وأفضل وسائل الدعوة إلى الله في الإسلام؛ حيث تنهياً النفس لقبول النصيحة بكل صدر رحب ويضمحل بوجوده الكبرياء عن قبولها أو العمل بها، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير معلم علمنا فنون الدعوة، وخير من استعمل الحب لبناء الإنسان من داخله، فعن معاذ بن جبل، أن رسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، وقال: (يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فقال: أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ).^{٣٩} فلما أتاه بهذا الأسلوب الغارق بالوداد لما أخذ بيده ثم أخبره أنه يحبه مقسماً على ذلك، كان ذلك الأسلوب أدعى لقبول النصبة بقلبه بل والتمسك بها.

٦. لا حياة إنسانية سعيدة إلا حياة المحبين من خلقت فيه قوة الأكل والشرب، فلذته إنما تكون مقصورة باستعمال قوته فيهما، ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة، فلذته باستعمال قوته وصرفها في معرفة الخالق وخلقه، ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإجابة إليه، والعكوف بالقلب عليه، والتعرف إلى صفاته وأسمائه والشوق إليه، والأنس به، فلذته ونعيمه تكون باستعمال هذه القوة في ذلك. وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة وفانية، وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه^{٤٠} فلا حياة ولا عيش إلا بحب الله؛ فأطيب الحياة المحبين لله، فإذا أحببته أشرقت الدنيا في وجه الحب، وشَمَّ عطر الزهر بل وأصبح هو الزهر تفوح بكل طيب وتموج بكل عطر، ووجدت برد ولذة العافية فحمدته، وحصلت أشرف العلوم لأن عقلك تحرر من كل الشوائب ورخصت عندك الدنيا، وعرفت أسرار الأشياء وولجت إلى كنهها وجوهرها بحيوتك التي ينثرها فيك الحب فتتظر بالبصيرة قبل البصر وتغدوا ثورة لكل خير ونبعاً فياضاً لكل احسان وتتذوق لذة البر ونقاء ذلك العيش الصافي، لأن قلبك حينها يغدو بوصلة لا يتوجه إلا وجهة الله ولا يقصد سواها.

٧. ما أمطر الحب مكاناً إلا وأعاده ربيعاً؛ فلولا الحب ما التف الغصن على الغصن في الغابة الزاهية، فذا فعل الحب، ولا عطفت الظبية على الطلا في الكناس البعيد؛ فذا فعل الحب، ولا حنت دابة على ولدها فذا فعل الحب، ولا أمد الينبوع الجدول الساعي نحو البحر؛ فذا فعل الحب، ولولا الحب ما بكى الغمام لجذب الأرض، فذا فعل الحب، ولا ضحكت الأرض بزهر الربيع ولا كانت الحياة بكل هذا الجمال.^{٤١}

٨. إنما يكون النعيم على قدر قوة الحب وكلما ازدادت المحبة ازدادت اللذة، وإنما يكتسب العبد حب الله تعالى في الدنيا وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة وكلما زادت المعرفة زاد الحب قوة وبالتالي زاد النعيم الذي ينتج عنه، وإن ذلك ينعكس على نظرته للعالم؛ فكثير من الجمال الذي نراه في كوننا إنما جاء بفعل الحب، ولهذا طلب الله منا عبادته بعد أن عرفنا صفاته وشوقنا لرؤيا وجهه.^{٤٢} فيوم ينتهي الحب يحتل الشؤم والسواد المكان ويقع الهجر والقطيعة في العالم، ويستشري سوء الظن والريبة في الأنفس، ويعم الانقباض والعبوس في الوجوه، يوم ينتهي الحب لا يفهم الطالب مقصود كلام معلمه المبين، ولا تدعن المرأة لزوجها.

٩. أودع الله في الحب سرّاً فيه بلوغك للسعادة التي يبحث عنها الناس جميعاً وذلك من خلال تذوق الحلاوة التي وعداها الله لمن أحبه وأحب ورسوله حتى ما غلب جبهما حب، و منع قلبه من الحب إلا فيه وله، وكره العودة إلى الكفر أمقت الكره، فمن حقق ذلك ذاق لذة وحلاوة الإيمان؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَغُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُفْذَلَ فِي النَّارِ).^{٤٣}

١٠. إذا بحت الحب انتشر الكره والبغض وصارت كل كلمة عندك جارحة، وكل تصرف مشبوهاً، وكل حركة مشكوك في غايتها،

^{٣٩} سنن أبي داود، باب تفريع أبواب الوتر، ٢٧.

^{٤٠} يُنظر: ابن القيم، الفوائد لأبن القيم، ٧٦.

^{٤١} يُنظر: أحمد علي آل مريع، فلسفة الحب .. عند الطنطاوي، ط. ١، المؤلف دار الطباعة دار المنارة، تاريخ النشر، ١٤٢٤ هـ، ٤.

^{٤٢} يُنظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين، د.ت، د. ط، دار المعرفة، بيروت، ٣١٦/٤.

^{٤٣} البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط. ١، دار طوق النجاة، ١٤٢٢ هـ، كتاب أحاديث الأنبياء، كتاب الإيمان، ٩.

أما إن عم الحب وغلب فالحب هجره وصال لا يُشك به. يوم ينتهي الحب تقوم الحروب لأتفه الأسباب، ويبدأ القتال حتى بين الإنسان وذاته، يوم ينتهي الحب تهجر النحلة الزهور ولم تعد تغريها بكل ما فيها من أطايب الرحيق.

١١. أكمل الأحوال لقلب العبد هو اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالحبة هي المركب إلى الله والرجاء هو الحاد إليه والخوف سائق، والله تعالى هو الموصل بمنه وكرمه،^{٤٤} فالحب هو الذي يطير بك دون أن تشعر حتى بالتعب أو الشقاء.

١٢. لأن الطريق إلى المحبوب محبوب؛ فيسهل على المحب لله سلوك السبيل إليه، بل إنه ليحب اللحظة التي يبذل فيها من أجله أي بذل من جهد أو مال له، ويغدوا الطريق إلى إليه ربيعاً وتزهو حياته وتغمرها السعادة.^{٤٥}

١٣. قوة الحب لله تذيب الرغبة في الدنيا وشهواتها؛ فيزهد المحب في الزيادة على حاجته فلا يغضب لذهابها؛ فإنه لا يحب وجودها كي لا تشغله عما هو أهم وهو الشغل بمحبوبه، ولكننا نجد في الواقع أن أكثر الغضب والتنازع بين الناس على ما هو غير ضروري: كالجاه والصيت والتصدر في المجالس والمجادلة في العلم، أما من غلب عنده حبه لمولاه فلا محالة يغضب إذا زاحم حبه لمحوبه أي مزاحم، في الوقت الذي لا يبالي حتى لو جلس في صف النعال؛ فليس مقصده التصدر ولا الدنيا بأكملها، وإنما كل مقصده نيل أعلى مراتب الحب من محبوبه وبلوغ أقرب مراتب القرب إليه.^{٤٦}

^{٤٤} يُنظر: ابن القيم، إياك نعبد وإياك نستعين، ١٢/٢.

^{٤٥} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين ١٦٢/٢.

^{٤٦} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين ١٦٩/٣.

الفصل الثاني

العشق والحب البشري (العشق) والفرق بينه وبين الحب الإلهي ومقاصد النداءات الإلهية

والنداءات الإلهية في الأحاديث القدسية

3. العشق والحب البشري (العشق) والفرق بينه وبين الحب الإلهي

يمكن ايضاح الفرق بينهما من خلال النقاط التالية:

١. من حيث قوة الحب ومداه: قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة ١٦٥/٢]، أي يعظمونهم ويخضعون لهم، كحب المؤمنين لله أي حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين للأنداد.^{٤٧} وكم تلحظ القلوب الجمال وتتغلغل بالسرور حين يفاخر الله بمن أحبوه من اتخذوا من دونه أنداداً ويشهد الله تعالى بشدة حبه المؤمنين، يقول الأصفهاني (ت. ٥٠٢هـ): إن محبتهم لأندادهم منقطعة ومنتهية، وذلك أن أسبابها منقطعة، بينما محبة المؤمنين له دائمة، إذ إن الله دائم بينما الند المشار إليه زائل، سواء كان المحبوب صنماً معبوداً أو رئيساً، أو مالاً، أو إنساناً.^{٤٨} فمدى وعمر الحب البشري زمنه محدود جداً، ولا يتجاوز في معظم حالاته المئة عام مهما بلغ، وفي الحب الإلهي قصة لا تنتهي لزمناها ولا منتهى للحب الذي نشأ منذ عهد النشأة الأولى حين وعدوه بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، ويمتد حتى ينال العبد مكافئة الوفاء والإخلاص لهذا المحبوب في لحظة لقيه برؤياه في الوادي الأفيع في يوم المزيد، هناك حيث لا نعيم يعلو فوق هذا النعيم، فهو حب لا تموت لذاته بل يأخذك إلى جنة الخلود فلا انتهاء للعيش هناك قرب المحبوب.

٢. من حيث المحبوب: في الحب البشري تحب مخلوقاً، فمنتهى غايته حب آدمي من دم ولحم وعظم، أما في الحب الإلهي تحب الخالق (جلّ وعلا) خالق الجمال في يوسف عليه السلام ومبدع كل لحظة تستشعر فيها بالجمال فعلى أي جمال سيكون جماله هو ، قال المولى عز وجل: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل ١٩، ٢٠/٩٢]، والمراد: أنه لا يعطي ما يعطي لجزاء نعمة سابقة أسبغها عليه المعطى له، أو منتظراً جزاء لما يعطيه كعوض، أو ثناء، بل يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى.^{٤٩}

٣. من حيث حبّ المحبوب للمحب: في الحب البشري يجد الحب حب يسير من الطرف الآخر مع شوائب الخيانة وعكر الغدر، وإذا ما قوبل بالحب الآتي من الله لعباده، فأجلّ صفات العباد أن الله يحبهم الله لعظم أثر ونتيجة هذا الحب؛ فقد قال تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة ٥٤/٥]، يقول السعدي (ت. ١٣٧٦هـ): وقد سما هذا الحب عن أي عكر وإن محبة الله للعبد هي أعظم نعمة أنعم بها المنان عليه، وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه، لأن الله إذا أحب عبداً يسر له الأسباب إليه، وهون عليه كل عسير في المسير إليه، بل ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده عليه بالمحبة والوداد.^{٥٠}

٤. منتهى عطاء الحب: في الحب البشري المتع المؤقتة مع المشاكل الكثيرة ومهما بلغت تلك المتع فسيكون الموت أيضاً نهاية المتع الدنيوية، بينما في الحب الإلهي جنتان واحدة في الدنيا يعيش بلذتها من أحب مولاه، وحتى الموت يكون بالنسبة لمن أحب الله بداية للجنة الثانية للحياة التي يحلم بها و يشنق لها قرب محبوبه، فالموت شوق العابدين وهدف السالكين لأنه فيه لقاء محبوبهم وذا غاية مناهم ومنتهى آمالهم.

^{٤٧} الصابوني، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ط. ١، دار الصابوني للطباعة و النشر والتوزيع، القاهرة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، ٩٩/١.
^{٤٨} يُنظر: الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، تفسير الراغب الأصفهاني، جزء ١: المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، ت: د. محمد عبد العزيز بسيوني، ط. ١، كلية الآداب، جامعة طنطا، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، من أول سورة آل عمران - وحتى الآية ١١٣ من سورة النساء، ت: عادل بن علي الشَّيْبِي، ٣٦٢/١.
^{٤٩} يُنظر: الخطيب، محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب، أوضاع التفاسير، ط. ٦، المطبعة المصرية ومكتبتها، رمضان ١٣٨٣ هـ - فبراير ١٩٦٤ م، ٧٥٣/١.
^{٥٠} يُنظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحي، ط. ١، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م، ٢٣٥.

٥. غاية الحب: أقصى غاية الحب في الحب البشري العيش مع الإنسان المحبوب، بينما الحب الإلهي غايته رؤيا وجه الله وأحبابه وأوليائه، والعيش في جناته ونعيمها اللامتناهي، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان ٩/٧٦]. وهذا الهدف الأسمى لم يكن فقط في شوق العابدين، بل كان مطلوباً من الله تعالى فهو الوحيد المقبول عنده تعالى حين قال: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل ١٩/٩٢] "فجعل بغية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين ارادة وجهه تعالى".^{٥١}

٦. من حيث نتيجة الحب: في الحب البشري يغدوا الضياع هوية القلب الذي خلق لمهمة واحدة، وصبغه الله بما وفطره عليها، وهي حبه والانشغال به والأنس بقربه وحده وإن شغل بغيره عاش النكد والكبد: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه ١٢٤/٢٠]، والمعيشة الضنك: هي عذاب القبر والصحيح أنه في الدنيا وفي البرزخ أيضاً، فإن من أعرض عن ذكره فإن له من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب من الدنيا والتحسر عليها، فأى عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور فقلوب المعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم يعيشونه في دنياهم قبل الجحيم الأكبر بينما في الحب الإلهي تعيش قلوب الأبرار في هذه الدنيا في نعيم عظيم قبل النعيم الأكبر قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار ١٣/٨٢-١٤].^{٥٢} فهم يعيشون في جنة الإيمان وقد سكنوها قبل جنة الآخرة.

من أكثر المواقف والقصص المعبرة عن عذاب الحب الدنيوي قصة الشاب العاشق الذي مات من عشقه مع ابن عباس رضي الله عنه فعن عكرمة (رضي الله عنه) قال: "إني لواقف على رأس ابن عباس (رضي الله عنهما) عشية عرفة إذا أنا بجماعة أدمان، يحملن شاباً في كساء حتى وضعوه بين يدي ابن عباس (رضي الله عنهما)، فقالوا استشف لهذا يا ابن عم رسول الله، قال فكشف ابن عباس (رضي الله عنهما) عن وجهه، فإذا شاب معرق الوجه ناحل البدن أحلى من رأيت من الفتيان فقال له ابن عباس (رضي الله عنهما): "وما بك يا فتى؟ فقال:

وبي لوعة لو تشتكى الصم مثلها تقطرت الصم الصلاب فخرت

ولو قسم الله الذي بي من الجوا على كل نفس حظها لأملت

ولكنما بقى حشاشة ماجد على ما به صلب النجاد فهدت

قال: فأقبل ابن عباس رضي الله عنهما على عبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى، فقال: ذهب البدوي بالعود علينا وعليك، قال: ثم خفت في أيديهم فمات. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا قتيل الحب، لا عقل ولا قود. قال: فأردينه... قال عكرمة: فما سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأل الله عشية حتى أمسى إلا العافية مما بلى الله به الفتى".^{٥٣} حيث عانى هذا الشاب من ألم الحب والعشق الدنيوي حتى مات بينما من أحب الله ذاق عذوبة وسعادة لا نظير لهما.

٧. من حيث حلاوة هذا الحب واستمراريتها: الحب البشري في غالب أحواله يخبو جماله مع الزمن مع خطو السنين فمع خبو الجسد تبهت ألوانه خاصة بعد طول المعرفة عن قرب، فبعد العشرة الطويلة يتسلل الملل إلى أجزاء هذا الحب، بل إن هذا الحب يكاد يندثر ويكسوه الصدأ في أغلب الأحيان، أما حب الله فيزداد تألقاً وجمالاً كلما ازدادت هذه المعرفة بمحبوبك، بل تزداد الحياة أنساً كلما زادت الخلوة بخليقك وتتجذب إلى تلك الحلاوة وتشعر بلذة الغربة عن كل الناس. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

^{٥١} ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ٢٤/٣.

^{٥٢} يُنظر: ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ٤١٨/١.

^{٥٣} الفاكهاني، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، ت: د. عبد الملك عبد الله دهيش، ط. ٢، دار خضر - بيروت، ١٤١٤، ٣٠٩/٤.

、人

خلقه".^{٥٨} فما من لذة تعلو فوق لذة حبه لهم.

١٢. من حيث عطاء المحبوب: في الحب البشري حدود لعطاءات الحبيب، بينما في الحب الإلهي لا حدود العطاء ولا منتهى لحلاوته ولا لمدى جماله ولا وصف لنعيمه، فبعد أن يبيض وجوههم ويمنحهم الجنة يعطيهم ما هو أعظم من كل ذلك. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْءَ أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْءَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ).^{٥٩} فني الحب الإلهي كل الجنة والتي عرضها السماوات والأرض وما فيها لا تكون إلا ميقات للقاء ولرؤيا وجه المحبوب بالنسبة لمن ذاق الودَّ حيث يغيب عن كل نعيم فيها لمجرد رؤيتهم لوجه الله تعالى، وهذا الهدف الأسمى لقلوب المحبين وأولهم قائد المحبين وسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. حيث تبقى لحظات اللقاء شغل القلوب المحبة لخالقها لشدة وعظم ما وعدوا به فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم (وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ صَرَاءٍ مُضِرَّةٍ)^{٦٠} فالشوق إلى رؤيا وجهه هو الشغل الشاغل في حياة من عرفوا الطريق ومن ذاقوا لذة المسير عليه.

١٣. من حيث نتيجة الحب: يعتبر الحب البشري دوامة تجذب صاحبها بقوة لكل ما سفل من دنيا التراب وكدرها، بينما الحب الإلهي سماوي إذ يرقى بك إلى أسما الأخلاق وأطيب العيش مع الله. ثمرة الحب البشري العصيان في كثير من الأحيان، وثمره الحب الإلهي الطاعات، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدليل الحي والصادق لمحبة الله، فكلما ازداد الحب، زادت الطاعات وزاد الاتباع، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران ٣١/٣]، فالطاعة ثمرة لهذه المحبة ونتيجة لها.

ولا مجال لأي مقارنة بين الحبين، فالبون بعيد بينهما، يقول ذو النون المصري:

"مجال قلوب العارفين بروضة.. سماوية من دوحها حجب الرب....وأروى صداها صرف كاسات حبه... ويرد نسيم جل عن منتهى الخطب".^{٦١}

1.3. مصادر الحب الإلهي

1.1.3. القرآن المجيد: يعتبر القرآن المجيد هو المصدر الأول للحب الإلهي؛ إذ تضمن الكثير من قطاف الحب التي لا توصف لغدقها الجميل، فهو من كلام الودود من كلام اللطيف الرؤوف.

ومن الآيات الدالة على الحب الإلهي قوله تعالى:

١. ﴿وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى ٣-١/٩٣]، من أجل آيات إثبات حب الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فلقد أقسم الله (سبحانه وتعالى) هذا القسم العظيم: بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى، وبالليل إذا ما اشتدت ظلمته، على اعتناؤه برسوله صلى الله عليه وسلم وقال: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ [الضحى ٣/٩٣]، فما أبغضك منذ أحبك، وإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، وهو هنا أنه أحبك، فالنفي المحض يكون مدحاً، إذا تضمن ثبوت كمال، وهذه هي حال النبي صلى الله عليه وسلم. فأي حب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقسم على حبه له هذا القسم العظيم بآيات تتلى إلى يوم القيامة.

^{٥٨} الطبري، جامع البيان للطبري، ٢٦٢/١٨.

^{٥٩} صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ١٨١.

^{٦٠} النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، المجتبى من السنن، ت: عبد الفتاح أبو غدة، ط ٢، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤٠٦ - ١٩٨٦، كتاب السهو، ٦٣.

^{٦١} يُنظر: الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ٣٩٠/٩.

^{٦٢} يُنظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ٩٢٨.

٢. ﴿طه مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه ٢٠-٢١]، يقول الخازن (ت. ٧٤١هـ) في تفسيره: والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو السريانية، وقيل بالقبطي، ومعناه يا رجل، فلما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول القيام، إذ كان يصلي الليل كله، فأُنزل الله تعالى هذه الآية وأمره أن يخفف على نفسه.^{٦٣} ولا يختلف القصد سواء أكان المراد بهذا النداء التي خاصة أو للإنسان عامة، فالنداء لما كان من أجل الإبعاد عن الشقاء؛ فقد حمل هذا النداء الحب والرحمة بالنبي خاصة وبالمكلف عامة، وهذا من أجل نداءات الحب التي تنبه إلى أن الشريعة إنما أنزلت لإسعاد البشرية وإنقاذها من كل شقاء.

٣. وتعتبر سورة طه من أكثر السور التي ورد فيها الحب الإلهي بصورة في غاية القوة والوضوح فحينما قال تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلَتُصْنَعْ عَلَيَّ عَيْنِي﴾ [طه ٣٩/٢٠]، وهذه الآية تتضمن أشد حالات الحب وضوحاً في القرآن؛ لذكر المحبة تصريحاً ولذكر اتيانها من الله تعالى.

٤. قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت ٥/٢٩]، من كان يؤمل لقاء الله ويشتاق النظر إليه تعالى، ويقول الماوردي: في تأويل ﴿لِقَاءَ اللَّهِ﴾ وجهان: الأول: ثواب الله قاله ابن جبير. الثاني: البعث إلى الله للقياء.^{٦٤} وهنا يكمن مقصد المحبين وغايتهم. وهذا الرجاء هو محض الإيمان الخالص وزيدته، فالإله شخصت أبصار المشتاقين ولذلك سلامهم الله (سبحانه وتعالى) بإتيان أجل لقاءه، بل وضرب لهم أجلاً يسكن نفوسهم ويطمئننها به، و الاشتياق إنما هو سفر القلب في طلب المحبوب، واختلف المحبون: هل يبقى الشوق عند اللقاء بالمحبوب أم يزول به، فقالت طائفة: يزول لأنه إنما يكون مع الغيبة ولأن الشوق هو سفر القلب إلى المحبوب فإذا انتهى السفر واجتمع بمحبوبه، وضع عصا الاشتياق عن عاتقه، وهمدت ناره وصار هذا الاشتياق أنساً بالمحبوب وسعادةً بقربه. و قد قالت طائفة أخرى: بل يزيد هذا الشوق قوةً وجمالاً ونعماً ولا يزول باللقاء، لأن الحب يقوى بمشاهدة جمال المحبوب أضعافاً مضاعفة ولا سيما إن كان جماله جمالاً لا تملأه العيون بل تزداد عطشاً له كلما زاد الارتواء.^{٦٥}

٥. قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة ٥/٥٤]. فأهل يحبهم ويحبونه على إثبات الطرف، وأن محبة العبد لربه تعلو كل محبة أخرى، بل وتظل كل محبة تحتها، ولا نسبة لسائر المحاب إليها مطلقاً، وهذه هي كمال حقيقة التوحيد، فحبه تعالى يظل كل حب وكل محبوب، لأن كل حب عندهم إنما هو في ظله و لأجله^{٦٦}، وما تلاحظه القلوب أنه قد سبق حبُّه لهم حبُّهم له، وهذه أجمل العطايا وأعلاها، وهنا يتجلى المنُّ منه المنان عطاءً عظيماً، فالخير كله إنما هو من الله وهذا أخير الخير وأعلاه.

٦. قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب ٤٣/٣٣]، جاء في تفسير ابن القيم (ت. ٧٥١هـ): عن الضحاك قال "صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء".^{٦٧} وإذا كان السؤال لماذا يصلي عليهم، يكون الجواب ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا كان هذا الجواب، فما تفسير ذلك وما تفسير السبق في التفضل منه تعالى عليهم عندها، ألم يكن الجواب عندها بدون ريب أنه فعل الحب منه (سبحانه وتعالى) للمؤمنين وعطفه عليهم ورحمته بهم.

^{٦٣} يُنظر: الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم، تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل، تصحيح: محمد علي شاهين، ط. ١٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥هـ، ٢٠٠٣.

^{٦٤} يُنظر: الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، تفسير الماوردي النكت والعيون، ت: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، د. ط، دار الكتب العلمية، بيروت / لبنان، ٢٧٦/٤.

^{٦٥} يُنظر: ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ٧٦/٢.

^{٦٦} ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ١٩/١.

^{٦٧} ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، التفسير القيم، ت: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، ط. ١، دار و مكتبة الهلال، بيروت، ١٤١٠هـ، ٣١٠.

2.1.3. المصدر الثاني للحب الأحاديث القدسية

إنها تمتاز بوضوح الحب فيها وتحليله فيها بشكل واضح جداً، إذ يخاطب الله به عباده بطريقة مباشرة، وسنتناولها بالتفصيل في معرض البحث لذا لن أتوسع بالشرح عنها هنا.

3.1.3. المصدر الثالث هو الأحاديث النبوية الشريفة والسيرة النبوية المطهرة

من أوضح نماذج الحب الواردة في الأحاديث النبوية:

١. الدعاء الذي رسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بيئته أو عالمه الذي يريده: ليرضي به ربه فاذا به كله عالم متعلق بالحب، فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ)^{٦٨} فقد انتقى رسول الله عالماً جميلاً ليعيش فيه؛ فانتقى من البشر أحباب الله، وانتقى من الأعمال مسالك الحب الإلهية، وذلك لكي يقضي عمره مع أحباب الله، وفي أجواء تزرع في كل حركة حباً وتحمل حباً، تتنفس فيها القلوب كل لحظة حباً لله، فكل ما حوله مشحون بكل هذا الوداد سواء من المحبين لله أو من الأعمال التي تسافر بمراكب القلوب إلى موائد الحب، ثم سأل رسول الله مولاه أن يكون هذا الحب هو الحب الغالب بنعيمه وجماله لأي حب سواه مما يسكن النفس كحب الأولاد، وأن يكون أحب إليه من الماء البارد، فجعل حبه غاية الغايات، فحبه هو جنة الدنيا وكهف المشتاقين، وشغل قلوب العابدين عن كل شغل.

٢. حديث بكاء الانصار عندما عاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب الحب: فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْعَنَائِمَ، فَأَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَالًا، فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي؟ وَمُتَفَرِّقِينَ، فَجَمَعَكُمْ اللَّهُ بِي؟) وَيَقُولُونَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَرُنْ، فَقَالَ: (الْأُتَيْبِيُّونَ؟) فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَرُنْ، فَقَالَ: (أَمَّا إِنَّكُمْ لَوُ شِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذًا وَكَذَا، وَكَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذًا وَكَذَا) لِأَشْيَاءَ عَدَدَهَا، زَعَمَ عَمَرُو أَنَّهُ لَا يَحْفَظُهَا، فَقَالَ: (أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْأَبْلِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِقَارٌ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا، لَسَلَكَتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)^{٦٩} إنه عتاب الحب من الحبيب لأحبابه؛ وهذا من أعظم الدروس فنرى هنا كيف زلزلت وجدانهم كلمة المصطفى حين قال (أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْأَبْلِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ)، وقد جاء عند النووي (ت. ٦٧٦هـ) أن الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والدثار يكون فوقه، ومعنى الحديث ومقصده أن الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء من الناس وأنهم ألصق بني الله من سائر الناس، وهذا من مآثرهم النبيلة، وفضائلهم الجليلة التي استحقوا أن يشهد لهم بها رسول الحق صلى الله عليه وسلم.^{٧٠} وحالما سمعوا هذه الكلمات رأينا دموع الحب لله ولرسوله كيف نزلت لتعيد الصفاء إلى النفوس، نزلت بسبب قوة الحب الذي تمكن من نفوسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت في هذا الموقف كل كلمة تمس حبهيم تتسبب في نزول الدموع، فلقد كان عتاب الحب عظيماً في تأثيره، لدرجة أن أي عتاب أو تهمة في ذلك الحب أو تقصير منهم تجاهه ييكسهم؛ وكل ذلك لشدة حبهيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت دموعهم بسرعة، ورجعوا أجمل الرجوع بذلك عما قالوا، ونرى هنا كيف آثروا رفقة الحبيب على مال الدنيا. وهكذا نرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل من الحب دواءً وعلاجاً لمواقف الحياة ولأعقد مشكلاتها، فيبرد به الحقد الذي كمن في النفوس،

^{٦٨} سنن الترمذي، أبواب الدعوات، ٧٧.

^{٦٩} مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: ت: محمد فواد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب الزكاة، ١٠٦.

^{٧٠} يُنظر: النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، شرح النووي على مسلم، أبو زكريا، ط. ٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٩٢، ١٥٧/٧.

ويحمد به أشد الفتن، نعم إنها قوة الحب وطاقة الحب التي خص بها الله من أحبوه وآثروه على كل محبوب.

٣. جاء عند البيهقي من خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للكفار يوم الفتح أنه: قَالَ هُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ: "مَا تَرَوْنَ أَنِّي صَانِعٌ بِكُمْ؟" قَالُوا: خَيْرًا، أَخْ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ. قَالَ: "اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ"^{٧١} فلقد غلب النبي صلى الله عليه وسلم بما لديه من حب كل ما قدموه الكفار له من حقد، هذا هو القلب الذي كان مثلاً للحب وسيبقى، وهذه الكلمات التي حفظها التاريخ ولم يكن لينساها، لأن الحب عنده كان غلاب لكل حقد؛ فلقد ساءهم على الرغم من أنهم هم الذين قتلوا عمه حمزة، ساءهم على الرغم من أنهم هم الذين أخرجوه من دياره وحاصروه لسنين وأجاعوه وعذبوا أصحابه، فلم يكن لقلبه أن يعرف الانتقام بعد أن عرف الله، بل كان فياض بنور الحب فلم تكن هذه الكلمات من الرسول المنتصر لتدع سامعاً حيّ المشاعر إلا وأحالته ذوباً من طاعة وخجل، بل وندم على ما كان منهم. وفي هذا الوقت استجاشت هذه الكلمات الممتلئة نبلاً وحباً عظيمة، مشاعر سهيل بن عمرو فأعلن أمام الجميع إسلامه لله تعالى. وما كان إسلامه ساعته، إسلام رجل مكروه، أو مقهور ومستسلم لنتائج، بل كان لموقف الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي حمل من جميل الحب ما أذاب كل حاجز في قلبه عن الإسلام فهذه هي أخلاق الأنبياء، وهذا السماح إنما هو فعل الحب، وليس بفعل الأعداء أذاب الحب بقوته كل عداوة وكل انتقام، وكما أثر هذا الموقف بكفار مكة، ما زال يؤثر حتى الآن في قلب كل من يسمعه ويجذبه إلى هذا الدين العظيم لما احتواه من قيم الحب والتسامح.^{٧٢}

٤. الحديث الذي علم رسول الله به العالمين الحب الأكمل، حينما أدموا وجهه الشريف فدعا لهم بالمغفرة: فقد جاء عند البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، ضَرْبُهُ قَوْمُهُ فَأَذْمُوهُ، وَهُوَ يَمْسُحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)^{٧٣} ولم يكن هنا المقصود فقط ذلك النبي الذي يقص عنه بل المراد هنا رسول الله أيضاً لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم عفاً عن أن يتكلم بطريقة ظاهرة ومباشرة عن نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الحاكي والمحكي عنه.^{٧٤} فما من حب إنسان لقومه يعلو فوق هذا الحب؛ فقرة الأذى أن تضرب الوجه وتدميه قد قابلها النبي صلى الله عليه وسلم بقمعة الحب وهو الدعاء لهم بالمغفرة، بل إنه ذهب أكثر من ذلك بأن اعتذر لهم عند الله بأنهم لا يعلمون كي يفوزوا بالمغفرة، وإن هذا الحب الذي تملك قلبه الشريف إنما هو سقاء من الحب الإلهي الذي سقاها لقلبه الله سبحانه وتعالى، ويوجد غير هذه الصور في السنة والسيرة الكثير والكثير من صور الحب الواضحة.

4.1.3. حاجة الإنسانية للحب الإلهي

١. بعد أن عمت الفوضى العالم؛ وما هي إلا صورة أو تعبير عن الفوضى داخل الصدور، إذ تلوثت الفطرة السليمة بالشرك والعصيان والتمرد، وتعكرت النفوس بالذنوب، وعامتها في كثير من الأحيان غمام الحقد، وتلبست القلوب بثوب الحسد والمنافسة على الدنيا وزيفها، فاستشرى البغض وقل الصفاء ونذر العيش النقي فلا تكاد تجد لنفسك ساعة من زمان تتنعم فيها بلذة العيش بسلام وصفاء تام. وإن إسلامنا الذي اشتق من السلام قد جعل من الحب طريقاً وحيداً وشرطاً لا بد من الإتيان به للوصول إلى الإيمان، ثم جعل الإيمان شرطاً لدخول الجنة، نعم إلى هذه أهمية المحبة فالحبة مطلباً ضرورياً في ديننا لقبول الإيمان ذاته الذي يعتبر الأساس للإسلام، فعن أبي هريرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُّوا، أَوَّلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ).^{٧٥}

^{٧١} البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، ت: محمد عبد القادر عطا، ط. ٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، ٢٠٠/٩.

^{٧٢} يُنظر: خالد محمد خالد ثابت، رجال حول الرسول، ط. ١، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، ٤٣٢.

^{٧٣} البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط. ١، دار طوق النجاة، ١٤٢٢ هـ، كتاب أحاديث الأنبياء، ٥١.

^{٧٤} يُنظر: ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتيبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ هـ، ١/٥٢١.

^{٧٥} صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ٥٤.

٢. إن الحب هو أبو الفضائل كلها وأساسها: فمن لا يعرف الحب محال أن يعرف العفو، ومن لم يعرف طعم الحب لن يعرف الإيثار ولن يعرف الكرم ولن يعرف الإحسان، فكيف لك أن تعفو وتسامح وتؤثر وتتكرم من دون حب، فالحب هو العامل الأساسي والبيئة الضرورية للقيم الأخلاقية كلها، وهناك ثلاثة أعلام وأمارات للحب في الله إن وجدت في نفسك فاطمئن، وهي من أعذب سجايا النفس التي تتزكى بها، يقول ذو النون المصري "ثلاثة من أعلام الحب في الله بذل الشيء لصفاء الود، وتعطيل الإرادة لإرادة الله، والسخاء بالنفس".^{٧٦}

٣. قال الأطباء عن جهاز المناعة المكتسب: "إن قيادته خارج الجسم بيد الله عز وجل، وإن الحب، والأمن، والمودة تقوي هذا الجهاز، وإن الخوف، والقلق، والحقد تضعف هذا الجهاز".^{٧٧} فقد كان أول ما يقويه هو الحب بشهادة العلماء حيث يقوى وينشط جهاز المناعة الذي يقاوم كل الأمراض في جسم الإنسان فهو حاجة هامة لصحة انسان.

٤. لو فقه العالم لغة الحب لعم السلام في العالم ولما احتاجوا إلى الجيوش: بل ولما صنعت الأسلحة أصلاً، ولحلت كل الجيوش ولكان السباق قائم، لكن لا إلى التعالي والكبرياء بين الدول ولا إلى التمرد بعضها على بعض، بل إلى التواضع والإقدام على خدمة الإنسانية جمعاء ولعم الإيثار ولا تنتشرت الفضيلة بين البشرية بفعل الحب.

٥. الحب هو مفتاح لكل خير فهو الطاقة المحركة لكل الفضائل: كالتسامح وجمال العطاء، لذا حفز الإسلام على نشر الحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخِّرْهُ أَنَّهُ يُجِبُّهُ).^{٧٨}

٦. إن في الحب قوة عظيمة لنقاء العالم: وقوة للإنسان من داخله ترفع عنه تكاليف الشعور بالشقاء والعناء، فمن فعل حُباً وترك حُباً؛ ما شعر بعناء الفعل ولا بمرارة الترك، وهذا إنما يظهر ويتجلى واضحاً في العيش بأعلى مراتب الإيمان وهي مرتبة الإحسان، فيترك العبد كل مخالفة حياء من الله تعالى أو حباً له تعالى، وبهذا لا تحتاج حتى إلى أجهزة المراقبة من شرطة وغيرها؛ لأن الوجدان والقلب هنا سيراقب الله في كل خطوة بل في كل خاطرة، يقول ابن القيم: أما الحياء: فيبعث عليه قوة المعرفة ومشاهدة معاني الأسماء والصفات حيث يستحي العبد بعد أن رأى كل تلك المحاسن أن يعصي مولاه، وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث هو وازع الحب، فيترك معصية الله محبة له.^{٧٩}

٧. الحب الحقيقي الذي فطرك الله عليه يرشدك لسلوك السبيل الأحق والأفضل التي يأمرك عقلك بها: ففي زمن كثرت فيه التناقضات والانتقادات من كل الاتجاهات، مما يجعلك تختار أي الطرق والمسارات تسير، ليكون الجواب هو العيش على الفطرة التي خلقت عليها أنت بغض النظر عن آراء الآخرين، العيش بحرية من كل قيد إلا قيد الله، الذي هو في حقيقته الحرية الحقيقية، لأنه يمثل القيد عن كل ضرر ليصونك به ويحميك من كل أذى، والعيش بإرادة الله التي توافق ما فطرك وصبغك عليه بعيداً عن إرادة السوء، فلم يبق في قلب العبد أي مراد يزاحم مراده الديني والفطري، والذي يتوافق تمام الموافقة مع مصلحته، وبذلك يتحد المرادان فيصير مراد الرب هو عين مراد العبد، وهذه هي حقيقة المحبة الخالصة من الله لعبده حيث أمره بما فطره عليه وكل ما أمره به هو الخير كل الخير له.

٨. الحب يولد العمل والبذل وحتى التضحية للمحبيب وبمنتهى الإخلاص: حيث يجب الحب داعي الفناء وداعي البذل في المحبة طوعاً واختياراً لا كرهاً، بل ينجذب إليه انجذاب قلب المحب وروحه، فقد ملأت المحبة قلبه بحيث لم يبق فيه جزء فارغ لسوى محبوبه الذي هو أكمل محبوب وأجله وأحقه بالحب والتضحية؛ ومثال ذلك في قول الله تعالى: ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي

^{٧٦} الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ٣٩٣/٩.

^{٧٧} النابلسي، محمد راتب النابلسي، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ط. ٢، دار المكتبي، سورية، دمشق، الحلبوني، ٢٠٠٥، ١٥٣/٢.

^{٧٨} أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير، سنن أبي داود، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، كتاب الأدب، ٢١.

^{٧٩} يُنظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ١٨٦/٢.

فَطَرْنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا [طه ٧٢/٢٠]، وهذه التضحية العظيمة وهذا الفناء قد أوجبه الحب الممتزج بالتعظيم والإجلال والقرب.^{٨٠}

٩. الحب مطهرة للنفوس وارتقاء بها: ويكفي الحب من البهاء والحسن أنه يطهر النفوس وأنه سمو لها عن كل دناءة؛ حيث يحو الحب صورة الرذيلة والحسد والحقد، ويدعو إلى مكارم الأخلاق، ويحمل صاحبه على كريم الطباع، ولطيف الشمائل، فالحب يفعل بالنفس الأعاجيب فلقد صهرها في بوتقته وصهر ماضيها الملوث، فأحال النفس بنار الهوى جوهرًا خالصًا، ورفعها من حضيض الضيق والعيش الذي كانت تتقلب في ظلماته إلى سماء عالية صافية ورحبية، فليس كالحب لله وفي الله، مطهرًا للنفوس، أو مصلحًا لأحوال الأمم، وحافظًا قويًا للفضائل.^{٨١}

١٠. الحب غذاء للقلب ووسيلة لا بد منها لتغير السلوك الإنسان إلى الخير: فحقيقة الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، وغذاء العقل هو العلم، وغذاء القلب هو الحب، وغذاء الجسم هو الطعام والشراب، وما لم ترع في الخطاب الإسلامي مبادئ العقل، وما لم يتوجه إلى القلب، وما لم يحقق مصالح الإنسان الأساسية والمشروعة، فلن ينجح الخطاب الإسلامي في دعوة الإنسانية للإسلام لعدم امتلاك القدرة على التأثير في الآخرين وحملهم على تغيير تصوراتهم، وقناعاتهم من جهة، ثم حملهم على تغيير سلوكهم، وأنماط حياتهم من جهة أخرى، لأن هذا التغيير مطلوب طوعاً لا كرهاً.^{٨٢}

2.3 . مقاصد النداءات الإلهية

١. بلوغ العباد لمنزلة المحبة لخالقهم: فلما كانت منزلة المحبة أعلى المكانة، وغاية عليا في ديننا، وقيمة القيم، فقد قال تعالى ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة ٥٤/٥]، جاءت الأحاديث القدسية كنداءات من الرحمن لبني آدم ليتنعموا بلذة محبته، ولينالوا الراحة اللامتناهية برضاه ويفوزوا بآلاء الأنس فيه، والتنعم بالقرب منه، فجعل الله من الأحاديث القدسية سبيلاً موصلاً لها ودليلاً واضحاً عليها، فالحبة هي المنزلة التي تنافس من أجل بلوغها المتنافسون؛ فلا أحد يرغب بأن يكون غيره أقرب منه إلى محبوبه؛ لذا شخصت إليها بصائر العالمون العاملون، وإلى علمها شمر أصحاب الهمم العالية، وعليها تفانى المحبون فرخص لأجل نيلها كل شيء، وبروح نسيمها تروح العابدون، وهي لهم جنة الدنيا قبل بلوغهم الجنان عند الرحمن، وهي قوت القلوب العارفة، وغذاء الأرواح التي نقت من دنيا التراب وسمت إلى ذلك السمو، وهي قرة العيون وقرار البصيرة. وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات ومن جملة من أصبح همه منزلاً وزوجة وطعام وبئس تلك الحياة، فحب الله هو الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. وهو اللذة التي من لم يكلل بها قلبه فعيشه كله هموم والألم^{٨٣} ولأن من يحرم ما في هذا الحديث القدسي يدرك حقيقة الحرمان الذي حرمه: (فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيدَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ).^{٨٤}

٢. التشويق إلى لقاء الله وإلى رؤيا وجهه الكريم: حيث يعرف الله عباده على جمال خالقهم في ألطافه وأعطافه ورؤفه وتحنانه وفي صفاته العلا وأسمائه الحسنى، فيحملهم في كل لحظة من حياتهم على العمل والتعبد شوقاً لرؤيا وجهه الكريم. وذلك كما في تشويقه لقلوب عباده في الحديث القدسي: (فَمَا أُعْطُوا شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ)،^{٨٥} فبعد سماع العباد لهذا الحديث كم ستشتاق القلوب للحظة النظر إلى ربه عز وجل.

^{٨٠} يُنظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ٤٦٣/١.

^{٨١} يُنظر: الطنطاوي، فلسفة الحب، عند الطنطاوي، ٦.

^{٨٢} يُنظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ٢٠/١.

^{٨٣} يُنظر: ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ٨/٣.

^{٨٤} صحيح البخاري، كتاب الرقاق، ٣٨.

^{٨٥} صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ١٨١.

٣. النداء إلى جنته وحظيرة قدسه: سواء التي ابتدأت يا ابن آدم أو تلك التي لم تبتدئ بالنداء المباشر، وذلك لكونها في محتواها وجوهر حقيقتها نداءً واضحاً و دعوة من هذا الإله المحب لعباده لأجمل شيء خلقه الله بيده وهي جنته فهي هدية الرحمن، كما في الحديث القدسي: (أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ).^{٨٦}

٤. نجاة العباد من نار جهنم وانقاذ هذا الرب الكريم الودود عباده من عذابها: فهو يناديهم بكل رحمة وشفقة، وبملء الحروف عطفاً يناديهم بكلمات مغلقة بالحنان، كما في الحديث الذي يحكي لنا عبره شهادة جبريل عن النار، فيحذر الله عباده من النار عبر ارسال جبريل عليه السلام وشهادته عنها إذ قال في الحديث القدسي: (اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَزَّتْكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعَزَّتْكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا).^{٨٧} حيث يأخذ الله تعالى بيد عباده الى النجاة من العذاب عبر تخويفهم من نار جهنم.

٥. نشر الحب في الله بين قلوب العباد: حيث جعل من الحب بين عباده سبيل من أجمل سبل الوصول إلى حبه تعالى، كما في حديث: (حَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَحَابِّينَ فِيَّ).^{٨٨}

٦. التوجه إلى القلوب بعتاب الحب الذي يوقد الروح للانطلاق من جديد، فتتوقد النفوس بالهمم العالية، ويزيل عنهم وساوس الشيطان وسوء الظن بالله تعالى: كحديث (يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَايَ...).^{٨٩}

٧. أن يرفع الله مستوى قلوب وأرواح و نفوس وعقول عباده عن دنيا التراب والغرائز وشواغلها... إلى مستوى عالٍ من الشغف به والانشغال فيه، فينشغلون عن الحزن والألم وعن ضنك وضيق الدنيا بذلك الحب العالي والشوق السامي. وذلك كما في الحديث القدسي: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غِنًى وَأَسَدٌ فَفَرَّكَ، وَإِلَّا تَفَعَّلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أُسَدِّ فَفَرَّكَ).^{٩٠}

٨. أن يعبد العباد الله حباً: لما يجذوه من لذة قربه، فكل صلاة تغدو حينها موعد للقاء ولمناجاة المحبوب وفيها يفرغ العبد لخالقه الحبيب همه وحزنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي: (فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ).^{٩١}

٩. العودة بالمؤمن إلى نقاء وفطرته: إلى جمال فطرته وصفاء سريره والصبغة التي خلقه الله عليها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله في الحديث القدسي: (وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ).^{٩٢}

1.2.3. المقارنة بين القرآن ومقاصد الأحاديث القدسية من حيث المقاصد الخاصة بكل واحد منهما

إذا عقدنا مقارنة بسيطة بين مقاصد القرآن المجيد ومقاصد الأحاديث القدسية، نجد تقارب في كثير من الأحيان بينهما يقول الغزالي (ت. ٥٠٥هـ): إِنَّ سر القرآن المجيد ولبابه الأصفى ومقصده الأقصى إنما يتجلى في دعوة العباد إلى ربه الودود خالق السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فنجد أنه قد انحصرت سور القرآن وآياته في ستة أنواع من المقاصد: ثلاثة مقاصد هي السوابق

^{٨٦} صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، ٨.

^{٨٧} سنن الترمذي، أبواب صفة الجنة، ٢١.

^{٨٨} أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند أحمد ط الرسالة، ت: شعيب الأرنؤوط و عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط. ١، مؤسسة الرسالة، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، ٤٤٤/٣٧، ٢٢٧٨٢.

^{٨٩} سنن الترمذي، أبواب الدعوات، ٩٩.

^{٩٠} سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ٣٠.

^{٩١} صحيح مسلم، كتاب الصلاة، ٣٩٥.

^{٩٢} صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ٢٨٦٥.

والأصول، والثلاثة الأخرى هي الروادف والتوابع.

أما الثلاثة الأولى (السوابق والأصول) فهي:

الأولى: تعريف المدعو إليه؛ ليصل عباده إلى حبه سبحانه تعالى بعد أن يتعرفوا إلى صفاته.

ونجد أنّ هذه الدعوة في الأحاديث القدسية هي الغالبة.

الثانية: تعريف الله تعالى الطريق الموصل إليه لعباده، وهو الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إلى الله (جلّ وعلا)

ونجد في الأحاديث القدسية نجد الكثير منها حيث توضح لنا سنن الوصول إليه وبلوغ قربه ونوال حبه.

الثالثة: تعريف الحال عند الوصول إليه وما أعد الله لعباده الصالحين.

وهذه المعاني أيضاً موجودة بكثرة في الأحاديث القدسية إذ يشوق بها عباده عبر وصف لحظات لقاءه ونعيم رؤياه.

وأما الثلاثة المغنية المتممة:

فأحدها: تعريف أحوال المحييين للدعوة، وماهم فيه من نعيم وحلاوة الإيمان، وسر هذا الحال و مقصده: التشويق والترغيب بما يتمتعوا به من نعيم. وكذلك تعريف أحوال الذين نالوا ضنك العيش ببعدهم من الناكبين والناكلين عن الاستجابة له، وكيفية قمع الله لهم وتنكيله لهم وسره و مقصده هنا الاعتبار والترهيب.

وهذه واردة في الأحاديث القدسية وروداً كثيراً و بأسلوب واضح التأثير.

وثانيها: حكاية أحوال الجاحدين، وكشف فضائهم وجهلهم، بالمجادلة والحاجة على الحق، وسره و مقصده الايضاح والتنفير وفي جنب الحق الايضاح والتثبيت.

وهذه قلما وجدت في الأحاديث القدسية لأن غالب أحوالها كان الجذب والتشويق لله والجنات، وذلك أنّ الخطاب فيه موجه للمؤمنين بشكل عام لا للجاحدين والمنافقين.

وثالثها: تعريف وتوضيح عمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد والأهبة والاستعداد لبلوغ الفلاح.

وهذه متوفرة أيضاً في الأحاديث القدسي، حيث يرشد عبرها الله عباده عبرها إلى أفضل سبل الوصول إليه إلى جنانه بوضوح تام.^{٩٣}

3.3. النداءات الإلهية في الأحاديث القدسية

سأذكر في هذا القسم عدد من الأحاديث التي ابتدأت بالنداءات من الله تعالى لعباده وحاولت في كل حديث استنشاق ما فيه من جماليات الحب الإلهي، ولأن الحب أسمى علاقة يتقرب بها العبد إلى خالقه، ولأن الحب ينبض في كل الكلمات في الأحاديث القدسية نبضاً جميلاً؛ لذا يسهل على القلوب الإحساس به، والجمال ينبغي أن نتعرف إليه منذ النشأة الأولى حتى نتعرف على الحكاية منذ بدايتها، فتشرب القلوب المعرفة عن الجمال في قصة ملونة بالحب تمتد من النشأة الأولى حتى لحظة الملتقى في الوادي الأفيح، ثم إلى الخلود في دار الخلود، فالمفلحون يعيشون الحب بقرب خالقهم الودود في جنان، فاخترت البداية لتكون مع ما ورد من بداية الخلق في الأحاديث القدسية فمن هنا بدأت أولى لحظات الحب حينما أخذ الله تعالى العهد من بني آدم.

1.3.3. الحديث الأول : السلام أول المطالب والحمد جنة العابدين (لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ)

^{٩٣} يُنظر: الغزالي، أبو حامد الغزالي، جواهر القرآن، ط. ١، دار إحياء العلوم، بيروت، ١٩٨٥، ت : د. محمد رشيد رضا القبايني، ٢٤، ٢٣.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمِدَ اللَّهُ بِإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا آدَمُ، اذْهَبْ إِلَى أَوْلَيْكَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَى مَلَأٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ، فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ، بَيْنَهُمْ، فَقَالَ اللَّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيُّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكَلْنَا يَدَيَّ رَبِّي مَبَارَكَةً ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ، مَا هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَصْوَرُهُمْ - أَوْ مِنْ أَصْوَرِهِمْ - قَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمُرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْهُ فِي عُمُرِهِ. قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كُتِبَ لَهُ. قَالَ: أَيُّ رَبِّ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِي سِتِينَ سَنَةً. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ. قَالَ: ثُمَّ أُسْكِنُ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَهْبِطُ مِنْهَا، فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجَلْتُ، قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ. قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِينَ سَنَةً، فَجَحَدَ فَجَحَدْتُ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيتُ ذُرِّيَّتَهُ. قَالَ: فَمِنْ يَوْمِنَا أَمْرٌ بِالْكِتَابِ وَ الشُّهُودِ).^{٩٤}

1.1.3.3. شرح المفردات

آدم: تم اشتقاقه من أديم الأرض كما يقول الهروي (ت. ٣٧٠هـ)، وقد سمي بذلك لأنه خلق من التراب، وأدمة الأرض وجهها.^{٩٥}
عَطَسَ: عطسَ يعطس عطاساً كما جاء عند الفراهيدي (ت. ١٧٠هـ)، يقال: كان سبب عطسة آدم عليه السلام أن الروح جرى في جسده، فتنفّس فخرج من خياشيمه؛ فصارت عطسة، ويقال عطسَ الصبح: إذا انفلق، ولهذا سمي الصبح عطاساً.^{٩٦}
جَحَدَ: الجحد ضد الإقرار وفقاً لما يقوله الأصبهاني (ت. ٥٨١هـ): ، ولا يسمى جحوداً إلا مع علم الجاحد به، وبذلك يختلف عن الإنكار، والجحد: يعني أيضاً قلة الشيء.^{٩٧}

2.1.3.3. المعنى العام للحديث

يقص الله لنا في هذا الحديث اللحظات الأولى للخلق، وكم حملت هذه القصة من إشارات الحب الإلهي، فعندما خلق الله أدينا آدم بيده كانت هذه أول إشارات الحب ثم تالت بعدها الإشارات فنفع فيه الروح منه (جلّ جلاله)، وقد أكرم بذلك بني آدم أعظم الإكرام. حينما تم خلق آدم عليه السلام عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه أي بتعليمه وتلقينه لآدم عليه السلام، وهذا حب منه لأنه يعلمه كيف يسلك أولى الدروب إليه عبر طريق الحمد. فقال له ربّه يرحمك الله يا آدم، ومن الواضح والظاهر هنا أن المخاطب هنا إنما هو آدم فلماذا استعمل النداء يا آدم؟ ليأتي الجواب إنما هو فعل الحب منه، حيث جعل الله الرحمة هدية وجزاءً منه سبحانه على الحمد. ثم يقول الرب تبارك وتعالى لأدينا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملائمتهم جلوس، معلماً إياه أن يلقي عليهم كلمة لا تدل أي كلمة على جمال مؤداها، ولذة العيش بالطفاف ظلها، وهي: السلام عليكم، فردوا: وعليك السلام ورحمة الله، فبعد أن لبي ما طلبه الله منه في شأن الحمد، ثم قال الله تبارك وتعالى لآدم معطياً إياه أول مهمة وهي نثر السلام، يقول القسطلاني (ت. ٩٢٣هـ): إنّ هذه تحييتك وتحية بنيك: وهذا أول مشروعية السلام، وإنما كان تخصيصه بهذا الذكر؛ لأنه يشكل فتح لباب السلام والمودة والمحبة، وتأليف لطيف لقلوب الإخوان المؤدي إلى استكمال الإيمان.^{٩٨}

ثم خير الله تعالى آدم (عليه السلام) بأن يختار أي يد يختار وهما مقبوضتان، فاختار يمين الله، والظاهر من كونهم في اليمين هو

^{٩٤} سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، ٩٤.

^{٩٥} يُنظر: الهروي، تهذيب اللغة، ١٥/١٤.

^{٩٦} يُنظر: الفراهيدي، يُنظر الخليل بن أحمد بن عمرو، العين، ت: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ٣١٩/١.

^{٩٧} يُنظر: الأصبهاني، محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد، المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث، ت: عبد الكريم العزباوي، ط. ١، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ج ١ (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م)، ج ٣، ٢ (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م)، ٢٩٨/١.

^{٩٨} يُنظر: القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ط. ٧، المطبعة الكبرى، الأميرية، مصر، ١٣٢٣ هـ، ٣١٩/٥.

اختصاصهم بالصالحين والمقربين من أصحاب اليمين، ويدل عليه كذلك قوله في تنمة الحديث فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل هو أضوؤهم إلخ.^{٩٩} ويقول المباركفوري (ت. ١٣٥٣هـ): مع ذلك المعنى من أنه قد اختار يمين ربه، فإنه لا نقص في صفاته (جل وعلا)، ولا ذم في أفعاله، بل إن أفعاله كلها إما إحسان، وإما عدل.^{١٠٠}

ولما بسط يده فإذا فيها آدم عليه السلام وكل ذريته، وكان كل واحد مكتوب عمره ما بين عينيه، ولما وصف الله تعالى نفسه بأنه نور السماوات والأرض، كان النور من أميز الصفات التي يمنحها الله لمن أحب من عباده فيميزه بها، وفي الحديث دلالة واضحة أن لكلهم ضياء، ولكن قوة هذا النور تتباين فيما بينهم وذلك بحسب قوة نور إيمانهم.^{١٠١}

والظاهر أنه نبي الله داود صلى الله عليه وسلم، وربما حاز ذلك، لكونه صاحب أحب الصلاة وأحب الصيام إلى الله، لحديث (أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه).^{١٠٢}

وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة الحديث الذي احتوى توضيحاً شافياً لكل من عمر آدم وداود عليهما السلام "كَانَ عُمُرُ آدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ ، وَكَانَ عُمُرُ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً ، فَقَالَ آدَمُ: أَيُّ رَبِّ زِدُهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَكْمَلَ لِآدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ وَأَكْمَلَ لِدَاوُدَ مِائَةَ سَنَةٍ"^{١٠٣} حيث يقول الله قد كتبت له عمر أربعين سنة. فقال آدم عليه السلام: يا رَبِّ زِدْهُ فِي عُمْرِي، وهذا يدل على عظيم حب أئينا آدم لما رآه من النور الذي كان بين عينيه وفرحه به حتى أعطاه من عمره سنين كثيرة.

و يظهر سبب الجحود المذكور أنه إنما كان نسياناً منه عليه السلام، ومما يدل على ذلك إجابته لملك الموت ب (قد عَجَلْتُ) وهذا دليل على وقوع النسيان منه، وفي قوله: ونسي فنسيت ذريته: يقول الطيبي (ت. ٧٤٣هـ): يشير في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه ١١٥/٢٠].^{١٠٤}

3.1.3.3. الحب الإلهي في الحديث

١. إن في الحمد أسرار الرضى، والرضى يمثل كنزاً ثميناً للإنسان؛ فالرضا للسعادة أرض وأساس، ولأجل هذا كان الحمد أول كلمة تلقاها آدم عليه السلام، وجعله أول كلمة في قرآنه المجيد بعد البسملة، وأول كلمة واجبة في الصلاة، وأول كلمة سنها في الدعاء. فالحمد من أول ضرورات السائرين إلى الله، والحمد الحقيقي: أن تحمده وقبلك مسلم راض، فالرضا كالروح للمقامات، وكالأساس الذي تبنى عليه كل الانطلاقات إليه سبحانه وتعالى، ولا يصح شيء منها من دونه، والله أعلم.^{١٠٥}

٢. لما كان الحمد أول المطالب، كان السلام جنة العابدين، والسلام من السنن والشرائع التي أقرت منذ خلق آدم عليه السلام ومنذ انطلاقة الحياة وبدايتها، وهناك الكثير من السنن التي تتبعها قد ورثناها عن أئينا آدم (عليه السلام): فسنة تشميت العاطس، وسنة إلقاء السلام، والأمر بالكتابة والشهود، هي قوانين نورانية منذ عهده إلى الآن.

٣. لكأن الحياة محصورة ما بين آيتين، حيث يرتبط هذا الحديث القدسي بالآية التي تتحدث عن النشأة الأولى، ليتكامل المعنى

^{١٠٠} يُنظر: المباركفوي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت. ٢١٥/٩.

^{١٠١} يُنظر: الشحود، علي بن نايف الشحود، الخلاصة في شرح الخمسين الشامية، جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة، ٢٠٠٩ م، بجانج، دار المعمور، ١١١.

^{١٠٢} يُنظر: المروي، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ط. ١، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، ٢٩٥٤/٧.

^{١٠٣} صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، ٣٧.

^{١٠٤} مصنف ابن أبي شيبة ١٧/٧

^{١٠٥} الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله شرح المشكاة للطبي الكاشف عن حقائق السنن، ت: د. عبد الحميد هندواي، ط. ١، مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)، ١٣ (١٢) ومجلد للفهارس، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، ٣٠٥٢/١٠.

^{١٠٥} ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ٢١٠/٢.

ويتجلى واضحاً، فتتكامل معاني الحياة ومقاصدها، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف ١٧٢/٧]. فمن بقي على ما شهد عليه من اعتراف بربوبية الله (عز وجل) وما يتبعها الخضوع لأمره والانتفاء عن ما نحى حبه لله لا خوفاً فقد أطاعه تمام الطاعة، ووفى بعهده الله تعالى أجمل الوفاء، و فاز وأفلح أحسن الفلاح، واستحق أن ينال رؤية وجهه (ربه عز وجل) يوم القيامة ولم يكن من المحجوبين عن رؤياه، قال تعالى ﴿كَأَلَا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين ١٥/٣٨]. والحياة ما بين النشأة الأولى والآخره هي رحلة تعبد وتذلل وحب وشوق لله وقد طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما أجابهم عن سؤالهم الذي حضهم إليه وازع الشوق إلى ربه: ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ، لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ).^{١٠٦}

٤. وهنا نرى أنه قد تشابه موقف التخيير هذا، من حيث اختيار الخيرة أو الفطرة، مع موقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما خيره جبريل عليه السلام بين إناء الخمر وإناء اللبن، فاختر إناء اللبن. قال صلى الله عليه وسلم: (فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ).^{١٠٧}

4.3. الحديث الثاني: أجمل نداءات الله لعباده (يا ابن آدم إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي)

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 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 لَقِيتَنِي لَا تَشْرِكَ بِي شَيْءٌ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً).^{١٠٨}

1.4.3. شرح المفردات

العفو: هو ترك العقاب على الذنب كما يقول العسكري (ت. نحو ٣٩٥هـ)، ويختلف عن المغفرة، فهي ترك العقوبة اضافة إلى تغطية الذنب وستره، ولذلك نجد أنه قد كثرت المغفرة كصفة من صفات الله تعالى دون صفات العباد، فهي أعلى في مؤداها وأسمى؛ لأنها تشمل إسقاط العقوبة والستر معاً فالعفو إذا يقتصر على إسقاط العذاب الجسماني.^{١٠٩}

العنان: ما عنَّ منها لك وبداء، وعنان السماء: السحاب، والواحدة عنانة.^{١١٠}

القُرَاب: يقول السبتي (ت. ٥٤٤هـ)، أي بما يماثل، وبما يقارب مقداره.^{١١١}

2.4.3. المعنى العام للحديث

(يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي)

^{١٠٦} صحيح البخاري، كتاب التوحيد، ٢٤.

^{١٠٧} صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ١٦٢.

^{١٠٨} سنن الترمذي، أبواب الدعوات، ٩٩.

^{١٠٩} يُنظر: العسكري، عبد الله بن سهل بن سعيد، معجم الفروق اللغوية، ت: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، ط. ١، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين بـ "قم"، ١٤١٢هـ، ٣٦٣.

^{١١٠} سلمة بن مسلم العَوْتَنِي الضُّحَارِي، الإبانة في اللغة العربية، ت: د. عبد الكريم خليفة - د. نصرت عبد الرحمن - د. صلاح جرار - د. محمد حسن عواد - د. جاسر أبو صفية، ط. ١، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عمان، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ٤٨٥/٣.

^{١١١} يُنظر: السبتي، عياض بن موسى بن عياض بن عمرو، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة، ودار التراث، ١٧٦/٢.

من أجل نداءات الحب والعف التي نادى الله بها الإنسان؛ فهنا نرى تجلي شجرة الحب الإلهية تظل القلوب حينما ينادي الله عبده بكل هذا الترفق والتلطّف، ليخبره بأنّه وبمجرد أن يدعو ولو قليلاً بحسب ما توحى به كلمة (ما) في الرسالة الإلهية لينزل الرحيم الودود المغفرة على عبده، هكذا يبشر الله عباده بمغفرته وهل هناك أجل من هذا النداء، رب ينادي عباده ليعلمهم كيف يغفر لهم كل خطاياهم وبمجرد الدعاء والرجاء منه، حيث يضع كلمة ما التي تدل بمدلولها على أقل شيء أو أقل من مقدار الدعاء والرجاء. والأعجب حينما يناديك ليخبرك بأنه غير مبال، لتَهْطَل على العبد حينها معاني المغفرة والتوبة والرحمة الإلهية، وتكتنفه معاني الرحمة الإلهية بكل سلام وبمحبة خالصة؛ فينعكس من قلب العبد حب عظيم لهذا الخالق الودود.

(يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغْتَ ذُنُوبَكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أَبَالِي)

ثم إن الملك الودود اللطيف بخلقه، يجيب قلب العبد وخواطره في كل حال من أحواله ليكون العون له على وساوس الشيطان، فيقول لعبده ذاك الذي قد أخافته ذنوبه بكثرتها ومقدارها وحجمها، يقول البيضاوي (ت. ٦٨٥هـ)، يستذكر العبد خطاياهم مع خالقه، ربما يتساءل بينه وبين نفسه: أوهل إن بلغت ذنوبي ما بلغت، ليكون الجواب: أنه حتى لو كثرت ذنوبك حتى بلغت أعالي السماء وجميع أقطارها وعمت في جميع نواحيها، ثم استغفرت وطلب المغفرة مني، غفرت لك جميعها غير مبال بكثرتها ولا بمقدارها، فإن استدعاء الاستغفار للمغفرة يستوي فيه قليل الذنوب وكثيرها، والعظيم منها والحقير، لأن المغفرة آتية من المنان من واسع المغفرة من الرحيم الرحمن.^{١١٢} ويطيب هذا الجواب بزيادة كرمه، حينما لا يثقل قلب عبده بأية تمنين له؛ فيقول بعد المغفرة: وَلَا أَبَالِي أَي وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ،^{١١٣} ولا عن المغفرة التي يعامل بها عباده؛ فكم يستحق من الحب من يتوَدّد إلى عباده بجمال هذا العرض و بلطف ندائاته هذه؟ وبعد ذلك الكرم كرم يعلوه إذ يقدم الله أجل البشريات لعباده فيقول:

(يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِثَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْءٌ لَأَتَيْنُكَ بِقُرْآنٍ مَغْفِرَةٍ)

يخاطب الله تعالى عبده بآخر أيها العبد حتى لو أتيت و تحمل خطايا بما يقارب حجم الأرض، لكن أتيتني لا تعبد سواي، لقابلتك بقدر الأرض مغفرة، فلما سلم من ابن آدم أصل العبودية، لم يقدح فيه الذنب^{١١٤} ولكأن الله تعالى يلمس حديث النفس ليعالج غلبة الشياطين ويهزمها بمجامل بشره لقلب التائب ولطائف معالجته له، فيرقى بنفس المؤمن عن تثبيط همته إلى الله وأمله بالله، فإن الذي يلمس معاني الأحاديث القدسية بإيمانه فإنها ستعالج نفسه من عكرها ومن أتعابها وتصفو من كل وساوسها لأن نور الله قوت وغذاء للقلب وللروح.

3.4.3. الحب الإلهي في الحديث

١ الحديث عنوان في الرجاء، دال ومرشد للقلوب إليه دلالة قوية، وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، فكلما تعرف العبد على خالقه زاد عنده الرجاء فكل محب راج وخائف بالضرورة، فهو أرجى ما يكون لحبيبه، وهو لا ينافي الخوف منه فكذلك الأمر بالنسبة لخوفه؛ فإنه يخاف سقوطه من عين محبوبه، أو طرد محبوبه له وإبعاده عنه، واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف. وإن العبد يرجو الله قبل والوصول إلى مرتبة القرب منه؛ فإذا تقرب ووصل إليه اشتد الرجاء له، لما يحصل له به من حياة لروحه، ونعيم بقلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا، وتأهيله في مراتب محبته، وهنا ندرك مدى الرجاء الذي منحه الله لعباده من خلال هذا الحديث، فقوة الرجاء على متناسبة مع قوة المعرفة بالله (جلّ جلاله) وبأسمائه وصفاته معرفة حقيقية، وبأنه قد غلبت رحمته غضبه، وللرجاء أهمية بالغة؛ فلولا روح الرجاء لتعطلت عبودية القلوب والجوارح، وذلك لحقيقة أن كل ابن آدم خطأ.

^{١١٢} يُنظر: البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ت: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، ٧٤/٢.

^{١١٣} يُنظر: المباركفوري، تحفة الأحوذى، ٣٦٨/٩.

^{١١٤} يُنظر: ابن القيم، الفوائد، ٦٧.

٢ الحديث يلي حاجة ملحة وضرورية لقلب العبد في كل أحواله: وهي الرجاء الذي يعتبر ضروري للمريد والسالك، وإن العارف لو فارق الرجاء لحظة واحدة لتلف أو كاد يتلف. لأنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها ودوامها، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو بلوغها، ولا ينفك أي سالك من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها.^{١١٥} ولابن القيم أبيات جميلة في الرجاء شاهداً لطيفاً على هذا الكلام :

لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسراً وتمزقاً

كذلك لولا برده بحجارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقاً

أ يكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقاً.^{١١٦}

٣ تأمل هذا الحديث حق التأمل ليُطلعك على أسرار عظيمة الجمال من أسرار العبودية والقرب منه والمحبة. فكل محبة مصحوبة بالخوف و الرجاء. وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه من محبوبه ورجاؤه له، لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة، بخلاف خوف المسيء، ورجاء المحب لا يصحبه علة، بخلاف رجاء الأجير، وأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ وبينهما كما حالبيهما.

٤ و أجل ما في جمال هذا الحديث من الحب، حين يقول الله تعالى لعبده المذنب غفرتها لك على ما كان فيك و لا أبالي؛ فكم له من منة ومن جمال في عفوه، فهل هذا الرب العظيم يستحق أن يعبد فقط خوفاً من ناره؟ أم أنه يستحق أن يعبد شوقاً لجنته فقط ؟ أم يجب أن يعبد ويُطاع حباً له ولألطافه وتحنانه بعباده قبل كل غاية أخرى.

٥ ترتبط المحبة بالمغفرة ارتباطاً قوياً، وكأن معاني الحديث تنبع من اسمين من أسمائه الحسنى، وقد قرن الله بين هذين الاسمين في كتابه الكريم ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج ١٤/٨٥]، فهو غفور لأنه ودود، وهو ودود لأنه غفور والغفور الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب، ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأتاب، و الْوَدُودُ: هو الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها ولا يعلوها أي شيء، فكما أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال، والمعاني والأفعال، فمحبتته في قلوب خواص خلقه، لا يشبهها شيء من أنواع المحاب، فمن ذا الذي ينادي نداءات مفعمة بكل هذا الوداد سواه، ولهذا كانت محبته أصل العبودية، ولهذا محبته هي التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم يكن غيرها تبعاً لها، كانت عذاباً على أهلها، وهو تعالى الودود، الواد لأحبابه، كما قال تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة ٥٤/٥]، والمودة هي المحبة الصافية، وفي هذا سر لطيف، حيث قرن ﴿الودود﴾ بالغفور، ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأتابوا، غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فلا يقال: بل تغفر ذنوبهم، ولا يرجع إليهم الود، كما قاله بعضهم.^{١١٧}

٦ التودد من الله لعبده والذي ظهر وتجلي حتى أدهش قلوب السالكين إليه؛ فليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يملئ من خدمته مع حاجته وفقره إليه، وإنما العجب كل العجب من مالك يتحجب إلى مملوكه بصنوف انعامه ويتودد إليه بأنواع احسانه مع غناه عنه.^{١١٨} فهنا تكمن الدهشة التي جذبت القوب إليه.

٧ كلما قرأت القلوب المحبة نداءاته أرادت تكرارها لتزويها بالرجاء تارة وبالحب لله تارة أخرى فما أعظم بره، وأكثر خيره، وأعم إحسانه، وأوسع منه كفى بك عزاً أنك له عبد، وكفى لك سعادة وسرواً أنَّ الودود الغفور لك رب، فذا أود الوداد وذا أطف الأعطاف، فله الحمد والثناء، و له صفو الوداد.

٨ بعد أن يعرف قلب العبد لذة النداء سيعرف مدى الحب الذي يستحقه المنادي، فإنه وبجمال سيلا مس نداء الودود قلبه

^{١١٥} يُنظر: ابن القيم، الفوائد، ٤٣/٢.

^{١١٦} يُنظر: ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ٦٤/٢.

^{١١٧} يُنظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ٩١٨.

^{١١٨} يُنظر: ابن القيم، الفوائد لابن القيم، ٣٧.

الذي كرره المولى مرات عديدة ليتعرف القلب بعدها إلى أجمل الخوف، وهو خوف العبد من أن ينقص حب مولاه له عند محبوبه ليعود في مرة يكدر فيها صحيفته ليعيدها نقية بتوبة جديدة مع كل ذنب بلا تردد.

5.3. الحديث الثالث: حلاوة الرضا من الله تفوق حلاوة الجنة (أجلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي)

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ نَعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَجَلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا).^{١١٩}

1.5.3. شرح المفردات

الْمِتَعَالَى: الله تبارك وتعالى هو العليّ العالي المتعالي، ذو العلى والمعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، و (على): هي صفة من الصفات.^{١٢٠}

تَبَارَكَ: معنى تبارك الله: أي تعالى، وقيل تقدّس، ونفى المحققون أن يكون في حقه تعالى بمعنى الزيادة، وذلك لأنها تنبئ عن النقص، ولذلك قالوا إن معناها أن باسمه، وبذكره تعالى ثنال البركة والزيادة.^{١٢١}

الْجَنَّةُ: يقول أبو الفيض (ت. ١٢٠٥هـ)، تطلق الجنة على كل بستان ذي شجر تستتر الأرض بأشجاره، فتسمى الأشجار الساترة بالجنة، وقد سميت الجنة بالجنة إما تشبيهاً بالجنة التي في الأرض وإن كان بينهما بون كبير، وقد يكون سبب التسمية هو ستره عنا ما فيها من نعمه المشار إليها بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً﴾ [السجدة ١٧/٣٢].^{١٢٢}

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ: مأخوذ من لب بالمكان، وألب أي أقام به، لباً وإلباباً، وكان العبد يقول: أنا يا رب مقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة، ومحجب لك إجابة بعد إجابة، وقيل أيضاً: إلباباً بعد إلباب، والمراد به لزوماً لطاعتك بعد لزوم، وإسعاداً لأمرك بعد إسعاد.^{١٢٣}

السَخَطُ: ضد الرضا، سخط الشيء أي كرهه، وتسخط عطاءه إذا استقله، ويقال: كلما عملت له عملاً تسخطه: يعني لم يرضى به.^{١٢٤}

2.5.3. المعنى العام للحديث

يسعد الحبيب برضا محبوبه عنه أما سعادة، و إنه ليخاف كل الخوف من فقد هذه الحلاوة الآتية بسبب من رضاه عليه، فكيف إذا ما كان هذا المحبوب هو الله تعالى، وكيف إذا ما أحل عليه هذا الرضا حتى اللا نهاية في جنات الخلود، فبعدما أهده المحبوب هدية هي الحسنى، هي الجنة بكل ما فيها، وهي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يطيب ذلك الخبر أضعافاً مضاعفة، لأنه آت من الله من الودود معبود قلوبهم، فلم تسمع آذانهم أطيب منه خبراً، ولن تسمع، فيناديهم: (يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ) حيث إن الله تعالى ينادي أهل الجنة وإن نسبتهم إليها بهذا النداء؛ تذكيراً لهم بهذه النعمة التي تكرم بها عليهم.^{١٢٥} وفي كلام الرب جلّ جلاله مع

^{١١٩} صحيح البخاري، الرقائق، ٥١.

^{١٢٠} يُنظر: الفراهيدي، العين، ٢/٢٤٦.

^{١٢١} يُنظر: السبي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ٨٤/١.

^{١٢٢} يُنظر: أبو الفيض، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس، ت: مجموعة من المحققين، دار الهداية، ٣٧٤/٣٤.

^{١٢٣} يُنظر: الهروي، تهذيب اللغة ٤٣/٢.

^{١٢٤} يُنظر: الجبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل، ٢٣٤٥/٤.

^{١٢٥} قاسم، حمزة محمد قاسم، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف، المملكة العربية السعودية ١٩٩٠ م، ٣٠٢/٥.

أهل الجنة رحيل جميل إلى معانٍ في غاية السمو حتى يغدوا قلب العبد مندهشاً حتى تنتهي الدهشة من هذا اللطف وهذا التودد منه سبحانه وتعالى فالخير هنا فوق الوصف؛ يطير القلب به نشوة وتلذذاً، يقول ابن القيم كلاماً جميلاً يصف به لذة ذلك الموقف: أو ما سمعت بأنه سبحانه حقاً يكلم حزيه وأهل رضوانه بجنان، فيقول جل جلاله هل أنتم راضون، قالوا نحن ذو رضوان، أم كيف لا نرضى وقد أعطينا ما لم ينله قط من إنسان، هل تم شيء غير ذا فيكون أفضل منه نسأله من المنان، فيقول أفضل منه رضواني فلا يغشاكم سخط من الرحمن^{١٢٦}؛ فهذا عطاء لهم من الرحمن غير مجذوذ فما يعلوه عطاء، فيا طيب تلك البشري إذ يمن الله على عباده بالرضا الأبدي الذي لا انقضاء لهائه، ولا وصف لطيب التمتع به حينها، يعطيهم الأمن والأمان من أن يحدث لهم ما حدث يوم أبيهم آدم، بأن يتعدوا عن جناته ونعيم قربه وجواره، ولأن رضاه سبب كل فوز وسعادة، وكل من علم أن سيده راض عنه حاز السعادة وكان ذلك أقر لعينه وأطيب لقلبه، فكيف إذا كان هذا الرضى آتٍ من الخالق من ملك الملوك وكان بنفس الوقت رضى لا يعقبه سخط أبداً، ولذا كان هذا هو النعيم الغالب لكل نعيم سواه لما في ذلك من التكريم الذي لا ينقضي^{١٢٧}.

3.5.3. الحب الإلهي في الحديث

١. من وجع معاني الحديث، أدرك حينها أن الجنة لا تكون سوى ميقات ومكان للقاء، فجمال اللقاء غطى جمالها، ولذة الفرح به فاقت كل فرح بها؛ فذاك زمان القرب من الودود، وذلك زمن الجزاء على الحب الإلهي، فنعيم كلام الله معهم وبشره لهم بالرضى، لم ولن يوازينا نعيم الجنات.

٢. في قوله أحل عليكم رضواني ...، يقول ابن تيمية، (ت. ٧٢٨هـ): وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حل عليهم هذا الرضوان الذي لن يخلفه سخط أبداً، دل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط أما هذا الرضوان فإنه لا ينتهي له، فهذا من أعظم دلالات الحب الإلهي لأهل جناته ومن أ لحظات تودده لهم^{١٢٨}.

٣. حينما يسأل الله حزيه وأهل الجنة عن أمانيتهم ومرادهم ليدركوا أن عطاء الله قد وسع كل ما خطر ببالهم، ليزيدهم هو منه وهكذا الكرم الإلهي مع عباده، فالمن والحب والعطاء بكامله منه تعالى، وهذا هو أعظم الود قال أبو زيد: غلظت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله تعالى، فظننت أني أحبه فإذا هو أحبني، قال الله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة ٥٤/٥]. و ظننت أني أرضى عنه فإذا هو الذي رضي عني، قال الله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة ١١٩/٥]، و ظننت أني أذكره فإذا هو من يذكرني، قال الله تعالى: ﴿وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت ٤٥/٢٩]. و ظننت أني أتوب فإذا هو من تاب علي، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة ١١٨/٩]^{١٢٩}.

٤. كل ما يتصورونه أهل الجنة ويتمنونه موفور وزيادة؛ لأن ما يهدي الله عباده في جنته لا يحده حد ولا يصغره وصف ولا يتصوره عقل ولا يبلغه ادراك، وإنما كان هذا من عظيم وده لعباده، وإكرامه لهم وكمال رحمته بهم.

٥. لا يعلو فوق حلاوة ما يعيشونه من نعيم الجنان إلا نعيم رضوانه سبحانه وتعالى، ولا سيما أنه رضوان لن ينقطع أبداً عنهم ولذا وصفه الله تعالى بأنه نعيم أكبر وأعظم من كل نعيم عاينوه حين قال تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة ٧٢/٩]، وإنما كان هذا الرضوان أعظم لأنه سبب لكل فوز و باب لكل كرامة، وما كان لولاه أي نعيم^{١٣٠}.

^{١٢٦} يُنظر: عيسى، أحمد إبراهيم عيسى، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، ط. ٣، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٦، ت: زهير الشاويش، ٥٨١/٢.

^{١٢٧} يُنظر: ابن حجر، فتح الباري، ٤٢٢/١١.

^{١٢٨} ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الدمشقي، الإيمان لابن تيمية، ت: محمد ناصر الدين الألباني، ط. ٥، المكتب الإسلامي، عمان، الأردن، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م، ٣٤٦.

^{١٢٩} يُنظر: القرطبي، تفسير القرطبي، ٢٨٨/٨.

^{١٣٠} يُنظر: القاسم، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ٣٠٣/٥.

٦. لا يمكن أن نرى الدنيا قصة جميلة كقصة من عاهد وصدق ووفى بما عاهد الله عليه، فحينما تحين لحظة المكافئة، اللحظة التي هي غاية الغايات والتي لا تكون الجنة فيها إلا مكاناً لذلك اللقاء بين المحبوب الله و أحبائه الذين أحبوه من عباده، تلك اللحظة التي تتمحي فيها كل لذات النعيم، من لذة النعيم هذه فإنها سعادة السعادات ونعمة النعم ومسرة المسرات ولحظات لا يحوطها أي وصف، فإنها لحظة المكافئة لحظة ينالون هذا المزيد وهذه الكرامة منه أحلا وأطيب وأحب عندهم من فردوس الجنات، وما أحلاه ذلك الحوار وتلك التساؤلات: يا أهل الجنة فيقولون لبيك و سعديك متفقداً رضاهم عن عطيته، و ثوابه فيقولون وما لنا أن لا نرضى ان ذلك تلطف من الله لا منهى له.

6.3. الحديث الرابع: جبر الله لعباده (يا ابن آدم مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعْمَتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعْمَكَ عَبْدِي فَلَانًا، فَلَمْ تُطْعِمَهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانًا فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي).^{١٣١}

1.6.3. شرح المفردات

العود: من معاني العود عيادة المريض وهو المراد هنا.^{١٣٢}

الرَّب: يقول الفيومي، (ت. نحو ٧٧٠هـ)، يطلق على الله تبارك وتعالى معروفاً بالألف واللام ومضافاً، ويطلق أيضاً على مالك الشيء الذي لا يعقل مضافاً إليه، فيقال رب الدين ورب المال.^{١٣٣}

عَزَّ: العزة لله (تبارك وتعالى)، والله هو العزيز فيعزُّ من يشاء ويذلُّ من يشاء، فمن اعتزَّ بالله أعزَّه الله، وعزَّ الرجل فيقال له ذلك إذا بلغ حدَّ العزَّة.^{١٣٤}

2.6.3. المعنى العام للحديث

تتوضح في مثل هذه العبارات مدى رأفة الرؤف على خلقه، وتتجلى لحظات تودده لخلقه سبحانه أيما تجلي، إذ يضيف المرض إليه سبحانه مع أن المريض إنما هو العبد، وإذا إنما هو فعل الحب منه تعالى لخلقه، فكم أنت لطيف بخلقك يا الله وكم أنت عطوف بأصحاب القلوب الكسيرة، وإنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى مع أن المراد العبد وذلك تشريعاً للعبد وتقريباً له، ولذا لن يذهب السؤال عن قلوب الحبين وسيحضر دوماً هذا السؤال: إلى أي قدر يحب الله عباده؟^{١٣٥}

لك العظمة لك الكمال سبحانهك وأنت الذي ليس كمثلك شيء، والعيادة إنما تكون بين المتجانسين، فعلى أي حال يتأتى للعبد المربوب عيادة خالقه وبارئه ومعبوده.^{١٣٦} فأنت العظيم تجليت عن كل نقص وعن كل مرض؛ يقول الأمير (ت. ١١٨٢هـ): فكيف

^{١٣١} صحيح مسلم، كتاب البر والصلة و الآداب، ٢٥٦٩.

^{١٣٢} الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن ٢/ ٢٢٦.

^{١٣٣} يُنظر: الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، ٢١٤/١.

^{١٣٤} يُنظر: الفراهيدي، العين، ٧٦/١.

^{١٣٥} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ١٢٦/١٦.

^{١٣٦} يُنظر: الأمير، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني التنوير شرح الجامع الصغير ت: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، ط. ١، مكتبة دار السلام، الرياض، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، ٤١٩/٣.

أعوذُك وأنت المنزّه عن كل نقص، فكيف بالمرض؟! فالحال مقرر للإشكال الوارد و الذي تضمنه معنى كيف.^{١٣٧} وكل ذلك إنما كان منه جبراً لكسر عبده المريض ولا سيما أن الله تعالى يقول بعد ذلك

(أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرِضٌ فَلَمْ تَعُدَّهُ، أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ)

فلو إنك قمت بعبادته لوجدت ثوابي وكرامتي لك،^{١٣٨} ونلاحظ هنا كيف أتى الجواب ليشف غليل المحبين و غليل المشتاقين الذين لا يشفي شوقهم إلا أنسه وقربه، وهنا يرد لزوماً جليلاً الارتقاء إلى رتبة العبادة في أعلا الإيمان، وهي رتبة التعبد إحساناً وهي أن تعبد الله وكأنك تراه؛ لكي يستشعر ويعيش العبد حقيقة الإيمان بهذا الجواب لأن غاية المعرفة أن نجد الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء ١١٠/٤]. نجده قريباً فنأنس به ونناجيه، نجده حكيماً في كل أمر قضاه لنا فنرضى بقضائه وقدره ونطمئن به ونتوكل عليه، نجده سريع الحساب يعاقب على الذنب ويعفو عن كثير، فنسارع بالتوبة إليه، نجده لطيفاً في قدره فتودد إليه، نجده سميعاً قريباً يجيب دعاءنا في دقائق الأمور وتفصيلاتها التي دعوناها بما ولم يعرفها سواه فنشعر بالأمان في جواره، نجده قهاراً ينفذ مراده فنستسلم له، نجده قادراً مقتدرًا فنستعين به دوماً على تنفيذ كل ما نريد، نجده حليماً ستيراً فنحبه ونستحي منه، نجده معنا في كل وقت، فنناجيه ونبث إليه أحزاننا وشكوانا وأشواقنا، ونفضي إليه بخصوبياتنا^{١٣٩}، فهنا تفيض المعاني عطفاً وأنساً من اسمه المتجلي من اسمه الرفيق من اسمه القريب من تخان اسمه الحنان، ثم يقول رب العزة:

(يا ابن آدم استطعمتك، أي: طلبت منك الطعام فلم تطعمه، قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟)

أي طلب عبدي منك الطعام فلم تطعمه، فيسأل العبد مولاه، أن كيف أطعمك؛ فأنت الرزاق الذي ما نسي أصغر مخلوقاته برزقه تكرمًا، وأنت من يده الله مألًى ولا ينقصها نفقة، سخاء الليل والنهار، ولا يُغيضها ما أنفقت منذ خلقت السماوات والأرض؛ فإنه لم يغض ما في يدك وأنت الذي تطعم ولا تطعم. ثم قال:

(أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُطْعَمْهُ، أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي)

فلو أنك أطعمته لوجت ثواباً وأجرًا عندي، لا يُنسى محفوظاً لك حتى تلقاني فأفيك إياه. ونجد أنه تعالى فرق بين المريض وسواه؛ فقال في عبادة المريض لوجدتني عنده وقال في الطعام والسقاء لوجدت ذلك عندي؛ وذلك أن المريض مكسور القلب فلا بد أن يكسره المرض فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده، وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة هؤلاء الثلاثة، فلعله الكسر التي اشتركوا بها: فالملظوم والمسافر والصائم لاشتراكهم بكسرة القلب، فالملظوم ظاهر الكسر حتى على تعابير وجهه، وإن في قلب المسافر عن بلده كسر مادام في غربته عن بلده يجدها العبد في نفسه، وكذلك الصوم فإنه يكسر صورة النفس الحيوانية ويذلها،^{١٤٠} ثم يقول ربنا عز وجل:

(يا ابن آدم، استسقيتك، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟!)

قد طلبت منك الماء للسقاء فلم تسقني؟ فيقول العبد للمولى أن كيف أسقيك يا رب فأنت من تروي العطاش كلهم وأنت من تغيث العوالم كلها من عالم الأنس والجن والنبات والطيور وكل المخلوقات، ثم قال الله عز وجل:

(استسقاك عبدي فلانٌ فلم تسقه؛ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي)

^{١٣٧} يُنظر: العبيدي، الدكتور المهندس خالد فائق صديق، سلسلة ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٤ م، ٤/١٠.

^{١٣٨} السيوطي، شرح السيوطي على مسلم، ٥١٢/٥.

^{١٣٩} يُنظر: الهاللي، مجدي الهاللي، حقيقة العبودية، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ٢٥.

^{١٤٠} يُنظر: ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ٢٩٣/١.

السقاية عند الله عظيمة، لدرجة عاتب الخالق عليها، وإن الله تعالى قد خبأ الحسنات عنده وما أجملها من كرامة لكونها عنده ومن عنده، كانه يقول من يجبر مكسوراً بحاجة من طعام أو شراب و يقرض المحتاج ويحسن إلى عبادي فان الوفاء والجزاء لذلك سيجده عندي وكم للأجر من جمال لأنه سيكون من عندك، ولن يُخاف عليه لا الفقدان ولا الضياع فأنت أهل الوفاء والحمد.

3.6.3. الحب الإلهي في الحديث

١. كلما عظمت التضحيات في سبيل الله المبنية على الإيمان الكامل، كلما تكاثرت وتعاضمت المفاجآت و الكرامات الإلهية، حيث نجد العوض والثواب الجزيل عن كل عمل عند الله فما من ضائعة احسان ضاعت لك عند الناس تضيع عند الله، بل ستجدها ربما ليست كما هي بل مضاعفة آلاف الاضعاف.

٢. جبر الله كسر المريض جبراً عظيماً بالقرب وهدي من أعظم الكرامات كي يُشغِلَ قلب عبده عن كسره بلذات وحلاوة الإيمان وعبر الأنس بالله و عبر القرب من الله، وهذا أعظم العطاء لمن لبس قلبه ربيع الإيمان فما هناك من جبر كالجبر في قوله لوجدتني عنده.

٣. لأنه الجبار فلا يهون عليه أن يرى كسراً بين قلوب عباده ومن ثم لا يرى له جبراً؛ فيسأل كل من ترك الجبر يوم القيامة بقوله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني... و لو نعلم مدى وداده لنا لما عصيناه حياءً منه ومن حبه لنا.

٤. عبر هذا الحديث يحبب الله عباده بليقاه ويشوقهم إليه؛ جاعلاً ثوابهم عنده مريداً أن تكون هذه العلاقة مبنية بشكل أولى على أساس الشوق إليه والترغيب بما عنده، وذلك لأنه رب جميل لطيف ودود لعباده لذا وردت الآية بهذا الترتيب: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الاسراء ١٧/١٠٥].

٥. لقد كان العتاب من الله لعبده من أجل العبد مطلقاً من دون أي قيد فكذا جاء الحديث: فانظر آثار رحمة الله وعطفه كيف تتجلى هنا تجلياً جميلاً؛ إذ لم يقيد كلمة عبدي بكلمة الصالح أو المتقي بل تركها مطلقة، ولماذا الاستغراب فالله حتى في أشد حالات البعد والإسراف سماهم عباده؛ وهذا من كمال رحمته وعظيم لطفه بأن ناداهم بهذا النداء، فنسيهم له ولم يتبرأ منهم فقال ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر ٣٩/٥٣]، فهذا حلمه وترفقه بهم وهم في أشد حالات البعد عنه، فكيف رفق بهم وكيف تحنانه عليهم وهم مرضى وجوعى وعطشى.

٦. إن الإيمان العالي المطلوب هنا ذلك الذي يبلغ درجة الإحسان حتى تتغطى كل الأوجاع بلذة الاحتساب في قوله لوجدت ذلك عندي ويفيض قلب المريض سروراً بقوله لوجدتني عنده، وذكرونا هذا الإيمان بقوة الإيمان الذي عاشه الصحابة حياةً واقعية في كل لحظة من لحظات حياتهم وكأن المطلوب أن نشعر وكأننا نحتسب عند الله في كل حين ما يحدث لنا في كل كلمة وحركة فنستشعر بإيماننا اسمه القريب والمتجلي والمحيط لكي نعبده حينها حباً في درجة الإحسان.

٧. يقترب هذا الفرع النوراني إلى أصله وجذره في القرآن: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة ٢/٢٤٥]، يستشهد القرطبي بهذا الحديث في تفسير هذه الآية، ويقول وكفى الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات وذلك ترغيباً في الصدقة، كما كنى عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن كل النقائص. ففي صحيح الحديث الصحيح عن الله تعالى: (يا ابن آدم مرضت فلم تعدني...) وهذا إنما خرج مخرج التشريف لمن كنى عنه ترغيباً لمن خوطب به.^{١٤١}

^{١٤١} يُنظر: القرطبي، تفسير القرطبي، ٢٤٠/٣.

الفصل الثالث

طرق الوصول إلى الحب الإلهي في الأحاديث القدسية مع تحليل نماذج منها

ولماذا دلنا الله على الطريق

4. طرق الوصول إلى الحب الإلهي في الأحاديث القدسية مع تحليل نماذج منها

سنَّ الله تعالى سنن الوصول إلى رضاه وأوضح أتم الإيضاح الكثير من الطرق للوصول إليه لكي تسعد القلوب كلما سارت، بل وتجد أن كل خطوة هي أجمل من أختها التي سبقتها. حيث يجد السائرون إلى الله سعادة لا تزاحمها سعادة في كل خطوة يخطونها إليه؛ لكونهم قد أصبحوا إلى محبوبهم أقرب. وإنَّ ميزة هذه الطرق أنها حتمية الوصول، فتسير القلوب فيها بكل اطمئنان فلا يغزوها الشك ولا يدانيها الريب، لأنها من الله آتية.

1.4. الحديث الأول: التواضع مفتاح الحبة والصدقة دليلها (أَيُّ تُعْجِزُنِي ابْنُ آدَمَ)

عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: بَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعُهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ:

(يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَيُّ تُعْجِزُنِي ابْنُ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، فَإِذَا بَلَغْتَ نَفْسُكَ هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى خَلْقِهِ - قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَيُّ أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟).^{١٤٢}

1.1.4 . الشرح العام للحديث

ينثر الله هداه في قلوب عباده بأوضح البيان حتى يقودهم إلى سبل الهدى، فيناديهم إليه بمختلف أنواع الجذب ويحذرهم بأقوى أساليب التحذير، ليزرع في القلوب التشويق إلى كل بر، ليأتوه، وليحذرهم كل التحذير من كل إثم ليبعدوا عنه، وهنا يحذر الله ابن آدم من أن تغريه الدنيا تفل قليلاً من ريقه الشريف في كف يده، وإنما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم ذلك لكون خير التعليم التمثيل؛ ليلعلم المعلم عبره غاية الإيصال لصورة المراد وجوهه^{١٤٣} ليسأل الله هنا المتصدق عند دنو لحظات أجله، سؤال استعجاب واستنكار لفعله أن كيف يا ابن آدم تعجزني وأنا خالقك وأنت بيدي، ولأن الله علم بسابق علمه تكبر وتجبر الإنسان؛ لذا فقد اقتضت حكمته أن يكون في أصل خلقه من مادة هي مثل البصاق، وهو الماء المهين حيث خلق الله الإنسان من التُّفْطَةِ الَّتِي تُشَبِّهُ هَذَا الْمَاءَ فِي الْحَجْمِ وَالضَّعْفِ وَالتَّمَاهِي وَبِسُرْعَةِ التَّلَاشِي؛ لحكمة جليلة وهي أن يذكر الإنسان بمدى ضعفه لا من أجل أن إهانته فقد تعالى الله عن ذلك و لكن من أحب غيره حذره لكي لا يقع في المهالك، وأرشده لكي لا يتيه عن درب سلامته، ولأن الله يحب عباده يرشدهم إلى سلوك دروب النور والبعد عن الشح لينالوا بذلك بلوغ الرضا وبلوغ الجنات وهذا هو الحب الحقيقي وهو أن يأخذ بقلوبهم إلى دروب الرشاد والهدى والجنات.

وفي إشارته إلى حلقة إشارة إلى أن النفس قد وصلت أثناء خروجها من الجسد إلى الخلقوم، وهي علامة على أنها آخر لحظاته في الحياة الدنيا، فقد قال تعالى ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ﴾ [الواقعة ٦٦/٨٣]، يقول السيوطي (ت. ٩١١ هـ): فهي دلالة القرب الشديد من نهاية الحياة الدنيا والانتقال إلى عالم البرزخ، وهناك لا قيمة ولا عبرة لكل أموال الدنيا فلا قيمة لتصدقته بماله في هذه الساعة.^{١٤٤}

ففي هذه اللحظة يرى العبد الواقع الحقيقي لقيمة الدنيا وحقيقة حقارتها، وفي هذه اللحظة، يحاول العبد اثبات صدقه مع الله بأي طريقة كانت ولكن عندما انتهت حاجة الإنسان للمال لم يبق للصدقة أثر في إثبات صدقه، ولا لإثباته للغير بكل ماله أي معنى. ومن هذه

^{١٤٢} ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب الوصايا، ٤.
^{١٤٣} يُنْظَرُ: الهرري، محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن، مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى، مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي، ط. ١، دار المنهاج، المملكة العربية السعودية، جدة، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م، ٥٣١/١٥.
^{١٤٤} يُنْظَرُ: السيوطي، محمد عبد الغني المجدي الحنفي، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره، "مصباح الزجاجة" للسيوطي، "إنجاح الحاجة" لمحمد عبد الغني المجدي الحنفي (ت. ١٢٩٦ هـ)، "ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات" لفخر الحسن بن عبد الرحمن، د. ت. د. ط. قديمي كتب خاتمة - كراتشي، ١٩٤.

اللحظة يحذر الله عباده، وهذا المعنى إنما تأكيد لجذره الآتي في كتاب الله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ [المؤمنون ٩٩/١٠٠].

2.1.4. الحب الإلهي في الحديث

١. كلما أيقنت سنن الله في خلقه هيأت نفسك لمراتب أسمى في مراتب العبودية وتذوق لذاتها. لأنك تحتجب بيقينيات الهدي الإلهي كل هاوية وكل فخ تنصبه لك الدنيا ومغرياتها فلن تغرك ولن تفتنك.

٢. أن هذا الحديث من دواعي محبة العباد لله عز وجل، فكم أحب الله عباده حينما أرشدهم إلى ذلك البذل للفوز بإثبات صدق محبتهم له قبل فوات الأوان. وكم أحبه حين حذرهم من الدنيا ومن الوقوع في الغرور فيها، فذلك أكمل الخسران وأشدّه. يقول أبو الحسن البوشنجي رحمه الله الحب: "بذل المجهود مع معرفتك بالمحبوب"^{١٤٥} وبذل المجهود لا بد أن يكون في وقته المأمور به.

٣. فنحن في هذه الدنيا الصغيرة إلى حد لا متناهي أمام الآخرة، نرسم الخلود في دار البقاء بكل حسنة فيها، فمن فاز بدار البقاء وبني الدنيا على أساساتها، فقد فاز الفوز العظيم؛ إذ الدنيا بالنسبة للإنسان إنما هي ستون أو سبعون سنة أو دون ذلك أو أكثر، أما الآخرة فإن قلنا هي مئة سنة بل أكثر، وإن قلنا ألف سنة بل هي أكثر، وإن قلنا مليون سنة بل هي أكثر من الملايين بل أكثر وأكثر فقد صدق الله إذ قال خالدون، وهنا يطيب النعيم لأنه أزلي لا انقضاء له، فلا تنغصه امكانية الانتهاء، فكم يحبنا الله حين يهدينا إلى سبل الفلاح بهذا الفوز ويحذرننا أشد التحذير من خسارته فما ذكره للتحذير والتهديد بالنار وسواها، إلا و مقصده بذلك النجاة للعباد.

٤. إن من علامات صدق الإيمان وصدق المحبة لله تعالى: تنجيز العبد للصدقة وتعجيلها قبل حلول الموت وعلامته، ووفاء الدين لأصحابه في حياة العبد وليس بعد مماته، وأن فعل كل ذلك في حال صحته أفضل من أن يفعله العبد ذلك بعد موته أو في مرضه، إذ أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: وأنت صحيح، شحيح.^{١٤٦}

٥. لأن الله تعالى يحب لعباده فقد هداهم لينجيهم من الوقوع في هذا الندم العظيم، وهذا ما يفعله المحب لمحبيه فهو يريد له الخير كله والنجاة من كل ما يضره، والله المثل الأعلى، قال الله (جل جلاله): ﴿أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون ٦٣/١٠].

2.4. الحديث الثاني: قانون السعادة (يا ابن آدم تفرغ لعبادتي)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غَيًّا وَأَسَدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ).^{١٤٧}

1.2.4. المعنى العام للحديث

ينادي الله خليفته على الأرض: ابْنِ آدَمَ!

ينادي الخالق على ابن آدم بكل شفقة ورحمة يُوعيه ويرشده لطريق الحياة الأسلم والأسعد لقلبه، مبيناً له هدفه وخطة حياته، والمسار الذي يجب أن يكون نصب عينيه وعيني بصيرته في كل يوم من حياته، قائلاً له:

^{١٤٥} البيهقي، شعب الإيمان، ٤١/٢. ^{١٤٦} يُنظر: محمد، محمد بن علي بن آدم بن موسى، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ط. ١: دار المعراج الدولية للنشر [١ - ٥]، - دار آل بروم للنشر والتوزيع [٦ - ٤٠]. ^{١٤٧} سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ٣٠.

"تَفَرُّغْ لِعِبَادَتِي"

يقول ابن الملتن (ت. ٨٠٤هـ): والعبادة: هي الطاعة مع الخضوع والتذلل، يقال طريق معبّد وذلك إذا كان مذللاً للسالكين، وكل من دان لملك فهو عابد له.^{١٤٨}

وكأنه يقول لخلقه من بني آدم أن اجعل أساس حياتك وجُل تركيزك على هدفك فيها وهو المحافظة على أعلى الوصال مع الله، والمراد من التفرغ للعبادة هنا: شغل قلب العبد بالمعبود ووصله به و العمل بكل حركة برضاه، فيبقى قلبه حاضراً معه، مشغولاً بالشوق لوجه الكريم، وهكذا يبقى العبد بكله حاضراً بما أمكنه مع خالقه مناجاةً أو تفكيراً أو ذكراً، ومع كل هذا لا ينسى نصيبه من الحياة الدنيا ففي اسلامنا كل لحظة وكل عمل ممكن ان يكون عبادة بالنية لله والاتقان لهذا العمل، وبالمختصر تفرغ عن مهماتك يا عبدي، وانشغل بطاعتي ولمهامي.^{١٤٩}

"أَمَلًا صَدْرَكَ غَيًّا"

"أحسن قلبك علوماً ومعارف تورث الغنى"^{١٥٠} فين المعطي سبحانه ما يعطي العبد من جزاء الالتزام بأوامر الصانع: شعور من اليقين من الرضى المطلق تتمتع معه النفس بالعيش بسلام، فقد وصل علماء النفس إلى أن سر السعادة يكمن في القناعة التي هي بالمصطلح الشرعي الرضى، فحقيقة السعادة لا تكمن في البطن عبر طعامه ولا تسكن في الجيب ولا بماله ولا في الألبسة، إنما تسكن في القلب الذي سار على مسار النور الذي صاغه له البارئ.

"وَأَسَدٌ فَفَرَّكَ"

أي يا ابن آدم تفرغ عن مهماتك لعبادتي؟ أفض أنا ما عندك من مهماتك وأغنيتك عن خلقي كلهم.

(وَالَا تَفْعَلْ مَا لَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدَّ فَفَرَّكَ)

صفة الطمع تورث في النفس فقراً متزايداً لا يُرى، فقر متقع يسكن في داخل الإنسان، ويجعل صاحبه يشعر بالحاجة للمزيد من العمل والعمل دون أن يشبع، فيعذب صاحبه أيما عذاب إلى إن يلاقي الموت ودون ان يكتفي، والمقصود فإن لم تتفرغ لذلك واشتغلت بغيري لم أسد فقرك؛ فتزيد فقراً على فقرك وذلك لأن الخلق فقراء على الإطلاق،^{١٥١}

2.2.4. الحب الإلهي في الحديث

١. كم يحبنا هذا الرب الذي نثر في دروبنا كل تعاليم السعادة وكل أساسات الحياة المغمورة بالسور حين أعطانا مخطط للحياة ومسار في كل نفس وحركة.

٢. إن دار الدنيا ليست مكاناً للسباق على أي شيء فيها فكل ما فيها قد لبسته صفة الفناء، وكيف للقلب أن يسعد وقد شغل بغير محبوبه.

٣. يظهر لنا الله هدف وجودنا والذي ننسجم معه فالبارئ أدرى أين يرتاح القلب الذي صنعه وأين يسعد.

٤. وكأنه يقول للقلب: خلقتك لي فيأياك أن تُشغل بسواي وخلقت قلبك ليتمتع بحبي وبقربي فلا تتعد عني ولا تبحث عن

^{١٤٨} يُنظر: ابن الملتن، أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ت: دار الفلاح للبحث العلمي، وت التراث، ط. ١، دار النوادر، دمشق، سوريا، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، ١٧٢/٣.

^{١٤٩} يُنظر: المباركفوري، تحفة الأحوذى، ١٤١/٧.

^{١٥٠} الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ٣٢٣٨/٨.

^{١٥١} المباركفوري، تحفة الأحوذى، ١٤١/٧.

سواي؛ ففي قربي الراحة والسعادة وفي بعدي الضنك والكبد.

٥. وكيف للقلب أن يسعد وكيف له أن يعيش الراحة، ولم يؤسس لدار البرزخ أساساً ولا لدار الخلود داراً، كيف يسعد حينها ذاك القلب الملوث بالدنيا المتناسي حتى حقيقة الموت، فوجود الموت والقبر لمن أثر الدنيا على الآخرة يكفيان أن يكونا مانعين لكل سعادات الدنيا وملذاتها.

٦. تتلاقى هنا معاني الحديث مع نور القرآن الساري إلى القلوب سعادة وحياة، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام ١٦٣/٦].

٧. ليست قوانين السعادة على ظاهرها بل تتبع قوانين الله وأنواره بالإيمان.

3.4. الحديث الثالث: الكفاية الإلهية (يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ)

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

(يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ)^{١٥٢}

1.3.4. المعنى العام للحديث

يعرض الله على عباده عرضاً فيه الربح العظيم والفلاح الكبير؛ فهي تجارة مميزة لا يتساوى فيها أبداً قيمة الثمن المدفوع مع قيمة البضاعة المكتسبة، فقد وعدنا الكريم على التجارة التي تنجينا من العذاب الأليم، وعودنا في هذه التجارة معه أن ندفع الثمن أقل من القليل بالنسبة لربح الذي يشكل الأضعاف المضاعفة؛ وإنما كان ذلك منه تكروماً منه على عباده وتودداً. يقول العظيم آبادي (ت. ١٣٢٩هـ): يحتمل أن يراد بالأربع ركعات فرض صلاة الصبح مع ركعتي الفجر، أو أريد بها صلاة الضحى وعليه عمل الناس.^{١٥٣} فإنما هي ركعات معدودة يسيرة، ومن ثم يطمئن القلب وتطمئن النفس بالكفاية التي كفها الله تعالى طوال النهار.

والمراد بالكفاية: وقاية العبد من أي شر يحدث له حتى آخر ذلك اليوم، سواء من المحن أو البلايا، فأمره سبحانه وتعالى لعبده بفعل شيء أو تركه؛ إنما هو لمصلحة تعود على العبد وإنما كان ذلك إرشاداً لعباده إلى سواء السراط، وأما هو فلا تنفعه سبحانه الطاعة مهما بلغت ولا تضره المعصية بأي شكل من الأشكال، وإنما كان منه ذلك محض عطاء وكرم منه على عباده.^{١٥٤} وقد يحتمل أن يراد بالكفاية هنا الكفاية من الرزق. و يحتمل أن يراد بالكفاية الحماية من الآفات والأمراض، والمصائب والبلاء، والحوادث الضارة، أو أن يراد بها حفظه وصونه من الذنوب أو العفو عما وقع منه في ذلك أو أعم من ذلك، فالمعنى قد يحتمل كافة أنواع الكفاية.^{١٥٥} وذلك كرم الخالق على خلقه وعطاؤه لهم.

2.3.4. الحب الإلهي في الحديث

١. الكفاية هنا القاعدة الربانية والقانون الإلهي؛ فهي الحقيقة المدهشة بما فيها من عطاء وهي الحقيقة التي لا ريب فيها: أنه يكفيك من الآفات والحوادث و من كل سوء بأربع ركعات من أول النهار.

٢. وما يميز هذه الكفاية يتوضح بالسؤال التالي من الضامن لهذه الكفاية ؟ ليكون الجواب: إنما هو الله إنه الخالق للأكوان و من

^{١٥٢} ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ٣٧/ ١٣٩، ٢٢٤٦٩.

^{١٥٣} يُنظر: الآبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، عون المعبود وحاشية ابن القيم تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، ط. ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥ هـ، ١١٨/٤.

^{١٥٤} يُنظر: المناوي، يعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط. ١، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٣٥٦، ٤٦٨/٤.

^{١٥٥} يُنظر: ابن القيم، عون المعبود، ١١٨/٤.

بيده عدوك وقلبه ورزقك وصرفه، ثم إذا كان الله ضامنهما فمن الناقض لها ؟

٣. الكفاية الإلهية هنا عطاء عظيم: هل تود أن تعيش بأمان مطلق من كل شيء يخيفك فالله كافيك إياه، هل تود ألا تخشى على رزقك فالرزاق كافيك، فالكفاية هي التي توفر عليك القلق والخوف من أي نقص أو من أي عدو ومن كل ما يناقض الكفاية؛ فكم هو الثمن قليل مقابل هذا الأمان الجميل والعيش الرغيد الذي يعتبر الله فيه هو الضامن و هو الكفيل.

٤. تتشابه شذرات النور التي في هذا الحديث مع جذرها في نور القرآن في قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه ١٣٢/٢٠]، فإن الله تعالى كافيك فما عليك إلا طاعة الخلاق لتأتيك أطيب الأرزاق حتماً لا احتمال آخر فيه. وكأن الله يقول إن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به، فإن رزقه علينا قد تكفلنا به، فقد تكفلنا بأرزاق الخلائق كلها، فكيف بمن نفذ أمرنا، واشتغل قلبه بذكرنا؟! وإن رزق الله عام للصالح وغيره.^{١٥٦}.

٥. إنما نحن عباد فلنبق تحت مظلة العبودية وقوانينها ومعانيها؛ لنصل إلى رضا معبودنا، وإلى العيش بطيب الحياة، كما قال تعالى فالتائعون من عباده لهم وعد لا يخيب في قوله تعالى ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل ٩٧/١٦].

4.4 . الحديث الرابع: لهم ما يشاؤون (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ:

(أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَرْزَعَ، قَالَ: فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتَهُ وَاسْتَوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ (فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرْشِيًّا، أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).^{١٥٧}

1.4.4 . شرح المفردات

الطَّرْفُ: تحريك الجفون في التَّظَرُّ، ويقال: شَخَّصَ بَصَرَهُ، فما يطرف.^{١٥٨}

فبادر الطرف نباته: يقول الدهلوي (ت. ١٠٥٢ هـ): طرف بصره طرفه: إذا طبق أحد جفنيه على الآخر، والطرف بالنصب، و نباته: بالرفع، أي: نبت قبل طرفه عينه.^{١٥٩}

دُونَكَ: كلمة وظيفية؛ و اسم فعل أمر بمعنى خذ، وهو منقول عن الطرف دون، وكاف الخطاب متصرفة تبعاً لأحوال المخاطب، يقال: دونك الكتاب، دونكم الكتاب: أي خذوا الكتاب.^{١٦٠}

2.4.4 . المعنى العام للحديث

يتلطف الله بعباده ويتكرم عليهم حتى المنتهى، وحتى يُدهش العقول من عظيم العطايا وجزيل الجزاء، ويبقى الله جابراً باسمه الجبار لكل ما يحظر لقلوب من أطاعوه، وفي هذا المعنى يسرد لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أنه حينما كان رسولنا الأكرم صلوات ربي

^{١٥٦} السعدي: تيسير الكريم الرحمن، ٥١٧.

^{١٥٧} صحيح البخاري، كتاب المزارعة، ١٧.

^{١٥٨} يُنظر: الفراهيدي، العين، ٤١٣/٧.

^{١٥٩} يُنظر: الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله، لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ت: الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، ط. ١، دار النوادر، دمشق، سوريا، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م، ١٠٠، ١٣٥/٩.

^{١٦٠} يُنظر: مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ٧٩٢/١.

وسلامه عليه ينثر هديته على أصحابه وكان بينهم رجل من البادية.

حيث قص لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم حكاية الرجل الذي استأذن ربه في الزرع في الجنة حباً منه للزرع أو رغبة في الزيادة فجاءت إجابة الكريم المنان: ألسنت فيما شئت أليس بين يديك الجنة بما فيها وفيها ما تطلب نفسك؟ قال بلى ولكني أحب الزرع فأتاه الله ما أراد.

يقول البرماوي (ت. ٨٣١ هـ): وفي الحال بذر الزرع فنبت بسرعة واستوى في لحظتها، وأدرك حصاده دونما أي تأخير، حتى كانت كل حبة من الزرع مثل الجبل في حجمها.^{١٦١} فأئي كرم هذا وأي عجلة إلى تلبية طلب الساكنين في دار السلام ودار القرب منه سبحانه وتعالى.

حيث يقول الله تعالى له خذ ما طلبت ويخبر بنفس الوقت عن حقيقة كامة فينا نحن بني آدم، وهي صفة الطمع حيث تعتبر هذه الصفة من الصفات التي عليها معظم الناس وقد جعلها الله امتحاناً لنا واختباراً.

3.4.4. الحب الإلهي في الحديث

١. النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا وطلب المزيد منها وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره والطمع،^{١٦٢} لكونه عكس المراد والمقصود من الدنيا، فإنما خلقتنا للعبادة فهذه مهمة العباد التي حددها الله، فالدنيا ليست دار استكثار مطلقاً إلا من زاد الثواب والباقيات الصالحات والتقوى واشغال هذا القلب بحب الله بحيث لا تتكاثر عليه الأمور فيتشتت انتباهه وتركيزه عن الحب الأسمى ويُشغل في الدون عن العلا.

٢. نرى هنا مدى حب الله لعباده الذي نالوا الجنة فهو قد أحبهم إلى تلك الدرجة التي لم يحرم عبده فيها من طلبه الغريب وما هو في الأصل متوفر بين يديه بل لباه ولم تكن تلبية عادية ينتظر فيها العبد زرعه ويطول به الانتظار بل حالاً، فأى حب لعباده في مثل هذه العطاءات الغير محدودة. ﴿هُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر ٣٩/٣٤] وكأن الحديث تبياناً للآية بما يحصل في الجنة من تلبية حتى لأعجب مراد عباده.

٣. دلّ هذا الحديث على أن لكل إنسان هوايته ورغبته المفضلة على كل ما سواها، والتي لا يشغله ولا يغنيه عنها شيء مهما بلغت متعته وسعادته بغيرها؛ حيث إن الجنة بكل ما فيها لم تنس هذا الرجل حبه للزراعة، فسأل ربه ذلك في الجنة.^{١٦٣}

٤. يعلمنا الله بكرمه في هذا الحديث أن تتخلق بسعة الكرم والعطاء، فنعطي دونما حساب بل وأن نعطي في أحسن صورة للعطاء.

٥. يعلمنا الحديث أن نعذر بعضنا خاصة في الصفات التي عليها معظم الناس، كالهلع والضعف والعجلة وغيرها.. والتي وردت في القرآن كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج ١٩/٧٠]، وقوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء ٢٨/٤]. وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الاسراء ١١/١٧]، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [الاسراء ١٧/١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف ٥٤/١٨]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب ٧٢/٣٣].

٦. من أجمل ما في الحديث أيضاً ضحكه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الأعرابي، فهو لم يعطيه الأمان على جراته فقط بمقولته

^{١٦١} البرماوي، محمد بن عبد الدائم بن موسى النعمي العسقلاني، اللمع الصحيح بشرح الجامع الصحيح، ت: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، ط. ١، دار النوادر، سوريا، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، ٣٢٥/٧.

^{١٦٢} يُنظر: ابن حجر، فتح الباري لابن حجر، ٢٧، ١/٥.

إنما هو قرشي أو أنصاري بل نجد الجمال بطبعه صلى الله عليه وسلم في ردة فعله اللطيفة عبر هذه الضحكة ليعلمنا بذلك أن نزرع اللطف في كل مكان وحيثما أمكننا.

٧. سمو الصحابة عن التحزبية والعصبية والحساسية المفرطة، إذ لم يستاء أي واحد منهم من مقولته؛ مما يدل على مدى الجمال في أخلاقهم، ومدى حسن تعاملهم مع بعضهم وما يتمتعون به من مرونة ورحابة صدر.

5.4. الحديث الخامس: الجنة هي جزاء الصبر على الصدمة الأولى (ابن آدم إن صَبِرْتَ)

عَنْ أَبِي أُثَمَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ سُبحَانَهُ:

(ابنُ آدَمَ إِنْ صَبِرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ).^{١٦٤}

شرح المفردات

صَبِرْتَ: يقول الزمخشري (ت. ٥٣٨هـ): صبرت نفسي إذا حبستها، يصبرني عن حاجتي أي يجبسي عنها، ويقال استصبر الشيء وذلك إذا اشتدَّ، ومنه قيل للجمد: الصبر أو القطعة، وقد نهي في الشرع عن المصبورة: والمراد بها البهيمة المحبوسة على الموت، وفي الحديث الشريف: سدرة المنتهى صبر الجنة يعني أعلا الجنة.^{١٦٥}

الصَّدْمَةُ: الصَّدْمُ: يطلق على ضرب الشيء الصَّلْب بشيء مثله، وصدمة أمُرٍ يعني أصابتهم شدة منه.^{١٦٦}

اِحْتَسَبْتَ: والحسبة: قال الزمخشري (ت. ٥٣٨هـ): اسم من الاحتساب، كالعدة من الاعتداد، ويقال: مَاتَتْ أختي فاحتسبتها، والمعنى: اعتدلت مصيبتها من جملة بلايا الله التي يثيب على التصبر عليها.^{١٦٧}

1.5.4. المعنى العام للحديث

ينادي الله عباده إلى الجنة والتخصيص بآدم وذلك لكون بني آدم العمدة بين المكلفين، يناديه نداء الحب والمشفق مرغباً إليهم بها، ومشوقاً قلوبهم إليها، جاعلاً من الجنة هدية على جميل الصبر منهم لما يصيبهم من بلاء الدنيا، والاحتساب: طلب الأجر من الله (عز وجل) فمن امتثل لأمر الله تعالى في ذلك، لم يرضى له الله أقل من الجنة، أي دخولها ابتداءً وإلا فإن أصل الدخول يكفي فيه الإيمان.^{١٦٨} وإنما أراد الصدمة الأولى؛ لأنه إذا حصل الثبات وانتفت مقتضيات الجزع عند أولى اللحظات التي تأتي بها الصدمة على القلب، فذلك هو الصبر الجميل والمراد وهو الذي يترتب عليه الأجر، ومعنى الصدم ضرب الشيء الصلب بالشيء المماثل له، ومن ثم استعير للمصيبة الواردة على القلب.^{١٦٩}

فمن عرف الله تعالى وعرف صفاته، وآمن بحكمته أحبه حتى يكون الرضا ببلائه، وذلك لكونه مراد المحبوب، حيث يغلب الحب بحيث يتحد مراد الحب في مراد المحبوب بشكل تام، ويكون ألد الأشياء عند العبد رضا محبوبه ونفوذ إرادته، ولو كان ذلك في هلاك روحه، كما قيل: فما لجرح إذا أرضاكم ألم.^{١٧٠}

^{١٦٣} يُنظر: القاسم، منار القاري، ٣/٣٣٧.

^{١٦٤} سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، ٥٥.

^{١٦٥} يُنظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد أساس البلاغة، ت: محمد باسل عيون السود، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، ٥٣٤/١.

^{١٦٦} يُنظر: نشوان بن سعيد الحميري اليمني، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ت: د حسين بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإيراني، د يوسف محمد عبد الله، ط. ١، دار الفكر المعاصر (بيروت، لبنان)، دار الفكر (دمشق، سورية)، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ٣٧٠/٦.

^{١٦٧} يُنظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الفائق في غريب الحديث، ت: علي محمد الجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. ٢، دار المعرفة، لبنان، عدد الأجزاء: ٤. ٢٨٢/١.

^{١٦٨} يُنظر: السندي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، ٤٨٥/١.

^{١٦٩} يُنظر: ابن حجر، فتح الباري، ٣/١٤٩.

^{١٧٠} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ٤/٣٥٠.

2.5.4. الحب الإلهي في الحديث

١. يقدم الله تعالى عرضاً رائعاً عظيماً ينال به العبد الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وثمن ذلك كله إنما هو لحظات من الصبر والاحتساب عند أول تلقي المصيبة.
٢. والاحتساب الذي نؤجر عليه: هو الإيمان والتصديق التام، بوجود العوض والبديل الأفضل عند الله، عما خسره مؤقتاً بدرجة اليقين بذلك حتى يحصل الاستسلام التام والرضا الحقيقي، عند الفواجع والمصائب. "لأن يلزم من الصبر المحمود احتساب الثواب".^{١٧١}
٣. الاحتساب ثوابه عظيم جداً؛ فقد جعله الله الجنة جملة واحدة، والاحتساب هنا يستلزم إيماناً مكيناً وقوياً ولا يتمكن من القيام به صاحب الإيمان الضعيف على الوجه الكامل.
٤. الصبر حبس العبد نفسه عن كل تسخط بالمقدور، وحبسه لسانه عن كل شكوى، وحبسه لجوارحه عن معصية الله عند المصيبة كأن يقوم باللطم والشق... فإذا حقق العبد ذلك انقلبت المحنة إلى منحة، وتحولت البلاء إلى عطايا.^{١٧٢}
٥. إن الله عز وجل لم يجعل البلاء على عباده ليهلكهم أو ليُشقيهم، بل كان الابتلاء منه لامتحان الصبر و العبودية عند عباده، فكما أن الله العبودية على عباده فيما يحب هذا العبد من النعم، فإن الله تعالى على عباده عبودية الضراء وتكون فيما يكره العبد ليتحقق الامتحان الحقيقي للعبد على كل أحواله وإن الشأن في تحقيق العبودية في المكارة، و تفاوت في الصبر والرضا الذي يكون في ذلك بين العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى، فكما أن مباشرة البعد لزوجته الحسناء التي يحبها عبودية لله فكذاك الإنفاق عليها وعلى عياله عباده.^{١٧٣}

6.4. الحديث السادس: عطاؤه لآخر من يدخل الجنة أدهش القلوب والعقول ، فكيف بأولهم (آخر من يدخل الجنة رجل)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(أَخْرَجَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلًا، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا التَّفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَانِي مِنْكَ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَتَرَفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَذْنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا أَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تَرَفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَذْنِي مِنْ هَذِهِ لِأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تَرَفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَذْنِي مِنْ هَذِهِ لِأَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَذْخَلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِي مِنْكَ؟ أَيْرِضُ بِكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ، أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ (فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِلَّا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (مَنْ ضَحِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

^{١٧١} القاري، مرآة المفاتيح، ١٢٥٣/٣.

^{١٧٢} ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ت: سيد إبراهيم، ط. ٣، دار الحديث، القاهرة، ١٩٩٩ م، ٥.

^{١٧٣} يُنظر: ابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٥.

حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ.^{١٧٤}

1.6.4. شرح المفردات

تسفع: أي اصطلى بالنار.^{١٧٥}

النكت: يقول الأزدي (ت. ٣٢١هـ)، في جمهرة اللغة النكت: نقضك للشيء، ونكت الحبل أنكته نكتاً وذلك إذا نقضه.^{١٧٦}

ما يَصْرِيحُ: يقول البغوي (ت. ٥١٦هـ)، في شرح السنة، ومعناه: ما الذي يقطع مسألتك عني، ويوقف طلبك المتكرر، يقال: قد صريت شيء ما، وذلك إذا قطعت.^{١٧٧}

2.6.4. المعنى العام للحديث

من أجل اللطائف الإلهية هذه القصة الرائعة حيث يخبرنا الله بمدى عطاءاته وكرمه ورحمته ولطيف معاملته في حكاية آخر رجل يدخل إلى الجنة. و يخوفنا الله لأنه يحبنا ذلك الحب العظيم، فهو يخوفنا لأجل ألا نقع في المحذور، يخوفنا ويحذرنا حباً لنا لنصل أمان الجنات، فيصور لنا حالة آخر رجل يدخل الجنة كيف يكبو و يسقط على وجهه، ثم كيف تضرب وجهه النار وتسوده وتؤثر فيه أثراً، فهو يتمكن من المشي تارة، ويسقط على وجهه أخرى؛ من عظيم عذابها ومن هولاء وشدة خوفه منها من كثرة ما عانى فيها.^{١٧٨}

وحين يتجاوز جهنم ويخرج منها ويخلص من عذابها، فيفعل أول ما يفعل أنه يمجّد ويثني ويحمد الذي أنجاه وخلصه من عذابها، ويظن من شدة فرحه بخروجه منها وخلصه من هول عظيم ألمها، أنه ولجود خروجه منها ونجاته منها يظن أنه قد نال وفاز بما لم يفز به أحد أبداً، فكم فيها من أهوال نعوذ بالله منها برحمته وعطفه ولطفه.

وهنا تتكرر هذه الحادثة ثلاث مرات فيرفع الله له شجرة تعطفاً منه بعبده وترفقاً بحاله، إذ يقول العبد منادياً ربه الكريم أن قربني لأجلس تحت تلك الشجرة فأرتوي بمائها وأستظل تحت في قبيها، من لطائف الكرم الإلهي أن جعل أفضل ما يحتاج إليه بعد خروجه من النار فوفر له الماء بعد طول الظمأ، ووفر الظل بعد حر النار وبعلمه المسبق (جلّ جلاله) علم أن عبده سيكرر طلبه وسينكت عهده فكيف سيصبر وقد رأى في النار ما رأى من الشقاء وطول العذاب، فكما أن بعض الألم لا صبر للإنسان عليه فكذلك بعض النعم لا صبر له عنها؛ فلما رأى ما في الجنة من نعيم ومن بدائع خلقه فيها، فإنه لن يقاوم أصغر مقاومة بل إنه سينهار أمام تلك البدائع، لذا فهنا تتكرر نفس الإجابة في كل مرة، إنه العجز من هذا الرجل عن أن يتمالك نفسه إذ رأى ما لا صبر له عليه. وكذلك هو في المرتين الأولى والثانية وفي المرة الثالثة ترفع له شجرة وبتقدير الكريم تكون قرب باب الجنة، وكأنّ الله يقوده إليها من حيث لا يدري، على الرغم من كل غدراته ونكوته لعهوده، ثم يطلب من ربه أن يدينه منها ويعذره ربه مجدداً معللاً ذلك رسول الله بأن ذلك العبد يرى ما لا صبر له عليه، و العبد يجدد العهد مراراً لخالقه ألا يطلب من الله مجدداً أو لا يسأله.... لتظهر هنا وتتجلى لنا هذه العبارة أنه الله وهو العبد. و معنى لا صبر له عليها يعني نعمة لا صبر له عليها أي عنها،^{١٧٩} فالصبر هنا توقف لشدة الجذب الذي يكمن في نعم الله التي رآها ذلك العبد حين رأى الشجرة. وينكت ويجدد الله كرمه عليه، ومن ثم يجدد الرجل عهده لله والله قد سبق علمه أنه ناكث عهده ومع ذلك يلي الله مراده و رغبته. و ما ذلك إلا فعل الحب.

^{١٧٤} صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ١٨٧.

^{١٧٥} يُنظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة، ٤٣٤/١.

^{١٧٦} يُنظر: الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، ت: رمزي منير بعلبكي، ط. ١، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٧م، ٤٣١/١.

^{١٧٧} يُنظر: البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد، شرح السنة للبغوي؛ محيي السنة، ت: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، ط. ٢، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ١٨٨/١٥.

^{١٧٨} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ٤٢/٣.

^{١٧٩} النووي، شرح النووي على مسلم، ٤٢/٣.

وقد كانت وحدها حلاوة الأصوات القادمة من الجنة كافية لأن يغير طلبه، فلم يتمالك نفسه فنكث من جديد عهده الذي أعطاه الله. فكيف بأحوال أهل الجنة، فقد جذبته جذباً فقد فيها السيطرة على ما عاهد عليه الله فوحدها الأصوات وما تعبر عنه من لذة النعيم في الجنة كانت كافية لأن تحمله على نسيان عهده في كل مرة وتجذبه أشواقه لأن يطلب من الله ادخاله الجنة. وهذا أثر وفعل أصوات الجنة بآخر رجل يدخلها.

وكم تستشعر القلوب الحلاوة في هذا الحوار الذي طال جماله؛ حين يقول الله لعبده ما يصريني منك؟ أي ما أعطيك فترضى به وتقنع وتمنعك من العود للسؤال من جديد، وكان ذلك بعد نكثه لكل عهوده، وكل ذلك لترى قلوبنا كيف يعامل ربنا هذا العبد بهذه الملاحظة اللامتناهية، وبهذه الوداعة الجميلة والرقيقة إذ يعرض الله عليه أن يعطيه الدنيا ومثلها معه، وهنا ومن شدة الكرم الرباني المتزايد يقول العبد لخالقه أتهزئ بي وأنت رب العالمين، ويقول ذلك لأن العطاء قد اجتاز حدود العقل البشري، لذلك قال الله أتهزئ بي، يقول الشنقيطي (ت. ١٣٥٤هـ): ولقد أكثرنا في تأويله وأشبه ما قيل فيه أنه قد استخفه الفرح بما أكرمه الله به وأدهشه منه عليه، حتى قال هذا القول، قد يكون قال ذلك لكونه خاف أن يُجازيه الله على ما كان منه في الدنيا كثرة المعاصي وقلة الطاعة، فكأنه قال: يا رب أجازيني على الرغم مما كان من سوء مي. ^{١٨٠} ويقول البيضاوي (ت ٦٨٥هـ): أما الاستهزاء بالشيء إذا أسند إلى الله تعالى فالمراد به إنزاله الهوان على هذا الشيء، وإحلاله إياه محل الاستهزاء به، وأما الضحك من الله (عز وجل) فقد هنا جاء مجازاً معبراً كمال الرضا منه تعالى، و كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجاباً وسروراً بما رأى من كمال رحمة الله تعالى وعطفه ولطفه على عبده المذنب.

3.6.4. الحب الإلهي في الحديث

١. ﴿وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الاسراء ١٧/٥٩] لا يخوفنا الله من النار وذكر أحوالها من أجل أن نعيش الخوف ذاته، بل من أجل أن نجنبها ونحذرنا فلا نقع فيها، ولأجل أن نلزم الهداية، لذا يصور لنا هذا الموقف، ومن ثم يجذبنا جذب العطف إليه عبر سرده لتلطفه مع عبده والأعطاف التي أكرمه بها مع أنه آخر من يخرج من النار.

٢. لأن ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الشورى ٤٢/١٩]، وأن الحديث يعكس هذا اللطف الإلهي بالعباد، فما أجملها تلك اللطيفة الربانية التي صور لنا بها مدى كرمه واحسانه؛ لندرك إدراكاً ملموساً ودّه لعباده، حينما يحكي لنا رب العالمين حكاية آخر رجل يخرج من النار و ينقل لنا ذلك الحوار، ويظهر لنا ذلك الحلم والكرم من الله الجميل على عبده في كل سؤال وجواب بل في كل كلمة، فنرى تلطفه وتعطفه و وداده لعبده الذي كان آخر رجل يدخل الجنة، ثم ليأتي التساؤل لقلوب المحبين: يا ترى كيف حال هؤلاء الذين يكونون بأعلى منزلة الذين يقول عنهم غرست كرامتهم بيدي، وأي كرامة تلك التي ختم الله عليها؟ فلا تنتهي لجمال الوصف ولا يوجد هنا في هذه الدقائق كلمات تصف ما هناك.

٣. للإنسان مع الشجرة قصص وعبر حيث فقصة الشجرة التي أكل منها أبونا آدم عليه السلام في بداية الخلق، والآن مع آخر فرد من ذريته يدخل الجنة تعود قصة لشجرة أخرى تارة أخرى لتحمل العبارة لنا، ومن ألطافه الجليل أنه كما تاب على أبنينا آدم في أول الخلق، قد عذر هذا الرجل بل ومنحه الأعذار تارة تلو الأخرى. والأشجار المأثورة في القرآن المجيد سبعة، وهي: شجرة الزيتون في آية النور، وشجرة موسى (عليه السلام) التي ناجى ربه عندها، وشجرة الرضوان التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشجرة الطوبى لأهل الجنة، وشجرة الرقوم لأهل النار، وشجرة الخلد في قصة أبنينا آدم (عليه السلام) التي أغواها بها إبليس فأكل منها، وشجرة القطين التي أنبتها الله على سيدنا يونس (عليه السلام).

٤. من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغضب لغضب الله، وهنا نجد أنه يضحك أيضاً لضحك الله، فقوة التأثير هذه إنما

^{١٨٠} يُنظر: الشنقيطي، محمد الحضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ط. ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، ٣٣٢/٩.

جاءت تبعاً قوة الحب، وهكذا أيضاً رأينا هذا التأثير في الصحابة برسول الله فنحن نرى مشهداً من أجمل مشاهد الجمال، المشهد الذي كان الحب وقوده ومحركه الأول، فحين ضحك ابن مسعود، سئل مم تضحك؟ قال من ضحك رسول الله، وعندما قيل له مم تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين، حين قال له العبد أتهزئ بي وأنت رب العالمين، فأجابه الله جل جلاله لا أتهزئ منك، لكني على ما أشاء قدير.^{١٨١}

7.4. الحديث السابع: نداءات الحب التسعة (يا عبادي)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:

(يَا عِبَادِي إِنِّي خَزَنْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهِدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَانِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكَسُونِي أَكْسِكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْءٌ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْءٌ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْقِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ).^{١٨٢}

قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ، إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

1.7.4. شرح المفردات

خَزَنْتُ: حرم: الحياء والراء والميم أصل واحد، وهو المنع والتشديد، والحرام ضد الحلال.^{١٨٣}

الظُّلْمُ: مصدر ظلمته أظلمه ظلماً، وأصل الظلم وضع شيء في غير موضعه، ومن ثم كثر ذلك حتى أطلق على كل عسف ظلماً.^{١٨٤}

ضَالٌّ: القزويني (ت. ٣٩٥هـ)، ضل: ضال يضل، ويضل: لغتان، وإن كل جائر عن القصد يسمى ضالاً.^{١٨٥}

إِنْسَكُمْ: الأنسي يقتضي المخالفة للوحشي، ويدل على هذا أصل الكلمة، فالأنس خلاف الوحشة، وإن اشتقاق الإنسان من النسيان، والنسيان إنما يكون بعد العلم فسمي الإنسان إنساناً لأنه ينسى ما علمه، ولقد سميت البهيمة بهذا الاسم؛ لأنها أجهمت عن العلم والفهم فلا تعلم ولا تفهم.^{١٨٦}

صَعِيدٍ وَاحِدٍ: يقول الصديقي (ت. ٩٨٦هـ): إنه يطلق على الأرض الواسعة المستوية.^{١٨٧}

2.7.4. المعنى العام للحديث

إنها نداءات في غاية الجمال والأهمية لذا جعلها الله خطاباً موجهاً وبشكل مباشر إلى قلوب خلقه، إلى قلوب امتلكت من النور ما

^{١٨١} البيضاوي، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ٤١٧/٣.

^{١٨٢} صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، ٢٥٧٧.

^{١٨٣} يُنظر: الرازي، مقاييس اللغة، ٤٥/٢.

^{١٨٤} يُنظر: الأزد، جمهرة اللغة، ٩٣٤/٢.

^{١٨٥} يُنظر: الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، مجمل اللغة لابن فارس، ت: زهير عبد المحسن سلطان، ط. ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، ٥٦٠.

^{١٨٦} يُنظر: العسكري، الفروق اللغوية للعسكري، ٢٧٤.

^{١٨٧} يُنظر: الصديقي، جمال الدين، محمد طاهر بن علي، مجمع بحار الأنوار مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، ط. ٣، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م، ٣٢١/٣.

تستطيع به السير على سواء السراط، حباً وشغفاً وشوقاً لوجهه الكريم، فمن ذاق لذة الأنس به، صبر على الميسر إليه، فسار حتى وصل الرضا سار بعد أن استطاع قلبه التمسك بجبل الله تمسك المشتاق الذي شغلته لذة الطاعة عن تكاليفها الجسدية و عن كل كبد الدنيا.

(يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُمُوا)

لأن الله تعالى هو العدل لأن الله تعالى هو السلام ينادي الله تعالى عباده النداء الأول وفيه تحريم الظلم تحريماً مغلطاً؛ فلشدة قسوة الظلم وضرره الجسيم على الفرد والمجتمع جعل الله النداء الأول هو رفع وإزالة الظلم لأن إزالة الظلم الأساس الأول لصحة الحياة الحقيقية فتخيل مثلاً عالماً من دون أي لحظة ظلم فكم سيكون عالماً نقياً وجميلاً وعالماً غارقاً بالتحاب والسلام.

قال النووي لا تتظالموا والمراد لا يظلم بعضكم بعضاً وهذا تأكيد لقوله جعلته بينكم محرماً وزيادة تغليظ في تحريمه.^{١٨٨} ولشدة ألم الظلم وسوء أثره على الإنسانية جعل الله إنهاء الظلم مطلباً قبل مطلب الهداية، وكأنه دليل يرسخ صحة القاعدة الأصولية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

(يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ)

ولأنه سبحانه وتعالى هو الهادي الرحيم ينادي الله تعالى عباده النداء الثاني وفيه يعلم عباده أن يطلبوا الهداية منه؛ لأنه بهم رحيم ودود، كما في قوله اهدنا السراط المستقيم، والظاهر في ذلك أنهم خلقوا على الضلال إلا من هداه الله تعالى وفي الحديث المشهور كل مولود يولد على الفطرة، والراجح أن يكون المراد وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من إثارة الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا.^{١٨٩} وهذا ما قاله البغوي (ت. ٨٥٤هـ) وربما المراد وصف ما كانوا عليه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنهم خلقوا على الضلالة في فطرتهم.^{١٩٠}

(يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعَمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُمْ)

لأنه الرزاق لأنه الكريم ينادي الله تعالى عباده النداء الثالث أن يستطعموه ويستكسوه وذلك أن أصل النعم كلها من الله جلّ جلاله تمتن وتفضل بها علينا ومن حكمته أن جعلنا محتاجين لها وجعلها ضرورة لنا يقول ابن رجب (ت. ٧٩٥هـ): وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم، ودفع المضار عنهم في أمور دينهم ودنياهم أيضاً، وأن العباد في الحقيقة لا يملكون لأنفسهم شيئاً من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق، فإنه يجرهما.^{١٩١} فمن رحمة الله بنا أن جعل لنا أبواباً من الوصل إليه لا بد منها في حال نسيانه سنضطر لها وسنعود إليه عبر سؤالنا له إياها، حيث ينادي الحكيم عباده بطريقة في غاية الرحمة إذ جعل لهم حاجات ضرورية لا يمكنهم الاستغناء عنها كالطعام والشراب والكسوة سبباً ليتذكروه، فبحكمته ورحمته جعل من احتياجهم لهذه الحاجات سبباً تقود العباد إلى الله، رحمةً منه بهم ووداً منه لهم، وذلك عبر سؤالهم إياه هذه الاحتياجات الضرورية.

(يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ)

لأنه الغفار لأنه الودود ينادي الله تعالى عباده النداء الرابع، ليعلم عباده سبل الوصول إليه، ولو كانوا في أبعد البعد عنه ولو حملوا من خطايا الليل والنهار ما حملوا فكم هو لطيف بعباده، وكم يجب أن نحب ربنا، إذ يرشدنا كيف نغفر خطايانا وتصفو حياتنا من كل كدر ومن أي شائبة، فلو أن لك إنساناً عزيزاً عليك وتود أن يصالحك فإنك تناديه مرات ومرات و ترشده بكل رفيق بأنك إن فعلت كذا

^{١٨٨} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ١٣٢/١٦.

^{١٨٩} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ١٣٢/١٦.

^{١٩٠} البغوي، محمّد بن عَزَّ الدِّين عبد اللطيف بن عبد العزى، شرح المصايب لابن الملك، شرح مصايب السنة للإمام البغوي، ت: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، ط. ١، إدارة الثقافة الإسلامية، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، ١٣٣/٣.

^{١٩١} ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، الدمشقي، جامع العلوم والحكم، ت الأرناؤوط، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، ت: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، ط. ٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، هـ - ٢٠٠١ م، ٣٦/٢.

وكذا فسترضى وإنك ستقل قدر المطلوب منه ليلبغ رضاك وذلك بقدر حبك له، فكيف إن كان ذلك المتودد إليك هو الله وله المثل الأعلى... وماذا يتوجب علينا حتى نرضي إلهنا العظيم ونصل إلى ما أرشد إليه؟

الجواب منه يأتي فقط بالاستغفار كلمات تقولها من قلبك لتتغير خارطة الوجود أمامك، فبمجرد قولك أستغفر الله صادق بما قلبك فإن كل الوجود بعدها سيصالحك وستفتح الدنيا أمام عينيك وكأنها زهرة فواحة.

(يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّوْنِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي)

لأنه الغني الصمد ينادي الله عباده النداء الخامس معلناً لهم أنه أن لا يمكنهم أن يضره بأي شيء ولن ينفعوه بأي شيء إنما يريد لهم أمراً واحداً وهو قرب به وجنته والتنعيم بنعيم رضوانه، فالصلة هنا ليست بلغة المنافع وإنما اللغة هنا هي لغة الوداد. يقول ابن تيمية: "فلست إذا أجسكم بمهادية المستهدي وكفاية المستكفي المستطعم والمستكسي، بالذي أطلب أن تنفعوني، ولا أنا إذا غفرت خطاياكم بالليل والنهار أتقي بذلك أن تضروني ... إذ هم عاجزون عن ذلك، بل ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقديره وتدبيره، فكيف بما لا يقدرون عليه، فكيف بالغي الصمد الذي يتمتع عليه أن يستحق من غيره نفعاً أو ضرراً... ١٩٢"

(يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَئِكَ وَآخِرُكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْءٍ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَئِكَ وَآخِرُكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْءٍ)

لأنه مالك الملك ينادي الله سبحانه عباده النداء السادس بأن مراده لهم إنما هو بعيد عن كل متعلقات الدنيا وليس بر الأبرار وفجور الفجار، موجباً لزيادة شيء من ذلك ولا نقصه، بل هو بقدرته يخلق ما يشاء، فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع، كما يمنح الملوك فجور رعاياهم من معارضة أوامرهم عما يختارونه من ذلك، ولو شاء أن لا يخلق مع بر الأبرار شيء مما خلقه لم يكن برهم محجلاً له إلى ذلك، ولا معيناً له عليه، وذلك كما يفعل الملوك حين يحتاجون ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين والله المثل الأعلى. ١٩٣

(يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَئِكَ وَآخِرُكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ)

ينادي الله تعالى عباده النداء السابع ما يريد الله من عباده من رزق: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء ٢٦/٤]، فما أجمل ما يريده الله من عباده فما يريد منهم زيادة في ملك أو منفعة، بل بنص الآية يأتي الجواب يريد ليبين لكم وليهديكم، ولأنه يريد لكم الجنة يريد أن يتوب عليكم ليغفر لكم ما أذنبتم، فكما أن زيادة التقوى من العباد كلهم لا تزيد في ملكه أدنى زيادة، وكذلك فإن جميع مسائل وحاجات العباد من الجن والإنس لا تُنقص من ملكه شيء، ولو أعطاهم من أولهم إلى آخرهم كل ما يريدون من مسائل.

فإنه (عز وجل) تعالى أن يجعل علاقته بعباده أساسها منفعة أو تملك. والمخيطة هو الإبرة، والمراد بهذا المثل إنما هو التقريب إلى الأفهام، ومعناه لا ينقص شيء أصلاً، كما قال في الحديث لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة؛ لأن ما عند الله سبحانه وتعالى لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص إلى الحدود والفاني، بينما عطاء الله تعالى من رحمته وكرمه، وهما صفتان قديمتان ولا يتطرق إليهما أي نقص. وقد ضرب المثل بالمخيطة في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة، والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم

١٩٢ ابن تيمية، العلامة تقي الدين ابن تيمية، الفتاوى الكبرى - ابن تيمية، ت: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط. ١، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م، ١١٦/١.

١٩٣ يُنظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ١١٧/١.

المرثيات عياناً وأكبرها، والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها جسم صقيل فلا يتعلق الماء بها، والله أعلم.^{١٩٤}

(يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)

لأنه الحسيب لأنه الحكيم المحسن إلى عباده، ينادي الله عباده النداء الثامن يا عبادي ليست المسألة إلا أنها أعمال العباد وكسبهم لها خيراً أو شراً، فمن وجد خيراً فمن الله لأن الخير آت منه.

فبين أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحساناً يستحق عليه الحمد؛ لأنه هو المنعم بالأمر بها والإرشاد إليها، والإعانة عليها، ثم إحصائها لعبده و منحه الجزاء والمكافأة عليها، فكل ذلك فضل منه وإحسان، إذ كل نعمة منه فضل، وكل نعمة منه عدل، وهو وإن كان قد كتب على نفسه الرحمة وكان حقاً عليه نصر المؤمنين، فوجوب فليس هذا كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض، والذي يكون في حقيقته عدلاً لا فضلاً؛ لأنه يكون بإحسان بعض الناس لبعض، فاستحق المعاوضة،^{١٩٥} فإن ما يصيب الإنسان من شرور هو لسيئات اكتسبها أو تقصير وقعوا فيه، وهذا معنى قوله تعالى، ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء ٧٩/٤].^{١٩٦} فالخير كله أتى من الله والشر من أنفسنا.

3.7.4. الحب الإلهي في الحديث القدسي

١. في هذا الحديث رحلة رائعة في تسع نداءات من الحب عبر نداءات الجميلة، يرسخ فيها العلاقة بالله من خلال حوائج العباد، منادياً إياهم بملء النداء من شغف و شفقة، جاعلاً النداء الأول حاملاً لراية العدل الإلهية محروماً الظلم مبتدئاً بذاته، و من ثم على عباده لتعظيم حرمة هذا الأمر على النفس الإنسانية، و لا تستسيغه مهما كانت دوافعه، ثم يظهر جليل نعمه بإطعام كافره و مؤمنه، طالباً منهم الدعاء بإطعامهم ليكون ذلك أحد سبل السلوك إليه، و كذلك كسوتهم، وحتى هدايتهم ثم يقول لعباده إنكم تحفظون بالليل والنهار، فاتحاً لهم أبواب الرحمة بالعودة إليه والتوبة والغفران ليلاً و نهاراً بالاستغفار، ثم يقول في النداء السادس أنه لا يريد منا منفعة و لا يخاف منا مضرة إنما يريد لنا حبه و معرفته و جنته... وفي النداء السابع و الثامن تتساءل فما الغاية من الحياة و من نداءات الله لنا فإن لم تكن التعرف والتودد إليه سبحانه وتعالى وإلى أوصافه فما هي الغاية؟ فكل أعمالنا هي إنما تمثل دليل وإثبات لحبنا له لنيل رؤياه وبلوغ لقياه. في النداء التاسع إن لم يكن لينقص من مال الله، فلماذا لم يعطنا لكل واحد من عباده مالاً وجمالاً كثير وذلك لحكمة منه بالغة حيث أعطى كل واحد منا قدرًا يناسبه محددًا بحكمته من المال والجمال والأولاد بحيث يتقرب إلى الله أكثر ما أمكن.

٢. أنت حينما تحب إنساناً ترشده إلى الطريقة الأقرب إليك، وتزيل من طريقه كل العثرات التي من الممكن أن يتعثر به وتيسر له ما أمكنك، وإنما تفعل ذلك حباً منك له، وحرصاً على وصوله وبلوغه إليك، والله المثل الأعلى؛ فقد هدى قلب عبده أطيب الهدى؛ ليصل العبد إلى نجاته من سخطه إلى أمان رضاه، فأبي حب هذا الحب وكيف لنا ان نغفل عن كل ذلك الحب منه لنا ونُشغل بسواه:

● لأجل أن ندوم في وصله وقربه ونبقى على الدوام نسأله ونحتاجه؛ يقول لنا إنكم جوعى و... ثم يقول لنا أنا من أتمنن عليكم بكل النعم وكل ما تريدونه إنما هو عندي. الرزاق الوحيد إنما هو الله وحده، فرمما ينسى الإنسان وصلَ باريه وخالقه فبرحمة منه وبوداد منه بخلقه، قادنا لتذكره فجعلنا نحتاج هذه الحاجيات التي لا غنى لأحد منا عنها، فتتذكر دعاءه؛ فإنه المالك الوحيد لها والمتصرف الوحيد بها. وتذكيرنا بسؤاله ذلك ليس تمنيناً منه لعباده كما يفعل البشر، بل إنه يوضح الغاية من ذلك وهي إنما هي فتحاً لأبواب الوصال بأن نسأله هذه الضروريات، وإنما كان ذلك حباً منه لنا ورحمة بنا ليزيد من تعلقنا به فأبي وداد هذا وأي حب منه لخلقه وعباده.

^{١٩٤} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ١٣٣/١٦.

^{١٩٥} يُنظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ١٢٢/١.

^{١٩٦} يُنظر: الغزالي، الشيخ محمد الغزالي، نحو تفسير موضوعي، ط. ١، دار تحضة مصر، مصر، ٥٥.

• في قوله كلکم ضال إلا من هديته اصطفاً واضح وفضل سابق وعطاءً منه تعالى، فقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف ١٠٣/١٢]، وما مراحل اصطفاك إلا حب منه وتفضل فكم من اصطفاء رزقنا الله إياه دونما سابقة طلب أو سؤال يقول الله لنا كلکم ضال إلا من هديته جملة تحفز قلوبنا لتتعرف على سوابق مَنه، ولنتأمل في مراحل المحن والتفضل الإلهي علينا والذي أكرمنا الله به سبحانه حباً منه وتودداً، كم هو كريم خالقنا حينما وهبنا نعمة الهداية للإسلام؛ حتى من دون أن نسأله، وإنما هذه تمثل إحدى محطات العطاء في رحلة العطاء الرباني التي تعبر عن حبه تعالى:

فقد اصطفاك فمن عليك بأن يجعلك من خلقه، فلو شاء ما خلقك، فلم تكن تشيء.

ثم اصطفاك فشاء الله أن تكون مخلوقاً حياً وعاقلاً فربك لم يخلقك حجراً أو جماداً، و هل كانت عبثاً أو صدفة أن الله لم يخلقك كائناً آخر سوى الإنسان مما يدب على الأرض أو من طيراً طيورها... أو حتى حبة رمل أو أي شيء ما سوى ذلك من مخلوقاته...

ثم اصطفاك فأكثر المخلوقات الحية هي فانية ومؤقتة فمَنْ عليك بالخلود في دار السلام في جنة الخلود إن أحسنت في دنياك، إذ إن باقي المخلوقات لم تخلق لتدخل الجنة وتكرّم بها.

ثم اصطفاك الله لتكون خليفته في الأرض من أبناء آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له الملائكة الكرام سجود التحية. قال تعالى ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر ٢٩/١٥-٣٠] ثم أكرمه بالعلم من بين المخلوقات فعلمه. قال تعالى ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٣١/٢].

ثم نص على كرامة بني آدم وتفضيله لهم على كثير ممن خلقه تفضيلاً. قال تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ [الاسراء ١٧/٧٠]، فإن كل هذه النعم قد سبقت نعمة أن تكون مسلماً. وما ذلك إلا دليل حب منه لبني آدم.

8.4. الحديث الثامن: لذة التضحية في سبيل الله (يا جابر، ما لي أراك منكسراً)

عن جابر بن عبد الله، يقول: لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ، لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

(يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟) وَقَالَ: يَخْبَى فِي حَدِيثِهِ، فَقَالَ: (يا جابر، ما لي أراك منكسراً؟) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَشْهِدَ أَبِي، وَتَرَكَ عِيَالاً وَدِيْنًا، قَالَ: (أَفَلَا أَبَشَّرْتُكَ، بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟)، قَالَ: بَلَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، فَقَالَ: يَا عَبْدِي، تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ تُحْيِيَنِي، فَأَقْتُلْ فِيكَ ثَانِيَةً، فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَهْمٌ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَأَبْلُغْ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾) [آل عمران ١٦٩/٣].^{١٩٧}

1.8.4. شرح المفردات

كِفَاحًا: يقول الفيروزآبادي، (ت. ٨١٧هـ): كَأَنَّ كَفَكَ مَسَّتْ كَفَّهُ، وَيُقَالُ ذَلِكَ إِذَا لَقِيْتَهُ، فَمَنْعَتْهُ مِنَ النَّهْوِزِ وَمَنْعَكَ، أَيِ مُوَاجَهَةٍ.^{١٩٨}

^{١٩٧} سنن ابن ماجه، الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، ١٣.
^{١٩٨} يُنظر: الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ت: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقشوسي، ط. ٨، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ٨٤٩.

قَطُّ: الانتهاء، وتأني بمعنى الدهر.^{١٩٩}

عيالاً: وهم الأطفال، والواحد عيّل لما فيه من الثقل، وعالاه: إذا حمل ثقل مؤنثه.^{٢٠٠}

2.8.4. المعنى العام للحديث

(يَا جَابِرُ، مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا)

هنا يسأله السؤال الذي كتب على جبين التاريخ وما زال إلى الآن يزينها، وكأن صدى تحنانه صلى الله عليه وسلم ولطفه ما زال يتردد في الآفاق كما يتردد في الصدور، ولعله هنا يكمن أطيب سؤال تعرض له جابر في كل حياته، فما أرقه وما أرحمه قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يشغله منكسر القلب، وما أعظمه رسول الله حين يترك الوجهاء والأمراء ليتوجه إلى قلوب المنكسرين والضعفاء فيجبرها؟^{٢٠١}

(يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتُشْهِدْ أَبِي، وَتَرَكَ عِيَالًا وَ دِينًا)

يشكو جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاناه بعد استشهاد أبيه، وما تركه من هم بنات صغار ودين كثير، فلذلك انكسر قلبه وأخذ الحزن.^{٢٠٢} ونحن نرى كيف يشكو للرسول صلى الله عليه وسلم دون أي قيد، ودون أن يشعر بوجود أي حاجز من سلطة أو غيرها، وكأنه يكلم من يرتاح له ويشكو له أحزانه دون تكلف أو خوف، على رغم من أنه يكلم سيد ولد آدم، فيفرغ له كامل ما في صدره من هم وحزن، وهنا تشعر بمدى الانسجام والألفة التي كان يعايشهم بها، وهنا تلمس أيضاً مقدار التواصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كلموه كما يكلمون أحب الناس إليهم وأقربهم لقلوبهم.

(أَفَلَا أُبَشِّرُكَ، بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟)، قَالَ: بَلَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا)

هنا يجلب البشارة من استحق أن يسميه الله في قرآنه المجيد السراج المنير، ليزرع بها بذور السعادة في صدر جابر، وهي سعادة لا تقابلها أي سعادة، وبشرى لا تقوت فرحتها، حين أخبره أن الله قد أكرم أبوك بكرامة ما أكرم بها أحد، وذلك بأن نال شرف تكليم الله دون أي حجاب، فكلمه كفاحاً أي مواجهة ليس بينهما. وفي الحديث اشكال؛ وهو أن الله تعالى قال ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وتكون الإجابة عليه أن الآية خاصة بدار الدنيا فلا يكون في الدنيا كلام الله تعالى مع عبده مواجهة لأن أجساد الدنيا كثيفة، لا يليق بها التجلي الذاتي، وذلك لأن الله تعالى حينما تجلى للجبل جعله دكاً وخزاً موسى صعيقاً، أما في دار الآخرة فالتجليات تحصل للأرواح أو للأجساد المثالية لأجساد الجنة.^{٢٠٣} وبذلك يزول الإشكال.

(يَا عَبْدِي، مَنِّ عَلَى أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ تُخَيِّبِي، فَأَقْتُلْ فِيكَ ثَانِيَةً، فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَأَبْلُغْ مِنْ وَرَائِي) قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران ١٦٩/٣].

فكم من النعيم عاشوا، وكم من الآلاء رأوا، وكم من النعيم ذاقوا، حتى يطلب أحدهم من الله أن يُقتل تارة أخرى من لذة ما وجد في الموت في سبيل الله، فلموت هنا حياة فوق الحياة ومطلب العارفين الذين ذاقوا لذة التضحية وجمال الفداء والوفاء لله، ولما أن قال له الله أنه سبق القول مني أنهم لا يرجعون. ماذا جرى من كلام في هذه اللحظات التي لم تتكرر قط؟ فيها تودد الله إلى عبده بطلبه منه أن

^{١٩٩} يُنظر: المراسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المراسي، الحكم والخيطة الأعظم، ت: عبد الحميد هندواي، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، ١١٠/٦.

^{٢٠٠} يُنظر: الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل، المفردات في غريب القرآن، ت: صفوان عدنان داودي، دار العلم الدار الشامية، دمشق، بيروت، ١٤١ هـ، ٥٩٧.

^{٢٠١} يُنظر: المرزي، مرشد ذوي الحجا والحاجة، ١٧٥/٢.

^{٢٠٢} يُنظر: المرزي، مرشد ذوي الحجا والحاجة، ١٧٥/٢.

يتمنى ما يريد والله مؤتيه ما طلبه، و أتى الجواب من جنس السؤال ودأً جميلاً وإن لم يقابل ما في السؤال من حب فאלله هناك المتكلم بأن يبلغ قومه بما ناله من كرامة، وقد جاء في تفسير الثوري، (ت. ١٦١هـ) عن مسروق قال سألتنا بن مسعود عن قول الله تبارك وتعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله... فقال "أرواح الشهداء عند الله تعالى كطير خضر، تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة حيث شاءت"^{٢٠٤} وجاء في تفسير البغوي (ت. ٥١٠هـ)، قال الحسن "إن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشية"^{٢٠٥} فكم أحب الله الشهداء حتى خصهم الله بكل هذا الإكرام.

3.8.4. الحب الإلهي في الحديث

١. كما كان لصاحب المدينة آية تتلى إلى يوم القيامة؛ ليكون درساً وعبرةً جميلةً تتلى على مر العصور والأزمان، كذلك فإن عبد الله بن حرام كان سبباً في نزول آية تتلى إلى يوم القيامة، فقد أوصل الله أمنيتهما عبر آيات في كتابه المجيد، وأمنيتهما كانت واحدة هي دعوة قومهما إلى الله سبحانه وتعالى عبر إخبارهم عن مغفرة الله وكرمه وما لا قوه عنده.

٢. كم صفت نفوس الشهداء وكم نقت قلوبهم وكم حوت من الخير حتى أنهم يودون أن يعلم بحالهم أهل الدنيا فيشوقهم بها أن ينالوا تلك الكرامة. فكان اصطفاء الله لهم قد تم بناءً على ما في نفوسهم من صفاء وما في سريرتهم من فضائل وخيرات.

٣. لكأن الجبار أوفدك يا رسول الله لتكون الجابر لكسر قلب جابر ولتكون البسمة لكل حزين، والرحمة لكل قسوة، والدواء لكل علة، وماسح الدمع عن خد كل مظلوم، فما أطيبه وما أرقه قلبك يا رسول الله حتى تجبر كسر قلوب العباد، وتشعر بالضعفاء، و تدأوي بلطف كلمتك جراح الحزاني.

٤. حتى الله الجبار قد جبر قلب جابر بآية تتلى إلى يوم القيامة، مبشراً قلب جابر أن أبيه إنما هو عند الله حيٌّ يرزق، حيث أنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران ١٦٩/٣].

٥. كم من قلوب حوت من الأسرار ما جعل منها اختياراً لإيثار الله بكراماته منها ما عرفناه ومنها ما لم نعرفه، وكم من عباد عرفوا الله وأحبوه وتقربوا منه فأثامهم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين، فتكون أمنيته مشابة تماماً لأمنية صاحب المدينة حين قال بعد أن قتله قومه وهو يدعوهم إلى الله: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس ٢٦/٣٦-٢٧]، فهكذا تتلاقى أخلاق الذين صفت نفوسهم من كل شائبة تتلاقى أمانيتهم في أمنية واحدة، وهي الهدى لقومهم وترغيبهم عبر تبليغهم ما نالوا من الشرف والكرامة والنعيم في جنات قرب الله.

9.4. الحديث التاسع: التعالي على العباد من أعظم الذنوب (مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ)

عَنْ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَ:

(أَنْ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ).^{٢٠٦}

1.9.4. شرح المفردات

^{٢٠٣} يُنظر: السيوطي، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره، ١٧.
^{٢٠٤} الثوري، أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق، تفسير سفيان الثوري، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م. ٨١.
^{٢٠٥} البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ت: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحشر، ط. ٤، دار طبية للنشر والتوزيع، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، ١٦٨/١.
^{٢٠٦} صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، ٢٦٢١.

يتألى: بمعنى اجتهد أو كما يقول الزبيدي (ت. ١٢٠٥هـ): تألياً: أي يقسم أو يحلف، يُقال آليت على الشيء وآليته.^{٢٠٧}

2.9.4. المعنى العام للحديث

لقد أقسم هذا الرجل من كثرة من الأخطاء والآثام التي رآها عند ذلك الرجل المقول عنه، أن الله تعالى لن يغفر الله له: يقول الصديقي (ت. ١٠٥٧هـ)، صاحب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: وكان قول ذلك من القائل احتقاراً وازدراءً له أن تناله مغفرة الله. وفي قوله هذا ما لا يخفى من التعدد على سلطان الله (جل وعلا) في المغفرة، فهو من أنشأ وخلق الخلق، والخلق وعياله يتصرف كيفما شاء فهو مَالِكُهُمْ وَمَلِيكُهُمْ.^{٢٠٨}

فما تأخر الجزاء ولا الجواب إلى الآخرة، بل أتى حالاً من الله تبارك وتعالى على ما قاله هذا الرجل؛ بأنه قد غفر لهذا للرجل المذنب، وأحبط عمل الخالف أن الله لا يغفر له، ففي هذ اليمين ما لا يخفى من آثار التكبر في نفس الخالف على ذلك الرجل، وفيه من الجرأة والتعدي على سلطان الله تعالى على خلقه، وفيه نقض ومخالفة للآية الواردة في شأن مغفرة الله تعالى ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفتح ٤٨/١٤]، فله سبحانه الأمر كله لا لك، وفي قوله من أنه يغفر لمن يشاء تصريح واضح في نفي وجوب العذاب وتقييد المغفرة بالتوبة من العبد أو عدمها، وقوله والله غفور رحيم تأكيد لهذا المعنى وترسيخ له، فلا يتبادر إلى نفس المطيع التكبر على العصاة، أو التألي على الله وغير ذلك مما يتبادر إلى النفس الأمارة بالسوء.^{٢٠٩}

3.9.4. الحب الإلهي في الحديث

١. ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ إِلَّا لَئِىَ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ [الأنعام ٦٢/٦] من أكرامه لعباده و وداده لهم وغيرته عليهم أنه لم يجعل سلطة الحكم على عباده إلا له، فالله رحمن رحيم إن شاء غفر لمن أساء دون سابقة توبة أو استغفار فهو لطيف بعباده عطوف عليهم واسع المغفرة جميل العطاء.

٢. احباط عمله ربما كان لكونه ويتأليه هذا قد وضع حدود لرحمته بعباده والتي نصت عليها الآية بأنها قد وسعت كل شيء قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف ١٥٦/٧]، فجاء الرد من الله تعالى شديداً إلى تلك الدرجة التي أحبط بها عمل المتألي وغفر للمذنب.

٣. إكراماً لعباده سواء العاصي منهم أو المطيع سنَّ الله ألا يتألى عبد على عبد، وجعل ذلك من سنن القرب إليه؛ لكي لا تتكبر نفس على نفس، فلو تم فتح هذا الباب لثم غلق باب المحبة بين القلوب، ولتعال الناس بعضهم على بعض ولكثر التعيير بالمعاصي والذنوب، وهذا باب عظيم من أبواب الفساد للقلوب التي يحرص الإسلام على صفوها من أي عكر وضعينة.

٤. أثر الحب في الدعوة: الدعاء بالهدى للعاصي بالغيب، والشفقة عليه، ودعوته بكل إحسان، والأخذ بيده برفق بعيداً عن المعاصي لإنقاذه من النار فالأخ لا يترك أخاه يقع في النار، بينما أثر الكره والبغض هو التكبر و التألي: فإن إبليس لم يمنعه من حب أخيه فقط وأنه فوت على هذا الرجل ثواب الحب لأخيه، فلو أحبه لكان أجر على ذلك، ودعا له في ظهر الغيب، وما كان ليتألى عليه، بل بغضه إليه وحمله على الكراهية له، فنطق بما أغضب الله عليه بعد أن استدرجه عن طريق الحقد، حتى أوقعه في وحول الإثم.^{٢١٠}

^{٢٠٧} يُنظر: الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، ت: مجموعة من المحققين، دار الهداية، ٩١/٣٧.
^{٢٠٨} يُنظر: الصديقي، محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، اعتنى بها: خليل مأمون شيخنا، ط. ٤، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م، ٤١٩/٨.
^{٢٠٩} يُنظر: البيضاوي، تفسير البيضاوي، ٣٨/٢.
^{٢١٠} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ١٩٨/٣.

٥. من قوانين السير إليه أنه منع الشماتة ومنع الاحتقار لأي واحد المسلمين وجعلهما محظوراً عظيماً على نفس المؤمن ، والله تعالى قد أخفى أسراراً في عبادته، فربما أخطأ العبد خطأ ظهر أمامك، ولكن قد يكون له ما خفي عنه من الأعمال الصالحة ما يفوق عمل من يعيره و يتألى عليه لذلك جعل الحكم في ذلك لله وحده.

٦. الصلة التي يريد بها الله تعالى ميزة لعلاقة المؤمنين هي التراحم فيما بينهم، و التألي بنافيتها وبنافضها، بل إنه يقود إلى التعالي والتكبر، وذلك مسلك الشيطان، وأما مسلك الرحمن فقد صاغ العلاقة بين المؤمنين بالرحمة: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح ٢٩/٤٨].

٧. أن أقرب الأبواب لدخول العبد على المولى عز وجل: هو باب الإفلاس والإنكار لأنه فلا يرى العبد لنفسه حالاً أو مقاماً أو سبباً يتعلق به أو وسيلة منه بمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب التواضع و الافتقار المطلق، والذل المحض، دخول الذي كسر قلبه فقره ومسكنته، حتى وصل هذا الكسر إلى سويداء قلبه فانصدع وتشقق وأحاطه الكسر من جميع جهاته فأيقن بضروره إلى ربه (عز وجل)، وبكمال فاقته، وأن فاقته لربه كامنة في كل ذرة من ذرات تكوينه، وأن الله تعالى تحلى عن رعايته طرفه عين خاب وخسر خسارة لا يقوم منها، إلا بأن يؤوب إلى الله تعالى فيتداركه برحمته.^{٢١١}

10.4. الحديث العاشر: عظمة المحبوب تجذب إليه القلوب (الكبرياء ردائي)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ هَذَا: - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

(الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ).^{٢١٢}

1.10.4. شرح المفردات

الْكِبْرِيَاءُ: عظمة الله، جاءت على فعلياء، وقيل: المتعالي عن صفات الخلق، وقيل أن المراد به: المتكبر على العتاة من خلقه، والتناء للتفرد والتخصيص وليست تاء التعاطي والتكلف. وقد قيل الكبرياء: هو العظمة والملك، وقيل: عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، لذلك فلا يوصف بها سوى الله (جل وعلا).^{٢١٣}

الْعِظْمَةُ: عظمة وجلال الله وفخامة، وسمو، واستقلال واستغناء التام عن الغير، وتتجلى هذه العظمة في بديع خلقه سبحانه وتعالى وفي عظيم قدرته.^{٢١٤}

2.10.4. المعنى العام للحديث

(الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي)

لا يليق الكبرياء إلا لملك الملوك فهو لا يليق بمن قهره الموت، أو خرم سلطانه الفناء، وكان مآله الزوال، ولا بمن خُلِقَ من نطفة، وكان جسده طعاماً لدود البلى، فوحده الله صاحب الملك الباقي، ولا تليق العزة لأحد كما تليق بجلاله وعظمته (جلّ وعلا)، وإن الله خصائصه التي ينفرد بها الله عن كل ما سواه. ومعنى هذا أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه، واختص بهما فلا يشاركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل لمعبوده وخالفه. يقول ابن القيم: وقد ضرب الرداء والإزار مثلاً في ذلك؛ كما لا يشرك الإنسان في رداءه وإزاره، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق.^{٢١٥}

^{٢١١} يُنظر: ابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٧.

^{٢١٢} سنن أبي داود، كتاب اللباس، ٢٧.

^{٢١٣} يُنظر: ابن منظور، لسان العرب، ١٢٥/٥.

^{٢١٤} يُنظر: المختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ١٥٢٠/٢.

^{٢١٥} يُنظر: ابن القيم، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ١٠١/١١.

(فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ)

فمن شاركني الوصفين السابقين، أو نازعني أحدهما بأن تخلق أو اتصف بهما، يصبح في معنى المشارك لله بهما أو بأحدهما، فقد حكمت عليه بالرمي بالنار من غير مبالاة.^{٢١٦} وقد قال نازعني لأنها صفتان محصورتان بالخالق، فلا يملك الاتصاف بهما سواه، وذلك لكونه الخالق الوحيد للكون والمتصرف الحقيقي به، والله أعلم قال تعالى ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الجنات: ٣٧/٤٥]، فالكبرياء لا يكون للعباد، ولا يحق لهم، ولا يليق بعبوديتهم، فالتكبر وإنما يكون لله وحده دون سواه وإنما يليق بهم التواضع فهو أحد أهم ضروريات العبودية ولوازمتها.

3.10.4. الحب الإلهي في الحديث

١. جعل الله من سنن القرب إليه صفة التواضع لينبثها بين العباد لكون التواضع أحد أوسع أبواب المحبة والألفة والكبر إغلاق له وفتح لباب الشيطان والحقد والبغض؛ ولذلك جعل الله حقيقة الرفعة بالنسبة للعباد إنما هي بالتواضع؛ فكلما زاد التواضع زاد الله هذا العبد رفعة بين عبادِهِ (مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ).^{٢١٧}

٢. كلما كان المعبود عظيمًا كلما زادت قلوب عبادِهِ فخراً وعزاً به وحباً لعبادته وبعداً عن معصيته. لذلك فإن وصفه لذاته العلية بذلك إنما هو رحمة منه بعباده وحب منه لهم؛ لأن وصفه سيقربهم ويزيدهم به حباً وعزاً وفخراً وسيجعلهم يهابون معصيته.

٣. تعتبر العظمة والعزة والكبرياء في حق الله من الصفات التي تحب القلوب بالله؛ فهي تعطي الألوهية معناها وسلطانها وتكامل معناها بينما تعتبر في حق العباد مذلة لهم وخطأ؛ فهي تهدم مكانتهم عند بارئهم لأنها لا تحق لهم وتعتبر منهم وإنما وتعدياً.

٤. إن العبد انطلاقاً من اسمه وحقيقة عبوديته يجب أن يخضع ويذل نفسه لمولاه إلى منتهى الذل لخالقه ومعبوده. ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح ١٣/٧١]: أي إنكم لا تخافون الله عظمتهم وكبرياءه؛ وهو القاهر فوق عباده.^{٢١٨}

٥. التواضع حكمة من حكم الله تعالى: حيث يعتبر التواضع مفتاحاً للقلوب المغلقة والمغلقة بالحقد والتمرد والتمرد؛ إذ يذيب التواضع أقفال القلوب والعداوات بينها لما فيه من أنوار وأسرار و محبة.

٦. جعل الله النار مثوى لمن جعل في قلبه أقل قدر من الكبر، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ).^{٢١٩} لأن الكبرياء له (جل في علاه) ولأنه جعل هذا الجزء له؛ فالكبر هو الذي يتعارض كل التعارض مع غاية العبادة وجوهرها اللازم لها ألا وهو التواضع.

٧. أفضل العبادة التواضع: قالت عائشة (رضي الله عنها): "تغفلون أفضل العبادة: التواضع".^{٢٢٠} وهذه الكلمة من أعظم الكلمات الدالة على جوهر عظيم من الخيرات، فقد رأت أم المؤمنين أنه أفضل العبادة ونبهت الصحابة والتابعين إليه، منذ ذلك الوقت، فكيف لو رأت حالنا اليوم مع التواضع.

11.4. الحديث الحادي عشر: الأجل محدود والتسليم مطلوب (جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى)

حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

^{٢١٦} يُنظر: ابن القيم، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ١٠١/١١.

^{٢١٧} صحيح مسلم، كتاب البر والصلة و الأدب، ٢٣٧٢.

^{٢١٨} يُنظر: الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر، أيسر التفاسير للجزائري، ط. ٥، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ٤٤٠/٥.

^{٢١٩} سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، ١٦.

^{٢٢٠} وكيع، أبو سفيان وكيع بن الجراح، الزهد، ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، ط. ١، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ٤٦٣.

(جاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَّأَهَا، قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَّأَ عَيْنِي، قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ: الْحَيَاةُ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَنْثَرِ ثَوْرٍ، فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ، رَبِّ أَمْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، رَمِيَّةً بِحَجَرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاللَّهِ لَوْ أَيْ عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الْكُثَيْبِ الْأَحْمَرِ).^{٢٢١}

1.11.4. شرح المفردات

لطم: اللَّطْمُ: ضرب الخدَّ أو ضرب لصفحات الجسم ببسط اليد. والملاطم: هي الحدود، والفعل منها: لطم يلطم لطمًا.^{٢٢٢}
فَقَّأَ: الفاء والقاف والهمزة تدل على فتح الشيء أو تفتحه. يقال: تفتَّأت السحابة عن الماء وذلك إذا أرسلت ماءها، فكأنها تفتحت عنه.^{٢٢٣}

2.11.4. المعنى العام للحديث

(جاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ)

فعندما قال ملك الموت لموسى عليه السلام أجب ربك للموت فقد جاء ميقات قبض روحك، وأنت قد استوفيت سنين عمرك وانتهى أجلك، ولقد قهر الله عباده بالموت، فالمطيع يحب العيش أكثر ليستزيد من ادخار الصالحات والعمل من أجل أن يتمتع بطاعة الله ويتحلى بجلالة تسخير حياته لله. و الداعية يحب أيضاً أن يعيش أكثر كي يزيد القلوب التي يأتي بها إلى الله ويدخلها في مملكة رضا وحبهِ وينقذ أكبر عدد من الناس من جحيم جهنم. والعاصي يخاف لقاء الله، وإن في لحظات موت الناس عبرة عظيمة، فكيف بلحظات موت الأنبياء.

(قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَّأَهَا، فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَّأَهَا)

وعندما أراد قبض روحه قام موسى عليه السلام بلطمه على وجهه فقَّأ عينه وقد جاء وفي رواية أخرى للحديث في مسند أحمد بزيادة (كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَأْتِي النَّاسَ عَيْنًا)^{٢٢٤} أي على صورة البشر؛ نعرف سبب ضرب موسى لملك الموت فلما أتاه على صورة بشر، وعلى غير هيئته الملائكية؛ فرما لما أتاه بهذه الهيئة ما عرفه. وقد قالوا كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت؟ وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة منها، أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أذن له بذلك لحكمة أرادها الله، والله تعالى يفعل في خلقه ما يشاء، ومنها أن موسى لم يعلم أنه ملك الموت، وظن أنه رجل قصده يريد قتله فدافع عن نفسه، وهذا جواب بن خزيمة من المتقدمين واختاره المازري والقاضي، وقالوا لما عرفه في المرة الثانية استسلم له.^{٢٢٥}

(قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَّأَ عَيْنِي، قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ: الْحَيَاةُ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَنْثَرِ ثَوْرٍ، فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ)

وبعد أن عاد ملك الموت لله قال له ما حدث له من أنه لا يريد الموت وأنه فقَّأ عينه، فطلب الله من ملك الموت أن يخبره بأن يضع يده

^{٢٢١} صحيح مسلم، كتاب الفضائل، ٢٣٧٢.

^{٢٢٢} يُنْظَرُ: الفراهيدي، العين، ٤٣٣/٧.

^{٢٢٣} يُنْظَرُ: الرازي، مقاييس اللغة، ٤٤٢/٤.

^{٢٢٤} مسند أحمد، ٥٢٥/١٦، ١٠٩٠٤.

^{٢٢٥} يُنْظَرُ: السيوطي، شرح السيوطي على مسلم، ٣٥٨/٥.

على ظهر ثور ليعيش بكل شعرة سترت يده سنة كاملة، فيسأله موسى عليه السلام فيقول له وماذا بعد ذلك، وإن للموت هيبة فهو المهتد به الإنسان منذ أن يعرف الحياة، ثم إن خير وصول هذه اللحظة ليس سهلاً أبداً وباقي الحديث أيضاً يدل على أن للموت عظمة، والموت هو الحقيقة العظيمة التي واجه بها الله حتى أحب أنبياءه فقال له: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر ٣٠/٣٩].

(قَالَ: فَإِلَّا نَ مِنْ قَرِيبٍ، رَبِّ أَمْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، رَمِيَةً بِحَجَرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الْكُتَيْبِ الْأَحْمَرِ)

وإنما سأل القرب من الأرض المقدسة ولم يسأل بيت المقدس، فرمما خاف أن يكون قبره مشهوراً عندهم، ويكون قبره لهم سبباً للبعد عن الله بأن يفتتن به الناس في تلك الأرض الطاهرة التي يكثر تردد الناس عليها للعبادة،^{٢٢٦} وهذا يدل على أن موسى لما خير الله بين الموت والحياة، اختار الموت وذلك شوقاً للقاء الله عز وجل، واستعجالاً لما له عند الله من الثواب والخير، واستراحة من الدنيا المكدره، فلما كان الموت أمنية أولياء الله كان الأنبياء أشد شوقاً لها، قال تعالى ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّنَا أَلَمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجمعة ٦٢/٦]، وقد خير موسى عليه السلام، كما خير نبينا صلى الله عليه وسلم عند موته، فأجاب: اللهم الرفيق الأعلى.^{٢٢٧} وإنما سأل موسى عليه السلام ذلك تبركاً بتلك البقعة، وليدفن قريباً لإخوته الأنبياء، والأولياء، ولأنها الأرض التي أحبها الله وهي أرض المحشر.^{٢٢٨} ثم يؤكد رسول الله صلى لأصحابه وجود قبره في جانب الطريق عند الكتيب الأحمر، بأنه كان سيرهم قبر أخيه موسى عليه السلام بذلك المكان.

3.11.4. الحب الإلهي في الحديث القدسي

١. فما أطفه بعباده يصلح لهم أمورهم ولا يعاقبهم فيعيد ملك الموت عينه ويخير موسى دوئماً أي عقاب بين الحياة لسنين مديدة بعدد الشعرات التي مستها كف يده بعد أن يضعها على ظهر ثور ومن ثم الموت، فاختار موسى أن يكون موته الآن تسليماً بقضاء الله الذي لا بد منه وشوقاً لخالقه.

٢. الأجل محدود، والأنفاس معدودة، والتسليم مطلوب ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف ٣٤/٧].

٣. لم يكن حب الله ليقصر على الأشخاص بل هناك أمكنة محبة إلى الله تعالى وأزمنة هناك أزمنة يحبها الله مثل رمضان، والعشر من ذي الحجة، وأمكنة يحبها الله مثل مكة والمدينة والشام ويحب موسى أن يكون قبره مع قبور أحباب الله في الأرض التي يحبها الله التي جمع الله فيها كثير أحبابه من الأنبياء والصالحين.

٤. يجب على العبد الإيمان واليقين بالموت والاستسلام؛ لأن ذلك سيورث القلب خضوعاً وانكساراً وسيهدم التمرد والطغيان والتكبر في النفس الإنسانية فالموت من أهم ما يربي النفس ويكبح جماحها.

٥. الموت يخوف الناس كلها ولكنه بالنسبة للمؤمن لا يشكل أي تهديد؛ لأنه لقاء بمحبوبه وخالقه وشوقه الأول وحبه الأوحد. قال تعالى ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّنَا أَلَمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجمعة ٦٢/٦]، فإن كنتم صادقين في حبه وولايته فتمنوا الموت، لتصلوا إلى فريه في الجنة دار النعيم؛ فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه. ثم أخبر سبحانه أنهم لا يتمنونه أبداً بما قدمت

^{٢٢٦} يُنظر: السيوطي، شرح السيوطي على مسلم، ٣٥٨/٥.

^{٢٢٧} يُنظر: القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ت: محيي الدين ديب ميسو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بدوي - محمود إبراهيم بزال، ط. ١، (دار ابن كثير، دمشق - بيروت)، (دار الكلم الطيب، دمشق - بيروت)، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، ٦/٢٢٢.

^{٢٢٨} يُنظر: القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٢٢٢/٦.

أيديهم من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم وبين الكذب فيما قالوه وادعوه.^{٢٢٩}

٦. لقد خص الله الشام بمحبته فهي من أحب البقاع إليه (عز وجل)، فهي صفوته من أرضه وموئل الأخيار فيها، يصطفي إليها الله خيرته وصفوته من خلقه في زمن الأولين لذا فكما كانت خيار موسى عليه السلام، كانت الشام وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم لأمته (عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خَيْرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَنِي إِلَيْهَا خَيْرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ)،^{٢٣٠} وفيها القبلة الأولى وهي مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي دار الهجرة لنبينا إبراهيم عليه السلام وهي نقطة الانطلاق لدعوة للأديان السماوية الثلاثة إلى العالم أجمع.

٧. ومن آثار المحبة على العبد: يرقد دوماً في قلب المحب حبّ للقاء الحبيب على العيان في دار السلام فيتكون الاشتياق إلى الموت، لأن الموت يشكل المفتاح للقاء وباب للدخول إلى المعانية، فمن أحبّ لقاء الله تعالى، أحبّ الله لقاءه، وقال حذيفة (رضي الله عنه) عند موته: "حبيب قد جاء على فاقة لا أفلح من ندم"، وقال بعض السلف: "ما من خصلة أحبّ إلى الله تكون في لعبد بعد حبّ لقاؤه من كثرة السجود".^{٢٣١} فحب الله تعالى هو منتهى آمالهم وغاية مطلبهم.

12.4. الحديث الثاني عشر: والتشويق للجنات لتحمل المكاه الحافة بها والتحذير من النار والشبهات الحافة بها (لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا)، قَالَ: (فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا)، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَعَزْتُكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَزْتُكَ لَقَدْ خَفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَزْتُكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعَزْتُكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا).^{٢٣٢}

1.12.4. شرح المفردات

جبريل: بالكسر، وهو الروح القدس، وجبرئيل مقصور ومثال ذلك جبرعل، وجبرين بالنون.^{٢٣٣}

2.12.4. المعنى العام للحديث

حينما يحبك شخص يرشدك إلى أعلى الخير، و يحبك فيه ويرغبك فيه لكي يحملهم الشوق إليه وللعمل له والوصول إليه، ويحذرك في الوقت نفسه من الشر عبر أبلغ الأساليب، بحيث لا تقع فيه؛ وهنا نجد كل ذلك عند الله (عز وجل) والله المثل الأعلى؛ فهو الودود واللطيف بعباده الحريص على دخولهم للجنة المشفق عليهم من النار، فيرسم لعباده صورة تشويقية تشوق قلوبهم للجنة، و صورة تحذيرية تحذرهم من النار بأوضح البيان.

(لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَعَزْتُكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا)

^{٢٢٩} ابن القيم، التفسير القيم، ١٤٠.

^{٢٣٠} سنن أبي داود، كتاب الجهاد، ٣.

^{٢٣١} المكي، قوت القلوب، ٨٤/٢.

^{٢٣٢} سنن الترمذي، أبواب صفة الجنة، ٢١.

^{٢٣٣} يُنظر: الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٦٠٨/٢.

قد خلق الله الملائكة قبل أن يخلق الجنة والنار، وبما أن أقرب الملائكة إلى الله تعالى إنما هو جبريل أرسله ليرى الجنة وجمالها وإلى ما زينها به وروعة إتيانه لخلقها. فقد خلقها بيده من أجل أن تكون دار السلام لعباده المؤمنين. و لما رآها جبريل عليه السلام دُهِش من جمالها حتى قال أنه و بمجرد السماع عن أوصافها وبيوتها وأشجارها وأثمارها ودون أن يراها سيدفعه الشوق وحده إليها وسيحمله حب السكنى فيها والتنعم بنعيمها إلى الدخول إليها. والمقصود هنا مدح الجنة، وليس الحقيقة، إذ سيقال إنه يلزم بهذا الحلف أن يكون جبريل حائثاً، ويكون في هذا الخبر كاذباً، وهذا بحسب الظاهر. و من المحتمل أن المراد: لا يسمع بها أحد إلا دخلها، وذلك إن بقيت على هذه الحالة.^{٢٣٤}

(فَأَمَرَ بِهَا فَخُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا)، قَالَ: (فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ خُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَزَّتْكَ لَقَدْ خُفَّتْ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ)

وهنا بأمر الله أحييت بالمكاره، والمكاره: جمع كره وهو المشقة والشدة، والمراد بها التكاليف الشرعية التي هي مكروهة على النفس لما فيها من المشقة، وبعد ذلك طلب الله منه النظر إليها مجدداً؛ وهذا يدل على أن هذه المعاني لها صور حسية بهذه المباني، وقد أحييت الجنة بالعبادات، وبالبعد عن الملذات المحرمة، وبالتكاليف الشرعية، وبالاتزام بالحدود التي حددها الله تعالى لعباده، والتي هي في ظاهرها مشقة وتعب، لكنها في حقيقتها مفتاح لسعادة الدنيا والآخرة، فلما رآها في المرة الثانية بعد أن تجدد عليها من الزيادة حولها، قال قولته لقد خفت أن لا يدخلها أحد، والواو في قول جبريل (عليه السلام) وعزتك واو القسم، مؤكداً به مقولته، وذلك لوجود المكاره من التكاليف الشاقة على النفس من مخالفة للهوى وكسر للشهوات.^{٢٣٥}

(قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَزَّتْكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَخُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعَزَّتْكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا)

ثم أمر الله تعالى جبريل بالذهاب إلى النار والنظر إليها وإلى ما فيها من الأهوال العذاب العظيم، فقال جبريل إنه لا يسمع أحد بها إلا حاد عنها وفر من دخولها ولاذ إلى أي مكان سواها. فأمر الله بها فأحييت بالشهوات ثم أمر جبريل لينظر إليها مجدداً فقال خشيت أن لا ينجو منها أحد لما حولها من لشهوات والملذات التي تجذب النفس إليها.

3.12.4. الحب الإلهي في الحديث القدسي

١. إنما كان التخويف بالنار من أجل أن يكون العباد له أتقى وإليه أقرب وأن يخافوا الوقوع في المعاصي. حيث يخوف الله عباده ويحذهم حباً منه لهم قال تعالى ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ [الزمر ١٦/٣٩]، فبالحكمة الإلهية جعل الله مما أعده لأهل العذاب والشقاء من العذاب داع يدعو به عباده إلى تقواه وزاجراً قوياً عما يوجب هذا العذاب عبر التخويف به، فكثير من الأحيان يكون ضعيف حب الله في القلوب، فلا يكفي هذا الحب ليردعهم عن المعصية ففي هذا الحال إن لم يردع العبد حب الله تعالى؛ فإن التخويف يكون له هذا الدور الرادع والزاجر عن المعصية. فسبحان الله الذي رحم عباده في كل شيء فسهل لهم الطرق الموصلة إليه، وقادهم إليها وحثهم على سلوكها، ورغبهم بكل ما تشاق له النفوس وتطمئن له القلوب وحذرهم من العمل لغيره غاية التحذير وذكر لهم أسباب الترك.^{٢٣٦}

٢. ترك الشهوات من أجل الله هو بمثابة الاثبات والتصديق لحب الله تعالى، والمراد بالشهوات ما يُستلذ من أمور الدنيا من كل

^{٢٣٤} يُنظر: محمد بن علي بن آدم بن موسى، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ٢٧٥/٣٠.

^{٢٣٥} يُنظر: المباركفوري، تحفة الأحمدي، ٢٣٧/٧.

^{٢٣٦} يُنظر: السعدي، تفسير السعدي، ٧٢١.

ما منع الشرع من تعاطيه.

٣. تعتبر الشهوات والشبهات أكثر الامتحانات الكاشفة عن حقيقة عبودية العبد فلا يكفي الادعاء بمحبة الله وسوله لدخول الجنة فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تبين حقيقة العبودية وتحقق المحبة وإذا كانت المحبة هي حقيقة عبودية الله وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه؛ ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علماً عليها وشاهداً لمن ادعاه فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران ٣١/٣]، فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله تعالى وشرطاً لمحبة الله لهم، وإن وجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، وتحققه بتحقيقه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فإن انتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء متابعتهم لرسوله، وانتفاء متابعتهم ملزوم لانتفاء محبة الله لهم، فيستحيل إذاً ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم من دون المتابعة لرسوله.^{٢٣٧} فحال العبد وأفعاله أكبر دليل على صدق حبه لخالفه، فما كان هذا الحب ليخفى عن عيون الناس فالدليل على هذا الحب يتجلى في حال الحب حتى وإن سكت لسانه.

٤. لقد زين الله الجنة حتى حارت بها أوصاف الناظرين لكي يجذب بها قلوب عباده إليها وقد جعل الله الجنة هديته ومكافأته لعباده الذين أطاعوه ولأنها سلعة الله تعالى فهي غالية فلن يكون ثمنها رخيص فهي تستحق الثمن الكبير.

٥. قال جبريل مقولته التي ما زالت تتردد على قلوب العابدين لقد خفت ألا يدخلها أحد، حقاً ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة، حقاً إن الدنيا امتحان عظيم يتميز بقصر زمنه بالنسبة للمكافئة الكبرى، وهي الخلود في أبد النعيم، والفوز بالخلود هناك قرب الرحمن الرحيم فمن فاز به فد فاز بذلك المسمى الفوز العظيم. وهذا يستلزم مجاهدة النفس بتحمل المكار عام يشمل الكثير من الأمور التي قد لا ينتبه لها العبد، فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه في الفعل وفي الترك، كإتيان العبد للعبادات على وجهها الصحيح والمحافظة عليها واجتناب المنهيات بكل أنواعها قولاً وفعلًا، وقد سُميت بالمكاره لمشقتها وصعوبتها على النفس، ومن أمثلتها الصبر على المصيبة مهما بلغت، و الرضا والتسليم لأمر الله فيها و الترك للشبهات واجتناب الفتن وكم كثرت في عصرنا.^{٢٣٨}

٦. صحيح أن الله قد حَفَّ الجنة بالشهوات ولكنه دعا إلى استبدال لذت المعاصي بلذات القرب منه والأنس به ليفوز العبد بالجنتين جنة الإيمان ويتذوق حلاوتها بحلاوة الإيمان ليفوز بالجنة في دار الآخرة، فلا تعدل شهوات الدنيا كلها لحظة من لحظات القرب من الله بل إن القرب من الله يجعل العذاب عذوبة والحن منق يقول ابن تيمية وقد كثرت عليه الحن "ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقي، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول ابن تيمية في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير".^{٢٣٩} وذلك لما يجد من لذة الأنس بالله والخلوة به.

٧. ليس منع الله لعباده من الشهوات بمنع عن حقائق المتع والمسرات. يقول ابن تيمية بعد أن أدخلوه محبسه في القلعة: "المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى. والمأسور من أسره هواه".^{٢٤٠}

٨. عندما يخبرنا الله تعالى هذا الخبر فقد حفت الجنة بالشهوات وأن النار قد حفت بالمكاره فإنه في الوقت نفسه يحذرنا الله كل التحذير من الوقوع الشبه والبدع بكل أصنافها وألوانها جاء في مدارج السالكين "تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما

^{٢٣٧} يُنظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ٩٩/١.

^{٢٣٨} يُنظر: ابن حجر، فتح الباري، ٣٢٠/١١.

^{٢٣٩} ابن قيم الجوزية، الصيب من الكلم الطيب، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ت: سيد إبراهيم، ط. ٣، دار الحديث، القاهرة، رقم، ١٩٩٩ م، ٤٨.

^{٢٤٠} ابن قيم الجوزية، الوابل الصيب، ٤٨.

خسران الدنيا والآخرة^{٢٤١} فإن قطع الشبهة والتخلص منها يكون بنور السنة والاعتصام بها وتحقيق المتابعة لها.

13.4. الحديث الثالث عشر: جبر الرب جلّ في علاه لقلب الأب (إذا مات ولد العبد)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبِضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبِضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمْدُكَ وَاسْتِرْجَاعُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ).^{٢٤٢}

1.13.4. شرح المفردات

ثمره فؤاده: وهو الولد، وإنما قيل للولد ثمره؛ وذلك أن الثمرة هي ما ينتجه الشجر والولد ما ينتجه الأب وخصه بثمره الفؤاد تعبيراً عن حب الأب لابنه.^{٢٤٣}

استرجع: "استرجع فلان عن مصيبة نزلت به، إذا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فهو مسترجع."^{٢٤٤}

2.13.4. المعنى العام للحديث

لأن في تلك اللحظة صعوبة لا مثيل لها؛ لأن موت الأولاد الذين هم بالنسبة للوالدين فلذ الأكباد فالمصاب أعظم المصاب، وفراقهم يقرع القلوب والأعصاب، وهو صدم لا شك يوهي القوي ويذيق القلب مر المذاق؛ فإنه امتحان من أصعب الامتحانات.^{٢٤٥} فإذا ما جاءت لحظة فراق الولد عن والده، يسأل الله بعطف لا يشابهه عطف، فيقول سائلاً ملائكته هل قبضتم ولد عبدي، وهنا نرى عطف الله على الوالد لما في الفراق من ألم ولوعة ومرار، ثم نرى أيضاً كيف يكرر الله قوله في السؤال عن القبض لتتجلى لنا لحظات وده لعباده ووجه لهم وعطفه عليهم... فكما أن الوالد الشفوق على ولده يسأل الفصاد هل فصدت ولدي؟ مع أن الفصد قد كان بأمره وكان برضاه والله المثل الأعلى،^{٢٤٦} وما أجمل التعبير الذي استعمله الله في السؤال فهو لم يقل ثمره الإنسان، بل خصه بالفؤاد، فقال ثمره فؤاده تعبيراً عن الحب الذي يكنه الأب لابنه.

فحتى يصل العبد إلى جنة الله تعالى، وينال البقاء هناك بقربه، يحتاج لأن يتمكن حب الله في قلبه، فإذا كان الإيمان في ظاهر القلب يعني على الفؤاد كان حب العبد لمولاه حباً متوسطاً، أما إذا دخل الإيمان إلى باطن قلب العبد فتمكن في سويدائه، فقد أحبه الحب البالغ؛ وعندها يكون قد وصل إلى أعلى الحب لمولاه، فيتمكن بكل سهولة أن يؤثر الله على كل هواه، وتغلب محبة الله بسهولة كافة ما في نفسه من الشهوات، عندها تصبح محبة الله هي المحبة الحاكمة لهذا القلب؛ لأنها أقوى من كل محبة سواها، فهو حين ذلك استحق أن يكون محب لله حقاً، وإن كان القلب دون ذلك في المحبة فله من المحبة بقدر ذلك، وأدّلّ علامات المحبة الإيثار للمحبوب على كل ذخائر القلوب وعلى الدنيا وشهواتها وكل المغريات فيها.^{٢٤٧}

3.13.4. الحب الإلهي في الحديث القدسي

١. من أحب صفات العباد إلى الله تعالى صفة الحمد حيث جعلها الله الصفة الثالثة من الصفات التسعة التي وصف بها المؤمنين الذين اسحقوا بأن يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن بشرهم لما اتصفوا به من الصفات الطيبة. ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ

^{٢٤١} ابن القيم، مدارج السالكين، ٢١٨/١.

^{٢٤٢} سنن الترمذي، أبواب الجنائز، ٣٦.

^{٢٤٣} يُنظر: ابن منظور، لسان العرب، ١٠٦/٤.

^{٢٤٤} يُنظر: الهروي، تهذيب اللغة، ٢٣٧/١.

^{٢٤٥} يُنظر: المناوي، فيض القدير، ٤٤٠/١.

^{٢٤٦} يُنظر: المباركفوري، تحفة الأحوذى، ٨٧/٤.

^{٢٤٧} يُنظر: المكي، قوت القلوب، ٨٥/٢.

السَّائِحُونَ الرَّائِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢/٩﴾ [التوبة ١١٢/٩].

٢. لقد كان بيت الحمد جبر لهذا الكسر الذي حصل في قلب الأب؛ فقد جبره الله باسمه الجبار.

٣. من حبه لعباده وعنايته بكسر قلوبهم وحرصه على جبرهم يصور لهم الموقف وكيف يسأل الملائكة عن قبض الولد ومن ثم كيف يثيب الوالد ببيت الحمد حتى يشد من أزر قلب الأب الكسير عبر احتسابه ما وعده به الرحمن الرحيم من ثواب على الصبر. فيقول لملائكته ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة و سموه بيت الحمد ترى ما هو هذا البيت و كيف سيكون هذا البيت ولأي غاية من الجمال قد بلغ حتى رضي الله لمن رضي بقضاء الله و قدره رضاءً جميلاً في فقدته أحب ما يملك.

٤. من سنن السير إليه أنه كلما زادت التضحية المبنية على الإيمان كلما زادت كرامات الله وعطاءاته، فعند الله لا تضيع ضائعة، بل تذهب إلى الله لتزرع في مزارع العطاء الإلهي لتعود إلى مضاعفة آلاف الأضعاف.

٥. كم جعل الله للقلوب المنكسرة من بشريات جبرها الله بفيض لطفه وعطه وكل ذلك إنما منه حب لخلقه ووداد لهم، وما أكملها من احاطة رحمانية تحوط بوجع الوالدين، فدائماً ما يتفقد الله عبادته في أعز محنه فيا لأعطاف الله و يا لجمال ألطافه مع عباد، ففي كل حادثة ومصيبة تجد أن الله محيط بوجعك عبر نور الآيات والأحاديث دائماً أكثر من أي أحد.

14.4. الحديث الرابع عشر: المحبوب وحده مقصود القلوب (أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ).^{٢٤٨}

1.14.4. شرح المفردات

الشِّرْكَ: ش ر ك: جمع الشريك شركاء وأشراك، والمرأة شريكة، والنساء شركاء، وشركه في البيع والميراث يشركه، والاسم: شرك وجمعه أشراك من مثل شبر وأشبار، والشرك أيضاً هو الكفر، ومن أشرك بالله فهو مشرك. وقوله تعالى: ﴿وَأَشْرِكْ فِي أَمْرِي﴾ [طه ٣٢/٢٠]، أي اجعله شريكاً في أمري.^{٢٤٩}

2.14.4. الشرح العام للحديث

إذا أحب الحبيب حبيباً كبيراً أراد كامل قلبه له، فلا يريد معه من يشاركه فيه، والله تعالى المثل الأعلى، فقال أنا أغني الشركاء عن الشرك؛ فان جاء أي عبد بعمل جعل مع الله فيه شريك رد كل ذلك العمل بل وترك العمل، وترك صاحبه، وترك من الله أشد العقاب، فالله غني والله يغار على عبده أن يأتي محارمه، فكيف إن رأى في قلب عبده سواه.

والرياء هنا هو المقصود بالنهي؛ لذلك كان كل عمل له غاية سوى وجه الله مردود وباطل، بل أكثر من ذلك فهو به آثم، فبدل أن يتقرب به إلى الله يصبح هذا العمل ذاته هو سبب البعد عن المولى عز وجل، فالله سبحانه غني عن المشاركة وغيرها، فسنة الله هنا أنه من عمل عملاً له ولغيره لم يقبل منه فهو باطل لا ثواب عليه، بل ترك هذا العمل بأكمله لذلك الغير الذي عمل من أجله عمله.^{٢٥٠}

ففي كل تصرف للمحب يجب أن يكون الله هو مقصود القلب ووجهته، أما إن كان مقصود الفعل الدنيا لم يكن حبه هذا من جملة الحب لله، وذلك كحب الطالب لمعلمه يكون خارج عن نطاق الحب لله إن كان يحبه لمجرد أنه يحصل منه العلم لنفسه، لأن محبوبه العلم

^{٢٤٨} صحيح مسلم، كتاب الزهد و الرقائق، ٢٩٨٥.

^{٢٤٩} يُنظر: الرازي، مختار الصحاح، ١٦٤.

^{٢٥٠} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ١١٦/١٨.

بذاته، ولا يقصد بالعلم القرب من الله وإنما مقصده أن ينال بالعلم الجاه والمال والمنصب والقبول عند الناس، فمحبوبه الجاه والقبول والمنصب والعلم والمعلم وسيلة إلى العلم ليس في ذلك شيء لله. ^{٢٥١}

3.14.4. الحب الإلهي في الحديث

١. أحب الله وامتنح الذين جعلوا حبه هو الحب الأشد والأقوى من أي حب سواه حتى جعلوه الحب القائد لكل حب، حتى يغدوا كل حب تبع له، فكانت أعمالهم كلها له وحياتهم مسخرة لأجله. فالله أجلُّ من أن يُقدم له عمل فيه غاية ومقصود لسواه؛ لذلك أحب الله المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله والذين لم يتخذوا من دون الله أنداداً، فقال ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة ١٦٥/٢].

٢. إن أحببت الله لن يكتفي قلبك أن يكون الله أنسك الوحيد دون غيره، بل وستصبح كل أعمالك وسيلة تسعى لتقترب بها إليه دون غيره، فلا شاغل لك سواه في قلبك. يقول المحاسبي (ت. ٢٤٣هـ) وانف عنك كل تزين من أجل الناس؛ إيثاراً لمحبة الله (عز وجل)، و ومن ثم عيش الحب، عيش مع الله وارتك عيش الناس فاستوجب اسم الشكر لله على الإحسان منه إليك بكل نعمة بمحبة عبادته لك، واستوجب الخوف منه بالكراهية لمعصيته، ثم استوجب نعمة المعرفة لله من خلال حبك لقربه ولمراقبته ورعايته لك ثم استوجب اسم نعمة النعم وهب الحب لمراقبته وذلك بالأنس به دون خلقه، ففر بكلك بقلبك وبأعمالك من كل ما سواه إليه. ^{٢٥٢}

٣. المحبة لله تلغي كل السوى أي كل محبة لما عدا الله كي يبقى الله وحده الشاغل لقلوب المحبين، فإلى رضاه يسعون بكل نبضة ونفس وحركة في حياتهم، وقد قيل "المحبة أن تمحو أثرك عنك حتى لا يبقى فيك شيء راجع منك إليك". ^{٢٥٣}

٤. لأن الله تعالى محب لعباده فإن الله تعالى يغار أن يأتي العبد ذنباً فكيف إن أشرك معه أحداً غيره، فقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ) ^{٢٥٤} الرياء مما حرمه الله وذلك أنه يهدف العبد بقلبه كسب رضا الناس، فلم يكن عمله خالصاً لوجهه تعالى وقد قال تعالى ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل ٩٢/١٩-٢٠].

٥. ليس لقلب المحب أن ينشغل بسوى مولاه ومحبوبه، فكيف يجعل له نداً، يقول ذا النون المصري: "من علامة الحب ترك كل ما شغله عن الله حتى يكون الشغل كله بالله عز وجل وحده". ^{٢٥٥}

15.4. الحديث الخامس عشر: عاملوا الخلق كما تحبون أن يعاملكم الله جل في علاه (خُوسِبَ رَجُلٌ)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(خُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ)، قَالَ: (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ). ^{٢٥٦}

1.15.4. المعنى العام للحديث

عُرض رجل على الحساب وكان في دنياه رجلاً غنياً ذا مال، وكان يخالط ويعامل الناس بالبيع والشراء، فيأمر غلماناه أن يتسامحا مع

^{٢٥١} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ١٦٣/٢.

^{٢٥٢} يُنظر: المحاسبي آداب النفوس، ١٨٢، الحارث بن أسد، ت: عبد القادر أحمد عطا، دار الجيل، بيروت، لبنان.

^{٢٥٣} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣٦٠/٤.

^{٢٥٤} صحيح مسلم، باب النكاح، ١٠٥.

^{٢٥٥} البيهقي، شعب الإيمان، ١٩/٢.

^{٢٥٦} صحيح مسلم، كتاب المساقاة، ١٥٦١.

المعسر، أي الفقير ويتساحوا في الاقتضاء والاستيفاء للدين مع المعسر، وقبولهم له مع ما فيه من نقص،^{٢٥٧} فكم هو من تطف بعباده حينما يربط تجاوزته عن سيئات العبد، بتجاوز العبد عن الناس ليعلمهم التواد والتسامح، فلا يبقى في القلب أي كره أو سواد أو حقد، فمجتمع يفيض بالسلام، مجتمع منشود في إسلامنا.

2.15.4. الحب الإلهي في الحديث

١. يعقد هذا الحديث في قلوب المؤمنين عقد بيع مع الله بما تجاوزاً، وقد كان من السلف من لا يحب أن يقضي غريمه الدين لأجل هذا الخير.^{٢٥٨}

٢. سامح الناس يسامحك الله، جعل الله هذا النظام هو من ينظف المجتمع الإسلامي من أي كدر؛ لكي يعيش المجتمع الإسلامي في أعلى درجات الوداد والنقاء، وهذا الحديث تأكيد لقوله، تعالى ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا إِلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور ٢٤/٢٢].

٣. فمن ودا الله تعالى أنه يرقب من عبده كل خير، وأي عمل ليقوده به للجنة، حتى لو كان في قيم المحبة لينشر بينهم فضيلة التسامح، ليخبي الله تلك الأعمال لعبده إلى لحظة حاجته في يوم لا يغني عنه مال ولا بنون.

٤. لأن "الْخُلُقُ عِيَالُ اللَّهِ"^{٢٥٩} كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامل الناس كما تحب أن يعاملك الله: فالله (عز وجل) رحيم محب للرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، والله ستر ويحب من يستر على خلقه، والله عفو ويحب الذي يعفو عن خلقه، والله لطيف ويحب من يتلطف بخلقه، والله رفيق ويحب من يرفق بخلقه، والله حلیم محب للحلم وأهله، والله بر يحب البر والأبرار، والله قابل للمعاذير ومحب من يتقبل الأعذار من خلقه، فمن يعفو يعفو العفو عنه، ومن يسامح يسامحه الله ومن حاق خلقه حاققه الله، ومن يترفق بالخلق يترفق الله به، ومن يحسن للخلق يحسن الله إليه، ومن جاد على الخلق جاد الجواد عليه، ومن يصفح عن الخلق يصفح الله عنه، ومن يمكر بالخلق يمكر الله به، ومن يخادع الخلق يخادعه الله، فمن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة عينا في دنياه وآخرته.^{٢٦٠}

16.4. الحديث السادس عشر: الجنة عوض الحببتين (إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ)

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبْرٌ، عَوَظْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ).^{٢٦١}

1.16.4. شرح المفردات

بلا: بلوت الرجل بلوا وبلاء وابتليته: اختبرته، وبلاه يبلوه بلوا إذا جربه واختبره.^{٢٦٢}

2.16.4. المعنى العام للحديث

كم من بلاء هو في حقيقته نعمة وكم من نعمة هي في حقيقتها نقمة، ما حرم الله عبداً عطاءً إلا حياً له، وما حرمه إلا و كان قد خبأ له في كمائن حكمته ما هو أكثر خيراً و أجمل و أعلى، و لا يرى ذلك إلا من كانت له بصيرة الإيمان، فإذا فقد الإنسان عينيه وهن

^{٢٥٧} يُنظر: المباركفوري، تحفة الأحوذى، ٤/٤٤٥.

^{٢٥٨} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ٢/٨١.

^{٢٥٩} البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، مسند البزار، ت: محفوظ الرحمن زين الله، حقق الأجزاء من ١ إلى ٩، عادل بن سعد حقق الأجزاء من ١٠ إلى ١٧، وصري عبد الخالق الشافعي، حقق الجزء ١٨، ط. ١، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٣/٣٣٢.

^{٢٦٠} ابن القيم، الوابل الصيب، ٣٥.

^{٢٦١} صحيح البخاري، كتاب المرضى، ٧.

أحب وأجل ما في جسده، وقد سُميت بالحبيبتين لأنهما المحبوتان للإنسان؛ فهما أحب أعضاء الإنسان إليه لما يحصل له بفقدتهما من الأسف والأسى على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به، ومن شر فيجتنبه، والصبر المراد أن يصبر مستحضراً ما وعد الله به الصابرين من عظيم الثواب، لا أن يصبر مجرداً عن ذلك لأن الأعمال بالنيات، وابتلاء الله عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه بالضرورة بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة، فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد وإلا يصبر كما جاء في حديث سلمان أن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة وأن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لم عقل ولم أرسل^{٢٦٣} فمن من علامة المحب لله تعالى في المكارة، "هيجان المحبة له و الاطمئنان بها عند نزول البلاء"^{٢٦٤}

3.16.4. الحب الإلهي في الحديث

١. أراد الله بعبده الخير الكثير، وأن يتمرس على أن يتصبر على أصعب البلاء، وقد اختار الله هذا النوع من الابتلاء ورتب عليه هذا الجزاء؛ لأنه أشد الأنواع بعد فقدان الدين فمن ابتلي بفقد بصره فصبر حتى يلقي الله، لقي الله تعالى ولا حساب عليه، والعبد إذا تصبر على أكبر المصائب كان على ما دونها أصبر، وقد قيد الحديث الجزاء على فقد هذه النعمة بالصبر؛ لأن الأعمال بالنيات فإن لم يستحضر ما وعد الله به الصابرين من الثواب وأظهر الجزع والضجر فلا ثواب له، ويكون شأنه كشأن البعير الذي يعقله أهله ثم يرسلونه فلا يدري لم عقل ولم أرسل^{٢٦٥}.

٢. الجنة بدل الحبيبتين، وإن كانت النعم كلها في الأصل عطاء خالص من الله تعالى وسبق فضل ومنة خالصة منه على خلقه، ثم جعل الفقد لنعمة البصر التي هي إنما سبق إكرام محض منه على عباده سبباً مُدخلًا للجنة، وإنما كان ذلك حباً منه لعباده وجبراً لخواطهم.

٣. أرشد الله العباد إلى هذا الرشاد؛ لأنه أراد لعباده هذا الوفاء وهذا الثواب؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَقِّبُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر ١٠/٣٩]، فكم أحب الله العباد الذين عانوا من أنواع البلايا فصبروا لأجله حتى يدخلهم جنته من دون نصب الميزان.

٤. فليست الدار دار قرار ولا دار نعيم وكل ما فيها من نعيم ناقص مكدر، وإنما لدار السلام يكون الشوق والانتظار؛ فهي أمل المحرومين بكل عوض جميل، قال المولى عز وجل ﴿قُلْ أُوْنِبِكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران ١٥/٣]. فمن بلغ اليقين في إيمانه، شوقته هذه الآية ومثيلاًها إلى ما وعد الله به هناك وبهذا يكون هذا العبد قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا، وهو المنتهى والغاية القصوى للعباد.

٥. فمن ذاق طعم الحب وعرف معنى البيع لله هان عليه كل بلاء، فأصبح فقره أحب إليه من غناه وسقمه أحب إليه من صحته وموته أحب إليه من عيشه فالموت قد غدا سهل في سبيل اللقاء مع المحبوب؛ فالشوق لله غلاب، وعلامة حب معبوده له شدة الابتلاء له، فهو قد فوض أمره إلى الله (جل وعلا) واستسلم له كامل الاستسلام حتى صار قد خيار الله أحب إليه من خياره لنفسه فما عاد يخاف ما يأتيه من بلاء بل يحبه لأنه خيار محبوبه له^{٢٦٦}.

٦. وإذا تساءل قلب العبد أين العدل والعوض جاءه الجواب مؤكداً عظم الثواب ليشفي غليل السائلين في الحديث الشريف: (يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِصَتْ بِالْمَقَارِضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ)^{٢٦٧} وهذه هي ثمة اليقين

^{٢٦٢} يُنظر: ابن منظور، لسان العرب، ٨٣/١٤.

^{٢٦٣} يُنظر: ابن حجر، فتح الباري، ١١٦/١٠.

^{٢٦٤} المكي، قوت القلوب، ١١٠/٢.

^{٢٦٥} الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين، المنهل الحديث في شرح الحديث، ط. ٣، دار المدار لإسلامي، ٢٠٠٢ م، ٤/١٣١.

^{٢٦٦} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٤٥٠/٤.

^{٢٦٧} البيهقي، شعب الإيمان، ٣١٦/١٢.

والإيمان بالله تعالى.

17.4. الحديث السابع عشر: فرح الصائمين بصيامهم عند لقائهم لمحبوهم (كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي)

عن أَنَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْحَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ).^{٢٦٨}

1.17.4. شرح المفردات

الرَّفَثُ : يقول الرازي (ت. ٦٦٦هـ)، هو الفحش من القول.^{٢٦٩}

الصَّحَبُ: الصَّيْحَابُ وَ الْجَلْبَةُ.^{٢٧٠}

2.17.4. المعنى العام للحديث

(كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)

اختلف في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى، فقليل في سبب إضافته إلى الله: أنه لم يُعبد به أحد غير الله، فلم يعظم الكفار في زمن من الأزمان معبوداً لهم بالصيام، وإن كانوا قد عظموا معبودهم بدعاء وسجود وركوع وصدقة وذكر...، و قيل لأنه أبعد عن الرياء، وقيل لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ، وقيل لأن الاستغناء عن الطعام والشراب هو من صفات الله (جل وعلا) فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء.

وقيل المعنى من ذلك أن الله يقول أنا المتفرد بالعلم بمقدار أجره ومدى مضاعفته، فقد أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها، وقيل هي إضافة تشريف وتكريم كقوله عبّادي، وقيل إن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة، فتكتبها إلا الصوم فإنما هو بنية وإمساك فالله وحده يعلمه، ولذلك يتولى الجزاء عليه^{٢٧١} فالْمَوْذَى أنه تمييز وحب من الله للصيام لما فيه من الخير العميم؛ يستأثر الله بالجزاء على ذلك العمل الذي يحوطه الإخلاص من كل جانب أكثر مما يحوط غيره، ليستأثر أيضاً بجميل الجزاء بلا عدٍ ولا حسابٍ ولا قانون إلا قانون العطاء والإحسان الإلهي؛ فهو يدع شهواته كلها من أجل الله دون أي رقيب سوى الله سبحانه وتعالى.

(وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ)

لقد شاء الله بوداده وبتحنانه على عباده أن جعل من الصيام مخبأً وملجأً لهم يحميهم به من الدنيا، ويضعف مغرياتهم عندهم و يحميهم به من فتنها؛ فيختبئ فيه الإنسان من كل ذلك ويجد فيه الراحة ويجد فيه الطمأنينة والسكينة رغم ما يعانيه من جوع وعطش؛ فيه تضعف كثيراً تلك النفس الأمارة بالسوء، وتبهت شهواتها، لتعيش في رقي وسمو روحي بالطهر من الذنوب، فتتجافى به عن كل ما لا يليق. يقول السيوطي (ت. ٩١١هـ)، ولأن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الأطعمة والأشربة، بل هناك وظيفة عظيمة وهي أن يصوم صومه من كل ما يفسده أو ينقص الثواب العظيم الذي وعده به الله، وأشار لذلك بقوله:^{٢٧٢} (إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ

^{٢٦٨} سنن النسائي، كتاب الصيام، ٤٢.

^{٢٦٩} الرازي، مختار الصحاح، ١٢٥.

^{٢٧٠} الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ١٦٢/١.

^{٢٧١} السيوطي، شرح السيوطي على مسلم، ٢٣٣/٣.

^{٢٧٢} يُنظر: السيوطي، حاشية السيوطي على سنن النسائي، عبد الرحمن بن أبي بكر، د.ت، ط. ٢، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤٠٦ - ١٩٨٦، ١٦٣/٤.

وَلَا يَصْحَبُ، فَإِنْ شَاقَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيُقِلْ: إِنْ صَائِمٌ).

يجذبنا الله إلى السلام فديننا مشتق من مادة السلام، ونحن نعبد ربنا السلام، وصومنا هو صوم عن كل بذيء من الكلام و السلوك، فهو صوم عن رفع الصوت فلا يصيح الصائم، وعن المشاققة فلا يشتم وإن شاقه أحد ولا يقاتل وإن قاتله أحد، بل يكتفي بأن يقول إني صائم، فالمراد بالرفث الكلام الفاحش، و يطلق أيضاً على الجماع ومقدماته ولكن النهي هنا مراد لما هو أعلم.^{٢٧٣}

(وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ خُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)

يشوق الله عباده بما عنده بكل مناسبة، و يبشر قلوبهم مؤكداً ذلك بقسم، والقسم من العظيم لا يكون إلا على عظيم، فكم سيكون الخير عظيم لأنه من الله تعالى، وكم ستكون هذه الجملة معبرة بدلالاتها عن رضا الله حيث جعل الله من رائحة فم عبده الذي صام لوجهه أطيب عنده من ريح المسك. يقول ابن العربي (ت. ٥٤٣هـ)، و ذلك أن تغير رائحة فم الصائم يكون في آخر النهار، ويشتد أثناء شدة الحر، وهو يأتي من رائحة المعدة لذلك لا تزول هذه الرائحة بالسواك؛ لأنه من رائحة النفس الخارج من المعدة وإنما يذهب بالسواك ما كان سببه كامن في الأسنان.^{٢٧٤}

(لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)

وهنا أجمل البشريات للصائم فرحة صغرى عند فطره؛ بأنه أتم طاعته لخالقه العظيم ثم ادخرها عند ربه الكريم جميل العطاء، وفرحة كبرى عندما يلقي ربه حاملاً من الأعمال ما يرضيه به، ينتظر ما وعده ربه به، فقد وعداً من أكرم الأكرمين وعداً أراد ربه أن يبقى غير معلوم ليدهش به الصائمين، وأشار إليه بهذه الفرحة فكم سيكون عظيم هذا الوعد، وحق للعباد أن تشاق تلك اللحظات، فالواعد هنا هو الله، فالجزاء حتماً سيكون عظيم فمن هنا من سخر حياته كلها لله لينال الفوز بفرحة لقاءه؛ اللحظة التي لا تكون الجنة وزينتها سوى مكان وميقات، ولا تلفت النظر في لحظة اللقاء مع الله الجميل الدود.

3.17.4. الحب الإلهي في الحديث القدسي

١. يعتبر الصيام هو الجنة التي يتلذذ بها العباد بعبادة محبوبهم، دون شبهة في الإخلاص فلو شاء الصائم لأفطر دون أن يراه أحد فلا رقيب عليهم إلا الله وإخلاصهم له والصيام هو أيضاً الجنة التي تتطهر فيها نفوسهم، لأنه أكثر الأعمال التي تصون النفس وتكبح جماحها ولذلك شرعه الله تعالى، وهو سبب عظيم من أسباب المغفرة والأجر العظيم، قال الله تعالى ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب ٣٥/٣٣].

٢. الصيام له فوائد صحية لا يتسع المقام لذكرها، لذا سنذكر البعض منها، فهو الطب الوقائي الذي أهده الله لعباده، فالكثير من الأطباء في كافة أنحاء الأرض يوصون مرضاهم بالصوم تداوياً من الأمراض، ومن بعض حكمه أن الصيام يخفف العبء عن جهاز الدوران، وعن القلب والأوعية، حيث تهبط نسبة الدسم وحموضة البول في هذا الشهر إلى أدنى مستوى، ومع انخفاض هذه النسبة تقي الإنسان نفسه من مرض ذي خطورة، هو تصلب الشرايين الذي يؤدي لموت الكثير من الناس، لأنه يسبب إرهاب القلب، والذبحة الصدرية، ومع انخفاض نسبة حمض البول في الدم يقي الإنسان نفسه من أمراض كثيرة أخرى مثل مرض التهاب المفاصل.^{٢٧٥} هذا جزئ يسير جدا من فوائد الصيام الذي يجدد مناعة الجسم لذا يقول الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال ٢٤/٨].

^{٢٧٣} يُنظر: السيوطي، حاشية السيوطي على سنن النسائي، ١٦٣/٤.
^{٢٧٤} يُنظر: أبو بكر بن العربي، القاضي محمد بن عبد الله المالكي، المسالك في شرح موطأ مالك، علق عليه: محمد بن الحسين الشليماني وعائشة بنت الحسين الشليماني، قدّم له: يوسف القرضاوي، ط. ١، دار الغرب الإسلامي، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م، ٢٣٨/٤.
^{٢٧٥} يُنظر: النابلسي، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ٧٧/١.

٣. يؤكد الحديث أنهم ما يبحث عنه المسلم وهو الفرح بلقاء الله وهذا اللقاء هو شغل العارفين وغاية المشتاقين؛ فمن أجله يستلذ الصائم بحراماته ويستمتع العابد بقيامه ويقبل المجاهد إلى حتفه وله يبيع المظلوم ظلمه وبه يسامح أهل المقتول القاتل.

18.4. الحديث الثامن عشر: فرح الله بعباده (أَبَشِّرُوا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، فَرَجَعَ مِنْ رَجْعٍ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا، قَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ:

(أَبَشِّرُوا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةُ، يَقُولُ: انظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى).^{٢٧٦}

1.18.4. شرح المفردات

حَفَزَ: قال ابن دريد: "حفزه عن الأمر يحفزه حفزاً، أي أعجله وأزعجه وحثه".^{٢٧٧}

حَسَرَ: حسر عن ذراعيه كشف عن ذراعه، وحسر عمامته عن رأسه، وحسر كتمه عن ذراعه، ويقال: حسرت المرأة درعها عن جسدها، وكذلك كل شيء كشفه فقد حسره.^{٢٧٨}

2.18.4. المعنى العام للحديث

بتلك الرقابة الجميلة يرقب الله عباده حباً للعباد، حتى ما بين الفريضة والفريضة ينتظر من عباده أي لحظة قرب لدرجة أنه يفتح باب من أبواب السماء كي يباهي بهم ملائكته، وما أجمله رسولنا إذ ينقل لنا هذه الصورة من جميل تعقبه لنا وتفقد طاعاتنا بقوله للصحابه ثم يفرح لدرجة أنه يبشر صحابته بذلك، فيقول أبشروا هذا ربكم قد فتح باب من السماء، يقول السندي (ت. ١١٣٨هـ)، و التعقيب في المساجد هو انتظار العبد الصلوات بعد الصلاة، وقد أعجل النبي صلى الله عليه وسلم النفس وذلك أن الأمر قد أهمه جداً. وفيه دليل على عظم حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وفرحه بحب الله لهم ومفاخرته لملائكته بهم.^{٢٧٩} يقول أبو الفضل (ت. ٨٠٦هـ): كما يحتمل أن يراد بالانتظار الذي يكون بعد الصلاة حتى تأتي الصلاة التي تليها، ويحتمل أن يراد انتظار المصلي الصلاة قبل وقتها، ويكون قوله ما دام في مصلاه بذلك أي الذي صلى فيه سنة تحية المسجد مثلاً.^{٢٨٠}

3.18.4. الحب الإلهي في الحديث

١. من أعظم الاشارات التي تحمل حبه لعباده أن يتقرب من عباده لحظات القرب فهذا هو فعل الحب مع محبوبه.
٢. أجمل لحظات المؤمن في الدنيا تلك التي يعلم أن الله يباهي بطاعته لملائكته. وليست مباهاته سبحانه لملائكته بعباده إلا دليل حبٍ منه لهم.
٣. لهذه المراقبة فضل عظيم على المؤمنين ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة ١١٠/٢]. فالعبد أجدى به أن يؤدي صلاته على أفضل وجه عندما يعلم أن معبوده وخالقه يراه ويصره ولذلك أخبر الله عباده بذلك.

^{٢٧٦} سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، ١٩.

^{٢٧٧} الزبيدي، تاج العروس، ١١١/١٥.

^{٢٧٨} يُنظر: الزحخشري، أساس البلاغة، ١٨٨/١.

^{٢٧٩} يُنظر: السندي، محمد بن عبد الهادي التنوي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، د. ط، دار الجليل، بيروت، ٢٦/١.

^{٢٨٠} يُنظر: أبو الفضل، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، طرح التثريب في شرح التقریب، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، الطبعة المصرية، القديمة - وصورتها دور عدة منها: (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي)، ٣٦٦/٢.

٤. محبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين، وحياة العارفين؛ وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات.

٥. عاش القلب ما عرف أن الله رقيه وأنه أقرب إليه من حبل الوريد وعلامة المحب أنسه بالخلوة ووحشته من الإنس لأنهم يشغلونه عن محبوبه إلا من ذلك على محبوبك منهم؛ وإنما يصدق هذا على من كان في قلبه حياة منهم، وأما ميت القلب فيوحشك وجوده، فاستأنس بالله بغيبته ما أمكنك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك فإن لم تتمكن من جذبه إلى نور الهدى، فترحل عنه بقلبك، ولا تشغل به عما هو أولى بك منه وهو مولاك وملاه.

٦. تُسبب المراقبة من الله الحضور للقلب مع الله والمحبة له ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالود والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قوة عين المحبين، وحياة العارفين.

٧. شغل المحبون برهم لا ينقطع وشوق قلوبهم دوماً في توقد وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك ما له ثم، فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشغل به عما هو أولى بك، واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجز عليك الاشتغال به واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجز عليك الاشتغال به.^{٢٨١}

19.4. الحديث التاسع عشر: الجنة جزاء الرحيم على احتساب الصفي (مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءُ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:

(مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءُ، إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلَّا الْجَنَّةَ).^{٢٨٢}

1.19.4. شرح المفردات

احْتَسَبَ: الحسبة: احتسابك للأجر عند الله تعالى، واحتسب فلان ابنه إن مات، أي أن يعده في الأشياء المدخورة له عند الله (جل وعلا).^{٢٨٣}

الصفي: قال أبو الفضل (ت. ٥٤٤هـ): المراد بصفيه حبيبه الذي يصفاه ويعز عليه، وصفوة كل شيء: خالصه. وصفي الرجل هو من يصفاه ويختصه لنفسه ويصفى له بوده.^{٢٨٤}

2.19.4. المعنى العام للحديث

إذا مات الحبيب المصافي للإنسان، مثل الأم أو الأب الأخ أو الصديق وكل من يحبه ويختاره ويفضله الإنسان من بين الناس يسمى صفي، فذلك معنى الاصطفاء؛ فلما أن اصطفى الله محمداً صلى الله عليه وسلم، أسماه المصطفى لأنه اختاره واجتباها من بين البشر

^{٢٨١} ابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٤٩.

^{٢٨٢} صحيح البخاري، كتاب الرقائق، ٦.

^{٢٨٣} يُنظر: الرازي، مقاييس اللغة، ٦٠/٢.

^{٢٨٤} يُنظر: أبو الفضل، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ٥٠/٢.

فكان المختار وكان المصطفى، واصطفى الله مريم كما جاء في القرآن، وكل إنسان منا له صفي في هذه الدنيا قد اصطفاه ويفرغ له ما في صدره من الألم والأحزان، ويشاركه أجمل لحظات أفراحه، ولأن الله يحب رحيماً بخلقهم ومحبا لعباده يعد الله عبده المبتهلى بطريقة تسلب من قلبه ألم النوى ووجع الفراق لأحب البشر إليه،^{٢٨٥} واحتسابه هنا أي صبر على فقد راجياً الأجر من الكريم على ذلك، وأصل الحسبة الأجرة، والأجر على ذلك إنما هو الجنة بكل ما فيها، والاحتساب طلب الأجر والثواب من الله (عز وجل).^{٢٨٦}

3.19.4. الحب الإلهي في الحديث

١. لا يجير القلوب إلا من أحاطها بحبه، فلكل ألم يلمس القلب من هم جبر ولكل مصاب و بلوى جبر ولكل شوك يشاكيها الإنسان جبر، والجبر بدل وعوض من عند الله، لكنه يتضاعف إلى أضعاف مضاعفة وما يضاعفه إلا حب من الله لعباده ورحمته بهم ورفقه بهم: فقد سلم الله عليهم ومدحهم بصبرهم وأكرمهم بجنته فقال لهم ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد ٢٤/١٣].

٢. من أغداق كرمه على عباده ودلائل محبته لهم أنه يجعل الكثير من الأسباب مناسبات للتعق من النار، فالله لطيف بعباده ويرزق من يشاء ولو بغير حساب، ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الشورى ١٩/٤٢]، فكيف لو شاء أن يكرم عباده المبتهلين ويأجرهم على مصابهم، وهنا يجعل الله تعالى من هذا المصاب العظيم سبباً لدخول جنات النعيم والخلود.

٣. وفي معنى الاحتساب جمال عظيم؛ أنه قد خبا ثواب صبره.... ولكن عند من خبا؟ ولمن باع حزنه و أساه؟ ولأن الجواب عند الله نجد هنا جمال المعنى في كلمة احتسابه، فجبر الله ملازماً للقلوب الكسيرة ورفيقاً لها يتفرق بها في كل حين، وهو اللطيف بجراحاتها يتلطف بها، إذ يتجلى عند الكسر وعده بالجنة رحمةً ووداداً لمن احتسب الجزاء العظيم؛ لأنه آمن بكلمات الله، واحتسب بحقيقة الاحتساب أن له عوضاً يزيد أضعاف مضاعفة وهو مؤمن بذلك حتى كمال اليقين؛ ليذهب عنه بذلك ألم الفراق، وليجبر الجبار بذلك كسر قلبه، حقاً إنما عملية الإيمان، حيث لا تشعر بأي خسران لأنه البيع لله، وهو متيقن كل اليقين بالربح.

٤. قال بعضهم "إنه إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده ابتلاه ثم إذا اشتد حبه له اشتد بلاءه، وإذا أحبه الحب البالغ فقد اقتناه، واقتناه أنه لا يترك له أهلاً ولا مالاً".^{٢٨٧}

20.4. الحديث العشرون: احتجاج الجنة والنار (تحتاج الجنة والنار)

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوتِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغَرُهُمْ؟ قَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَدَّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، رِجْلَهُ، تَقُولُ: قَطُّ، قَطُّ، فَهَذَا لَكَ تَمْتَلِي، وَيُزَوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا".^{٢٨٨}

1.20.4. شرح المفردات

الكبر: حالة يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وأن يرى نفسه أكبر وأفضل من غيره، وأعظم الكبر هو التكبر على الله، ويتجلى

^{٢٨٥} يُنظر: ابن حجر، فتح الباري لابن حجر، ٢٤٢/١١.

^{٢٨٦} يُنظر: ابن حجر، فتح الباري لابن حجر، ٢٤٢/١١.

^{٢٨٧} المكي، قوت القلوب، ٤٠/١.

^{٢٨٨} صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ٢٨٤٦.

بامتناع المتكبر عن قبول الحق.^{٢٨٩}

والكبرياء: "ترفع عن الانقياد، ولا يحق لأحد إلا لله تعالى، قال تعالى: الكبرياء ردائي...."^{٢٩٠}

قَطُّ قَطُّ: يعني حسب، وتكرارها لتأكيد معناها، وهي ساكنة الطاء.^{٢٩١}

زوي: الزاء والواو والياء أصل لمعنى التجمع أو الانضمام، فيقال زويت الشيء إذا جمعته، ويقال زوى ما بين عينيه إذا قبض وقرب ما بينهما.^{٢٩٢}

2.20.4. المعنى العام للحديث

(تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ)

حيث نجد هنا الجنة والنار يتخاصمان، فتقول النار محتجةً كان نصيبي المتكبرين والمتجبرين، والمتكبر هو ذلك الإنسان المتعظم بما ليس فيه، والمتجبر هو الممنوع الذي لا يُوصل إليه بأذى، وقيل أيضاً الشخص الذي لا يكتثر بأمر. و بظاهر الحديث أن الله تعالى يخلق للجنة والنار تمييزاً، فيدركان به، وتحتجان به.^{٢٩٣}

(وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ)

وتحتج متسائلة الجنة: لماذا اقتصر نصيبي على فقراء الناس و بسطائهم و دراويشهم المحتقرون بينهم والساقطون من أعينهم، هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس، وأما بالنسبة إلى ما عند الله فهم عظماء الدرجات، لكنهم وبنفس الوقت بالنسبة إلى ما عند أنفسهم ولعظمة الله عندهم وخضوعهم له يكونون في غاية التواضع لله والذلة في عبادته، فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح.^{٢٩٤}

(أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَلُؤُهَا)

ويحكم الله بأن الجنة تمثل رحمته التي يسع بها من يشاء، بينما تمثل النار عذابه التي يعذب بها من يشاء، وأن لكل منهما ملؤها أهلها.

(فَأَمَّا النَّارُ: فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَضَعَ رَجُلُهُ فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ، فَهَذَا لِكَ تَمْتَلِي وَبُرُؤَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلَا يَظْلُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا)

النار تمتلئ فقط حين يضع الرحمن رجله وحينها تمتلئ، وقد قال علماء البيان بأن المراد منه الخيبة، أو أنه نحو من التجلي.^{٢٩٥} وهذا يدل على أن الله يحب لخلقهم ورحيم بهم؛ لأنه يحب أن ينعم خلقه بنعيم الجنة؛ فيخلق لها أيضاً مزيداً من الخلق فيدخلهم لها فضلاً منه ورحمة بغير عمل عملوه. وفي هذا دليل لأهل السنة بأن الثواب ليس متوقفاً على الأعمال، فإن هؤلاء يخلقون حينئذ ويدخلون الجنة ولم يعملوا خيراً قط، ومثله أمر الأطفال والمجانين الذين لم يعملوا طاعة في حياتهم، وجميعهم في الجنة برحمة من الله تعالى وفضل.

3.20.4. الحب الإلهي في الحديث

^{٢٨٩} يُنظر: الزبيدي، تاج العروس، ٩/١٤.

^{٢٩٠} لزبيدي، تاج العروس، ٩/١٤.

^{٢٩١} يُنظر: ابن منظور، لسان العرب، ٣٨١/٧.

^{٢٩٢} يُنظر: الرازي، مقاييس اللغة، ٣٤/٣.

^{٢٩٣} يُنظر: ابن حجر، فتح الباري، ٥٩٧/٨.

^{٢٩٤} ابن حجر، فتح الباري، ٥٩٧/٨.

^{٢٩٥} الكشميري، محمد أنور شاه بن معظم شاه، فيض الباري على صحيح البخاري، ت: محمد بدر عالم الميرقي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بداهيل، ط. ١، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ٣٩٦/٥.

١. هذ الخبر يمثل بياناً وصورة لبعض من رحمة الله في الآخرة؛ فهو وضع رجله في النار فزوى بعضها إلى بعض من أجل أن تمتلئ، فلا يدخل إليها بعد ذلك أحد من خلقه؛ فما ذلك إلا رحمةً بخلقه وعطفاً عليهم وهذه الرحمة، وإنما كانت لأهل النار ممن عصاه من خلقه، فكيف برحمته بأهل طاعته.

٢. أحمى الله خصومة الجنة والنار لصالح العباد؛ فبينما زوى النار حتى امتلأت، زاد الله الخلق في الجنة حتى امتلأت، وذلك حباً من الله الرحيم في التفضل على خلقه؛ ليتنعموا بأنعم النعيم، وقد كان ذلك عطاءً ومنأً خالصاً منه؛ فقد كان جزاءً من دون أي عمل عملوه وإنما كان ذلك سبق فضل منه على خلقه وهذا عطاؤه لمن لم يعبداه فكيف بعطاء لمن أطاعه، ولمن عبده ولمن سخر حياته كلها من أجله.

٣. يقول العيني (ت. ٨٥٥هـ): إن في الحديث دليل على مدى عظم الجنة واتساعها، حيث أنها لم تمتلئ إلا بعد أن خلق الرحمن لها خلقاً جديداً.^{٢٩٦}

٤. كان الحب في قلوب العارفين لمن وضع قدمه في النار لتمتلئ بينما خلق للجنة خلقاً جديداً. ومن أجل النجاة من حر جهنم وعذابها ومن من أجل التلذذ بنعيم الجنات رخصت الدنيا كل الرخص في قلوب العارفين وغداً الموت شهادة ولقاء بالمحبوب وهانت عليهم الدنيا بكل عذاباتها بعد أن حددوا هدفهم للفوز بحب الله وبجناته والنجاة من ناره، فقال بعضهم: "أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحمت فهي معي لا تفارقي، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة".^{٢٩٧}

21.4. الحديث الحادي والعشرون: حقائق وقوانين التي لا تغيب عنها شمس الحقيقة (ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم)

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ:

(أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمَكُم مَّا جَهَلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ تَخْلُتُهُ عَبْدًا حَالًا، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُفَاءَ كُلِّهِمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ مَّا أَحَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَمَقَّتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرُؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانِ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ إِذَا يَثْلُغُوا رَأْسِي فَيَدْعُوهُ خُبْرَةٌ، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاعْزُهُمْ نُغْرَكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنْتَفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَتْ خَمْسَةٌ مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبَرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتَّبِعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْحَافِئُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ (وَذَكَرَ) الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ وَالشَّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ).^{٢٩٨}

1.21.4. شرح المفردات

وَالْتَّلُّ: هو الإعطاء من دون استعاضة.^{٢٩٩}

خُفَاءَ: الخفيف: يطلق على المائل من الشر إلى الخير، وعلى الميل إلى الإسلام الثابت، وعلى الناسك وعلى كل من حج. وإذا ذكر الخفيف مع المسلم فالمقصود هو الحاج كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَانَ خَفِيفًا مُسْلِمًا﴾ [آل عمران ٦٧/٣]، وإذا ذكر وحده فالمراد هو

^{٢٩٦} العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، د.ت، د. ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٨٨/١٩.

^{٢٩٧} ابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٤٨.

^{٢٩٨} صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ٢٨٦٥.

^{٢٩٩} يُنظر: الفراهيدي العين، ٢٣٠/٣.

المسلم، كقوله تعالى: ﴿فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ [الروم ٣٠/٣٠]، والحنفاء: فريق من العرب قبل الإسلام لم يكونوا على الوثنية ومنهم أمية بن أبي الصلت وكل من كان على دين إبراهيم الخليل عليه السلام في الجاهلية في الحج وفي الختان وفي اعتزال الأصنام.^{٣٠٠}

المقث: "أشدّ البغض".^{٣٠١}

ثلغ: الثلغ: أي هشم الرأس، وثلغت رأسه ثلغاً أي شدخته.^{٣٠٢}

العقّة: هي الكف عما لا يحل، وعما لا يجمل ولا يليق، فيقال عف عن المحارم والأطماع الدنية، وعفّ يعني كفّ.^{٣٠٣}

الشنّظير: أي فاحش الخلق من الرجال والابل، ورجل شغير وشنظير وشنظيرة: أي بذيء فاحش.^{٣٠٤}

2.21.4. المعنى العام للحديث

(الْإِنِّ رَّبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا: كُلُّ مَالٍ تَحْلُثُهُ عَبْدًا حَلَالٌ)

يوصل الأمين صلى الله عليه وسلم الأمانة التي أمّنه الله على تبليغها بكل قيمها وتفصيلها، وهو الذي ما أمسك قلماً ولا استعمل قرطاساً، فوضع الحقائق التي لا تغيب عنها شمس الحقيقة وصاغ القوانين لا تحيد ولا تميل عن الحق وعن الصواب.

فيقول الله أن كل ما أعطيته عبدي فهو له حلال بلا أي شبهة ولا ريب، يقول المظهري (ت. ٧٢٧ هـ)، والمراد هنا إبطال التحريم الذي كانوا قد حرموه على أنفسهم، كتحرّمهم السائبة والوصيلة فإنها حلال في شرع الله، وهم حرموها على أنفسهم لأن الله أعلم بما خلق،^{٣٠٥} وكم هم أكثر في زماننا الذين يحرمون على الناس من دون علم ولا أساس شرعي.

(وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ)

الخالق سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء جميعهم دون أي استثناء، يقول النووي: أي مسلمين، وقيل طاهرين من الذنوب، وقيل أيضاً هم المستقيمين والمنيبين لقبول الهداية.^{٣٠٦} فهم المائلين إلى الحق، والحق إنما هو الإسلام والعباد بفطرتهم مفطورين على فطرة الإسلام، كما قال تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ [البقرة ١٣٨/٢]، نعم إنها صبغة الله التي صبغ الناس عليها؛ حيث أنك ترى كل الناس تكره القتل والسرقة والأفعال المشينة... فتلك فطرة الباري التي خلقهم عليها، وتلك صبغة الله التي صبغ بها خلقه، وهي بمقتضى حكمته ورحمته تتوافق مع طبيعة الإنسان...؛ وأما صبغهم بها فالإرادته الحياة الطيبة لهم في الدنيا، وليسهل عليهم سلوك سبيل طاعته سبحانه ليفوزوا بجنته، فمن شذ عن هذه الفطرة وتركها إلى غيرها، فقد خسر السعادتين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.

(وَأَنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا)

ثم إن إبليس وذريته أبعدوا الناس عن هذه الفطرة السليمة وأبعدتهم كل البعد عنها، حيث استخفوهم فذهبوا بهم بعيداً عنها وأزالوهم عن بعض أو كل ما كانوا عليه ثم جالوا معهم في الباطل،^{٣٠٧} خلطوا عليهم أمور دينهم بتحريم الحلال حتى وإن كان بقصد التقرب أكثر إلى الله؛ فغالباً ما تأتي صور الغلو في الدين من هذا الباب، ولعظيم خطر هذا التحريم ذكره الله حتى قبل ذكره لأمر الشرك، فهذا من أعظم الطعن في الدين فمن يرى الحلال محرماً سينفر من هذا الدين كلياً ويعتبره دين خاطئ في الأصل، وأنه يتنافى مع الطبيعة البشرية السليمة؛

^{٣٠٠} يُنظر: المعجم الوسيط، ٢٠٣/١.

^{٣٠١} ابن منظور، لسان العرب، ٩٠/٢.

^{٣٠٢} ينظر: الفراهيدي، العين، ٤٠١/٤.

^{٣٠٣} يُنظر: ابن منظور، لسان العرب، ٢٥٣/٩.

^{٣٠٤} ابن منظور، لسان العرب، ٤٣١/٤.

^{٣٠٥} يُنظر: المظهري، الحسين بن محمود بن الحسن، المفاتيح في شرح المصابيح، ت: لجنة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، ط. ١، دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية، وزارة الأوقاف الكويتية، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، ٣٣٥/٥.

^{٣٠٦} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ١٩٧/١٧.

^{٣٠٧} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ١٩٧/١٧.

وبالتالي يراوده الشك أو ينسف فكرة البقاء على هذا الدين أو الاقبال إليه إن كان يدرسه ليدخل فيه، وهذا أمر في غاية الخطر على الإسلام كشريعة.

(وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَمَقَّتَهُمْ عَرْبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ)

فقبل الإسلام كانت الأمم في الأرض غارقة في ضياع شديد، ويعيدون كلياً عن نور الإسلام، لذا فقد نالهم مقت الله وبغضه لهم، وقد استثنى قليلاً منهم، وهم من كان على دين الحق من بقايا أهل الكتاب. يقول ابن رجب (ت. ٧٩٥هـ)، وأما البقية فكانوا على ضلال واضح ومبين؛ فالعرب كانوا أهل شرك ويعبدون الأوثان، والمجوس كانوا يعبدون النيران ويؤمنون بالهين اثنين، وبقية أمم الأرض كانوا أشد ضللاً وتيهاً منهم؛ فمنهم من كان يعبد النجوم، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، فهدى الله الناس بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين بما جاء به من الهدى ودين الحق، فبلغ دين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها بسرعة قياسية لفتت انظار كتاب التاريخ عبر العصور.^{٣٠٨}

(وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَتَّبِلِكَ وَأَبْتَلِي بِكَ)

إنما أرسلتك لأختبرك هل تصبر على بلاء وإيذاء قومك، وهل تبلغ الرسالة حق التبليغ، ومن ثم تتحقق بك الرحمة للعالمين، و قد بعثتك أيضاً لأختبر بك قومك، أيؤمنون بالحق أم يكفرون به،^{٣٠٩} فقد حملتك أعظم رسالة للبشرية، وهي الرسالة الخالدة الخاتمة لرسائل الأنبياء، لتبلغها للناس عبر أفعالك وأخلاقك وأقوالك بعد أن تلتزم بكل ما فيها، ولقد نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان الإسلام مقصوداً على بقعة صغيرة جداً بحجم قبضة اليد، وهي قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم فقط، أما اليوم فيشغل المسلمون قرابة ربع سكان الأرض، فكم كان هذا القلب صادقاً وكم كان من الدنيا طاهراً، وكم بذل وكم صبر وكم كان حريصاً على بلوغ هذه الرسالة مقصدها، وحتى الآن يعتبر الدين الإسلامي هو الأسرع انتشاراً على وجه الأرض، و قد نجح صلى الله عليه وسلم في الابتلاء أم النجاح، والسؤال هنا هل قمنا نحن بأداء الأمانة وتابعا نثر النور الذي نثره في القلوب، فالامتحان ما زال قائم وسيبقى على مر الأجيال والعصور يمتحنهم جيلاً بعد جيل.

(وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرُؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانِ)

أنزلت عليك الفرقان فيسرت حفظه عليك وعلى أمتك، وحفظتكم من النسيان، فإذا كنتم تحفظونه، فكيف يغسله الماء عن صدوركم؟^{٣١٠} فالقرآن لا تحمله السطور فقط، بل من شدة حلاوته وجمال نوره يسهل عليك أن تحفظه أنت وأمتك في صدوركم وتحملونه في قلوبكم، إذ لم يكن القلم والقرطاس أداة الحفظ في عهده صلى الله عليه وسلم بل كان رسول الله ومعظم الصحابة يحفظونه بوسيلة واحدة من وسائل التعلم وهي الحب منهم له تقريباً إلى الله تعالى ودون أي وسيلة من وسائل التعلم التقليدية من قرطاس أو قلم. وربما كان ذلك لأنه ميسر تمام التيسير للقراءة والتعلم؛ كما في قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر ١٧/٥٤]، قال النووي: "وأما قوله تعالى تقرأه نائماً ويقظان فقال العلماء معناه يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة وقيل تقرأه في يسر وسهولة"^{٣١١} وربما لكون قلوب الأنبياء لا تنام لذا كان رسول الله يتعبد الله بقلبه نائماً ويقظان.

(وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرْشًا)

فكان قوله ذلك جزاءً على ما فعلوه من شدة الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فيهم من شدة الخصومة له، فهم الذين عناهم

^{٣٠٨} يُنظر: ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، تفسير ابن رجب الحنبلي روائع التفسير، ترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، ط. ١، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٢ - ٢٠٠١ م، ٤٢٩/٢.
^{٣٠٩} يُنظر: المظهر، المفاتيح في شرح المصباح، ٣٣٦/٥.
^{٣١٠} يُنظر: المظهر، المفاتيح في شرح المصباح، ٣٣٦/٥.
^{٣١١} النووي، شرح النووي على مسلم، ١٩٨/١٧.

الله بقوله تعالى: ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا﴾ [مريم ٩٧/١٩]، أي قوماً شديداً الخصومة فلا يؤمنون من شدة لجأهم وعنادهم.^{٣١٢} وقد أعلن أنه يدافع الله عن المؤمنين قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج ٣٨/١٥]، فكيف بدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان سبب الهدى لهم وهو في الوقت نفسه خليل الله وحيبيه.

(فَقُلْتُ: رَبِّ إِذَا يَنْلَعُوا رَأْسِي فَيَدْعُوهُ حُبْرَةً)

أي يشجوا رأسه الشريف ويشخذوه كما تشخذ الخنزيرة، وهذا قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد.

(قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاعْزُهُمْ نُغْرَكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثَ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ)

فانظر إلى لذة الخطاب وكم فيه من الحب من الله لرسول الله، وكيف يحميه ويعدده بالمعية والنصر، لتثبيت قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فالله معك يا محمد فهو حاميك فأخرجهم كما أخرجوك من مكة، واعزهم فنحن معك ننصرك ونعينك ونقويك، وأرسل جيشاً من عندك ممن آمنوا بك، نرسل خمسة جيوش من الملائكة من عندنا يقاتلون معكم، واجعل من أطاعك من المؤمنين جنوداً لقتال من عصاك، لا تخف من محاربتهم فإننا نغز وننصر جيشك، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة.^{٣١٣}

(قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ)

كم كان أسلوب التشويق ملهماً للقلوب، وكم نادى الله العباد إليه بتشويقهم إليه وبتشويقهم بما عنده، وهنا يشوقنا الله لقلوبنا ويجلي لها ثلاثة أصناف هم أهل الجنة لتتعلق قلوبنا بما فيهم من صفات وأخلاق جعلت الله يحبهم وينعمهم بنعمة جواره في جنته.

(ذُو سُلْطَانٍ مُّقْسَطٍ مُّتَّصِدِّقٌ مُّوَفِّقٌ)

ذو سلطان: السلطان لأنه ذو قهر وغلبة من السلاطة، وهي التمكن من القهر يقول تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطْنَاهُمْ﴾ [النساء ٩٠/٤]، ومنه سمي السلطان. وليس المراد السلطان وحده أو الملك أو الحاكم أو الوزير بل تشمل القاضي والموظف والذي حول أي سلطة ولو كانت صغيرة ومحدودة فالهم أن يقسط ويعدل فيها، ويشترط له صفة ارتقاء أخرى أن يكون متصدق والصفة الأخيرة ينفذ مهامه بكل أمانة والموفق هو الذي تكتمل له أسباب الخير، وتفتح له أبواب البر.^{٣١٤}

(وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٍّ وَمُسْلِمٌ)

و قوله: رقيق القلب مفسر لقوله رحيم إذ يترحم ويرق قلبه لكل من تربطه به لحمة القرابة، وأخوة الإسلام.^{٣١٥} فالصفة التي آثرها الله على جميع الصفات لتكون البداية لكل آية تتلى، والصفة التي آثر الله أن تذكر عند كل أمر ذي بال ألا وهي صفة الرحمة. وأن يكون رقيق القلب شفوفاً وعطوفاً على القريب بشكل خاص وعلى أي مسلم فيحن لأوجاع المسلمين في كل مكان.

(وَعَفِيفٌ مُّتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ)

العفيف المتعفف هو المتجنب عن ما حرم الله و المتحاشي عن السؤال، المتوكل على الله (عز وجل) في أمره عامة وأمر عياله خاصة. و إذا دقت في حال العباد، فلعلك لن تجد أحداً يستحق دخول الجنة وأن يكون من أهلها، إلا وهو منضوٍ تحت هذه أحد هذه الأقسام

^{٣١٢} يُنظر: المحرري، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي، تفسير حقائق الروح والريحان في روائع علوم القرآن، إشراف: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، ط. ١، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، ٢٢٨/١٧.

^{٣١٣} يُنظر: المظهر، المفاتيح في شرح المصاحب، ٣٣٧/٥.

^{٣١٤} يُنظر: الطيبي، الكاشف عن حقائق السنن، ٣١٧٩/١٠.

^{٣١٥} يُنظر: الطيبي، الكاشف عن حقائق السنن، ٣١٧٩/١٠.

وغير خارج عنها.^{٣١٦} و العفة والعفاف أعلى الأخلاق وتاجها لا يناها إلا أصحاب الأخلاق العالية الذين سمت نفوسهم عن دنيا الفناء والمنافسة عليها والذين صفت قلوبهم من أي كدر لطمع، أو عكر لجشع. والعفة قبل أن تحمل دلالة البعد عن الطمع والجشع في المال فإن العفيف من أثر البعد عن الفواحش ظاهراً وباطناً.

(قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبَرَ لَهُ، الَّذِي هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا)

الصف الأول من أهل النار: ذلك الذي سلم نفسه وقلبه للآخرين، فأتبعهم وعطل عقله لأجلهم. ولم يتحرر من الانقياد لسواه ولم يستعمل العقل الذي كرمه به الله، إذ إن قوله لا زبر أي لا عقل له يزره ويمنعه مما لا ينبغي، و هو الذي لا مال له، أو الذي ليس عنده ما يعتمد.

(وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ)

الصف الثاني من أهل النار: الخائن الذي لا يمنعه حيائه من إظهار طمعه في أتفه الأشياء وأقلها قيمة فمعنى لا يخفى لا يظهر فخفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيتها إذا سترته وكتمته وهذا هو المشهور.^{٣١٧} فهو قد أحب المال وسواه من المغريات التي يُطمع بها حتى ما عاد يأبه لنظر الله ونظر الناس إن اطلعوا على حقيقته في سبيل إشباع رغبة الجشع التي تملكته و سيطرت عليه فقد جمع الطمع والجشع بنفس الوقت مع الخيانة.

(وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ)

الصف الثالث من أهل النار: هو الذي يخونك في أهلِكَ ومالك، فطمع في مالك وأهلك، فيظهر أمامك الأمانة والعفة ويخونك في غيابك كلما سمحت له الفرصة،^{٣١٨} فهو يصاحبك ويداريك ويسايرك في وجهك، بينما هدفه كامن في شيء آخر غير ما يظهره لك، وكل ذلك مكّر من أجل مالك أو عرضك، وهذا من أدم الأخلاق وأقبحها.

(وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ)

البخل: وقد عرفوه بأنه المنع من مال نفسه، وضده الجود.^{٣١٩} والكذب: نقيض الصدق، فالكذب هو عدم موافقة أو مطابقة الخبر للواقع،^{٣٢٠} والبخل أو الكذب من أعظم الصفات الخلقية الذميمة التي حذر منه ديننا الحنيف، لما فيهما من ضرر وقطع لأسباب المحبة والألفة والصلة في المجتمع.

(وَالشَّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ)

الشنظير: يقول الجوزي (ت. ٥٩٧هـ): في كشف المشكل: الشنظير هو الذي ساء خلقه، وأما الفحاش فهو المبالغ بالفحش في كلامه؛^{٣٢١} لأنه على النقيض تماماً مما يريد الله تعالى من خلقه، لذلك كان من أهل النار، فهو في أشد حالات الفحش حيث جمع الفحشين، الفحش الداخلي في سوء خلقه، والفحش الخارجي بكلامه ومظهره، فهو بكليته في أسوأ الأحوال وأمقتها عند الله.

3.21.4. الحب الإلهي في الحديث

١. حينما يأتيك العلم من الله فاعلم على اليقين أنه الحق، فلا تتعب نفسك بالبحث عن سواه، فقد أغناك الله عنه بكل ثناياه

^{٣١٦} يُنظر: الطيبي، الكاشف عن حقائق السنن، ٣١٧٩/١٠.

^{٣١٧} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ١٩٩/١٧.

^{٣١٨} يُنظر: الطيبي، شرح المشكاة للطبي الكاشف عن حقائق السنن، ٣١٨١/١٠.

^{٣١٩} يُنظر: البركني، التعريفات الفقهية، ٤٣.

^{٣٢٠} البركني: التعريفات الفقهية، ١٨١.

^{٣٢١} يُنظر: الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، ت: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض، ٢٤٥/٤.

فأصغ بكل قلبك إليه، لأنه سيقودك للوصول إلى الله وإلى أعلى الخير ويبعدك عن النار وعن كل شر.

٢. نهي الله عن كل ما يقطع سبل المودة بين قلوب العباد، كالمخادعة والخيانة والبخل والكذب والطمع والفحش، فجعل النار محصورة لمن اتصفوا بهذه الصفات.

٣. أمر الله بكل ما يعمر القلوب بالحب ويقوي بينها صلة المودة من العدل بالنسبة لكل ذي سلطان وكذلك الرقة والرحمة والعفة والعفاف.

٤. إن العفاف عملية بيع لله وفيها يبيع المؤمن الدنيا فيتخلى عن أي طمع فيها، ويريد الله تستمتع القلوب التي تزينت بالعفاف بنقاء نفسي وصفاء داخلي نتيجة لالتزامهم بأمره، والمتعفف هو الذي يتعد عن كل ما لا يحل، فهو يأبى كل ما لا يليق؛ وذلك لما يعيشه من السمو الخلقي فيرفض المشاكلة لكل ما سفلى من الدنيا، ويمنع عن نفسه مشتيتها ومغرياتها المادية فلا يطلبها، ولا يسأل الناس أبداً بل يصبر على كل أحواله، فإن كان ذو عيال يجتهد بنفسه ليكسب قوته بكفاحه ويتعبه فيجد ذلك أسهل وأهون من سؤاله الناس ومن مد يده إليهم، وهي في هذا المعنى الذي مدح فيه الله المهاجرين، فقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢/٢٧٣].

٥. الرحمة ورقة القلب صفتان مسبيتان للجنة و هذا أمر طبيعي؛ لما فيهما من نثر للحب والمودة والتقارب بين قلوب العباد، فقد نادى الله عباده إلى كل ما ينشر بينهم المودة والتسامح والرحمة وحذرهم من كل قسوة، فإن أبعد الناس عن الله صاحب القلب القاسي، كما ورد في الحديث النبوي الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي).^{٣٢٢}

22.4. الحديث الثاني والعشرون: من وصل رحمه وصل الله ومن قطعها قطعته الله (خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ)

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَ: مَهْ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، فَقَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ، قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَلِكَ لَكَ"، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد ٤٧/٢٢].^{٣٢٣}

1.22.4. شرح المفردات

يَحْقُو الرَّحْمَنُ: لما جعل الرَّحْمَ شجنة من الرحمن استعار لها الاستمساك به (عز وجل)، مثلما يستمسك قريب بقريبه، والحقو هنا فيه مجاز وتمثيل، ومنه قولهم: عدت بحق فلان، وذلك إذا استجرت به واعتصمت.^{٣٢٤}

الْقَطِيعَةُ: هي المجران، أو الصّد، وهي من القطع، و ترك البرّ والإحسان إلى الأهل والأقارب، وتأني بمعناها هنا ضدّ صلة الرَّحِمِ.^{٣٢٥}

2.22.4. المعنى العام للحديث

(خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ يَحْقُو الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ)

كم أراد الله لنا الوصال والألفة بيننا، وكم هي عظيمة مكانة الصلة عند الله حتى أعطى لعباده هذا المثل العظيم، فسواء أكان الكلام قد

^{٣٢٢} سنن الترمذي، أبواب الزهد، ٦١.

^{٣٢٣} صحيح البخاري، كتاب التوحيد، ٣٥.

^{٣٢٤} يُنظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/٤١٧.

^{٣٢٥} يُنظر: ابن منظور، لسان العرب، ٨/٢٨٠.

جرى على ظاهره، أو كان الكلام من ملك من الملائكة، فإن المراد هو تعظيم اثم قاطع الرحم؛ والحق هو المعقد للإزار وهو موضع يستجار به عادة عند العرب، وهو من أشد ما يدافع عنه، فكما قالوا منعه مما منع منه أزرنا، فتمت استعارة ذلك مجازاً للرحم في استعانتها بالله من القطيعة،^{٣٢٦} حيث إن الرحم هنا ليس المراد بها جسم بل المقصود معنى من المعاني، ألا وهو النسب والاتصال الذي يجمعه رحم والده، ولهذا سمي باسمه.^{٣٢٧}

قَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطْعِكَ، قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفَرَأَوْا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

أجاب الله الرحم إجابة عظيمة ولها إلى ما سألت؛ وذلك لأن في الصلة محبة ووداد، و لأن فيها غرس لقيم السلام التي يرتضيها ويحبها الله لذا قرن الله صلته بعباده بصلتهم بأقربائهم وبرحمهم، فأى حب من الله للصلة والألفة بين عباده حتى أنه قطع من قطعها ووصل من وصلها، إن أكثر سعادة الإنسان متناسبة مع حسن صلته بعائلته وقربته، فهم يشكلون دائرة من الطمأنينة والحب والعطف حوله ولشدة أهميتها وعظمتها عند الله فقد اشتق الله الرحم من اسم من اسمائه الحسنی.

والمقصود فلعلكم إن أعرضتم عن القبول للحق أن يقع منكم القطع للرحم والإفساد في الأرض؛ يدل لذلك ما أخرجه الطبري في تهذيبه من حديث عبد الله بن مغفل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهل عسيتم... "قال هم هذا الحي من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا الناس أن لا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم"^{٣٢٨} وذلك أن نفس الإنسان ميالة لسوء، فإذا ما تولت ولاية وأصبحت صاحبة سلطان، تمردت وأعرضت واستغنت فتركت حتى صلة الرحم التي أوصى بها الله.

3.22.4. الحب الإلهي في الحديث

١. يفتح الله قلوبنا على كل أبواب الحب التي ارتضاها وفتح نوافذ القلوب لتتداخل ذرات من أكسجين الحب عبر هذا الوصال الطيب، يكمل الحديث نور القرآن ويفسره على أدق المراد الذي يريده الله ليتم الهدى و النور امام البصار الباحثة عن رضاه.
٢. يحذر الله عباده طغيان النفس الإنسانية وقطع الصلة عند توليها الولاية فهي امتحان أكثر منها عطاء لأنها تؤدي إلى التجبر والاستغناء في أكثر الأحيان.
٣. جوهر وحقيقة الصلة هو العطف والرحمة بين المتواصلين لذا فهي فضل الله على عباده لطفاً بهم ورحمته.
٤. لأهمية الصلة فقد بلغت حكم الوجوب بشكل عام وقطع الصلة معصية كبيرة، ولكن للصلة، درجات بعضها أعلى من بعض وأدناها ترك يكون بترك المهاجرة والصلة بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك بحسب القدرة عليها والحاجة لها، فمنها: واجب ومنها مستحب ولو قصر عما قدر عليه فينبغي أن يسمى واصلاً.^{٣٢٩}
٥. أما مدى امتداد هذه الصلة فقد وسعها الله ليشمل وجوب الصلة لكل ذي رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في الموارث.^{٣٣٠}

23.4. الحديث الثالث والعشرون: يزين المحبون أعمالهم لكل عرض (تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ حَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ)

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ:

^{٣٢٦} انظر: ابن حجر، فتح الباري، ٥٨٠/٨.
^{٣٢٧} يُنْظَرُ: السبكي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ٢٨٦/١.
^{٣٢٨} ابن حجر، فتح الباري، ٥٨١/٨.
^{٣٢٩} يُنْظَرُ: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٧٣/١٩.
^{٣٣٠} يُنْظَرُ: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٧٣/١٩.

(تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، لِكُلِّ أَمْرٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْءٌ، إِلَّا أَمْرًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، فَيَقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا).^{٣٣١}

1.23.4. شرح المفردات

اركوا: أخروهما و ركوته أخرته.^{٣٣٢}

الشحناء: العداوة والبغضاء، ويقال: شحنت عليه شحناء ويقال : تشاحن القوم أي تعادوا وتباغضوا.^{٣٣٣}

2.23.4. المعنى العام للحديث

قال الحسن: "إن الخزنة تستنسخ من الحفظة صحائف الأعمال وقد يكون العرض في هذين اليومين ليباهي الله سبحانه بصالح أعمال بني آدم الملائكة عليهم السلام كما يباهيهم بأهل عرفة".^{٣٣٤} ولأجل ذلك لنعمل على أن نجمّل أعمالنا ونزين أفعالنا؛ لتكتب الملائكة لنا أجمل الأعمال وخالصها، فكأن الحال هنا يقول ألم تعلم بأن الله يرى، فجعل الله عرض الأعمال متوافق مع فتح أبواب الجنان يومي الاثنين و الخميس، وحرصاً منه تعالى على بقاء هذا القلب خالصاً له؛ لأن ما سيكون منه لأي شيء سوى حب الله سيكون للقلب عكر وسيكون للحياة كدر، لذلك يغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيء، ويستثني من ذلك المتشاحنين حتى يصطلحا حرصاً منه سبحانه على نشر قيم المحبة والمودة بين عباده.^{٣٣٥}

3.23.4. الحب الإلهي في الحديث

١. لأن الله تعالى أراد أن يعم الصفو في القلوب وبين العباد فقد جعل مصفاة لما يتوالد فيها من شوائب الشحناء و الحقد، فقد حرم منها من كان بينه وبين غيره ضغينة من المغفرة. فما خلقت هذه القلوب إلا لثّشن بالحب و التسامح.

٢. جعل الله العرض عليه؛ لأجل أن تحذر و تهاب القلوب والنفوس أن تترك فيها أي شائبة من كره أو بغض فتبقى متصافية متوادة في كل حين حيث جعل الله مواسم العرض عليه سبلاً لكسب مغفرته وهذه السبل تعود على قلب العبد بالوداد والتحاب وإلغاء كافة أشكال الخصومة

٣. يجب على القلب البقاء على العبادة ما أمكنه ليكون يوم عرض الأعمال في كل اثنين وخميس قد جمع ما يرضي مولاه عنه ذلك الرضا العظيم، يقول ابن القيم الجوزية: "لا أترك الذكر إلا بنية إجماع نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر".^{٣٣٦}

٤. يا فرحة المحبين بهذا العرض؛ فلأن أعمالهم تعرض على محبوبهم زينوها بالإخلاص والحب وكان لقلوبهم فرحة خاصة وسرور عظيم في كل اثنين وخميس لما قاموا به مما يرضي محبوبهم في أيام عرض الأعمال فزادت أعمالهم الصالحات وزينوها فعاشوا في جنة بهذا الإيمان ولسعادتهم بهذا العرض فأهم ما يهمهم هو صلتهم بمحبوبهم قال بعضهم "في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة".^{٣٣٧}

24.4. لماذا دلنا الله على الطريق

تكمن خلف هذا السؤال مكان من الحب كثيرة:

^{٣٣١} صحيح مسلم، كتاب البر والصلة و الآداب، ٢٥٦٥.
^{٣٣٢} يُنظر: الزحشرى، الفائق في غريب الحديث والأثر، ٨٢/٢.
^{٣٣٣} يُنظر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ٣٠٦/١.
^{٣٣٤} الهزري، محمد الأمين بن عبد الله الأزعي القلوي، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، نزيل مكة المكرمة والمجاور بها، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم، محمد علي مهدي، المستشار برابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، ط. ١، دار المنهاج، دار طوق النجاة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م، ٣١٧/٢٤.
^{٣٣٥} يُنظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، شرح السيوطي على مسلم الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، ت: أبو اسحق الحويني الأثري، ط. ١، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، للمملكة العربية السعودية، الخبر، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، ٥١/٥.
^{٣٣٦} ابن قيم الجوزية، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٤٢.
^{٣٣٧} ابن القيم، الوابل الصيب، ٤٨.

١. لأن الله خلق الجنة بيده ليكرمنا ويهدينا إياها: فالجنة هدية الرحمن لعباده هدايا وما أحب أن يهدينا إياها إلا لحبه لنا لأن نعيش أطيب العيش قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس ٢٥/١٠]، يدعوهم بهداه كي ينعمهم بدار السلامة حيث يسلم سكانها من كل مكدرات العيش كالموت والمرض والهمل والحزن...، والسبب تسميتها بدار السلام أن الله يسلم فيها على أهلها، أو لكونها دار تسلم الملائكة فيها على أهلها، أو سميت بذلك لكونها دار منسوبة إلى الله، والله هو السلام؛ ودار السلام أي: دار الله الذي سلم من كل النقائص والعيوب، والإضافة هنا للتشريف والتكريم لعباده. وهي دار السلام لكونها الدار التي تنعم أهلها بكل أسباب السلام، بعد ما عانوا في دار الدنيا ما عانوا من كدر وعكر ومن كل منغصات العيش، و دار السلام هو اسم لإحدى الجنان السبع في السماء أحدها وهذه الجنان هي: دار السلام، والثانية: هي دار الجلال، والثالثة: جنة عدن، والرابعة: جنة المأوى، والخامسة: جنة الخلد، والسادسة: هي جنة الفردوس، والسابعة: جنة النعيم. و كل هذه الجنات إنما هي لإكرام الودود لعباده الذين أطاعوه.^{٣٣٨}

٢. لأنه الودود: لولا أنه ودود لما هداانا سبله، وهديه هو حب منه لعباده؛ لأنه إخراج لهم من كل ضياع ومن كل تيه، ليوفر عليهم البحث عن غايات الحياة وعن ماهيتها؛ فيعيشوا بسكينة وطمأنينة مطلقة بعد أن عرفوا جوهر وحقيقة الحياة وغاية وجودهم فيها، ويسلك بهم عبر سبل الهدى طريقها الأسلم، قال تعالى ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: ١٦/٥]. فالسبل هنا هي سبل الله لأن السلام هو الله سبحانه وتعالى ولا حاجة للواسطة بين العبد وربّه فمن من اتبع منهم ما يرضيه بالإيمان بهذا النور يهديه الهداية الدلالة التي تصحبها العناية والإعانة إلى تلك الطرق التي يسلم بها في الدنيا والآخرة من كل ما يرديه ويشقيه، فيقوم في الدنيا بحقوق خالقه وحقوق نفسه سواء الروحية أو الجسدية وحقوق المخلوق، فيتمتع بالطيبات متعبداً، ويجتنب الخبائث متعبداً، فيعيش بطاعة ربه جامعاً لكل أنواع النعيم الحسي والجسدي والنعيم الروحي والعقلي... كل ذلك وأكثر إنه العيش بلذة التقى، وحلاوة الإيمان صالحاً بنفسه مصلحاً لغيره، ليعيش في الآخرة قرب مولاه منعماً بأطيب النعيم، وخلاصة هذه الفائدة أنه يتبع ديناً يجد فيه جميع الطرق الموصلة إلى ما تسلم به النفس من شقاء الدنيا والآخرة؛ لأنه دين السلام ودين من أجل إخراج الناس من ظلمات الوثنية والأوهام النفسية والتهيه والضياع وإبعادهم عن اتباع رؤوس الأديان الذين زادوا الناس ضياعاً وعن الإلحاد و يهديهم إلى نور التوحيد الخالص الذي يحرر صاحبه من أي تبعية بلا تفكير.^{٣٣٩}

٣. ليقم الحجة على خلقه: عبر رسله، بتبشيرهم بالجنة وبرؤياه (جل وعلا) فيها وبتحذيرهم من نار جهنم ومن أن يكونوا من المحجوبين عنه يوم القيامة، لذلك يقيم لعباده كل أسس العدل المطلق، قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٦٥/٤].

٤. دلنا على الطريق لنحيا الحياة الطيبة: لنعيش أجمل الحياة وأسعدها، حياة السلام، أجمل النعيم بشرع الله تعالى في الحياة الدنيا، فما حيت القلوب إلا بما ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال ٢٤/٨]، فليست الحياة بالأنفاس ولا بأصناف الطعام والشراب، بل حياة الإيمان وعيش الحياة حباً لله، حيث أن نرى أنه تعالى يخاطبهم بهذا الخطاب وهم أحياء، فالمراد هنا حياة الإيمان والمنهج الذي يريده، ومن خلال هذه الحياة سترث سعادة لا تزول ونعيم لا ينقضي، نعيم خالد ما دامت جنة الخلد؛ فلا تتركه أنت، ولا يتركك، لذلك يقول سبحانه عن هذه الحياة: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت ٦٤/٢٩]، فهي الامتداد الأجمل لحياة المتقين، ولهذا سمى الله المنهج الذي أنزله على رسوله روحاً من أمره: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى ٥٢/٤٢]، فأخبر أن وحيه (جل وعلا) روح ونور للمؤمن، فالحياة والاستنارة

^{٣٣٨} يُنظر: الهري، تفسير حدائق الروح والريحان، ٢١١/١٢.

^{٣٣٩} يُنظر: القلموني، محمد رشيد بن علي رضا، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠ م، ٢٥٢/٦.

حياتان، الأولى منهما موقوفة على النفخ من الرسول الملكي والثانية موقوفة على النفخ من الرسول البشري، أما من أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري فقد حصلت له الحياتان، ومن حصل له النفخ من الملك دون النفخ من الرسول فقد حصلت له إحدى الحياتين، وفاته الحياة الأجل لأنها حياة الحياة، قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام ١٢٢/٦]، فجمع له ما بين النور والحياة.^{٣٤٠} وذلك أن المنهج يعطيك حياة من القيم تسموا على الحياة المادية، بل ويعطيك حياة باقية وخالدة في دار الكرامة، وقد سمى الله الملك أيضاً الذي نزل به روحاً: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء ١٩٣/٢٦]، فالمنهج روح من أمر الله، نزل به الروح الأمين من الملائكة هو جبريل (عليه السلام) على قلب سيدنا رسول الله ليحمله الرسول المصطفى فيثبه في الناس جميعاً، فيحيون الحياة الآخرة.

٥. لأن عقل الإنسان محدود في إمكاناته ولا يدرك في كل حين عين الصواب وسواء السراط: ليعطي الله الإنسان أفضل الرشاد في كل حين، فالعقل البشري محدود في علمه و في قدراته، قال تعالى ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة ٢١٦/٢]

٦. ليعيش الإنسان بإيمانه مع الله حتى يتحقق هدى القلب، ويرتبط الإنسان في كل خطوة في مسيره في حياته بالله (عز وجل) من خلال النور والهدى الآتي من لدنه، فلا يتغشاها الشك ولا يوقفه التردد ويملك بصيرة في قلبه منشؤها شدة إيمانه بالله. ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التغابن ١١/٦٤].

٧. ليتجنب عباده معيشة الشقاء والضيق: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه ١٢٤/٢٠]، فلا راحة ولا طمأنينة في حياة من ترك هدي الله واتبع خرائط السير الدنيوية؛ لأن ترك الهدى القويم المتوافق مع خلقه وفطرته، لذا فهو محروم من السعادة الحقيقية فالسعادة كل السعادة تكمن في هدي الله تعالى، يقول الشعراوي (ت. ١٤١٨هـ)، حيث نجد أنه في المجتمعات التي توصلت إلى أرقى مستويات الحياة الاقتصادية ودخل الفرد فيها هو الدخل الأعلى في العالم، وكافة تأمينات الحياة متوفرة سواء كانت صحية أو اجتماعية، لكنهم مع ذلك يعيشون في ضيق نفسي، لذا ترتفع بينهم معدلات الانتحار، ويستشري بينهم الشذوذ، وسبب هذا يرجع إلى أن ملكاتهم النفسية ليست منسجمة، والسلام لهذه الملكات النفسية لا يتحقق إلا عندما يتبع العبد تعليمات الخالق لها وهم عن هذا في بعيدون كل البعد.^{٣٤١}

٨. ليهديهم للتي هي أقوم: يحقق لهم منتهى الرشاد ويهديهم إلى السبيل الأفضل في كل مسارات الحياة ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء ٩/١٧]، يقول الشنقيطي (ت. ١٣٩٣هـ): أي يرشد إلى الطريقة الأصح والأسد والأصوب، فكلمة أقوم فيها دلالات على تحقيق غاية الهدى وغاية الصواب في مختلف مجالات الحياة، فالقرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية وحوى في مضامينه خير تشريع للبشرية فهو الرسالة الخالدة الخاتمة.^{٣٤٢}

٩. كي يعيش العباد في جنة الإيمان مع الله مع الرفيق قبل بلوغهم جنة الآخرة: فيحيا العبد في دنياه على حب الله وفرحاً به وأنساً فيه واشتياقاً إليه وارتباحاً بمناجاته وطمأنينة بذكره، حتى يغيب عن آلامه بما يشغل به قلبه من لذة وحلاوة الإيمان التي يجدها في علاقته مع الله، فأهل الحب لهم عيشهم الخاص، وكأن لسان حالهم يقول لله في كل حين: وجهت قلبي إليك، فهم في أطيب العيش ومن أجمل ما قاله أهل الحب عن حبهم لله تعالى وأنسهم به: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم إذاً لفي عيش طيب، وقال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيق العيش فيها وحرمو أطيب ما فيها، وقالوا لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيف، وقالوا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله (إذا

^{٣٤٠} يُنظر: ابن القيم، الفوائد، ٩٢.

^{٣٤١} يُنظر: الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، ١٧١٠/٣.

^{٣٤٢} الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، ١٧/٣.

مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا. قَالُوا: وَمَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حَلَقُ الْمَذْکَرِ^{٣٤٣} و لا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة وأي لذة.^{٣٤٤}

١٠. ليدعوهم إلى النجاة من النار: ﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ﴾ [غافر ٤١/٤]: فالله تعالى لأنه لطيف بعباده ودود بهم؛ يقول الخطيب (ت. بعد ١٣٩٠هـ): فيدعوهم إلى الخلاص والنجاة من نقمته في الدنيا، ومن عذابه في الآخرة.^{٣٤٥}

^{٣٤٣} سنن الترمذي، أبواب الدعوات، ٨٣.

^{٣٤٤} يُنظر: ابن القيم، الوابل الصيب، ٤٨.

^{٣٤٥} الخطيب، عبد الكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٢/١٢٣٨.

الفصل الرابع

الوداد والأعطاف الإلهية في الأحاديث القدسية الوداد والأعطاف الإلهية

وأثر الحب الإلهي في الأحاديث القدسية ومن أجمل ما قيل في الحب الإلهي

5. الوداد والأعطاف الإلهية في الأحاديث القدسية الوداد والأعطاف الإلهية

أهم الأحاديث التي حوت الوداد والأعطاف الإلهية

1.5. الحديث الأول: حب الله لأوليائه (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(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 سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ).^{٣٤٦}

1.1.5. شرح المفردات

وَلِيًّا: الولي: هو العارف بالله وبصفاته، والمواظب على طاعته، المتجنب عن معاصيه، المعرض عن الانحماك في لذات الدنيا وشهواتها لانشغاله بالله بقلبه وعقله، فأعرض عن كل ما سوى الله إعراضاً من عرفه.^{٣٤٧}

آذَنْتُهُ بِالْشَيْءِ: يقول الفارابي، (ت. ٣٥٠هـ)، أي: أعلمته أو أخبرته.^{٣٤٨}

مَا تَرَدَّدْتُ: في أي شيء ترددت عن قبض نفس المؤمن، و التردد وسائر صفات المخلوقين كالغضب أو الحياء أو المكر "إذا أسند إليه تعالى يراود منتهاه وغايته، فتعني ما توقفت توقف المتردد في أمر"^{٣٤٩}

2.1.5. المعنى العام للحديث

(إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ)

ما أجمل ما ناله المقربون؛ فقد أخبر الله أنه أعلن حربه على أعداء أوليائه، والحرمة هنا تكمن في معاداة العبد المؤمن التقى؛ لأن ولاية الله تعالى تتحقق للعبد بالإيمان الصحيح الذي يبلغ درجة الإحسان ويتقوى الله عز وجل، عبر معرفة محابه تعالى وفعلها أيضاً، ومعرفة مكارهه (عز وجل) وتركها أيضاً بما أمكنه، والمعاداة تكون قائمة إما بالكره لولي الله وبغضه أو بأذيته في عرضه أو بدنه أو ماله.^{٣٥٠}

ومن ذا الذي يستطيع الوقوف لعداوة الله ومحاربه وهو القهار وجبار السماوات والأرض، فمن المحتم هو المخذول والخائب الخاسر كل الخسران، ومن تكفل الله بالذب عنه فهو المنصور لأنه مع في الأصل مع الحق والله هو الحق، وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله في محابه، فأحبهم وقام بكفائتهم وحمايتهم ممن عاداهم.

^{٣٤٦} صحيح البخاري، كتاب الرقاق، ٣٨.

^{٣٤٧} يُنظر: الجرجاني، التعريفات، ٢٥٤.

^{٣٤٨} يُنظر: الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، معجم ديوان الأدب، ت: دكتور أحمد مختار عمر، طبعة: مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر، القاهرة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، ٢٢١/٤.

^{٣٤٩} الصديقي، مجمع بحار الأنوار، ٣١٦/٢.

^{٣٥٠} يُنظر: الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، عظات وعبر من أحاديث سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ط. ١، ١٩.

(وَمَا تَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ)

يرشد الله عباده إلى أحب ما يحب، كي يسلك بهم سبل حبه، ويقودهم إليها، ويخبرهم عن أقرب الطرق إلى بلوغ أجمل مراتب حبه، فهو الرب المحب لخلقهم وإلا لما هداهم ولما أرشدهم إلى الفرائض، وأن التقرب بها أحب إليه تعالى من التقرب بسواها،^{٣٥١} فهي كالأساس لبناء بنيان الطاعات في قلب العبد.

(وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ حَتَّى أُحِبَّهُ)

ثم ذكر العلامة والصفة الدالة على أوليائه، وهم الذين تقربوا إلى الله بأداء النوافل، إضافة إلى الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجهاد، وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة.^{٣٥٢}

(فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا)

إن محبة الله تعالى إذا استغرق بها قلب العبد واستولت عليه لن تنبثق ولن تتحرك الجوارح إلا إلى مرضي الرب (عز وجل) ومع هواه، وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاه وراكنة إلى السكينة بإيمانها به لتعيش في أعالي مراتب الإحسان وتتذوق معنى أن تعبد الله وكأنه يراها، وتأنى هذه النفس عن مرادها وهواها فقد وصل بها صاحبها إلى أعلى مراتب التزكية والفلاح، وتصل إلى أن تعبد الله لمراده منها لا لمرادها منه وهذي أطيب العبادات، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، ومتى قويت المعرفة سمت الأنفس وطهرت وعلت القلوب بسلم المحبة إلى الله، ولم يرد صاحبها إلا مراد مولاه. ورد في بعض الكتب السالفة: من ذاق محبة الله تعالى لم يكن عنده شيء أثر من رضا محبوبه (عز وجل)، وأيضاً فإن من استغرقت الدنيا قلبه وتملكت هواه لم يكن عنده شيء أثر من هوى نفسه. فمن عرف الله اتقاه ومحض عن رضاه في كل حركاته فكان مقاله ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا تخضت على قدمي، حتى أنظر هل أنا على رضا وطاعة الله أو على غضبه ومعصيته، فإن كانت طاعة أقدمت، وإن كانت معصية تأخرت وأعرضت. وهذا حال خواص المحبين الصادقين، وإنه هذا من دقائق أسرار التوحيد.^{٣٥٣}

(وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ)

عبر عن صفة الفعل بصفة الذات، أي عن التردد بالتردد، فتكرم الله على عبده بأن نقل محبته في الحياة إلى محبته للموت فيقبض على هذه الحال، حيث يحدث الله تعالى في قلب عبده رغبة فيما عنده وشوق إلى رؤيا وجهه الكريم ومحبة للقائه حتى يصل إلى أن يشترك معه للموت، هذا فضلاً عن إزالة الكراهة عنه؛ إذ يزيل عنه كراهية الموت بما يورده عليه من الأحوال؛ فيأتيه الموت وهو له مؤثر بل وإليه مشتاق.^{٣٥٤}

3.1.5. الحب الإلهي في الحديث

١. أن تعبد الله حباً يعني أن تعيش مطلق السعادة فتحت أقدام العبادة تكمن السعادة، وما أعطى الله قلوب عباده أجمل من العبادة؛ فهي جنة تحلو بها الحياة وتتغير نظرة الإنسان للكون من حوله حيث يفيض بالإيجابية التامة، والسماح بغسل كل ما في صدره من أضغان ليعيش في عالم من النقاء، والعطاء يعطي العبد قوة الانطلاق والاندفاع، والإحسان يوصل العبد في أجمل المشاعر النبيلة؛ فللحب طاقة كامنة تجعل في الإنسان قوة عظيمة وحيوية خلاقة وفي الوقت نفسه تسكن به سكينه ملائكية تجعله يعيش بحلاوة رغم كل

^{٣٥١} يُنظر: الأمير، التنوير شرح الجامع الصغير، ٣/٣١٣.

^{٣٥٢} يُنظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بحجة قلوب الأبرار وقررة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، ط. ٤، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٣هـ، مصدر الكتاب : موقع الإسلام <http://www.al-islam.com> ١٣٩.

^{٣٥٣} يُنظر: ابن رجب، تفسير ابن رجب الحنبلي، ٢/٢٥٧.

^{٣٥٤} ابن حجر، فتح الباري، ١١/٣٤٦.

المرار، وبطبيب ورضا رغم كل الأوجاع؛ فهو يقرأ بإيمانه أنه حتى الابتلاء بكافة صوره والامتحانات بكل صعوباتها إنما هي حب له من الله تعالى.

٢. إذا وصل العبد إلى محبة الله وتأكد من علامتها وتنفيذه مقتضياتها من الفرائض النوافل... فقد سهل على العبد الطريق إلى الله وسهل عليه اجتياز كل الامتحانات لأن الرغبات إلى سوى إرادة الله اضمحلت وبهتت بل وانمحت، يقول بعضهم "الشوق نار الله أوقدها في قلوب أوليائه، حتى يحرق بها ما فيها من الخواطر والعوارض والحاجات التي تنأى بهم عنه." ٣٥٥

٣. ترغيب الله لعباده بحب الأولياء والحذر كل الحذر من معاداتهم والحقد عليهم أو الإساءة إليهم، و الاعتراف بفضلهم.

٤. فضل التواضع وعظيم جماله، وأثره الجلي والواضح في جلب القلوب وجذبها إلى النور والهدى.

٥. مفتاح الوصول إلى حب الله النافلة، والنوافل لا تقتصر على نوافل الصلاة والله أعلم: جمع نوافل هو ما زاد على النصيب، أو الحق، أو الفرض. ما زاد عن الواجب، ومنه: نوافل العبادات، أي: ما أداه العبد زيادة بعد الفرائض، وتشمل السنة والمندوب. ٣٥٦

٦. فأطيب حياة على الإطلاق هي حياة العبد المحب لمولاه، المحبوب من قبل الخالق والمخلوقين، المتقرب إلى الله بسنن القرب إليه المتعبد له بالفرائض والنوافل حتى بلغ مرتبة القرب من القريب، و صار له الحبيب لفرط سيطرة حبه على قلبه و لهج اللسان بذكره وعكوفه على مرضاته بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. ٣٥٧

٧. إن الحديث له أثر عظيم في قلوب المحبين فقلب المحب يتأثر بهذا السماع بحسب حجم وعظم محبته، فإذا فاض القلب بالمحبة لله تعالى وسمع كلام محبوبه، فله من سماعه هذا شأن مختلف عن شأن غيره بمصاحبته وحضوره في قلبه، والله أعلم. ٣٥٨

٨. العبودية مدارها على أصلين هما: الحب كامل، والذل تام، وينشأ هذين الأصلين: من مشاهدة المنة والآلاء والنعم التي تورث في القلوب المحبة، وبنفس الوقت المطالعة المتكررة على عيوب النفس والعمل التي تورث الذل التام، فإن تحصن العبد بكلا الأصلين لم ينتصر عليه عدوه إلا غيلة للحظات قليلة، ومن ثم ما أسرع أن ينعشه الله (عز وجل) ليعيده للحياة الحقة و إلى السراط المستقيم ثم يجبره ويتداركه بتوبته. ٣٥٩

٩. للمحبين عالمهم الخاص فهم يؤثرون العيش في عالم الأنس بالله ليكون الرفيق أنيس وحشتهم والقريب محيب دعوتهم، فيعيشوا الحب الذي لا يعرف طيب معناه سواهم، وعند ذوقان نعيم هذا الحب له وذك الأنس به تغمر الروح أفواج من السرور وأمواج من الرضا: ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾، [الواقعة ٨٩/٥٦]، يقول المكي: "ريح من نسيم القرب وريحان من طيب الحب". ٣٦٠

2.5. الحديث الثاني: إذا احبك الخالق أحبك الخلق (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيَحْبِبُهُ جِبْرِيلُ، فَيَنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحْبِبُوهُ، فَيَحْبِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ). ٣٦١

1.2.5 . شرح المفردات

٣٥٥ الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣/٤٦١.
٣٥٦ يُنظر: محمد رواس قلنجي و حامد صادق قنبي، معجم لغة الفقهاء، ط. ٢، دار النفائس للطباعة والنشر و التوزيع، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، ٤٧٣.
٣٥٧ يُنظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ٣/٢٦٩.
٣٥٨ يُنظر: ابن القيم، مدارج، ٢/٤٣٥.
٣٥٩ يُنظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٨.
٣٦٠ المكي، قوت القلوب، ٢/٧٣.
٣٦١ صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، ٦.

أَحَبَّ: ح ب ب: حبة القلب سويداؤه، وقيل ثمرته، والحبة: بالضم الحب يقال: حبة وكرامة، والحب أيضا المحبة وكذا الحِب بالكسر، والحب أيضا هو الحبيب، ويقال: أحبه فهو محب، وحبته يحبه بالكسر فهو محبوب، وتحبب إليه تودد إليه، وامرأة محبة لزوجها، واستحبه عليه أي أثره أو فضله عليه، و تحابوا أي أحب كل واحد منهم صاحبه، والحباب بالكسر المحابة و المادة. ٣٦٢

2.2.5. المعنى العام للحديث

قد أعطى الله العباد هنا قانون الحب، وهو أثمن قانون يملكه الإنسان في دنياه إن صفت فطرته؛ فبمجرد أن يحبه الخالق أحبه الخلق كلهم، فبرضاه يرضا العالمين، و بوداده يودك كل المخلوقين، فتجد هنا أكثر ما يبحث عنه الناس بكلمات بسيطة وعبر سر واحد؛ أن يحبك واحد وهو الخالق فقط فتضمن بحبه أن يحبك الخلق كلهم، فمحبوب القلوب هو ذاته محبوب الله. ٣٦٣

وهناك سعادة عظيمة بأن تعيش بحب الله وحب الملائكة وحب الخلق لك، إن المراد بالقبول هنا ذلك الحب في قلوب أهل الصلاح والخير ورضاهم عنه واستطابة ذكره عندهم في غيابه، وقد أجرى الله عاداته بذلك في أوليائه الذين اجتباهم من عباده. ٣٦٤ (فإذا أحب الله عبداً): كلمة إن أصابتك تغير عالمك كله؛ لتكون مقبولاً ومحبوياً لدى قلوب الناس حيث يضع الله تعالى قانوناً من قوانينه التي تصنع من العبد إنساناً إيجابياً بناءً فياضاً بالحيوية و كل ذلك بطاقة الحب و القبول والرضا التي يجدها في قلوب الناس عبر تلقينه وتعليمه قانون الحب والقبول؛ وكل ذلك عبر مبدأ الخضوع لله ولأوامره، والتارك لنواهيه فإذا أحبه الله أمطر ذلك الحب على قلوب الخلائق كلها.

3.2.5. الحب الإلهي في الحديث

١. هنا جواب لسؤال جوهري لكل إنسان وهو كيف تكون محبوباً؟ والجواب (محبوب القلوب هو محبوب الله قانون الحب هنا)، فقيمة المعرفة وقيمة القيم وغاية الغايات وحكمة الحكم: هي في أن تبلغ لدرجة يحبك الله فيها، وهي أعلى درجات ومراتب العلاقة مع الله وفيها سعادة السعادات ففيها تطيب الحياة في الدارين.

٢. لكي تصل إلى درجة المحبوبة عند الله تعالى فعليك أن تفقه جوهر المحبة وحقيقتها:

● المحبة دوام الذكر للمحبوب: وعلى هذا فالمطلوب دوام استحضار القلب لله في كل حال، واسترطاب ذكره بلسانه كما في قوله ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران ١٩١/٤]، فالآية تدل على الانشغال بالمحبوب في كل حال من أحواله.

● وقال آخرون المحبة: هي إثارة المحبوب على جميع المصحوب: كما قال السحرة لفرعون عندما ذاقوا حلاوة الإيمان، قال تعالى ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْصِرْ مَا أَنْتَ قَاصٍ إِنَّمَا تَقْصِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه ٧٢/٢٠]، فمن ذاق حب الله عرف جلال الله وجماله فرخصت الدنيا وبهتت ألوانها فسهل عليه أن يبيع الدنيا كلها من أجل محبوه سبحانه وتعالى.

● وقال آخرون المحبة: هي الميل الدائم بقلب هائم بالمحبوب: فالمطلوب هنا حتى تنال محبة الله أن تميل إلى رضاه عن كل ما سواه، وأن يبقى قلبك هائم بحبه وبالشوق إلى لقيه ورؤيا وجهه، وتحقق الحنية بأن تميل إلى الحق وإلى مرضاته عن كل ما سواه فتصير أعماله وأقواله ومشاعره كلها متجهة وقاصدة وجه الله جل جلاله كما في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام. ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام ٧٩/٦].

● وقيل إن المحبة: هي تحب كلَّك لمن أحببته فتنتلق بكلك إليه، فلا يوقف طريقك عائق ولا يمنعك مانع فتكون كصاحب المدينة مثلاً إذ جاء من أقصى المدينة إلى قومه مسرعاً لشدة فرحه بما حمل من إيمان وكى يخبرهم عن الله بأنه المعبود الوحيد الذي لا

٣٦٢ يُنظر: الرازي، مختار الصحاح، ٦٥.

٣٦٣ يُنظر: القسطلاني، شرح القسطلاني، ٢٦٨/٥.

٣٦٤ يُنظر: الصديقي، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ٢٦٣/٣.

ينبغي للقلب أن يتوجه إلى سواه ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ [يس ٢٢/٣٦-٢٣] ولكنهم قتلوه وهو يدعوهم إليه فلم يمنعه قتلهم له عن حب الخير لهم، بل حمله الحب لهم أن يدعوهم إلى الله من الجنة حتى بعد أن قتلوه ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس ٢٦/٣٦-٢٧]، هذا هو قلب الحب الحقيقي والداعية الحقيقي لا يعرف النعمة والانتقام ولا الكره ولا المشاعر السلبية بشئ صورها، بل تجده كتلة من الحب والنور فيستنير بنور الهدى ويسير بقوة الحب وطاقته، فتجد عنده صور من التحمل والصبر والفداء لا مثيل لجمالها.

● وقيل حقيقة الحبة: الميل إلى ما يوافق المحبوب: والإنسان بفطرته السليمة متوافق بكل ما فيه مع مراد الله تعالى؛ لذلك يغدوا مراده وحبه واحد وهو طاعة الله، فلن يكون هناك أي تعارض بينها، ولن توجد أية صعوبة في الطاعة إن وجد الحب ولا سيما أنها طاعة لما هو متوافق تماماً مع الفطرة، فمن رحمة الله بعباده ووده لهم أن كلفهم ما يتوافق مع فطرتهم، كما تتوافق أي قطعة مصنعة مع إرشادات الصانع لاستعمالها بدقة تامة يتوافق مع برمجتها التي ترفقها بها الشركة المصنعة فيما ما ينبغي أن تستعمل له وما يشكل خطر عليها وكيفية استعمالها حيث نجد أن الكل يلتزم بالتعليمات دون أي تردد وذلك لأنها آتية من الصانع الخبير بها وبذلك تحافظ على أفضل حالة للقطعة المصنعة وتستفيد منها أقصى الاستفادة، والحال ذاته هنا فالخالق أعلم بما خلق فعلى الخلق اتباع تعليمات الخالق دون أي تردد مع التسليم والإيمان التام أنها المتناسبة والمتوافقة معهم وأن الخروج عنها يعود بالضرر عليهم.^{٣٦٥}

٣. تيسيراً لسبل الحب والوداد بين القلوب، ونثراً لحبه في أرضه ينادي الله جبريل مخبراً بحبه لفلان، مشوقاً القلوب إلى أن ينادى باسمها ذلك النداء، فمراد الله تعالى فهو يريد أن تكون الأرض كلها مفعمة بالحب لهذا العبد الذي أحبه، بل وأن تكون بكل ناسها متحابة فيه ويظلمها ظل ووداده، فتكون مستنيرة بنور هداة و تفيض بالحب له، وإن من أعظم ما يهدف إليه الناس أن يكونوا محبوبين، والحب من أطيب العطاء للناس ومن أشد ما يسرهم، وهو من خالص حبه لعباده والحب أكثر ما ينقص البشرية ولا سيما في زمننا هذا فلو سيطر الحب على القلوب لحكم الحب العالم بدل المصالح ولما بقي حاجة للحروب بل لكان الإيثار سمة هذا العالم.

٤. يغذي الله بهذا الحديث النفس بأمان الحب، وكأن الله يروي القلوب بما تعطش له وهو الحب من كل الجهات، فللقلوب طمأنينة ونشوة حينما تشعر بالحبوبية والرضا من كل الجهات من حولها، فكيف إذا كان الحب من الله و من أهل السماء و من أهل الأرض؛ لأن صاحب الفطرة السليمة يجد في القلب غصة وتشويش حين يخسر حب إنسان لذا يعطي الله الإنسان هذا الأمان حباً منه بعد أن نال رضاه وفاز بوداده.

٥. ولم يصل حب الله لدرجة فاقت ما وصل إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نال من حبه حتى وصل مرتبة الخلقة، وقد نالها هو وأخوه إبراهيم خليل الله (عليه السلام) فقط، والخليل هو من يتخلل الحب في جميع أجزاء قلبه ويستوعبه وقد منعه الخلقة عن كل ما سوى الله.^{٣٦٦}

3.5. الحديث الثالث: بالحب تصل لأن يغبطك حتى النبيون والشهداء (الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ)

عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

("الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ" ثُمَّ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَأَتَيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: "حُقِّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَحُقِّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَحُقِّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ،

^{٣٦٥} يُنظر: الحسيني، محمد بن الشيخ عبد الكريم الكسنزان، المكتوبات للسرهندي، طبعة النيل، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، المكتبة / دار الحمية، سوريا، دمشق، حلبوني، دمشق، المطبعة دار آية، بيروت، ١/٥٤٣.

^{٣٦٦} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ٢/١٩٣.

وَهُمْ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، يَغِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ بِمَكَائِهِمْ".^{٣٦٧}

1.3.5. شرح المفردات

الجلالة: عظم القدر، والجلال: التناهي في العظمة، وخص لوصف الله تعالى، فهو ذو الجلال والإكرام، ولم يستعمل في غيره، والجليل هو عظيم القدر، ولكنه ليس خاصاً به، ووصفه عز وجل بذلك إما لكونه خالق الأشياء العظيمة التي يُستدل بها عليه، ويحتمل لأنه تعالى يجل عن الإحاطة به، ويحتمل لأنه سبحانه يجل أن يدرك بالحواس كما يحتمل جميع هذه الأسباب مع بعضها.^{٣٦٨}

الْعِبْطَةُ: يقول الرازي (ت. ٦٦٦هـ) الغبطة بالكسر وهي: أن تمنى مثل حال من تغطبه، وذلك من غير أن تتمنى زوال هذه الحال عنه، وهذا ليس من الحسد.^{٣٦٩}

2.3.5. حديث المعنى العام للحديث

(الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ يَغِطُهُمْ بِمَكَائِهِمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ)

أي الذين تحابوا لأجل إجلالي وتعظيمي، قال القاضي: "الظاهر أنه في ظل الله من الحر ووهج الموقف"، وقال عيسى بن دينار: "هو كناية عن كونه في كنف الله أو ستره ورعايته..." و يحتمل أن يكون المراد بظل الله هو الراحة أو التنعيم، أو أنه في عيش ظليل ورغد أي طيب.^{٣٧٠} وهنا تنعكس أجمل اللذات والمسرات على قلوب المحبين، لذلك نجد الشبلي يعبر عن الحب بقوله: "دهشٌ في لذة وحيرة في تعظيم".^{٣٧١}

والغبطة تمنى النعمة، على ألا يتمنى تحولها عن صاحبها، بخلاف الحسد فإنه تمنى زوالها عن صاحبها، فالغبطة في الحقيقة هي عبارة عن حسن الحال، ومعناها بذلك متوافق مع معناها اللغوي، فمعنى الحديث أي أن الأنبياء والشهداء يستحسنون ما هم فيه، وقد يحتمل أن تكون محدودة في هذه الحالة أو موقف يكرم بها هؤلاء لمزيتهم التي امتازوا بها. قال القاضي إن كل ما يتحلى به الإنسان أو يتعاطاه من علم وقول وعمل، فإن له عند الله منزلة لا يشاركه فيها صاحبه ممن لم يتصف بذلك الوصف، حتى وإن كان له نوع آخر من المنزلة أو الكرامة ما هو أرفع منها، فيغبطه بأن يتمنى أن يكون له مثل ذلك من المراتب المميزة، وذلك معنى قوله يغبطهم النبيون والشهداء، حيث أن الأنبياء قد استغرقوا فيما هو أعلى من ذلك من دعوة الناس وإظهار الحق وإعلاء كلمة الدين وإرشاد الناس إلى سبيل الهدى وغير ذلك من كليات أشغلتهم عن هذه الجزئيات، والشهداء وإن نالوا كرامة الشهادة فلعلهم لا يكرمون بعين أو بذات كرامة هؤلاء، فإذا رأوهم يوم القيامة في منازلهم وشاهدوا قربهم وكرامتهم عند الله ودوا لو كانوا محصلين لخصالهم؛ فيكونون بذلك جامعين بين الحسنين وفائزين بالمكانتين.^{٣٧٢}

(حَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَبَاذِلِينَ)

ينحل الله حبه لمن أحب خلقه فيه، ومن أجله، فالحب هو أجمل دواء لكامل الأمراض السارية في المجتمع، ولذا جعله الله غاية المطالب؛ فبالحب يكون دواء الجاهل والصبر عليه ومداراته وبالحب يكون الأخذ بيده إلى سبيل الهدى والسلام، فالحب مرهم تُداوى به جراح المجتمع وترمم به كسرات الخواطر، يُحسن استعماله كل قلب حاذق الذوق سامي الإحساس، فالقلب الذي يستعمل طاقة وقوة الحب قد

^{٣٦٧} ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، صحيح ابن حبان - مخرجا، صحيح، ت: شعيب الأرنؤوط، ط. ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٤ - ١٩٩٣، ٣٣٨/٢، ٥٧٧.

^{٣٦٨} يُنظر: الزبيدي، تاج العروس، ٢٨/٢١٧.

^{٣٦٩} يُنظر: الرازي، مختار الصحاح، ٢٢٤.

^{٣٧٠} الطيبي، شرح المشكاة للطبي الكاشف عن حقائق السنن، ١٠/٣٢٠٠.

^{٣٧١} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٤/٣٦٠.

^{٣٧٢} يُنظر: المباركفوري، تحفة الأحوذ، ٧/٥٦.

تمكن من السمو لأعلى المراتب وأرقاها عند الله؛ لذا فقد استحق ما يعلو على رضا الله تعالى ، ولا يعلو فوق الرضا إلا الحب منه (جل وعلا) وهو تعبير عن شدة الرضا أو الرضا في أعلا صوره.

ويمنح الله حبه لمن نصح نصيحة لله، فإن التناصح في الله من أعظم صفات أهل الإيمان، فهم أهل لأن يفعلوه، وأهل بنفس الوقت لأن يقبلوه بعيداً عن أي تكبر^{٣٧٣}، ويهب الله حبه لمن قام بزيارة لأخيه أو بذل ماله أو جهده أو خبرته أو ذرة خير في سبيل الله، فأني تقارب أو صلة في سبيل الله تقوم بها فهي قرب إلى الله والشراكة إلى الله سواء أكانت بصوة تناصح أو زيارة أو بذل والغالب أن هذه الصور تمثل الصور الرئيسة للتعامل، فأني تعامل بين اثنين في الله بأي صورة كانت صلة أو براً أو عبادة... فهما يتشاركان بذلك شراكة كشراكة موسى وهارون (عليهما السلام)، غايتها في هذه الشراكة رضى الله تعالى؛ قال تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ [طه ٣٤/٢٠]. فبعد أن طلب موسى من ربه الشريك ليكون العون له في أمره، يرد هنا البيان عن الغاية من هذه الشراكة لكي نجده تسبيح الله وذكره ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا﴾ [طه ٣٣/٢٠-٣٤].

وإذا ما شذ العبد عن طريق الله وأخطأ الطريق وتعثر المسير فلا يتركه أخوه المحب له بل يدنو منه أكثر كي يأخذ بيده إلى سواء السراط بكل ما يملكه من شفقة عليه ورحمة به وحب له وخوف عليه من عذاب النار؛ فقد قال أبو الدرداء "إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى، وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب بذنبه، فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غداً، وقال أيضاً: لا تحدثوا الناس بزلّة العالم فإن العالم يزل الزلّة ثم يتركها".^{٣٧٤} وهذا هو أثر وفعل الحب الحقيقي بين العباد.

3.3.5. الحب الإلهي في الحديث

١. هنا نتساءل تساؤلات مهمة: على ماذا أقام الله هذا العالم؟ و ما نوع العلاقة التي يريد أن تقوم بها العلاقات بين عبادته؟ وإن كان الجواب واحد هو الحب فيه، فأني سر وأي حكمة وأي خير خلف هذا الاختيار حتى يجعل الله من سقى الحب لإخوته المؤمنين، واستقاه منهم، مستحقاً لذلك الحب من الله رب العالمين، وذلك جزاء يفوق بحمالة نعيمه الجنات بأنهارها وغرفها المبنية وبكامل أوصافها، فالعيش في جنة حب الله و التحاب فيه هي لذة لا يعرفها إلا من تذوقها.

٢. على العبد أن يكثر من أبواب المحبة بينه وبين إخوانه تعبداً لله تعالى، وأن يصون هذه المحبة بكل ما يستطيع قال عمر (رضي الله): "عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته أولاً وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه... وقال علي رضي الله عنه من لم يحمّد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنعة وأعظم من ذلك تأثيراً في جلب المحبة الذب عنه في غيبته".^{٣٧٥}

٣. الحب عبادة؛ فمن أحب أخاه في الله فقد عبد الله بهذا الحب وسبيل الحب من أجل السبل إلى الله و أقصرها؛ وهذا من فيض رحمته، ودليل على حبه لعباده فمن أحب أحداً، أرشده إلى أجمل وأيسر وأمتع سبل الوصول إليه. وإن إرشاد الله تعالى لخلقه إلى سلوك سبيل الحب إليه، يشكل دليل في الوقت ذاته على حبه لهم؛ فقد فتح لهم باباً من السرور ومن السعادة اللامتناهية، فالحب عطش القلوب؛ وفتح لباب من التواصل والألفة والعبادة.

٤. هناك جنات من حبه مخلوقة في الأرض لتُسكن قلوبنا فيها، فقد شكل لنا حبه تعالى جنات قبل الوصول لجنات الخلد حتى غدت مرام قلوبنا وهدفها وذلك قبل الرحيل لجنات الآخرة، و من ألد هذه الجنات وأطيبها جنة الحب في الله.

٥. الحب في الله من أجل سبل الهدى وأيسر طرق الولوج إلى تحقيق التقى حيث تتحول به المشقة على هذا الطريق إلى حلاوة،

^{٣٧٣} يُنظر: الأمير، التنوير شرح الجامع الصغير، ١٤/٨.

^{٣٧٤} الغزالي، إحياء علوم الدين، ١٨٣/٢.

^{٣٧٥} الغزالي، إحياء، ١٨١/٢.

و يتحول العذاب إلى عذوبة فتصل إلى الله، والسرور يحيط بكل أطراف القلب من كل جانب والسعادة تقطر منه، وحلاوة المسير تُشغل قلبه عن كل تعب وكبد، عبر تلك السجّية الجليلة التي غمر بها القلوب التي قربها إليه، وأثرها بنوره ألا وهي حبّه جلّ و علا.

٦. وعود الله لهم بالحب توقد النفس بنور الاشتياق للبلوغ إلى الموعود إن تلك الوعود بالفوز بنيل الحب الإلهي من أجل ما يجذب العباد جذباً جميلاً إلى السلوك في مسالك الحب الإلهية، ومن أكثر ما يشجّد همهم ويصيرهم على طول الطريق إلى الله.

٧. وكأن الله قد كتب على القلب: خلقتك لحبي فإن أحببت غيري عذبتك، وأنه لا يصلح هذا الموضع لحب غيري وأنا قد خلقتك يا قلب لحبي، فإن أحببتني أذقتك عذوبة الحب وطيب العيش، وأنك إن أحببت غيري عذبتك وأهنتك، فلقد قضى المولى (عز وجل) قضاءً باتاً لا دفع ولا ردّ له أنه من اتخذ محبوباً سواه كان له عذاباً وحسرة ولا بد، وأن الذي يخاف سواه سلطه عليه، وأن الذي يشتغل بغيره يكون عليه شؤماً، ومن يؤثر غيره عليه كان نقمة عليه، ومن يرضي غيره بسخطه يسخطه عليه ولا بد.^{٣٧٦}

٨. نثر الحب لا يقتصر على الأشخاص فقط، بل يتعدى حب المحبوب إلى كل ما يحبه هذا المحبوب؛ وإن حب ما يحبه إنما هو أثر من آثار حبه تعالى؛ فأصل الحب قد يتعدى إلى غير المحبوب وقد لا يتعدى، وإنما المتعدي كان من عظمة وفرط الحب فيكون الحب لأجله وفيه وله وبه وفي ظله^{٣٧٧} والحب يتعدى من ذات المحبوب إلى ما يحيط به، وكل ما يوصل إلى إليه، فيكون اتساع الحب في تعديده من المحبوب إلى ما يكتنفه ويتعلق به و بأسباب رضاه وكل ذلك يكون بحسب شدة المحبة، وكذلك حب الله سبحانه (جل وعلا) فإذا قوي وغلب على قلب العبد واستولى على كل ما فيه، فيتعدى حبه إلى كل موجود سواه فإن كل موجود سواه أثر من آثار قدرته، وهو خلق من خلق المحبوب فتشبهوا لذلك القلوب، ومن أحب إنساناً أحب كلامه وخطه وجميع أفعاله وكل الأشياء التي تخصه بل وحتى الطريق المؤدي إليه يغدو محبوباً لأجل محبوبه لا لذاته ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حمل إليه باكورة من الفواكه مسح بها عينيه وأكرمها وقال إنه قريب العهد برنا.^{٣٧٨}

٩. قد جرى المتحابين فيه؛ فإن المجتمعون على محبته المتبادلون لطافته المتحدثون عن جماله و المتجالسون فيه و المتجانسون لهم جزاءين:

الجزء الأول: أن الله قد جعل حبه لعبده عطية وجزية على حب هذا العبد لأخيه، فما يستوي الحبان وكم هناك من بون عظيم بين هذين الحبين فلا توازي ولا تساوي بينهما، فكم أحب الله لحيه أن يتناثر بيننا حتى جعل حبه جزاءً للمتحابين فيه.

الجزء الثاني: أن أقامهم على منابر من نور في ظل عرشه حتى يغبطهم و يتمنى مكانهم النبيون والصديقون والشهداء؛ فهم بذلك قد حازوا مراتب من أميز المراتب عند الله يوم القيامة، فالكل يتمنى نيل ما نالوا.

4.5. الحديث الرابع: إذا أحب العبد العباد في الله أحبه المعبود (أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ، عَلَى مَذْرَجَتِهِ، مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْبَبَكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ).^{٣٧٩}

1.4.5. شرح المفردات

^{٣٧٦} يُنظر: ابن القيم، الوابل الصيب، ٨.
^{٣٧٧} ابن القيم، الوابل الصيب، ١٦٨/٢.
^{٣٧٨} ابن القيم، الوابل الصيب، ١٦٥/٢.

فَأَرْصَدَ: ابن الأثير (ت. ٦٠٦هـ)، يقال رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه، وأرصدت له العقوبة إذا أعددت لها له، أو جعلتها على طريقه كالمترقبه له، أي وكله بحفظ الطريق، وجعله رصداً له أي حافظاً مُعدداً.^{٣٨٠}

تَرْبُحًا: أي: تقوم بهذه النعمة وترعاها، وتسعى لأجل صلاحها.^{٣٨١}

2.4.5. المعنى العام للحديث

أقعده لكي يرقبه على الطريق وسميت بالدرجة لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويسرون ويمشون عليها.^{٣٨٢} وهنا يكمن جمال المعنى وطيب المؤدى حيث يسأله جبريل (عليه السلام) ألكَ عنده أي مصلحة من مصالح الدنيا تريد كسبها أو تنميتها وزيادتها عنده أو تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسببها؟^{٣٨٣} ولما كان الجواب (قَالَ: لَا، غَيْرَ أَيْ أَحَبَّتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) كان هذا الجواب هو الذي استحق به هذا العبد الرضا ونال به الحب الإلهي من خالقه، فبمجرد أنه أحبه لله فقد عقد الصلة التي يريد بها الله بين القلوب، ونظيره: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه ٨٣-٨٤]، فحب موسى (عليه السلام) لله جاء به إلى ربه وأعجله عن قومه، لكسب رضا محبوبه. وعند ذلك أخبره جبريل أنه رسول الله إليه ثم أخبره أجمل خبر من الممكن أن تسمعه أذناه في كل حياته (قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحَبَّتُهُ فِيهِ) وفي ذلك يقول العلماء محبة الله تأتي بصورة رحمته بالعبد ورضاه عنه وإرادته له الخير، وأن يفعل به فعل الحب وهذا أعظم الخير، ولحب الله أثر على الحب يغير وجود من كسب هذا الحب، وفي الحديث القدسي الصحيح أقوى تعبير عن الحب الإلهي وعن ثماره، يقول الله:

(فَإِذَا أَحَبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ).^{٣٨٤}

3.4.5. الحب الإلهي في الحديث

١. أن الله قد يكرم الإنسان بكرامة فيرى الملائكة، وإن رؤية غير الأنبياء والرسل من المؤمنين للملائكة على صور البشر أمر واضح قد ثبت، فيه دليل على إرسال الله الملائكة إلى الأولياء، ومخاطبته إياهم بتبليغ المراد زيادة على مرتبة الإلهام، والظاهر أن هذا من خصائص الأمم السابقة وذلك تحقيقاً لختم النبوة.^{٣٨٥}

٢. إثبات صفة الحب والمحبة لله (عز وجل)، على ما يليق به سبحانه.

٣. محبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين، وحياة الحياة عند العارفين.^{٣٨٦}

٤. عظمة فضل وثواب المحبة في الله عز وجل، عظمة الأجر الذي يعطيه الله على زيارة الصالحين، وأن أطيب الثواب عليه محبة الله لك.

^{٣٧٩} صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، ٢٥٦٧. ^{٣٨٠} يُنظر: ابن الأثير، مجد الدين المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، ت: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، ٢٢٦/٢.

^{٣٨١} يُنظر: المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، الإتحافات السننية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية، المناوي، الشارح: محمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي الأزهر، ت: عبد القادر الأرناؤوط، طالب عواد، دار ابن كثير دمشق، بيروت، ١٢٨.

^{٣٨٢} النووي، شرح النووي على مسلم، ١٢٤/١٦. ^{٣٨٣} النووي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ٣١٣٥/٨.

^{٣٨٤} صحيح البخاري، كتاب الرقاق، ٣٨.

^{٣٨٥} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ١٢٤/١٦.

^{٣٨٦} يُنظر: ابن القيم، الوابل الصيب، ٤٩.

٥. الدليل على صحة الحب في (الله عز وجل) أنه لا ينقلب لسبب حب في الطبع لمنافع الدنيا، ولا ينقص الحب لبغض أو كره في النفس لما يحصل من مضار، فحقيقة الحب في الله (عز وجل) أن لا يحسد أحداً على دينا... وذلك أنه لا يعنيه شأنها فشأنه مخالف كل المخالفة لها.^{٣٨٧}

٦. معنى الوفاء الثبات على الحب، وإدامته معه إلى الموت وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه، فأصدق الحب ذاك الذي يمتد زمنه لأن الوفاء يكون قد توجّه، فإن الحب إنما يراد للآخرة فإن انقطع لسبب دنيوي قبل الموت حبط العمل وضاع السعي، ولذلك قال عليه السلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه.^{٣٨٨}

5.5. الحديث الرابع: إنما المراد هو الوصل بالله سواء أكان بالإقبال أو بالتوبة (لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ).^{٣٨٩}

1.5.5. شرح المفردات

الاستغفار: يقول الجرجاني (ت. ٨١٦هـ)، أنه طلب المغفرة بعد رؤية وإدراك قبح المعصية، وتركها والإعراض عنها. وقيل أيضاً الاستغفار: هو الاستصلاح للأمر الفاسد سواء في القول أو في الفعل، فيقال: اغفروا هذا الأمر، أي أصلحو هذا الأمر بما ينبغي أن يصلح.^{٣٩٠}

الدُّنْب: الجرْم، أو العيب، وهو كل ما يجيبك عن الله (عز وجل).^{٣٩١}

2.5.5. المعنى العام للحديث

وكان يقول إنكم لو كنتم مجبولين على ما خلقت وجبلت عليه الملائكة لجاء الله (عز وجل) بقوم تتأتى منهم المعاصي، ليتجلى عليهم بصفاته على مقتضى الحكمة الإلهية، فكما أن الرزاق يستدعي مرزوقاً، فإن الغفار يستدعي مغفوراً له لاقتضاء صفة الغفار، يقول المباركفوري (ت. ١٤١٤هـ): ليس الحديث تسليّة للمتهمين في الذنوب، كما يتوهمه أهل الغرة بالله، فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان المعاصي، فمراد الحديث هو البيان عن مدى عفو الله تعالى وتجاوزه عن المذنبين ليقبلوا و ليرغبوا إلى الله ويسارعوا في التوبة. فالحديث ورد مورد البيان عن عفو الله عن المذنبين، وتعبيراً عن حسن التجاوز عنهم، ليعظموا الرغبة في التوبة والاستغفار، فإن الله تعالى كما أحب أن يحسن إلى المحسن من العباد فقد أحب أن يتجاوز أيضاً عن المسيء منهم، وقد دل على ذلك الكثير من أسماء كالغفار والتواب والعفو، فالله تعالى بحكمته لم يكن ليجعل العباد في شأن واحد مثل حال الملائكة مفطورين على العبادة و على التنزه من الذنوب، بل خلق فيهم ما يكمل فيهم معنى الامتحان والاستحقاق للفوز بالخلود في الجنات، فيكون العبد مفتون ومتلبس بما يقتضيه ويمر به من الفتنة، فخلقه وفي طبعه الميل إلى الهوى، ومن ثم كلف العبد بالبعد عنه، وحذره منه وعرفه التوبة طريقاً مفتوحاً للعودة في كل حين بعد الابتلاء، فإن أطاع أصاب أجراً عظيماً ووفى بعهده وبجبه لخالفه وإن أخطأ الطريق فالتوبة طريق للعودة إلى الله ولتبديل سيئاته لحسنات،^{٣٩٢} ولهذا الخير العظيم ناداهم للاستغفار فقال: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح

^{٣٨٧} يُنظر: المكي، قوت القلوب، ٣/٣٦٩.

^{٣٨٨} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ٢/١٨٧.

^{٣٨٩} صحيح مسلم، كتاب التوبة، ٢٧٤٩.

^{٣٩٠} يُنظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات، ت. ضبطه وصححه جماعة من العلماء، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ١٨.

^{٣٩١} يُنظر: البركي، التعريفات الفقهية، ١٠٠.

^{٣٩٢} يُنظر: المباركفوري، أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ط. ٣، إدارة، البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية، بنارس الهند، - ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م، ٢٣/٨.

١٠-٧١]. فلا تذهب النفوس بهذا الحديث للجرأة على الله والاهتمام في الذنوب، بل لتعجل إلى التوبة والأوبة إلى الله (عز جل).

3.5.5. الحب الإلهي في الحديث

١. أجلى لحظات الوداد الإلهي تتجلى بالمغفرة، فحتى في أشد حالات بعدهم عنه يناديهم ليقدم لهم مغفرته، مخبراً إياهم أنهم لو لم يخطئوا لخلق قوماً غيرهم يخطئون؛ ليتودد إليهم بغفرائهم و يغمرهم بلطيف صفحه، و هذه اللحظة تعبر عن غاية الحب من المعبود لعباده و تودده إليهم فتمنن الله علينا المغفرة بعد الذنب وبعد البعد والعصيان يعبر عن أعظم الصفح الذي لا يدل على شيء أكثر من دلالة على أعلى الود لعباده وأعظم اللطف منه.

٢. من أعظم الحب أن يناديهم إليه يتقرب إليهم بندايمهم إليه لينقذهم وينجيهم حتى مما يصيبهم نتيجة ذنوبهم فيها، فيعلمهم الاستغفار فينجوا من آثار ذنوبهم، فما أصابهم من مصيبة إلا بما وقع منهم من ذنوب، قال تعالى: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران ١٦٥/٤]، وهنا تتجلى جماليات العزة الإلهية وكما لها.

٣. وهذا الحديث إقرار موافق للواقع الذي عليه الناس ولطبيعتهم فكل ابن آدم خاطئ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)^{٣٩٣} يقول الأمير (ت. ١١٨٢هـ): وهذا الحديث دال على أنه لا يخلو الإنسان من الخطيئة؛ وذلك لما فُطر عليه من ضعف في أصل خلقه وعدم الانقياد لمولاه دوماً في فعل ما دعاه إليه وترك ما نهاه عنه، ولكنه تعالى برحمته ووده ولطفه فتح باب التوبة لعباده وأخبر أن خير الخطائين التوابون المكثرون للتوبة على قدر كثرة الخطأ.^{٣٩٤}

٤. أغلق الله بهذا الحديث باب القنوط واليأس وفتح باب التوبة، ولولا باب الرحمة الذي فتحه الله تعالى لعباده للعودة إليه لهلك الكثير، فعبده ومن خلال كلمات من الاستغفار صادقات فقط تنقلب الموازين كلها، فكل السيئات تُبدل إلى حسنات فأى كرم هذا وأى لطف وأي حب للعباد من الله.

٥. إن ذلك من الله حب خالص لعباده؛ فهو يدعوهم إلى التوبة ليعيد سيئاتهم إلى حسنات، قال تعالى ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان ٧٠/٢٥]، فبقدر عظم الذنوب الماضية ستبديل إلى ثواب وحسنات خالصة بمجرد توبته فأى إكرام هذا منه لعباده.

٦. إن سأل العبد ما الحكمة من إخراج آدم من الجنة بذنبه ولماذا تركنا الله نذنب؟

فالجواب سيكون أن الذنب قد يكون أنفع من طاعات كثيرة، إذ يكون بمنزلة شرب الدواء ليعالج به الداء العضال، كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه بسبب ذنبه من الجنة:

يا آدم: لا تجزع من كأس الزلل فقد كانت سبب كيسك، فاستخرج بها منك ذلك الداء الذي لا يصلح أن تجاورنا به، وألبست بها حلة عبوديتك، ولعل عتبك هذا محمود بعواقبه، فكم من الأجسام قد صحت بالعلل.

يا آدم: إنما ابتليتك بالذنوب لأني أحب أن أتجلى بفضلي وبجودي وبكرمي وبودي على من عصاني، فقد سبقت الحكمة مني أنكم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم و لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم.

يا آدم: كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك.

^{٣٩٣} سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ٢٤٩٩.

^{٣٩٤} يُنظر: الأمير، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، سبل السلام، د. ط، دار الحديث، د.ت، ٦٥٣/٢.

يا آدم إن عصمتك وعصمت بنيك من الوقوع في الذنوب فعلى من أجود بحلمي وعلى من أجود بعفوي وبمغفرتي وتوبتي، وعلى من أتجلى بودي وأنا التواب الرحيم.

يا آدم لا تجزع ولا تحزن من قولي لك اخرج منها، فلك خلقتها، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذر القرب والتقوى وأمطر عليه سحاب الجفون حتى يرتوي وينمو، فإذا ما اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه، فتعال فاحصده.

يا آدم: إنما أهبطتك من الجنة لتدعوني ولتتوسل إلي في الصعود إليها، وما أخرجتك نفيًا لك عنها ما أخرجتك فيها إلا لتعود. وإن جرى بيننا وبينك عتب وتناءت منا ومنك الديار، فالوداد الذي عهدته من ما زال مقيم والعتار الذي أصبت جيار.

يا آدم: ذنب تذلل به لنا، أحب إلينا من طاعة تذلل بها علينا.

يا آدم: إن أنين المذنبين أحب إلينا من سجع المسيحين.^{٣٩٥}

٧. ليس في ابتلاء الإنسان بالخطايا والذنوب وعدم فطرته على الطاعة، كما في حالة الملائكة، أي ظلم للإنسان، بل هي فرصة لإثبات حبه بعمله وبكفاحه وجهده ولينال به الكرامة العظمى ولا سيما إن علمنا:

أولاً: "أن الله يحب التوابين فأى جزاء يعلو الحب إن كان الحب من الله فما أطيبها من بشرى، وكم ستسعد بها قلوب التائبين حين يتلون قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ [البقرة ٢/٢٢٢].

وثانياً: أن الله يبدل السيئات لمن تابوا إلى حسنات، فقد قال تعالى ﴿مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان ٢٥/٧٠]. فلن يخافوا كثرة الذنوب الماضية وعظمها حينها لأنه بالتوبة ستتحول إلى ما يعزز فيهم انطلاقتهم الجديدة فبدلاً من أن يكون الماضي الأسود بكثرة الخطايا عامل التشييط سيكون عامل الأمل عندما تتبدل كل هاتيك السيئات إلى حسنات. فأى حب من الله للتائبين وللعائدين إليه حتى أغرقهم بكل هذا الكرم.

6.5. الحديث الخامس: التوبة معرفة لله (إن عبداً أصاب ذنباً)

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(إِنْ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا -وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا- فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ -وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ- فَأَغْفِرْ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ -أَوْ أَصَبْتُ- آخَرَ، فَأَغْفِرْهُ؟ فَقَالَ: أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا، قَالَ: قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ -أَوْ قَالَ أَذْنَبْتُ- آخَرَ، فَأَغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ: أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ).^{٣٩٦}

1.6.5. شرح المفردات

الذنب: هو الاثم والمعصية، والذنب معروف وجمعه أذنان، وذائب تابع لشيء على أثره، يقال: هو يذنبه أي يتبعه وذنوب الرجل أتباعه.^{٣٩٧}

2.6.5. المعنى العام للحديث

^{٣٩٥} يُنظر: ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ٢٩٥/١.

^{٣٩٦} صحيح البخاري، كتاب التوحيد، ٣٥.

^{٣٩٧} يُنظر: الهروي، تهذيب اللغة، ٣١٥/١٤.

يقول الكرواني (ت. ٨٩٣ هـ)، وكأنَّ الله يوجه رسالة إلى عباده مُقتضاها بأنه قد تكرر الذنب من هذا العبد، وتكررت التوبة منه وقبل الرحمن الرحيم؛ و ما ذاك القبول إلا نداءً لعباده لأجل ألا تظنوا البعد عنه بالذنوب إن أعقبتموها بالتوبة، وهذا يدل بأن عبداً من عباد الله قد وقع له هذا، أو أن كل عبد يكون هذا شأنه يكون شأن الله معه هكذا أيضاً، وهذا هو الظاهر.^{٣٩٨}

و قد غفر الله له لأنه قد علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب... فقد حقق هذا العلم من خلال اعترافه بذنبه، وإنابته إلى ربه كلما أذنب، رغباً في المغفرة، خائفاً من العقوبة، فلذلك غفر له، ثم قال في الثالثة: فليعمل ما شاء أي ما دام أنه يذنب ثم يستغفر ويتوب، فإن الله تعالى يغفر له ذنبه ويقبل توبته.

وإن قوله أَعْلِمَ عبدي هو ليس المراد به الاستفهام بحقيقته؛ فالله بكل شيء عليم، بل وردت هنا من أجل التقرير و الإثبات. ولما أن تكرر الذنب من هذا العبد ثلاث مرات؛ فقد جاءت المغفرة أيضاً مجددة له ثلاثة مرات، وهذا من فيض والود الإلهي^{٣٩٩} وإن هذا التكرار ليس دليلاً على الإصرار على الذنب؛ لكونه يتوب ويستغفر كلما غلبه الهوى، فيعود إلى مولاه طالباً وراجياً للمغفرة خائفاً من العذاب، فشروط التوبة متحققة في كل مرة، وهي إقلاع المذنب عن الذنب، وندمه على وقوعه فيه، وعزمه على أن لا يعود إليه،^{٤٠٠} وقد أكد المولى عز وجل ذلك بقوله فليعمل ما شاء، أي فما دام على هذه الحال كلما وقع في الذنب استغفر منه^{٤٠١} فإن الذنوب حتى ولو أنها تكررت من العبد مرات كثيرة ثم تاب من كل ذنب صحت توبته، أو أن العبد قد تاب عن جميع ذنوبه بتوبة واحدة، قُبِلَت توبته والله أعلم، وهذا كمال الحلم والإحسان من ربنا علينا.^{٤٠٢}

3.6.5. الحب الإلهي في الحديث

١. الاستغفار هو ما ثبت معناه في القلب موافقاً للسان، ليتلاشى معه الإصرار على الذنب، ويرافقه الندم، فهو الترجمة الحقيقية للتوبة، ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُكُمْ كُلُّ مُفْتَنٍ تَوَّابٍ)^{٤٠٣} ومعناه: هو من يتكرر منه ذنبه فيعقبه بتوبة، وليس لمن قال: أستغفر الله، وقلبه ما يزال مصر على المعصية، فاستغفاره هذا بحد ذاته يحتاج للاستغفار،^{٤٠٤} وربما كان ذلك لكون بعض البلاد فيها من الفتن الكثير وما ليس في غيرها فجعل طريق العودة مفتوحاً للقلوب في كل حين مهما تكررت منه الذنوب ما دام محققاً معنى التوبة.

٢. ما أقرب الطريق إليك يا الله وما أعظم إحسانك؛ فمهما كان العبد بعيداً عنك، فبالاستغفار لك يعود إليك وتقبل أنت عليه لتفيض عليه بأنوار مغفرتك ومحبتك وأن الخطر كل الخطر أن يعود العبد للذنب، فيأتيه الموت فجأة قبل أن يتوب فيكون قد خسر الخسران المبين. و من جاءه الموت وهو تائب من ذنبه مقبل على خالقه كان من المقبولين ونال الفوز المبين.

٣. بحسب الحديث القدسي يريد الله من أن يعلم أن له رباً يغفر الذنب و يأخذ بالذنب؛ فيعمل بذلك كلما أذنب خاف فتاب ورجا ليغفر الله له فيبقى العبد بين أمرين كلاهما يقوده إلى الله:

بين الاعتراف بالذنب: فيذل ويكسر نفسه الأمانة بالسوء، و ينكسر قلبه أمام خالقه انكسار العرفان، فيخجل لما نفسه عليه، وذلك من هول وعظم الإحسان ومن سعة فضل الله عليه؛ لأنه تعالى يقبل عودة العبد إليه بعد كل ما مضى من سوء ويبدل سيئاته لحسنات

^{٣٩٨} يُنظر: الكرواني، أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ت. الشيخ أحمد عزو عناية، ط. ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، ٢٧٩/١١.

^{٣٩٩} يُنظر: الكرواني، الكوثر الجاري، ٢٧٩/١١.

^{٤٠٠} يُنظر: الغنيان، عبد الله بن محمد الغنيان شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ط. ١، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٤٠٥ هـ، ٣٩٦/٢.

^{٤٠١} يُنظر: ابن رجب، تفسير ابن رجب الحنبلي، ٥٦١/١.

^{٤٠٢} يُنظر: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٦٣/٢٥.

^{٤٠٣} البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، مسند البزار، ت. محفوظ الرحمن زين الله، حقق الأجزاء من ١ إلى ٩، عادل بن سعد. حقق الأجزاء من ١٠ إلى ١٧، وصري عبد الخالق الشافعي: حقق الجزء ١٨، ط. ١، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ٢٨٠/٢، ٧٠٠.

^{٤٠٤} يُنظر: الغنيان، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ٣٩٦/٢.

فينغمر قلب عبده بالعرفان له.

وبين الخوف من الأخذ بالذنب: فالعبد بعد ذنبه يخاف من أن يأخذه ربه بعذاب بسبب ذلك الذنب فيخاف البقاء على الذنب، بل ويقبل إلى التوبة من خوفه من النار والعذاب، ومن جريرة ذنبه الذي يصبه فما نزلت مصيبة إلا بذنب.

إذاً فمراد الله أن يبقى عبده مرتبطاً معه سواءً في حالة الطاعة بالقرب والحب أو في حالة الذنب والخطيئة بالعودة والرجوع إليه وخوف الوقوع في نتائج أعماله فيبقى مرتبط مع ربه بالاعتراف و بالانكسار من الأخذ بذلك الذنب فليس المراد ألا يخطئ الإنسان بل أن يبقى متنقلاً بين لذات الطاعة ومعنى الانكسار و الذل لله فيعيش العرفان الجميل لذلك الرب الذي يحرص على ارتباط عبده به في كل الأحوال ولا يتركه. فمن أعطي من الصفاء نصيباً فقد أعطي من الحب نصيباً، وكان له من المعرفة لله بقوة محبته له.^{٤٠٥}

7.5. الحديث السادس: ثلث الليل الآخر ميقات المحبين (يُنْزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(يُنْزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ).^{٤٠٦}

1. 7.5. شرح المفردات

الرَّبُّ: هو المالك، ويدل في الأصل على التربية، وإنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد الكمال. وأما الرب مطلقاً فلا تطلق هذه الكلمة إلا على الله سبحانه وتعالى، فيما تطلق على غيره بالإضافة نحو رب الدار. الرَّبَّانِي: هو العارف بالله (عز و جل).^{٤٠٧}

2. 7.5. المعنى العام للحديث

يقول ابن بطال (ت. ٤٤٩هـ): يعتبر هذا النزول من المتشابه الذي اختلف فيه العلماء، و الذي يفوض علم حقيقته إلى الله سبحانه أو المراد بذلك أنه تعالى ينزل أمره ورحمته ولطفه ومغفرته، أو أن المراد بذلك أنه تنزل الملائكة بأمر منه إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا هي السماء الأولى وسميت بالسماء الدنيا لقربها من أهل الأرض.

وإن ثلث الليل الآخر هو وقت شريف مبارك ومرعَّب به، وقد خصَّه الله (جل في علاه) بالنزول فيه، وتفضَّل على عباده فيه بالإجابة لكل من دعاه، والعتاء لكل من سأله؛ لكونه وقت الخلوة أو الغفلة والاستغراق في النوم، وإن ترك الفراش ومفارقة الدعة واللذة فيه من الصعوبة على العباد ما فيه، خاصة في زمن البرد، فمن آثر القيام على النوم من أجل مناجاة معبوده والتضرع إليه من أجل مغفرة ما لديه من الذنوب، فهو الدليل على خلوص النية وصحة الرغبة فيما عند الله.^{٤٠٨}

3. 7.5. المعنى العام للحديث

١. فمها كان المعنى المراد بالنزول، فالحديث يطر حياً فريداً لا مثيل له؛ فلقد آثر الله أن يخبر عباده بهذا النزول الجميل لكي يجذب قلوبهم إليه جذباً جميلاً، ولكي يجذبهم جذب الإحسان، فأني تلطف بنا من ربنا الرحيم حين ينادي عبده هذا النداء بعد النزول إليهم فمهما قسي القلب بالبعد فإنه سيلين بطيب هذا النداء وجمال هذا الاقتراب المتوشح بالوداد.

^{٤٠٥} يُنظر: المكي، قوت القلوب، ٢/١٢٨.

^{٤٠٦} صحيح البخاري، كتاب التهجد، ١٤.

^{٤٠٧} يُنظر: البركتي، التعريفات الفقهية، ١٠١.

^{٤٠٨} يُنظر: ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري لابن بطال، ت. أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط. ٢، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ١٤٢٣هـ.

٢٠٠٣م، ٨٩/١٠.

٢. لأنه الحثان فيغدق على عباده بكل هذا الحنان: فهل رأيت رباً يبادر إلى عباده منادياً إياهم رغم أنه هو المعبود وهم العبيد فيعرض على عباده في كل ليلة و في كل نهار ويبسط يده ليعود إليه من أساء بالليل و النهار، و كم هو القلب قاس حينما يسمع هذا الخير ويعلم أن الله يبسط يده له ليتوب ثم هو لا يتوب ولا يبالي بكل هذه المعاني السامية من إكرام الله.

٣. إنما ليل أسرارها التي أكنها الله تعالى فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل ٦/٧٣]، عن الله تخصيص هذا الوقت بمزيد الشرف والفضل والإيثار، وأن ما يأتي به المكلف فيه أرجى قبولاً وأنفع له؛^{٤٠٩} ففيه تحلو خلوات العابدين بمحبوبهم وفيه تزيد المناجاة لذة فلا يقطعها عليه أحد و الليل أجدى للإخلاص وأحرى لأن يتمتع به العبد بالعبادة بعيداً عن أي مشوش.

٤. من ذاق لذة حب الله والأنس به ولذة العبادات وخاصة عبادات الليل أشفق على من لم يذوقها من العباد، فلما ذاق المحبون لذة هذا النداء الإلهي؛ لبوه وبعد أن ذاقوا حلاوة المناجاة؛ أشفقوا على من حرم هذه اللذات، فقال بعضهم "مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره".^{٤١٠} ولو أنهم لم يجدوا في صلاتهم ومناجاتهم من لذات وسعادات لماذا يعودون لها ويتركون فراشهم الدافئ والوثير في كل يوم فلولم يجدوا ما يفوق هذا النعيم الظاهري لما أنسوا في وحشة الليل.

8.5. الحديث السابع: فرح الله بعودة عبده العاصي إليه (لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن)

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن، من رجلٍ في أرضٍ دَوِيَّةٍ مهلكةٍ، معه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَذْرَكَهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، فَأَنَامَ حَتَّى أَمُوتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَالَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ).^{٤١١}

1.8.5. شرح المفردات

أَرْضٌ دَوِيَّةٌ: أي أرض منسوبة إلى الدو وهو القفر، والقفر الخلاء من الأرض.^{٤١٢}

مَهْلِكَةٌ: الموضع الذي يخاف فيه الهلاك.^{٤١٣}

2.8.5. المعنى العام للحديث

إنَّ الله يقبل علي التائب بالمغفرة والرحمة، فيعامل عبده التائب معاملة من يفرح به، وذلك لأن العاصي قد حصل له ما حصل نتيجة لمعصيته وهو حينها في قبضة الشيطان وفي أسره فهو حينها في خطر عظيم، ومشرف على الهلاك. فإذا بلطف الله يتداركه وينجيّه، ويرشده للتوبة، لينقذه من شؤم تلك المعاصي وخزيها، ويحرره من أسرها، ومن المهلكة التي وقع فيها، فأقبل الله تعالى عليه برحمته وبهدايته، فبادر العبد إلى ذلك مبادرة من قد انتهى به فرحه، واستغفره سروره حتى أخذ ينطق بالحال، فلم يعد يدرك ما قاله لشدة سروره ولهول فرحه، وإلا فالفرح الذي هو من صفات المخلوقين، وهو محال في حق الله تعالى؛ لأنه يتضمن الاهتزاز والطرب الذي يحدث للفرحان عند وصوله لغرض عظيم، تُسد به خلته، أو يدفع به عن نفسه الضرر، أو يكمل به النقص، وإن ذلك كله محال في حق الله

^{٤٠٩} يُنظر: البيضاوي، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ٣٦٥/١.

^{٤١٠} ابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٤٨.

^{٤١١} صحيح مسلم، باب التوبة، ١.

^{٤١٢} يُنظر: السبكي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ٢٦٤/١.

^{٤١٣} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ٦١/١٧.

(عز وجل)، فإنَّ الله هو الكامل بذاته، والغني الذي لا يلحق به النقص ولا القصور.^{٤١٤}

3.8.5. الحب الإلهي في الحديث

١. إن هذا الفرح هو زيادة تقرير لرضى الله تعالى بتوبته وعلامة قبولها،^{٤١٥} والمقصود هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده، فيفرح بها أكثر مما يفرح ذلك الرجل الذي يجد ضالته في الصحراء وعليها مؤنثه بعد أن استسلم لليأس، فعبر عن الرضا بالفرح تأكيداً لمعنى الرضا في نفس من يسمع، وللمبالغة في تقريره، فما فرحه بقرب عبده منه إلا حب منه له.

٢. مراد الله أن نكون في أقرب مراتب القرب إليه، وأن نعود إليه كلما ابتعدنا، وهذا هو الحب منه لعباده، إذ قال الله تعالى ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء ٢٧/٤]. فما يريد أن يتوب إلا ليغفر لنا خطايانا ويدخلنا جنات النعيم.

٣. والحديث فيه إشارة الحب للتوابين لأن فيه إشارة لقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ [البقرة ٢٢٢/٢]، وإلى أن التوابين لهم مكانة عظيمة عند مولاهم الودود الرؤوف الرحيم.^{٤١٦}

٤. إن التائب له حال من أول المحبة، أما التواب فله مقام من حقيقة الحب، وللناس في التوبة مقامات مختلفة حسب كونهم في الهوى طبقات، وهم في الحب درجات على نحو مشاهدتهم لمحاسن ولطائف صفات الله؛ فنرى أن سحرة فرعون قد تابوا إلى ربهم وذاقوا الحب في أعلى مراتبه بل وتحولوا في لحظة توبتهم إلى دعاة إلى الله وانتقلوا من أدنى قاع للضلال لكونهم سحرة إلى أعلى سماء الإيمان، فكانت قصة توبتهم آيات تتلى على مر الزمان في القرآن المجيد.^{٤١٧}

٥. للتوبة جوهر جذاب لقلوب العباد، حيث يقتضي الإيمان تصديق العبد بأن ذنوبه عبارة عن سموم مهلكة لقلبه ولجسده لينقي إيمان هذا العبد وليصح حتى يبلغ درجة اليقين والإحسان وبالتالي انتفاء لكل شك، وهكذا حتى تكتمل سيطرة المعبود على قلب العبد. وحينها يثمر نور هذا الإيمان سروراً وفرحاً بكل حسنة ويشرق على قلبه بنور الندم مع كل سيئة فالندم توبة. فإنه تتوالى عنده المسار بالعبادات، وتتتابع إليه الأفراح بالطاعات؛ كما فرح ربه سبحانه بتتابع التوبة منه وموالاته لإنابته، وهذا في حق من يتوب مقبلاً بعد إعراض فكيف إذًا بذلك الذي يتوالى إقباله على المولى ويتتابع منه إحسانه.^{٤١٨}

٦. هل يعصي الحب وهل يخاف الحب أن عصي وكيف يعود المحب لصفائه؟

نعم فكل ابن آدم خطاء .. ثم إنه يخاف إن عصي وللمحب خوف آخر يفوق الخوف من النار فإن أخوف ما يخافه المحب أن يقل حب محبوبه له أو أن يفقد هذا الحب كلياً أو أن يصبح محجوباً وبعيداً عن محبوبه بذنوبه ، لذلك فكلما نأى عن الطريق تزعجه سيئاته وتؤلم قلبه؛ ليعيده هذا الندم من جديد إلى سواء السراط فيبصر بإشراق نور الإيمان بمولاه الغفور الودود، فصار كالذي يشرق عليه نور الشمس وقد كان في الظلمة طويلاً واشتاق كل الشوق إلى النور، فإذا سطع نور التوبة عليه، وذلك بانقشاع وانحسار كل ذنب حجبته عن التلذذ بلحظات القرب من محبوبه فتشتعل نيران الحب في قلبه، وتنبعث هذه النيران بإرادته للانتفاض ليتدارك بعدها كل قصور، فالمعرفة أو العلم مع الندم، والقصد المتعلق بترك الذنب في الحال، ثم الاستقبال بقلبه للذي فطر السماوات والأرض، والاستقامة بسلوكه وحياته إلى الله، ومحاوله التلافي لما كان من أخطاء الماضي، هي ثلاثة معان مرتبة لحصول حقيقة التوبة.^{٤١٩}

9.5. الحديث الثامن: الكرم الإلهي (مَا أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً)

^{٤١٤} يُنظر: القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٧٢/٧.

^{٤١٥} يُنظر: أبو الفضل، طرح التفریب، ٢٣٨/٨.

^{٤١٦} يُنظر: المياكفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ٦٦/٨.

^{٤١٧} يُنظر: المكي، قوت القلوب، ١٣١/٢.

^{٤١٨} يُنظر: عون الدين، الإفصاح عن معاني الصحاح، يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة، ت. فؤاد عبد المنعم أحمد، د. ط، دار الوطن، ١٤١٧هـ، ٤٣/٢.

^{٤١٩} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣/٤.

عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

(سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ، مَا أَذَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيَقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخْدَانَهُمْ، فَيَقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكٍ مُلْكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَدَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، قَالَ: رَبِّ، فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ عَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة ١٧/٣٢].^{٤٢٠}

1.9.5. المعنى العام لحديث القدسي

لما كان موسى (عليه السلام) هو كليم الله، نجد أنه كثيراً ما تأتي الأحاديث التي تكون فيها الأسئلة القائمة على الأجوبة من الله تعالى عن موسى (عليه السلام) وفي هذا الحديث يسأل عن صفة أو علامة أدنى أهل الجنة وعن نصيبه فيها.^{٤٢١}

والجواب يأتي من المولى عز وجل: أن صاحب أدنى منزلة في الجنة رجل يأتي بعد دخول أهل الجنة إليها، وقد أخذوا ما أخذوه من كرامة المولى (عز وجل) أو يكون معناه أنه جاء وقد قصد أهل الجنة منازلهم^{٤٢٢} وحينما يبين ويوجب الله عن مقدار نصيبه من الجنة، فالمراد بجملة الجواب أن أحد ملوك الدنيا لم يبلغ ملكه الأرض كلها، وإنما ملك البعض منها، وإن الله تعالى بكرمه يعطي هذا الرجل مثل مُلْك أحد ملوك الدنيا لكنه مضاعف لخمسة أضعاف، وأن ذلك القدر ربما يبلغ مقدار الأرض كلها أو يزيد، ثم يقول له بعد ذلك أن لك عشرة أمثال هذا، ومن ثم وبعد كل هذا الكرم يقول له: لك أيضاً كل ما اشتهت نفسك و كل ما بعينك وهذا هو نصيب أدنى أهل الجنة منزلة إنه عطاء يدخل السامع في دهشة من عظيم العطاء والكرم الرباني.^{٤٢٣}

ثم سأل موسى ربه عن أعلى أهل الجنة مكانة؟ ليكون الجواب منه تعالى هؤلاء هم الذين اصطفتيهم واخترتهم وتوليتهم من بين عبادي، فلا يتطرق للتغيير لكرامتهم، وفي نهاية الكلام حذف قد تم اختصاره للعلم به، والتقدير فلم يخطر على قلب بشر ما أكرمهم به وأعدته لهم،^{٤٢٤} وقد ختمت عليها لئلا يراها غيرهم بمالغة لعدم وجود شيء مما ذكر لأحد غيرهم.^{٤٢٥}

يقول الرازي (ت. ٦٠٦هـ) في تفسيره للآية، أي لا تعلم نفس ما قسم لها الرحمن من النعيم مما تقر العين عليه؛ لشدة جماله، ولم يبق للعين مسرح إلى غيره فهو غاية النعيم فلا تلتفت إلى غيره.^{٤٢٦}

2.9.5. الحب الإلهي في الحديث

١. ويظهر جلياً لنا بيان سعة الفضل الذي تفضل به الله تعالى على عباده، وإكرامه لهم، مع ما سبق له من سوابق المخالفات والعصيان، إلا أن الله تعالى تفضل عليه بالتجاوز عن كل ذلك، ويُعطيه ما لم يخطر بباله، وذلك الفضل من الله يؤتیه من يشاء.^{٤٢٧}

٢. لا يمكن للعقل البشري في هذه الدنيا تصور وتخيل النعيم لأهل الجنة، فكيف يمكن إدراك وتصوير منزلة صاحب أعلى المراتب

^{٤٢٠} صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ١٨٠.

^{٤٢١} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ٤٦/٣.

^{٤٢٢} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ٤٦/٣.

^{٤٢٣} يُنظر: أبو الفضل، طرح التثريب في شرح التقريب، ٢٦٦/٨.

^{٤٢٤} يُنظر: النووي، شرح النووي على مسلم، ٤٦/٣.

^{٤٢٥} يُنظر: البكري، محمد علي بن محمد بن علان البكري، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، اعتنى به: خليل مأمون شيخا، ط. ٤، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م، ٧٣٤/٨.

^{٤٢٦} يُنظر: فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (تفسير الرازي)، ط. ٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، - ١٤٢٠ هـ، ١٤٦/٢٥.

والمكانة "وهذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً".^{٤٢٨}

٣. قد أكرم الله عباده بما كرامة حين ختم كرامتهم بيده، وكان ذلك بمحض قدرته عز وجل، من دون توسط ملك أو غيره، وذلك زيادة منه في كرامتهم.^{٤٢٩}

٤. إن هذا الرب الكريم يستحق من عباده حباً لا حدود له حباً يوازي بكرمه، فكرمه اللامحدود يستحق حباً أيضاً من دون حدود و لذلك لما سمع المحبون مثل هذه الأخبار زهدت قلوبهم بما عند الملوك بل وأشغلهم حبهم لمولاهم الكريم الودود والشوق إليه وإلى ما عنده عن كل ما سواه فقال بعض العارفين: "لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف".^{٤٣٠}

10.5. الحديث التاسع: الاحسان الإلهي في أجلى صوره (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ:

(ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمٌّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمٌّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً).^{٤٣١}

10.5. 1. شرح المفردات

الحَسَنَةُ: هي ما يقوم به قلب العبد المؤمن باعتقاد صحيح وبنية صالحة، وما تقوم به جوارحه من ذكر وشكر شرعهما الله عز وجل في كتابه العزيز أو بينهما بالقول أو الفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.^{٤٣٢}

10.5. 2. المعنى العام للحديث

(إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ)

أي أن قدر الحسنات والسيئات التي يكسبها العباد في علمه على وفق الواقع فأمر الملائكة الحفظة أن تكتب وتحفظ ما يكون من العباد، ثم فصل ذلك الذي أجمله بقوله:^{٤٣٣}

(فَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً)

قدرها أو أمر الملائكة الحفظة بكتابتها لمن هم بها عند الله تعالى حسنة كاملة فلا يتوهم نقصها، لكونها نشأت عن أهم المجرد، ولا يقال إن التعبير بكاملة يدل على أنها تضاعف إلى عشر لأن ذلك هو الكمال؛ لأنه يلزم منه مساواة من نوى الخير بمن فعله والتضعيف مختص بالعامل، قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام ١٦٠/٦]، والمجيء بها هو العمل بالحسنة والعندية هنا للتشريف والتكريم للعبد المحسن.^{٤٣٤}

(فَإِنْ هُوَ هَمٌّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ)

^{٤٢٧} يُنظر: الولوي، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي، البحر المحيط النجاشي في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ط. ١، دار ابن الجوزي، (١٤٢٦-١٤٣٦ هـ)، ٢٣٨/٥.

^{٤٢٨} الغنيمان، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، عبد الله بن محمد الغنيمان، ط. ١، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٤٠٥ هـ، ٣٧١/٢.

^{٤٢٩} يُنظر: البكري، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ٧٣٤/٨.

^{٤٣٠} ابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٤٨.

^{٤٣١} صحيح البخاري، الرقاق، ٣١.

^{٤٣٢} يُنظر: الجزائري، عظات وعبر من أحاديث سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ٢٢.

^{٤٣٣} يُنظر: القسطلاني، شرح القسطلاني، ٢٨٠/٩.

^{٤٣٤} يُنظر: القسطلاني، شرح القسطلاني، ٢٨١/٩.

فبمجرد أن يعمل الحسنة تُكتب له عشر حسنات، بل وتضاعف عشرة أضعاف حتى سبعة عشر ضعف إلى أضعاف أكثر، وهذه الزيادة والأضعاف تكون بحسب إخلاص فاعلها وصدق عزمه وحضور قلبه وتعددي النفع في الحسنة. وإن مضاعفة الحسنات منه تعالى فضل منه (عز وجل) ومكافأة السيئات عدل منه وذلك منه إنما هو كان من حبه لعباده.^{٤٣٥}

(وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هُمْ بِمَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً)

ومن نوى وهم بعمل السيئة أمر الله أن تكتبها الملائكة له سيئة بمجرد النية، وذلك بخلاف الحسنة، فإن من هم بالحسنة فإن الله يأمر الحفظة بكتابتها عنده حسنة كاملة غير نقص و من غير مضاعفة.^{٤٣٦} وذلك لأنه استطاع مقاومة نفسه ووسوسة الشيطان فلم يفعلها؛ وإنما ذلك منه تعالى ود لعباده وتشجيعاً لقلوبهم على العودة عن طريق السيئات.

3.10.5. الحب الإلهي في الحديث

١. من سنن القرب إليه تحببه وترغيبه لعباده بطرق الهدى، وسبل الخير فلا يُكتب للعبد سيئة حتى لو أراد أن يفعلها، لكنه لا يفعلها وإن تركها من أجله فكتبها له حسنة، ثم أي رب هذا و أي كرم هذا منه ذلك الذي حين يجعل السيئة واحدة والحسنة أقلها عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف، ترى ما هذا الحب الذي يكنه هذا الخالق لعباده، وأي شوق فيه يحمله ويشحن به القلوب إلى لقاء مولاهما.

٢. من أحبك زانك بميزان العدل الذي صنعه من حبه لك فلا يرضى إلا بالعدل الذي يرضيه وذلك بأن يكون لصالحك، ويكون ذلك بقدر الحب الذي يكنه لك.

٣. أن في مضاعفة الحسنات رحمة عظيمة فكثير من العباد تغلب سيئاتهم حسناتهم ولا سيما في زمن الفتن فكانت هذه رحمة عظيمة من الله تعالى لعباده.

٤. لأن الله بكل هذا الود وبكل هذا الكرم وبكل هذا العطف والتحنان بعباده؛ قال بعضهم "المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواه".^{٤٣٧}

11.5. الحديث العاشر: كرم يعلوه كرم الستر الإلهي تتلوه المغفرة (سَتَرْتُمَا عَلَيْنَا فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ)

عن صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَازِنِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمْنِي، مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِهِ، إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي التَّجْوِي؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُمَا عَلَيْنَا فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ الْأَلْعَنَةُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود ١١/١٨].^{٤٣٨}

1.11.5. شرح المفردات

كنفه: حفظه الله تعالى وستره في ساعة حسابه عن أهل الموقف، وصانه عن الخزي الغار، وكنفه مستعار من كنف الطائر: وهو جناحه،

^{٤٣٥} يُنظر: القسطلاني، شرح القسطلاني، ٢٨١/٩.

^{٤٣٦} يُنظر: القسطلاني، شرح القسطلاني، ٢٨١/٩.

^{٤٣٧} ابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٤٨.

^{٤٣٨} صحيح البخاري، ١٢٨/٣.

إذ يصون به نفسه، ويستر به بيضه فيحفظه، وأصل الكنف: الجانب، ويقال: كنف الطفل الضعيف: صنت الطفل الضعيف.^{٤٣٩}

2.11.5. المعنى العام للحديث

ما بين العبد وربه لقاء يفيض الله فيه على عبده غداً من مفاجئات حنانه و من جماليات غفرانه فما أشد حلاوتها وما أطيب حناها تلك اللحظات التي يكتنف فيها الخالق عبده بوده ساتراً إياه ليذكره بعض خطاياهم لا ليعاتبه مجرد عتاب بها، وإنما ليقول له متودداً ومتعطفاً سترتها عليك بالدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، إن الله تعالى يقرب عبده المؤمن في ذلك اليوم الذي ترتجف منه القلوب فيستره بكنفه والمراد بكنفه هنا: هو عطف الله ورأفته ولطفه ورعايته في معاملته مع عبده والله أعلم ومنها الغفور،^{٤٤٠} فيحيطه بسياج حفظه، ويظله بالستر عن الخلق في ذلك الموقف ثم يُسر إليه مذكراً إياه بما بدر منه من سقطاته وغفلاته في الدنيا فيقول له: يا عبدي هل تذكر الذنب الذي قمت به في يوم كذا ومكان كذا؟ فيهتز المؤمن خجلاً ويطرق رأسه اعترافاً، فيقول: نعم يا ربي أذكره، ثم يقول الله (عز وجل): وألا تذكر الذنب في يوم كذا...؟ فيزداد خجل العبد وخوفه بل إن قلب العبد يكاد ينخلع من مانه خوفاً وجزعاً، وهو يقول: نعم يا رب أذكره، وهكذا يعدد الله لعبده المؤمن ذنوبه ومعاصيه، والعبد يقر بما في خوف شديد واضطراب عظيم وقلق لا يوصف، وتقضي عليه لحظات رهيبية وخيفة جداً ويظن خلال ذلك أنه سيُذنب به إلى النار، وأنه لا بد هالكاً بما اكتسبته يده، وإذا بالبشرى تأتي في هذه اللحظة من الغفور الودود أن: يا عبدي إني قد سترتها عليك في دار الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم في دار الآخرة، ثم يقول يا ملائكتي أعطوه كتابه بيمينه، ثم أدخلوه إلى جنتي.

وأما صاحب الموقف الثاني فموقف الكافر والمنافق، يؤخذ بناصيته ويقاد إلى ربه كما يقاد الحيوان في ساحة الذبح، وجميع من في الموقف ينظرون إليه، حتى يصل إلى ساحة الحساب، ويقف بين يدي ربه خاسئاً وهو حسير، فيسأله ربه عز وجل ألم أنعم عليك بنعمي؟ ألم أرسل إليك الرسول؟ ألم أوتك كذا وكذا، ثم إنك لم تستحي مني فبارزني بالمعاصي ألم تأكل من خيري وتعبد غيري؟ ألم تفعل كذا في يوم كذا، فينظر عن يمينه فلا يجد إلا النار، وينظر عن شماله فلا يجد إلا النار، وقد أحاطت به الملائكة الغلاظ الشداد، فيقول: يا رب أني لا أجزى على نفسي إلا شاهداً مني، فيقول الله تعالى ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيَّكَ حَسِيبًا﴾ [الاسراء ١٧/١٤]، فيختم على فمه، ثم يقال لأركانه وجوارحه انطقي، فتنتطق بكل ذنوبه ومعاصيه التي فعلها في حياته في الدنيا، ثم يسمح له بالكلام، فيقول لأعضائه: بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل، وإذا الحكم من العادل الجبار يصدر إلى الملائكة: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ [الحاقة ٣٠-٣١/٦٩]، ويقول الأشهاد: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود ١١/١٨].^{٤٤١}

3.11.5. الحب الإلهي في الحديث

١. يستر الله على من أحبه أثبتوا حبهم له بأعمالهم، والحديث فيه حب جلي من الله للستر على عباده فهو الستير فعلى عباده الذين يحبوه أن يستنوا بما أحبه الله فالستر سنة من السنن الإلهية.

٢. هذا يتضمن بالضرورة بغض الله للفضيحة بين عباده، وللذين يشيعون الفاحشة بين المؤمنين. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور ٢٤/١٩].

٣. على الحب أن يحفظ نفسه من الفتن ليتجنب الذنوب والمعاصي فلا يقع في عصيان محبوبه بل يتفرغ لعبادة مولاه وليكثر من خلوته به ومناجاته؛ ولذلك نجد أن ابن تيمية كان سعيداً بمحبته في القلعة وكان يقول: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهباً ما عدل عندي

^{٤٣٩} يُنظر: البيضاوي، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ٣/٣٩٩.

^{٤٤٠} يُنظر: البيهقي، الأسماء والصفات للبيهقي أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت. ٥٥٨هـ)، ت. عبد الله بن محمد الحاشدي، قدم له: فضيلة الشيخ مقل بن هادي الوادعي، ط. ١، مكتبة السواد، جدة، المملكة العربية السعودية، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م، ١/١٥١.

^{٤٤١} يُنظر: شاهين، المنهل الحديث في شرح الحديث، الدكتور موسى شاهين لاشين، ط. ١، دار المدار الإسلامي، ٢٠٠٢ م، ٢/٣٢٦.

شكر هذه النعمة.^{٤٤٢}

٤. لأنه الجبار يستر الله على عباده يجبر كسرهم عباده ويغفر ذنبهم بل ويدهشهم بعبائهم في أدق المواقف وأصعبها فهي المقابلة التي تشبهها أي مقابلة.

12.5. الحديث الحادي عشر: الصلاة معراج العابدين فإذا أحببت أن تكلم الله فصل (قَسَمْتُ الصَّلَاةَ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة ٢/١]، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمَدِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة ٣/١]، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الفاتحة ٤/١]، قَالَ: مَجَدَّنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوْضَ إِلَى عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة ٥/١] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة ٦-٧/١]، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ).^{٤٤٣}

1.12.5. شرح المفردات

خَدَاجٌ: يقول الخوارزمي (ت. ٦١٠هـ): ناقصة وحقيقته ذات خداج، والخداج في الأصل النقصان، فهو اسم من أخذجت الناقصة إخداجاً، وذلك إذا ألقت ولدها ناقص الخلق.^{٤٤٤}

الفرق بين الحمد والشكر: إن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم لجهة أسبابه التي يقع عليها فإنه يكون على كل الصفات، بينما الشكر يقتصر على الإحسان فقط.^{٤٤٥}

التمجيد: أن يُنسب إلى المجد، والمجد هو الشرف الواسع والعظيم، وورد في حديث عائشة رضي الله عنها: (ناوليني المجد)^{٤٤٦} أي القرآن. ومن المجاز: يقال: تمجد الله بكرمه، وعباد الله بمجدونه، وهو أهل لكل التماجد، أي الثناء بالمجد.^{٤٤٧}

2.12.5. المعنى العام للحديث

قسمت الصلاة ويقصد بها فاتحة الكتاب، وسميت بذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بما كقولها الحج عرفة، فأول ما يبدأ العبد بالتحميد والتمجيد لله تعالى، قال العلماء التحميد: هو الثناء بجميل الأفعال بينما التمجيد الثناء بصفات الجلال، ويقال أثني عليه في ذلك كله؛ ولهذا جاء جواباً للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية، ومجدي أي عظمي وقال مرة فوض إلي، ووجه مطابقته ومناسبته ل مالك يوم الدين أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد يومئذ بالملك.^{٤٤٨}

وأي كرم هذا حينما ينصفك ويقاسمك مولاك وخالقك صلاتك التي تؤديها له، فأني أنس هذا الذي يمنحك إياه وأي عطاء وأي إحسان وتفضل منه عز وجل على عباده، وإضافة العبد إلى ربه مباشرة من قبل الله شرف عظيم له حينما ينسبه له؛ وإنما كانت تلك لتحققه بصفة العبودية لمعبوده، وقيامه بحق الربوبية لربه، وشهوده لآثارها وأسرارها في صلاته التي هي في حقيقتها معراج الأرواح عن

^{٤٤٢} ابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٤٨.

^{٤٤٣} صحيح مسلم، كتاب الصلاة، ٣٩٥.

^{٤٤٤} يُنظر: الخوارزمي، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي، أبو الفتح، المغرب في ترتيب، د. ط، دار الكتاب العربي، د.ت، ١٤٠.

^{٤٤٥} يُنظر: شمس الدين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي، العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ت. محمد حامد الفقي، دار الكاتب العربي، بيروت، ١٢٣.

^{٤٤٦} ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث و الأثر، ٢٩٨/٤.

^{٤٤٧} يُنظر: الزبيدي، تاج العروس، ١٥٤/٩.

^{٤٤٨} يُنظر: السيوطي، شرح السيوطي على مسلم، ١٢٧/٢.

هذه الدنيا وأكدارها، وغرس تجليات الأسرار، التي يتحلى بها الأحرار عن الأغيار. ولما كان وصف العبودية غاية الكمال وغاية العطاء؛ إذ به ينصرف الإنسان من الخلق إلى الحق تبارك وتعالى؛ وقد وصف الله تعالى به نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم في مقام الكرامة، فقال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء ١/١٧]، وقوله في الحديث ولعبدني ما سألت إن الله (عز وجل) وعد عبده إذا سأله شيء أن يعطيه إياه، ويمنحه له، وأن يجيب دعاءه إذا كان مشروعا، وإنما قوله إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين هو بيان لهذه القسمة وما يقول الله تعالى لعبده عند قراءة كل آية منها حتى يستشعر العبد بلذة المناجاة لله في صلاته، وقد أعلم عبده بأنه يسمع قراءته، وحمده، وثناؤه عليه، وتمجيده إياه، ودعائه، سماعاً يليق بعظمته وجلاله.^{٤٤٩}

3.12.5. الحب الإلهي في الحديث

١. على العبد يعود نفع النصفين؛ والله سبحانه أراد أن يعبد؛ وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو لكونه طريقاً إليه وإلى عبادته، وأن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته.^{٤٥٠}
٢. ما أجمل هذا الرب الذي رضي بأن يقسم الصلاة نصفين بينه وبين عبده؛ فأبي رب هذا وأي لطف وأي حنان وأي كرم منه على عباده.
٣. من وجد جمال هذه المعاني ولمسها فسيبتدق قلبه مذاق عبد الله حباً وشوقاً إلى الله، فبعد أن يتذوق هذه المعاني سيعبده لجمال كرمه وألطف إحسانه قبل أن يعبده طمعاً في جناته أو خوفاً من ناره.
٤. كم في الفاتحة من بركات ومن معاني جليلة حتى جعل الله الصلاة دونها ناقصة، وسميت سورة الفاتحة: (أم القرآن)، لاشتمالها على المعاني الرئيسة التي في القرآن، من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، والتعبد أيضاً بالأحكام، والترغيب والترهيب بالوعد والوعيد، وقصة الغابرين من العصاة والمطيعين.^{٤٥١}
٥. من عاش هذه اللحظات وذاق لذة المناجاة في صلاته، غاب عنه الملل وتلذذ بصلاته وأطالها لما يجد فيها من راحة وسكينة وطمأنينة.
٦. حق لمن سمع هذا الخبر أن يطير به قلبه فرحاً؛ فلا يجب أن نستغرب حين نسمع كلام من أحبوا الله حين يقول أحدهم: "إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً". أو حين يقول غيره: "إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب".^{٤٥٢}

13.5. الحديث الثاني عشر: العطاء مناط الحب ودليله، والجنة هدية الله لعباده (أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

(أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَأُوا إِنَّ شِئْئَكُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة ١٧/٣٢].^{٤٥٣}

^{٤٤٩} يُنظر: النقلي، الإتحافات السننية بالأحاديث القدسية، ١٤١.

^{٤٥٠} يُنظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، ت. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م، ٣٤١/١.

^{٤٥١} يُنظر: البيضاوي، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ٢٨٦/١.

^{٤٥٢} ابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٤٨.

^{٤٥٣} صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، ٨.

1.13.5. شرح المفردات

خطر: لاح في الفكر بعد نسيان.^{٤٥٤}

قُرّة: يقول السجستاني، (ت. ٣٣٠هـ): مأخوذ في أصله من القُرور، وهو الماء البارد، فيقال: أقرّ الله عينك، والمراد أبرد الله دمعتك، وذلك أن دمعة السرور باردة، وأما دمعة الحزن فحارة.^{٤٥٥}

الصالح: هو من يفعل كل ما يأمره الله تعالى به، ويتجنب كل ما ينهاه عنه، وإن صدرت منه المعصية، بادر حالاً إلى التوبة والإنابة لمولاه عز وجل.^{٤٥٦}

2.13.5. المعنى العام للحديث

(أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ)

بقدر معزة الضيف يجهز المضيف لضيفه من كرم الضيافة الكثير، وقد بلغت محبة الله تعالى لعباده، فقلوبه أعددت من الإعداد أي هيأت وما أجل أن يعد أحدهم لك ما يسعدك، فكيف إن كان هذا المعد هو الله تعالى؟ ثم كيف إن كان هذا الذي هيأه لك هو ما لا عين رأت ونلاحظ أن كلمة ما إما موصولة أو موصوفة وعين وقعت في سياق النفي لتفيد الاستغراق لتوضح مدى وسعة الكرم الإلهي، فما وقع على قلب بشر ولا لاح في ذهن إنسان.^{٤٥٧} فدعوا ما اطلعتم عليه من النعيم؛ فالذي لم يطلعكم عليه المولى هو الأعلى والأفضل، فكأنه أعرض عنه استقلالاً له في جنب ما أعد لهم،^{٤٥٨} كل ذلك لكي تقر به أعينهم وتشرح له صدورهم، وتسكن به أنفسهم، ثم قال أبو هريرة: أقرؤوا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة ١٧/٣٢]، ثم إن هذا الخبر له دهشة في القلب، ولذا قال أبو هريرة (رضي الله) عنه من شاء أن يتأكد يقرأ قول الله الذي يؤكد هذا المعنى، فنظام المفاجآت من الخالق لعبيده فيه الكثير من الكرامات الربانية.^{٤٥٩} لكي يشوق بها الله عباده إلى هديته، وهي جنته التي خبأ فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

3.13.5. الحب الإلهي في الحديث

١. إذا وصل الكلام إلى ذكر هذه المنزلة العالية الشريفة، فإنما كان ذلك من الله إكراماً وحباً منه لعباده حتى يجهز الإنسان لهذه المرتبة بحدى وتوفيق الله فقد رتب أحواله الحكيم بحكمته؛ لكي يترقى العبد لتلك الدرجة.^{٤٦٠}

٢. إن السعادات في الدار الآخرة ليس لنا تخيل وتصور كنهها ولا جوهرها ما دمننا في دار الدنيا، لقصور العقل وعجزه عن تخيل ذلك النعيم.^{٤٦١}

٣. وقد يجعل الله بعض هذه اللذات في الدنيا لمن وصل الصفاء في قلبه إلى الغاية ولذلك قال البعض إني أقول يا رب يا الله فأجد ذلك على قلبي أنقل من الجبال لأن النداء يكون من وراء حجاب، وهل رأيت جليساً ينادي جليسه، وقال إذا بلغ الرجل في هذا العلم، فقد بلغ الغاية، ورماه الناس بالحجارة، لأن كلامه يخرج عن حد استيعابهم، فيرون ما يقوله ضرباً من الجنون أو الكفر، فمقصود

^{٤٥٤} يُنظر: الدكتور أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي، ط. ١، عالم الكتب، القاهرة، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، ٣٥٥/١.

^{٤٥٥} يُنظر: السجستاني، محمد بن غزير السجستاني، غريب القرآن للسجستاني، غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب ت. محمد أديب عبد الواحد جبران، ط. ١، دار قتيبة، سوريا، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م، ٣٨٤.

^{٤٥٦} يُنظر: الغنيمان، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ٣٧٢/٢.

^{٤٥٧} المباركفوري، تحفة الأحوذى، ٤١/٩.

^{٤٥٨} يُنظر: السيوطي، شرح السيوطي على مسلم، ١٧٦/٦.

^{٤٥٩} يُنظر: المرعي، تفسير حقائق الروح والرياحان في روائى علوم القرآن، ٣٥٦/٢٢.

^{٤٦٠} يُنظر: أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ت. ابن الخطيب، ط. ١، مكتبة الثقافة الدينية، ٨١.

^{٤٦١} يُنظر: راغب الأصفهاني، الأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ١٩٨٣ م، ٦٦.

العارفين كلهم وصله ولقاؤه فقط؛ فهي قرة العين التي لا تعلم نفس ما أخفى لهم منها وإذا حصلت هذه للعبد انمحت عنده الموم والشهوات كلها ومال القلب عن الدنيا مستغرقا بنعيمها فلو ألقى في أشد البلاء ما يحس به لاستغراقه بحلاوة وصله مع الله ولو عرض عليه نعيم الجنات لما كان له أن يلتفت إليها؛ وذلك لكمال النعيم الذي بلغه ووصوله الغاية التي ليس فوقها غاية، وليت شعر من لم يفقه إلا حب المحسوسات فكيف يؤمن بلذة النظر إلى وجه المولى (عز وجل) وأن هذا النظر هو أعظم النعم على العباد على الإطلاق ومن عرف الله عرف أن اللذات المختلفة كلها تنطوي تحت هذه اللذة كما قال بعضهم: كانت لقلبي أهواء مفرقة... فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي.^{٤٦٢}

14.5. الحديث الثالث عشر: أحب ما يعطى الخبير والعطاء الذي لا يعلوه عطاء (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ)

عن صهيب (رضي الله عنه)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْءًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْءًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ).^{٤٦٣}

1.14.5. المعنى العام للحديث

يسبق الشوق في قلوب العابدين إلى هاتيك اللحظات فتحار قلوبهم متسائلة: هل ستنال رؤيا وجه الله أم لا؟ ومعرفة جواب ذلك قد يكون في الدنيا من خلال وجود العلامات الدالة على كمال حب الله تعالى: قال الجنيد: "علامة كمال الحب دوام ذكره في القلب بالفرح والسرور والشوق إليه والأنس به، وأثرة محبة نفسه، والرضا بكل ما يصنع وعلامة أنسه بالله استلذاذ الخلوة، وحلاوة المناجاة".^{٤٦٤} وأما لحظة كشف الحجاب، فيرفع الله فيها موانع الإدراك عن الأبصار حتى يروه على ما هو عليه من صفات الجمال والجلال والكمال والبهاء والرفعة، والحجاب إنما يكون في حق الخلق وليس في حق الخالق، إذ الحجاب إنما يحيط بمقدار محسوس وذلك من نعتنا، والله جل اسمه وتقدس أسماؤه منزّه عما يحجبه.^{٤٦٥}

وإن لجماله وجلاله أثر لا يحتمله أحد فعندما رأت النسوة يوسف (عليه السلام) قطعن أيديهن من شدة جماله فكيف بلحظة رؤيا الله (عز وجل) يقول القرطبي "ولولا أن الله تعالى يشبههم ويقيهم حل بهم ما حل بالجبل حين تجلى به".^{٤٦٦}

قد وعد الله عباده هذا الوعد ليحملهم على الحب له فما من متعة تعلق متعة الجنان إلا رؤية وجه الله (عز وجل)، ولهذا فإن فقد حملهم الله بهذا الوعد على أشرف البواعث، وهو حب الله فيصبح بإيمانه مستسهلاً لكل الامتحانات، وتغدوا حياته مسخرة لنيل رضا الله وحبه، وفي سبيل هذا الحب يغير كل تفاصيل حياته، ففي قيامه لليلة لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه، وهو يعلم أنه مطلع عليه في كل حركة مع مشاهدته لما يخطر في قلبه، فإذا أحب الله تعالى أحب، فقد كل لحظة في الخلوة به، بل وهرب من الناس ليأنس بالله الودود، وتبذلذ بمناجاته، فهو يستوحش من الأنس ويفر من الخلق بينما يأنس بالخلوة مع خالقه ومعبوده، وهذه من أقوى علامات المحبين.^{٤٦٧}

2.14.5. الحب الإلهي في الحديث

^{٤٦٢} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣١١/٤.

^{٤٦٣} صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ١٨١.

^{٤٦٤} المكي، قوت القلوب، ١٠٤/٢.

^{٤٦٥} يُنظر: القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، محمد بن أحمد بن أبي بكر، ت. الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم، ط. ١، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٥ هـ، ١٠١٢.

^{٤٦٦} القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ١٠١٥.

^{٤٦٧} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣٥٧/١.

١. فـد وصل الحُبُون إلى درجات من نعيم القرب من الله لا يعبر عنها أي كلام، ولا تصفها كل أوصاف ورغم ذلك فعندما يرون وجه الله ينسون كل هذا النعيم فقد جاء من حديث ابن عمر، مرفوعاً: "إن أهل الجنة إذا بلغ بهم النعيم كل مبلغ فظنوا أنه لا نعيم أفضل منه، تجلى الرب تبارك وتعالى عليهم، فينظرون إلى وجه الرحمن، فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن".^{٤٦٨}

٢. جعل المحبون من حياتهم رحلة من الشوق لتنتهي برؤيا وجه معبودهم، وصارت حياتهم كشمعة تذيبها نار الاشتياق، وقد كان الخواص (رحمه الله تعالى) يضرب على صدره ويقول "واشوقاه لمن يراي ولا أراه".^{٤٦٩}

٣. إثبات رؤيته سبحانه هو الوقول الذي عليه أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان، ولقد أتى ذكر اللقاء لرنا الرحمن في سور من الفرقان، يعني قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾ [البقرة ٢/٢٢٣]، فهو تشويق لعباده لهذا اللقاء، وما وقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَهُمَّ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب ٣٣/٤٤]، إلا تشويق للقاء معه وإثبات لهذا اللقاء وقد أجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم.^{٤٧٠}

15.5. الحديث الرابع عشر: حينما تسهى القلوب عن الجنة وتغدوا بكل جمالها مجرد ميقات للقاء والنظر للمعبود (إن لكم موعداً يريد أن ينجزكموه)

عَنْ صُهَيْبٍ (رضي الله عنه)، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس ١٠/٢٦]، وَقَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمْوهُ، فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلِ اللَّهُ مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضْ وَجُوهَنَا، وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ، وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَ اللَّهُ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْءًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ -يَعْنِي إِلَيْهِ- وَلَا أَقَرَّ لَأَعْيُنِهِمْ".^{٤٧١}

1.15.5. شرح المفردات

الحجاب: أصل الحجاب الستر المانع بين الراي والمرئي، والمقصود به هنا منع الأبصار من رؤيته، إذ قام هذا المنع مقام الستر المانع فتم التعبير به عنه.^{٤٧٢}

2.15.5. المعنى العام للحديث

لأنك يا الله (أَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ)^{٤٧٣} تنادي عبادك و يا طيب ذلك النداء بعد استقرار أهل الجنة في دار القرار والسلام ودخول أهل النار، فما أن دخلوا واستقروا حتى يناديهم الله أطيب نداء ليسمعوا أجمل البشرى فإن هذه هي غاية الحسنى ونهاية النعمى وكل ما حوت الجنة من التمتع عند هذه النعمة يُنسى، وليس لسرور أهل الجنان عند سعادة اللقاء منتهى، بل لا نسبة لشيء من لذات الجنة إلى لذة اللقاء، ولا يجب أن تكون همة العباد من الجنة بشيء ما سوى لقاء المولى عز وجل.^{٤٧٤}

وحجابه ليس كالحجب المعهودة فالله (جل وعلا) محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلاله وعظمته وكبريائه، وذلك هو الحجاب الذي تدهش عنده عقول خلقه وتبهت أبصارهم وتتحير بصائرهم، ولو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق جماله و كمال صفاته وعظمته ذاته، لم

^{٤٦٨} ابن رجب، تفسير ابن رجب الحنبلي، ٥٤١/١.

^{٤٦٩} ابن رجب، تفسير ابن رجب الحنبلي، ٣٦١/٤.

^{٤٧٠} يُنظر: أحمد بن إبراهيم بن حمد، توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم، أحمد بن إبراهيم بن حمد، ت. زهير الشاويش، ط. ٣: المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٦/٢، ٥٦٩.

^{٤٧١} سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، ١٣.

^{٤٧٢} يُنظر: المباركفوري، تحفة الأحوذى، ٢٢٦/٧.

^{٤٧٣} سنن أبي داود، كتاب الجنائز، ٦٠.

^{٤٧٤} يُنظر: إحياء علوم الدين، ٤/ ٥٤٣.

يبقى أي مخلوق إلا احترق ولا منظور إلا اضمحل،^{٤٧٥} فإيا هناء من نال الزيادة بعد الحسنى، وقد استحقها بما أحسن في حياته في الدنيا والحسنى هي منتهى الحسن ومنتهى الإحسان، فما يكون بعدها من حسنٍ يرونها بعدها حسنٌ إلا رؤية وجه الله تعالى:

وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الايقان وعليه أصحاب الرسول وتابعوه هم بعدهم تبعية الإحسان.^{٤٧٦}

لكن من هم المحسنون الذين أحسنوا وعملوا بما أمروا به، فإيا من لا يحسن أن يحسن اسمع ما صفة المحسنين: لقد أقلقهم الخوف والفرق، وأرقهم لذكر الموت الأرق، فكان طعامهم ما قلَّ من الحلال واتفق، فلو ترى نور وجوههم في لحظات الدجى إذا ما دجى الغسق، ولو ترى حسنهم الذي انعكس عن حسن قلوبهم، والجند من الدمع محقق بسور الحدق، انقطع سبيل المدامع، فسالت وكأنها في أجمل نسق، فكتبت بالدمع على صحائف الحدود العذر لا في الورق، يا للذة التضرع منهم و يا طيب ذلك الملق، قد أذاب القلق أجسادهم فما أبقى إلا الرمق، فربحت كل تجارتهم وما بارت ومتاع اللاهية ما نفق. فما كل من رام العزَّ ناله، ودون الرتب العوالي كفاح يعرق النواصي، وقد جرت دموع الحزن في سواقي الأسف إلى بساتين صفائهم، فأورقت أشجار وصالهم وأزهرت وأثمرت، ودموعه كأجمل السواقي تسري كلما تذكروا على السراط زلة القدم، يروعون كل عهد و يروعون كل الذمم، يحذرون ناراً تحيل الأجسام حتى كأنها الحمم، فما وجدوا سوى للإحسان سبيل فسخرها من أجل معبودهم القلب والمهج: ثم يقول ابن الجوزي: "هذا كتابي إليكم فيه معذرتي... ينيبكم اليوم عن سقمي وعن ألمي".^{٤٧٧}

3.15.5 . الحب الإلهي في الحديث

١. إن رؤية الله (عز وجل) هي منتهى غايات العابدين، وهي الغاية الوحيدة التي لا تقاس بأي غاية سواها، يقول الحسن البصري "لو علم العابدون بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقاً إليه".^{٤٧٨}

٢. كأنما الدنيا قصة من أطف وأبدع قصص الامتحان لقلوب العباد، فمن وفى بعهد النشأة الأولى فقد فاز برؤية المحبوب في الآخرة، فنال هذا السرور الذي لا يضاهيه سرور.

٣. إلى رؤية الله تعالى تسمق أعلا الهمم، ولها ترقى أجمل القلوب وأعذب النفوس وأنقاها.

٤. إن شوق المحبين يختلف عن كل شوق فهو نار الله التي أوقدها في قلوب أحبائه ليحرق من هذه القلوب كل ما سوى محبة الله من خواطر و إرادات وعوارض الحاجات.^{٤٧٩}

٥. من علامات الكمال في العقل علو الهمم والارتقاء في الغايات؛ فتالله ما نال العلا إلا من كان جوابه للكرى: به. وإن أراد القلب الالتحاق بالمعالي فعليه أن يطلق هوى نفسه، ويخلِّ بصاحبه بكوخ التفكير ثم يناجي نفسه في كل شبهة بلسان الناصح، ويعزم على سواء السراط من غير تردد أو تلكؤ، فقف على باب الصبر ساعة ثم تذوق عائل الخيرات التي ما ذاق قلبك لها مثيل ثم لتنال الجزاء الذي فاق كل العطاء وهو اللقاء بالله ورؤياه (جل وعلا).^{٤٨٠}

16.5. أثر الحب الإلهي في الأحاديث القدسية

١. سعادة القلب وأنسه:

^{٤٧٥} يُنظر: تحفة الأحوذى، ٢٢٦/٧.
^{٤٧٦} يُنظر: أحمد بن إبراهيم بن حمد، توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم، ٥٦٨/٢.
^{٤٧٧} ابن الجوزي، التبصرة، ٤٤٣/١.
^{٤٧٨} ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ٤٠٣/٢.
^{٤٧٩} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣٦١/٤.
^{٤٨٠} يُنظر: ابن الجوزي، التبصرة، ٤٤٤/١.

والحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم، الحب غدير في صحراء ليست بها جادة، فلماذا قلّ وارده، بشرط المعرفة، والمعرفة بساط لا يطاء عليه إلا والمقربون، والمحبة يهرب من كل شيء؛ ليؤثر العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره، مثلما تحرب الأسماك لمائها ومثل يهرب الطفل الخائف لضم أمه. وكأنه يقول بلسان حاله ليس الأنس بالإنس يؤنسني فأخرج من بين بيوت الخلق لعلني أحدث القلب عنك بالسر خالياً، وليس للعابد المحب مستراح إلا تحت شجرة الطوبى، ولا للمحب غاية تبتغي ولا هدف منشود يعلو ما ينتظره في يوم المزيد. فيا منفقاً بضاعة العمر في مخالفة محبوبه والبعد منه، فليس بين أعدائك ما هو أضر عليك منه.^{٤٨١}

٢. الهمة العالية:

الهمة العلية تحيج قلباً وجسداً استعد صاحبهما للقاء الحبيب، وشاقه الشوق إليه، وقدم كل ما يستطيع بين يدي ذلك الملتقى، فاستبشر كل الاستبشار عند الموت، قال تعالى: ﴿وَقَدْ مَوَّاهُ لِنَفْسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة ٢/٢٢٣].^{٤٨٢}

٣. تعلق القلب بالله تعالى وذكره:

إن لله تعالى عباداً تعلقوا قلوبهم بذكر محبوبهم، كما تعلقوا الأطيوار في حرة في جو السماء، ولو فتشت منهم قلوبهم ما وجدت فيها سوى الحب للمحبيب شغلاً. بكى ذو النون وأنشأ يقول:

"وأذكر أصنافاً من الذكر حشوها... وداد وشوق يبعثان على الذكر

فذكر أليف الحب ممتزج بها... يحل محل الروح في طرفها يسري

وذكر يعز النفس منها لأنه... لها متلف من حيث يدري ولا تدري

وذكر علا مني المفاز والذرى... يجل عن الأوصاف بالوهم والفكر"^{٤٨٣}

٤. انعكاس الحب من القلب إلى الجسد بطاعات والعبادات:

إذ تبقي المحبة للمحب طبعاً لا تكلف فيه، ثم إنه إذا تحلى بصفات الرحمة والبر واللفظ والإحسان انبعثت فيه قوة الرجاء، وسار بها إلى مولاه الجليل مسخراً كل ما في حياته لمولاه لينبسط فيه أمل، ولتعقد الخلاوة على قلبه عقد زهرها، ولتثمر يوماً برؤية المحبوب.^{٤٨٤}

٥. بلوغ الحب حقيقة العبودية و جوهرها:

لأن العبودية هي كمال المحبة والتسليم للمحبيب، وبلوغه حقيقة الإلهية: وذلك لكونه مألوهاً محبوباً بغاية الحب المقرون بمنتهى الذل والخضوع، وبكل التعظيم والإجلال.^{٤٨٥}

٦. خلوص قلب العبد للمحبيب؛ فلا ينأى به عنه امتحان، ولا تبعده عنه مضرة:

فقد جاء عند الأصهباني (المتوفى: ٤٣٠هـ) في حلة الأولياء: سئل ذو النون المصري عن المحبة، فقال: هي التي لا تزيد محبة المحب منفعة، ولا تنقص محبة المحبوب مضرة، ثم قال هذه الأبيات:

"شواهد أهل الحب باد دليلها بأعلام صدق ما يضل سبيلها

^{٤٨١} يُنظر: ابن القيم، الفوائد لابن القيم، ٦٩.

^{٤٨٢} يُنظر: ابن القيم، الفوائد لابن القيم، ٦٩.

^{٤٨٣} الأصهباني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ٣٩١/٩.

^{٤٨٤} يُنظر: ابن القيم، الفوائد لابن القيم، ٧٠.

^{٤٨٥} يُنظر: ابن القيم، التفسير القيم، ٨٦.

جسوم أولي صدق المحبة والرضى تبين عن صدق الوداد نحوها".^{٤٨٦}

٧. لا يشغل المحبون شغل الناس ولا يهتمهم ما يهم الناس:

حيث العيش في عالم خاص بهم فلا يشغلهم شغل الناس ولا يفكرون بما يفكر به الناس، فلقد تفردوا عن الناس بحبهم ومحبتهم لذاته (جل وعلا)، قال يحيى بن معاذ: "قوم على فرش من الذكر في مجلس من الشوق وبساتين من المناجاة بين رياض الأطراف وقصور الهيبة وفناء مجال الأنس معانقي عرائس الحكمة بصدور الأفهام".^{٤٨٧}

٨. انتشار الألفة والسلام العائلي و المجتمعي:

فعندما يشيع الحب يغمر العالم السلام والألفة من أولى حلقات المجتمع وهي العائلة حيث يبقى قلب العبد معلق بخالقه وبحب الخلق في ظله وذلك انطلاقاً من والديه و زوجته وأسرته إلى شتى بقاع الأرض ويبقى قلبه معلقاً بالله كلما زاد التعرف على الله تعالى كان منقاداً لحبه ولحب لخالقه، فقد جاء عند الآجري في الشريعة عن الزهري قال: "أول حب كان في الإسلام حب النبي عائشة رضي الله عنها، وفيه قال حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه:

تباريح حب ما تزن بريئة... تحمل منه مغرماً ما تحملاً

وإن اعتقاد الحب كان بصفة... بحب رسول الله عائش أولاً

حبها بصفو الود منها فأصبحت... تبوء به في جنة الخلد منزلاً

حليمة خير الخلق وابنة حبه... وصاحبه في الغار إذ كان مؤثلاً"^{٤٨٨}

٩. أمان هذا الطريق و سلامته:

لا يخاف العبد الذي سار على طريق محبة الله بعد أن حقق حقيقة المحبة من دخول ما يفسده من مفسدات الأعمال، لذا قال مسلم بن يسار: "ما من شيء من عملي إلا وأنا أخاف أن يكون قد دخله شيء أفسده إلا الحب في الله عز وجل".^{٤٨٩}

١٠. من بلغ حبه فقد ضمن أن يكون من أصحاب اليمين:

إن من نال الحب الإلهي فقد بلغ أعلى المراتب واستأهل أن يكون من أصحاب اليمين، يقول المكي (ت. ٣٨٦هـ): "إن أصحاب اليمين هم أهل القلوب السليمة الطاهرة الحاضرة الخالية من كوادر الكره والآثام، وأولو الجوارح الخاشعة الذاكرة، وذوو الألباب الراجحة الحكيمة، وأولو العيون الدامعة، وهم على ثلاث طبقات من المقربين: الطبقة الأولى: وهي طبقة أهل العلم بالله (عز وجل)، والطبقة الثانية: وهي طبقة أهل الحب لله، والطبقة الثالثة: هي طبقة أهل الخوف من الله وإن هؤلاء هم خصوص أوليائه المقربين".^{٤٩٠}

١١. كسب محبة الخلق بعد فوزه بمحبة الخالق:

فمحبوب القلوب إنما هو محبوب الله، لذا ينال من أحب الله رضا القلوب، وتصبح كل القلوب مجذوبة إليه، وهناك الكثير من الأمثلة لمن سيطر حبهم على قلوب الناس وقد اشتهروا بقرهم من الله تعالى، وبحسن تعبدهم له، وشدة تقواهم وعظيم حبهم لمولاهم، فعن سهيل بن

^{٤٨٦} الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ٣٧٨/٩.

^{٤٨٧} الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ٦١/١٠.

^{٤٨٨} الآجري، الشريعة للأجري، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي، ت. الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميحي، ط. ٢، دار الوطن، الرياض، السعودية، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ٢٤٢٨/٥.

^{٤٨٩} ابن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الزهد، وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ٢٠٢.

^{٤٩٠} المكي، قوت القلوب، ١٩٧/١.

أبي صالح، قال: "كنا بعرفة، فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز، قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس".^{٤٩١} وهذه الغاية يسعى لها معظم الناس أو الكثير منهم.

١٢. من أحب الله أحب أحبائه وفاز بالحشر معهم:

وهم الصادقون وكم قل الصادقون، وهم الأوفياء وكم قل الأوفياء، و في الآخرة حتى لو قصر بالمحب عمله عن دخول الجنة فما كان صاحب عمل كثير من صيام وصلاة وزكاة فيكفيه أنه قد أحب الله ورسوله بصدق.

فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "أَيُّ السَّائِلِ عَنْ سَاعَتِهِ؟" فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "مَا أَعَدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ شَيْءٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ أَوْ قَالَ: مَا أَعَدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ عَمَلٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ أَوْ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ" قَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ مِثْلَ فَرِحِهِمْ بِهَذَا.^{٤٩٢} وهنا عبرة العبر ففرح الصحابة بهذا الحديث يعنيان؛ فهم الذين فهموا هذا الدين أحسن الفهم؛ لذا وفرحهم ينبغي أن يفرحنا وأن نحب ما أحبوا حتى ولو لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الذي أبقي لنا هديه كمشاعل الهدى كي نقتفي سبل الهدى وسبل السلام.

١٣. الوصول إلى الهدف الذي يسعى كل الناس إليه المؤمن والكافر... وهو السعادة:

ولا تقتصر سعادتهم على الدار الدنيا، فهم يصلون حقيقة إلى السعادة اللامتناهية في الدنيا بأنفسهم وبرحمهم وسعادتهم في الجنة ولقائهم مولاهم والنظر إلى وجه الكريم في دار الكرامة، فأهل السرور في الآخرة هم أهل الجنة وإن أعلى سرور لهم هو النظر إلى الله (جل وعلا) وأن أطيب سرور للمؤمن في دنياه إنما هو سروره بربه وبنسبته إليه، و بعبادته له بربته الإيمان الإحسان، و بمراقبته له حتى في خطراته وأفكاره ليعيش حياته في منتهى النقاء، وبمناجاته وبكل ما يعمل من أعمال له وعلامة الأُنس بالله وجود حلاوة العمل له، وشدة الحب لخدمته وحب التضحية له وإيثاره على كل ما يجب.^{٤٩٣}

١٤. المحبة نار في قلب المحب، تذيب منه ما سوى مراد المحبوب حتى يخلو قلبه له بشكل مطلق:

فالمحب يحب ما يحب المحبوب والنأي عما لا يحب، والتفرد بقلبه لهوى محبوبه فلا يغلبه هوى نفسه، ولا تسلبه وساوس شياطين الجن والإنس إلى دنيا الطين والتراب، فحب الله غالب لكل في قلبه، فهو لا يحب إلا تبعاً لحب مولاه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لَنْ يَسْتَكْمِلَ مُؤْمِنٌ إِيْمَانَهُ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا حَشَنُكُمْ بِهِ).^{٤٩٤} والحب بنفس الوقت يسهل الطريق إلى مراد المحبوب مهما كثرت أشواكه، بل إنه يجعل المار حلاوة، والمحنة منحة، بل أن الحب يجعل من العبادة ساعة الراحة لقلب العبد من الدنيا وكدرها، ففيها مناجاته لمولاه وبثه وشكواه، فقد جاء في كتاب الزهد للبيهقي (ت. ٤٥٨هـ) قول لإبراهيم بن الأدهم: "ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك"،^{٤٩٥} فالتوحيد يتجلى هنا في أنقى صورته، فيغشى كل المشاعر والأحاسيس في قلب المحب.

١٥. توجه القلب لأعلى أقسام الشوق وهو الشوق إلى وجه الله تعالى:

حيث يقسم الهروي (ت. ٤٨١هـ)، الشوق إلى أقسام بحسب توجه هذا الشوق بحسب هدفه ومقصده عند العبد:

● فالدرجة الأولى من الشوق: هي شوق العبد إلى الجنة؛ ليتنعم بنعيمها وليأمن من النار وعذابها، وهو شوق العامة من الناس.

^{٤٩١} صحيح مسلم، باب إذا أحب الله عبدا حبه لعباده، ٢٦٣٧.

^{٤٩٢} صحيح ابن حبان، ٣٠٩/١.

^{٤٩٣} يُنظر: المحاسبي، آداب النفوس للمحاسبي، ١٩٠.

^{٤٩٤} البيهقي، المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، ت. د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، ١٨٨.

^{٤٩٥} البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الزهد الكبير، أبو بكر، ت. عامر أحمد حيدر، ط. ٣، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٩٩٦، ١٣٨.

• الدرجة المتوسطة من شوق العباد: هي الشوق إلى الله (عز وجل) فقد زرع الحب الذي نبت على الآلاء والمنن منه (عز وجل) فلما أثر تعلق قلبه بصفات الله تعالى وأسمائه الحسنى فاشتاق إلى جواره، وإلى مُعَايِنَةِ لَطَائِفِهِ وَكِرَمِهِ و غلبه الشوق إلى تحنانه وآيات كرمه في جناته، لكن لا من أجل الجنة بذاتها ولا قاصداً جمالها بل من أجل التنعم بالقرب من محبوبه فيها، وهذا الشوق تنهض به المبار، ويخالجه حسن المسار إليه سبحانه، و يقويه الاصطبار على الطريق، وهو شوق يتلذذ به من عرف مولاه، وهو شوق الخواص من العلماء.

• الدرجة الأعلى من شوق العباد: نار أضرمتها صفو المحبة للبر الرحيم، فنغصت العُيُش حتى أنست القلب الدنيا فتركها، وسلبت السلوة، ولن يُنْهَها دون الِلقاء ناه، وهي خاصة بمن عرفوه بأسمائه وصفاته، فأطاعوه اشتياقاً لمرآه، وسخروا حياتهم في سبيل محبوبهم فأفنوا حياتهم في مراده، هو شوق محصور بخواص الخواص من العلماء.^{٤٩٦}

١٦. هوان الدنيا وبلاؤها على قلب المحب:

لا يخفى أن الحب يورث الرضا بأفعال المحبوب بل والسليم المطلق بها، ويكون ذلك بأن يبطل هذا الحب بقوته وطاقته الإيجابية الشعور بالألم أو التعاسة والحزن، حتى يجري عليه ما يؤله دون أن يحس، وتصيبه جراحة ثم لا يدرك لها ألماً.^{٤٩٧} وعندما دخل ابن تيمية إلى حبس القلعة وصار داخل سورها قال: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ [الحديد ١٣/٥٧] والله ما شُوهِد أحد أطيّب عيشاً منه على الإطلاق، على الرغم مما كان فيه من ضيق عيش وبعد عن الرفاهية وصورها، ورغم ما كان فيه من ضنك الحبس والتهديد، وهو مع كل هذا كان من أطيّب البشر عيشاً، وأشرحهم صدرأ، وأنقاهم قلباً، وأكثرهم سروراً، تلوح على وجهه في كل حين نضرة النعيم.^{٤٩٨}

١٧. إنما يأتي الحب بالتحبب ويأتي الود بالتودد:

فكما يأتي العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فينبغي للعبد تقوية وتنمية ما فيه نعمة الحب ليسخرها في مرضاة الله وقربه وحبه، فينبغي لكل المتحابين في الله إظهار هذا الحب لبعضهما وإخبار بعضهم بالحب الذي يكنه لصاحبه وينبغي الزوجين أن يتكلف كل واحد منهما التحبب إلى الآخر بأكثر مما يجده له في قلبه كي يرقى هذا الحب فيقوى هذا الحب أكثر ويشتد، فإن التطبع يصير طبعاً، قالت غُلَيَّة بنت المهدي ورحمها الله أخت هارون الرشيد: "تَحَبَّبَ فَإِنَّ الْحَبَّ دَاعِيَةُ الْحَبِّ".^{٤٩٩}

١٨. يأتي قلب المحب كل ند:

يستنفد حب الله من قلب عبده كل مكان فلا يبقى لسواه مكان فيه، وتكون قوة سيطرة هذا الحب بحسب ما عرف العبد من أسماء و صفات الجمال، ونعوت الكمال لمولاه، فيصبح فؤاد العبد فارغاً إلا من محبته، فلا شاغل لقلبه إلا ودوده، فاذا أراد منه السوى أن يعلق تلك المحبة به أو أن يجذبه أبي القلب منه والأحشاء ذلك كل الإباء.^{٥٠٠}

١٩. لا يؤنس الحب الأنس بالأنس:

علامة الحب الأنس بالله، فكل سعادتهم بانفرادهم بمحبوبهم، قال بعضهم "الحب يوجب شوقاً والشوق يوجب أنساً، فمن فقد الشوق

^{٤٩٦} يُنظر: الهروي أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري، منازل السائرين، د. ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ٩٢.

^{٤٩٧} يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ٤/٣٤٧.

^{٤٩٨} يُنظر: ابن قيم الجوزية، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٤٨.

^{٤٩٩} محمد أحمد إسماعيل المقدم، عودة الحجاب، ج ١: دار طبية (توزيع دار الصفوة) - ط. ١، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م، ج ٢: دار ابن الجوزي، القاهرة - ط. ١، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ج ٣: دار القصة، دار الإيمان (الإسكندرية) - ط. ٢، ٢٠٠٤ م، ٢/٤٠٢.

^{٥٠٠} يُنظر: ابن القيم، الفوائد لابن القيم، ٦٩.

والأنس فليعلم أنه غير محب".^{٥٠١}

٢٠. تذوق الحلاوة والسعادة العظمى بعد أن أناروا قلوبهم بنور الحب والإيمان:

فتذوقوا من معاني السمو والطهارة والحلاوة حتى ما عادوا يشتهوا العصيان؛ لما هم فيه من نعيم عظيم أغلهم عن كل ما سواه، ألا وهو نعيم القرب من الله، فأهل الحبّ وقد سلكوا طريق التجبّب والتودّد؛ فألفتهم القلوب، وهم الذين عرفوا كيف يسلكوا إلى الله عبر أجمل السبل، وهؤلاء هم الأبرار الذين ذاقوا لذة البر وعاشوا معناه، فوجدوا حلاوة القربات، وما عاد عندهم حلاوة للمعصية، بل غدت حلاوتها مرار ونكد، و لأنها سبب بعدهم عن محبوبهم فمقتوها كل المقت، وخاصة بعد أن سكنت نفوسهم بالطمأنينة لمعاينة القلب لحلاوة الإيمان، وتلذذوا بنعيم الزهد والرضا لما قر فيهم من الصدق والإخلاص.^{٥٠٢}

17.5. من أجمل ما قيل في الحب الإلهي

تتوقد في قلوب المحبين أجمل لحظات البيان عن محبة الله واروع القيسات الجليلة عن لذات القرب منه:

● قيل للشبلي رحمه الله صف لنا المحب فقال العارف إن تكلم هلك والمحب إن سكت هلك وقال الشبلي رحمه الله

يا أيها السيد الكريم ... حبك بين الحشا مقيم

يا رافع النوم عن جفوني ... أنت بما مر بي عليم

عجبت لمن يقول ذكرت إلفي ... وهل أنسى فأذكر ما نسيت

أموت إذا ذكرتك ثم أحيا ... ولولا حسن ظني ما حييت

فأحيا بلمني وأموت شوقاً ... فكم أحيا عليك وكم أموت

شربت الحب كأساً بعد كأس ... فما نفذ الشرب وما رويت

فليت خياله نصب لعيني ... فإن قصرت في نظري عميت

● وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي. وقال إبراهيم بن أدهم إلهي إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة في جنب ما أكرمتني من محبتك. وقالت رابعة العدوية يوماً من يدلنا على حبيبنا فقالت خادمة لها حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطعنا عنه الدنيا.^{٥٠٣}

● يقول القشيري (ت. ٤٦٥هـ): سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق (رحمه الله) يقول: المحبة لذة، ومواضع الحقيقة دهش، والعشق مجاوزة الحد في المحبة، وإن الحق سبحانه لا يوصف بأنه يجاوز الحد، ولا يقال: إن عبداً جاوز الحد في محبة الله تعالى، فلو جمع محاب الخلق كلهم لشخص واحد، فإنه لم يبلغ ذلك استحقاق قدر الحق تبارك وتعالى. ويقول أيضاً، يقول الشبلي يقول: المحبة هي أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك، وسمعته يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت ابن عطاء يقول وقد سئل عن المحبة فقال: أغصان تفرس في القلب فتثمر على قدر العقول، وسمعته يقول: سمعت النصرأبادي يقول: محبة توجب حقن الدماء، ومحبة توجب سفك الدماء، وقال جعفر: سمعت سمنونا يقول: ذهب المحبون لله تعالى بشرف الدنيا والآخرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فهم مع الله تعالى. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبته ولم يحفظ حدوده. وقال الكتاني: المحبة الإيثار للمحبوب.

^{٥٠١} الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ٣٤٩/١٠.

^{٥٠٢} يُنظر: المكّي، قوت القلوب، ٤٠١/١.

^{٥٠٣} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣٦٠/٤.

ويقول الجنيد يقول: سمعت الحارث المحاسبي يقول المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له في السر والعلن، ثم علمك بتقصيرك في حبه.^{٥٠٤}

الخاتمة ونتائج البحث

لقد كان الحب هو الغذاء الأجل للقلب وللروح حينما توجه بكّله إلى الله تعالى، وهو سر السعادة العظمى التي يجدها العبد بمجرد لمس الحب بنوره لقلبه يستشعر بلطائف السهامة تحف به وإذا ما أحاط هذا الحب القلب غاب صاحبه عن كل كدر وعن كل ألم، فلم يكن الله ليخلق الخلق ثم يتركهم لنكد الدنيا بل ليحيوا في جنة في دنياهم قبل بلوغهم جنة الآخرة بل ليتذوقوا حلاوة الايمان التي لا يعرفها إلا من ذاقها ولا يذوقها إلا من تملك قلبه الحب بل وسيطر عليه حتى حكمه فأحب الله ورسوله حباً ينوف على حبه للعالمين، وأن يحب الخلق لا يحبه إلا الله. ومن نتائج هذا البحث ما يلي:

- إن الحب الإلهي هو النجاة من كبت الضغوطات والأحمال، فما أن تحب الله حتى تشعر بجمال نفسك ومتعة الحياة وانعدام الألم والهم الذي أصبح لا يفارق أغلب الناس خاصة في هذا الزمان.
- الحب الإلهي هو الحل الحقيقي لحروب العالم، فمن فقه لغة الحب اتحدت عنده لغة الحرب.
- الحب الإلهي هو الذي يوحد الناس؛ فالحب هو اللغة التي تفهم البشرية والدين يطلب منا نثر الحب في الصدور وبين الناس.
- كانت الأحاديث القدسية عبارة عن مملكة من الحب الإلهي تضيؤ الطريق بأجل الهدى وأطيبه للقلوب فعبها نستشعر بجمال اللطف اللهي علينا ووده لنا وعطفه على قلوبنا... فمن يتعمق في الأحاديث القدسية سيشعر أنها مملكة كاملة من الحب سبيلها رصفت بقطع الوداد لتسير عليها القلوب إلى المليك بخطى في غاية المتعة واللذة ينجذب خلالها العبد إلى السير في هذا الطريق جذاً جديلاً.
- بيوت هذه المملكة مخلوقة من شيء اسمه السكينة ونوافذها الشوق لنظر إلى وجه الله الجليل وأنس ليلها القرب من الحبيب والودود.
- يسهل الحب كل طاعة وعبادة، بل تتبدل إلى حلاوة وأنس، وحتى في المنهيات يعتبرها قلب المحب ترك وبيع لله وسيجد عن الله العوض الأجل عن كل ما ينتهي عنه من الشهوات واللذات.
- ليس الولوج إلى مملكة الحب بلا ثم، والتمن هنا الطاعة وسلامة القلب من الشوائب ومن كل عكر لإثم.
- كل شيء في الأحاديث القدسية، يكلمك بلغة الحب ويناديك بصوت الوداد.
- من عرف الأحاديث القدسية لم يكسر خاطر العباد، فبعد أن يتعلم العبد كل ذلك الوداد وينلقن دروس الحب منها لن يغلب على قلبه إلا جبر القلوب.
- من تملك وفقه الحب الإلهي سيشعر أن في داخله طاقة تتوالد وقوة كبرى، لا تجرّ فيها ولا عصيان وسيعيش في نفس الوقت بلذة السلام ونعمة الأنس بالله.
- من تملك الحب الإلهي لن يخاف الموت، الذي يعتبر أكبر نقطة خوف لدى البشرية عامة لأنه يمثل للمحب الانتقال للقاء محبوبه وخالقه.
- من فقه الحب الإلهي لن يخاف الامتحانات، بل سيفقهها إشارات حب وسيفهم إنما هي حب الله له ليصطفيه ويدنيه منه ويبدل كل لحظة ألم بآلاف الأضعاف من بديلها من الثواب والعوض.
- من عاش الحب الإلهي ما ذاق الملل، فهو الذي يهرب من كل الشواغل ليتنعم بأنس محبوبه الله.

^{٥٠٤} القشيري، الرسالة القشيرية، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، ت. الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، دار المعارف، القاهرة، ٤٨٨/٢ - ٤٩٠.

التوصيات

- لم أتمكن في هذا البحث من القيام بالدراسة على جميع الأحاديث القدسية الصحيحة ولقد قمت في هذا البحث بتبيان القليل من الحب وأوصي الباحثين بالقيام بالكثير من الأبحاث عن طاقة الحب لتحقيق الاستفادة منها في شتى مجالات الحياة.
- أوصي الباحثين بكتابة البحوث عن الحب الإلهي في آيات القرآن المجيد وفي السيرة النبوية والأحاديث النبوية لتعريف المسلمين بشكل أوسع من أجل تكامل التعريف بهذا الحب فهو أجمل ما يُسعد القلوب ويحمل عنها مشاق العبادة والدنيا يمحو أكرار العيش و يزيل الخوف من الموت.
- قد أوضحت كم للحب الإلهي من أثر عظيم في جبر القلوب الكسيرة وترميم جراحها لذا أوصي باستخدام هذا الحب في حل المشاكل وخاصة الاجتماعية، فكل مكان حل فيه حب الله انعدمت مشاكله أو كادت.
- كما رأينا في البحث كيف كان الحب هو الوسيلة العظيمة التي استعملها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لتبليغ رسالته ولذا أوصي باستخدام الحب في الدعوة إلى الله تعالى فهو يشكل المفتاح السحري لفتح القلوب المقفلة وإن صدق الحب لمن نصحه عامل عظيم الأثر في وصول النصيحة لهدفها.
- لقد وجدت أن الحب هو أعلى أشكال العلاقة مع الله ومع ذلك لا يوجد ما يوازي أهميته من الأبحاث، وإن فهم الناس هذا الحب هانت عليهم مشاكلهم وأعطوا الدنيا قيمتها الحقيقية وسعدوا في الدنيا والآخرة ولأجل هذا أوصي بقيام الكثير من الأبحاث حول الحب.
- أوصي باستخدام الحب الإلهي في الطب النفسي وتعليمه لأطباء النفس لتعريف المرضى النفسيين وتوصيتهم بحب الله، فذلك الدواء لكل سقم نفسي.
- الحب هو اللغة الإنسانية التي يتقنها كل العالم، وإن تعريف العالم بحب الله والتحاب فيه يجعل من ديننا أرقى ما تسعى إليه المجتمعات المتحضرة لتندارك عمليات الانتحار التي تأتي من الإلحاد وعدم معرفة الهدف من وجودنا على هذه الحياة ويرتبط المجتمع بأسمى علاقة وهي الحب.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

الآبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، **عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القيم**: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، ط. ٢، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت.

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، **تفسير ابن أبي حاتم، الأصل - مخرجا**، ت: أسعد محمد الطيب، ط. ٣، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، ١٤١٩هـ.

ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، **مصنف ابن أبي شيبة**، المصنف في الأحاديث والآثار، ت: كمال يوسف الحوت، ط. ١، مكتبة الرشد المملكة العربية السعودية، الرياض، ١٤٠٩ هـ.

ابن الأثير، مجد الدين المبارك بن محمد، **النهاية في غريب الحديث والأثر**، ت: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، لبنان، بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، **الفوائد لابن القيم**، ط. ٢، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١٣٩٣ هـ، ١٩٧٣ م.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، **التفسير القيم**، ت: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، ط. ١، دار و مكتبة الهلال، لبنان، بيروت، ١٤١٠ هـ.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، **مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين**، ت: محمد المعتصم بالله البغدادي، ط. ٣، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م.

ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي، **التوضيح لشرح الجامع الصحيح**، ت: دار الفلاح للبحث العلمي، ط. ١، دار النوادر، دمشق، سوريا، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.

ابن بطل، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، **شرح صحيح البخاري لابن بطل**، ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط. ٢، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.

ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي، **الإيمان لابن تيمية**، ت: محمد ناصر الدين الألباني، ط. ٥، المكتب الإسلامي، عمان، الأردن، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني **مجموع الفتاوى**، ابن تيمية (ت. ٧٢٨هـ)، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

ابن تيمية، العلامة تقي الدين ابن تيمية، **الفتاوى الكبرى - ابن تيمية**، ت: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط. ١، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م.

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، **صحيح ابن حبان - مخرجا**، صحيح، ت: شعيب الأرناؤوط، ط. ٢، مؤسسة الرسالة - بيروت، ١٤١٤ - ١٩٩٣.

ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، **فتح الباري لابن حجر**، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، لبنان، بيروت، ١٣٧٩هـ.

ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، **الزهد لأحمد بن حنبل**، وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، **تفسير ابن رجب الحنبلي روائع التفسير**، ترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، ط. ١، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٢ - ٢٠٠١ م.

ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، **جامع العلوم والحكم**، ت: الأرنؤوط، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، الحنبلي ت: شعيب الأرنؤوط و إبراهيم باجس، ط. ٧، مؤسسة الرسالة لبنان، بيروت، هـ - ٢٠٠١ م.

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، **الوابل الصيب من الكلم الطيب**، ت: سيد إبراهيم، ط. ٣، دار الحديث، مصر، القاهرة، ١٩٩٩ م.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، **تفسير القرآن العظيم**، ت: محمد حسين شمس الدين، ط. ١، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، لبنان، بيروت، ١٤١٩ هـ.

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، **سنن ابن ماجه**، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، **لسان العرب**، ط. ٢، دار صادر، لبنان، بيروت - ١٤١٤ هـ.

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، **طرح التثريب في شرح التقريب**، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي).

أبو الفيض، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، **تاج العروس**، مجموعة من المحققين، دار الهداية.

أبو بكر بن العربي، القاضي محمد بن عبد الله المالكي، **المسالك في شرح موطأ مالك**، علّق عليه: محمد بن الحسين السليمان وعائشة بنت الحسين السليمان، ط. ١، دار العرب الإسلامي، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير، **سنن أبي داود**، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه، **تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق**، ت: ابن الخطيب، ط. ١، مكتبة الثقافة الدينية.

الآجزي، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي، **الشريعة للأجري**، (ت. ٣٦٠هـ)، ت: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميحي، ط. ٢، دار الوطن، السعودية، الرياض، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

أحمد بن إبراهيم بن حمد، **توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم**، أحمد بن إبراهيم بن حمد، ت: زهير الشاويش، ط. ٣: المكتب الإسلامي، لبنان، بيروت، ١٤٠٦ هـ.

أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند أحمد ط، الرسالة، ت: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط. ١، مؤسسة الرسالة، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

أحمد بن يوسف بن محمد، تنبيه المؤمن الأواه بفضائل لا إله إلا الله، مراجعة: الدكتور هاشم محمد علي، ط. ١، دار طوق النجاة، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.

أحمد علي آل مريع، فلسفة الحب... عند الطنطاوي، ط. ١، المؤلف، دار الطباعة دار المنارة، ١٤٢٤ هـ.

الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، ت: رمزي منير بعلبكي، ط. ١، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٧ م.

الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين، المنهل الحديث في شرح الحديث، ط. ٣، دار المدار الإسلامي، ٢٠٠٢ م.

الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، د. ط، السعادة - بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م، ثم صورتها عدة دور منها، دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١٤٠٩ هـ.

الأصبهاني، محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد، المجموع المغيث في غربي القرآن والحديث، ت: عبد الكريم العزباوي، ط. ١، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ج ١ (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م)، ج ٢، ٣ (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م)

الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، تفسير الراغب الأصفهاني، المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، ت: د. محمد عبد العزيز بسيوني، ط. ١، كلية الآداب، جامعة طنطا، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، من أول سورة آل عمران - وحتى الآية ١١٣ من سورة النساء، تحقيق: عادل بن علي الشديدي.

الأصفهاني، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تفصيل النشاطين وتحصيل السعادتين، د. ت، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ١٩٨٣ م.

الأصفهاني، الحسين بن محمد بن محمد بن الفضل، المفردات في غريب القرآن، دار العلم الدار الشامية، دمشق، بيروت، ١٤١ هـ، ت: صفوان عدنان داودي.

الأمير، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، التنوير شرح الجامع الصغير، ت: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، ط. ١، مكتبة دار السلام، الرياض، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.

الأمير، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، سبل السلام، د. ط، دار الحديث.

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط. ١، دار طوق النجاة، ١٤٢٢ هـ.

البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، ط. ١، دار الكتب العلمية إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

البرماوي، محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني، اللامع الصريح بشرح الجامع الصحيح، ت: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، ط ١، دار النوادر، سوريا، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.

البنار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، **مسند البنار**، ت: محفوظ الرحمن زين الله، حقق الأجزاء من ١ إلى ٩، عادل بن سعد حقق الأجزاء من ١٠ إلى ١٧، وصبري عبد الخالق الشافعي، حقق الجزء ١٨، ط. ١، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، **معالم التنزيل في تفسير القرآن**، ت: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، ط. ٤، دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد، **شرح السنة للبغوي**، ت: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، ط. ٢، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

البغوي، محمد بن عزي الدين عبد اللطيف بن عبد العزي، **شرح المصابيح لابن الملك**، شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، ت: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، ط. ١، إدارة الثقافة الإسلامية، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.

البكري، محمد علي بن محمد بن علان البكري، **دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين**، اعتنى به: خليل مأمون شيحا، ط. ٤، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.

البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر، **تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة**، ت: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.

البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، ت: محمد عبد الرحمن، المرعشلي، ط. ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٨ هـ.

البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر، **تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة**، ت: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، **الزهد الكبير**، أبو بكر، ت: عامر أحمد حيدر، ط. ٣، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، ١٩٩٦ م.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، **المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي**، ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، **شعب الإيمان**، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، ط. ١، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.

بيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، **الأسماء والصفات للبيهقي**، ت: عبد الله بن محمد الحاشدي، قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، ط. ١، مكتبة السوادي، جدة، المملكة العربية السعودية، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، **السنن الكبرى**، ت: محمد عبد القادر عطا، ط. ٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، **سنن الترمذي الجامع الكبير**، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٨ م.

الثوري، أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، تفسير سفيان الثوري، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.

الجيل، محمد حسن حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ط. ١، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠١٠ م.
الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات، ت: ضبطه وصححه جماعة من العلماء، ط. ١، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير للجزائري، ط. ٥، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، عظات وعبر من أحاديث سيد البشر صلى الله عليه وسلم.
الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، ت: علي حسين البواب، د. ط، دار الوطن، الرياض.

الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد، المستدرک علی الصحيحين للحاكم، ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١ - ١٩٩٠.

الحسيني، محمد بن الشيخ عبد الكريم الكسنزان الحسيني، المكتوبات للسرهندي، طبعة النيل، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، المكتبة / دار المحبة، سوريا - دمشق - حلبوني، دمشق، المطبعة: دار آية، بيروت.

الحازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم، تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل، تصحيح: محمد علي شاهين، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، - ١٤١٥ هـ.

خالد، خالد محمد خالد ثابت، رجال حول الرسول، ط. ١، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.

الخطيب، عبد الكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، القاهرة.
الخطيب، محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب، أوضح التفاسير، ط. ٦، المطبعة المصرية ومكتبتها، رمضان ١٣٨٣ هـ - فبراير ١٩٦٤ م.

الخوارزمي، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي، أبو الفتح، المغرب في ترتيب، د. ط، دار الكتاب العربي، د. ت.
الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله، لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ت: الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، ط. ١، دار النوادر، دمشق، سوريا، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م.

الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، مجمل اللغة لابن فارس، ت: زهير عبد المحسن سلطان، ط. ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، - ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السلام محمد هارون، د. ط، دار الفكر، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

- الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، **مقاييس اللغة**، ت: عبد السلام محمد هارون، د. ط، دار الفكر، ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م.
- الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، **مختار الصحاح**، ت: يوسف الشيخ محمد، ط. ٥، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.
- الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن حسين، **مفاتيح الغيب**، ط. ٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، - ١٤٢٠ هـ.
- الريدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، **تاج العروس من جواهر القاموس**، ت: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
- الزحيلي، د هبة بن مصطفى، **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج**، ط. ٢، دار الفكر المعاصر، دمشق، ١٤١٨ هـ.
- الزحشري، الفائق في غريب الحديث، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ت: علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. ٢، دار المعرفة، لبنان.
- الزحشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، **الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل**، ط. ٣، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧ هـ.
- الزحشري، **أساس البلاغة**، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ت: محمد باسل عيون السود، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
- السبتي، عياض بن موسى بن عياض، **مشارك الأنوار على صحاح الآثار**، د. ت، د. ط، المكتبة العتيقة ودار التراث.
- السجستاني، محمد بن غزير السجستاني، **غريب القرآن للسجستاني**، غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب، ت: محمد أديب عبد الواحد جمران، ط. ١، دار قتيبة، سوريا، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، **بمجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار**، ط. ٤، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٣هـ.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان**، ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحي، ط. ١، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
- السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي، **حاشية السندي على سنن ابن ماجه**، د. ت، د. ط، دار الجيل، بيروت، (نفس صفحات دار الفكر، الطبعة - الثانية).
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، **حاشية السيوطي على سنن النسائي**، د. ت، ط. ٢، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦ م.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، **شرح السيوطي على مسلم**، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، ت: أبو اسحق الحويني الأثري، ط. ١، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الخبر، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.
- السيوطي، محمد عبد الغني المجددي الحنفي، **شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره**، "مصباح الزجاجه" للسيوطي، "إنجاح الحاجة" لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي، (ت ١٢٩٦ هـ)، "ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات" لفخر الحسن بن عبد الرحمن، د. ت، د. ط، قديمي كتب خانة، كراتشي.

الشحود، علي بن نايف الشحود، **الخلاصة في شرح الخمسين الشامية**، جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة، ٢٠٠٩ م، بمانج - دار المعمور.

شمس الدين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي، **العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية**، ت: محمد حامد الفقي، دار الكاتب العربي، بيروت.

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني، **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن**، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

الشنقيطي، محمد الحضر بن سيد عبد الله الجكني، **كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري**، ط. ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

الصابوني، محمد علي الصابوني، **صفوة التفاسير**، ط. ١، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
الصُّحاري، سلمة بن مسلم العُوتي الصُّحاري، **الإبانة في اللغة العربية**، ت: د. عبد الكريم خليفة - د. نصرت عبد الرحمن - د. صلاح جرار - د. محمد حسن عواد - د. جاسر أبو صفية، ط. ١، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عمان، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

الصدقي، جمال الدين، محمد طاهر بن علي، **مجمع بحار الأنوار مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار**، ط. ٣، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م.

الصدقي، محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري، **دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين**، اعتنى بها: خليل مأمون شيخا، ط. ٤، دار المعرفة للطباعة والنشر، والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، **جامع البيان للطبري**، ت: أحمد محمد شاكر، ط. ١، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

الطبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله، **شرح المشكاة للطبي الكاشف عن حقائق السنن**، ت: الدكتور عبد الحميد هنداوي، ط. ١، مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)، ١٣ (١٢ ومجلد للفهارس)، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

العبيدي، الدكتور المهندس خالد فائق صديق، **سلسلة ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية**، ط. ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٤ م.

العدوي، مصطفى بن الأزهرى، **الصحيح المسند من الأحاديث القدسية**، دار الصحابة للتراث.

العسكري، عبد الله بن سهل بن سعيد، **معجم الفروق اللغوية**، ت: الشيخ بيت الله بيات، ط. ١، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ "قم"، ١٤١٢ هـ.

عون الدين، يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة، **الإفصاح عن معاني الصحاح**، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، د. ط، دار الوطن، ١٤١٧ هـ.

عيسى، أحمد إبراهيم عيسى، **توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم**، ت: زهير الشاويش، ط. ٣، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٦ هـ.

- العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، **عمدة القاري شرح صحيح البخاري**، د.ت، د. ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، **إحياء علوم الدين**، د.ت، د. ط، دار المعرفة، بيروت.
- الغزالي، الشيخ محمد الغزالي، **نحو تفسير موضوعي - الشيخ الغزالي**، ط. ١، دار نخضة مصر.
- الغزالي، أبو حامد الغزالي، **جواهر القرآن**، ت: د. محمد رشيد رضا القبايني، ط. ١، دار إحياء العلوم، بيروت، ١٩٨٥ م.
- الغنيان، عبد الله بن محمد الغنيان، **شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري**، ط. ١، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٤٠٥ هـ.
- الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، **معجم ديوان الأدب**، ت: دكتور أحمد مختار عمر، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
- الفارابي، إسماعيل بن حماد، **الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية**، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط. ٤، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- الفاكهاني، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي، **أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه**، ت: د. عبد الملك عبد الله دهيش، ط. ٢، دار خضر، بيروت، ١٤١٤ هـ.
- فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، **مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (تفسير الرازي)**، د.ت، ط. ٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، - ١٤٢٠ هـ.
- الفراهيدي، ينظر الخليل بن أحمد بن عمرو، **العين**، ت: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، **القاموس المحيط**، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، ط. ٨، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير**، د.ت، د. ط، المكتبة العلمية، بيروت.
- قاسم، حمزة محمد قاسم، **منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري**، راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، مكتبة المؤيد، الطائف، ١٩٩٠ م.
- القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، **المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم** (٥٧٨ - ٦٥٦ ت: محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال، ط. ١، (دار ابن كثير، دمشق -، بيروت)، (دار الكلم الطيب، دمشق - بيروت)، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.
- القرطبي، أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، **الجامع لأحكام القرآن**، أبو عبد الله محمد بن الخزرجي شمس الدين، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط. ٢، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٨٤ هـ.
- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، **التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة**، ت: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم، ط. ١، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٥ هـ.
- القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك، **إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري**، ط. ٧، المطبعة الكبرى، الأميرية، مصر، ١٣٢٣ هـ.

- القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، **لطائف الإشارات**، ت: إبراهيم البسيوني، ط ٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر.
- القلموني، محمد رشيد بن علي رضا، **تفسير المنار**، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠ م.
- الكشميري، محمد أنور شاه بن معظم شاه، **فيض الباري على صحيح البخاري** (أماي)، ت: محمد بدر عالم الميرقي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بداهيل (جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري)، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
- الكوراني، أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد، **الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري**، ت: الشيخ أحمد عزو عناية، ط ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
- مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبجي المدني، **موطأ مالك**، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.
- الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، **تفسير الماوردي النكت والعيون**، ت: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، د. ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- المباركفوري، أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان، **مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح**، ط ٣، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية، بنارس الهند، ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م.
- المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، **تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي**، دار الكتب العلمية لبنان، بيروت.
- المحاسبي، **آداب النفوس**، الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله، ت: عبد القادر أحمد عطا، دار الجليل، بيروت، لبنان.
- محمد أحمد إسماعيل المقدم، **عودة الحجاب**، ج ١: دار طيبة (توزيع دار الصفوة) - ط ١، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م، ج ٢: دار ابن الجوزي، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ج ٣: دار القمة، دار الإيمان (الإسكندرية) - ط ٢، ٢٠٠٤ م.
- محمد رواس قلنجي و حامد صادق قنبي، **معجم لغة الفقهاء**، ط ٢، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- محمد، محمد بن علي بن آدم بن موسى، **ذخيرة العقبى في شرح المجتبى**، ط ١: دار المعراج الدولية للنشر [ج ١ - ٥] - دار آل بروم للنشر والتوزيع [ج ٦ - ٤٠].
- محمد، محمد بن قطب بن إبراهيم، **منهج التربية الإسلامية**، ط ١٦، دار الشروق.
- مختار، الدكتور أحمد مختار عمر، **معجم الصواب اللغوي**، ط ١، عالم الكتب، القاهرة، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
- مختار، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، **معجم اللغة العربية المعاصرة**، عالم الكتب، ط ١، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
- المراغي، أحمد بن مصطفى، **تفسير المراغي**، ط ١، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م.
- المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، **الحكم والمحيط الأعظم**، ت: عبد الحميد هنداي، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
- مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، **المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم**، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

المظهري، الحسين بن محمود بن الحسن، **المفاتيح في شرح المصباح**، ت: لجنة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، ط ١، دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية، وزارة الأوقاف الكويتية، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.

المعبد، محمد أحمد محمد معبد، **نفحات من علوم القرآن**، ط ٢، دار السلام - القاهرة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة.

المكي، محمد بن علي بن عطية الحارثي، **قوت القلوب**، ت: د. عاصم إبراهيم الكيالي، ط ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

المنائي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، **فيض القدير**، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط ١، المكتبة التجارية الكبرى، مصر.

المنائي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، **الإتحافات السننية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية**، الشارح: محمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي الأزهرى، ت: عبد، القادر الأرنؤوط - طالب عواد، دار ابن كثير دمشق، بيروت.

النقلي، محمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي، **الإتحافات السننية بالأحاديث القدسية**، دار ابن كثير دمشق، بيروت، موقع مكتبة المدينة الرقمية، <http://www.raqamiya.org>، ٢٠٢٠ م.

النبلسي، محمد راتب النبلسي، **موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة**، ط ٢، دار المكتبي، سورية، دمشق، الحلبي ٢٠٠٥ م.

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، **المجتبى من السنن**، ت: عبد الفتاح أبو غدة، ط ٢، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، **شرح النووي على مسلم**، ط ٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٩٢ م.

الهرري، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي، **الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم**، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم، محمد علي مهدي، المستشار برابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة، ط ١، دار المنهاج - دار طوق النجاة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.

الهرري، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي، **تفسير حدائق الروح والريحان في روائى علوم القرآن**، إشراف: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، ط ١، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

الهرري، محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن، **مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى**، مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين، ط ١، دار المنهاج، المملكة العربية السعودية - جدة، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م.

الهروي، نور الدين الملا القاري، **الأحاديث القدسية الأربعينية**، ت: أ. د عبد العزيز مختار إبراهيم الأمين، دار التوحيد للنشر والتوزيع - الرياض.

الهروي، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا، **مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح**، ط ١، دار الفكر، بيروت،

لبنان، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، **تهذيب اللغة**، ت: محمد عوض مرعب، ط. ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠١م.

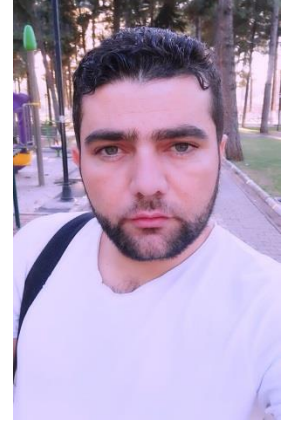
الهلاي، مجدي الهلاي، **حقيقة العبودية**، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة.

الولوي، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوي الولوي، **البحر المحيط الشجاع في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج**، ط. ١، دار ابن الجوزي، ١٤٢٦ - ١٤٣٦ هـ.

اليميني، نشوان بن سعيد الحميري اليميني، **شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم**، ت: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله، ط. ١، دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)، دار الفكر (دمشق - سورية)، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م.

السيرة الذاتية

الاسم: محمد أحمد لاطة

الجنسية: السورية

المواليد: ١٩٨٤ - سورية - ادلب

اللغات: اللغة العربية والتركية

اهوايات: التعليم وتحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي، والمطالعة وقراءة الكتب المتخصصة في الاعجاز العلمي و الحب الإلهي، وممارسة التأمل والتفكير.

التحصيل الدراسي:

٢٠١٠: البكالوريوس - كلية الشريعة - جامعة دمشق - سوريا

٢٠٢١: طالب ماجستير - كلية العلوم الإسلامية - جامعة اقسري - تركيا.

Tez Değerlendirme Formu

Aksaray Üniversitesi Tez Değerlendirme Formu		
Öğrencinin Adı Soyadı: Muhammed Ahmed LATA		
Kapak		
1	Tez Başlığı tutanaktaki başlıkla aynı mı?	EVET
2	Kapaktaki ay ve yıl savunmaya girilen tarihle tutarlı mı?	EVET
3	Kapak format kılavuzdaki kapak formatına uygun mu?	EVET
4	Kapakta yazılan tüm yazılar doğru olarak verilmiş mi?	EVET
İçindekiler		
5	Sayfa numaraları tam verilmiş mi?	EVET
6	Şekil, Çizelge vb. listeleri verilmiş mi? Sıralaması doğru mu?	EVET
7	Özet, Abstract, Giriş, Sonuçlar vb. bölümler var mı?	EVET
8	Yazım hataları kontrolü yapıldı mı?	EVET
Giriş		
9	Hazırlanan tezin önemini anlatıyor mu?	EVET
10	İkinci ve Üçüncü dereceden başlık içermemeli kuralına uyuldu mu?	EVET
Özet/Abstract		
11	Kılavuza uygun mu?	EVET
12	Ay ve yıl savunmaya girilen tarihle tutarlı mı?	EVET
13	Özet; tek sayfa, tek aralık, tek paragraf kuralına uygun olarak yazıldı mı?	EVET
14	Bilim kodu, sayfa adedi, anahtar kelimeler ve tez danışmanı yazıldı mı?	EVET
Kaynakça		
15	Kaynakların tamamına metin içinde atıf yapıldı mı?	EVET
16	Kaynak formatı Kılavuzdaki kaynak formatına uygun olarak hazırlanmış mı?	EVET
17	Atıf formatı kılavuzdaki atıf formatına uygun mu?	EVET
Atıf Yöntemi APA 6 ☐ CMS ☒		
Genel Değerlendirme		
18	Etik Beyan açıklaması okundu, uyuldu ve imzalandı mı?	EVET
19	Kabul/Onay sayfası kılavuzdaki formata uygun olarak düzenlenmiş mi?	EVET
20	Kabul /Onay sayfasında belirtilen oy birliği/oy çokluğu seçeneklerinden uygun olanı savunmayla tutarlı olacak şekilde belirlenmiş mi?	EVET
21	Sayfa kenar boşluklar ve sayfa numaraları kılavuzdaki formatına uygun mu?	EVET
22	Paragraf boşlukları ve metin satır aralığı kılavuza uygun olacak şekilde düzenlenmiş mi?	EVET
23	Başlık yazımları kılavuzdaki başlık formatlarına uygun mu?	EVET
24	Yazı tipi ve boyutu kılavuzdaki yazı tipi ve boyutu formatına uygun mu?	EVET
25	Şekil, Çizelge vb. açıklama ve numaralandırmaları kılavuzdaki formata uygun olarak yazılmış mı?	EVET

Bu tezin tarafımdan “Tez yazım kuralları” okunarak dikkatlice hazırlanmış olduğunu ve doğabilecek her türlü olumsuzluktan sorumlu olacağımı kabul ederim.

Öğrencinin imzası