

+

+

+

۱۱۸ +

كان لابد أن نعرض في البابين الأول والثاني فكرة مبسطة عن عوالم الغيب والملكوت غير المرئية أو غير المحسوسة بالحواس البشرية، وكذلك أن نتعرض لقوى النفس الداخلية غير المحسوسة التي يمكنها التعامل مع عوالم الغيب بكيفية خاصة.. وذلك كمقدمة للحديث عن الإيمان حيث أنه غيبى هو الآخر أو باطنى كما يقولون.

وتعريف مطلق الإيمان: هو الاعتقاد بالقلب والتصديق الجازم في النفس والمعرفة اليقينة بما تؤمن به، ثم ما يستتبع هذا من إقرار باللسان وأداء لأعمال نابعة من هذا الإيمان.

فالإيمان محله القلب، أى النفس والروح، لذلك فهو باطنى، ولكن لابد بالضرورة من أن تكون له مظاهر تبدو من باطن النفس إلى ظاهر الجوارح والجسد، فكل إناء ينضح بما فيه، فالباطن ثمرته الظاهر، والظاهر أصله الباطن وسبحان الأول والآخِر والظاهر والباطن...

• أنواع الإيمان :

الإيمان أنواع وكل نوع له قوته... وأعلاه هو الإيمان التحقيقى، وذلك هو الذى قد انطبع فى القلب شهودا ومشاهدة ويقينا جازما لا شك فيه حتى لو خالفك فيه كل أهل الأرض فانه لا يهتز ولا يتأثر... وهذا بالطبع هو أعلى درجات الإيمان.. يقول تعالى فى سورة آل عمران-١٨: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .. فالله سبحانه وتعالى وهو الشاهد والشهيد قد جمع مع شهادته وشهادة الملائكة شهادة أولى العلم.. وهم خواص خلقه العلماء به تعالى والذين يقول عنهم:

﴿... إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...﴾ (فاطر-٢٨)

وتلى هذه الدرجة درجة الإيمان الاستدلالي أو العقلاني، وهو ذلك الذي يتكون في قلبك بالأدلة والبراهين العقلية، يقول تعالى: ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١١﴾ (يونس-١٠١) ويقول: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٢٠﴾ (العنكبوت-٢٠) وهذا الإيمان العقلي يزيد وينقص لأنه دائما محل نظر وتفكر واعتبار.

والدرجة الأدنى هي الإيمان بالتقليد، وهذا أضعف الإيمان لأنه ليس له أساس متين يرتكز عليه سوى التقليد لمن حوله، فمن نشأ في قوم فهو عادة يدين بمعتقداتهم ويسمع لكلامهم دون تمحيص منه أو تدبر فيه، فإن كانوا مؤمنين فهو مؤمن، وإن كانوا كافرين فهو مثلهم، انظر إلى قوله تعالى في سورة الزخرف: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾ ﴿١٢﴾ ، فهذا الإيمان هو محل فتن وتغيير لأنه تقليد أعمى، فلا هو بالمشاهدة اليقينية ولا هو بالدليل العقلي.

اللهم إلا من نقله الله برحمته منه إلى العقلي أو رزقه الله اليقين من عنده كإيمان عوام المسلمين فهم على الفطرة الطاهرة، وفيها خير عظيم لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها.

و ضد الإيمان هو الكفر، فالإيمان هو الاعتقاد، والكفر هو الإنكار، فكافر النعمة هو منكرها غير المعترف بها.

والكفر نوعان، كفر اعتقاد وإلحاد بحيث لا يرى الكافر النعمة أصلاً أو يراها ولا يقدرها حق قدرها فهو كالأعمى تماماً، يقول تعالى في سورة المائدة: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ٥٠ ﴾ .. ويقول: ﴿... يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٢٥﴾ (الأنعام-٢٥).

والنوع الثاني هو كفر جحود ولجاجة واستكبار مع معرفته بالنعمة، يقول تعالى في سورة النحل: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ٤٣ ﴾ ، ويقول: ﴿.. فَكَفَرْتَ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٢﴾ (النحل-١١٢) ، ويقول: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ١٤ ﴾ (النمل-١٤)

فليس الإيمان كله واحداً، وكذلك ليس الكفر كله واحداً، ومن البدهى ان يكون الإيمان في قلبك هو إيمان بمعلوم لديك، وليس إيماناً بمجهول، صحيح أن هذا المعلوم يكون له في نفسك درجات كثيرة من العلم به، ولكنه ليس مجهولاً تمام الجهل، والمعرفة درجات من درجات العلم، واليقين هو أعلى درجات العلم.

فإذا كان العلم هو الإلمام والإحاطة بالمعلوم، فإن اليقين هو ملازمة هذا العلم للقلب والانفعال به بحيث يصبح مهيمناً على كل أفعال وأحوال القلب وتقلباته، انظر إلى قول الله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ٧٥ ﴾ ، فالعلم عن طريق الرؤية قد أثمر اليقين، فإن اليقين

هو ثمرة المعرفة.

ولتبسيط الأمر نقول إن كل إنسان يعلم بلا أدنى شك أنه سوف يموت يوما ما، ولكنّه في زحمة حياته وانشغاله بأمور دنياه وشهوات نفسه ينسى هذه الحقيقة، ويزداد يقينه بها إذا اتبع جنازة أو حضر شخصا وهو يموت، فتراه لفترة قد تطول وقد تقصر قد عزف عن الدنيا وحدثه قلبه باحتمال موته القريب وما ينتظره بعده، فتتبدل صفاته مؤقتا، فإذا ضعف عنده هذا اليقين عاد إلى انشغاله بدنياه وشهواته ناسيا الموت مرة أخرى، مع علمه الكامل في جميع أحواله بأن الموت حقيقة وأنه سيموت بلا جدال.

فعلمه بالموت لم يزد ولم ينقص، ولكن يقينه به وهو ملامسة هذا العلم للقلب والانفعال به، هو محل الزيادة والنقص.

لذلك يقول ﷺ: فيما رواه مسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة "، وليس من مفرج لهم المكروبين مثل زيارة القبور، نعم إذا ضاقت بكم الصدور من الدنيا وما فيها وأحوالك وأحوالها معك فاتركها واذهب إلى القبور حيث الموت والآخرة أمامك، فكل هؤلاء المقبورين كانوا مثلك وأكثر أو أقل غنى، وأشد أو أعظم فقرا، وأقل أو أكثر بلاء، والآن تساوى غنيهم مع فقيرهم، ومنعمهم مع مبتليهم، وكلهم تحت التراب وأين نعيمهم الدنيوي وأين أموالهم وأين مكانتهم في الدنيا !!! هذه نهايتهم ونهايتك لا ينفعهم ولا ينفعك وانت صائر اليهم لا محالة غير عمل صالح ورضاء الله تعالى عنهم وعنك، وصدق رسول الله ﷺ.. فإن زيارة القبور تزيد يقينك بالموت وتهون عليك الدنيا وما فيها.

فهذا مثل العلم، ومثل اليقين.

واليقين أيضا درجات، قالوا إن أدناها علم اليقين، وأوسطها حق

اليقين، وأعلاها عين اليقين، فعلم اليقين هو العلم المكتسب بالفكر والمنطق الذى لا شك فيه، وحق اليقين هو العلم المنقول إليك من مصدر وثقة لا شك فيها حتى وإن كان ما نقل إليك مخالفا لفكرك ومنطقتك، وعين اليقين هو ما رأيته بعينك فلا سبيل لإنكاره بأية وسيلة ولا شك فيه، فماذا بعد رؤية العين !!!.

يقول تعالى فى سورة الواقعة-٩٥: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾﴾

ويقول تعالى فى سورة التكاثر: ﴿الْهَلْكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرُونَ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾﴾

والحقيقة أن معانى العلم والمعرفة والإيمان واليقين كلها متقاربة من بعضها البعض مع فروق دقيقة لا ينتبه لها أكثر الناس، لذلك فنطلق لفظ الإيمان على كل هذه التعريفات فإنها تفى بالغرض على قدر المقصود.

وحيث إن الإيمان إنما يكون بالقلب فلا بد بالضرورة ان يتأثر به القلب، وما يصدر منه من أعمال عن طريق الجوارح التى هى أدوات القلب، ومنافذه على العالم المادى فالقلب كما سبق القول فى الفصل السابق هو الأمر الناهى على الأعضاء فلا بد أن يظهر على هذه الأعضاء والجوارح، ما قد وقر واستقر فى القلب من إيمان.

لذلك يقول ﷺ فيما رواه الديلمى عن أنس رضى الله عنه " ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى، ولكن هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل"، فالإيمان المستقر فى القلب إنما يصدقه أو يكذبه العمل الدال عليه

والذى تأتي به الجوارح والأعضاء، لذلك فالإيمان الباطنى له اثره
الظاهر بلا شك، فإن صدق الإيمان فلا بد أن تنبسط الجوارح بالطاعات
وتكف عن المعاصى والمحرمات على قدر ما فى القلب من إيمان،
لذلك يقول ﷺ إن الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا
الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق، كما يقول ﷺ فى الحديث
الصحيح " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليقل خيراً أو ليصمت "، والقول الفيصل قوله ﷺ فيما يرويه الطبرانى
عن ابن عمر " لا يقبل الإيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان ".

ويقول تعالى فى سورة النور- ٢١: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ...﴾ ، ويقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ...﴾ (الأنفال- ٢٠)، ويقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْحَرَكُمُ
مِّن قَوْمٍ...﴾ (الحجرات- ١١)، إلى آخر مثل هذه الآيات والأحاديث
التي توضح أفعال المؤمنين الصادقين.

وكما أن الإيمان له اثره الظاهر على أفعال المؤمنين، فلا بد أن
يكون اثره أكبر فى صفات القلوب المؤمنة، فالقلب المؤمن لا بد أن
يصبغ بصبغة الإيمان، ومن احسن من الله صبغة، لذلك يقول ﷺ " إن
الحياء شعبة من الإيمان " فالحياء صفة فى النفس تتحلى بها، والمقصود
هو الحياء من الرذائل التي تأبأها النفس العفيفة وترفضها أنفة المؤمن
وعزته بالله تعالى، واعلى درجاته هو الحياء من الله تعالى، فيكون
المؤمن حريصاً على ألا يراه الله حيث نهاه وألاً يفتقده حيث أمره، فهذا
هو الحياء المطلوب وإن كانت كل أنواع الحياء محمودة العاقبة.

ومن صفات المؤمن حب المؤمنين واتساع قلبه لهم جميعاً

والرحمة بهم، يقول ﷺ فيما يرويه الامام مسلم عن أبي هريرة "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم" وانظر إلى دقة التعبير في هذا القول النبوي المبارك وقد أوتى ﷺ جوامع الكلم فيضع كل كلمة في مكانها الصحيح بمعناها المراد تماما، حيث يقول "أفشوا السلام بينكم" ولم يقل ألقوا السلام، فالإفشاء غير الإلقاء، فالإلقاء باللسان والكلام، والإفشاء هو نشر السلام بين قلبك وقلب أخيك المؤمن بكل سبيل بالقول وبالفعل وحسن المعاشرة فيأمن شرك وتأمين شره، ألا ترى إلى الدعوة المأثورة عند دخول المسجد الحرام "اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام"!!!.

فافهم رحمك الله المقصود من إفشاء السلام بينك وبين المؤمنين وأهمية المحبة بينك وبينهم.

وعلى العموم فسوف نفرّد فصلاً خاصاً لخلق الإيمان وأدبه بإذن الله تعالى.

● عناصر الإيمان :

فإذا تحدثنا عن الإيمان الشرعي المطلوب من المسلمين فإنا نلتزم بحديث رسول الله ﷺ عندما سئل عن الإيمان فقال "الإيمان هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" صدق رسول الله ﷺ.

ومن الواضح انه إيمان بغيبيات، إمّا غيبيات مادية كرسل الله تعالى الذين سبقوا والكتب المنزلة عليهم، وإمّا غيبيات من عوالم الملكوت كالملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وسنوجز لك المعنى فيما يلي:

• الإيمان بالله :

أن تؤمن بوحديته جَلَّ وعلا بأنه لا إله إلا هو مالك الملك والملكوت ورب كل شئ وإلاه كل شئ.. وخلق كل شئ وهو على كل شئ قدير، قيوم السموات والأرض لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الفعال لما يريد جَلَّ شأنه العظيم، وأن تؤمن بأسمائه تعالى وصفاته بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ولكن كما أراد الله تعالى وبالكيفية التي تليق به جَلَّ شأنه.

والباب التالي سيكون فيه التفصيل للإيمان بالله، فلا نطيل الآن.

• الإيمان بالملائكة :

وهم نورانيون خلقهم الله تعالى لا مؤنثين ولا مذكرين، وهم معصومون من الخطأ والعصيان، وكل منهم على درجة واحدة من الطاعة ﴿... لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحريم - ٦)، وهم أنواع شتى ودرجات لا نهاية له، وكل منهم له مقام معلوم: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ (الصفات - ١٦٤)، فمنهم ملائكة فى الأرض، وملائكة فى كل سماء، وملائكة بين الأرض والسماء، وملائكة حفظة للإنسان، وملائكة كاتبون لحسناته وسيئاته، وملائكة للنعيم وملائكة للجحيم، وملائكة حول العرش، وملائكة يحملون العرش، وملائكة سجد، وملائكة ركوع حتى يوم القيامة، ولا نهاية لحصرها وسبحان من أحصاها نوعا وعددا.

وتأمل فى آيات الله ليزداد يقينك حيث يقول: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا

عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ (الطارق-٤) ، ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
تَحْفُظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ... ﴾ (الرعد-١١) (أى يحفظونه بأمر الله تعالى) ،
﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿٦﴾ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴿٧﴾ ﴾ (الانفطار) (أى كاتبين
لأعمالكم وأفعالكم) ، ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ
حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ
﴿٦﴾ ﴾ (الأنعام - ٦١) ، ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴾ (الزمر-٧٥) ، ﴿ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۖ وَحَمَلُ عَرْشِ رَبِّكَ
فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ﴿٧﴾ ﴾ (الحاقة-١٧) ، ﴿ سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ ﴿٣١﴾ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٣٧﴾ لَا تُتَّقَىٰ وَلَا تَذَرُ ﴿٣٨﴾ لَوْ أَحَاطَ لِلْبَشَرِ ﴿٣٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ
عَشَرَ ﴿٤٠﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ... ﴾ (المدثر: ٢٦-٣١) ،
﴿ وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكْتُوبُونَ ﴾ (الزخرف
-٧٧) ، (مالك هو خازن النار) ، ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وُرُسُلِهِ ۖ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ ﴾ (البقرة-
٩٨) ، ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ
مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ ﴿٩﴾ ﴾ (الأنفال-٩) ، ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ
يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
﴿٤٢﴾ يَمْرَيْمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (آل

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
 الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
 ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى
 أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾﴾ (فصلت - ٣٠ و ٣١)،

﴿الَّذِينَ تَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ
 بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
 فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾﴾ (غافر - ٧)
 فأنت ترى أنواعا شتى من الملائكة، كل له عمله، وكل له صلته
 وتسبيحه، وكل له مقام معلوم، جلّ جلال الله.

• الإيمان بالكتب السماوية :

والكتب المعروفة لدينا هي أربعة : القرآن والإنجيل والتوراة
 والزيور، كما جاء ذكر صحف إبراهيم في القرآن الكريم، يقول تعالى
 ﴿... وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١١٣﴾﴾ (النساء - ١٦٣)، ويقول في سورة
 آل عمران - ٣ و ٤: ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
 يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ
 الْفُرْقَانَ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
 أَنْتِقَامٍ ﴿٤﴾﴾

ويقول في سورة الأعلى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾
 صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾، ويقول في سورة الحديد-٢٧: ﴿وَقَفَّيْنَا
 بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ...﴾، ويقول في سورة الإنسان:
 ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿١٣﴾﴾.

فصحف إبراهيم أنزلت على سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء عليه
 السلام، والذبور أنزل على سيدنا داود عليه السلام، والتوراة على سيدنا
 موسى عليه السلام، والإنجيل كان لسيدنا عيسى عليه السلام، القرآن
 كلام الله تعالى المحفوظ بأمره تعالى والمنزل على سيدنا رسول الله
 ﷺ، والقرآن الكريم هو الجامع الشامل التام الكامل، قراءته ذكر، والنظر
 فيه عبادة، والاستماع إليه عبر ونور.

● الإيمان يرسل الله :

ورسل الله المعروفون لدينا هم خمسة وعشرون، وهم آدم،
 وإدريس، ونوح، وهود، وصالح، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق،
 ويعقوب، ويوسف، وشعيب، ولوط، وهارون، وموسى، وداود، وسليمان،
 وأيوب، وذو الكفل، وبونس، وإلياس، واليسع، وزكريا، ويحيى، وعيسى،
 وخاتمهم محمد ﷺ أجمعين، وأولوا العزم منهم خمسة هم نوح وإبراهيم
 وموسى وعيسى ومحمد.

ورسل الله إلى الخلق كثيرون وقد قيل إن عددهم هو ٣١٧ أو ٣١٥
 على اختلاف في الرأي، حيث أن هناك رسلاً لم يقصصهم الله علينا في
 كتابه الكريم حيث يقول في سورة النساء: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ

عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْضُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ

تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

وسيدنا إدريس أرسل إلى أهل مِصْرَ ويسمى بأبي الفراعنة وإليه يُنسَبُ علم الفلك والهندسة وذكر ابن كثير أنَّ له اسماً آخر وهو أخنوخ وقيل أنه هرمس الفراعنة وقيل إنه إلياس والأنبياء كثيرون وقيل إن عددهم مائة وأربعة وعشرون ألف نبى، والنبى هو من نبى فى نفسه ولم يرسل إلى قوم، والرسول نبى أرسل إلى قومه، فكل رسول نبى وليس كل نبى رسولا، وقد يوجد أكثر من نبى فى زمن واحد، وكذلك أكثر من رسول فى زمن واحد، وكل رسول إلى قومه، أمّا رسول الله محمد ﷺ فقد أرسل إلى كافة العالمين، والجن والإنس، ولكل زمان ومكان، يقول تعالى فى سورة سبأ-٢٨: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا...﴾، وقوله تعالى فى سورة المائدة-٣: ﴿... أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...﴾، ويقول فى سورة الأنبياء - ١٠٧: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٧﴾ وقوله فى سورة الحجر: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ﴿١٠﴾، يدل على أن دين محمد ﷺ هو الدين الكامل، والنعمة التامة، والمحفوظ من عند الله تعالى من أى تغيير أو تحريف أو تبديل، والصالح لكل العالمين (آل عمران-٨٥): ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ...﴾، فالإسلام هو الدين الشامل الكامل الذى ارتضاه الله تعالى لعباده حتى قيام الساعة.

• الإيماءة باليوم الآخر :

وهو يوم البعث والنشور، يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم الفزع الأكبر، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، اللهم أظننا تحت عرشك في هذا اليوم العظيم واجعلنا مع حبيبك المصطفى ﷺ غير خزايا ولا نادمين، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، واجعله فينا شافعا مشفعا يا رب العالمين، كرما منك وجودا وإحسانا على عبيدك المقرين بذنوبهم المعترفين بعجزهم عن ذكرك وعبادتك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

في هذا اليوم العظيم، يحشر الناس لرب العالمين، ويقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يوم تخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يوم يضع الله تعالى الموازين القسط للحساب، فلا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها ووزنتها وإن تكن مثقال حبة من خردل، فمن عمل مثال ذرة خيرا يره، ومن عمل مثقال ذرة شرا يره، وإن تك حسنة يضاعفها الله تعالى ويؤت من لده أجر عظيم، فمن أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يوم يأتي الله تعالى بأعمال البشر حاضرة شاهدة متكلمة، فلا يقبل منها إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وكل إنسان له ميزانه على قدر علمه وعقله وإخلاصه ونعم الله عليه في الدنيا، فمن الحسنات ما هي مردودة على وجه صاحبها، ومنها ما هي بعشر، ومنها ما هي بسبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، فكم من عمل قليل خلص لوجهه تعالى ينميه الله بفضلته ويزكيه ويطهره ويربيه للعبد حتى يدخله

الجنة، فالرجل الذى سقى الكلب شربه ماء، ادخله الله بها الجنة، وما أهونه من عمل وما أعظمه من أجر، وينصب الصراط على جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، فمن الناس من يمر عليه إلى الجنة بسرعة البرق، ومنهم من يجرى عليه، ومنهم من يحبو، ومنهم من تتناوله كلاليب جهنم التى نصبت على جانبي الصراط تسحب الكفار والفاستقين إلى جهنم، وهى لها زفير وشهيق وماذا تقول فى وصف جهنم والعياذ بالله بعدما ذكره الله تعالى فى كتابه الكريم !!! وماذا تقول فى وصف الجنة بعد وصف الله تعالى لها فى كتابه الكريم !!! وما هذه الأوصاف المذكورة الا لتقريب المعانى إلى النفس البشرية، فهى لا تعلم إلا ما تلمسه وتحس به من أمور الدنيا فجاءت الأوصاف فى القرآن الكريم على حسب ما تعود الناس فى دنياهم من مظاهر العذاب أو مظاهر النعيم، ولكن الأمر أكبر من هذا وأعظم، ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ عن الجنة كما رواه عبد الله بن عباس " فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر " !!! أى حتى ما يخطر ببالك أو منتهى تصورك بالنعيم ومذاقه لا يساوى شيئاً بجوار نعيم الجنة الحقيقى، فلا الحور العين كالنساء، ولا الأنهار كالأنهار ولا العسل كالعسل ولا اللبن كاللبن، وإن اتفقت المسميات فما أبعد الجواهر، وما أبعد التشابه بين شهوات الدنيا ونعيم الآخرة، وروى ابن عباس عن رسول الله ﷺ قوله " ليس فى الجنة شئ مما فى الدنيا إلا الأسماء " وروى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قول رسول الله " ولو أطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لمأت ما بينهما ريحاً ولأضاءت ما بينهما " وصدق رسول الله ﷺ، الاسم هو الاسم ولكن ما ابعد الموصوف عن المعروف، وجل جلال الله.

ورغم هذا فإن العقل البشرى الذى يريد الجنة وما فيها من عنب وورمان وحسان، فسوف يجد بفضل الله تعالى عنباً وورماناً وحساناً كما وعده

ربه، ووعده الصادق، فإن لهم فيها ما يشتهون، ومن أصدق من الله قيلاً!!!
ويقول ﷺ فيما رواه الترمذى عن السيدة عائشة رضی اللہ عنہا
أنها سألت رسول الله ﷺ بم ينعم الناس في الآخرة، فأجابها بأن العبد
ينعم على قدر عقله فسألت: أو ليس على قدر عمله؟ فقال وهل يعمل
العبد إلا على قدر عقله في الدنيا!! فكل عقل وما يريد، وكل عقل وما
يفهم.

والجحيم كذلك والعياذ بالله، مهما قيل في عذابها فهي أشد
وأنتى وفوق ما يدرك البشر

وبين عشاق النعيم واهل الجحيم تجد قوما آمنين يوم القيامة
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم، لا يحزنهم الفزع الاكبر وتلقاهم
الملائكة مبشرين ومرحبين، لا ينظرون إلى جنة ولا نار، ولكنهم عبدوا
الله تعالى حبا في الله ولم يريدوا إلا وجهه الكريم ولكل امرئ ما نوى،
أولئك رجال يحبهم ويحبونه، لا يريدون سواه ولا ينظرون لغيره،
ويساقون إلى الجنة بالسلاسل ويقولون لا ندخل حتى نرى ربنا، الله
أكبر الله أكبر، والذين آمنوا أشد حبا لله.

﴿... ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ...﴾ (الروم-٣٨)،
﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ...﴾ (الكهف-٢٨)، فافهم.

روى الطبراني عن أبي أمامة وروى أبو نعيم عن أبي هريرة قوله
ﷺ "عجبت لأقوام يساقون إلى الجنة في السلاسل وهم كارهون"،
وروى أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة قوله ﷺ "عجب ربنا
من قوم يعادون إلى الجنة في السلاسل"، وروى أحمد والطبراني عن

سهل بن سعد قول رسول الله ﷺ " ضحكت من ناس يأتونك من قبل
المشرق ويساقون إلى الجنة وهم كارهون " في أحاديث كلها صحيحة.

ثم الجنة جنات، فمنها الفردوس الأعلى، ومنها عليون، ومنها جنة
النعيم، وجنات عدن، وجنات الخلد، والمأوى، ومنها واحدة فقط هي
التي يدخلها العبد بعمله، أما الباقيات فبفضل الله تعالى ورحمته، وهذا
يفسر قول رسول الله ﷺ الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي
الله عنها " لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله،
قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى رحمة " فجنة واحدة للعمل،
وجنان أخرى لفضل الله تعالى فافهم.

والنار كذلك درجات فمنها سقر، ومنها سجين، ومنها ويل، ومنها
الجحيم ويكفي ما ورد في وصفها في كتاب الله تعالى.. فالحساب حق،
والجنة حق، والنار حق، والصراف حق، والميزان حق وأشهد أن لا إله
إلا الله أن محمداً رسول الله صدقاً، ولتعلم أن العذاب والنعيم إنما
يكونان للروح والجسد معاً، فالأحياء تبعث يوم القيامة والنفوس تزوج
بالجسد.

وانظر إلى ما وصف الله به بعض مشاهد يوم القيامة في
القرآن الكريم حيث يقول في سورة ق:

﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۗ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي
الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ۗ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ
﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ
حَدِيدٌ ۗ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ
كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ

إِلَيْهَا ءَاخِرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٣٦﴾ * قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُمْ إِلَيَّ بِالْوَعِيدِ ﴿٣٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٣٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٤٠﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٤١﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٤٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٤٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٤٤﴾ هُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٤٥﴾ ﴿

ويقول في سورة الغاشية : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وَجُوهٌ

يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ
ءَانِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ
﴿٧﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَا تَسْمَعُ
فِيهَا لَئِيغَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ ﴿

ويقول تعالى في سورة طه- ٩٩ إلى ١١٢ :

﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ
لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿١٠﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١١﴾
خَلْدَيْنَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٢﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٣﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا
عَشْرًا ﴿١٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ

إِلَّا يَوْمًا ﴿١٤﴾ وَدَسَّعْنَاكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٥﴾
 فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ
 يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا
 تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
 وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
 بِهِ عِلْمًا ﴿٢٠﴾ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ
 ظُلْمًا ﴿٢١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا
 وَلَا هَضْمًا ﴿٢٢﴾ ﴿

ويقول جلَّ شأنه في سورة النبأ:

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ
 أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
 ﴿٢١﴾ لِلطَّغْيِينِ مَتَابًا ﴿٢٢﴾ لَلَّذِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا
 شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وَفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا
 يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
 كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾
 حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ
 فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ ﴿

• الإيمان بعذاب القبر ونيمة :

وهو من الإيمان باليوم الآخر، وهو حق ثابت تواترت به الأحاديث الشريفة حيث ذكر البخارى أَنَّهُ كَانَ ﷺ يستعِذ من عذاب القبر ومن شتات الأمر ومن شر فتنة المحيا والممات، وعندما مر ﷺ على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير أَمَّا الأول فإنه كان لا يستبرى من بوله، وأما الآخر فإنه كان يمشى بالنميمة بين الناس، وقال ﷺ " القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار " أو كما قال رسول الله ﷺ فيما رواه الترمذى.

ويقول تعالى فى سورة الواقعة:

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٧﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَخُنُّ الْقُرْبِ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلْمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَزُلٌّ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ حَمِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾ ﴾

وواضح أن هذا الوعد والوعيد إذا بلغت الروح الحلقوم، وهى لحظة انفصال الروح عن الجسد، أى لحظة الموت، فيها تنكشف الحقائق ويدرك ما لا يقال، ويقول تعالى فى سورة محمد: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴾ ﴿٢٧﴾

ويقول الله تعالى عن آل فرعون فى سورة غافر: ﴿ النَّارُ

يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ يدل على أن هذا العرض على النار في الغدو والعشى إنما يكون قبل أن تقوم الساعة.

ذلك ان الميت إذا انفصلت روحه عن جسده فكل منهما يصير إلى ما كان منه، الجسد إلى التراب، والروح إلى عالمها، ولا تنقطع صلتها بالجسد حتى وإن تقطع اربا أو تحول إلى رماد وغازات، وهذه الأرواح تعود إلى مكان، لا هو من الدنيا فقد انقطعت صلتها بها بموت الجسد ولا هو في الآخرة، فإن الآخرة لم تحن بعد، فهذا المكان له وجهان، وجه إلى الدنيا، ووجه إلى الآخرة، ولذلك يسمى "برزخاً"، والبرزخ في اللغة هو الشئ ذو الصفتين المختلفتين، كالبرزخ بين البحر المالح ماؤه والبحر العذب ماؤه، فحيث التقاء البحرين، والمائين العذب والمالح يسمى برزخاً.

فبرزخ الأرواح يشرف على الجنة والنار أى الآخرة، ويشرف على الدنيا، فالروح إذا أشرفت من البرزخ على النعيم أحسَّ الجسد بذلك، وإذا أشرفت على الجحيم شعر الجسد بذلك، ومن هنا كان عذاب القبر أو نعيمه، ولا تسل عن الكيفية والتفاصيل فإن ذلك من عوالم الملكوت وعالم الروح ولا يدرك بالعقل البشرى المجرد، ولقد قيل ان نسبة اتساع البرزخ إلى الدنيا كنسبة اتساع الدنيا إلى رحم الأم.

ولقد قال ﷺ في حديثه كما رواه البخارى "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل - محمد ﷺ؟؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، وأما المنافق أو الكافر فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول

ما يقول الناس فيقال له : لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد
فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين " (أى غير الأنس والجن).
وقد ورد أن السنة فى زيارة القبور هى أن تلقى السلام عليهم
وتترحم عليهم فى دعائك.

روى عن ابن أبى الدنيا وابن عبد البر عن السيدة عائشة رضى الله
عنها قالت : قال رسول الله ﷺ " ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس
عنده إلا أستأنس به ورد عليه حتى يقوم "

ولولا أن الميت يشعر ويحس لما كان من السنة إلقاء السلام عليه،
بل إن رسول الله ﷺ يقول " إن الميت يعرف من يغسله ومن يحمله
ومن يدليه فى قبره " رواه أحمد، لذلك يقول ﷺ عندما سئل هل
يسمع الموتى وذلك عندما كان يخاطب قتلى المشركين فى غزوة بدر
فقال " إنهم لأسمع إلى منكم " كما رواه مسلم عن عمر ابن الخطاب
ويقول ﷺ: " إن الميت ليسمع قرع نعال مشيعيه.. "، كما ذكره ابن
المبارك عن عبد الله بن عمير وقد ورد عن كثير من الصحابه ومنهم سيدنا
عمرو بن العاص، وصاياهم بأنهم إذا دفنوا أن يجتمع أهلهم ومن
يحبونهم ليستغفروا الله لهم ساعة بعد الدفن على قدر نحر جزور وتفريق
لحمه، حتى يأتنس بهم خلال سؤال الملكين، وقدوتهم فى هذا هو
سيدنا رسول الله ﷺ حيث قال للمشييعين بعد الدفن " استغفروا لأخيكم
وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.. " كما رواه الحاكم وابو داود.

ويروى الترمذى عن أبى سعيد فى الحديث الصحيح قول ﷺ
" فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب
من يمشى على ظهري إلى، فإذا وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى
بك، فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة ".

فبعد السؤال، يوسع للميت فى قبره، ويفتح له فيه باب إلى الجنة

إذا كان عمله صالحا، ويضيق عليه في قبره، ويفتح له باب إلى النار إن كان غير ذلك والعياذ بالله، ويعرض عليه مقعده من الجنة أو النار غدواً وعشيا كما ورد في الحديث.

وقد أوحى الله إلى الأرض ألا تأكل أجساد الأنبياء، كما قال ﷺ ورواه أحمد والحاكم وغيرهم.

وقيل ان الأرض لا تأكل جسد قارئ القرآن المحتسب، أما الروح فهي على قدر صلاحها ومعرفتها بربها جلَّ شأنه، فعلى قدر علمها بالله وحبها له تكون منطلقة في عالم البرزخ تزور وتزار وتروح وتجيء، أما إذا كانت غير ذلك فإنما تلعب بها الشياطين كما يلعب الصبيان بالكرة، وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة قول الرسول ﷺ " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر " فكيف ترى أنت من انطلق من سجنه وانفك عن أسرهِ !!! ذلك ان النفس النقية الصالحة كان الجسد يعوقها عن الانطلاق قبل الموت بحكم ماديته، أما وقد تخلصت من القيود البشرية فلها حرية اكبر وطاقة أعظم.

والكلام في هذا الأمر جد خطير وفيه من الأسرار الكثير، وخلاصة قولنا فيه، أنه من الضروري الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والبعث منه يوم القيامة.

وليس المهم أن يكون الميت قد دفن في قبر، فإن من أكلته الوحوش أو الأسماك أو مات محترقا وغير ذلك يحاسب أيضا في قبره، ويكون قبره إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وإن من خلقه وسواه وعدله قادر جلَّ شأنه على أن يجمعه ويجمع ذرات جسده من كل مكان ويسوى بنانه ويسأله ويعذبه أو ينعمه، جلَّ جلال الله القادر، ألا ترى ان كل خلية في جسدك فيها صفاتك الوراثية الخاصة بك كأنها مختومة بختم خاص، فذرات جسدك معروفة حتى ولو تفرقت

فى كل اتجاه.

ولا تظن ان عذاب القبر أو نعيمه هو شئ مادى نستطيع رؤيته أو الإحساس به، فذلك محال لأنه من عوالم الملكوت، وعوالم الملكوت كما سبق القول لا تدرك الا بالنفس وقواها الداخلية وليس بالحس المشترك ولا الأحاسيس البشرية، فشتان ما بين عالم الملك وعالم الملكوت وإذا أردت مثالا بسيطا للعذاب والعقاب فى القبر، فانظر إلى حالك أثناء النوم وكيف ترى مناما طيبا فتقوم هنى النفس راضى البال مستريحا مطمئنا، وكيف ترى مناما مزعجا فى دقائق قصيرة فتقوم من نومك صارخا مجهدا مكروبا متألما، بل وتحمد الله تعالى على يقظتك مما كان معك خلال نومك، فهذا مثل بسيط يضربه الله تعالى لك لتوقن بالعذاب والنعيم بعد الموت.

يقول ﷺ فى الحديث المتفق عليه "يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى عمله".

وفى مسند الأمام أحمد أنه ﷺ قال "إن الميت إذا وضع فى قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه - فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجله" الخ. الحديث.

ونشير هنا إلى نقطة جوهرية هى أن الماديات فى عالم المادة تظهر فى صور معنوية فى عوالم الملكوت، كما أن المعنويات فى عالم المادة تتجسد فى العوالم الأخرى.

فالصلاة والصيام والأفعال الصالحة تتمثل فى القبر بصور لها كيان وتدافع عن صاحبه فى قبره وتشهد له..

كما أن أماكن الوجود للمسلم تصبح نورا يوم القيامة، ولذلك تسمى الأمة المحمدية بالغر المحجلين من غرة الوجه والتجليل فى

الأيدى والأرجل من أثر أنوار الوضوء.

وتلاحظ كذلك أن ثواب الأعمال والطاعات في الدنيا يختلف في الآخرة تبعاً لاختلاف أنواعها، فغرس الجنة كما يقول سيدنا إبراهيم لرسول الله ﷺ ليلة الإسراء والمعراج هو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما يبشّر ﷺ من غدا إلى المسجد أو راح إليه أن الله سبحانه يبني له بيتا في الجنة كلما غدا أو راح، وثواب الصائمين أن يدخلوا الجنة من باب مخصوص بهم يسمى الريان.

ومن هذا ترى أن لكل عمل ثمرة مختلفة، فأنت في الحقيقة بعملك الصالح تزرع في الجنة والله تعالى يباركه ويزكيه وينميه ثم تتنعم به.

وحيث إن أعمال البر لا تتناهى في النوع ودرجات الإخلاص فيها، فكذلك نعم الجنة لا تتناهى في النوعية والدرجات، وسبحان المنعم على عبده المتفضل عليهم بالهداية والتوفيق للخير في الدنيا، ثم بالثواب وحسن الجزاء في الآخرة.

ويقول تعالى في سورة إبراهيم - ٢٤ إلى ٢٧: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۗ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾﴾

وأفهم منها ان الكلمة الطيبة هي قول " لا إله إلا الله " أصلها ثابت في قلب المؤمن وهو على الأرض وفرعها في السماء، عند الله، تؤتي أكلها كل حين، من ثمار الجنة ونعيمها، بإذن ربها، بفضلها وجوده وتزكيته ورضاه ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهو التوحيد له جل شأنه في الحياة الدنيا، وفي الآخرة، عند سؤال الملكين في القبر.

ولا حظ ان كل أفعال الخير في الدنيا تتحول إلى أنوار يوم القيامة وبعد الموت: ﴿... يَوْمَ لَا تُخْزَى أَلوهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا...﴾ (التحریم - ٨)

والنور هو نور المعرفة بالله تعالى، فافهم.

فالمؤمن في نور، والكافر في ظلام وعمى، وهل هناك أعلى وأجل وأعظم من معرفة الله تعالى !!!

واعلم ان لا أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يأتي في حياته بكل أنواع البر والطاعات كما أمر الله تعالى في كتابه وسنة رسوله ﷺ، فكل ميسر لما خلق له، إلا رسول الله ﷺ، فهو الإنسان الكامل والعبد الخالص لله تعالى الذي أفعاله واقواله وأحواله بل وأنفاسه كلها عبادة خالصة لله تعالى، فلا يغفل عن الله طرفة عين ولا اقل من ذلك.

لذلك كان من البدهى ان تكون " الوسيلة " - وهي درجة في الجنة لا تنبغى ان تكون إلا لعبد من عباد الله كما يقول ﷺ - له هو عليه الصلاة والسلام من دون البشر، ومن مثل محمد !!!.

ومن في مثل أدبه، وخلقه، وعلمه، وعبادته ﷺ !!!
والله تعالى أعلم..

● الإيمان بالقدر خيره وشره :

والقدر هو أمر الله تعالى وأحكامه الجارية على الموجودات، فهو سبحانه وتعالى القاهر فوق عبده، وهو الفعال لما يريد، وهو اللطيف لما يشاء، وهو جل شأنه الغالب على أمره، فلا ينفذ في ملك الله إلا ما أرادَه الله، ولا يكون في كونه إلا ما شاء الله.

يروى أحمد والترمذي عن ابن عمرو رضى الله عنه قول رسول الله ﷺ " قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف سنة "

فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شئ عنده بمقدار وكل شئ عنده في كتاب مبين.

واعلم أن اللوح المحفوظ هو الشامل الجامع لكل علوم الكائنات الموجودات والمخلوقات وما كان وما سيكون إلى يوم الدين من الأفعال والأقدار، مكتوب بالقلم، أى قلم القدرة الإلهية، والإرادة العالية، فلا القلم كالقلم ولا اللوح كاللوح تعالى الله عما نقول علوا كبيرا.

ولتبسيط الأمر، فإنك وأنت بشرى، إذا أردت ان تسجل فى أمر ما خواطرك أو أوامرك فإنك تكتبه على قرطاس من الورق أو لوح كتابة، وتسجلها بمداد وقلم وتكتبها بحروف وكلمات.

وهذه الحروف والكلمات ليست هى عين ما تريد، ولكنها دالة فقط على ما تريد، فهى وسيلة لإظهار ما تريد ليعرف غيرك ما تريد حيث يقرأ قرطاسك ويفهم حروفك وكلماتك، ألا ترى إلى المهندس يرسم على الورق صورة المنزل، فإذا نظرت إلى اللوحة فهمت أنه منزل كبير أو صغير وعلمت مساحته وعدد طوابقه، ونوع بنائه وزخرفة حجراته، إلى

آخره، ولكن هل ما تراه على الورق مرسومًا بالقلم، هو نفسه ما تراه عندما يقام هذا المنزل بناءً زخرفة وتركيب!!! الرسم موجود مستقل على الورق، والمنزل القائم موجود آخر، وليس عينه، بل إن لهذا الرسم وجوداً آخر في خيال راسمه قبل أن تضعه على الورق، فافهم الإشارة.

ولله المثل الأعلى تعالى الله عما نقول علواً كبيراً، فلا الكتابة هي الكتابة، ولا القلم هو القلم ولا اللوح هو اللوح. يقول تعالى في سورة القمر: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ ﴾

ويقول في سورة الحجر-٢١: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٦١﴾ ﴾ ، ويقول في سورة التوبة-٥١: ﴿ قُلْ لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا.... ﴾

ويأمرنا ﷺ " أن نطلب حوائجنا بعزة النفس فإن الأمور تجري بالمقادير " كما رواه ابن عساكر عن عبد الله بن بسر، ويقول ﷺ لسيدنا عبد الله بن عباس " رفعت الأقلام وجفت الصحف ."

فالقضاء والقدر هما أمور يديهما الله تعالى في الكون فتحدث كما أراد الله تعالى لها، وهو طيب العباد جل شأنه كما ورد في الأحاديث الخاصة بالقضاء والقدر، ولو أن الأنس والجن والأولين والآخرين قاموا في صعيد وأحد وسأل كل منهم ربه ما يريد فأعطاه الله تعالى مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص المحيط من ماء البحر إذا غمس فيه كما ورد في الحديث القدسي المشهور، ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء.

فاعلم ان كل ما يصيبك هو خير لك، ولطف من الله تعالى بك، ورحمة عليك، ولكنك بعقلك المحدود وتفكيرك السطحي لا تعرف ما

يضرك وما ينفعك، اللهم إلا إذا نظرت وحكمت بنور شرع الله تعالى ونور هداية.

يقول تعالى في سورة الشورى-٢٧: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾، والرزق هو كل شئ يأتيك، فالمال رزق والصحة رزق والبنون رزق والعلم رزق وكل ما يأتيك من الله تعالى رزق لك. فالرضا بالقضاء أساس عظيم من أسس الإيمان بالله تعالى وصفاته، أما ما يصيبك من سيئة فمن نفسك، إما بشهواتك، وإما بسوء تقديرك للأمر، فالخير كله من الله تعالى، والشر كله من عندك بأمر الله تعالى، فطهر نفسك وزكها وارفق بها إلى ملكوت السموات فلا ترى إلا الخير ولا تأمرك إلا بالخير، فافهم..

● صلة الإيمان وزيادته :

من الواضح أن هناك تداخلاً كبيراً بين الإيمان والإسلام، فإن قلنا إن الإسلام بمفهومه الحقيقي هو إسلام الوجه لله تعالى والتسليم له بأوامره ونواهيه وحكمه، إذا فهو الإيمان..، يقول تعالى في سورة النساء- ١٢٥: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا...﴾، ويقول في سورة النمل: ﴿... إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ويقول في سورة آل عمران - ٥٢: ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

ويقول في سورة الأنبياء-١٠٨: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ۗ فَهَلْ أُنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ ، ويقول جلَّ شأنه في سورة الشعراء: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ .. فالإسلام هو إسلام الوجه لله، والإيمان هو إيمان القلب بالله، والقلب السليم هو القلب المؤمن، إلا ترى كيف يصف الله تعالى قلوب المنافقين بأنها مريضة فيقول عزَّ من قائل: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۗ﴾ (البقرة-١٠)

فجعل الله تعالى الإيمان هو المنجى يوم القيامة، وهو النافع للعبد وإن قل عمله، ولذلك يوصى رسول الله ﷺ سيدنا معاذ بن جبل بقوله: "أخلص العمل يجزئك منه القليل"، فالميزان والقياس عند الله تعالى ليس بالاعمال فقط ولكن بالاساس الذى نبعت منه هذه الأعمال، والتربة المؤمنة التى تزرع فيها، فتثمر وتزهر بإذن الله تعالى.

يقول تعالى في سورة المائدة: ﴿..... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مَنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾﴾، والتقوى فى القلب، وأساسها الإيمان وإلا فكيف يتقى الله تعالى من لا يؤمن به !!! فلا ينفع إسلام بلا إيمان، ولا يكون إيمان بلا إسلام، ويظل التعريف الشرعى للإسلام بأنه الاعمال الظاهرة، والإيمان هو الاعتقاد الباطن، أمّا النفاق والعياذ بالله فتعريفه هو إظهار العبد خلاف ما يبطن، فالمنافقون هم القوم الذين أبطنوا الكفر فى قلوبهم وأظهروا الإسلام على جوارحهم وبأعمالهم وأفواههم، فلا يتجاوز الإيمان والقول به حناجرهم، ويقول الله عنهم فى سورة التوبة: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ

﴿... إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ...﴾، ويقول تعالى: ﴿... إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ...﴾
(التوبة-٢٨)

فوصف الله تعالى المشركين بأنهم نجس، ووصف المنافقين بأنهم رجس، وقال (النساء- ١٤٥): ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ...﴾، ويقول في سورة النساء-١٤٠: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾، ويخاطب الله الأعراب الذين أظهروا الإسلام بقوله: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ...﴾ (الحجرات-١٤)، وذلك أن الإسلام قد سبق إلى ظواهرهم ولكن قلوبهم خاوية من الإيمان، وذلك بخلاف ما كانت عليه الصحابة رضوان الله عليهم حيث كان الإيمان يسبق إلى قلوبهم كما سيأتي فيما بعد.

وخلاصة القول هو أن الإيمان هو الأساس الذي تنبت فيه الأعمال الصالحة، وعلى قدر هذا الإيمان وعلى قدر ما ينمو الزرع وبترعرع ويكون الثواب باذن الله، والقلب السليم، والإيمان الكامل، واليقين الصادق، والنية الخالصة لله تعالى، كل هذا هو أساس تقوى الله وعبادته الحقة، وأساس القبول عند الله تعالى إن شاء الله.

غير أن الإسلام وأعماله ومظاهره هي التي لها قياس ظاهر عند الناس، وهو إقامة شرع الله تعالى في المجتمع وبين الناس، فتقام الصلاة ويصام رمضان، وتدفع الزكاة، ويتم الحج إلى بيت الله الحرام، ولا ترتكب المحرمات ولا تنتهك الحدود، وهذه أمور يستقيم بها حال المجتمع والناس، ولذلك كان مقياسها ظاهراً لكل حالة من حالات الإخلال بها، فتارك الصلاة له حكمه، ومفطر رمضان بلا عذر له حكمه،

ومانع الزكاة له حكمه، والزاني والسارق وخلافهما لهم أحكامهم.

أَمَّا الْإِيمَانُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فِي الْقُلُوبِ، وَحَسَابُ الْقُلُوبِ عَلَى اللَّهِ، يَقُولُ ﷺ " أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا قَالُواهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " كما رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة قال عاصم من القتال هو القول باللسان، وحق لا إله إلا الله هو إقامة الشريعة، فهذا المظهر الإسلامي في المجتمع فلا بد وان يكون، أَمَّا الْإِيمَانُ بِالْقَلْبِ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّجْمِ - ٣٢: ﴿... فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾، فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ وَحْدَهُ الْعَالَمُ بِالتَّقْوَى فِي الْقُلُوبِ، وَالْإِخْلَاصِ فِيهَا، وَلَيْسَ لِلْبَشْرِ فِي ذَلِكَ مِيزَانٌ ظَاهِرٌ إِلَّا أَنْ يُحْسِنُوا الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِ إِذَا أَقَامَ حُدُودَ شَرَعِ اللَّهِ تَعَالَى.

لِذَلِكَ يَقُولُ جَلَّ شَأْنُهُ (غافر- ١٩): ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾. وَيَقُولُ فِي سُورَةِ طه: ﴿... فَإِنَّهُ يُعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾، وَيَقُولُ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾، وَيَقُولُ: ﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ (الأنعام- ١٢٠)

فَأَسْرَارُ الْقُلُوبِ وَصَدَقَ إِيمَانُهَا وَإِخْلَاصُهَا لِلَّهِ تَعَالَى لَا يُخْفِي عَلَيْهِ جَلَّ شَأْنُهُ، فَوَسْوَسَ الصَّدُورُ كَالْعَلَانِيَةِ عِنْدَهُ، وَلَكِي يَكُونَ الْعَمَلُ مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ طَيِّبًا ظَاهِرًا بَاطِنًا، وَالْأَعْمَالُ لَهَا ظَاهِرٌ وَلَهَا بَاطِنٌ، وَالْإِثْمُ مِنْهُ ظَاهِرٌ وَمِنْهُ بَاطِنٌ.

وَاللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَغْنَى الْأَغْنِيَاءَ عَنِ إِشْرَاكِ غَيْرِهِ تَعَالَى مَعَهُ فِي

نية العمل، فمن عمل عملاً يقصد به وجه الله والناس فهو للناس من دون الله والله غنى عنه وعن عمله ولا يقبل له شريكاً.

ويقول ﷺ "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"، فالتقان العمل، وإخلاص النية لله تعالى هما ركنا العمل المقبول عند الله بإذن الله، أى اشتراك الظاهر مع الباطن.

لذلك فالنفاق والعياذ بالله من أخطر امراض القلب، وبسببه تصبح الأعمال هباء منثوراً، لا جزاء لها عند الله، والمسلم لا يخلو من النفاق الا بقدر ما يخلو عما نهى عنه الله ورسوله، انظر إلى قوله ﷺ "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر" - متفق عليه، فالنفاق يدخل إلى القلوب على قدر ما فى الإنسان من هذه الصفات.

والرياء من امراض القلب، وهو مراعاة غير الله تعالى فى نيته، فإن تصدق فلكى يقال عنه كريم، وإن صلى أو صام فلكى يقال عنه عابد، وهكذا، وهذا هو الشرك الأصغر.

يقول تعالى فى سورة الماعون: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾﴾

و يقول (البقرة-١٤): ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ

فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٦﴾ ، فالذى ينفق ماله رياء واستجلابا لمدح
الناس وحسن ظنهم ولا يقصد وجه الله تعالى فمثله كمثل حجر أملس
عليه تراب ثم نزل عليه المطر فغسله غسلا فهل يبقى عليه أثر للتراب !!!
كذلك يذهب الرياء ثواب أفعاله فلا يترك له شيئا.
وأمرض القلوب كثيرة وسوف نتعرض لشرحها فى الأبواب القادمة
بإذن الله.

يقول ﷺ "إن الإيمان ليخلق فى جوف أحدكم كما يخلق الثوب،
فاسألوا الله أن يجدد الإيمان فى قلوبكم" رواه الطبرانى والحاكم عن
ابن عمرو وقال حديث حسن.

كما يقول ﷺ "جددوا إيمانكم، أكثروا من قول لا إله إلا الله"
رواه أحمد والحاكم عن أبى هريرة. حديث حسن.

ولكن ما قصدنا قوله هو ان للإيمان صحة، ومرضا، وزيادة ونقصانا،
فكما قلنا ان القلب المؤمن تنبسط له الجوارح بالطاعات، لذلك إن فعل
الطاعات واجتناب المعاصى ويزيد فى الإيمان وينير القلب بنور الله
ويذهب عنه الرين الذى قال الله عنه فى سورة المطففين -١٤: ﴿ كَلَّا
بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ، فكل معصية يرتكبها العبد
تترك نقطة سوداء على القلب حتى تغلفه كله بالسواد وتحجبه عن أنوار
الإيمان فذلك هو الرين كما فسرهُ رسول الله ﷺ أما الطاعات فإنها
تجلى هذا الرين وتمحوه كما يمحو الصدأ عن الحديد، ويقول تعالى
فى سورة العنكبوت: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ويقول: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ﴾

(مريم-٧٦) ، ويقول في سورة محمد-١٧: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ ، وهكذا يترقى المؤمن بالعمل الصالح حيث يزيد إيمانه وبزيادة إيمانه يزيد في العمل الصالح، وهكذا من خير إلى خير ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.

والصلاة وذكر الله تعالى تزيد الإيمان في القلوب، يقول جلّ وعلا في سورة العنكبوت-٤٥: ﴿... إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ ، ويقول في سورة الرعد-٢٨: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ ، فذكر الله تعالى هو غذاء القلب المؤمن وجلاء بصيرته وطمأنينة نفسه وروحه ، وليس هناك أجب للخواطر الرحمانية ولا أقطع للخواطر الشيطانية عن القلب من ذكر الله تعالى.

واعلم إن هناك فرقا بين ذكر الله.. وذكر اسم الله، فذكر الاسم باللسان يقول تعالى في سورة المزل: ﴿ وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾ ، ويقول في سورة الإنسان: ﴿ وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ ، ويقول في سورة الأعراف -١٨٠: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا... ﴾

ولكن ذكر الله تعالى يكون بالقلب، بالتذكر والتدبر في ملكوت الله والاستغراق في معاني الاسماء الحسنى والصفات السنية، لذلك يقول جلّ شأنه في سورة النور-٣٧: ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ... ﴾ ، ويقول في سورة الأعراف: ﴿ إِنَّ

الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٣٦﴾

ولذلك يصف الله تعالى القلب الغافل من ذكر الله تعالى والقلب
الذاكر بالبر المعطلة والقصر المشيد، البر المعطلة بما فيها من هوام
وحشرات النفس البشرية الحيوانية، والقصر المشيد العامر المنير بنور
الإيمان وأنوار الذكر.

وكلما ازدادت الخواطر الرحمانية في القلب، كلما تعلق بعالم
الملكوت وانكشفت له أسرارها، وهان عليه أمر الدنيا وما فيها، وجد
واجتهد في أمور آخرته ومن هنا يأتي قوة إيمان الصحابة رضی الله
عنهم أجمعين.

● إيمان الصحابة وسبق الإيمان إلى قلوبهم :

يقول رضي الله عنه عن سيدنا أبي بكر الصديق عليه رضوان الله إن إيمانه
لو وزن بإيمان العالمين لرجح ميزانه كما رواه البيهقي ويقول رضي الله عنه "ما
فضل أبو بكر الناس بفضل صيام ولا بكثرة صلاة ولكن بشئ وقر في
قلبه". كما رواه الترمذي في النوادر.

ويقول عن سيدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه إنه من
المُحَدَّثِينَ، أي المُحَدَّثِينَ من قبل الملائكة.. ويقول له : "الشیطان
يخاف منك يا عمر" ويقول عنه أنه ما سلك ابن الخطاب فجاً إلا سلك
الشیطان فجاً آخراً..

ويقول عن سيدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه إن الملائكة
لتستحي منه.

ويقول لسيدنا على بن أبي طالب " أما ترضى أن تكون منى
بمنزلة هارون من موسى "

ويقول عن الزبير بن العوام " إن لكل نبي حوارى، وإن حوارى
الزبير بن العوام "

ويقول لبلال بن رباح " سمعت دفَّ نعليك في الجنة "

ويقول عن خالد بن الوليد " سيف من سيوف الله مسلول "

ويقول عن سيدنا سعد بن معاذ " اهتز عرش الرحمن لموت سعد
بن معاذ "

ويقول لسيدنا أبي عبيدة بن الجراح إنه أمين هذه الأمة.

ويقول عن سيدنا الحسن بن على " ابني هذا سيد ولعل الله ان
يصلح به بين فئتين من المسلمين "

ويقول " الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن
أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله "

ويقول " لا تسبوا أصحابي من بعدى فإن أحدكم لو انفق مثل
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه "

وذكر البخارى الكثير من هذه الأحاديث وغيرها عن الصحابة.

ومن الصحابة من كانت الملائكة تستمع لتلاوته للقرآن.. ومنهم
من كانت تسلم عليه الملائكة.. ومنهم من كان مستجاب الدعوة.. ومنهم
من كان يعلم النفاق والمنافقين..، وفي كل منهم قوة خاصة وميزة له..

والحقيقة هي التى ذكرها الله تعالى فى كتابه وهى: ﴿ وَرَبُّكَ

تَخَلَّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ... ﴾ (القصص-٦٨)، فالخيرة من الله تعالى.. فهو

الذى يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس.. وهو الذى اصطفى آدم

ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.. وهو الذى اصطفى
مريم وطهرها واصطفاها على نساء العالمين.. فالخيرة من الله تعالى
والاعداد والتربية والايمن والادب والخلق هى هبات من رب العالمين،
ألا ترى إلى قوله ﷺ " أدبنى ربي فأحسن تأديبي"....

فإذا كان الله تعالى قد اختار محمدا ﷺ من خيرة الأنبياء وجعله
سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم اجمعين.. فبالله عليك ماذا تنتظر
أن يكون صحبه الكرام وكيف يكون رفقاء جهاده فى سبيل الله!.

صدق رسول الله ﷺ حيث يقول عنهم أنهم خير القرون.

يقول تعالى فى سورة الفتح-١٨: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...﴾، ويقول ﷺ عن أهل
بدر لعل الله قد اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

وانظر إليهم مهاجرين إلى الحبشة.. ثم إلى المدينة تاركين
أموالهم وأهليهم ونعيم الدنيا كله مهاجرين فى سبيل الله تعالى ولا
يدرون كيف سيكون حالهم فيها وهل سيجدون قوتهم ومن يأويهم أم
لا!!! هجرة فى سبيل الله تعالى بكل الدنيا وما فيها...

وانظر إليهم أنصارا وكيف يستقبلون إخوانهم المهاجرين.. وكيف
يعرضون عليهم أموالهم وكل متاع دنياهم ليتقاسموه معهم بنفوس راضية
مستبشرة.. ويضمون رسول الله ﷺ إليهم وهم يعلمون أن العرب ساعتئذ
كانت كلها ضده متربصة به وبدعوته.

رضى الله عن المهاجرين والأنصار وعن أصحاب رسول الله
أجمعين وجزاهم الله عما قدموه للإسلام خير الجزاء.

إن أعلى وأشرف وصف يطلق على المؤمن هو أن يقال أنه

صحابي... ثم بدرى... أو من أهل البيعة.. أو من المبشرين بالجنة.. أو من الأنصار، أو المهاجرين.

وكيف لا يكون إيمانهم كالجبال الرواسخ وبينهم رسول الله ﷺ بروحه وجسده.. والسماء موصولة بالأرض.. والوحي يسعى بينهم.. ونور الإيمان يشع على كل مكان. وعلى كل مخلوق !!!

وإذا كان رسول الله ﷺ يتحدث عن جليس الخير وأنه كبائع المسك إما أن ينفحك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد عنده ريحا طيبا... فكيف بمن كان بينهم أصل المسك وجوهره...؟ وليس بائعهم!!، منبع النور والإيمان محمد ﷺ يمشى بينهم ويحدثهم ويؤاكلهم ويؤانسهم بذاته وجسده وروحه وأنواره.. فكيف لا يعطيهم.. وكيف لا يشترون منه!! وكيف لا يجدون عنده ريحا طيبا!! بل وأي ریح طيب!! وهم يصبحون ويمسسون على نور وجهه الكريم المبارك وتمدهم ذاته الشريفة بأنوار الملكوت !!.

لقد علمنا من فضل الله تعالى أن من يتشرف برؤية رسول الله ﷺ في المنام يظل أياما وأياما في سكينه روحية وقوة إيمانية لا مثل لها في أى طاعة أو عبادة يتقرب بها إلى الله... فكيف بمن يراه يقظة لا مناما.. ويحادثه ويتعلم منه.. كيف بمن يعيش معه وبه وفيه ﷺ!!!

إن روح رسول الله ﷺ وهى مهبط الوحي ومركز الأنوار وأصل الإشعاع الرباني على العباد وباب العلم بالله تعالى.. ومصدر الهداية الربانية كانت تمدهم مباشرة... كانت تمد أرواحهم ونفوسهم بالإيمان الكامل واليقين المطلق وسعادة الدنيا والآخرة..

وصدق رسول الله ﷺ حيث يقول أن أصحابه كالنجوم فبأيهم اقتدينا اهتدينا.. فهم مصابيح الدجى.. ونور الهداية سارية فيهم من سيد الخلق أجمعين مباشرة دون حجاب ولا وسيط..

فكيف لا يكون كل واحد منهم نوراً يهتدى به !!.

انظر كيف كانوا يتلقون القرآن الكريم من رسول الله ﷺ، وكيف كان عمر بن الخطاب يمرض ويلزم منزله ويعوده الصحابة رضوان الله عليهم متى سمع بضع آيات من كتاب الله.. وكيف لا وقد كانت الآيات تلامس قلبه وروحه وجسده وكل كيانه. فلا تتحملها طاقته البشرية فَيَحْمُ وَيَعْتَلُّ ويلزم منزله..، أليس هو قولاً ثقيلاً ؟ ألم يخاطب ربنا جلَّ شأنه رسوله بقوله في سورة المزمل: ﴿ إِنَّا سُنَّلِقَى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾، وانظر إلى ابن الخطاب حين قرأ الفاتحة على الملدوغ بالعقر فشفاه الله.. وعندما قلده الاعرابي وقرأ الفاتحة على الملدوغ لم يُشف.. فقال ﷺ باسمًا "الفاتحة هي الفاتحة.. ولكن أين عمر " صدقت يا رسول الله أين عمر!!! أين إيمان عمر !!! أين روح عمر !!!.

أولئك قوم كانوا يقرأون القرآن بأرواحهم وقلوبهم ودمائهم وأجسادهم فكانت المعانى تدور فى قلوبهم وبشريتهم فتصبغها بنور القرآن وحكمة الآيات.. وأسرار التنزيل..، وكنت إذا مررت بالمدينة وقت السحر تسمع فى طرقاتها أزيزاً كأزيز النحل من التالين لكتاب الله والذاكرين الله تعالى فى بيوتهم وخلواتهم مع الله.. كل يجتهد فى منزله.. قائماً بالقرآن... ساهراً بالذكر يتلو ويتدبر..، وما بين تلاوة قرآن... وذكر الله.. والأخذ من رسول الله.. كانت تنزل الرحمات.. وتنكشف الأسرار.. وتنجلي الحقائق..

انظر إلى رسول الله ﷺ يسأل سيدنا حارثة أو حذيفة على روايتين كيف أصبحت !! فيرد على رسول الله ﷺ "أصبحت بالله مؤمناً"..، فسأله الرسول لكل شئ حقيقة، فما حقيقة إيمانك. فيقول رضى الله عنه مقرراً ما هو فيه : عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى حجرها ومدرها.. ولو كُشف الغطاء ما ازددت يقينا وكأنى أرى عرش الرحمن بارزاً... وكأنى

أرى أهل الجنة يتزاورون.. وكأني اسمع أهل النار يتعاونون فيها.. فيرد عليه ﷺ عرفت فالزم.. عرفت فالزم.

هؤلاء هم العارفون بالله تعالى.. العالمون به وبجلاله وعظمته.. لقد كانوا أرواحا تمشي على الأرض.. اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم وديناهم فباعوها.. وربح البيع.. فطوبى لهم..

وأولئك هم الذين طبع الله في قلوبهم الإيمان وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.. وأولئك هم الراشدون رضى الله عنهم أجمعين..

ورغما عن هذا.. وبجوار هؤلاء القمم الأعلام. والنفوس الزكية، كان في المدينة منافقون !!! مردوا على النفاق.. ولم يرد الله لهم الهداية.. وكانوا شوكة في جنب المؤمنين والإسلام.. وكان هناك قوم من الأعراب أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم بعد.
ومن ذلك نستجلى معنى دقيقا..

ذلك هو أن الصحابة رضوان الله عليهم قد سبق الإيمان إلى قلوبهم.. آمنوا أولا.. وانطبع الإيمان في أرواحهم ونفوسهم واستنارت قلوبهم بأنوار الإيمان.. وامتلات بحب الله ورسوله.. فانبسطت جوارحهم بالطاعات، وانشرحت صدورهم للإسلام وأوامره، فهان عليهم تغيير صفاتهم وأوصاف الجاهلية فيهم.. واستبدالها بخلق الإيمان والإحسان.

يقول تعالى في سورة البقرة: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ۚ وَكُتُبِهِ ۚ وَرُسُلِهِ ۚ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ

أَلْمَصِيرُ ﴿٣٨٥﴾، فسبق الإيمان إلى القلب قد هياهم لقبول أنوار
رسول الله ﷺ

أما ما نراه اليوم وقد انشغل الناس بالدنيا ومادياتها.. وضعف
الاهتمام بالدعوة إلى الله عما كانت عليه في صدر الإسلام.. فقد صار
المسلم مسلما وراثته عن أبيه وجدته.. ولا وقت عنده لتدبر أو تبصر ليزيد
إيمانه ويرسخ يقينه.. فصار قلبه خاوبا أو يكادا.. وإيمانه ضعيفا ويقينه
مزعزا، وصارت تعاليم الإسلام عنده قيودا.. والأوامر والنواهي ثقيلة
على النفس.. فأصبح لا يعرف كيف يحب الله ورسوله.. ولا كيف يعبد
الله حبا فيه وامتثالا لأوامره جل شأنه، وشكرا على نعمه، بل صار يجادل
ويناقش حتى في الأوامر الإلهية ويسأل عن سر هذا ومعنى ذلك يريد
أن يحيط بعقله البشري أسرار العبادات..، وهيهات ثم هيهات له أن يهدأ
له بال أو يستقر على حال..، فلا هو قد اطمئن قلبه بالله تسليما.. ولا
انشرح صدره للإسلام يقينا.. فوقع في مجاهدة صعبة إلا بتوفيق الله
تعالى..

اللهم إنا من هداه الله إلى العمل الصالح.

لذلك نقول إن سبق الإيمان إلى القلوب ييسر الطاعة ويحبب
الإسلام إلى النفس..، أما من سبق إليه الإسلام فأمامه مجاهدة كبيرة
حتى تنجلي له علوم القلوب ويرسخ فيه الإيمان..، وهذا هو أساس
التربية في الإسلام..

غير أن الفطرة السليمة.. والعقل المعتدل.. مؤمن بالله تعالى بطبعه
فالإيمان بالله موجود في كل نفس.. يقول تعالى في سورة الروم-٣٠:
﴿ فَأَقَمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ... ﴾،
ويقول ﷺ في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة " ما من مولود إلا

ويولد على الفطرة وإنما أبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه "، فالله قد فطر الناس والنفوس على الإيمان الصحيح، ولكن النفس بحلولها في الجسد وانشغالها بالدنيا ومادياتها تغير منطقتها وتفكيرها فنسيت ما كانت عليه فلزم لها جهاد حتى تعود إلى فطرتها السليمة..

يقول تعالى في سورة الأعراف-١٧٢: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ...﴾، فقد سبق للنفوس المجردة الإيمان بالله.. وأخذ الله عليها العهد والميثاق.. وهذا يفسر قولنا ان روح الكافر مؤمنة أيضا عارفة بربها، ولكن حجاب البشرية قد أنساها هذا العهد وباعد بينه وبينها.. كما نسيت حياتها في رحم الأم.. وكما نسيت طفولتها الاولى المبكرة.

فإذا جاهد الإنسان نفسه البشرية. وتعلق بعالم الغيب كما قلنا في الباب الأول والباب الثاني وانكشفت له الحقائق رجعت إلى إيمانها الأول وتدفقت الأنوار القديمة التي فيها بنور الإيمان الأسبق إليها، وانقدحت بصيرتها.

وهذا يفسر قوله تعالى في سورة ق-٢٢: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾، فالغفلة إنما كانت من بشرتك ونزولك إلى درك الحيوانية، فكشفنا عنك غطاءك بنور الإيمان... فاحتد بصرك.. وانقدحت بصيرتك.. فرأيت ما كنت عنه غافلا، وفهمت ما كنت له جاهلا.. فنحن لم نحجب عنك شيئا من التجليات والأنوار... ولكن حجبنا نفسك.. وصفاتك الحيوانية..

فظهر نفسك تزال الحجب بيننا وبينك، واقترب منا ترانا، وصدق الله تعالى: ﴿... وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ (العلق-١٩)، اسجد لله..

اسجد بوجهك وجسدك.. اسجد بروحك ونفسك.. اسجد لعظمتنا
وجلالنا وجمالنا.. اسجد دائما وأنت في كل حالة.. قائما وقاعدا وسائرا
ونائما ويقظانا.. تقرب منا.

ألم يقل رسول الله ﷺ "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
ساجد"، فذلة العبودية لعزة الالوهية هي باب الخير... انظر كيف يصف
الله تعالى أنبياءه وخيرة خلقه بأنهم عباده...، فيقول: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا
أَيُّوبَ...﴾ (ص-٤١)، ويقول: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ...﴾ (ص-٤٥)، ويقول: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ
إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص-٣٠)، ويقول في سورة الإسراء: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكَيْلًا
ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾

ولقد كان سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وسلام على ما
أوتى من ملك وسلطان لا ينبغي لأحد من بعده.. كان إذا دخل
المسجد يبحث عن مسكين يجلس بجانبه ويقول في نفسه "مسكين
جالس مسكينا"،

فالعبودية الكاملة هي غاية ما يصل إليه العبد المقرب من الله
تعالى...، وقد كان رسولنا ﷺ لا يتكئ على طعام ويقول "إنما أنا عبد
أجلس مثل ما يجلس العبد وآكل مثلما يأكل العبد"، وعندما سألته أم
المؤمنين السيدة عائشة رضی الله عنها أن يرفق بنفسه وقد غفر الله تعالى
له ما تقدم وما تأخر قال ﷺ "أفلا أكون عبداً شكوراً..".

واعلم أن هناك فرقا بين العباد.. والعبيد،

فيقول تعالى في سورة فصلت -٤٦: ﴿... وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾ ، ويقول في سورة الحج -١٠: ﴿.. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾ ، أما عن العباد فيقول جلَّ شأنه في سورة الحجر: ﴿... نَبِيٌّ عِبَادِي ﴿١٦﴾ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ ، ويقول في سورة الفرقان -٦٣: ﴿... وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ ، ويقول للشيطان: ﴿... إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾ (الإسراء-٦٥).

فواضح أن العباد لهم صفات خاصة، وهي الأوبة لله تعالى وحسن عبادته وصدق الالتجاء إليه.. وهم باختصار صفة خلق الله تعالى...، أما العبيد فهم مطلق الخلق على جهلهم وكفرهم ومعاصيهم.. ورغم هذا فإن الله تعالى لا يظلمهم ولكن يحاسبهم على أعمالهم إن خيرا فخير...، وإن شرا فشر.. وكم ما بين درجة العباد ودرجة العبيد من درجات وتفاوت..

بقي معنى أخير في قول الله تعالى في أول سورة البقرة:

﴿... الْمَرْءُ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤﴾ ،

فيمكن فهم المقصود بالغيب هنا أنهم يؤمنون غيبا، أي بلا دليل مادي ولا منطق جدلي ولا تفكير عقلائي...، ولكنهم سمعوا فاطعوا وآمنوا بما يقوله الله تعالى ورسوله.. فلم يحتاجوا إلى دليل ولا نقاش.. ولكنهم

آمنوا بمجرد الأمر لهم بالإيمان.. فهو التسليم المطلق واليقين الخالص
بنبوة رسول الله ﷺ وألوهية المولى جلّ جلاله.

يقول تعالى في سورة ق: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ
بِقَلْبٍ مُّنبِئٍ﴾ ، ويقول في سورة الملك-١٢: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَخْشَوْنَ
رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

وانظر إلى أبي بكر الصديق رضى الله عنه حين تشكو إليه قريش
ما يقوله صاحبه محمد أنه قد أسرى به تلك الليلة من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى.. وعاد فى نفس الليلة.. وهم الذين يضربون أكباد
الإبل كما يقولون شهرا ذهابا وشهرا عودة. فأى عقل فى هذا الأمر؟؟؟

فماذا يقول لهم أبو بكر رضى الله عنه فى تلك المحنة الشديدة
التي اهتز لها إيمان بعض المسلمين آنذاك!!!، لم يتردد.. ولم يفكر.. ولم
يتساءل لها فى نفسه ولا بعقله، ولكنه قال على الفور " إن كان قال ذلك
فقد صدق!!!!"

نعم الصديق، ونعم الرفيق، لا جدال ولا نقاش ما دام رسول الله
قد قال ذلك فهو الصدق.. وهو الحق...، هذا هو الإيمان الكامل واليقين
التمام بالله تعالى ورسوله ﷺ.

هذا هو إيمان الصحابة.. ويقينهم.. وإسلامهم.. فانظر.. واعقل.
وأين بالله هؤلاء من الذى تحدثه بكتاب الله وآياته فيطلب
الدليل والبرهان العقلى على ما جاء فى كتاب الله!!! يريد دليلا على
حكمة الأوامر الإلهية والنواهي الربانية، ويريد برهانا على الحكمة فى
أوامر رسوله ﷺ. بالله أين هذا الإيمان من الإيمان الحق واليقين
الصادق!!!.

انظر إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود

في الكعبة المشرفة.. ماذا يقول!!! يقول " والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك.. ما قبلتك..".

رسول الله الذي حطم الأصنام وحارب الأوثان.. ودعا إلى عبادة الله الواحد الأحد.. وجاهد المشركين جهادا كبيرا.. يقبل الحجر الأسود.. ويطوف حول الكعبة..، إذا لا نقاش ولا جدال.. ولا تساؤل.. أمر من الله ورسوله.. وطاعة من المؤمنين وامتثال للأوامر والنواهي بلا بحث عن حكمة أو سبب!! أمر، وطاعة.. ألوهية وعبودية.. وتسليم ويقين بالله ورسوله..

* * *

موجز الباب الثالث

فإذا أردنا أن نلخص لك أهم ما سجلناه في هذا الباب قلنا : -

• الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

• تتداخل عوالم الملك والملكوت بعد الموت فتتمثل الصلاة والصيام والعمل الصالح في صور محددة، وتتحول الماديات إلى معنويات كالوضوء إلى نور.

• الإيمان أنواع منها اليقيني أو الشهودي وهو الأعلى.. ومنها العقلي الاستدلالي ومنها التقليدي وهو الأدنى.

• الإيمان درجات لا نهاية لها وله صحة ومرض وله زيادة ونقصان.

• الإيمان باطنه اليقين ومعرفة الله تعالى، وظاهره الإسلام والطاعات والخلق الحسن.

• الإيمان ضده الكفر.. والكفر نوعان.. اعتقادي إلحادي.. وجحود ومكابرة.

• الإيمان يزيد بالطاعات.. والطاعات تزيد في الإيمان.

• الإيمان قد يسبق إلى القلب.. وقد يسبق الإسلام كذلك إلى القلب والجوارح.

• الإيمان هو الفطرة السليمة.. وكل الأرواح مؤمنة بالله تعالى عالمة بربها أصلاً.

• من أمراض الإيمان.. النفاق.. والرياء.

• أعلى الإيمان هو إيمان الأنبياء.. ثم إيمان صحابة رسول الله ﷺ.

• الإيمان بالغيب هو أعلى درجات الإيمان لما فيه من تسليم مطلق
للَّه تعالى.

* * *

اللَّهُم أنت المؤمن.. ورسولك مؤمن.. ويؤمن بالله.. ويؤمن
للمؤمنين.. وكل عبد من عبادك الصالحين مؤمن.. اللهم فاجعلنا من
المؤمنين لك وبك ومنك.. وهبنا من لدنك إيماناً يباشر قلوبنا ويقينا
صادقاً.. واكشف لنا الحجاب يا مشرق البرهان. يا دائم الإحسان. يا
رحمن يا ديان يا حنان يا منان.. وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء
والمرسلين وعلى الملائكة المقربين.. وعلى عبادك الصالحين أجمعين
من أهل السموات وأهل الأرضين.. وارض اللهم عن ساداتنا ذوى القدر
الجلى.. أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعن سائر أصحاب رسول الله
أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. واهدنا وارحمنا
واحشرنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا ربنا يا واسع المغفرة لا اله
إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آمين...

* * *