

الاستجابة والإعراض في القرآن الكريم

إعداد

ناصر فياض محمد جالولي

إشراف

د. خضر سوندك

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في أصول الدين بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.

2013م

الاستجابة والإعراض في القرآن الكريم

إعداد

ناصر فياض محمد جالولي

نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ: 29 / 1 / 2013م، وأجيزت.

التوفيق

.....
.....

.....
.....

أعضاء لجنة المناقشة:

1- الدكتور خضر سوندك

2- الدكتور إسماعيل نواهضة / ممتحناً خارجيًّا

3- الدكتور محسن الخالدي / ممتحناً داخليًّا

الإهداء

إلى حبيبي وقرة عيني، إلى خير الأنام، ومصباح الظلام، إلى الرحمة المهدأة، إلى خير البشرية، إلى المعلم الأول.

"رسول الله صلى الله عليه وسلم"

إلى نبع العطاء وفيض الحنان أمي الغالية.

إلى روح والدي العزيز – رحمه الله تعالى –

إلى الأستاذ الدكتور الفاضل: د خضر سوندك حفظه الله ورعاه، المشرف على رسالتي، الذي قدم لي النصح والإرشاد والتعليم.

إلى جميع المحاضرين في كلية الشريعة، حفظهم الله ورعاهم، وعلى رأسهم الدكتور الفاضل: عودة عبدالله، الدكتور سميح الخالدي، الدكتور خالد علوان.

إلى من تحمل معي أعباء هذه الدراسة، وبذل من أجلني الغالي والنفيس شيخي ومعلمي الفاضل: محمد سليم الغول "أبو الأرقام" حفظه الله ورعاه.

إلى مشايخي جمِيعاً لهم مني كل التقدير والاحترام .

إلى زوجتي الغالية "أم عبيدة" حفظها الله.

إلى فلذات كبدِي:

إسراء، إيمان، أبرار، آية، عبيدة، عمر.

إلى إخواني وأحبابي في الله.

إلى زملائي في كلية الشريعة.

إلى أشقائي وشقيقاتي جمِيعاً.

إليهم جمِيعاً أهدي هذا الجهد المتواضع.

الشكر والتقدير

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ، ويكافئ مزیده ، له الحمد في الأولى وفي الآخرة ،
فاني أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من ساهم في إتمام هذا العمل
واخـصـ بالذكر

الدكتور " خضر سوندك " أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية الشريعة في
جامعة النجاح الوطنية لتفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة ، ولما أبداه من
حسن النصح ، وتوجيهه ، وقد كان لتوصياته الدور البارز في إثراء هذا العمل ،
وإخراجه بهذه الصورة ، جعله الله في ميزان حسناته ، ونفع الله بعلمه .

كما أتقدم بالشكر والامتنان والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة: الدكتور خضر
سوندك مشرفاً ورئيساً، الدكتور إسماعيل نواهضة ممتحناً خارجياً، الدكتور محسن
الخالدي ممتحناً داخلياً

كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى الدكتور " عودة عبد الله " على توجيهاته ونصائحه
الطيبة .

كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى جامعة النجاح الوطنية ، ممثلة بكلية الشريعة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع المحاضرين في كلية الشريعة، الذين يقومون
على خدمة هذا العلم الشرعي العظيم .

الإقرار

أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان الآتي:

الاستجابة والإعراض في القرآن الكريم

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

Declaration

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification.

Student's Name: _____ اسم الطالب: _____

Signature: _____ التوقيع: _____

Date: _____ التاريخ: _____

فهرس المحتويات

ت	الإهداء
ث	الشكر والتقدير
ج	الإقرار
ح	فهرس المحتويات
ذ	الملخص
1	المقدمة
11	الفصل الأول : مفهوم الاستجابة والإعراض:
12	المبحث الأول: الاستجابة في اللغة وفي الاصطلاح
12	المطلب الأول: الاستجابة في اللغة
13	المطلب الثاني: الاستجابة في الاصطلاح
14	المبحث الثاني: الإعراض في اللغة وفي الاصطلاح
14	المطلب الأول الإعراض في اللغة
14	المطلب الثاني: الإعراض في الاصطلاح
16	المبحث الثالث: الاستجابة في الاستعمال الشرعي
16	المطلب الأول: الاستجابة بمعنى الإيمان
18	المطلب الثاني: الاستجابة بمعنى العمل الصالح
23	المطلب الثالث: الاستجابة بمعنى السمع والطاعة
28	الفصل الثاني : حكم الاستجابة والإعراض و صفات المستجيبين
29	المبحث الأول: حكم الاستجابة والإعراض
31	المبحث الثاني صفات المستجيبين
32	المطلب الأول: التواضع
35	المطلب الثاني: التسامح
38	المطلب الثالث: العطاء
43	الفصل الثالث الاستجابة في السياق القرآني
44	المبحث الأول أنواع الاستجابة

44 48	المطلب الأول: الاستجابة العامة للدعوة إلى الله الاستجابة في تطبيق أحكام الله عز وجل
50	المبحث الثاني: صور الاستجابة
50	المطلب الأول: تحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى
53	المطلب الثاني: الطمع في تحصيل الخير
54	المطلب الثالث: الحب لله ولرسوله وللمسلمين
55	المبحث الثالث: آثار الاستجابة وفوائدها في الدنيا والآخرة المطلب الأول: آثار الاستجابة في الدنيا
56	الفرع الأول: الطمأنينة والاستقرار
57	الفرع الثاني: البركة في الرزق وكثرة النعم والخيرات
60	الفرع الثالث: الاستعلاء للمسلم
61	الفرع الرابع: رسوخ الإيمان واستقراره في القلب
63	المطلب الثاني: آثار الاستجابة في الآخرة
63	الفرع الأول: (رضا المولى تبارك وتعالى)
66	الفرع الثاني: الخلود في جنات النعيم
70	الفرع الثالث: الحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومع من أحب في الدنيا من المتقين
73	المبحث الرابع: نماذج قرآنية من المستجيبين
74	المطلب الأول: استجابة قوم يونس عليه السلام
77	المطلب الثاني: استجابة بلقيس ملكة سبا
79	المطلب الثالث: استجابة أمة محمد عليه الصلاة والسلام
82	الفصل الرابع الإعراض في السياق القرآني
82	المبحث الأول: أسباب الإعراض
82	المطلب الأول: الكبير
83	المطلب الثاني: حب الدنيا
85	المطلب الثالث: عدم الاحتكام لشرع الله

87	المطلب الرابع: عدم الامتثال لتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام والامتثال للمشركين
89	المبحث الثاني: صور الإعراض المذمومة والممدودة
89	من صور الإعراض المذمومة
90	المطلب الأول: الإعراض عن الطاعات
90	المطلب الثاني: الإعراض عن الوعظ والإرشاد
90	المطلب الثالث: الإعراض عن الحساب
90	المطلب الرابع: الإعراض عن آيات الله في الكون
91	المطلب الخامس: الإعراض عن ذكر الله، عن الحق، عن النبأ العظيم
91	من صور الإعراض الممدودة
91	المطلب الأول: الإعراض عن المشركين
92	المطلب الثاني: الإعراض عن اللغو
92	المبحث الثالث نماذج من بعض المعرضين
93	المطلب الأول: إعراض قوم لوط عليه السلام
94	المطلب الثاني: إعراض فرعون وقومه
98	المطلب الثالث: إعراض بنى إسرائيل(اليهود)
102	المبحث الرابع: آثار الإعراض في الدنيا والآخرة
102	المطلب الأول: آثار الإعراض في الدنيا
102	الفرع الأول: الضنك والشقاء والفووضى
104	الفرع الثاني: تسلط الأمم الأخرى على الأمة الإسلامية

105	الفرع الثالث: الهلاك
106	الفرع الرابع: زوال النعم
108	الفرع الخامس: انتشار الخوف والجوع
111	المطلب الثاني: آثار الإعراض في الآخرة
112	الفرع الأول: النسيان للمعرض
114	الفرع الثاني: عذابهم في نار جهنم
115	المبحث الخامس: طرق علاج الإعراض
115	المطلب الأول: الإخلاص في نية التوبة
116	المطلب الثاني: الإصغاء لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم
119	المطلب الثالث: طرق معالجة الإعراض عن الدين
119	المطلب الرابع: طرق معالجة المعرض عن الطاعات من أهل الدين:
121	الخاتمة
123	قائمة المصادر والمراجع
b	Abstract

الاستجابة والإعراض في القرآن الكريم

إعداد

ناصر فياض محمد جالولي

إشراف

الدكتور خضر سوندك

الملخص

تبحث هذه الدراسة في موضوع الاستجابة والإعراض في القرآن الكريم، من خلال آيات القرآن الكريم.

وقد قُسمت إلى أربعة فصول ومقدمة وخاتمة، كان الحديث في المقدمة عن أهمية هذه الدراسة وإبراز قيمتها من خلال الحديث عن الاستجابة ومالها من أثر في الحياة الدنيا، ومنزلة رفيعة عند الله يوم القيمة.

والتحذير من الإعراض وسوء عاقبته في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

أما الفصل الأول فقد كان الحديث فيه عن مفهوم الاستجابة والإعراض في اللغة والاصطلاح، أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه حكم الاستجابة والإعراض، وكان عنوان الفصل الثالث الاستجابة في السياق القرآني، ومن ثمَّ يليه الفصل الرابع بعنوان الإعراض في السياق القرآني.

وقد كان المرجع في هذه الدراسة كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ثمَّ كتب التفسير والحديث والأخلاق. وتضمنت الخاتمة عدداً من النتائج أهمها:

1— الاستجابة حكمها واجب.

2— الأخلاق الحميدة تتولد من خلال الاستجابة لله سبحانه وتعالى.

3— الاستجابة أنواع.

4— للإعراض صور محمودة وأخرى ممدودة .

5— بينت الدراسة أسباب الإعراض — مثل الكبر، حب الدنيا.

6— وضحت الدراسة نتائج الإعراض وآثاره في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنْعَمٌ﴾ / [الأنعام: آية 1] .

الحمد لله الخالق الرازق، الذي خلق فسوى وقدر فهدي سبحانه جل في علاه، جعل الذين يستجيبون لهذا الأمر من المقربين، ووضعهم سبحانه وتعالى في عليين، وأغدق عليهم من نعمه التي لا تعد ولا تحصى في دارٍ فيها خلود لا موت بعده، وسعادة لا شقاء بعدها، لك الحمد في الأولين والآخر بين يارب العالمين.

والصلوة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي كان من أول المستجيبين في هذا الدين
لأمر الله المطريقين له الداعين إليه.

فكان يدعوا ويأمر بالاستجابة لأمره، لأنه يعلم أن بها النجاة وبغيرها الها لاك.

وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ التَّكْرِيرَ لِهَا (الإِعْرَاضُ). الْمَمَاتُ قَالَ سُبْحَانَهُ ﴿

نعم إن الاستجابة هي الحياة، لأنك تحيا بالدين وبالقرآن الذي هو دستور هذه الأمة ورمز عزتها وكرامتها. فيكون من خلاله العدل والاستقرار والأمن والأمان والطمأنينة والخير.

فإن الإنسان المسلم يحيا بالإيمان الذي هو من أساسيات هذا الدين الحنيف ومن أساسيات ما حث عليه
الخالق في كتابه الكريم.

وبعدمه "بإعراض عنه": الممات، وبخاصة موت القلوب، التي هي نبض المؤمن تجاه خالقه، القلوب التي هي أوعية الإيمان وأوعية العلم، مقر الإيمان، ومقر النفاق والكفر.

نعم يموت القلب بالإعراض فيمتلئ ذنوباً وأثاماً ويحل مكان الإيمان والإخلاص والاستجابة، الكفر والرياء والعناد.

إن هذه الدوافع كانت سبباً رئيساً لغرس الطمأنينة في نفسي وانشراح صدري لهذا الموضوع، والذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به كل مسلم، وأن يكتب فيه الأجر والثواب لي، ولوالدي، ولجميع المسلمين، كما أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الذاكرين، أمين وقد أسميتها بـ **(الاستجابة والإعراض في القرآن الكريم)** والله ولبي التوفيق.

أهمية الموضوع

1- الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى فيها الحياة والنجاة والطمأنينة والخير والنعم والأمن والأمان خاصة في مثل هذا العصر الذي كثُرت فيه وسائل الغواية عن دين الله عز وجل

2- الإعراض عن أمر الله سبب الهلاك والدمار والنقم وزوال النعم وتفشي الأمراض وحصول النكبات، ولذلك فإن تجلية حفائمه مهمة للمسلم المعاصر.

3- الاستجابة تبين الطرق التي تجعل الداعية مستجاب الدعوة، كما تبين الطرق التي على الداعية الابتعاد عنها حتى لا يكون سبباً في إعراض الآخرين عن دين الله عز وجل.

4- الاستجابة سبب لحصول العلم: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأفال: 24]. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

مشكلة البحث

١. ما سبب الإعراض عن هذا الدين العظيم؟

2. ما هي الأسباب التي أدت إلى سرعة استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام

لدين الله سبحانه وتعالى؟

3. هل وضع القرآن حولاً عملية لمعالجة الإعراض؟

4. ما هي عوامل استجابة المعرضين في القرآن الكريم؟

5. كيف يمكن التوفيق بين لين القلوب وسرعة الاستجابة؟

سبب اختياري لهذا للموضوع

اختارت هذا الموضوع لحبِي أولاً للاستجابة لأمر الله في كل ما أمر، وعدم الإعراض عن أمره. وحبي للدعوة لدين الله عز وجل:

ولأن الاستجابة هي من أساسيات هذا الدين الحنيف.

ولأنه من خلال الاستجابة ينير الله سبحانه بصيرتك فتستطيع أن تقوم بواجبك الدعوي لنشر الدين وتثبيت أركانه.

ولما أرأه من كثرة الإعراض عن أمر الله سبحانه وتعالى، وانشغال الناس بأمور الدنيا وشهواتها وملذاتها، والتذكر للأخرة وجنتها ونعمتها.

لذلك كان لا بد من استبطاط المنهج القرآني في معالجة الإعراض.

خوفاً وخشية على هذه الأمة أن يحل بها ما قد حل بغيرها من الأمم التي سلكت سبيل الإعراض عن أمر الله سبحانه وتعالى.

منهجية الدراسة

1 - المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء الآيات القرآنية التي تتحدث عن الاستجابة والإعراض عن أمر الله سبحانه وتعالى.

2 - تطبيق منهجية التفسير الموضوعي، من حيث جمع النصوص ذات العلاقة وترتيبها موضوعياً، والربط فيما بينها.

3 - الرجوع إلى أمهات كتب التفسير، وكتب شروح الحديث للوقوف على المعنى الدقيق للنصوص.

4 - توثيق المراجع التوثيق المتعارف عليه في البحث العلمي، بحيث يكون توثيقاً كاملاً عند أول ذكر له، ثم الاكتفاء باسم مؤلف الكتاب والجزء والصفحة إذا ورد مرة أخرى.

خطوات تحقيق المنهج

1 - سائل شخص في نهاية كل مطلب المعاني التي ذكرها المفسرون حول الآيات ذات الصلة، وسبعين أهمية تلك المعاني، وضرورة الاعتناء بها.

2 - تحرير الأحاديث من مظانها الأصلية.

3 - الترجمة للأعلام الذين يرد ذكرهم في الرسالة.

4 - الدراسات السابقة

بعد البحث والتنقيب والاطلاع على الدراسات السابقة، فقد وجدت الكثير من كتب حول هذا الموضوع، لتعلم الفائدة وينتشر الخير، وتحقيق المصلحة، ونناضل للأجر والخير بإذن الله سبحانه وتعالى.

ولما كان هذا الموضوع من موضوعات القرآن الكريم وكان بإمكانني الاستفادة من كنوز كتب التفسير القديمة والحديثة مثل: تفسير الطبرى، وتفسير ابن كثير، وتفسير الطلال، وتفسير الكشاف، وتفسير السعدي، وغيرها الكثير الكثير.

وأحببت أن يكون هذا الموضوع أساسياً من خلال رسالتى هذه، لما لهذا الموضوع من مكانة في عقidi، ومستقرأً في وجداي، ورسوخاً في قلبي.

ومن كتب في هذا الموضوع:

1. الإمام الطبرى: الذي تناول في تفسيره الآيات التي تحدثت عن الاستجابة وأيضاً الآيات التي تحدثت عن الإعراض خاصة في سورة سباء، ج ١٢ ص ٩٦-٩٧^(١)

^(١) الطبرى : محمد بن جرير بن زيد بن خالد . جامع البيان عند تأويل اي القرآن ، دار الفكر: بيروت. 1405 هـ

2. ابن الجوزي: ذكر في كتابه قصة أحد الصحابة رضوان الله عليهم (ذو البجادين) كيف فضل

الإسلام واللحوق بالرسول ﷺ على متاع الدنيا الزائل ونعمتها الذي كان يعيشها في كنف عمه⁽²⁾

3. الطالبة بان عماد عبود: رسالة ماجستير (الاستجابة في القرآن الكريم دراسة موضوعية) نوقشت

الرسالة بتاريخ 2011/9/28 الجامعة العراقية.

4. الطالبة ألاء جهاد فوزي صالح، رسالة ماجستير بعنوان الإعراض ونظائره في القرآن الكريم

"دراسة موضوعية" كلية أصول الدين الجامعة الإسلامية - غزة (1431هـ - 2010م).

5. الطالب رضوان علي عبد الله: (آيات الاستجابة في القرآن الكريم دراسة وتحليل) نوقشت

بتاريخ 2007 جامعة صنعاء.

6. الطالب وائل خليل أبو عرقوب: (أدب الإعراض في القرآن الكريم) رسالة ماجستير، جامعة

النجاح الوطنية ونوقشت يوم الثلاثاء بتاريخ 6/3/2012 م.

7. آيات الإعراض وما يقاربه في القرآن الكريم (تفسير موضوعي) رسالة ماجستير للباحث حسام

الدين محمد بنو سلامة، الأردن آل البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية، سنة 2003م.

8. سعيد العفاني: في كتابه الرائع رهبان الليل، حيث جاء بنماذج حيه ورائعة، عن حقيقة الاستجابة

والانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال الاستجابه التي كان يتمتع بها الصحابه

رضوان الله عليهم⁽¹⁾.

خطة البحث

تضمنت خطة البحث بعد المقدمة أربعة فصول، في كل فصل منها مباحث، ويترفرع عن

بعض المباحث مطالب فرعية، وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول: مفهوم الاستجابة والإعراض

وفيه ثلاثة مباحث:

⁽²⁾ ابن الجوزي: جمال الدين أبي الفرج: *صفوة الصفو*، دار المعرفة: بيروت، لبنان، ط3، ج1، 1405هـ - 1985م. ص676.

⁽¹⁾ العفاني : سيد بن حسين، . رهبان الليل، مكتبة معاذ بن جبل، 1423هـ-2002م ، ط11، ج1، ص68.

المبحث الأول: الاستجابة في اللغة وفي الاصطلاح

المطلب الأول: الاستجابة في اللغة:

المطلب الثاني: الاستجابة في الاصطلاح

المبحث الثاني: الإعراض في اللغة وفي الاصطلاح

المطلب الأول: الإعراض في اللغة

المطلب الثاني: الإعراض في الاصطلاح

المبحث الثالث: الاستجابة في الاستعمال الشرعي

المطلب الأول: الاستجابة بمعنى الأيمان

المطلب الثاني: الاستجابة بمعنى العمل

المطلب الثالث: الاستجابة بمعنى السمع والطاعة

الفصل الثاني: حكم الاستجابة والإعراض

المبحث الأول: حكم الاستجابة والإعراض

المبحث الثاني: صفات المستجيبين

المطلب الأول: التواضع

المطلب الثاني: التسامح

المطلب الثالث: العطاء

الفصل الثالث:

الاستجابة في السياق القرآني

المبحث الأول: أنواع الاستجابة

المطلب الأول: الاستجابة العامة للدعوة إلى الله

المطلب الثاني: الاستجابة في تطبيق أحكام الله عز وجل

المبحث الثاني: أسباب الاستجابة

المطلب الأول: تحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى

المطلب الثاني: الطمع في تحصيل الخير

المطلب الثالث: الحب لله ولرسوله وللمسلمين

المبحث الثالث: آثار الاستجابة وفوائدها في الدنيا والآخرة

المطلب الأول: آثار الاستجابة في الدنيا

الفرع الأول: الطمأنينة والاستقرار

الفرع الثاني: البركة في الرزق وكثرة النعم والخيرات

الفرع الثالث: الاستعلاء للمسلم

الفرع الرابع: رسوخ الإيمان واستقراره في القلب

المطلب الثاني: آثار الاستجابة في الآخرة

الفرع الأول: رضا المولى تبارك وتعالى

الفرع الثاني: الخلود في جنات النعيم

الفرع الثالث: الحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومع من

أحببت في الدنيا من المتقيين

المبحث الرابع: نماذج قرآنية من المستجيبين

المطلب الأول: استجابة قوم يونس عليه السلام

المطلب الثاني: استجابة باقيس ملكة سبا

المطلب الثالث: استجابة أمة محمد عليه الصلاة والسلام

الفصل الرابع

الإعراض في السياق القرآني

المبحث الأول: أسباب الإعراض

المطلب الأول: الكبر

المطلب الثاني: حب الدنيا

المطلب الثالث: عدم الاحتكام لشرع الله

المطلب الرابع: عدم الامتثال لتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام، والامتثال للمشركين

المبحث الثاني : صور الإعراض المذمومة والممدودة

من صور الإعراض المذمومة

المطلب الأول: الإعراض عن الطاعات

المطلب الثاني: الإعراض عن الوعظ والإرشاد

المطلب الثالث: الإعراض عن الحساب

المطلب الرابع: الإعراض عن ذكر الله، عن الحق، عن النبأ العظيم

المطلب الخامس: الإعراض عن آيات الله في الكون

من صور الإعراض الممدودة

المطلب الأول: الإعراض عن المشركين

المطلب الثاني: الإعراض عن اللغو

المبحث الثالث: نماذج من بعض المعرضين

المطلب الأول: إعراض قوم لوط عليه السلام

المطلب الثاني: إعراض فرعون وقومه

المطلب الثالث: إعراض بنى إسرائيل(اليهود)

المبحث الرابع: آثار الإعراض في الدنيا والآخرة

المطلب الأول: آثار الإعراض في الدنيا

الفرع الأول: الصنك والشقاء والفووضى

الفرع الثاني: تسلط الأمم الأخرى على الأمة الإسلامية

الفرع الثالث: الهلاك

الفرع الرابع: زوال النعم

الفرع الخامس: انتشار الخوف والجوع

المطلب الثاني: آثار الإعراض في الآخرة

الفرع الأول: النسيان للمعرض

الفرع الثاني: عذابهم في نار جهنم

المبحث الخامس: طرق علاج الإعراض

المطلب الأول: الإخلاص في نية التوبة

المطلب الثاني: الإصغاء لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم

المطلب الثالث: طرق معالجة الإعراض عن الدين

المطلب الرابع: طرق معالجة المعرض عن الطاعات من أهل الدين:

الفصل الأول

مفهوم الاستجابة والإعراض

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الاستجابة في اللغة وفي الاصطلاح

المبحث الثاني: الإعراض في اللغة وفي الاصطلاح

المبحث الثالث: الاستجابة في الاستعمال الشرعي

المبحث الأول

الاستجابة في اللغة وفي الاصطلاح

المطلب الأول: الاستجابة في اللغة

تأتي الاستجابة في اللغة على عدة معانٍ منها:

"يرى الزبيدي بأنَّ الإجابة والاستجابة بمعنى واحد يقال: استجاب الله دعاءه"⁽¹⁾، وأما الإمام الرازى - رحمه الله تعالى - فيرى بأنَّ الاستجابة تطلق على: "الجاوبة والتجاوب والتحاور، وجاب فرق وقطع"⁽²⁾. ومنه قوله سبحانه: ﴿لِمَنْ يَرِدُ هُنَّا لَهُمْ مُّنْتَهٰى﴾⁽³⁾

وقال سبحانه: ﴿نَّا لَهُمْ نُّنْهَا﴾⁽⁴⁾

قال ابن منظور - رحمه الله تعالى - : "يقال إنها التلبية والمصدر للإجابة".⁽⁵⁾

"وجابه واستجوبه: استجاب له، والاستجابة: طلب الموافقة للإجابة".⁽⁶⁾

ومن هنا فالاستجابة تدور حول معاني الجاوبة والتجاوب والتحاور والتلبية والإجابة.

⁽¹⁾ الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، (ت 1205هـ)، *تاج العروس من جواهر القاموس*، دار الهداية، (206/2).

⁽²⁾ الرازى، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، (ت 721هـ) *مختر الصاحب*، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت (1415هـ - 1995)، تحقيق: محمد خاطر، ج 1، ص 49.

⁽³⁾ سورة الفجر - آية 9.

⁽⁴⁾ سورة البقرة - آية 186.

⁽⁵⁾ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، (ت 711هـ)، *لسان العرب*، دار صادر ————— بيروت، ط 1 ج 1، ص 283.

⁽⁶⁾ العز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد العزيز السلمي (ت 660هـ) *تفسير القرآن، اختصار النكث*، دار ابن حزم - بيروت

(1416هـ - 1996م)، ط 1، تحقيق: د. عبد الله بن إبراهيم الوهبي، ج 1، ص 192.

المطلب الثاني: الاستجابة في الاصطلاح

نأتي الاستجابة في الاصطلاح بعده معاً منها:

الاستجابة هي: الإجابة وحققتها هي التحرّي للجواب والتهيؤ له، لكن عَبَرَ به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها. (١)

ونلاحظ أنَّ الآية الكريمة ربطت بين الاستجابة والسماع، وقد يأتي السماع بمعنىين كما يقول الماوردي: أحدهما: يعني الذين يعقلون، قاله الكلبي.

و الثاني: الذين يسمعون طلباً للحق، لأن الاستجابة قد تكون من الذين يسمعون طلباً للحق، فاما من لا يسمع أو يسمع لكن لا بقصد طلب الحق، فلا يكون منه استجابة.⁽⁴⁾

ويرى الباحث أن هذه المعاني جميعها تدور حول معنىً واحد: هو التلبية الفورية لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بكلّ تسلیمٍ ورضا، وعدم التلکؤ والتأخير في تنفيذ الأمر وتطبيقه، لأن الإنسان السوی بفطنته يبحث عن الحق للاستجابة له.

فالاستجابة هي الانصياع والإصغاء لأمر الله، الذي يتمثل بالخضوع والاستسلام والانقياد له سبحانه وتعالى.

إِنَّهَا الْاسْتِجَابَةُ الَّتِي تَعْنِي أَنَّهُ مَا مِنْ أَمْرٍ أَمْرَ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَأَنْتَ تَقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا تَبْلِيْغًا وَالْتَّرَاماً.

⁽¹⁾ الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 502 هـ)، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محمد سيد الكيلاني، ج 1، ص 102.

سورة الأنفال، آية 24.⁽²⁾

سورة الأنعام، آية 36⁽³⁾

⁽⁴⁾ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت 450هـ) النكت والعيون، دار الكتب العلمية - بيروت، تحقيق: السيد ابن عبد القاسم دين عبد الرحمن، ج 2، ص 109.

المبحث الثاني

الإعراض في اللغة وفي الاصطلاح

المطلب الأول الإعراض في اللغة

يأتي الإعراض في اللغة على عدة معانٍ منها:

الصد عن الشيء: الصد عنه، وأعرض الشيء: جعله عريضاً⁽¹⁾.

وأعرض لفلان: إذا جن، وأعرض لك الشيء: إذا أمكنك من عرضه.⁽²⁾، وعارضته بالكتاب: إذا عارضت كتابك بكتابه.⁽³⁾، وصد عنه وأصده: صرفه.⁽⁴⁾.

ويرى الباحث أن معاني الإعراض تدور حول: الصد والانصراف عن الشيء.

المطلب الثاني: الإعراض في الاصطلاح

يأتي الإعراض في الاصطلاح على عدة معانٍ، وهي على النحو التالي:

الإعراض: الانصراف عن الشيء بالقلب.

وكذلك الإعراض: أن توطئي الشيء عرضك أي جانبك ولا تقبل عليه⁽⁵⁾.

الإعراض: هو حدوث وتغيير وتحول من حال إلى حال.⁽⁶⁾

الإعراض: هو أن تولي الشيء عرضك أي جانبك ولا تقبل عليه.⁽⁷⁾

⁽¹⁾ الرازبي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت 721هـ)، مختلر الصحاح، ج 1، ص 178

⁽²⁾ الزمخشري: أبو قاسم محمود بن عمر بن الخوارزمي (ت 538هـ) أساس البلاغة، دار الفكر - بيروت (1399-1979)، ج 1، ص 414

⁽³⁾ الفراهيدي: الخليل بن أحمد (ت 173هـ - 789م)، العين، دار ومكتبة الهلال تحقيق: المهدى المخزومي - د. إبراهيم السامرائي، ج 1، ص 237.

⁽⁴⁾ ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 458هـ) المحكم والمحيط الأعظم (دار الكتب العلمية - بيروت 2000هـ)، ط 1، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ج 8، ص 261.

⁽⁵⁾ الكفوبي، أبو البقاء أبيوب موسى بن الحسيني (ت 1094هـ)، الكليات، مؤسسة الرسالة - بيروت (1998-1419هـ)، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، ج 1، ص 28.

⁽⁶⁾ ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحوراني، (ت 728هـ)، مجموع الفتاوى، ج 5، ص 569

⁽⁷⁾ الهائم، شهاب الدين أحمد بن محمد المصري (ت 815هـ)، التبيان في تفسير غريب القرآن، دار الصحابة للتراث - مصر (1400هـ - 1992م)، ط 1، تحقيق: فتحي أنور الدايلوي، ج 1، ص 375 - السجستانى، أبو بكر محمد بن عزيز (ت 330هـ) غريب القرآن، دار قتبة (1416هـ - 1995م)، تحقيق: محمد أدب عبد الواحد عمران، ج 1، ص 111.

وأيضاً: هو الالتفات إلى جهة أخرى، وذلك لا يليق في حق الله تعالى، فيكون مجازاً عن السخط والغضب المجاز عن إرادة الانتقام.⁽¹⁾

ويظهر لي من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي لمعنى الإعراض أن هذه المعاني جميعها تصب في: التولي عن أمر الله والصد عن قوله، وعدم السماع لهذا الكلام "القرآن" والانصراف إلى سبل الغواية والضلال.

⁽¹⁾العيني، بدر الدين محمود بن أحمد، (ت 855هـ) عمدة القارئ بشرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ج 2، ص 34 - الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، (ت 1122هـ) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية - بيروت(1411هـ)، ط 1، ج 4، ص 461.

المبحث الثالث

الاستجابة في الاستعمال الشرعي

تأتي الاستجابة في الاستعمال الشرعي على عدة معانٍ، في مقدمتها الإيمان، فالمؤمن الصادق الذي استقر في قلبه الإيمان، والذي كان نتاجه الاستجابة لأمر الله، قد تحققت الاستجابة بهذا الإيمان فأصبحت معنى من معانيه. ويأتي بمعنى العمل الصادق المتواصل، الموافق لأمر الله سبحانه، هذا العمل إنما هو استجابة بحد ذاته. إلى غير ذلك من المعاني، وقد فصلتها في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الاستجابة بمعنى الإيمان

الاستجابة الحقيقية تمثل في الإنسان المؤمن، فهي تجعله يتذوق عدّة معانٍ لهذه الاستجابة، يترسّخ في قلب هذا المؤمن الإيمان النافع الذي ينشرح له الصدر، وتطمئن به النفس، وتُضاء به الطريق، وهذا المؤمن لا يعرف الملل ولا الراحة ، لأنّه أصبح في رقبته أمانة عظيمة هي تبليغ هذا الدين، وهذا العمل كلّه يندرج ضمن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وثمرة هذا العمل لمن أداه وقام به، وعد الله تبارك وتعالى لك بالجنة حيث قال عز وجل في كتابه العزيز: ﴿ۚ وَقَالَ نَعَّلَۚ﴾⁽¹⁾

﴿ۚ وَقَالَ نَعَّلَۚ﴾⁽¹⁾. وَقَالَ نَعَّلَۚ

إِنَّ الْحَيَاةَ النَّافِعَةَ الَّتِي تَحَصَّلُ بِالْاسْتِجَابَةِ لِأَمْرِ اللَّهِ سَبَّاحَهُ وَتَعَالَى وَأَمْرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعِنْهَا تَنَاهُ الْحَيَاةُ الْحَقِيقَةُ الْإِيمَانِيَّةُ الَّتِي تَصْفُ لَهَا النَّفْسُ، وَتَسْتَمْعُ بِهَا الرُّوحُ، هِيَ الْحَيَاةُ الَّتِي أَرَادَهَا اللَّهُ لِعِبَادِهِ الصَّادِقِينَ.⁽³⁾

"إن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يجعل القلوب حية نابضة بالإيمان، وكمال الحياة في الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإيمان وإلى الجنة فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة".⁽⁴⁾

⁽¹⁾ سورة الكهف – آية 107.

⁽²⁾ سورة الأنفال: آية 24

⁽³⁾ ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أبوب الزرعوي(ت751هـ) الفوائد، دار الكتب العلمية - بيروت(1393هـ) - 1973م)، ط2، ج1، ص88، بتصرف.

⁽⁴⁾ الفوائد ، ج1، ص89.

لأنه لا حياة إلا حياة الإيمان، وبدون ذلك يصبح الإنسان كالأنعام، فالله سبحانه وتعالى وضع طاقة إيمانية في قلوب البشر، فإذا أحسن استخدام هذه الطاقة وفجرها أصبح حياً سعيداً بهذا الإيمان، وإذا لم يحسن استخدام هذه الطاقة، أصبح ميتاً في الحياة الدنيا ولا معنى لوجوده على هذه الأرض.
وهذا ما أشار إليه سبحانه في موضع آخر في كتابه الكريم فقال تعالى:

{ z y w v u t s r q p o n m l k j i h g } | .(1) • ~ } |

ميتاً في الجهل والكفر والمعاصي، فأصبح حيّاً بنور الإيمان والهداية، يسير بخطى هُديٍ إليها من رب العالمين، بعد أن كان غارقاً في الظلام.

إنها حياة القلوب والآنفوس، الحياة الإيمانية التي يتذوق طعمها فقط المؤمن الصادق الذي امتلأ قلبه إيماناً ويقيناً صادقاً بربه تبارك وتعالى.

"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى دُعَاكُمْ إِلَيْهِ طَاعَتْهُ فَأَجِبُوهُ وَوَفُوا لَهُ مَا دُعَاكُمْ إِلَيْهِ تَحْيِي قُلُوبَكُمْ بِهِ".⁽²⁾

كما أنّ الجسد بحاجة إلى الطعام والشراب فالقلوب أيضاً بحاجة إلى الإيمان. قال تعالى:

$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ » 0 1 , ' 3 2 ± ° - ® ¬ « » Á À ¿

فالمؤمن يحيا بهذا الإيمان الذي ترسخ في قلبه، وأصبح هادياً له في الدنيا للخير بأكمله، وفي الآخرة للجنة والنعيم الدائم .

قال ابن عطاء: "الاستجابة على أربعة أوجه: أولها التوحيد، والثاني: إجابة التحقيق. والثالث: إجابة التسليم. والرابع: إجابة التقريب"⁽³⁾. لأنه ينبغي عليك أن تستجيب بكل أعضائك، حتى تشهد لك هذه الأعضاء يوم القيمة.

إجابة الله تعالى هي طاعة أمره، إذا دعاكما لما يُحِبُّكُمْ": قال السدي: إذا دعاكما إلى الإيمان⁽⁴⁾

١٢٢ — آية الأنعام سوره ^(١)

⁽²⁾ الحكيم الترمذى، أبو عبد الله محمد بن علي (ت320هـ) الأمثال من الكتاب والسنة، دار ابن زيدون - بيروت - دمشق، تحقيق: د السيد الجملي، ج1، ص308، بتصرف

⁽³⁾ السلمي، محمد بن حسين بن موسى(ت412هـ) **خصائص التفسير**، دار الكتب العلمية- بيروت(1421هـ-2001م)، ط1، تحقيق: سيد عمران، ج1، ص264.

⁽⁴⁾ المارودي، علي بن محمد بن حبيب(ت450هـ)، *تفسير المارودي*، دار الكتب العلمية - بيروت، تحقيق: السيد إبن عبد المقصود بن عبد الرحمن، ج2، ص.307.

لأن حياة الإيمان هي حياة السعادة الأبدية، التي لا تحلوا إلا بها الإيمان الذي يجعل المرء في غاية الشوق للقاء خالقه عز وجل، دائم الحيوة والاستعداد لمسابقة بالعمل الصالح لنيل رضا المولى تبارك وتعالى. قوله تعالى عن حال العبد يوم القيمة ﴿ ! # \\$ ﴾^(١) يتلهف ابن آدم لأي تفريط حصل منه في الحياة الدنيا، من هذه الأعمال الصالحة التي تورثه بقاءه في نعيم لا انقطاع له. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن قوله سبحانه ﴿ - ٦ ® - ٠ ± ٠ - ٦ ﴾

3 2

"فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والإيمان، فعلم أن موت القلب و هلاكه بفقد ذلك" ⁽²⁾.

فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينهما وبين الإيمان بآياته⁽³⁾. ثم يُبَيِّن ربنا تبارك وتعالى أنه قريبٌ من عباده المؤمنين، الذي قادهم هذا الإيمان للاستجابة لأمر الله عز وجل، وهو أيضاً سبحانه قريب الإجابة عندما يأتي العبد بأسباب الإجابة، وهي الاستجابة لله تعالى بالإنقياد لأمره ونواهيه، والإيمان به الموجب للاستجابة.

إِنَّمَا دُعُوكُمْ لِلإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ، كَمَا أَنِّي أَجِبُكُمْ إِذَا دُعَونِي لِحَوَائِجِهِمْ^(٦) لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ
وَعَلا قَرِيبٌ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُخْلَصِينَ، يُسْتَحِبُّ لَهُمْ دُعَاءُهُمْ وَيُفَرِّجُ عَنْهُمْ كُرْبَاتُهُمْ.

⁽¹⁾ سورة الفجر : آية 24.

⁽²⁾ ابن القيم، *إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان*، دار المعرفة - بيروت(1395هـ - 1975م)، ط2، تحقيق: محمد حامد الفقي، ج 1، ص 22.

⁽³⁾ ابن القيم، الفوائد، ج 1، ص 132.

١٨٦ آية البقرة: (٤)

⁽⁵⁾ الطبرى، حامع السان عن تأويل آى القرآن، ج 2، ص 160.

الذئب وخشونه، الكشاف، ج 1، ص 255⁽⁶⁾

يقول الإمام الخازن رحمة الله تعالى: "يدعوهم ربهم إلى الإيمان والطاعة كما انه سيجيبهم لمطالبهم، فالإجابة من العبد الطاعة، ومن الله الإثابة والعطاء".⁽¹⁾ فإذا حصل الإيمان والطاعة تحصل الإجابة من الله سبحانه، فإن الله على العبد طاعة، وللعبد على ربه إذا دعاه بصدق وإخلاص أن يستجيب له.

يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى: "إن الله أمرهم أن يستجيبوا له وأن يؤمنوا به سبحانه، واستجابتهم له وطاعتهم لأمره، وذلك سبب الإثابة، والدعاء سبب الإجابة".⁽²⁾

كما نستفيد من الآية الكريمة، كما بين الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى:

"أن الله سبحانه قد جمع بين الاستجابة له واتباع أمره، والإيمان به"⁽³⁾، فقال سبحانه

⁽⁴⁾ (p o n m k j i h g f e d c)

المطلب الثاني: الاستجابة بمعنى العمل الصالح

عمل المؤمن الصادق، العمل المتواصل، العمل الصالح الذي يدل على صدق المستجيب تجاه خالقه سبحانه، وصاحبته تجري من تحته الأنهاres ، في جنات النعيم. تصديقاً لقول الله تعالى:

⁽⁵⁾ (G F ED C BA @ > = < ; : 9 8)

(5)

فَأَلْقَى تَعَالَى: ()
A ¾ ½ ¼ » ⁰ ¹ ፩ μ ' ³ ² ± ° ⁹ ⁸

⁽⁶⁾ (Á)

أمر الله سبحانه بالعمل الصالح لهذه الأمة، الصالح للإنسان نفسه قال تعالى:⁽¹⁾

⁽¹⁾ الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم(ت725هـ) لباب التاویل فی معانی التنزیل، دار الفکر - بيروت(1399هـ - 1979م)، ج 1، ص 160، بتصرف

⁽²⁾ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(ت728هـ) - الصدفية، دار الفضيلة - الرياض(1421هـ-2000م)، تحقيق: محمد رشاد سالم، ج 1، ص 223.

⁽³⁾ ابن القيم ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ج 1، ص 24.

⁽⁴⁾ سورة الأعراف: آية 157.

⁽⁵⁾ سورة يونس، آية 9.

⁽⁶⁾ سورة التوبه، آية 105.

العمل الصالح الذي قدمته خالصاً لوجه الله، ينفعك يوم القيمة، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون.

وأن نتاج هذا العمل هو الاستجابة لأمر الله عز وجل، فبمجرد أنك عرفت الطريق وأبصرت نور الهدایة واستجبت لخالق الكون، فهذه الاستجابة هي عملٌ تطبيقيٌّ واقعيٌّ في الحياة الدنيا من خلال أعمالك اليومية، وما ينتج عنها من صدق في التعامل وصدق في العمل، تجاه الله وتجاه الناس.

إن الاستجابة تجعل الإنسان المؤمن في تمام وسمو ورقى في أخلاقه، وفي أعماله، وفي صفاته وفي علمه. فهو يزداد إيماناً وسمواً وعلماً يوماً بعد يوم. إنه العمل الدّوّوب المتواصل المستمر الذي يبرهن على صدق المستجيب، فإنك بمجرد أن نور الله قلبك لأمره وعرفت الحق والحقيقة، فأنت في عمل وجهد لا يستطيع إيقافه أحد من البشر، لأنك تعمل بعون وحفظ ورعاية وتأييد من الخالق سبحانه.

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن أوشكت هذه الدنيا على الرحيل فأنت في عمل حتى في هذه اللحظات.

قال رسول الله ﷺ "إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَعَ أَنْ لَا يَقُولَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلَيَفْعُلْ"⁽²⁾.

ولا يوجد إلا المؤمن الصادق هو الذي يستجيب لهذه الدعوة للعمل طيلة الحياة، فيستحقون بذلك فضلاً من الله تعالى كما قال تعالى:

. (3) { u t s r q o n m l k j i }

ومعنى ذلك أنه يجب دعاءهم ويعطيهم الثواب أكثر ما سأله من المغفرة؛" ويزيدهم من فضله" يعني يزيدهم على أعمالهم من الثواب⁽⁴⁾. يثبّتهم ربهم تبارك وتعالى على الطاعة في الدنيا، ويزيدهم من الخير والنعيم في الآخرة.

⁽¹⁾ سورة فصلت، آية 46

⁽²⁾ ابن حنبل، مسنـد أـحمد بن حـنـبل، جـ3، صـ191

الطـيـالـسيـ، سـليمـانـ بنـ دـاـودـ الـبـصـريـ، مـسـنـدـ أـبـيـ دـاـودـ الطـيـالـسيـ، دـارـ الـمـعـرـفـةـ - بـيـرـوـتـ، جـ1ـ، صـ275ـ.
الـبـخـارـيـ، مـحـمـدـ بـنـ إـسـمـاعـيلـ الـجـعـفـيـ، الـأـدـبـ الـفـرـدـ، دـارـ الـبـشـارـ الـإـسـلـامـيـةـ - بـيـرـوـتـ (1049-1989)، طـ3ـ، تـحـقـيقـ: مـحـمـدـ فـؤـادـ عـبـدـ الـبـاقـيـ - جـ1ـ، صـ168ـ.

⁽³⁾ سورة الشورى، آية 26

⁽⁴⁾ السـمـرـقـنـدـيـ، نـصـرـ بـنـ مـحـمـدـ بـنـ أـحـمـدـ، بـحـرـ الـعـلـومـ، جـ3ـ، صـ231ـ.

فالله سبحانه يُبَيِّنُ من خلال الآية أنه قبل عباده، ويستجيب لهم دعاءهم.

قال الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى: "الاستجابة فعلهم فهم يستجيبون له بالطاعة إذا دعاهم إليها"^(١). لأن الاستجابة رسخت في أعماق قلوبهم، فلا يسمعون أمراً إلا طبقوه بالكلية. فإن الاستجابة تربى العبد المؤمن على الإخلاص والصدق ونقاء الصدر، وهذا ما قاله الحكيم الترمذى رحمه الله تعالى، عندما قال:

" تكون الاستجابة من خلال صدق دعائهم و اخلاص عملهم و نقاء قلوبهم و صفائحها"⁽²⁾.

"إِنَّ اللَّهَ سَبَّحَنَهُ أَسْتَجَابَ لَكُمْ لَا كُمْ أَسْتَجَبْتُ لَهُ وَأَكْدَتُمْ ذَلِكَ مِنْ خَلَالِ عَمَلِكُمُ الصَّادِقِ فَجْرَاكُمْ عَلَىٰ
أَعْمَالِكُمْ خَيْرُ الْجَزَاءِ وَلَمْ يَضُعْ جَزَاءُهَا لَكُمْ" ⁽³⁾.

"الذين آمنوا يستجيبون لله ويزيدهم على إجابتهم والتصديق به من فضله"⁽⁵⁾. الذين آمنوا واستجابوا لربهم وجعلوا معنى الاستجابة العمل الخالص الذي يطلبه المولى، وهذا ما بينته السنة النبوية ممثلاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

فَعْنَ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصْلُ الرَّحْمَ وَيُطْعِمُ الْمُسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعٌ، قَالَ لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبْ اغْفِرْ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ الدِّينِ⁽⁶⁾. إِنَّهُ لَا تَمَايزُ بَيْنِ إِنْسَانٍ وَإِنْسَانٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَامِلًا بِأَمْرِ دِينِهِ مُسْتَحِبًا لِأَمْرِ رَبِّهِ.

⁽¹⁾ الزمخشري، محمد بن عمر الخوارزمي، *ال Kashaf* عن *حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل*، ج4، ص227.

⁽²⁾ الترمذى نوادر الأصول فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، دار الجبل – بيروت، (1992م) تحقيق: عبد الرحمن عمير، ج، 3، ص202.

⁽³⁾ الوادي، أبو الحسن علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الدار الشامية - دمشق- بيروت ، ط1، تحقيق:صفوان عدنان داودي، ج1، ص249.

سیده آن، آبته ۱۹۵۱^(۴)

⁽⁵⁾ الطبرى، محمد بن حمزة بن يزيد بن خالد، *جامع البيان فى تأویل آی القرآن*، ج 25، ص 29.

⁽⁶⁾ مسلم ، صحيح مسلم، باب الدليل على، أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، حديث رقم(214) ج 1، ص 196.

قال صلى الله عليه وسلم " إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍ عَلَى أَعْجَمِيٍ وَلَا عَجَمِيٍ عَلَى عَرَبِيٍ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالْتَّقْوَى " ⁽¹⁾. فهذه الأفضلية التي يعامل بها الناس عند خالقهم، لأنه سبحانه هو الحكم العدل، الذي لا يظلم عنده أحد.

يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُضِيغُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذِكْرٍ أَوْ أَنْثِي فَالْجَمِيعُ سَيَلِقُونَ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمْ كَامِلاً مَوْفِراً " ⁽²⁾.

إن الذي يحقق هذه الاستجابة هو من كان حياً مستفيداً من نعمة السمع التي وهبها الله له كما قال

تعالى: ﴿ ، + * () ' # \$ & ﴾ ⁽³⁾.

" قال مجاهد رحمه الله: عن قول الله سبحانه في هذه الآية: المؤمنون يسمعون الذكر ". ⁽⁴⁾ لأن الذي ينتفع بالذكر هو المؤمن الذي هيأ نفسه وقلبه لسماع هذا الذكر العظيم، فأصبحت الموعظة تقع منه موقعها. تصديقاً لقوله تعالى: ﴿ B A @ ? > = ﴾ ⁽⁵⁾.

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في مقدمة المستجيبين وبخاصة الأنصار حيث قال سبحانه: ﴿ i s r q p o n m l k j i ﴾ ⁽⁶⁾ نزلت في الأنصار إذ دعاهم الله عز وجل للإيمان به وطاعته، فاستجابوا له بأن آمنوا به وأطاعوه. ⁽⁷⁾

إن الله تبارك وتعالى ييسر يسهل أمر المستجيب، المتمثل أمر خالقه.

" الذين استجابوا لهم العاملون المشاورون الذين لا ينفردون برأي ويجتمعون عليه وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في الأمور ". ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ ابن حنبل ، مسنـد الإمامـ أحمدـ بنـ حنـبلـ ، جـ 5ـ ، صـ 411ـ .

الطبراني ، أبو القاسم ، سليمان بن أحمد ، المعجم الأوسط ، دار الحرمين - القاهرة(1415ـهـ) ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، جـ 5ـ ، صـ 86ـ . قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح .

⁽²⁾ السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، جـ 1ـ ، صـ 162ـ .

⁽³⁾ سورة الأنعام آية 36.

⁽⁴⁾ مجاهد ، أبو الحاج بن جبر المخزومي ، (ت 104هـ) تفسير مجاهد ، المنشورات العلمية - بيروت ، تحقيق: عبد الرحمن الظاهر - محمد السورتي ، جـ 1ـ ، صـ 214ـ .

⁽⁵⁾ سورة الداريات - آية 55.

⁽⁶⁾ سورة الشورى ، آية 38.

⁽⁷⁾ الزمخشري ، الكشاف عن حقائق التنزيل في وجوه التأويل ، جـ 4ـ ، صـ 233ـ ، بتصرف.

⁽⁸⁾ البيضاوي ، ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن محمد الشرازي ، (ت 791هـ) ، تفسير البيضاوي ، دار الفكر - بيروت ، 1416هـ ، 1996م ، تحقيق الشيخ عبد القادر عرفان ، جـ 5ـ ، صـ 133ـ .

"إنهم أوجدوا الإجابة بما لهم من علم، وما لقلوبهم من إيمان وباتحاد أقوالهم وأفعالهم التي زينت هذا العلم والإيمان^(١). عندما تجتمع هذه الصفات لدى العبد المؤمن، فإن الله سيسهل عليه كل عمل يقوم به، رعاية الله تحيط به ولا تفارقه.

" ومن الاستجابة لله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة فلذاك عطفها على ذلك، من باب عطف العام على
الخاص، الدال على شرفه وفضله⁽²⁾.

ويُبيّن عليه الصلاة والسلام من خلال نص الحديث، أنَّ من الأعمال المفضلة عند الله سبحانه استجابة لأمر الله، ثم يُتبع هذه الاستجابة عمل إيماني متواصل من جهاد وحجٍّ وغير ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم "أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال : الجهاد في سبيل الله،
قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور." ⁽³⁾

كما أن العمل الصالح بمعنى الاستجابة، فإن العمل السيئ الضال منافٍ ومناكس للاستجابة، فهو استفهام بمعنى النفي، أي لا يوجد أصل ممّن يعبد الأصنام التي لا تنفع ولا تضر⁽⁵⁾.

العمل المُثمر هو العمل الصالح الذي يوافق ما أمر الله به، أما ما سوى ذلك فهو عمل ضار لا يأتي بأي نفع لا على فاعله ولا على أحد من الأمة.

" وهذه الأصنام التي وردت في سياق الآية، لا تجib عابدها إلى شيء يسألونها أبداً ما دامت الدنيا
"(6) فهي لا تستطيع إجابتهم في الدنيا، ولا تتفعهم بشيء أبداً، ويوم القيمة تعاديهم بجحد عبادتهم التي
كانوا عليها.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكْمٌ بِأَنَّهُ لَا أَضَلَّ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَهُوَ فِي غَيْرِهِ وَضَلَالُهُ يَتَبَخَّطُ.

⁽¹⁾ البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت 855هـ)، *نظم الدرر في تناسب الآيات والسور*، دار الكتب العلمية - بيروت(1415هـ-1995م)، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدى، ج6، ص638.

⁽²⁾ السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج 1، ص 760

⁽³⁾ البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الإيمان، باب من قال أن الإيمان هو العمل، ج1، ص18.

⁸⁸ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى، أفضل الأعمال، ج 1، ص 38.

(4) سورة الأحقاف، آية 5

⁽⁵⁾ المحي، عبد الرحمن بن أبي بكر، والسيوطى، محمد بن أحمد، تفسير الجلالين، دار الحديث- القاهرة، ط1، ج1، ص666، بتصرف.

⁽⁶⁾ البغوي، عبد الله بن احمد بن محمود ، *تفسير البغوي* ، دار المعرفة - بيروت، 1408هـ، 1989ط، 16، راجعه الشيخ ابراهيم محمد رمضان ، ج4، ص 163.

المطلب الثالث: الاستجابة بمعنى السمع والطاعة

قال تعالى: ﴿ ، + *) (' & \$ # " ﴾

(1) É È Ç Æ Ä Å ÂÁ À ¿ ¾

نعم هذا هو قول المؤمن الصادق الذي صدق وأخلص وارتقت نفسه وإيمانه حتى وصل إلى ما أراده الله له أن يصل، إنها **القرب** من الملك العزيز، فأنت بقدر ما تستجيب وتصناع بقدر ما يقربك الله منه سبحانه، وبقدر ما يقربك من جنته، وبقدر ما يقربك من أوليائه، وعباده الصالحين الخاسعين. قال

(2) a © § | سبحانہ

إنه يناديك لتنال الجنة، فأنت ما عليك إلا أن تقول لبيك ربِّي، وسعديك، والخير كله بين يديك.

إن المتبّع للحق ولصراط الله المستقيم يعقل ويسمع ويبصر، فهو يسير على هدى ونور، فقد فتح الله سمعه وقلبه وبصره لهدايته.

إِنَّ اللَّهَ سَبَّانَهُ يَحْفَظُ الَّذِينَ يَرِيدُونَ الْحَقَّ وَيُسِيرُونَ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ، وَيُسَهِّلُ لَهُمْ سَبَانَهُ الْوَصْلَ إِلَيْهِ، أَمَّا الَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ الْحَقَّ فَيُسَهِّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سُلُّ الضَّلَالِ وَالْغَوَایَةِ.

"يعنى يطيعك ويصدقك الذين يسمعون منك كلام الهدى والمواعظ".⁽³⁾

لأنَّ الذِّي عَنْهُ اسْتَعْدَادُ لِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ وَإِتْبَاعُهُ فَهُوَ فِي أَمْنٍ وَآمَانٍ وَاطْمَئْنَانٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى.

"ان كل عاقل يعلم أنه لا تكون استحابة الا ممن سمع وبعقل ما يقال له، ويدعوه الله".⁽⁴⁾

لأنه انفع بهذه النعمة العظيمة التي منحها الله تبارك وتعالى إياه، فجعلها في خدمة هذا الدين العظيم.

⁽¹⁾ سورة النور، آية 51.

سورة الواقعة، آية 10-12⁽²⁾

⁽³⁾ السمرقندى، بحر العلوم، ج 1، ص 466.

⁽⁴⁾ الجرجاني، عبد القاهر، (ت 471هـ)، *دلائل الإعجاز*، دار الكتاب العربي - بيروت، (1415هـ-1995م)، ط1، د. التجلي،

.524، ج1

ولأنهم هم الذين يعقلون ويسمعون ويفهرون هذا الكلام الرباني البليغ، فهم يتفكرن ويتدبرون آيات الله سبحانه وتعالى، ولا يمرون عليها صماً وعمياناً، فمجرد أنه فعل ذلك فقد هيأ نفسه وقلبه لتقبل ما أمر الله به والاستجابة له.

"إنما يستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون"⁽¹⁾ هم أهل السمع وأهل الهدایة.
"والمراد أن من الخلق من جعله الله ساماً مطيناً متيقظاً بأول وهلة"⁽²⁾ لا يترك صغيرة ولا كبيرة لأمر دينه إلا والتقطها، ولا يفعل هذا إلا المؤمن الذي تربع الإيمان في قلبه.

"هذا مثل المؤمن سمع كتاب الله فانتفع به، وأخذ به، وعقله فهو حي القلب حي البصر"⁽³⁾.
لأن الحياة هي حياة الإيمان، الذي يزبنها ويحملها لتكون أساساً وطريقاً لحياة الخلود، للذين استغلوا نعمة السمع في مرضاة ربهم سبحانه وتعالى، فكانت عوناً لهم، للاستجابة لأمر الله.

"فإن كل عاقل يعلم أن الاستجابة لا تكون إلا من يسمع، وكذا قولهم: إنما يعجل من يخشى الفوت"⁽⁴⁾.
 فهو يخشى أن يفوته الخير الذي هو بإطاعة أمر الله.

"قال ابن عطاء: أخبر سبحانه بهذه الآية أن أهل السمع هم الأحياء وهم أهل الخطاب

وقال أيضاً: انه لا يستجيب الا من فتح الله سبحانه سمع قلبه بالهدایة الأصلية ووهد له الحياة
الحقيقة بصفاء الاستعداد ونور الفطرة".⁵

وهذا ما جاء مبيناً في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: ﴿فَلَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾
ينتفع بهذا القرآن إلا أهل التقوى، الذين هم أهل لهذا الكلام الرباني العظيم.

إن التخلق بالأخلاق الحسنة واجب على كل أحد، وهي الحلم والتواضع والشفقة والنصيحة والإحسان
والسخاء والسكنية الذي ينتج من خلال الاستجابة لأمره سبحانه.⁽⁶⁾

⁽¹⁾ الكلبي، محمد بن محمد الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتاب العربي، لبنان(1403هـ-1983م)، ط.4(741هـ)، ج 2، ص 8.

⁽²⁾ البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر، (ت 855هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتب العلمية -
بروت، (1415هـ-1995م)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ج 2، ص 582.

⁽³⁾ السيوطي ، الدرر المنثور، دار الفكر - بيروت(1993)، ج 3، ص 266.

⁽⁴⁾ القزويني، الخطيب(ت 939هـ)، الإيضاح في علوم البلاغة، دار إحياء العلوم - بيروت(1419هـ-1998م)، ط 4، تحقيق:
الشيخ بهيج غزاوي، ج 1، ص 122.

⁽⁵⁾ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين ، روح المعاني، ج 7، ص 165.

⁽⁶⁾ البيطار، عبد الرزاق حسين بن إبراهيم(ت 1335هـ)، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، دار صادر — بيروت
— 1413هـ ————— ط 2، تحقيق: محمد بهجت البيطار، ج 1، ص 413. بتصرف.

" يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما يستجيب لدعونك ويلبي رسالتك وينقاد لأمرك ونهيك
الذين يسمعون بقلوبهم، وما ينفعهم وهم أولوا الألباب والأسماع، الذي هو سماع القلب والاستجابة"⁽¹⁾

إن المستجبين لأمر الله هم الذين يمتلون الطاعة لله سبحانه، فيكونون بذلك مشعل هداية لهذه الأمة،
وذلك بدعوتهم للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك مصداقاً وتطبيقاً لقول النبي صلى الله
عليه وسلم "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوش肯 الله أن يبعث عليكم
عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم".⁽²⁾

وبعد أن يستجيب العبد لربه، فما عليه إلا أن يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى، ويطرق بابه، فهو وحده
الذي يجب دعوة العبد، ويعطيه سؤله، مصداقاً قوله سبحانه:

أ È É É È ئ Å Ä Ä Å Å ن ¼ ½ » ۳۴ ﴿ أ⁽³⁾

قال الحسن عن هذه الآية: "قال اعملوا وابشروا فإنه حق على الله أن يستجيب للذين امنوا وعملوا
الصالحات ويزيدهم من فضله".⁽⁴⁾

بشرى لكل مؤمن صادق أنه حق على الله سبحانه أن يستجيب للذين سمعوا قوله وأطاعوا أمره، فهم
الذين ينالهم الله برحمته منه ورضوان.

فيجب على العبد المؤمن أن يستغل الأوقات المفضلة التي يستجيب ربنا بها الدعاء، وخاصة في
جوف الليل المظلم، فالله وحده هو الذي يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى.

إن نبى الله داود عليه السلام كان يوقظ أهله ساعة من الليل فيقول يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه
الساعة يستجيب الله تعالى فيها الدعاء".⁽⁵⁾

⁽¹⁾ السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج 1، ص 255.

⁽²⁾ الترمذى، محمد بن عيسى السلمى، الجامع الصحيح سنن الترمذى، كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، حديث رقم (2169) دار إحياء التراث العربى - بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، ج 4، ص 468.

⁽³⁾ سورة البقرة، آية 186.

⁽⁴⁾ ابن المبارك، أبو عبد الله بن المبارك بن واضح (ت 181هـ)، الزهد لأن ابن المبارك دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق: حبيب
الرحمن الاعظمى، ج 2، ص 18.

⁽⁵⁾ الصحاك، أحمد بن عمر (ت 287هـ) الآحاد والمثانى، دار الرأى: الرياض (1411هـ - 1991م)، ط 1، تحقيق: د. باسم فيصل
الحويرى، ج 3، ص 198.

أكَدَ عَلَى رِوَايَةِ الضَّحَّاكِ الْإِمَامِ الطَّحاوِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

"والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات".⁽¹⁾

إِنَّهُ سَبَّانَهُ هُوَ مَجِيبُ الدُّعَوَاتِ، سَامِعُ أَصْوَاتِ عِبَادِهِ الَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ فِي سَاعَاتِ اللَّيلِ، وَخَاصَّةً الْأَوْقَاتِ

التي يكون العبد قريباً من ربه سبحانه، فهو وحده الذي يُجيب دعوة المُضطرب مصداقاً لقوله " ﴿

(2) . » 0 1 ¶ μ ' ❸ ± ° - ® → « a ©

أن السمع والطاعة الذي حصل منك هو بمثابة استجابة لأمر الله سبحانه، الذي بيده الخير كله،

هو الذي يعطي ولا يعطي غيره، هو وحده الذي يجب دعوة المضطر إذا دعا، ويكشف عنه الضر والسوء، فالعبد برعایة الله وحفظه، وإذا سأله أعطاه سؤله، ما دام هذا العبد قد التزم بأمر خالقه وانصاع لكل توجيهاته تبارك وتعالى . ما الذي يريد الخالق لعباده؟ يريد لهم الرحمة والمغفرة ودخول جنته، والفوز برضاه في الدارين، ما إن سمعوا وأطاعوا وساروا على طريق النجاة والفوز طريق الاستجابة.

⁽¹⁾ الطحاوي، أبو جعفر (ت333هـ)، متن العقيدة الطحاوية، المكتب الإسلامي - بيروت(1398هـ-1978م)، ط1، تحقيق: محمد ناصر الدين الالباني، ج1، ص56.

سورة النمل: آية 62.⁽²⁾

الفصل الثاني

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم الاستجابة والإعراض

المبحث الثاني: صفات المستجيبين

المبحث الأول: حكم الاستجابة

المبحث الأول

حكم الاستجابة والإعراض

الاستجابة لله حكمها واجب والإعراض عنها مخالفة يترتب عليها الضنك والشقاء والعذاب. والاستجابة للشيطان حكمها حرام، فلهذا لا يجوز إتباع خطوات الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر.

ودليل ذلك قوله تعالى:

(¹) f ed c b a ' - ^] [Z Y X W V U T S R Q }

يُعقب الإمام العمادي على هذه الآية ويقول: "إذا دعاكم إلى الإيمان على لسان نبيه"⁽²⁾. ويقول الإمام السيوطي أيضاً: "أجيبوه بالتوحيد والعبادة"⁽³⁾. ويقول في موضع آخر: "أجيبوا ما يدعوكم إليه من الإيمان، وبادروا إلى الطاعة قبل يوم القيمة، وقبل يوم الموت"⁽⁴⁾.

"استجيبوا لربكم" اي: آمنوا⁽⁵⁾ لأن الاستجابة تدعوك إلى الإيمان بهذا الخالق سبحانه.

ودليل الوجوب من السنة ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عندما قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيدٍ حدثنا شعبةٌ قال حدثني خبيبٌ بن عبد الرحمن عن حفصٍ بن عاصٍ عن أبي سعيدٍ بن المعلى قال كنت أصلّي فدعاني النبي ﷺ فلم أجده قلت يا رسول الله إني كنت أصلّي

⁽⁶⁾ فقال ألم يقل الله

¾ ½ ¼ » ۰ ۱ ، ۱ ۳ ۲ ± ۰ - ® - « ۰ " . Á À ن

⁽¹⁾ سورة الشورى: آية 47.

⁽²⁾ أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، (ت 951هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ج 8، ص 368.

⁽³⁾ السيوطي، عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر المحي، محمد بن أحمد، تفسير الجلالين، دار الحديث - القاهرة، ط 1، ج 1، ص 645.

⁽⁴⁾ السيوطي، عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر (ت: 910هـ)، أسماء المدلسين، الوكالة العربية للتوزيع والنشر ————— عمان، تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد، ج 2، ص 125.

⁽⁵⁾ ابن زمين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، (ت 399هـ)، تفسير ابن زمين، الفاروق الحديثة - مصر (1423هـ - 2002م) ط 1، تحقيق: حسن بن عكاشه، ج 4، ص 172.

⁽⁶⁾ البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي، (ت 263هـ)، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب، حديث رقم (4720)، ج 4، ص 1913.

ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فلم يجبه لأنّه كان في الصلاة فقال: ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قول الله سبحانه وتعالى « ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مِنْ حِلْمٍٖ وَمِنْ كُلِّ صَوْلَاتٍٖ﴾» [®]

فَلَمَّا هُوَ عَلَىٰ (Á) Á ؟ ¾ ½ ¼ » ۰ ۱ ، ۱ ' ۳ ۲ ±

ترك الاستجابة مع أن الله سبحانه أمر بها فدل الأمر على الوجوب، فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه ولكنه أراد أن يبين أنه لا تصح الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه وهو يصلي، وأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لدعاء غيره والجواب أن ظاهر الكلام يقتضي اللوم وهو في معنى الأخبار عن نفي العذر وذلك لا يكون إلا والأمر على الوجوب⁽¹⁾.

هذا شأن المؤمن الصادق المستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، لسان حاله قائلًا دائمًا سمعنا وأطعنا.

⁽³⁾ وفي هذا الحديث دليل على أن الأمر على الفور، لأنه عاتبه لما تأخر عن إجابته.

فقد أفاد الوجوب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه على ترك الإجابة، وهذا ما بينه الإمام الرازى حيث قال:

"يفيد الوجوب فحينئذ يُصبح السؤال، وأيضاً ظاهر الكلام يقتضي اللوم في معنى الإخبار عن نفي العذر وذلك لا يكون إلا والأمر للوجوب.⁽⁴⁾

نستفيد من ذلك أن كل ما جاء من عند الله نأخذ به ولا نتأخر عن أخذه، ونطبقه ولا نقص شيئاً من تطبيقه.

⁽¹⁾ البصري، محمد بن علي بن الطيب(436هـ) المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية - بيروت(1403)، ط1، تحقيق: خليل الميس، ج1، ص67.

سورة الأنفال: آية 24⁽²⁾

⁽³⁾ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن (ت 597هـ) كشف المشكل، دار الوطن - الرياض (1418هـ - 1997م)، تحقيق: علي حسين اليواب، ج 4، ص 162.

⁽⁴⁾ الرازى، محمد بن عمر بن الحسين (ت 606هـ) المحسن في علم الأصول، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الدمام، تحقيق طه حارب فاضل، العلماء، ج 2، ص 108.

المبحث الثاني

صفات المستجيبين

إذا أردنا أن نتكلم عن الأخلاق الحميدة التي هي صفة من صفات المستجيبين، فما علينا إلا أن ننظر إلى سيد الأولين والآخرين، وصحابه الكرام الذين تربوا في مدرسته، وساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق وصاحب المثل العليا، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وتخلق بأخلاق رفعه ربها، حتى مدحه الله بها فقال:

(1) ﴿n m l k﴾

وعندما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها سعد بن هشام بن عامر⁽²⁾ يا أم المؤمنين أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: "كان خلقه القرآن"⁽³⁾.

و ما علينا إلا أن نقتدي بسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بآدابه وأخلاقه التي ما إن تأدب بها المسلم وتخلق بها إلا وأصبح مصحفاً يدب على الأرض، ونربى أولادنا على هذه الأخلاق السامية التي هي ملازمة وملاصقة للعبد المؤمن الذي خضع وانصاع لأمر الخالق سبحانه.

إن أول من استجاب لأمر ربه من هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ألبسته هذه الاستجابة ثوب الأخلاق الجميل.

(4) ﴿n m l k﴾

"الذين دعوا إلى إجابة الله فأجابوه، أولئك أصحاب المثل العليا والأخلاق الحميدة، عندما سمعوا كلام الله، فدعوا إلى إجابة الله وأملأوا المغفرة والنجاة من العذاب الأليم"⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ سورة القلم: آية 4

⁽²⁾ سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني بن عم أنس روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وسمة بن حنبل وأنس رضي الله عنهم وعنه حميد بن هلال وزراره بن أبي أوفى وحميد بن عبد الرحمن الحميري والحسن البصري قال النسائي ثقة وذكر البخاري أنه قتل بأرض مكران على أحسن أحواله قلت قال أبو بكر الحازمي مكران بضم الميم بلدة بالمند وقال بن سعد كان ثقة إن شاء الله تعالى وذكره بن حبان في الثقات وقال قتل بأرض مكران غازيا العسقلاني، احمد بن علي بن حجر، تهذيب التهذيب، دار الفكر، بيروت (1404هـ) ط1، ج3، ص419.

⁽³⁾ ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، (ت241هـ)، مسنـد الإمامـ أحمدـ بنـ حنـبلـ، جـ6ـ، صـ91ـ.

⁽⁴⁾ سورة القلم: آية 4.

⁽⁵⁾ المحاسبي، الحارث بن أسد بن عبد الله (ت243هـ) فهم القرآن ومعانيه، دار الكندي - دار الفكر - بيروت (1398هـ)، ط2، تحقيق: حسين الفولي، جـ1ـ، صـ320ـ.

"انظر إلى الصحابة الكرام الذين ترمعت الاستجابة على قلوبهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، انظر إلى الأخلاق الحميدة، من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال: ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر مع العلم أن عبد الله بن مسعود من أوائل الداخلين في الإسلام"⁽¹⁾. لا ينظرون إلى أي أمر من أمور الدنيا الفانية إنما همهم الأوحد هو الطاعة لله والاستجابة لأمره. كيف لا وهم الذين مدحوا في كتاب ربهم سبحانه لعظيم استجابتهم لأمر الله عز وجل.

"إنها الأخلاق عند هؤلاء الصحابة الذين عندما استجابوا لأمر الله، أخذوا العلم من الموالي"⁽²⁾ كيف لا وهم الذين تربوا في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي علمهم فأحسن تعليمهم وأدبهم فأحسن تأديبهم، وجعلهم نموذجاً يقتدى بهم إلى يوم القيمة رضي الله عن الصحابة جميعاً.
"ومن تمام الحسن والأدب أن تسخو نفسك لأخيك، وأن تكون عوناً له في كل شيء".⁽³⁾

"عندما وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومن معه إلى قادة الروم، وطرحت لهم الكراسي، فلم يجلسوا عليها، إنما جلسوا على الأرض، فقال لهم زعيم الروم، ولم لم تستعملوا الأدب معنا، فقال خالد إن الأدب مع الله أفضل من الأدب معكم، وبساط الله أظهر من فرشكم".⁽⁴⁾

ومن بعض آداب الاستجابة لزوم الأدب، ومفارقة الهوى والغضب، والعمل في أسباب التيقظ، واتخاذ الرفق حزباً، والثاني صاحباً، والسلامة كهفاً، والفراغ غنية، والدنيا مطية، والآخرة منزلاً. وقال الحسن رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة.⁽⁵⁾

هذا وللاستجابة آداب كثيرة نص عليها العلماء وأهل التفسير، وقد تناولتها ضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: التواضع

التواضع : التذلل . و تواضع الرجل : ذل . ويقال : دخل فلان أمراً فوضعه دخوله فيه فاتضع و تواضعت الأرض : انخفضت عما يليها .⁽⁶⁾

⁽¹⁾ البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، (ت 458هـ) دلائل النبوة، باب ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ج 2، ص 215.

⁽²⁾ الكتاني، عبد الحي (ت 1382هـ) التراتيب الإدارية، دار الكتاب العربي - بيروت، ج 1، ص 73.

⁽³⁾ ابن المقفع، (ت 142هـ) الأدب الكبير، دار ابن حزم - لبنان - بيروت (ت 1414هـ- 1994م)، ط، تحقيق: أحمد باشا، ج 1، ص 70.

⁽⁴⁾ الواقدي، أبو عبد الله بن عمر (ت 207هـ) فتوح الشام، دار الجبل بيروت، ج 1، ص 1186.

⁽⁵⁾ المحاسبي، الحارث بن أسد بن عدالله، رسالة المسترشدين، ج 1، ص 80.

⁽⁶⁾ ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب، ج 8، ص 397، الرازى: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، ج 1، ص 302.

وقد حث ربنا سبحانه وتعالى على التواضع، وذلك على لسان لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه بعدم الكبر والتواضع للناس.

.⁽¹⁾ ﻕـال عـز مـن قـائل ﴿Ù Ø ×Ö ØØ ÓÑ Ð ÏÎ ÍÌ Ë Ê É﴾

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأدب من خلال حديثه الشريف: فعن عبد الله بن عمرو إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُنْقَحِشًا، وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَجَحْكُمْ إِلَيْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا⁽²⁾.

إن التواضع صفة من صفات المستجيبين، لذلك خصصته بهذا المطلب، فإن العبد المؤمن إذا تخلق بأخلاق الاستجابة وتأدب بآدابها، سيصبح نوراً يشع وسط الظلام الدامس الذي يحيط به من كل جانب، نوراً للذى يريد أن يسير على هذا النهج وهذه الطريق، نوراً للأجيال القادمة التي ما إن تراه حتى وتنتربي على نهجه وأخلاقه وصفاته المثلثي.

إن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين، الذي ما أن استجاب لأمر الله إلا وتحلق بأعلى الفضائل وأسمائها، وها هو صلى الله عليه وسلم يربى نفسه ويربى أصحابه ويربى البشرية جماء، وهو المعلم والمدرس الذي أنتج أجيالاً هي مصاحف تدب على الأرض، فهو يربّهم بأسمى آيات التربية من خلال التوجيه النبوي بقوله صلى الله عليه وسلم "ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأً، وما تواضع أحد الله إلا رفعه الله".⁽³⁾

إن المتواضع يرفعه الله حتى يكون في أعلى المنازل وأعلى الدرجات بين عباده وعند خالقه.
المستجيب لأمر الله، يتأنب بأدب التواضع، لأن التواضع ينغرس في أعماق قلبه، بسبب انصياعه لأمر الله، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "تغلون أفضل العبادة: التواضع".⁽⁴⁾
قال ابن المبارك: "التواضع لله ذل القلب".⁽⁵⁾ الذي من العبد لخالقه، وترأه المؤمنين بعضهم مع بعض.

(1) سو، ة لقمان آلة

⁽²⁾البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي، صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبدالله بن مسعود، حديث رقم(3549)، 34، ص1372.

⁽³⁾ مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب العفو والتواضع، حديث رقم (2588) ج 4، ص 2001.

⁽⁴⁾ الرؤاسي، وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي(ت197هـ) الزهد لوكيع، دار الصمبيع _____ الرياض، السعودية(1415هـ-1994م) ط2، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفرييري، ج1، ص239، يتصرف

⁽⁵⁾ المحاسبي، أبو عبد الله حارث بن أسد(ت240هـ) *آدب النقوس*، دار الجبل - بيروت(1984م)، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، ج 1، ص 56.

وحقيقة التواضع: كما يقول المحاسبي هو "أن تكون إذا خرجم من بيتك فكل من استقبلك رأيت أن له عليك الفضل"⁽¹⁾. ويبين الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه حقيقة التواضع فيقول: "إن من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام وأن ترضى بالدون من شرف المنزل وتكره السمعة والمدحه والرياء بالبر"⁽²⁾.

"وهذا أول المستجيبين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام "أبو بكر الصديق" رضي الله عنه يقول تواضعًا لله، ولعباده عندما أصبح خليفة: "وليتكم ولست بخيركم"⁽³⁾

ومن صور التواضع لين الجانب أو الجناح للمؤمنين، ويؤدب رب العزة نبيه صلى الله عليه وسلم، ،
ويأمره بأن يلين جناحه للمؤمنين، فلا يغلط عليهم، كما قال سبحانه:⁽⁴⁾

وقد وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين المستجيبين بأنهم أدلة لبعضهم متواضعون، قال

• ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l) تَعَالَى: (
 (5) ٣ ٢ ٩ - ® ٧ « ٩ © ٦ ٣ ١ ¥ £ ₩ ₪ i

وشرمة التواضع كما هي في الدنيا قرب الإنسان من الناس، أيضاً نيل رضوان الله وجنته، حيث قال تعالى:⁽⁶⁾

يقول الإمام الطبرى فى تفسيره للآلية الكريمة: "الدار الآخرة نجعل نصيتها للذين لا يريدون تكبراً عن الحق فى الأرض وتجبراً عنه ولا فساداً".⁽⁷⁾ هؤلاء هم الذين أحبوا الله فأحببهم سبحانه ورضي عنهم وأكرمهم، الذين حققوا معنى التواضع فى الأرض حتى نالوا خيري الدنيا والآخرة.

⁽¹⁾ المصدر السابق، ج 1، ص 186.

⁽²⁾ ابن السّري، هناد الكوفي، (ت 243هـ)، الزهد ، دار الخلفاء الكتاب الإسلامي - الكويت(1406هـ)، ط 1، تحقيق: عبد الحمن الفريوائي، ج 2، ص 414.

⁽³⁾ ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، تأویل مختلف الحديث، دار الجيل - بيروت، ج 1، ص 116

⁽⁴⁾ سورة الحجر : آية 88.

⁽⁵⁾ سورة المائدۃ، آية 54.

⁽⁶⁾ سورة القصص، آية 83.

⁽⁷⁾ الطبرى، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، جامع البيان عن تأویل آي القرآن، ج 20، ص 122.

ومن صفات المستجيبين التسامح.

"تسامح في كذا تساهل، سامحه بكتذا وافقه على مطلوبه و بذنبه عفا عنه و يقال في الدعاء سامحك الله.

(سمح) سمح وسار سيرا سهلا والشيء جعله لينا سهلا و يقال سمح الرمح و غيره لينه وثقه وفلانا ساهله، (تسمح) فيه تسامح و تكلف السماحة.

(السماح) التسامح و التساهل و منه بيع السماح و هو البيع بأقل من الثمن المناسب".⁽¹⁾

"المسامحة: المساهلة".⁽²⁾

التسامح في الاصطلاح :

ويقول الباحث : إن التسامح هو بذل الخير للناس ، و مقابلة الإساءة بالإحسان، وأن يكون هيناً لينا سهلا في تعامله مع الآخرين .

إنها صناعة الرجال وأي رجال، هؤلاء الذين صنعوا القرآن العظيم، عندما خضعت نفوسهم وقلوبهم وجوارحهم لقانون ربهم وأحكامه، وأكدوا ذلك من خلال نهج حياتهم، سواءً بأخلاقهم أو بتعاملهم بقولهم أو بفعلهم، فهم تسرى بهم روح القرآن العظيم، لأن الذي يصبر على ما يناله من أذى الخلق، ويقابل الإساءة بالإحسان، هذه لا يوفق إليها إلاّ أهل الصبر والحظوظ العظيمة، وأصحاب العزائم والهمم. كما قال سبحانه:⁽³⁾

إنها الاستجابة التي جاءت بعد صفات أهل الإيمان في سورة الفرقان من اجتناب الفواحش ومن عفوٍ، وصفهم به رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال سبحانه⁽⁴⁾

⁽¹⁾ الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج 4، ص 200.

⁽²⁾ مصطفى، إبراهيم - زيارات، أحمد، - عبد القادر، حامد - نجار، محمد، المعجم الوسيط، دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، ج 1، ص 447.

⁽³⁾ سورة الشورى، آية 43.

⁽⁴⁾ سورة الفرقان، آية 63.

التسامح الذي لا يتصف به إلا من استقر الإيمان في قلبه وذاق حلوته، فَيُتَرَجِّمُ هذا الإيمان فعلاً عملياً على سلوكه، التسامح الذي لا يقدر عليه أي شخص، فكم من الناس من لا يستطيع أن يرد الإساءة إلا بالإساءة، ولا يهتدى للغفو والمسامحة لأنه لم يترب على ذلك، ولم يتأنس على هذا النهج.

﴿Qal-Tu'alayh﴾ K J I H G F E ⁽¹⁾

يُبَيِّنُ رَبُّنَا تبارك وتعالى عظم هذه الصفة، وأن هذه الآية جامدة لحسن الخلق مع الناس، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس بالعفو واللين والإحسان، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكفهم ما لا تسمح به طبعائهم، بل يشكر من كل أحد، ما قبله به، من قول و فعل جميل، أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عند تقصيرهم ويغضض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا على الكبير لضعفه وعجزه.

"في أخذ العفو صلة من قطعه، والصفح عن ظلمه، وفي الأمر بالمعروف نقوى الله." ⁽²⁾

لقد جمع سبحانه وتعالى جميع الأخلاق في هذه الآية، لأن الذي يأمر بالمعروف، قد استجاب لأمر ربه وخضع لقوانينه وهذا لا يتأتى إلا إلى أهل الصبر والحلم والتسامح. ⁽³⁾

وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل عليه عبيدة الفزارى وكان له ابن آخر يقرأ القرآن عند عمر رضي الله عنه فقال: يا ابن الخطاب "والله ما نقسم في العدل ولا نعطي الجزل، فغضب عمر غضباً شديداً، لكنه عندما ذكر له الآية: ⁽⁴⁾ ﴿K J I H G F E﴾ فخلى عنه عمر وكان وقافياً عند كتاب الله عز وجل.

إن استجابته لأمر الله ووقفه عند آيات الكتاب الكريم، جعلته يتمثل ما في الآيات من أخلاق العفو والصفح والإعراض عن الجاهلين.

⁽¹⁾ سورة الأعراف، آية 199.

⁽²⁾ الأندلسي، أحمد بن محمد بن عبد ربه(ت328هـ) العقد الفريد، دار إحياء التراث العربي - بيروت(1420هـ-1999م)، ط2، ج2، ص240.

⁽³⁾ العسكري، الحسين بن عبد الله بن سهل، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، المكتبة العصرية - بيروت(1406هـ-1986م)، تحقيق: علي محمد البيجاوي، ج1، ص177، بتصريف.

⁽⁴⁾ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد(ت463هـ)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، دار الجيل - بيروت(1412هـ)، ط1، تحقيق: علي محمد البيجاوي، ج3، ص1251.

المتسامح المستجيب لأمر خالقه، يجب أن يكون عنوانه الحلم والتجاوز والغفو الحسن، وأن يكون تعامله معاملة الصفوح الحليم، وأن لا يقابل الإساءة بالمثل، إنما عليه أن يقابلها بالإحسان والسامحة.

"فاصفح الصفح الجميل فأعرض عنهم إعراضاً جميلاً، واعف عنهم عفواً حسناً"⁽¹⁾

فلا بد لهذا التسامح والصفح الجميل أن يُترجمَ واقعاً عملياً في حياتنا، وهذا ما ترجمه هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه.

"سخط الرشيد على حميد الطوسي⁽²⁾. فدعا له بالسيف والنطع، فبكى، فقال: ما يبكيك؟ فقال:

والله يا أمير المؤمنين ما أفرز من الموت لأنّه لا بدّ لي منه ، وإنما بكيت أسفًا على خروجي من الدنيا وأنت ساخطٌ عليّ ، فضحك وقال : إنَّ الْكَرِيمَ إِذَا خَادَعَهُ انْخَدَعَ⁽³⁾.

وهذا التسامح الذي تربع على قلب هارون الرشيد، إنما استقاہ من سنة النبي و فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جاء ببيانه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّاً وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ "⁽⁴⁾.

ومن ثمرات هذا الخلق أن من عرف بالغفو والصفح ساد وعظم في القلوب، وزاد عزّاً ورفعه وإكراماً، وأصبح يرجع إليه في عظام الأمور، ولا يوجد من هو أعز وأرفع وأكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد المربى على التسامح وهو إمام المتسامحين.

هذه هي أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصفح والإحسان: تقول السيدة عائشة رضي الله عنها " ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يُجاهد في

⁽¹⁾ الطبرى ، جامع البيان عن تأويل آى القرآن ، ج 14 ، ص 51.

⁽²⁾ حميد بن عبد الله حميد الطوسي ، كان خبازاً، مات سنة عشر ومئتين - ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، ج 10 ، ص 220.

⁽³⁾ أبو حيان ، علي بن محمد بن العباس التوحيدي ، البصائر والذخائر ، ج 7 ، ص 122.

⁽⁴⁾ مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والأدب ، باب استحباب العفو والتواضع ، حديث رقم (2588) ج 4 ، ص 2001.

سبيل الله وما ينال منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم الله تعالى⁽¹⁾.

وصفة القول: أن الداعية الناجح والمربى الفاضل يستخدم في تربيته وتعليمه لطلابه كل ما يثير رغبتهم في التعلم ويشدّهم إلى تقبل المعلومات، وذلك بنداءات لينة، ومخاطبات تشويقية لها إيحاءاتها المؤثرة على المشاعر، وأثارها المباركة على القلوب، على أن يتلزم المربى حدود الاعتدال والاتزان في كل ما يطرحه ليكون مقبولاً لدى طلابه.

فالواجب على المربى المؤثر في نفوس مستمعيه أن يكون المثل الأعلى في الملاطفة والمجاملة ليصل إلى النتيجة المرجوة التي يريد الوصول إليها، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"⁽²⁾.

المطلب الثالث: العطاء

تعريف العطاء:

ويقول الباحث: العطاء هو البذل للوقت والمال في وجوه الخير والعمل الصالح، وهو التعاون الذي أمر الله به المسلمين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُنْفَعُ لِلنَّاسِ﴾⁽³⁾

إن شمولية هذا العطاء هو ما يفيده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: صلى الله عليه وسلم "من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله

⁽¹⁾مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل(1)، باب مبادعته صلى الله عليه وسلم للأثام و اختياره من المباح أسهله وانتقام الله عند انتهك حرماته، حديث رقم(2328)، ج4، ص1814.

⁽²⁾أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، حديث رقم(4811)، ج4، ص255.

⁽³⁾سورة المائدة، آية 2

ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده،
ومن بطاً به عمله لم يسرع به نسبه"⁽¹⁾.

ال المسلم أخو المسلم يفرح لفرحه، ويحزن لحزنه، يشعر معه في كل حالة، كما هو حال المجتمع المسلم
إذ لا ينفك أفراده بعضهم عن بعض ، لأنهم ربطتهم رابطة الأخوة، التي جعلتهم كالبنيان المرصوص
يشد بعضه بعضاً كما بين صلى الله عليه وسلم وحثّ على ذلك قوله،

" إن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً وشبك أصابعه"⁽²⁾

العطاء الذي تمثل في هذا الرجل الصديق (أبي بكر) الذي استجاب لأمر الله في إسلامه ودخوله في دين الله، وتمثلت هذه الاستجابة بالعطاء والاستمرار في العطاء على من خاص وأساء في حق أم المؤمنين ، رغم ذلك ظل ينفق عليه ويعطيه من ماله.⁽³⁾ ونزلت فيه الآية الكريمة وهي قوله تعالى:

[Z X WU TS R Q P O NM L K J I H]
(4) { d c b à _ ^] \

هذا الوضع الذي مر به الصديق رضي الله عنه، ليس بالأمر السهل، ولا يستطيع أن يثبت في هذا الوقت إلى صاحب العطاء الثابت الصابر المستمر في عطائه من أجل الخالق سبحانه.

"قال أبو بكر رضي الله عنه بلى يا رب وعاد إلى مسطح بالنفقة".⁽⁵⁾

إنه العفو والصفح الذي أمر به ربنا، إنه من صفات الصادقين، فكأن الله سبحانه يقول لأبي بكر أنت أهل السعة والإحسان والصدقة، فلا يليق بحكمكم أن تحلفوا أن لا تصلوا قرباتكم من المساكين والمحاجين، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك، يغفر الله لك، وكما تصفح

⁽¹⁾ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث رقم(2699) ج4، ص2074.

⁽³⁾ البخاري، صحيح البخاري، كتاب أبواب المسجد، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، حديث رقم(467)

⁽³⁾ ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، (ت 774 هـ) تفسير القرآن العظيم، ج3، ص277، بتصرف.

⁽⁴⁾ سورة النور آية 22.

⁽⁵⁾ ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي (238هـ) مسند إسحاق ابن راهويه، مكتبة الأئمان، المدينة المنورة(1412هـ_1991م) ط1، تحقيق د. عبد الغفور البلوشي، ج2، ص560.

يصفح عنك، فعند ذلك قال الصديق: بل والله إننا نحب أن تغفر لنا. وهذا ما أشار إليه الإمام الزمخشري عندما قال: "لا يقترون في أن يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم وبينهم شحنة،

لجنائية اقترفوها فليعودوا عليهم بالعفو والصفح، وليفعلوا بهم فعل ما يرجون أن يفعل بهم ربهم، مع كثرة خطاياهم وذنبهم".⁽¹⁾

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وأبدأ بمن تعول".⁽²⁾

"وقالت الحكماء: القليل من القليل أَحْمَدَ مِنَ الْكَثِيرِ، وهذا يبين فضل العطاء الذي رسخه إطاعة أمر الله والتزام نهجه".⁽³⁾

هذه صفة المتقين الذين أعدت لهم الجنة، وهذا مدح لفعلهم وعطائهم.
قال ابن إسحاق: "كان في المدينة محاويج، وكان زين العابدين⁽⁴⁾، رضي الله عنه في جنح الليل يحمل على كتفه اليهم جرب الطعام وهم لا يعلمون من هو، حتى مات زين العابدين رضي الله عنه، ففقدوا وعلموا أنه كان يحمل إليهم الطعام".⁽⁵⁾

فهذا الذي ترسخ العطاء في قلبه ووجوده، يبقى راسخاً كالجبل لا يمكن أن يضره شيء بإذن الله تعالى، وهذا ما جاء في كلام الإمام ابن حجر، نافلاً هذا الإمام القاري رحمه الله تعالى:
"أي على وفق ما سبق به القضاء والقدر الذي لا يمكن أن يبدل ويغير، فالكيس مثلًا لا يصير بليداً، والسخي لا يصير بخيلاً والشجاع لا يصير جباناً".⁽⁶⁾

⁽¹⁾ الزمخشري، الكشاف ج 3، ص 226.

⁽²⁾ ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد (ت 354هـ) صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة - بيروت (1414هـ) - 1993م، ط 2، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ج 8، ص 134.

⁽³⁾ الأندلسبي: أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت 328هـ)، العقد الغريد، دار إحياء التراث العربي - بيروت (ت 1420هـ - 1999م)، ط 3، ج 1، ص 190.

⁽⁴⁾ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور قال بن عيينة عن الزهرى ما رأيت قرشاً أفضل منه من الثالثة مات سنة ثلاثة وثلاثين وقيل غير ذلك - ابن حجر، تقرير التهذيب، ج 1، ص 400.

⁽⁵⁾ ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أبيوب الحميري (ت 213هـ)، السيرة النبوية، دار الجبل - بيروت (1411هـ)، ط 1، تحقيق: طه عبد الرزاق سعد، ج 4، ص 61.

⁽⁶⁾ القاري، علي بن سلطان بن محمد (ت 1014هـ) مرقة المفاتيح شرح مشكاة المصايب، دار الكتب العلمية - بيروت (1422هـ - 2001م)، ط 1، تحقيق: جمال عيتاني، ج 1، ص 308.

والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعلمنا العطاء دائماً وأبداً ليتبعه الناس جميعاً، وهذا ديننا وهذه أخلاقنا.

قال رسول الله ﷺ: "إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيْدَ أَحَدُكُمْ فَسَيِّلْهُ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعُلْ" (١).

فهو عليه الصلاة والسلام يحثنا على العمل وعلى العطاء، ويُحيي فينا روح النشاط، نشاط المؤمن الذي لا يعرف الملل ولا الكلل، من أجل أن تبقى هذه الأمة أمة العطاء والخير السباقة دائمًا بين الأمم.

هذه الأمة التي كانت في آخر الأمم عندما كانت في جاهليتها، وبعدها عن منهج الله تبارك وتعالى، لكنها عندما عرفت طريق ربها سبحانه وسلكت نهجه، فقدت الأمم إلى مرضاه ربها وتطبيق شرعيه، أصبحت أمة العطاء ، كما أراد الله لها تبارك وتعالى، فوصلت إلى ما وصلت إليه، وبلغت مابلغته، وسطر رينا ذكرها ومدحها في كتابه،

إنه العطاء الذي تجسّد في أعماق قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، الذين كانوا أول من استجاب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عمر بن الخطاب يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم العطاء، فيؤثر غيره على نفسه، كما روى الإمام البخاري "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله يعطيني العطاء فأقول أعطاه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذله، و ما لا تتبعه نفسك"⁽³⁾.

⁽¹⁾ ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حدث رقم (3004)، ج 3، ص 191.

(2) سورة ال عمران آية 110

⁽³⁾ البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألةٍ ولا إشرافٍ نفس، حديث

رقم 536 (ج 2)، ص 1404

٩ آية ، سورة الحشر (٤)

عندما اشتري عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية وزينت له بكى ولم يدخل عليها، وقال: أرجو أن لا أكون من الذين يتوصلون إلى جميع شهواتهم في الدنيا، ودعا شاباً من الأنصار فأهداها له⁽¹⁾.

يؤثر غيره على نفسه، ليرتقي منازل عليا عند رب العالمين.

وسمع رسول الله صلى الله عليه قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال له: " يا أبا موسى لقد أُوتِيتَ مِزْمَارًا من مَزَامِيرِ آلِ دَاؤْدَ"⁽²⁾.

يبين هذا الحديث الذي جاء تحت قول الله عز وجل " قل من حرم زينة الله" لتعرف أن أكل الخبيص والفواكه وأنواع الحلويات من السكر وغير ذلك مباح، والاكتفاء بما دونه أفضل، فكان تناول هذه النعم رخصة والامتياز عنها عزيمة بهذا الذي بيّنه فعل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

⁽¹⁾ الشيباني، محمد بن الحسين(ت189هـ)، الكسب، دار النشر: عبد الهادي حرصوني - دمشق(1400هـ -) تحقيق: د. سهيل زكار، ج 1، ص 102

⁽²⁾ البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ، حديث رقم(4761) ج 4، ص 1925.

الفصل الثالث

الاستجابة في السياق القرآني

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: أنواع الاستجابة

المبحث الثاني: صور الاستجابة

المبحث الثالث: آثار الاستجابة وفوائدها في الدنيا والآخرة

المبحث الرابع: نماذج قرآنية من المستجيبين.

يتناول هذا الفصل ورود الاستجابة في القرآن الكريم، حيث استعمل القرآن الكريم موضوع الاستجابة في أكثر من جانب، سواء ذكر أنواعها، أو أسبابها، أو نتائجها وثمراتها الدنيوية والأخروية.

وفيما يأتي بيان ذلك، أستعرضها من خلال أربعة مباحث وهي:

المبحث الأول أنواع الاستجابة

الاستجابة لها عدة أنواع، والمستجيب لأمر الله يستطيع أن يبرهن على صدق استجابته بعدة طرق، فتطبيقه لأوامر الله وأحكامه طريق، وحبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم طريق، وكل هذه الطرق عرضها القرآن الكريم، ومن كل ذلك يحصل الخير كل الخير للإنسان.

وسأتناول هذا المبحث من خلال المطلوبين التاليين:

المطلب الأول: الاستجابة العامة للدعوة إلى الله

من خلال الدعوة الله يتصل الداعية بجميع الناس، فيوقظهم من غفلتهم، ويعيدهم إلى فطرتهم السليمة، ويأخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة والرشاد.

"فالخالق سبحانه لم يترك الإنسان لعقله واجتهاده وأهوائه في التعرف على أسلوب العبادة ومنهجه في الحياة الدنيا بل أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب لهدايته"⁽¹⁾.

يقول الإمام الغزالى رحمه الله تعالى: "الأمر بالمعروف كفيل باستحياء معنى الحق واستدامة هيبته وإشراب الأمة احترامه والعمل به"⁽²⁾.

لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما سبل رفعة الأمة وسيادتها، بل وخيريتها على كل الأمم،
كما بينَ ربنا في كتابه: ﴿
8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . .﴾
⁽³⁾ G F E D C B @ ? > = < ; 9

⁽¹⁾ مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم - دمشق(1430هـ-2009م)، ط7، ص9

⁽²⁾ الغزالى، ، أبو حامد محمد بن محمد ، الاسلام والطاقات المعطلة، ج 1، ص 126.

⁽³⁾ سورة آل عمران، آية 110.

كما إن إجابة داعي الله دليل الإيمان، وسبيل إلى زيادته، ومغفرة الذنوب والآثام، والنجاة من العذاب المحقق للعاصين والكافرين، والخروج من ضلال الظلم والظالمين. قال سبحانه

¹⁾ V U TS R QP O NM L K J I

إنها حكمة الله الواحد الأحد سبحانه جل في علاه، فكان من رحمته بعإد أنه يختار بفضله وكرمه رسلاً ليبينوا للناس طرق الخير وسبل السعادة في الدارين، يدعونهم إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه.

(2) ﴿ / . - , + *) (' & % \$ # " ! ﴾ قال تعالى: ﴿

وفي مقدمة أهداف الدعوة، دعوة الناس إلى الإيمان ب الله و توحيده، ومن ثم تحرير البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وعدم تأليه ما سوى الله جل شأنه، وهذا ما سطره ربعي بن عامر رضي الله عنه، عندما سأله ملك الفرس عن الأمر الذي قدموا من أجله فقال له: "ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركتناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبي قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعد الله، قال: وما موعد الله، قال: الجنة لمن مات على قتال من أبي، والظفر لمن بقي"⁽³⁾. لقد كان كلام ربعي هذا تطبيقاً لقوله سبحانه: ﴿

طلب من الله الاستعانة بأخيه الفصيح عليه السلام، قال سبحانه: **وَلَقَدْ بَذَلَ الْأَنْبِيَاءُ وَالرَّسُلُ كُلَّ مَا بُوسعُهُمْ لِاسْتِجَابَةِ أَقْوَامِهِمْ لِدُعَوَتِهِمْ، فَهَذَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ**
بَذَلَ كُلَّ مَا بُوسعَهُ لِاسْتِجَابَةِ قَوْمِهِ لِهَذِهِ الدُّعَوَةِ، فَطَلَبَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَرْحَ الصَّدْرِ، وَتَسْيِيرَ الْأَمْرِ،
وَحَلَّ لِعْدَةً مِنْ لِسْلَنِ حَيْثُ قَلَ سَبْلَهُ $\mu^{(5)}_{\text{ش}}}$

(1) سورة الأحقاف آية 31

(2) سورة الانبياء، آية 255

(3) الطبرى، تاريخ الطبرى، ج2، ص401.

(4) سورة النحل، آية 36

(5) سورة طه، للآيات من 25-28

Ñ Ð Ï Î Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Á Â Á À ن ¾½¼»)
⁽¹⁾ { × Ö ÕÔ ÓÒ

لتجتمع فيهما الصفات التي يستطيعون بها إقناع وهداية غيرهم، لأن ذلك أفع وأثبت في سبيل هداية البشرية لهذا الدين.

"إن العلم وحده لا يكفي في ميادين الدعوة إلى الله فلابد من الإخلاص لله رب العالمين، الذي كان يتتصف به موسى عليه السلام، فقد يضل المرء على علم"⁽²⁾

ولقد بين القرآن الكريم عدة أساليب على الداعية أن يستفيد منها ليتم له النجاح في دعوته، من هذه الأساليب:

أولاً: ضرب الأمثلة: فهي وسيلة لتقريب وجهة نظر الداعية من السامع، وفيها إقناعه أيضاً بفكرةه.

ونظراً لأهمية ضرب المثل، فقد استعمله الله في القرآن العظيم فقال سبحانه

⁽³⁾ { Ç ÆÅ ÄÄ Á Â Á À ن ¾½¼» ۰ ۱ ، ¶ μ ' ۳)

وقال أيضاً⁽⁴⁾ { z y x w u t s)

"إن الاستعانة بضرب المثل عند القول فيه تأييد للحديث وقوية له كالحجۃ تماماً، وقد وردت الأمثل في القرآن في عدة مواضع"⁽⁵⁾.

ثانياً: التمثيل للحياة الدنيا: قال جل شأنه
 ° - ® « a © " § | ¥ ☷ ظ ثانياً: التمثيل للحياة الدنيا: قل جل شأنه
 Ä Á Á À ن ¾½¼» ۰ ۱ ، ¶ μ ' ۳ ۲ ±
⁽⁶⁾ { Ñ Ð Ï Î Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä

(1) سورة طه، الآيات من 29 – 35

(2) الحاشدي، أبو عبد الله فيصل بن عبده، فن الحوار أصوله وآدابه، صفات المحاور، دار الإيمان الاسمدرية، ص 81

(3) سورة الروم: آية 58

(4) سورة العنكبوت: آية 43

(5) ديماس، محمد راشد ، فنون الحوار و الإقناع، دار ابن حزم (1420هـ-1999م) ط 1 ، ص 170

(6) سورة يوئس: آية 24

"شبّت حلة الحياة في سرعة تقضّيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها بحال نبات الأرض في ذهابه حطاماً ومصيره حسيداً⁽¹⁾.

فالحياة الدنيا سر عان ما تزول وتتقضي، لأن حكمة الله شاعت ذلك، فالدنيا دار ممر والآخرة دار مقر.

ولقد تعرض الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى لهذه الآية وهذا المثل فقال في تفسيره:

"فَاللَّهُ تَعَالَى ضَرَبَ مَثَلًا لِزَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَينَتْهَا وَسَرَعَةً انْقَضَاهَا وَزَوَّالَهَا بِالنَّبَاتِ الَّذِي أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ بِمَا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْ زَرْوَعٍ وَثَمَارٍ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا وَأَصْنَافِهَا وَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ مِنْ أَبْ وَقْضَبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ".⁽²⁾

ثالثاً: الحكمة ثم المواعظة الحسنة: كما قال ربنا تبارك وتعالى:

إن الداعي إلى الحق إذا أراد تحقيق استجابة الآخرين، فعليه أن يتحلى بالحكمة والمواعظة الحسنة،
اللين واللطف وبذلك يدخل الداعية إلى قلوب الغافلين.

وَهَذَا مَا أَكَدَهُ اللَّهُ سِيَحَانَهُ عِنْدَمَا قَالَ تَعَالَى :

4 3 2 1 0 / - , + *) (' & % \$ # " (4) ; : 9 8 7 6 5

رابعاً: مخاطبة الآخر بقدر عقله وفهمه: فالداعية الناجح يخاطب الناس بقدر عقولهم، ويتعامل معهم على قدر إمكاناتهم، ففي الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله" (5).

(1) ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتتوير، دار سحنون، تونس، ج 11، ص 141

(2) ابن كثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر، *تفسير القرآن العظيم*، ج 2، ص 413

(3) سورة النحل، آية 125

(4) سورة العنكبوت، آية 46

⁵ البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوم دون قوم كراهية ألا يفهموا، رقم الحديث (127) ج 1، ص 59.

وهذا ما قاله الشيخ الطريفي " ومن حسن البيان مخاطبة الطرف الآخر بما يعرف ويفهم ، فلا يُطالب بأكثر منه ، سواء في المجال العقدي ، أو الفكري ، أو العملي ، أو التفافي " ⁽¹⁾ .

لأن الداعية إلى الله يبذل قصارى جهده من أجل أن يصل نور هذه الدعوة بأصح طريقة وألين أسلوب.

فإن كان مقصود الداعية الوصول إلى الحق، فإن هذا لا يتأتى إلا باستعمال الواضح من الألفاظ واجتناب المجمل منها، حتى يصبّ جميع ذلك في خدمة دعوته ووصول الناس إلى الحق، وفوزهم بسعادة الدارين الدنيا والآخرة.

إن الداعية الناجح هو الذي يتكلم بحكمة وتأنٍ، يعرف متى يتكلم، ومتنى يسكت لإقناع خصميه، اقتداءً بالداعية الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْدُثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَهُ الْعَادُ لِأَحْصَاهٍ".²

المطلب الثاني: الاستجابة في تطبيق أحكام الله عز وجل

بعد تحقيق الاستجابة بشكل عام، ينتقل بالمستجيب إلى مستلزمات ذلك وهي الاستجابة في التطبيق لأحكام الله، إذ إن تطبيق أحكام الله عز وجل من مستلزمات الاستجابة ، لأنك تبرهن من خلال تطبيق هذه الأحكام أنك مذعن لأمر خالقك، وملتزم بتوجيهاته سبحانه.

قال سبحانه: ﴿لَمَنْ يَرِدُ إِلَّا مَنْ أَنْشَأَ وَمَنْ يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا مَا
 أَنْشَأَ﴾⁽³⁾

يعقب الإمام الطبرى على الآية فيقول: "وأن حكم بينهم بحكم الله الذي أنزله في كتابه، ونهاي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء اليهود الذين احتموا إليه في قتيلهم وفاجريهم، واحذر يا محمد

(1) الطريفي، عبد الله بن ابراهيم، فقه التعامل مع المخالف ، دار الوطن -الرياض، (1415 هـ) ط1 ص 111

⁽²⁾ مسلم، ‘صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، حديث رقم (3004) ج4، ص2298.

سورة المائدة: آية 49⁽³⁾

هؤلاء اليهود الذين جاءوك محتكمين إليك أن يفتوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك من حكم كتابه، فيحملوك على ترك العمل به وإتباع أهوائهم⁽¹⁾.

إن النزول على حكم الله هو تطبيق فعلي لأمر الله سبحانه وتعالى، وامتثال أوامره وهي الثمرة الحقيقة للاستجابة للحق.

قال الإمام الشافعي رحمة الله: "فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن فرضاً عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل، والعدل اتباع حكمه المنزل"⁽²⁾.

لأنك عندما استجبت لأمره فقد ألمستك هذه الاستجابة بكل حرف في كتاب الله سبحانه وتعالى، قراءةً وفهمًا وعلمًا وعملًا وتطبيقًا فعلياً على الأرض، وهذا الذي أراده ربنا منا سبحانه.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: "لا يحل لمسلم أن يحكم إلا بحكم الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم".⁽³⁾

وسائل الصحابة الكرام، رضي الله عنهم وأرضاهم، على أمر ربهم مستجيبين له مطاعين أوامره بدون أي تلاؤ أو تأخير، فالخمرة عندما حرمت وسمعوا بتحريمها، ما كان منهم إلا أن استجابوا لأمر خالقهم بدون أي سؤال أو تردد. عن أنسٍ رضي الله عنه كنت ساقِيَ الْقَوْمَ في مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ حَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَضِيَّخَ فَأَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًّا يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرُقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِي سِكَّةِ الْمَدِينَةِ⁽⁴⁾

وَاسْتَحْقَ الصَّحَابَةِ نَتْيَةً ذَلِكَ، بِأَنَّ شَهَدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُمْ بِالإِيمَانِ الصَّادِقِ الثَّابِتِ، حِيثُ قَالَ عَزَّ

شهادة وتصريح على صحة إيمانهم، وثباتهم على أمر دينهم، ولسان حالهم دائماً يقول:

⁽¹⁾ الطبراني، حامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 6، ص 273.

⁽²⁾ الشافعی، محمد بن إدريس (204هـ) أحكام القرآن للشافعی، دار الكتب العلمية - بيروت (1400هـ)، تحقيق: عبد الغنی عبد الخالق، ج2، ص121.

(3) الشافعى، الأم، دار المعرفة - بيروت (1393)، ط21، ج5، ص243.

(4) البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق حديث (2332)، رقم 2332، ج 2، ص 869.

(5) سورة البقرة، آية 285

سمعنك ربنا وأطعنك ورضينا بحكمك واستجبنا لأمرك، وسنصلب على هذا حتى يأتي وعد الله.

" مدح يقتضي الحض على هذه المقالة وأن يكون المؤمن يمتنعها غابر الدهر، والطاعة قبول الأوامر"⁽¹⁾. لأن الله تبارك وتعالى قريب من المؤمن المستجيب لأمره الصادق في إيمانه. "فهذا يبين استجابة الله سبحانه لدِي النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمؤمنين الصادقين الذين ساروا على طريق الهدية وطريق الاستقامة"⁽²⁾ فإنَّ الرسول عليه السلام مستجاب الدعوة لتطبيقه لكلام الله سبحانه، وكل إنسان امتنع أمر الله سبحانه، وحصل له الإيمان، سيستحبب الله له ويكرمه من كرمه. "فما كان من أهل السمع والطاعة وهذا ما يبينه الإيمان بجميع الرسل كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ولما كان المسلمون هم المتبوعون لرسل الله كلهم المسيح عليه السلام، وغيره، وكان الله قد وعد أن ينصر الرسل وأتباعهم"⁽³⁾.

فهذه الفئة المؤمنة، فئة الإيمان والصدق والإخلاص التي تُنصر بنصره سبحانه وتعالى.

يقول الإمام السيوطي رحمه الله: في تفسير الآية: { } ~ ٤

" يعني الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمؤمنين سمعنا كتابك، أو قيل: قبلناه وأطعنا ما أمرتنا"⁽⁴⁾.

ولقد بشر الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باستمرار قوافل المستجيبين إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، حيث جاء قوله عليه الصلاة والسلام: "لَا تزال طائفةٌ من أمتى ظاهرين حتى يأْتِيهِمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ"⁽⁵⁾

إنها أمَّةُ الإِسْلَامِ الْحَيَّةُ الَّتِي عَرَفَتْ مَا هُوَ مَطْلُوبُهُ مِنْهَا تجاه خالقها فاتبعتْ أَحْسَنَهُ، واستجابتْ لنداء ربها سبحانه، وسارتْ على نهجه، وطبقتْ كلام خالقها بكل ما ورد في كتابه، فسادتْ وحكمتْ ونالتَّ الْخَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ونَرِيدُ مِنْ أَمْتَنَا الْحَاضِرَةِ أَنْ تَحْذُوا حذو السلف الصالحة، وتَسِيرُ عَلَى مَا ساروا عَلَيْهِ، حتَّى تَنالُوا وَتَحْقِقُوا مَا حَقَّقُوا، وَتَبْقَى فِي صَدَارَةِ الْأَمَّمِ.

⁽¹⁾ ابن عطية، عبد الحق بن غالب الأندلسـي (546هـ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية - بيروت 1413هـ - 1993م ط1، تحقيق: عبد السلام محمد، ج1، ص392.

⁽²⁾ ابن تيمية، تقى الدين أحمد بن عبد السلام (ت728هـ) درء تعارض العقل والنونق، دار الكتب العلمية - بيروت 1417هـ - 1997م، تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن، ج1، ص59.

⁽³⁾ ابن تيمية، الجواب الصحيح، مطبعة المدنـي - مصر، تحقيق: علي سيد صبح المدنـي، ج2، ص180

⁽⁴⁾ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت911هـ) أسماء المدلسين، ج1، ص64.

⁽⁵⁾ البخاري، الجامع الصحيح المختصر، باب قول النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تزال طائفةٌ من أمتى ظاهرين على الحق وهم أهل العلم، (حديث رقم 6881)، ج6، ص267.

المبحث الثاني صور الاستجابة

لقد وضع الله سُنَّة في هذا الكون، تتمثل في ربط النتائج بأسبابها، فجعل الله لكل شيء سبباً، وهذه الأسباب هي جسر الإنسان للوصول إلى النتائج، وتتمثل هذه الأسباب في عرض القرآن لهذه الأسباب، وقد بيَّنت هذه الأسباب من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول: تحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى

إِنَّ أَعْظَمَ مَا يَمْلِكُهُ الْإِنْسَانُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَعْظَمَ مَا يَنْعَمُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ طَاعَتُهُ اللَّهُ جَلَّ شَانَهُ فِيهَا

الرحمة والطمأنينة والرشد والسلام، والخير كل الخير، قال تعالى ﴿

(1) ó ò

ففي إطاعة الله سبحانه وتعالى الرحمة، فعندما تطيع الله سبحانه وتعالى تحصل لك الاستجابة، فالمستجيب لأمر الله يرحم ولا يعذب.

وقد بَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ خَلَالِ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، أَهْمَى هُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِالطَّاعَةِ وَأَنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الْمُسْتَحْقُ لَهَا، فَلَا يَطْعَمُ غَيْرَهُ وَلَا يَعْبُدُ سُواهُ. قَالَ سُبْحَانَهُ

"فهذا مثل ضربه الله للمؤمن وللمشرك، فإن المشرك يعبد آلهة شتى ممثلاً بعد يملكه جماعة يتنافسون في خدمته ولا يقدر أن يبلغ رضاهم أجمعين، والمؤمن يعبد الله وحده، فمثلاً بعد لرجل واحد قد علم مقصدته وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشaks الخلطاء فيه"⁽³⁾.

e d c b a ` _ ^] [Z Y X W V U T S R Q و يقول سبحانه ﴿ f . (4)

(1) سورة آل عمران – آية 132.

(2) سورة الزمر، آية 29

(3) ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، دار الفكر - بيروت، تحقيق: محمد عبد الرحمن عبد الله، ط 1 (1407-1987م) ج 7، ص 180.

(4) سورة الشورى، آية 47

قال الإمام الطبرى: يقول تعالى ذكره للكافرين به " أجبوا أيها الناس داعي الله وآمنوا به واتبعوه على ما جاءكم به من عند ربكم " ⁽¹⁾.

فعندهما يعتقد العبد أن هناك حالقاً رازقاً محيياً ومميتاً، وجب على هذا العبد أن يستجيب لخالقه، وتكون هذه الإطاعة سبباً لأن يستجيب لكل ما أمر به خالقه سبحانه، فقال تعالى

7 6 5 4 2 1 0 . - , + *) (' # \$ & !)

8 9 : ⁽²⁾ " أي تصيبوا الحق " ⁽³⁾. إن طريق الرحمن هي طريق الحق، والحزن كل الحزن

من التذكر لهذه الطريق، فماذا بعد الحق إلا الصلال والتنهان في ظلام الجهل. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآلية الكريمة: أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ⁽⁴⁾. صراط النور والإيمان، الطريق السوي لنيل رضا رب العالمين، وما السبيل لنيل رضا

الله، سوى الطاعة الخالصة لله،

فالطاعة للخالق جل في علاه راحة وطمأنينة ونور، تصل بك إلى بر الأمان، خير من المعصية التي تبعد عن الهدى.

وينظر الإمام الطبراني أهمية ومنزلة الطاعة لله ولرسوله : " فاسمعوا له وأطعوه " بالسمع تعلم ما هو مطلوب منك فتعيه وتدركه، وبإطاعة تبرهن وتؤكّد أنك استجابت لأمره سبحانه ⁽⁵⁾.

إن إطاعة الله سبحانه وتعالى سبب لصلاح الأعمال، وطريق لقبولها، لأن النجاة كل النجاة والفوز كل الفوز هو بامتثال أوامر الله سبحانه.

ويقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: " خذوا بحفظكم ولا تفرطوا في جنب الله، قد علمكم الله كتابه، ونهج لكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم " ⁽⁶⁾. هذه هي

(1) الطبرى: ، جامع البيان، ج 13، ص 53.

(2) سورة النور، آية 54.

(3) الرازى ، التفسير الكبير - مفاتيح الغيب، ج 24، ص 21.

(4) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 3، ص 300

(5) الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب (ت 360 هـ) المعجم الكبير، مكتبة الزهراء - الموصل (1404 هـ - 1983 م) ط 2، تحقيق: حمدي السلفي، ج 22، ص 16 ..

(6) ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد(ت 597 هـ) المنظم في تاريخ الملوك والأمم، دار صادر - بيروت(1358 هـ) ط 1، ج 3، ص 66.

الطاعة لله التي تأخذ بيد العبد للوصول لربه سبحانه، فكانت سبباً وسبباً من أسباب الاستجابة، التي تجلب له الخير والسعادة في الدنيا، والجنة والنعيم المقيم يوم القيمة.

لقد ربط الله سبحانه وتعالى ما بين الطاعة أو الاستجابة لله، وبين بركات السماء والأرض حيث

قال تعالى: ﴿ ! " # % \$ & *) (' . - ، + . 0 / 1 2 ﴾⁽¹⁾

كما ربط سبحانه ما بين العبادة وتحقيق الأمان حيث قال تعالى:

. 4 3 2 1 0 / . ، + *) ﴾⁽²⁾

والذي نشاهده اليوم في واقعنا الحالي من جوع وفقر، وطلب العون والمساعدة من الدول الكافرة، فهو أكابر دليل على البعد الكبير بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى، ولو حفينا الاستجابة والطاعة لله ورسوله، وطبقنا شرعة الحنيف، لحصل لنا الخير، وفتحت بركات السماء والأرض، ولعم الخير كل بقاع هذه الأرض.

المطلب الثاني: الطمع في تحصيل الخير

من الناس من يستجيب لخالقه سبحانه، لأنه الخالق المنعم المنفضل دونما انتظار لجزاء أو ثواب من الله سبحانه، ومن الناس من يستجيب لخالقه طمعاً بما عنده من خير.

قال سبحانه ﴿ ! " # % \$ & *) (' . - ، + . 0 3 2 4 ﴾⁽³⁾ 5 6 7 8 9 : <

" يبين سبحانه أنهم لو التزموا هذه التكاليف لحصلت لهم أنواع من المنافع"⁽⁴⁾

ولقد تكفل الله لهذا العبد بتلبية طلبه، كما يقول الشيخ المناوي رحمه الله تعالى: " ومن يجتهد في تحصيل الخير يعطه الله تعالى إياه"⁽⁵⁾

(1) سورة الأعراف، آية 96

(2) سورة قريش، آية 3-4

(3) سورة النساء 66

(4) الرازي ، التفسير الكبير، ج 10، ص 135

(5) المناوي، عبد الرؤوف (ت 1031هـ) فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى - مصر (1356هـ) ط 1، ج 2، ص 569

ومن كرم الكريم سبحانه أن الذي ينوي فعلَ الخير يكرمه ربه بالثواب، وهذا ما أكده الحديث النبوى الشريف: قال عليه الصلاة والسلام "الأعمال بالنية، وكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيّبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه⁽¹⁾ وبين ذلك الإمام النووي رحمه الله عندما قال: "يثاب على النية عندما تكون في الخير مطلقاً"⁽²⁾.

وإذا كانت النية تحقق القبول للعبد، فكيف الحال عند الارتقاء إلى الطاعة والعمل.

المطلب الثالث: الحب لله ولرسوله وللمسلمين

إن من أكثر أسباب الاستجابة عوناً للعبد على تنفيذ وتطبيق أوامر الله هي دخول محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قلبه واستقرارها في هذا القلب ليترسخ بعد ذلك الإيمان، ويزداد شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى ذروته قال عز وجل:

cb a ` _ ۱ [Z Y X V V U T S R Q P O N M ۲
 (3) m l k j i h g f e d

إن محبة المؤمن لربه محبة متজرة تتبع عن عقيدته وإيمانه بربه، ومحبة الأنداد محبة لا تتبع إلا عن المصالح والأهواء الشخصية، وقد بين ذلك الإمام البيضاوى رحمه الله تعالى:

" فقد بين أن المؤمنين لا تقطع محبتهم لله تعالى بخلاف محبة الأنداد، فإنها لأغراض فاسدة موهومة تزول لأدنى سبب"⁽⁴⁾

(1) البخاري، ، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية، حديث رقم (54) ج 1، ص 29

(2) النووي، يحيى بن شرف بن حري (676هـ) شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي - بيروت 1392هـ) ط 2، ج 13، ص 8

(3) سورة البقرة، آية 165

(4) البيضاوى، ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن محمد الشيرازى، (ت 791هـ)، تفسير البيضاوى، دار الفكر - بيروت، 1416هـ، 1996م ، تحقيق الشيخ عبد القادر عرفان. ، ج 1، ص 441

فَعَنْ أَنَسُ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَكَانَ الرَّجُلُ اسْتَكَانٌ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا كَبِيرًا صَيَامٍ وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ⁽¹⁾.

وهذا يبين ويوضح لنا أن العبد إذا حاز على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة المسلمين فقد انبثق عن هذه المحبة جميع الفضائل والأعمال الصالحة وعلى رأسها الاستجابة لأمر الله سبحانه.

ولا مقارنة لمحبة الأنداد لأندادهم، لأن محبة المؤمنين لربهم سبحانه تفوق جميع محبة هؤلاء الأنداد، فمحبة المؤمن لخالقه سبحانه تتبع من عقيدته، وإيمانه الصادق الخالص لربه تبارك وتعالى. " لأن محبة هؤلاء الأنداد محبة مجردة عن الحجة لا تبلغ مبلغ أصحاب الاعتقاد الصميم المقصود بالبرهان"⁽²⁾.

فمحبة المؤمن لخالقه سبحانه وتعالى متجلزة في أعماق قلبه، ومحبة الأنداد لا تلامس بشاشة هذا القلب.

"أَفَلَا يَسْتَحِي الْعَبْدُ أَنْ يَسْوِي بَيْنَ إِلَهِهِ وَمَعْبُودِهِ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْعِبُودِيَّةِ وَالْمَحَبَّةِ؟"⁽³⁾

إن محبة المؤمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لها طعم خاص يتذوقه المؤمن من إيمانه الراسخ في قلبه رسوخ الجبال الشامخات، كما قال صلى الله عليه وسلم "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار"⁽⁴⁾

فلم يبق لنا سبيل بعد هذه المحبة إلا أن نطيع أمر ربنا ونستجيب له.

(1) البخاري ، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الأحكام باب الفضاء والفتيا في الطريق، حديث رقم (6734) ، ج 6، ص 2615

(2) ابن عاشور، محمد الطاهر (ت 1284هـ) تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس (1997م)، ج 2، ص 92

(3) ابن القيم، طريق الهجرتين وباب السعادتين، دار ابن القيم - الدمام (1414هـ - 1994م) ط 2، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، ج 1، ص 365

(4) البخاري، الجامع الصحيح المختصر،كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان (حديث رقم 21)، ج 1، ص 14

المبحث الثالث

آثار الاستجابة وفوائدها في الدنيا والآخرة

الاستجابة لها آثارها وثمارها في الدنيا والآخرة يستشعرها العبد المستجيب لأمر الله، ويدوّق طعمها: حياة هنية مستقرة سعيدة، وأما في الآخرة فقمة الآثار نيل رضوان الله، وجنة عرضها السموات والأرض، بكل ما أخبرنا الله ورسوله عنها، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بصحبة أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والمخلصين الصادقين المؤمنين، وَحَسْنَ أُولئِكَ رَفِيقًا، كما قال تعالى:

QP O NM L K J I ﴿ ١﴾ Z Y X V U T S R

ولتفصيل كل هذا جاء هذا البحث في محورين:

الأول: الآثار في الدنيا.

الثاني: الآثار في الآخرة.

أما في الدنيا فنجد المسلم يعيش حياته مستشعراً عدة فوائد نتيجة هذه الاستجابة، وأسوقها ضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: الطمأنينة والاستقرار

يحقق المستجيب لربه طمأنينة واستقراراً في قلبه، إنها حلاوة ذكر الله الذي يعمر القلب فيزرع فيه الطمأنينة والاستقرار، لقوله تعالى:

(2) æ å ä å á ð þ ý ü û ú ﴿ ٢﴾

تؤكد الآية الكريمة أن المؤمنين فقط هم الذين يعيشون الطمأنينة الحقة، نتيجة استجابتهم لربهم، فيزدادون علاوة على ذلك إيماناً فوق إيمان كما قال تعالى:

(1) سورة النساء - آية 69 .

(2) سورة الرعد - آية 28 .

F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 }

" (1) G

ذكر سبحانه وتعالى في الآيتين الوجل للقلوب، والاطمئنان بذكر الله ، فكيف يكون اطمئنان وإلى جانبه وجل؟ والتوفيق في ذلك بان لا منافاة بين هاتين الحالتين لأن الوجل هو خوف العقاب، والاطمئنان إنما يكون من ثلث اليقين وشرح الصدر بنور المعرفة والتوحيد، وهذا مقام الخوف والرجاء، وقد جمعا في آية واحدة، وهي قوله سبحانه وتعالى :

F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8)

(2)[Z Y X W V U S R Q P O N M K J I H G

والمعنى : تقدّس جلودهم من خوف عقاب الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند ذكر الله ورجاء ثوابه، وهذا حاصل في قلوب المؤمنين ثم قال تعالى : "إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ أَيْتُهُ رَازَدَهُمْ إِيمَانًا" : يعني وإذا فرأت عليهم آيات القرآن زادتهم تصديقاً . والمعنى : أنه كلما جاءهم شيء من عند الله آمنوا به فيزدادون بذلك إيماناً وتصديقاً ، لأن زيادة الإيمان بزيادة التصديق .⁽³⁾ أما الإمام الماوردي رحمه الله تعالى فيتحدث عن ثمرات الاستجابة ويقول : "فَهِيَ أَمْنٌ عَامٌ تَطْمَئِنَ إِلَيْهِ النُّفُوسُ وَتَنْتَشِرُ فِيهِ الْهِمَمُ ، وَيَسْكُنُ إِلَيْهِ الْبُرِيَّةُ ، وَيَأْنِسُ بِهِ الْضَّعِيفُ"⁽⁴⁾ .

قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ ﴾ .⁽⁵⁾ إنها النفس الراضية المرضية، التي أيقنت ورضيت

بلقاء ربها، فرزقها سبحانه الطمأنينة والسكينة في الدنيا قبل لقائه تبارك وتعالى . عن قنادة رضي الله عنه في قوله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ ﴾ " قال : هذا المؤمن اطمأن إلى ما وعد الله"⁽⁶⁾ وعن مجاهد رضي الله عنه في قوله : ﴿ يَأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ ﴾ قال :

⁽¹⁾ سورة الأنفال – آية 2.

⁽²⁾ سورة الزمر – آية 23.

⁽³⁾ الخازن، علاء الدين علي بن حجر بن إبراهيم البغدادي، لباب التأويل في معاني التنزيل، ج 3، ص 4.

⁽⁴⁾ الماوردي، علي بن محمد بن حبيب المصري البغدادي (ت 450هـ) أدب الدنيا والدين، ج 1، ص 175.

⁽⁵⁾ سورة الفجر – آية 27.

⁽⁶⁾ ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تفسير ابن أبي حاتم، المكتبة العصرية – صيدا، تحقيق: اسعد محمد الطيب، ج 10، ص 3430.

التي أيقنت بأن الله ربها⁽¹⁾. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله: ﴿ يَنَّا يَهُا

النَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ ﴾ قال: إن الله إذا أراد قبض عبده المؤمن اطمأنت النفس إليه واطمأن إليها

ورضيت عن الله ورضي الله عنها، أمر بقبضها فأدخلها الجنة وجعلها من عباده الصالحين⁽²⁾.

المطلب الثاني: البركة في الرزق وكثرة النعم والخيرات

إن من ثمرات الاستجابة لأمر الله ونتائجها إفاضة الخيرات والنعم، والبركة من السماء والأرض، وعيش الإنسان في هناء ورغد، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىَ ءَامَنُوا وَاتَّقُوا

لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ⁽³⁾. يقول الإمام السعدي رحمه الله: بَيْتُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: "أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىَ، لَوْ آمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ،

إِيمَانًا صادقًا، صدقَتِهِ الأَعْمَالُ، وَاسْتَعْمَلُوا تَقْوَىَ اللَّهِ تَعَالَىَ، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، بَتَرَكَ جَمِيعَ مَا حَرَمَ اللَّهُ

لَفْتَحَ عَلَيْهِمْ بِرَكَاتَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَأَرْسَلَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَدْرَارًا، وَأَنْبَتَ لَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، مَا بِهِ

يَعِيشُونَ، وَتَعِيشُ بِهِائِمَّهُمْ، فِي أَخْصَبِ عِيشٍ، وَأَغْزَرِ رِزْقٍ، مِنْ غَيْرِ عَنَاءٍ وَلَا تَعْبٍ، وَلَا كَدْ وَلَا

نَصْبٍ".⁽⁴⁾

ويقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى: "لَاتَّيَاهُمْ بِالْخَيْرِ مِنْ كُلِّ وِجْهٍ".⁽⁵⁾

فَاللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَىُ هُوَ الْمُنْعَمُ الْمُنْفَضِلُ عَلَى عَبَادِهِ بِجَمِيعِ النِّعَمِ، وَخَزَانَهُ مَلَأَى لَا يَنْقُصُهَا شَيْءٌ مِنْ

سُؤَالِ السَّائِلِينَ وَلَا مِنْ طَلْبِ الْمُحْتَاجِينَ.

ويقول الإمام الرازمي رحمه الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىَ بَيْنَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُمْ لَوْ أَطَاعُوا لَفْتَحَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

أَبْوَابَ الْخَيْرَاتِ فَقَالَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىَ ءَامَنُوا ﴾ أي آمَنُوا بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَتَبِهِ وَرَسُلِهِ وَالْيَوْمِ

⁽¹⁾ المرجع السابق، ج 10، ص 3431.

⁽²⁾ ابن حجر، أحمد علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تغليق التعليق، المكتب الإسلامي، دار عمار—بيروت، لبنان(1405هـ) ط 1، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى الفزقي، ج 4، ص 367.

⁽³⁾ سورة الأعراف — آية 96.

⁽⁴⁾ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج 1 ، ص 298.

⁽⁵⁾ النسفي، أبو البركات عبدالله احمد بن محمد(ت 710هـ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار القلم —————— بيروت(1408هـ) ط 1، راجعه وضبطه: الشيخ إبراهيم محمد رمضان. ج 2، ص 25 — الزمخشري، الكشاف ج 2، ص 126.

الآخر "وَاتَّقُوا" بما نهى الله عنه وحرمه، : ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾

بركات السماء بالمطر، وبركات الأرض بالنبات والثمار، وكثرة الماشي والأنعام، وحصول الأمن والسلامة، وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب، والأرض تجري مجرى الأم، ومنها يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره".⁽¹⁾

وأشير هنا إلى أهمية الاستغفار في هذا المطلب لما له علاقة وطيدة، بالخيرات والنعم التي يغدقها ربنا سبحانه على المستجيب لأمر الله تعالى.

ذكر الله تبارك وتعالى الاستغفار في سورة هود في ثلاثة مواضع، وفي كل موضع يعطي معنى مختلفاً عن المعنى الذي سبقه، وجميع هذه المعاني تدور حول الاستجابة، والثمرات التي تسببها الاستجابة بفضل الله تبارك وتعالى.

وهذه المواقع هي:

الموضع الأول: قوله سبحانه: ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعُوكُمْ مَتَّعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتَى كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾⁽²⁾

وهذا جاء الاستغفار بمعنى التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، أو هو بداية التوبة كما بين ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله: "إن التوبة من متممات الاستغفار، وقيل: معنى استغفروا توبوا، ومعنى توبوا أخلصوا التوبة واستقموا عليها وقيل استغفروا من سالف الذنوب، ثم توبوا من لاحقها، وقيل استغفروا من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة، وتوبوا إليه لأن الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار وقيل إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي السبب إليها وما كان آخرها في الحصول كان أولاً في الطلب".⁽³⁾

ومن ثمرات هذه التوبة والعودة إلى الله، كثرة النعم، وسعة الرزق، وأن تعطى على السيئة مثلها وعلى الحسنة عشر أضعافها، وهذا أيضاً ما بينه الإمام الطبري في تفسيره: "فإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بَسْطَ عَلَيْكُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَرِزْقَكُمْ مِنْ زِينَتِهَا وَأَنْسَأْ لَكُمْ فِي آجَالِكُمْ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي فَضَى فِيهِ عَلَيْكُمُ الْمَوْتُ، وَإِنْ

⁽¹⁾الرازي، التفسير الكبير ، ج 14، ص 151.

⁽²⁾سورة هود — آية 3.

⁽³⁾الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرائية في علم التفسير، ج 2، ص 481.

الله سبحانه هو صاحب الفضل من عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة كتبت له عشر

(1) حسنات"

الموضع الثاني: الذي ذكر ربنا تبارك وتعالى فيه الاستغفار قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ أَسْتَغْفِرُكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرِسِّلُ الْسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُّكُمْ فُوَّةً إِلَى فُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّ مُجْرِمِينَ ﴾⁽²⁾

جاء الاستغفار في هذا الموضع بمعنى الإيمان كما ذكر الإمام الزمخشري رحمه الله عندما قال معنى: ﴿ أَسْتَغْفِرُكُمْ آمِنُوا بِهِ ، لَأَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَصْلِحُ إِلَّا بَعْدَ الإِيمَانِ ﴾⁽³⁾ وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه مؤكداً هذا المعنى " وَلَا تَتَوَلَّوْا " أي لا تتخدوا بدليلاً عن الإيمان⁽⁴⁾. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم رغبهم في الإيمان بالخير العاجل⁽⁵⁾. فقال:

﴿ يُرِسِّلُ الْسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾

واما الإمام الطبرى رحمه الله تعالى فيقول: يقول تعالى ذكره مخبرا عن قول هود لقومه ويأ قوم استغفروا ربكم يقول: آمنوا به حتى يغفر لكم ذنبكم، والاستغفار هو الإيمان بالله في هذا الموضع لأن هودا ﴿ إِنَّمَا دَعَا قَوْمَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ لِيغْفِرْ لَهُمْ ذَنْبَهُمْ ﴾⁽⁶⁾. ومن ثمرات هذا الإيمان ينزل لكم الغيث في وقت حاجتكم، وتحيا بلادكم، ويزيدكم عزراً إلى عزكم.

والموضع الثالث: قوله سبحانه: ﴿ وَأَسْتَغْفِرُكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾⁽⁷⁾. وجاء معنى الاستغفار في هذا الموضع بمعنى التوحيد كما بين ذلك الإمام الفيروز آبادي رحمه الله تعالى ﴿ أَسْتَغْفِرُكُمْ ﴾⁽⁸⁾ أي وحدوا ربكم .

⁽¹⁾الطبرى، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 11، ص 181.

⁽²⁾سورة هود — آية 3.

⁽³⁾الزمخشري، محمود بن عمر الخوارزمي، الكشاف، ج 2، ص 380.

⁽⁴⁾الفيروزآبادى، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، ج 1، ص 186، بتصرف.

⁽⁵⁾الشوكانى، محمد بن علي بن محمد، فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة فی علم التفسیر، ج 2، ص 505.

⁽⁶⁾الطبرى، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 12، ص 58.

⁽⁷⁾سورة هود — آية 90.

⁽⁸⁾الفيروزآبادى، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، ج 1، ص 190.

ومن ثمرات هذا الدين الخير والرحمة والمودة، وقد بَيَّنت هذه الآيات الثلاثة، أَنَّها جميعها تدور حول الإستجابة لأمر الله، وأن هذه الاستجابة عادت بالنفع والخير على الملزمين بها.

المطلب الثالث: الاستعلاء لل المسلم

وتأتي ثمرات الاستجابة في الحياة الدنيا ليسعد هذا المستجيب في دنياه قبل لقاء خالقه سبحانه، ليقطف ثمرة جديدة من هذه الثمرات، إنه الاستعلاء لل المسلم ليجعله في الرفعة والشرف، ليكون من عِلْيَةِ الناس، ومن أهل الشرف، ليُرفعه ربه في الدنيا، قبل أن يُرفعه في الآخرة.

" أنه يمثل لحالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إزاء كل شيء ، وكل وضع ، وكل قيمة، وكل أحد ، الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان.

الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان وعلى قيم الأرض التي لم ينبع من أصل الإيمان، وعلى تقاليد الأرض التي لم يصغها الإيمان ، وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الإيمان، وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان

الاستعلاء من ضعف القوة ، وقلة العدد ، وفقر المال ، كالاستعلاء مع القوة والكثرة والغنى على السواء .

الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باعية ، ولا عرف اجتماعي ولا تشريع باطل ، ولا وضع مقبول عند الناس ولا سند له من الإيمان⁽¹⁾.

من أين ينشأ الاستعلاء لل المسلم

يتربى المسلم على الاستعلاء عن طريق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجعله يكسب صاحبه من سُؤدد وكماله ، والقرآن يملاً النُّفُوس بهذا الاستعلاء، قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾⁽²⁾.

¹ سيد قطب ، سيد بن الحاج بن قطب بن ابراهيم معلم في الطريق ، دار الشروق – بيروت (2006م)، ط 2، ص 168.

² سورة المطففين – آية 18.

يُبَيِّن رَبُّنَا سُبْحَانَهُ مِنْ خَلَالْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَنَّ الْأَعْزَاءِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ أَعْزَاهُمُ الْمَوْلَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِذَا الدِّينِ الْعَظِيمِ.

"والاستعلاء بالإيمان ليس مجرد عزمه مفردة ولا نخوة دافعة ، ولا حماسة فائرة ، إنما هو الاستعلاء القائم على الحق الثابت المرکوز في طبيعة الوجود الحق الباقى وراء منطق القوة ، وتصور البيئة ، واصطلاح المجتمع ، وتعارف الناس ، لأنه موصول بالله الحي الذي لا يموت"⁽¹⁾.

المطلب الرابع: رسوخ الإيمان واستقراره في القلب

من ثمرات الاستجابة، ذلك الإيمان الراسخ الثابت الذي يحققه المستجيب من خلال تطبيقه لهذه الاستجابة التي كان لها الأثر البالغ في رسوخ الإيمان واستقراره في قلب هذا المستجيب وعقله.

إن الذين استجابوا لأمر الله وصدقوا بالله وبرسوله وبما جاء به من عند ربهم وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها، وأدواها بسننها وآتوا الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم، مَنْ الله تبارك وتعالى عليهم بالإيمان وثبتهم عليه ورسخه في قلوبهم. لأن الإيمان لا يثبت ويرسخ ويستقر في القلب بمجرد قول يُتكلّم على اللسان، دائمًا يتأنّى بالإيمان بالقول السديد، والعمل الصالح، والطاعة الصادقة قال سبحانه: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ إِمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁽²⁾. أي: لاتدعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهراً وباطناً، كاماً، ولكن قولوا دخلنا في الإسلام، واقتصرنا على ذلك⁽³⁾. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إنَّ هَذِهِ الْآيَةِ بَيِّنَتْ أَنَّ الْإِيمَانَ أَخْصَنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة⁽⁴⁾.

وكما كان الإيمان أخص من الإسلام، فلا بد من المداومة على الأعمال الصالحة لنيل هذه الخصوصية، وهذا لا يأتي إلا من المستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، من أجل أن يرسخ الإيمان ويستقر في قلبه.

¹ سيد قطب ، معلم في الطريق ، ص 169.

² سورة الحجرات – آية 14.

³ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج 1 ، ص 802.

⁴ ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، تفسير ابن كثير، ج 4، ص 220.

وبَيْنَ الْإِيمَانِ الْمَخْشُرِيِّ شِيئاً رَائِعاً عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "الْإِيمَانُ : هُوَ التَّصْدِيقُ مَعَ الثَّقَةِ وَطَمَائِنَةِ النَّفْسِ، فَاعْلَمُ أَنَّ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ مَوَاطِأَ الْقَلْبِ فَهُوَ إِسْلَامٌ ، وَمَا وَاطَّ فِيهِ الْقَلْبُ بِاللِّسَانِ فَهُوَ إِيمَانٌ"⁽¹⁾.

وعندما يتجلز الإيمان في القلوب، يستحق هؤلاء الذين نالوا هذه الثمرة بصدقهم وإيمانهم وإخلاصهم لربهم، إلى درجة الخيرية على سائر البشرية كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا أَلْصَالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْأَنْجَى﴾⁽²⁾. إن هؤلاء الذين عبدوا الله وعرفوه وأمنوا برسوله، وحصل عندهم التصديق بهذا الإيمان، استقر الإيمان في قلوبهم واكتمل هم أفضلخلق. ويتحدث الإمام الشافعي عن هذه الآية ويقول "فعقلنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال"⁽³⁾. إن الذين جمعوا بين الإيمان والعمل فتح الله قلوبهم وأسماعهم لذكره فاسترشدوا بهذا الذكر العظيم ليرسخ الإيمان ويرسخه في قلوبهم .

⁽¹⁾الزمخشري، محمود بن عمر الخوارزمي، الكشاف، ج 4، ص 379.

⁽²⁾سورة البقرة – آية 285.

⁽³⁾الشافعي، محمد بن إدريس، أحكام القرآن للشافعي، ج 2، ص 168 – الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ج 8، ص 31 – الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي (ت 450هـ) الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية – بيروت 1419هـ – 1999م ط 1، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، ج 8، ص 185.

المبحث الرابع

آثار الاستجابة في الآخرة

الاستجابة لأمر الله في الدنيا لا تتحصر آثارها على العبد في الدنيا، بل تتجاوز ذلك إلى الحياة الآخرة، حيث النعيم المقيم في الجنة والظفر بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام والخير من الخلق، وقد تناولت هذه الآثار من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول: (رضا المولى تبارك وتعالى)

المؤمن الصادق لديه العزيمة والإصرار بأن يبقى على العهد مع خالقه سبحانه، وذلك من خلال امتناع أوامرها واجتناب نواهيه، وتتوبيح ذلك كله بنيل رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الهدف الذي يصبو إليه الصادقون المخلصون، وأسمى ما ينتظرون في الآخرة أن يفوزوا برضاء الخالق تبارك وتعالى، لأن من يكرمه الله عز وجل بهذه الصفة، فقد تحقق له كل النعيم والخير المقيم، لأن هذه الصفة هي أكبر النعم بل هي ألم النعم.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِمْنَوْا وَهَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعَظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾⁽¹⁾. قال الإمام الطبرى رحمه الله تعالى: "يقول تعالى ذكره يبشر هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاحدوا في سبيل الله، برحمة منه لهم، أنه قد رحمهم من أن يعذبهم، وبرضوان منه لهم بأنه قد رضي عنهم بطاعتهم إياه وأدائهم ما كلفهم"⁽²⁾. وقال تعالى في آية أخرى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسِكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽³⁾.

وعد من الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قوله، ومن أصدق من الله حديثاً، لينال من استجاب الله كل الخير، الذي لا نعلم منه إلا القليل، والكثير لا يعلمه إلا الله، وأكبر من ذلك رضوان الله الذي هو نهاية السعادة

⁽¹⁾ سورة التوبة – الآيات 20، 21.

⁽²⁾ الطبرى، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 10، ص 97.

⁽³⁾ سورة التوبة – آية 72.

الأبدية. "أن الاستبشار من الله تعالى يتضمن رضوانه، والرضوان يتضمن الخلود في الجنة"⁽¹⁾. عن

أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ نُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أَعْطَيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَبَّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أَحَلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ أَبْدًا"⁽²⁾. يُبيّن هذا الحديث القدسي أنَّ أهل الجنة في نعيم لا يشهون بعده شيئاً، لكنَّ الكريم جل في علاه يريده أن يكرمه بأكثر من هذا كله بنيل الرضا، وعدم السخط أبداً. قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى:

"لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة، وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقرب لعينه، وأطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكرير"⁽³⁾.

قال تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاهُّمٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلٍ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَمْبَجُ فَتَرَكُهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ أَللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾⁽⁴⁾.

يُبيّن ربنا حقيقة هذه الدنيا، وغايتها، ومُراد أهلها، بأنها لهو ولعب، وأن الذي يعمل لها فقط، ولا يعمل لآخرته، من لا عقل له ولا فؤاد، وأن الفوز العظيم والنجاة المحققة هي بأن تناول رضا خالق سبحانه وتعالى.

"أي لمن اطمأن بها ولم يجعلها ذريعة إلى الآخرة"⁽⁵⁾.

عن سعيد بن جبير: "الدنيا متاع الغرور إن الهتك عن طلب الآخرة، أمّا إذا دعوك إلى طلب رضوان الله تعالى فنعم المتاع ونعم الوسيلة"⁽⁶⁾. قال تعالى: ﴿فَآمَّا مَنْ أُوتَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ

⁽¹⁾ الكرماني، محمد بن حمزة بن نصر (ت 505هـ) أسرار التكرار في القرآن، دار الإعتماد – القاهرة (1396هـ) ط 2، تحقيق: عبد القادر احمد عطا، ج 2، ص 99.

⁽²⁾ البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الرائق، باب صفة الجنة والنار، حديث رقم (6183) ج 5، ص 2398.

⁽³⁾ ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 11، ص 422.

⁽⁴⁾ سورة الحديد – آية 20.

⁽⁵⁾ أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم، ج 8، ص 211.

⁽⁶⁾ المصدر السابق، ج 8، ص 211.

هَأْوُمْ أَقْرَءُوا كِتَابِيَةً إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلِقٌ حِسَابِيَّهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَّهُ⁽¹⁾. يمدح

ربنا تبارك وتعالى الذين استجابوا لندائه فنالوا كتبهم بأيمانهم، وكانت آخرتهم راضية مرضية برضاء من المولى عز وجل.

يقول الإمام الطبرى يرحمه الله تعالى: " يقول تعالى ذكره فالذى وصفت أمره، وهو الذى أوتي كتابه بييمينه، في عيشة مرضية، أو عيشة فيها الرضا فوصفت العيشة بالرضا "⁽²⁾. قال تعالى: ﴿ يَتَائِئُهَا

النَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ ﴿٢٨﴾ أَرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَّهُ مَرْضِيَّهُ ﴿٢٩﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَدِي
وَادْخُلِي جَنَّتِي⁽³⁾. هذه نفس المؤمن المطمئن بإيمانه ، ينتظراها عز وجل، ليكرمها بالرضا، وتكون مع الصالحين الأبرار، وأن تسكن في جنات الخلد عند رب العالمين.

يقول الإمام الغزالى رحمه الله تعالى: " فهو لاء لازموا الطريق المستقيم واستووا على الصراط القويم واطمأنت نفوسهم على مقتضى باعث الدين وإياهم ينادي المنادي ﴿ يَتَائِئُهَا النَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ أَرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَّهُ مَرْضِيَّهُ ﴾ فاستحقوا أن يذكروا في كتاب الله وينالوا شرف الرضا من الله تبارك وتعالى"⁽⁴⁾.

المطلب الثاني: الخلود في جنات النعيم

ويأتي وعد الله الحق، الذي وعد به عباده المؤمنين، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفَرِدَوْسِ نُزُلاً ﴾⁽⁵⁾ يوضح الإمام السعدي هذه الآية فيقول:

"إن الذين آمنوا بقلوبهم ، وعملوا الصالحات بجوارهم ، وشمل هذا الوصف جميع الدين عقائده ، وأعماله ، أصوله ، وفروعه الظاهرة ، والباطنة ، فهو لاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان ، والعمل الصالح لهم جنات الفردوس ، فجنة الفردوس ، نزل ، وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح ، وأي

⁽¹⁾ سورة الحاقة – الآيات 19، 20، 21.

⁽²⁾ الطبرى، محمد بن جرير بن خالد، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 29، ص 61.

⁽³⁾ سورة الفجر – الآيات 27، 28، 29، 30.

⁽⁴⁾ الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، ج 4، ص 67.

⁽⁵⁾ سورة الكهف، آية 107.

ضيافة أَجْل ، وَأَكْبَر ، وَأَعْظَم ، مِنْ هَذِهِ الضِّيَافَة ، الْمُحْتَوِيَّة عَلَى كُلِّ نَعِيم ، لِلْقُلُوب ، وَالْأَرْوَاح ، وَالْأَبْدَان ، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُس ، وَتَنْذِلُ الْأَعْيُن ، مِنَ الْمَنَازِلِ الْأَنْيَقَة ، وَالرِّيَاضِ النَّاصِرَة ، وَالْأَشْجَارِ الْمُثَمَّرَة ، وَالطِّيُورِ الْمُغَرَّدَةِ الْمُشْجَعَة ، وَالْمَآكِلِ الْلَّذِيذَة ، وَالْمَشَارِبِ الشَّهِيَّة ، وَالنِّسَاءِ الْحَسَانَ ، وَالْخَدْم ، وَالْوَلَدَان ، وَالْأَنْهَارِ السَّارِحة ، وَالْمَنَاظِرِ الرَّائِقَة ، وَالْجَمَالِ الْحَسِيِّ وَالْمَعْنَوِي ، وَالنَّعِيمَةِ الدَّائِمَة . وَأَعْلَى ذَلِكَ وَأَفْضَلُهُ وَأَجْلُهُ، التَّعْمَلُ بِالْقَرْبِ مِنَ الرَّحْمَنِ وَنَبْيلِ رَضَاه ، الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ نَعِيمِ الْجَنَانِ، وَالتَّمَتعُ بِرَؤْيَةِ وَجْهِ الْكَرِيمِ، وَسَمَاعِ كَلَامِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ".⁽¹⁾

وَتَتَوَالَّى الثَّمَراتُ مِنْ رَبِّ الْبَرِيَّاتِ، وَهَذِهِ الثَّمَراتُ لَيْسَتْ جَنَّةً بِلِ جَنَّاتٍ، الَّتِي كَانَتْ فِي الدُّنْيَا حَقَّ الْيَقِينِ، فَأَصْبَحَتْ فِي الْآخِرَةِ عَيْنَ الْيَقِينِ، لِيَرَاهَا الْمُؤْمِنُ بِأَمْ عَيْنِهِ، وَيَتَذَوَّقُ طَعْمَهَا وَخَيْرَاتِهَا بِلِسَانِهِ، وَيَلْمِسُ نَعِيمَهَا وَحَرِيرَهَا بِيَدِهِ، إِنَّهَا الْجَنَّةُ الَّتِي أَعْدَتْ لِلْمُتَقِينَ الَّذِينِ اسْتَجَابُوا لِأَمْرِهِ سُبْحَانَهُ وَلِأَمْرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَهُ ﴿١٢٣﴾⁽²⁾

إِنْ وَعْدَهُ حَقٌّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَنْ جَعَلَ جَزَاءَ مَنْ اسْتَجَابَ لِأَمْرِهِ، وَانْتَهَى عَنْ نَهْيِهِ، الْجَنَّةُ الَّتِي يَأْتِيهِمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ وَكُلِّ حِينٍ، حِيثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْنًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ

رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾⁽³⁾

عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ سَارُوا عَلَى دُرُّبِهِ وَسَلَّكُوا نَهْجَهُ وَصَبَرُوا عَلَى عَذَابَاتِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ حَقًا هُمُ السَّعَادَاءِ الَّذِينَ تَلَاقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّاتِ تَقُولُ لَهُمْ سَلَامًا عَلَيْكُمْ طَيْبُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ.

إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا مِنْهُمْ حَلِيقًا صَحِيحًا مُسْتَقِيمًا، فَصَبَرُوا عَلَى مَكَارِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لِلفُوزِ بِرِضاِ رَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ، وَابْتَدَعُوا عَنِ الشَّهْوَاتِ وَالْمَلَذَاتِ الَّتِي هِيَ عَزِيزَةٌ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَقُولُوا لِهَذِهِ النَّارِ لَنْ نَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا مِنْ أَصْحَابِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

"عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَفَّتُ الْجَنَّةَ بِالْمَكَارِهِ وَحَفَّتُ النَّارَ بِالشَّهْوَاتِ".⁽⁴⁾ قَالَ

سُبْحَانَهُ ﴿٥﴾ Ñ Ò Ó Ø Ô

⁽¹⁾ السعدى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج 1، ص 488.

⁽²⁾ سورة مريم، آية 61.

⁽³⁾ سورة مريم، آية 62.

⁽⁴⁾ البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الرقائق، باب حبّت النار بالشهوات، (Hadith رقم 6122)، ج 5، ص 2379.

ومسلم، صحيح مسلم(ت 261هـ) كتاب الجنّة وصفة نعيمها واهلهما، حديث رقم (2822)، ج 4، ص 2174.

⁽⁵⁾ سورة الرعد، آية 18.

إِنَّهَا جَنَّةٌ الَّتِي أَعْدَتِ الْآخِرَةُ لِلْمُسْتَجِيبِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِأَمْرِ خَالقِهِمْ، أَنَّ الْجَنَّةَ وَنَعِيمُهَا

لا يدركه أي شخص، إنما ينالها أولئك المستجيبون، الذين عملوا لهذا الوقت المهيّب، الذي ينقسم الناس فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.

"يقول تعالى ذكره أما الذين استجابوا الله فآمنوا به حين دعاهم إلى الإيمان به وأطاعوه فاتبعوا رسوله وصدقوا فيما جاءهم به من عند الله فإن لهم الحسنى وهي الجنة⁽¹⁾".

فَقَالَ قَاتِلُهُ أَنْجَنَةُ⁽²⁾ ثُمَّ نَكَرَ لَهُ الْمُحَمَّدَ وَتَبَعَّلَ
 الْأَشْقَاءُ فَقَالَ سَبَّانُهُ⁽³⁾ أَيْ فِيمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ
 وَالنَّبُوَّةِ وَالنَّكَالِيفِ "الْحَسْنِي" أَيْ الْمَثُوبَةِ الْحَسْنِي وَهِيَ الْجَنَّةُ.

ولن يسير على هذا الْدُّرُبِ إِلَّا أَصْحَابُ الْعُقُولِ النَّيِّرَةِ، الَّذِينَ فَتَحَ اللَّهُ سَمْعَهُمْ وَقَلْبَهُمْ لِذِكْرِهِ.

"ولَا شَكَ أَنَّ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ هُمُ الْعَقَلَاءُ الَّذِينَ عَقَلُوا مِنْ أَعْلَامِهِمْ إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ مِنْ حِكْمَةٍ لِّئَلَّا يَكُونُونَ بِهِ مُنْكَرٌ وَّلِئَلَّا يَكُونُونَ عَنْهُ فَاسِقُونَ" (الْأَنْتَرِيَةُ: ١٢) .⁽⁴⁾

⁽⁵⁾ "أي فيما دعاهم إليه من الحق والرشد على السنة رسلاه لهم الحسنى أى الجنة".

وَهُذَا الَّذِي لَا يُخْتَلِفُ عَلَيْهِ اثْنَانٌ وَنَقُولُهُ قَوْلًا وَاحِدًا، إِنَّ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِأَمْرِ خَالقِهِمْ سَبَّحَاهُ، وَصَبَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْبَعْدُ عَمَّا حَرَمَ اللَّهُ سَيِّرُ ثُوُنَ الْجَنَّةِ وَيَخْلُدُونَ فِيهَا.

⁽¹⁾ الطيري)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 13، ص 638.

⁽²⁾ النحاس، (ت338)، معاني القرآن الكريم، جامعة أم القرى - مكة المكرمة(1409هـ)، ط1، تحقيق: محمد علي الصابوني، ج3، ص490.

⁽³⁾ القمي، خطام الدين الحسين بن محمد بن حسين(ت728هـ)، غرائب القرآن ورثائق الفرقان، دار الكتب العلمية - بيروت(1996هـ-1416م)، ط1، تحقيق: الشيخ زكي يا عمران، ج4، ص152.

⁴⁾ الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار (ت 1393هـ)، *أصوات البيان*، دار الفكر - بيروت (1415هـ- 1995م)، تحقيق: مكتبة الحوت والدراسات، ج 3، ص 301.

⁴⁾ المعز التميمي، محمد بن ناصر بن عثمان (1225-1225)، *الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب*، ج 3، ص 366.

⁽⁵⁾ حكمي، حافظ بن أحمد(ت1377هـ)، معارج القبول، دار ابن القيم - الدمام، (1410-1990م)، ط1، تحقيق: عمر بن محمود، ج1، ص96.

"إن الذين استجابوا لربهم بالتوحيد في الدنيا، أورثهم ربهم الجنة في الآخرة".⁽¹⁾

فما كان منهم إلا أن انقادوا لأمر ربهم، وساروا على نهجه، فحصل لهم الخير بأكمله.

"انقادت قلوبهم للعلم والإيمان، وجوارحهم للأمر والنهي، وصاروا موافقين لربهم فيما يریده منهم فلهم الحسنى "أي: الحالة الحسنة والثواب الحسن، فلهم من الصفات أجلها، ومن المناقب أفضليها، ومن الثواب العاجل والأجل، مala عين رأى، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر".⁽²⁾

هؤلاء الذين نالوا الحسنى أى الجنة، بسبب انقيادهم وتسليمهم لأمر الله في كل جوارحهم، ومن هذا إتباعهم لرسل الله سبحانه الذين أخذوا بيدهم إلى بر الأمان، وإلى السير على نهج المولى تبارك وتعالى.

"أَيُّ أَجَابُوا دُعَوْتَهُ إِذَا دَعَا هُمْ إِلَى تَوْحِيدِهِ وَتَصْدِيقِ أَنْبِيَائِهِ وَالْعَمَلُ بِشَرَائِعِهِ وَالْحَسْنَى مُوصَفٌ مَحْذُوفٌ أَيُّ الْمُثَوَّبُهُ الْحَسْنَى وَهِيَ الْجَنَّةُ".⁽³⁾

يُنال الحسن من استقام على أمر ربه، ولازم العمل المفضي إلى نيل هذا الشرف العظيم.

"دعاهم إلى الحق بفنون الدعوة، فاستجابوا لربهم والتزموا أمره فلهم المثوبة الحسنة".⁽⁴⁾

إن السير على درب هذا الدين العظيم هو الطريق الحق، ينعم سائر وه بنور الحق المُبين، وسوى ذلك
هو الضلال المُبين.

يقول الإمام الفراهيدي: "والمحسن من الأعمال ضد المساويء، قال الله عز وجل:

" # & (5) أي الجنة، وهي ضد السوءى. (6)

⁽¹⁾الفیروز آبادی، *تتویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس*، دار الكتب العلمية - بیروت، ج1، ص207.

⁽²⁾ السعدي، تفسير السعدي، ج 1، ص 416.

⁽³⁾ الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرایة من علم التفسير، دار الفكر - بيروت، ج 3، ص 76.

⁽⁴⁾ الألوسي، شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ج 13، ص 132.

سورة يونس، آية 26 (5)

⁽⁶⁾ الفراهيدي، الخليل بن أحمد، (ت 175هـ)، العين، دار ومكتبة الهلال، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، 1432هـ.

الذين أحسنوا هم الذين استجابوا لأمر الله سبحانه، فمن خلال استجابتهم لأمر الله حصلوا وحقوا الحسنة، التي هي النعيم المقيم "الجنة" و فوق ذلك رؤية وجهه الكريم.⁽¹⁾

وهل المؤمن ينشد شيئاً سوى ذلك، أن ينعم الله عليه بالجنة، وفوق كل هذا رؤية وجهه الله الكريم.

وبين صلى الله عليه وسلم جزاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وثوابهم، الذين صبروا على هذا

الدين حتى حققوا مطلباته ونالوا ثماراته، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صحيبٍ عن النبي ﷺ
قال إذا دخل أهل الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تُرِيدُونَ شَيْئاً أَرِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ لَمْ تُبَيِّضْ
وُجُوهَنَا لَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتَجَيَّنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أَعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظرِ
إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ .⁽²⁾

المطلب الثالث: الحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومع من أحب في الدنيا من المتقين

إنها أجمل اللحظات السعيدة والغالبة التي ينتظرها المؤمن، أن يكون في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعاً، والصادقين الأوفياء من خيرة رجال هذه الأمة الذين من الله عليهم بالصلاح، والاستقامة، والإيمان، ومن ثمَّ بعد ذلك الجنة.

عن قتادة قال: "ذكر لنا أن رجالاً قالوا هذا نبي الله نراه في الدنيا فاما في الآخرة فيرفع فلا نراه"⁽³⁾.
فأنزل الله:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾⁽⁴⁾.

يقول الإمام البغوي رحمه الله: إن هذه الآية نزلت في ثوبان مولى رسول الله ﷺ وكان شديد الحب لرسول الله ﷺ قليل الصبر عنه، فأتأهله ذات يوم قد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه، فقال رسول الله

⁽¹⁾ ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد بن عبيد(ت281)، صفة الجنة، ج1، ص96، بتصرف.

⁽²⁾ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، ج1، ص163.

⁽³⁾ الطبرى، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، ج5، ص163.

⁽⁴⁾ سورة النساء – آية 69.

﴿: ما غير لونك، فقال: يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع غير أني إن لم أراك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة فأحاف أن لا أراك لأنك ترفع مع النبيين وإنني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا فنزلت هذه الآية﴾⁽¹⁾.

إن كل من أطاع الله تبارك وتعالى سينال النعمة العظيمة التي تقتضي الفلاح والكمال والسعادة، فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

قال الإمام الزمخشري رحمه الله: "الصديقون أفضل صحابة الأنبياء الذين تقدموا في تصديقهم كابي بكر الصديق رضي الله عنه، وصدقوا في أقوالهم وأفعالهم، وهذا ترغيب للمؤمنين في الطاعة حيث وعدوا مرفقة أقرب عباد الله إلى الله وأرفعهم درجات عنده"⁽²⁾. وكل من أحب الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخلص لهذا الدين، وسار على نهج رب العالمين، لا بد بإذن الله أن يكون مع حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال نص الحديث الشريف الذي روی عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لَا شَيْءٌ إِلَّا أَنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحِبَّتْ قَالَ أَنَّسٌ فَمَا فَرَحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحِبَّتْ قَالَ أَنَّسٌ فَإِنَّا أَحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعَمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ"⁽³⁾.

يبين صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر هو حب الله سبحانه، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك يأتي تباعاً لهذا الحب، ويبشر الصحابة أنهم سيجتمعون في الآخرة كما كانوا أحبة مجتمعين في الدنيا. ولقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم شديدي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل المسلمين الصادقين إلى يوم القيمة، والذين يتوقفون لمجالسته والظفر بصحبته في الدنيا والآخرة.

⁽¹⁾البغوي، تفسير البغوي، ج 1، ص 450.

⁽²⁾الزمخشري، محمود بن عمر الخوارزمي، الكشاف، ج 1، ص 563.

⁽³⁾البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوسي رضي الله عنه، حديث رقم (3485) ج 3، ص 1349.

يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: "أي هم معهم في دار واحدة ونعمهم واحد يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم لا أنهم يساوونهم في الدرجة فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون"⁽¹⁾. قال الله تعالى: ﴿ وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَبِّلِينَ ﴾⁽²⁾. وهل هناك لحظات أمنع وأسعد من رؤية خيرة جيل تربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كل عضو من أعضاء جسمنا تهفو لهم، فاللسان يحن للكلام معهم، واليد تنتظر السلام عليهم، والعين تهفو للنظر إليهم، والجسد يتربّق حضنهم ومس جسدهم، لأنهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال كلامه الشريف "عن عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْئِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَحِيُءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةً أَحَدَهُمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ"⁽³⁾ .. إن الله جل شأنه وتقديست أسماؤه، خص نبيه محمدًا ﷺ، بصحابةٍ آثروه على الأنفس والأموال، بدلوا في الله جل شأنه، النفوس دونه في كل حال، ووصفهم الله في كتابه فقال: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾⁽⁴⁾. قاموا بمعالم الدين، وناصروا الاجتهد لل المسلمين، حتى تهذبت طرقه، وقويت أسبابه، وظهرت آلاء الله، واستقر دينه، ووضحت أعلامه، وأذل الله بهم الشرك، وأزال رؤوسه، ومحا دعائمه، وصارت كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكية، والأرواح الطاهرة العالية، فقد كانوا في الحياة لله أولياء، وكانوا بعد الموت أحياء، وكانوا لعباد الله نُصَحَاء، رحلوا إلى الحياة الأخرى قبل أن يصلوا إليها، وخرجوا من الدنيا وهم بَعْدَ فِيهَا⁽⁵⁾. فقد تحقق لك كل

⁽¹⁾ القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، ج 5، ص 272 – الطبرى، أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد (ت 694هـ) الرياض النصرة في مناقب العشرة، دار الغرب الإسلامى – بيروت (1996م)، ط 1، تحقيق: عيسى عبد الله محمد مانع الحميري، ج 1، ص 179.

⁽²⁾ سورة الحجر – آية 47.

⁽³⁾ البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفى، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث رقم (2509) ج 2، ص 938.

⁽⁴⁾ سورة الفتح – آية 29.

⁽⁵⁾ المسعودي، علي بن الحسن بن علي (ت 346هـ) مروج الذهب ، دار الفكر —— بيروت (1417هـ —— 1997م) ط 1، تحقيق: سعيد محمد اللحام. ج 1، ص 371.

الخير؟ وأي خير هذا، أن تكون في الجنة مع من عشت معهم في الدنيا من الإخوة والأحبة الصادقين المخلصين، ليجتمع الخير كله في هذه اللحظات، لتكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الصحابة الكرام، وإن لم ندركهم في الدنيا، وإن شاء الله إن ندركهم ونجتمع معهم في الآخرة.

المبحث الرابع

نماذج قرآنية من المستجيبين

لقد أرسل ربنا تبارك وتعالى الرسل من أجل هداية أقوامهم، والأخذ بأيديهم إلى طريق الفوز والنجاة، وإنذارهم من الوقوع في المعاصي، فيستحقوا بذلك العذاب الأليم، وأقاموا الحجة عليهم حيث قال تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾⁽¹⁾

ومن لطفه سبحانه وتركته على عباده، أن أرسل الرسل بلغة أقوامهم، ليفقهوا عنهم ما يدعوه إليهم، ولبيّنوا لهم ما يخاطبون به. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمَهُ لِيُبَيِّنَ هُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾⁽²⁾

هذا وسأعرض لثلاثة نماذج من هؤلاء المستجيبين، من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول: استجابة قوم يونس عليه السلام

لقد قام الرسل عليهم السلام بدعاوة أقوامهم لدين الله، فمنهم يعني – الأقوام – من استجاب فارتقي، ومنهم من أعرض وكذب فكان من المهلكين، ومن هؤلاء المستجيبين الناجين قوم يونس عليه السلام حيث قال تعالى:

3 2 1 0 / . - , + * () & % \$ # " !)
5 4 (3)

لقد بين ربنا سبحانه أن قوم يونس عليه السلام، لم يكونوا كغيرهم من الأقوام المكذبة، التي لم ينفعها إيمانها، وأصرت على غيها واستمرت عليه، ولم ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى، إلا أن قوم يونس عندما رأوا العذاب، نفعهم إيمانهم، وعادوا إلى ربهم، وابتعدوا عن كل ما يسخط ربهم تبارك وتعالى. ولعل الحكمة في ذلك كما يوضح الإمام السعدي رحمه الله تعالى: "أن غيرهم من المهلكين، لو ردوا

(1) سورة النساء، آية 165.

(2) سورة إبراهيم ، آية 4.

(3) سورة يونس، آية 98

لعادوا لما نهوا عنه. وأما قوم يونس، فإن الله يعلم أن إيمانهم سيستمر، بل قد استمر فعلاً وثبتوا عليه⁽¹⁾ يقول الإمام مجاهد رحمه الله تعالى مفسراً الآية الكريمة: "أي كما نفع قوم يونس إيمانهم، فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس"⁽²⁾

ولم يكونوا من جنس المكذبين الذين لم ينتفعوا بإيمانهم، وهذا استثناء من القرى، لكن قوم يونس آمنوا وأخلصوا لربهم، فتلك هي الأمم إما شاكرة لربها ولأنعمه فهداها سبحانه إلى طريق مستقيم، وإما معرضة واحدة بخيراته فحق عليها العذاب الأليم.

وهذا ما أشار إليه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، في تفسير الآية الكريمة: "مفهوم من معنى الآية نفي إيمان أهل القرى، ثم استثنى قوم يونس فهو بحسب اللفظ استثناء منقطع، وهو بحسب المعنى متصل، لأن تقديره ما آمن أهل قرية إلا قوم يونس"⁽³⁾.

ويونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكتبوه، فذهب عنهم مغاضباً فلما فقدوه خافوا نزول العذاب، فما كان منهم إلا أن عادوا لأمر ربهم ولطريق رشدهم، فهنا يظهر الإيمان الصادق من إيمان المضطر، فالإيمان الصادق يستمر ويترسخ في قلب صاحبه إلى أن يتوفاه الله سبحانه، وإيمان المضطر سرعان ما يتلاشى ويزول عن صاحبه.

" ظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان قوم يونس ما نفعهم إلا في الدنيا دون الآخرة لقوله سبحانه

3 2 1 0 / . - ، + * () & % \$ # " !) 5 4
ويفهم من مفهوم المخالفة في قوله " 2 1 0 " 2

"أن الآخرة ليست كذلك، والإيمان منقد من عذاب الدنيا وعداب الآخرة"⁽⁴⁾ إن الإيمان بالله سبحانه سعادة وفوز بالدنيا وحفظ ونجاة في الآخرة، فقد نفعهم هذا الإيمان في الدنيا والآخرة.

(1) السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر ، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج 1، ص 374.

(2) مجاهد، بن جبر المخزبي النا سعي أبو الحاج، تفسير مجاهد، المنشورات العلمية - بيروت، تحقيق: عبد الرحمن الطاهر، محمد السورتي، ج 1، ص 298

(3) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 8، ص 383.

(4) الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار، أضواء البيان، دار الفكر للطباعة - بيروت (1415هـ - 1995م)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، ج 2 ، ص 162

وفي هذا يقول الإمام الطبرى رحمه الله تعالى:

" فلما عرف الله الصدق من قلوبهم، والتوبة والندامة على ما مضى منهم، كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلّى عليهم"⁽¹⁾

" عن عطاء بن السايب عن ميسرة عن علي بن أبي طالب قال: إن أحدهم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستقر يقيناً غير ظن، أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله"⁽²⁾

إن الذي أيقن بقضاء الله وتقديره سبحانه، ورضي بذلك واستسلم له، فقد خلص الإيمان إلى قلبه وصدق، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم صدق الصادقين العاملين لدینه، فهو يرعاهم سبحانه برعايته ويحفظهم بحفظه، ويكشف عنهم العذاب بقدرته.

إنها سنة الله في عباده أن يكون مع الصادقين، وينجي المؤمنين المستحبين لأمر ربهم والمخلصين له:

﴿ قَالَ تَعَالَى : ﴾ y | z { * + i - £ ◊

وأما قوله تعالى: ﴿ ٥ ٤ ٣ فِي ذَلِكَ قُولَانَ :

أحدهما: إلى أجدهم قاله السدي.

الثاني: إلى أن يصيرهم إلى الجنة أو النار، قاله ابن عباس⁽⁴⁾ يظهر من خلال النص القرآني أن الله تبارك وتعالى تركهم في الدنيا يستمتعون فيها بأجالهم إلى حين مماتهم.

وقال قتادة رحمة الله عن قوله تعالى ومتناهم إلى حين، وقال: "إلى موت"⁽⁵⁾

(1) الطبرى ، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، ج 11، ص 171.

(2) السيوطي، جامع الأحاديث، ج 15، ص 247 — الهندي، علاء الدين علي المتقى بن حسام الدين (ت 975هـ) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، دار الكتب العلمية — بيروت (1419هـ — 1998م) ط 1، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، ج 1، ص 180 — اللالكائى، هبة الله بن الحسين بن منصور (ت 418هـ)، اعتقاد أهل السنة، دار طيبة - الرياض (1402هـ)، تحقيق: د. احمد سعد حمدان، ج 4، ص 666

(3) سورة يونس، آية 103

(4) الماوردي، علي بن محمد حبيب (ت 450هـ) تفسير الماوردي، دار الكتب العلمية - بيروت، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، ج 2، ص 452

(5) الصفاني، عبد الرزاق بن همام (ت 211هـ) تفسير القرآن، مكتبة الرشد - الرياض (1410هـ) ط 1، تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد، ج 3، ص 157

وذلك بأن نالهم الهناء والطمأنينة والسعادة وآمنوا في هذه الحياة الدنيا إلى أن جاءهم الموت.

إن هذا المتع، الذي سيمتعهم ربهم تبارك وتعالى به، والنعيم الذي سيحصلون عليه، سيكون في الدنيا، وبعد الممات أي في الآخرة، إن شاء الله تعالى، وهذا ما قاله الإمام الجصاص رحمه الله.

"وذلك على الحياة التي يتلوها الموت"⁽¹⁾

ومن أجل استجابتهم، وتركهم ما نهوا عنه، أبدلهم الله سبحانه وتعالى العذاب خيراً ونعمياً، وهذا ما قاله الشيخ الطائي رحمه الله تعالى:

"فأمد لهم في التمتع في مقابل ما نالوه من الألم عند رؤية العذاب"⁽²⁾

وبعد أن انعقدت أسباب العذاب، وأصبح واقعاً بهم، تجلت رحمة الله عليهم، فصرف عنهم هذا العذاب، كما بين الإمام السعدي رحمه الله تعالى:

"بأن صرف الله عنهم العذاب بعدهما انفقدت أسبابه"⁽³⁾

لأن الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، وهو السميع العليم، يرحم من يشاء برحمته، ويغذب من يشاء بذنبه وعصيائه.

المطلب الثاني: استجابة بلقيس ملكة سبا

دعوة الله سبحانه هي الحق، والذين يحملونها هم الذين يحملون لواء الحق، فهم يسيرون على نور من ربهم، وينيرون الطريق أمام غيرهم للانضمام إلى هذا الحق المبين، فهذه بلقيس بنت شراحيل⁽⁴⁾ فتحت قلبها وسمعتها لنور الله، وطريق الحق وصرفت نفسها عن طريق الضلال طريق الشيطان المبين.

(1) الجصاص، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت 321هـ) مختصر اختلاف العلماء، دار النشر الإسلامية - بيروت (ت 1417هـ) ط 2، تحقيق: د. عبد الله نذير احمد، ج 3، ص 263

(2) الخاتمي، محى الدين بن علي بن محمد الطائي (ت 638هـ) الفتوحات المكية، دار إحياء التراث العربي - بيروت (1418هـ - 1998م) ط 1، ج 2، ص 408.

(3) السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج 1، ص 708

(4) بلقيس بنت شراحيل الهدھاد بن شرحبیل، وفي نسبة اختلاف، ملكة سباً قيل إنها ملكت اليمن تسعة سنین، ثم كانت خليفة عليها من قيل سليمان بن داود أربع سنین، لما أسلمت بلقيس تزوجها سليمان بن داود عليه السلام. ابن هبة الله، علي بن الحسن بن عبد الله الشافعی، (ت 571هـ) تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر — بيروت (1995م) تحقيق: محب الدين العمري، ج 69، ص 67.

قال سبحانه ﴿
 ê ē ç æ å ä ä á à ß þ ý ü û Ø × Ö
 (1) ô ó ò ñ ð ã í á ì é

يُبَيِّن رَبُّنَا تبارك وتعالى من خلال النص القرآني، نعمه على عباده الشاكرين، لنسخرها في خدمة هذا الدين العظيم، الذي هو سبب الفوز والنجاة والفلاح، وأن ما سوى ذلك هو ظلم للإنسان لنفسه، ولكن العاقبة في النهاية لمن أدرك نفسه، وانضم لقافلة المتقين.

لقد دعا سليمان عليه السلام بلقيس إلى الإسلام، بعد أن علم من خلال الهدد، أنهم يعبدون الشمس من دون الله سبحانه، من خلال رسالة حملها الهدد بنفسه إليهم. قال تعالى: ﴿ قَالَتْ يَتَأَبَّلُهَا الْمَلُؤُا إِنِّي أُلِقَّ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ ٢٦ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ أَلَا تَعْلُمُ عَلَىٰ وَاتُّوْنِي مُسْلِمِينَ ﴾ ٢٧

ظهر الحق وأنار الله قلبها، لتقول بلسان الصدق، إنني ظلمت نفسي بما كنت عليه من عبادة غيرك التي هي لا تنتهي الخيال أو السراب شيئاً.

وسألتزم بهذا الدين الإسلامي العظيم، الذي جعله الله تبارك وتعالى ديناً للبشرية جماء، كما بين الإمام الطبرى في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ "فَأَسْلَمَتْ وَحْسَنَ إِسْلَامَهَا." ﴾ ٣
 فهذا الذى أراده الخالق من عباده ملوكاً مملوكين، أن يسلموا لربهم ويستجيبوا له.

كما قال ابن الجوزي رحمة الله: "أسلمت أي: الدخول في الإسلام، ويأتي الإسلام على عدة معانٍ
 التوحيد والإخلاص والاستسلام والإقرار باسم للدين الذي ندين به". ٤

فهو لاء الأنبياء كلهم، كانوا يدعون أقوامهم إلى اتباع هذا الدين العظيم، لأنه سبحانه رضيه ديناً للبشرية جماء، وكل من سار على غيره فقد خاب وخسر، قال تعالى

(5) K J I HG F E D C B A @ ?

(1) سورة النمل، آية 44

(2) سورة النمل، الآيات 29، 30، 31.

(3) الطبرى، تاريخ الطبرى، دار الكتب العلمية - بيروت، ج 1، ص 292 - اليمنى نشوان بن سعيد الحميرى، (ت 573 هـ)، خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك النباعية، ج 1 ، ص 30

(4) ابن الجوزي، نزهة الأعين النواذر في علم الوجوه والنظائر، مؤسسة الرسالة، بيروت (1404هـ - 1984م) ط 1، تحقيق: محمد عبد الكريم الراضاى، ج 1، ص 136

(5) سورة آل عمران، آية 86

وهذا الإسلام الذي لا يقبل من الإنسان غيره، هو الدين الذي جاءت به كل الأنبياء والرسل، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعاً، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الدين إنه "لا يختص بمن بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم بل هو حكم عام في الأولين والآخرين".⁽¹⁾

وعلمون أن بلقيس لم تدخل في الإسلام وحدها، ولكن دخل معها قومها جميعاً. وهذا ما قاله الشيخ التوسي رحمه الله تعالى: فكانت بلقيس طائعة مستسلمة لأمر ربها وأسلم معها قومها.⁽²⁾ فالإسلام دين أهل السموات، ودين أهل الأرض، كما قاله الزرعي رحمه الله:

"ف الإسلامي دين أهل السموات، ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من أحد ديننا سواه"⁽³⁾

بلقيس وقومها حازت على خيري الدنيا والآخرة، نالت الهدایة في الدنيا واستحقت النعيم المقيم في الآخرة. هو دأب الصالحين الصادقين، الذين ما إن سمعوا بدعاوة ربهم إلا و كانوا من أوائل المستجيبين لأمره سبحانه وتعالى، كما حصل من ثانية بلقيس الفورية لأمر خالقها ولدعوة سليمان، ومن ثم دخول قومها في دين الله أفواجاً.

المطلب الثالث: استجابة أمة محمد عليه الصلاة والسلام

لقد استجبت بعض الأمم لدعوة رسولهم، وعلى رأس هذه الأمم، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي سجلت من خلال استجابتها لدعوة نبئها محمد صلى الله عليه وسلم أروع وأصدق الأمثلة، في صدق وإخلاص المستجيب لأمر خالقه سبحانه وتعالى، متمثلة بالصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعاً، الذين شرفهم ربهم بذكره إياهم في كتابه العزيز في مواضع عدّة ومن هذه الموضع قوله سبحانه: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ اللَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾⁽⁴⁾

(1) ابن تيمية، حقائق التفسير، مؤسسة علوم القرآن - دمشق (1404هـ-1984م) ط2، تحقيق: د.محمد السيد، ج1، ص 339

(2) التوسي، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 733هـ) نهاية الأدب في فنون الأدب. ط1، تحقيق: مفيد فتحية، ج 14، ص 96.

(3) ابن القيم، مدارج السالكين، دار الكتاب العربي - بيروت (1393هـ-1973م) ط2، تحقيق: محمد الفقي ج3، ص 467.

(4) سورة التوبة - آية 100.

وقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي

فُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا﴾⁽¹⁾

لقد صدقوا وأصابوا وأخلصوا في استجابتهم لربهم، وإطاعتهم لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أثني عليهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أحدياته في مواضع عدة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النَّاسِ قَرَنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونُهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةً أَحَدَهُمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ" ⁽²⁾.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوَا أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبَ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَ" ⁽³⁾.

ومن بعد الصحابة كان السلف الصالح من التابعين وتابعـيـ التابـعـيـنـ، الذين اتبـعواـ الصـاحـبةـ بـإـحـسانـ، وسارـواـ عـلـىـ النـهجـ الـذـيـ سـارـ عـلـىـ الصـاحـبةـ الـكـرامـ، وقدمـواـ الغـالـيـ وـالـنـفـيسـ منـ أـرـواـحـهـمـ وـأـمـوـالـهـمـ فـيـ سـبـيلـ اللهـ نـشـرـاـ لـهـذاـ الـدـينـ وـدـفـاعـاـ عـنـهـ، حتـىـ وـصـلـ هـذـاـ الـدـينـ بـفـضـلـ اللهـ سـبـحانـهـ وـتـعـالـىـ وـتـوـفـيقـهـ أـوـلـاـ وـمـنـ ثـمـ بـجـهـ النـبـيـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ وـثـبـاتـهـ، وـبـثـبـاتـ هـؤـلـاءـ الصـفـوـةـ مـنـ الـرـجـالـ الـذـينـ تـرـبـواـ فـيـ مـدـرـسـةـ الرـسـوـلـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ إـلـىـ مـاـ وـصـلـ إـلـيـهـ مـنـ أـصـقـاعـ الـمـعـمـورـةـ.

وستبقى هذه الأمة على العهد مستحبـةـ لأـمـرـ اللهـ سـبـحانـهـ وـتـعـالـىـ تـدـافـعـ عـنـ هـذـاـ الـدـينـ وـتـنـدـوـدـ عـنـهـ حتـىـ تـعـزـ بـالـنـصـرـ وـالـتـمـكـينـ، وـتـعـودـ كـمـاـ كـانـتـ فـيـ عـهـدـهـاـ السـابـقـ قـائـدـةـ لـكـلـ الـأـمـمـ، حـاكـمـةـ لـهـمـ بـمـاـ أـنـزـلـ اللهـ تـبارـكـ وـتـعـالـىـ، لـأـنـ رـبـنـاـ سـبـحانـهـ بـيـنـ لـنـاـ فـيـ كـتـابـهـ الـعـزـيزـ اـنـ هـذـهـ الـأـمـمـ هـيـ خـيـرـ الـأـمـمـ، وـذـلـكـ عـنـدـمـاـ تـلـتـرـمـ بـمـنـهـجـ خـالـقـهـاـ سـبـحانـهـ، قـالـ تـعـالـىـ: ﴿كُنْتُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَ اَمَّـ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ حَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكَّرَثُهُمُ الْفَسِقُونَ﴾⁽⁴⁾

(1) سورة الفتح — آية 18.

(2) البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الشهادات ، باب لَا يَشْهُدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أَشْهَدَ ، حديث رقم (2509) ج 2، ص 938.

(3) البخاري، صحيح البخاري ، باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْ كَنْتَ مُتَّخِذًا خَلِيلًا قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ، كتاب فضائل الصحابة،

حديث رقم (3470) ج 3، ص 1343.

(4) سورة آل عمران — آية 110.

فخيرية هذه الأمة مرتبطة بمدى التزامها بنهج خالقها واستجابتها له، ما أقاموا على ذلك واتصروا به فإذا تركوا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر زال عنهم ذلك. ويُبيّن الإمام السعدي رحمه الله تعالى خيرية هذه الأمة من خلال النص القرآني فيقول: "يَمْدُحُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ وَيُخْبِرُ أَنَّهَا خَيْرُ الْأُمَّةِ الَّتِي أَخْرَجَهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ ، وَذَلِكَ بِتَكْمِيلِهَا لِأَنفُسِهِمْ بِالإِيمَانِ الْمُسْتَلِزِمِ لِلْقِيَامِ بِكُلِّ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ ، وَبِتَكْمِيلِهِمْ لِغَيْرِهِمْ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْنَّهِيِّ عَنِ الْمُنْكَرِ الْمُتَضَمِّنِ دُعَوةِ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ وَجَهَادِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَبِذَلِكَ الْمُسْطَاعِ فِي رَدِّهِمْ عَنْ ضَلَالِهِمْ وَغَيْرِهِمْ وَعَصْيَانِهِمْ ، فِيهَا كَانُوا خَيْرُ أُمَّةٍ أَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ"(1).

وَمَا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَإِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ تَدَافِعُ عَنْ هَذِهِ الدِّينِ ، وَتَحَاوُلُ تَبْلِيغَهُ لِلنَّاسِ كَافَةً بِشَتِّي الْوَسَائِلِ وَالْطَّرُقِ ، خَاصَّةً فِي هَذِهِ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ ، أَرْضِ الإِسْرَاءِ وَالْمَعْرَاجِ ، الَّتِي بَارَكَهَا رَبُّنَا سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعِبَادِهِ لَيَلَّا مِنَ الْمَسَاجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكَنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهِ وَمِنْ ءَايَتِنَا إِنَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾(2).

وستبقى الخيرية موجودة في هذه الأمة ، ولن تزول عنها بفضل الله سبحانه وتعالى ، وهذا ما أكدته حديث سيد البشر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "لَا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتَلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ﷺ فِي قَوْلِ أَمْرِرُهُمْ تَعَالَى صَلَّى لَنَا فِي قَوْلِ لَا إِنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرَاءُ تَكْرِمَةُ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ" (3)

هذه هي نماذج حية للاستجابة تأخذ بيدها للسير على نهج الحق ونهج الإسلام العظيم طريق النور والهدى والصلاح سبيل السعادة والسرور في الدنيا ولآخرة

(1) السعدي، عبد الرحمن ناصر، *تيسير الكريم في تفسير كلام المنان*، ج 1، ص 143.

(2) سورة الإسراء — آية 1.

(3) مسلم ، صحيح مسلم، كتاب التفسير، باب ثُرُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرْعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ حديث رقم (156) ج 1، ص 137.

الفصل الرابع

الإعراض في السياق القرآني

وفيه خمسة مباحث

المبحث الأول: أسباب الإعراض

المبحث الثاني : صور الإعراض المذمومة والممدودة

المبحث الثالث: نماذج من بعض المعرضين

المبحث الرابع: آثار الإعراض في الدنيا والآخرة

المبحث الخامس: طرق علاج الإعراض

لقد تحدث القرآن الكريم عن الإعراض، وعرضت آيات هذا القرآن الإعراض بشكل موسع، لا يرقى من خلال ذلك لأي معرضٍ حجة أن يستمر في إعراضه وبعده عن الله تبارك وتعالى.

فكلاً تناول القرآن الكريم موضوع الاستجابة والمستجيبين لله سبحانه، تناول المعرضين بشكل مفصل في آياته، من حيث أسباب الإعراض، وصُورُه سواء المذمومة والممدودة، وساق لنا نماذج من هؤلاء المعرضين، والآثار التي تترتب على الإعراض في الدنيا والآخرة، وأخيراً طرق معالجة ظاهرة الإعراض.

وسيتم بيان ذلك من خلال خمسة مباحث :

المبحث الأول

أسباب الإعراض

هناك أسباب كثيرة تجعل الإنسان يعرض عن الله تبارك وتعالى، ومن أهم هذه الأسباب الكبر، وحب الدنيا، وعدم إطاعة أمر الرسول عليه السلام، وإطاعة أمر المشركين.

وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الكبر

الكبر في اللغة: "العظيم ذو الكبرياء"، وقيل : المتعالي عن صفات الخلق، وقيل: المتكبر على عنة خلقه، والتابع فيه للتفرد والتخصيص لاتماء التعاطي والتكافل. و الكبرياء: العظمة والملك.

وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله⁽¹⁾.

وفي الاصطلاح:

إن الكبر تعالى على الحق، وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى، والتعالي على الناس واحتقارهم ، وعدم رضوخه للحق، وهذا ما بيئته الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث الشريف : "عن إبراهيم النَّخْعَيِّ عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ

(1) ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، (ت 711 هـ)، لسان العرب، ج 5، ص 125.

من كِبِيرٍ قال رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثُوبَهُ حَسَنًا وَتَعْلُمَ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ
الْكِبِيرُ بَطَرَ الْحَقَّ(1) وَغَمْطُ النَّاسِ(2) ، (3) .

فقد بَيْنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَأْنَهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَقْتَلٌ ذَرَّةٌ مِنْ كَبَرٍ، وَلَا
شَكَ أَنْ فِي مَقْدِمَةِ الْكَبَرِ، هُوَ التَّكْبُرُ عَلَى الْخَالِقِ سَبَّابَهُ، بَعْدِ الْإِسْتِجَابَةِ لِأَوْامِرِهِ، إِذْ فِيهَا الْهَلاَكُ
الْمُحْقَقُ فِي الْآخِرَةِ، وَعَدْمِ الْوُصُولِ إِلَى جَنَّتِهِ سَبَّابَهُ.

وَمِنْ صَفَاتِ هُؤُلَاءِ الْمُتَكَبِّرِينَ، الْجَدَالُ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَوْ سُلْطَانٍ أَوْ تَحْوِيلٍ، كَمَا قَالَ سَبَّابَهُ
وَنَعَالِيٌّ: « إِنَّ الَّذِينَ تُجَنِّدُ لَوْلَاتٍ فِي إِيمَانِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا
كَبَرٌ مَا هُمْ بِبَنَاغِيَهُ فَأَسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»(4)

المطلب الثاني: حب الدنيا

لقد فطرَ اللَّهُ النُّفُوسَ عَلَى حُبِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَتَاعَهَا، وَزَينَهَا لِلنَّاسِ، إِلَّا أَنَّ الْمَرْفُوضَ فِي ذَلِكَ
الْمَغَالَةِ فِي حُبِّهَا عَلَى حِسَابِ الْآخِرَةِ، أَوْ أَنْ تَسْتَولِي عَلَى قَلْبِهِ فَيُسْتَعْدَدُ الْقَلْبُ مِنْ قَبْلِهَا، وَيَصْبَحُ كُلُّ
هُمَّهُ وَشَغْلُهُ هُوَ مَتَاعُهَا الرَّازِلُ، وَهَذَا مَا بَيَّنَهُ الْحَدِيثُ الْشَّرِيفُ: "عَنْ بْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَوْلًا لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي
الثُّنُثِينِ فِي حُبِ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمْلِ" (5) . (6) .

(1) بَطَرُ الْحَقَّ : دُفِعَهُ وَإِنْكَارُهُ تَرْفِعًا وَتَجْبِرًا ، وَقِيلُ: مَجاوزَةُ الْحَدِّ ، وَقِيلُ: التَّبْخُرُ ، الطَّغْيَانُ فِي النَّعْمَةِ .
— الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، أساس البلاغة ، ج 1، ص 42 — النووي، أبو
زكريا يحيى بن شرف بن مزي، صحيح مسلم بشرح النووي ، دار إحياء التراث العربي — بيروت (1992م)، ط 2، ج 2، ص 90
— ابن منظور، محمد بن مكرم الإفرقي ، لسان العرب ، ج 4، ص 68 .

(2) غَمْطُ النَّاسِ : إِحْتِقَارُهُمْ وَإِلْزَادَرُهُمْ وَإِسْتَصْغَارُهُمْ — النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مزي، صحيح مسلم بشرح
النووي ، ج 2 ، ص 90 — ابن منظور، محمد بن مكرم الإفرقي ، لسان العرب ، ج 7، ص 364 — السعدي، أبو القاسم علي
بن جعفر، الأفعال، عالم الكتب — بيروت ، ط 1، ج 2، ص 421 — الأحمدي، موسى بن محمد بن الملياني، الأفعال المتعدية
بحرف، ج 1، ص 264 — الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة ، ج 8، ص 87 .

(3) مسلم، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، حديث رقم (91) ، ج 1، ص 93.
سورة غافر — آية 56.

(4) طول الأمل: محبة طول العمر ، وفي الرجاء : ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح
البخاري، ج 11، ص 240 — الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح ، ج 1، ص 10.

(5) البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي ، صحيح البخاري ، كتاب الرفاق ، باب من بلغ ستين سنة فقد أذر الله إليه في العمر ،
حديث رقم (6057)، ج 5، ص 2360.

إن الاعتدال والتوسط في حب الدنيا هو المطلوب من المسلم، ولا حرج في ذلك، بل إن الله سبحانه يذكر الإنسان بعدم نسيانه لنصيبه من الدنيا، كما قال تعالى:

﴿ وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَنَاكَ اللَّهُ الْدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسِكَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا تُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾⁽¹⁾.

"أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة⁽²⁾".

أن السعادة الحقيقية ليست في هذه الدنيا القصيرة، إنما السعادة في الآخرة دار الخلود المقيم، وهذا ما بيّنه الصحابي الجليل علي رضي الله عنه من خلال قصidته الرائعة التي يقول فيها:

"النفس تبكي على الدنيا وقد علمت

أنَّ السَّلَامَةَ فِيهَا تَرَكُ مَا فِيهَا

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها

إِلَّا الَّتِي كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِإِنْيَهَا⁽³⁾.

لكن حب الدنيا الذي أردها في هذا المطلب الذي يؤدي إلى الإعراض ويكون سبباً من أسبابه، هو ذلك الذي تستولي الدنيا على قلب الإنسان، فيصبح لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، هذا الذي أنكره ربنا في كتابه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَانُهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اِيمَانِنَا غَافِلُونَ ﴾⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ سورة القصص — آية 77.

⁽²⁾ ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تفسير ابن كثير، ج 3، ص 400.

⁽³⁾ ابن أبي طالب، علي، ديوان علي بن أبي طالب، ج 1، ص 176.

⁽⁴⁾ سورة يونس — آية 7.

قال الحسن البصري رحمه الله مفسراً هذه الآية: "وَاللَّهُ مَا زَيْنَوْهَا وَلَا رَفَعُوهَا حَتَّى رَضِوا بِهَا"⁽¹⁾.
هؤلاء رضوا بالحياة الدنيا بدلاً عن الآخرة ، آثروا القليل الفاني على الكثير الباقي، جعلوها غاية
أمرهم كأنهم خلقوا من أجلها، فهوؤلاء لا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا يعتبرون بها.

المطلب الثالث: عدم الاحتكام لشرع الله

المُعْرِضُ يُتَرَكُ السُّلُوكُ الْقَوِيمُ، الَّذِي أَمْرَ بِهِ سُبْحَانَهُ، وَيُسِيرُ فِي سُبْلِ الْغُوايَةِ وَالضَّلَالِ، الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَشْبِعُوا أَلْسُبْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي» ⁽²⁾ ذَلِكُمْ وَصَلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ». فَهَذِهِ السُّبْلُ هي سُبْلُ الشَّيْطَانِ الَّتِي تَدْخُلُ إِلَيْنَا إِنْسَانَ الْمُعْرِضِ فِي دَائِرَةِ الْكُفُرِ، وَهَذَا مَا بَيْنَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلَالِ الْحَدِيثِ الْشَّرِيفِ" عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَّمَ الرُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شَرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَّخَ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَأَخْتَصَّمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلرُّبَيْرِ اسْقِ يَا رُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى حَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنَّ كَانَ بْنَ عَمِّنِي فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا رُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الرُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَّلَتْ فِي ذَلِكَ⁽³⁾ . «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ»⁽⁴⁾.

"قال ابن العربي رحمه الله تعالى: في معنى قوله تعالى "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ" فكل من أتهم رسول الله ﷺ في الحكم فهو كافر لكن الأنصاري زلزلة فأعرض عنه النبي ﷺ وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه وأنها كانت فلتة وليس لأحد بعد النبي ﷺ⁽⁵⁾.
إن المعرض يقطع كل السبل بينه وبين خالقه ، فيخرج نفسه من دائرة الإيمان ، ويضعها في حبائل الشيطان التي تؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله .

⁽¹⁾ الرازى، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، تفسير ابن أبي حاتم ، المكتبة العصرية — صيدا، تحقيق: أسعد محمد الطيب، ج 6، ص 1928.

⁽²⁾ سورة الأنعام آية 153.

⁽³⁾ البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب المساقاة الشرب ، باب سكر الأنهر ، حديث رقم (2231) ج 2، ص 832.

⁽⁴⁾ سورة النساء آية 65.

⁽⁵⁾ القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الشعب — القاهرة ، ج 5، ص 267.

وَالْمُعْرِضُ أَسْوَاً حَالًا مِنَ الْمُتَوْلِي، مع العلم أن التولى ليس بالأمر البسيط، قال الكفوي رحمة الله، قال بعضهم : "المعرض والمتولي يشتراكان في ترك السلوك (القويم)، إلا أن المعرض أسوأ حالا ، لأن المتولي متى ندم سهل عليه الرجوع والمعرض يحتاج إلى طلب جديد ، وغاية الدم الجمع بينهما لأن المعرض انصرف عن الشيء بالقلب ، والتولي قد يكون لحاجة تدعو إلى الانصراف مع ثبوت العقد"⁽¹⁾.

وقد بين سبحانه وتعالى من خلال النصوص القرآنية ، وسياق الآيات المتتالية أن المعرض عن الله داخل في دائرة الكفر فقال تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِكُمْ وَمَا حَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾^{٤٥} وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ إِعْيَادٍ مِنْ إِيمَانِهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعَرِّضِينَ ^{٤٦} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالرِّزْقِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعُمُ مَنْ لَوْيَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ^{٤٧} وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾⁽²⁾.

وإذا كان إعراض المسلم عن أخيه المسلم قد عده الإمام ابن حجر الهيثمي من الكبائر عندما قال: "الكبيرة السادسة والسبعون بعد المائتين التهاجر: بأن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام لغير غرض شرعي، والتدابر: وهو الإعراض عن المسلم بأن يلقاه فيعرض عنه بوجهه"⁽³⁾. مما بالك بمن يعرض عن ربه الذي خلقه ورزقه، إلا يستحق أن يكون مع الكافرين، إن هذا الذي تَعَامَى عن الهدى وزهد به مع القدرة عليه، ورغب في الباطل ، وسارَ خَلْفَ الشيطان ، الذي يزين لأتباعه ويملي لهم، فجعلهم من المعرضين عن الله وعن كتابه ، وما يعدهم إلا غرورا كما قال سبحانه:

«يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا»⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ الكفوي ، أليوب بن موسى الحسيني ، الكليات ، ج 1 ، ص 28 .

ابن حميد ، ابن ملوح ، صالح بن عبد الله ، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ، موسوعة نصرة النعيم في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ج 9 ، ص 28 .

⁽²⁾ سورة يس الآيات 45 – 48.

⁽³⁾ الهيثمي ، ابن حجر (ت 973) والزوجار عن افتراق الكبائر ، المكتبة العصرية – لبنان صيدا – بيروت (1420هـ) – 1999م ط 2 ، تحقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز ، ج 2 ، ص 608.

⁽⁴⁾ سورة النساء – آية 120 .

المطلب الرابع: عدم الامتثال لتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام والامتثال للمشركين

إن عدم السماع لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، واستبدال ذلك بإطاعة المشركين والسمع لهم، يجعل الإنسان في غاية الإعراض والخسران قال سبحانه: ﴿ يَوْمَ تُقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلَّنَا السَّبِيلًا رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعْفَيْنِ مِنْ أَعْذَابِ وَأَعْنَمِ لَعْنَاهُمْ كَبِيرًا ﴾⁽¹⁾.

إنهم يتمنون لو أنهم أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يطعوا أسيادهم من المشركين، لكن هيهات هيهات لقد فات الأوان وفاز من فاز وخسر من خسر.

وليعلم المعرض عن الله أنه سيأكل بيده ندماً يوم القيمة، وأن أول من يتخلى عنه من أطاع أمره في الدنيا من المشركين، ويتمنى أن لو اتخذ مع الرسول سبيلاً في دار الدنيا، وفي هذا يقول سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدِيهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخْنَثُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا لَيْتَنِي لَمْ أَخْنَثْ فُلَانًا حَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلإِنْسَنِ حَذُولًا ﴾⁽²⁾.

إن الكفر والشرك أصلهما مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول الحافظ ابن كثير: " وأصل الكفر والشرك مخالفة الرسول ﷺ وهؤلاء الجهال فيهم من الشرك و مخالفة الرسول ما لا خفاء به على المؤمن"⁽³⁾.

واعلم أيها المسلم أن دخولك الجنة مرتبط بطاعتكم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفتك لأمر المشركين. وهذا ما بينه صلى الله عليه وسلم من خلال حديثه الشريف الذي رواه عطاء بن يسار عن أبي هريرة ان النبي ﷺ قال كُلُّ أمتي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي قَالُوا وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى"⁽⁴⁾.⁽⁵⁾ لقد قرر الله سبحانه وتعالى بأن طاعة

⁽¹⁾ سورة الأحزاب — الآيات 65، 66، 67.

⁽²⁾ سورة الفرقان — الآيات 27، 28، 29.

⁽³⁾ ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تخريص كتاب الاستغاثة، ج 1، ص 278.

⁽⁴⁾ البخاري، صحيح البخاري ، كتاب الإنعام بالكتاب والسنن، باب الإنقاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حدث رقم(6851)، ج 6، ص 2655 — ابن حنبل ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم(8713)، ج 2، ص 361.

⁽⁵⁾ أبي : عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم : ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 13، ص 254.

الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعته ، بل أمر الله بها وقرن ما بين طاعته عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال سبحانه: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا بَلَغُ الْمُبِينُ ﴾⁽¹⁾.

يقول الإمام الزمخشري – رحمه الله – معقباً على الآية الكريمة: "وَأَمَّا أَنْتُمْ فَعَلَيْكُمْ مَا كَلَفْتُمْ مِّنْ تَلْقِي بِالْقَبُولِ وَالْإِذْعَانِ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا وَتَوَلِّتُمْ فَقَدْ عَرَضْتُمْ نُفُوسَكُمْ لِسُخْطِ اللَّهِ وَعَذَابِهِ ، وَإِنْ أَطَعْتُمْهُ فَقَدْ أَحْرَزْتُمْ نُصُبِّكُمْ مِّنَ الْخُروجِ عَنِ الْمُضْلَلَةِ إِلَى الْهُدَى" ⁽²⁾.

لقد بيَّنَ سبحانه وتعالى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السبيل لطاعته، والطريق الموصى لمرضاته، وأن عدم طاعة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفته ما جاء به والصد عنه، والالتقاء لأوامر المشركين وإطاعتها، هو والخسران المُبين.

وهذا ما بيَّنَهُ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي" ⁽³⁾.

⁽¹⁾ سورة النور – آية 54.

⁽²⁾ الزمخشري ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل، ج 3، ص 255.

⁽³⁾ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ، ج 6، ص 2611.

المبحث الثاني

صور الإعراض المذمومة والممدودة

لإعراض مظاهر عديدة منها ما هو مذموم ، ومنها ما هو ممدوح ، أما الصور المذمومة فمن أجل أن نبتعد عنها، ولا نقع في حبائل الشيطان الذي يدعونا لها.

وأما الممدودة قد بيّنها ربنا في كتابه ، من أجل أن نقتدي بها، ونسير في طريق الرحمن الذي يدعونا إليها ، حتى تكون طوق نجاة لنا في الدنيا والآخرة .

وقد تم تقسيم صور الإعراض المذمومة في هذا المبحث إلى خمسة مطالب:

المطلب الأول: الإعراض عن الطاعات والسلوكيات عنها

قال تعالى: ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتِينِ ذَوَاتِ أَكْلٍ حَمَطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾⁽¹⁾.

بين سبحانه من خلال هذه الآية أنهم ساهون عن الطاعات ، غارقون في الشهوات والملذات، بدلاً من الشكر على النعمة.

المطلب الثاني: الإعراض عن الوعظ والإرشاد

قال تعالى: ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُغَرَّضِينَ ﴾⁽²⁾ ﴿ كَانُوهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسَوَرَةٍ .

المعرض حالة حال الذين جعلوا أصابعهم في أذانهم ، فهم يفرون من الموعظة ومن التذكير بالحق كما يفر الحمار الوحشي من الأسد.

⁽¹⁾ سورة سباء – آية 16

⁽²⁾ سورة المدثر – آية 49، 50، 51

المطلب الثالث: الإعراض عن الحساب

قال تعالى: أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعَرِّضُونَ⁽¹⁾.

يتعجب الخالق سبحانه وتعالى من حال الناس، الذين لا ينفع معهم تذكير ووعيد، لأنهم خلقوا من أجل هذه الدنيا الفانية ، وأن الله سبحانه لا يزال يجدد لهم التذكير والإرشاد، لكنهم في غيّهم وإعراضهم وطغيانهم يعمهون .

المطلب الرابع: الإعراض عن آيات الله في الكون

قال تعالى: ﴿ وَكَأْيَنِ مِنْ إِعْلَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِّضُونَ﴾⁽²⁾.

يُبيّن سبحانه من خلال النص القرآني أن كثيراً من الناس يمرون عن آيات الله، من سماء وأرض وبحار ومخلوقات، تلك التي تدل على وحدانيته ، ولا يلتفتون إليها ولا يتعظون بها .

المطلب الخامس: الإعراض عن ذكر الله، عن الحق، عن النبأ العظيم

قال تعالى: وَمَنْ ﴿ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَخَشْرُهُ رَيْوَمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾⁽³⁾.

من لم يعمل بكتابي ولم يتبع هداي، فإن له معيشة ضنكًا، وحالة مظلمة، وعداً كبيراً.

قال تعالى: ﴿ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعَرِّضُونَ﴾⁽⁴⁾.

لا يميزون بين الحق والباطل، فأصبحوا لا يؤثر فيهم إقامة البرهان لكونهم جاهلين للحق.

قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ نَبِئُّا عَظِيمٌ ﴿٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعَرِّضُونَ﴾⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ سورة الأنبياء – آية 1.

⁽²⁾ سورة يوسف – آية 105.

⁽³⁾ سورة طه – آية 124.

⁽⁴⁾ سورة الأنبياء – آية 24.

⁽⁵⁾ سورة ص – آيات 67-68.

خبر عظيم أي "القرآن" جليل يجب عليكم العناية به، وعدم إهماله، لأن العناية به فوز وفلاح لكم وفي إهماله خسران وضياع مبين .

وقد تم تقسيم صور الإعراض المدوحة في هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: الإعراض عن المشركين والجاهلين

قال تعالى: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾⁽¹⁾.

وقال سبحانه: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾⁽²⁾.

وقال سبحانه: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾⁽³⁾.

يوجه الله سبحانه المسلمين بأن يعرضوا عن الجاهلين، وفي الوقت الذي يكون الكلام فيه بلاغاً من المسلم أو الداعية، عليه بالصبر على إغراض المعرضين،

المطلب الثاني: الإعراض عن اللغو

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا الْلَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾⁽⁴⁾.

يقول الإمام الشهيد سيد قطب رحمة الله تعالى مفسراً الآية الكريمة:

"هذه صفة من صفة النفوس المؤمنة الصابرة على الإسلام الخالصة للعقيدة، وهي ترك الهذر الذي يقتل الوقت، دون أن يضيف إلى القلب أو العقل زاداً جديداً، والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو، ولا تستمع إلى ذاك الهذر، ولا تعنى بهذا الإيذاء، فهي مشغولة بتکاليف الإيمان، مرتفعة بأشوافه، متطرفة بنوره، ولكنهم لا يهتاجون ولا يغتاظون ولا يجارون أهل اللغو فيردون عليهم بمثله، ولا يدخلون معهم في جدل حوله، لأن الجدل مع أهل اللغو لغو، إنما يتركونهم في موادعة الإسلام".⁽⁵⁾.

الموفقون لطاعة الله سبحانه " عباد الرحمن" يعرضون عن أي قول يغضب المولى تبارك وتعالى ، وهم يتبرؤون منه ، ولا يردون السيئة بمثلها، بل هم كالشجر يقذفه الناس بالحجر ويرد عليهم بالثمر. وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْخَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَانَهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ ﴾⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ سورة الأنعام – آية 106.

⁽²⁾ سورة النساء – آية 63.

⁽³⁾ سورة الأعراف – آية 199.

⁽⁴⁾ سورة القصص – آية 55

⁽⁵⁾ سيد قطب، سيد بن الحاج قطب بن إبراهيم ، في ظلال القرآن، دار الشروق – القاهرة (1421هـ – 1992م) ط17، ج5، ص2701.

⁽⁶⁾ سورة فصلت – آية 34.

المبحث الثالث

نماذج من بعض المعرضين

هناك صنوف شتى من المعرضين ،أقوام بأكملها وأشخاص بذواتهم صدوا عن ذكر الله ولم ينالوا إلا الهلاك والعقاب ،سلكوا درب الشيطان فاستحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله قال سبحانه: ﴿ أَسْتَحْوِدُ عَلَيْهِمُ الْشَّيْطَنَ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الْشَّيْطَنِ إِلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾⁽¹⁾. فكانت نتيجة إعراضهم أنهم أصبحوا من حزب الشيطان، وما مآل الشيطان إلا الخسارة والخذلان في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة.

وسأتناول نموذج على هؤلاء المعرضين تتجلى بثلاثة أقوام، جاءت ضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: إعراض قوم لوط عليه السلام

لقد كان قوم لوط أفجر الناس وأكفرهم، تفتقروا بالإعراض أيمًا تفنن، فعلوا الفواحش والمنكرات والمعاصي، وكانوا يقطعون السبيل، سلكوا دروبًا في المعاصي لم يسلكه أحدٌ من العالمين، إنه إيتان الذكران من العالمين، واستبدال ما أحله الله لهم وأنعم عليهم به من النساء بهذه الفعلة النكراء، التي جعلتهم لا يتဘهن عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فدعاهم لوط عليه السلام إلى عبادة الله وحده، وترك هذه الأفعال والمعاصي المنكرة، لكنهم أصرروا على طغيانهم وتمادوا في ضلالهم فحل بهم العذاب الأليم، لهذا بينَ سبحانه حالهم التي جاءت في القرآن بعدة مواضع ومن هذه المواضع قوله سبحانه: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُورِ النِّسَاءِ بَلْ أَتُمْ قَوْمٌ مُّسَرِّفُونَ ﴾^{٨١} وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرِيَّتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَظَهَّرُونَ ﴾^{٨٢} فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴾^{٨٣} وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَارَ عَنِيقَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾⁽²⁾

⁽¹⁾ سورة المجادلة – آية 19.

⁽²⁾ سورة الأعراف – الآيات من 80 – 84.

وقد بينَ الإمام السعدي رحمه الله حالهم من خلال تفسيره لهذه الآيات:

"أي : الخصلة التي بلغت في العظم والشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحش، فكونها فاحشة من أشنع الأشياء ، وكونهم ابتدعواها ، وابتکروها ، وسنوها لمن بعدهم ، من أشنع ما يكون أيضا . ثم بينها بقوله : "إِنْكُمْ لِتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ" أي : كيف تذرون النساء ، اللاتي خلقهن الله لكم ، وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة ، وتقبلون على أدبار الرجال ، التي هي غاية ما يكون في الشناعة والخبث ، وهي تخرج منه الأنたن والأخبار ، التي يستحبّي من ذكرها فضلا عن ملامستها وقربها . "بل أنتم قوم مسرفون" أي : متجاوزون لما حده الله متجرئون على محارمه⁽¹⁾.

لκنهم لم يقفوا عند هذا الحد من هذه الجريمة النكراء، بل سخروا من ناصحיהם وأرادوا إخراجهم من القرية، وهذا ما بيّنه الزمخشري في تفسيره:

"ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو أصل الشر كله ، لكنهم جاؤوا بشيء آخر لا يتعلق بكلامه ونصيحته ، من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من قريتهم ، ضجراً بهم وبما يسمعونهم من وعظهم ونصحهم . قولهم : "إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظَهَرُونَ" سخرية بهم وبنطهرهم من الفواحش ، وافتخاراً بما كانوا فيه من القذارة⁽²⁾.

وما أن بلغ بهم هذا الإعراض مبلغه، فمارسوا الفاحشة، وتمروا على إخراج لوط عليه السلام والمتطهرين معه من القرية، إلا وتدخل الحق بإيقاف هذا الفساد، ونزل عذابه بهم، حيث قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيلٍ مَّنْصُودٍ ﴾

مُسْوَمَةً عِنْدَ رِتَكٍ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَيْعِيدٍ⁽³⁾﴾.

كما هو الحال في دول الغرب الكافرة، التي تمارس هذه الفاحشة النكراء، وكثير من الفواحش، وسيحل بهم العذاب الأليم، كما حل بقوم لوط عليه السلام.

المطلب الثاني: إعراض فرعون وقومه

⁽¹⁾السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج 1، 296.

⁽²⁾الزمخشري، الكشاف، ج 2، ص 119.

⁽³⁾سورة هود — الآيات 82، 83.

تحدثنا في النموذج الأول عن قوم بأكملهم أعرضوا عن الله، وسنتحدث في هذا النموذج عن شخص بعينه أعرض عن الله، وقد الناس للإعراض عن الله إنه "فرعون" الذي سام قومه سوء العذاب وتفن في إدلالهم، وعلا في الأرض، وتجر، وقتل، وظلم، وذلك بفساده وإفساده، قال سبحانه: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾⁽¹⁾

قال ابن عباس: "استكبر، وقال النبي: تجر، وقال قتادة: بغي"⁽²⁾.

أراد الله تبارك وتعالى له الهدية والخير، فأرسل له موسى وأخاه هارون عليهما السلام لإرشاده وإنقاذه من غيه وضلاله قال سبحانه: ﴿ أَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخْوَكَ بِئَيَّتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذَكْرِي أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ تَحَشَّى ﴾⁽³⁾. وهذه الآيات تبين جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللين لمن معه القوة وضمنت له العصمة، لأن تراه قال لها قوله لا تخافا إبني معكما أسمع وأرى⁽⁴⁾. لأن ربنا سبحانه أدب من يحمل هذه الرسالة باسمي آيات الأدب، فكانوا مشعل نور وهداية، يدعون إلى الله سبحانه بأفضل الطرق، وأحسن أسلوب، يستعملون الكلام السهل اللطيف، الذي يكون برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف، ولا غلطة في المقال، أو فظاظة في الأفعال⁽⁵⁾..

" فَأَمَرَ تَعَالَى أَنْ يُلِينَا الْقَوْلَ لِأَعْظَمِ أَعْدَائِهِ وَأَشَدَّهُمْ كُفْرًا وَأَعْنَاهُمْ عَلَيْهِ لَنَّا يَكُونُ إِغْلَاطُ الْقَوْلِ لَهُ مَعَ أَنَّهُ حَقِيقٌ بِهِ ذَرِيعَةٌ إِلَى تَنْفِيرِهِ وَعَدَمِ صَبْرِهِ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ فَنَهَا هُمَا عَنِ الْجَائزِ لَنَّا يَتَرَبَّ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَكْرَهَ إِلَيْهِ تَعَالَى "⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ سورة القصص - آية 4.

⁽²⁾ الشعبي، احمد بن محمد النيسابوري، (ت 427هـ)، تفسير الشعبي، دار إحياء التراث العربي — بيروت 1422هـ — 2002م، ط 1، تحقيق: أبي محمد بن عاشور، ج 7، ص 232.

⁽³⁾ سورة طه — الآيات 42، 43، 44.

⁽⁴⁾ ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله (543هـ)، أحكام القرآن، ج 3، ص 259.

⁽⁵⁾ السعدي، تيسير الكرييم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج 1، ص 506.

⁽⁶⁾ ابن القييم، إعلام الموقعين، ج 3، ص 138.

ومع كل هذا اللين والكلام الطيب من موسى وأخيه فرعون رماهما بأبغض الصفات لقد رماهما "السحر" الذي هو أبطل الباطل، والذي حقيقته التمويه، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ⁽¹⁾ . وقال تعالى: ﴿ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ إِنْ يُرِيدَانِ أَنْ تُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِكُمُ الْمُثِيلَ⁽²⁾ .

وبعد كل هذه الأساليب المتنوعة بالدعوة، تارةً بالترغيب: قال سبحانه: ﴿ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى⁽³⁾ ﴿ فَقُولَا لَهُرْ قَوْلًا لَّتِنَا لَعَلَهُرْ يَتَذَكَّرُ أَوْ تَخَشَّى⁽⁴⁾ . فقد بيّنت الآية الكريمة أهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالأسلوب الطيب الهين التي لأنه أوقع في النفس، كما بين الإمام ابن كثير رحمه الله: "أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق ليس سهل رقيق ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع"⁽⁴⁾.

وتارةً بالترهيب:

قال سبحانه: ﴿ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَ^{٦١} ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَأُكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى⁽⁵⁾ .

إن أسلوب التخويف من عذاب الله له دوره في الدعوة والعودة إلى الله إذا لم ينجح أسلوب الترغيب كما بين لهم موسى عليه السلام محذرهم عذاب الله إذا استمروا في غيهم وطغيانهم.

وتارةً بالحوار والمجادلة: قال سبحانه: ﴿ فَأَتَيْاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا بِنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِإِيمَانِ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى⁽⁶⁾ ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحَى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَبَ وَتَوَلَّ^{٦٢} ﴿ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَنْمُوسَى^{٦٣} ﴿ قَالَ

⁽¹⁾ سورة يونس – آية 76.

⁽²⁾ سورة طه – آية 63.

⁽³⁾ سورة طه – الآيات 43، 44.

⁽⁴⁾ ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تفسير ابن كثير، ج 3، ص 154.

⁽⁵⁾ سورة طه – الآيات 60، 61.

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿١﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿٢﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضُلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٣﴾.

لقد بيّنت هذه الآيات الكريمة أهمية الحوار الهدف إلى الحق في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى.

تارةً بالدليل والبرهان والحجّة الدامغة: قال سبحانه: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَاتِيَّتِنَا وَسُلْطَنِنِ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِئِيهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ»⁽²⁾. وقال سبحانه: «وَلَقَدْ أَرْيَنَاهُ إِيمَانِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى»⁽³⁾. وقال سبحانه: "قَالَ أَوْلَوْ جِئْنُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿٤﴾ قَالَ فَأَتَيْتُكَ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَّادِقِينَ ﴿٥﴾ فَأَلَقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ" مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٦﴾»⁽⁴⁾.

لم يترك موسى عليه السلام سبيلاً للوصول إلى قلب فرعون لإرشاده وصرفه عن غيّه وطغيانه إلا وسلكه، ومنها الدليل والبرهان والحجّة الدامغة، التي لا تُنفي لمنكري أي عذر أو حجة.

"يُخَرِّ تَعَالَى ، أَنَّهُ أَرَى فَرَعُونَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْعَبَرِ وَالْقَوَاطِعِ ، جَمِيعِ أَنْوَاعِهَا الْعَيْانِيَّةِ ، وَالْأَفْقِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ ، فَمَا اسْتَقَامَ وَلَا ارْعَوَى ، وَإِنَّمَا كَذَّبَ وَتَوَلََّ . كَذَّبَ الْخَبَرَ ، وَتَوَلََّ عَنِ الْأَمْرِ وَالنَّهِيِّ ، وَجَعَلَ الْحَقَّ بَاطِلًا ، وَالْبَاطِلَ حَقًا ، وَجَادَلَ بِالْبَاطِلِ ، لِيُضَلِّ النَّاسَ"⁽⁵⁾.

وتارةً بإظهاره للحق: قال سبحانه: «فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّهَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ»⁽⁶⁾. بيّنت الآيات الكريمة إظهار موسى عليه السلام للحق وأن هذا الحق الذي أظهره هو عقيدة راسخة في قلبه

⁽¹⁾ سورة طه — الآيات 47، 48، 49، 50، 51، 52.

⁽²⁾ سورة هود — الآيات 96، 97.

⁽³⁾ سورة طه — الآية 56.

⁽⁴⁾ سورة الشعراء — الآيات 30، 31، 32، 33.

⁽⁵⁾ ابن كثير، البداية والنهاية، ج 1، ص 254 — السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج 1، ص 508.

⁽⁶⁾ سورة يونس — الآيات 76، 77.

يتخذه منهاجاً للوصول إلى مراده، وهو إرضاء المولى سبحانه، وإقامة حكم الله تبارك وتعالى في الأرض.

وعندما يُصر العاصي على معصيته، وتأخذه العزة بالإثم، ويبيّن مستكراً على عباد الله، ولا تنفع معه الآيات والنذر، فقد ظلم نفسه وأوردها المهالك.

"فاستكبروا تعاظموا عن قبولها ، وأعظم الكبر أن يتعاظم العبيد عن قبول رسالة ربهم بعد تبينها واستيضاحها ، وباجترامهم الآثام العظيمة استكروا واجترووا على ردّها "⁽¹⁾. وبعد هذا الكبر والعناد المتأصل في قلب فرعون ومن سلك نهجه والإصرار على المعاصي وعدم الاستجابة لأمر الله ما كان من موسى عليه السلام إلا أن دعا على فرعون، قال سبحانه: ﴿ وَقَالَكَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأْهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لَيُضْلُّنَا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَطْمِسْنَا عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشَدْدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾⁽²⁾. فهذا الشد على القلب، هو الصد والمنع، فصدق دعاء موسى عليه السلام وتأمين هارون

وإخلاصهما لدعوة الله تبارك وتعالى استجاب الله سبحانه لهما، قال سبحانه: ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَاتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾⁽³⁾.

ولقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء موسى وتأمين هارون عليهما السلام على فرعون.

وبعد كل هذه الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، مفصلة لموقف فرعون من دعوة موسى وأخيه عليهم السلام، ولعل سبب كثرتها أن فرعون زاد عن الأمم السابقة التي كذبت رسولها أنه ادعى الربوبية والإلهية من دون الله تبارك وتعالى، ومن هذه الآيات التي جاء من خلالها الأمر الرباني بإهلاك فرعون قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ شَيْئًا وَأَوْلَئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ﴾⁽¹⁾ كدأب إالٰ فرعون والذين مِنْ قَبْلِهِمْ

⁽¹⁾ الزمخشري، الكشاف، ج 2، ص 343 — أبي حيّان، محمد بن يوسف الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج 5، ص 180.

⁽²⁾ سورة يونس — آية 88.

⁽³⁾ سورة يونس — آية 89.

كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁽¹⁾. قوله عز وجل: « فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهَلَّكِينَ »⁽²⁾

فكم من الفراعنة الذي رفضوا دعوة الله سبحانه، ولم يستجيبوا لنداءات الدعاة والمصلحين، كما في فراعنة هذا العصر، فكانت النتيجة أن أهلكهم الله، كما اهلك فرعون ومن سار في دربه.

فكانت نهاية فرعون ومن تبعه الغرق والهلاك والعذاب الأليم، وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في كل من كذب وأفسد وظلم وطغى "الهلاك". وهذا ما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ لِيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ"⁽³⁾

المطلب الثالث: إعراضبني إسرائيل(اليهود)

الإعراض الدائم المتواصل الذي تمثل في هذه الفئة المنتكبة لصراط الله المستقيم، وذلك من خلال عدم الاستجابة لدعوة الرسل لهم، والتآمر على هؤلاء الرسل عليهم السلام، والتنكيل بهم، ووصفهم بأشد وأفظع الصفات، وبعد هذا قتل من تمكنا من قتله.

إن الآيات القرآنية الكريمة التي ذكرها ربنا في كتابه لهي أكبر دليل على عظم ذنب وجرم هؤلاء الذين لا يراغون عهداً، ولا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، كانوا لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه. حتى لعنهم الله وسخط عليهم، وفي العذاب هم خالدون.

قال تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤِدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرِيمَ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۚ ۚ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ ۚ ۚ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُوْنَ ۚ ۚ وَلَوْ كَانُوا

⁽¹⁾ سورة آل عمران – الآيات 10، 11.

⁽²⁾ سورة المؤمنون – آية 48.

⁽³⁾ البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي ، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى" وَكَذَّلَكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ "، حديث رقم (4409)، ج4، ص1726.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا أَخْذَدُوهُمْ أُولَئِكَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿١﴾.

يُبيّن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى سبب لعنهم من خلال النص القرآني فيقول:

"أي لعنهم الله سبحانه في الزبور والإنجيل على لسان داود وعيسى بما فعلوه من المعاصي، كاعتدائهم في السبت، وكفرهم بعيسى، والإشارة بذلك إلى اللعن أي ذلك اللعن بسبب المعصية والاعتداء لسبب آخر".⁽²⁾

إن ارتكاب الذنوب والمعاصي والإصرار عليها، وعدم الندم أو التوبة منها سبيل إلى نزول العذاب من الله تعالى، وهذا ما وضحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى من خلال النص القرآني فقال: "قال الحسن ومجاهد والسدي وقتادة لعنوا على لسان داود فصاروا قردة، وعلى لسان عيسى فصاروا خنازير، وقيل إن فائدة لعنهم على لسان الأنبياء إعلامهم بالإياس من المغفرة مع الإقامة على الكفر والمعاصي، لأن دعاء الأنبياء عليهم السلام باللعن والعقوبة مستجاب، وقيل إنما ظهر لعنهم على لسان الأنبياء لئلا يوهموا الناس أن لهم منزلة بولادة الأنبياء تجنيهم من عقاب المعاصي".⁽³⁾

لقد تفنبوا في أنواع وأصناف الإعراض، ومن ذلك قولهم على الله إنه فقير وهم أغنياء، ودينهم المستمر في قتلهم لرسل الله.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الظَّالِمِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلْنَاهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ سورة المائدة – الآيات 78 – 81.

⁽²⁾ الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير، ج 2، ص 66.

⁽³⁾ الجصاص، أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن للجصاص، ج 4، ص 108، ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج 4، ص 1182.

⁽⁴⁾ سورة آل عمران – الآيات 180، 181.

لقد بلغ الأمر بهؤلاء المعرضين الإفتراء والكذب على الله سبحانه، بأنه فقير وهو بحاجة إليهم لأنهم هم الأغنياء، بينما تقرر العقيدة الإسلامية التي جاء بها الرسل بأن الله هو الغني ذو الرحمة الواسعة، وجميع الخلق هم الفقراء إلى الله تعالى، بدليل قوله تعالى: ﴿يَتَأْمُرُ النَّاسُ أَتُمُّرُ الْفُقَرَاءِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (1).

ويخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة، بوصفهم له سبحانه بالبخل، وأنه ممسك عن الخير والإحسان والبر تجاههم، فيبين ربنا كذبهم وفسادهم وكفرهم فقال تعالى :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ طُغَيَّنَا وَكَفَرَا وَأَقْلَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسِّعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿2﴾.

وما أجمل هذا البيان والتفسير تجاه هذه الآية الكريمة الذي قدمه الإمام الطبرى رحمه الله تعالى فقال: " وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن جرأة اليهود على ربهم، ووصفهم إياه بما ليس من صفتة توبixa لهم بذلك، وتعريفا منه قديم جهلهم، واغترارهم به وإنكارهم جميع جميل أياديهم عندهم، وكثرة صفحه عنهم، وعفوه عن عظيم إجرامهم" (3).

لقد بين سبحانه فسادهم وإفسادهم الدائم المستمر على مر السنين والأعوام، مروراً بقتلهم الأنبياء والرسل، وعداوتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحاولة قتلها مراراً وتكراراً، ومحاربتهم له ولدعوة الله سبحانه، ولإسلام المسلمين. كما حصل في الخندق عندما تآمروا مع أعداء الإسلام من المشركين للقضاء على الدعوة الإسلامية ووئدها في مهدها، لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. وما زال هذا العداء والقتل والتشريد إلى يومنا هذا، فقد قاموا بسرقة واحتلال أرض فلسطين، وطرد أصحابها الأصليين منها، وقتلهم وتشريدهم في كثير من بقاع الأرض، وحتى يومنا هذا ما زال الشعب

(1) سورة فاطر – آية 15.

(2) سورة المائدة – آية 64.

(3) الطبرى، محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج6، ص299.

الفلسطيني خاصه والأمة العربية عامة يتجرعون كأس العذاب من هذا المحتل الظالم المجرم، من خلل السجن والحصار والاستيطان وسلب الحريات.

ولا ننسى الفساد الذي يقومون به بشتى أنواعه، من فساد أخلاقي، حيث يقومون ببث الرذيلة والانحطاط، من خلال بث الأفلام الساقطة، وترك الأبواب مشرعة للأماكن التي يمكن أن يجلبوا إليها الشباب لإسقاطهم فيها، ليفتوا من عضد شباب هذه الأمة.

ولا ننسى الإفساد السياسي والاقتصادي وكل أنواعه على المستوى المحلي والعالمي.

المبحث الرابع

آثار الإعراض في الدنيا والآخرة

كما أن الاستجابة لها آثارها على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، كذلك الإعراض له آثاره في الدنيا والآخرة.

أما آثاره في الدنيا، فجاءت ضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: آثار الإعراض في الدنيا

الفرع الأول: الضنك والشقاء والفووضى

إن الضيق والشقاء والفووضى الذي يحياه معظم الناس، أو الأُمم، وبخاصة الأُمة الإسلامية، إنما سببه واحد، هو البعد عن دين الله تبارك وتعالى، فقد قرر الله سبحانه في كتابه، أنَّ الذي يسير على نهجه ويتبَع أمره تكون حياته هنيئة طيبة مطمئنة، والذي يسير على غير هذا تصبح حياته ضنكاً وشقاءً وفوضى، قال سبحانه: ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا حَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَاتِيْنَكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى اَفَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ وَمَنْ اغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنكاً وَخَسْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾⁽¹⁾.

"الضنك": الضيق من كل شيء، ومعيشة ضنك ضيقة. وكل عيش من غير حلٍ ضنك وإن كان واسعاً، وكل ما صاق فهو ضنك".⁽²⁾

إن البعد والإعراض عن الله ضنك بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أن كل ما يصيب الإنسان من شقاء وتعاسة وأضطراب سببه الإعراض عن الله تبارك وتعالى .

وبَيَّنَ الشَّيخُ الإِسْمَاعِيلِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "أَنَّ الضنكَ وَالشقاءَ الَّذِي يَصِيبُ الْمُعْرَضَ عَنِ اللَّهِ إِنَّمَا يَحْصُلُ لَهُ فِي الدُّنْيَا لِقَوْلِهِ سَبَّاحَةٍ: ﴿وَمَنْ اغْرَضَ ذِكْرِي عَنْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنكاً وَخَسْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾" بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيمة⁽³⁾.

⁽¹⁾ سورة طه — الآيات 123، 124.

⁽²⁾ ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 462.

⁽³⁾ الإمام الإسماعيلي، أبو بكر أحمد بن إبراهيم (371هـ) اعتقاد أئمة الحديث، دار العاصمة - الرياض (1412هـ) ط 1، تحقيق: محمد عبد الرحمن الخميس، ج 1، ص 70.

ويُبَيِّن الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى، عما يلاقيه المعرض في الدنيا عن خلال نص الآية الكريمة السابقة ويقول: " والمعرض عن الدين ، مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا ، مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق ، فعيشه ضنك وحاله مظلمة ، كما قال بعض المتصوفة : لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وفته وتشوش عليه رزقه"⁽¹⁾.

وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيَضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَتَحْسَبُونَ أَهْنَمْ مُهْتَدِونَ ۚ ﴾⁽²⁾. فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من

الشياطين، وضلالة به إنما كان بسبب إعراضه، وعشوه عن ذكره الذي انزله على رسوله، فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب انه مهتد حتى إذا وافى ربه يوم القيمة مع قرينه وعاين هلاكه وإفلاسه⁽³⁾. قال: ﴿ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشَرِقِينَ فَبِئْسَ الْقَرِيبِينَ ۚ ﴾⁽⁴⁾.

إن كل من يعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله، يبقى يتخطى في ضلاله وغيه إلى يوم القيمة، إن لم يدرك نفسه، ويعود إلى صوابه ورشده، ليحرر نفسه من هذا الضنك والشقاء الذي حل به بسبب إعراضه عن الله سبحانه وتعالى.

الفرع الثاني: تسلط الأمم الأخرى على الأمة الإسلامية

من آثار الإعراض في الدنيا، تسلط واستيلاء الأمم الكافرة، على الأمة الإسلامية المعرضة، التي أُصيبت بالوهن والضعف والتآخر بسبب عدم تطبيقها لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا ما بيَّنَهُ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث الشريف الذي روی "عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ يُوشِكُ ان تَدَاعِي عَلَيْكُمُ الْأَمْمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَدَاعِي الْأَكْلَةَ عَلَى قَصْعَتِهَا قال قُلْنَا يَا

⁽¹⁾ الزمخشري، الكشاف، ج 3، ص 95.

⁽²⁾ سورة الزخرف – الآيات 36، 37.

⁽³⁾ الزرعبي، محمد بن أبي بكر أيوب (ت 751هـ) مفتاح دار السعادة، دار الكتب العلمية – بيروت، ج 1، ص 44.

⁽⁴⁾ سورة الزخرف – الآية 38.

رَسُولُ اللَّهِ أَمْنٌ قِلَّةٌ بِنَا يَوْمَئِذٍ، قَالَ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ تَكُونُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيِّلِ يَنْتَزَعُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوكُمْ وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ قَالَ قُلْنَا وَمَا الْوَهَنُ قَالَ حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ"⁽¹⁾.

بينَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُنْتَزَعُ مِنْهَا الْمَهَابَةُ، وَيُصَبِّبُهَا الْوَهَنُ، رَغْمَ كَثْرَتِهَا لِتَكَالَّبُهَا عَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا، الَّتِي هِيَ السَّبَبُ الرَّئِيسُ لِلإِعْرَاضِ عَنِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَعَدَمِ حُبِّ الْآخِرَةِ، الَّتِي هِيَ مَطْمَعُ كُلِّ مُسْتَجِيبٍ لِأَمْرِ خَالِقِهِ تَبارُكُ وَتَعَالَى.

وَتَصُفُ الْبَاحِثَةُ آلَاءُ صَالِحَ حَالَ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ فَنَقُولُ:

"إِنَّ الْحَالَ الَّتِي وَصَلَ إِلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ يَحْزُنُ لَهَا قَلْبُ كُلِّ مُؤْمِنٍ، وَتَدْمُعُ عَيْنَهُ، وَتَأْسِي نَفْسَهُ، فَقُدْ تَكَالَّبُ عَلَيْهِمُ الْأَعْدَاءُ، وَسَامُوهُمْ سُوءُ الْعِذَابِ، وَانْتَهُوكُمُوا أَعْرَاضَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنِ الْأَقْطَارِ، وَمَرَّتْ الْمُسْلِمِينَ التَّعَصُّبَاتُ الْمَذْهَبِيَّةُ وَالْمَنَاهِجُ الْحَرَبِيَّةُ وَالْقَوْمِيَّاتُ الْجَاهِلِيَّةُ وَالْبَدْعُ الْمَحْدُثَةُ، أَضَعَفَ الْمُسْلِمِينَ تَناحرُهُمْ وَنَفْرَقُهُمْ وَلِأَهْوَاءِ الضَّالَّةِ وَإِبْتَاعِ الشَّهْوَاتِ الْمُحْرَمَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ الْعَسْفُ وَالْانْحِطَاطُ وَالْدَّلَّةُ لِقَلْةِ عَدْدِ الْمُسْلِمِينَ، فَهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْأَدِيَّانِ عَدْدًا، إِنَّمَا مُصَابُ الْمُسْلِمِينَ بِالْتَّقْصِيرِ بِالْعَمَلِ بِدِينِهِمْ"⁽²⁾.

لَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَزَّةُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، وَالرَّفْعَةُ وَالْكَرَامَةُ، وَأَنْ تَبْقَىْ هِيَ سِيدَةُ الْأَمَمِ، وَأَنْ هَذِهِ الْعَزَّةُ لَا يَسْتَشْعُرُ بِهَا وَلَا يَتَنَوَّقُهَا إِلَّا الْمُؤْمِنُ الصَّادِقُ بِإِيمَانِهِ، اسْتِجَابَةً لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾⁽³⁾.

وَمَا أَجْمَلَ كَلَامَ الْفَارُوقِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدْ أَجْرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْحَقَّ عَلَى قَبْهِ وَلِسَانِهِ وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَنْ عَزَّةِ الْمُؤْمِنِ وَقُوَّتِهِ: "الْمُؤْمِنُ كَرِيمٌ عَلَى رَبِّهِ يَدُلُّ بِزَلْفَاهُ عَلَى خَلْقِهِ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ بِسُوءِ عَارِضَهِ بِإِذْنِ اللَّهِ مَعْتَزًا بِاللَّهِ" ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ ابن حنبل، مسنـد الإمامـ أحمدـ بنـ حنـبلـ، حـديثـ رقمـ (22450)ـ جـ 5ـ، صـ 278ـ — أبو داودـ، سـليمـانـ بنـ الأـشعـرـ السـجـستـانيـ الأـزـديـ (تـ 275ـهـ)ـ سنـنـ أبيـ داودـ، كـتابـ المـلاـحمـ، بـابـ فيـ تـدـاعـيـ الـأـمـمـ عـلـىـ إـلـاسـلـامـ، حـديثـ رقمـ (4297)ـ جـ 4ـ، صـ 111ـ.

⁽²⁾ صالحـ، آلـاءـ جـهـادـ فـوزـيـ، رسـالـةـ مـاجـسـتـيرـ بـعـنـونـ إـلـاعـرـاضـ وـنـظـائـرـهـ فـيـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ "دـرـاسـةـ مـوـضـوعـيـةـ"ـ كـلـيـةـ أـصـوـلـ الـدـينـ الجـامـعـةـ إـلـاسـلـامـيـةـ -ـ غـزـةـ (1431ـهـ -ـ 2010ـمـ)ـ صـ 168ـ.

⁽³⁾ سـورـةـ الـمنـاقـفـونـ — آيـةـ 8ـ.

⁽⁴⁾ التـرمـذـيـ، أـبـوـ عـبـدـ اللهـ مـحـمـدـ بـنـ عـلـيـ بـنـ الـحسـينـ (360ـهـ)ـ نـوـادـرـ الـأـصـوـلـ فـيـ أـحـادـيـثـ الرـسـولـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ، جـ 1ـ، صـ 175ـ.

والذي يَتَبَيَّنُ مَا سَبَقَ أَنَّ الْعِرَاضَ يَأْتِي عَلَى الْأَمَّةِ بِالْوَيْلَاتِ وَالْمَصَابِ وَالضَّنكِ، فَتَصْبِحُ تَبْعَداً لِلدوْلِ
الكافِرَةِ فِي كُلِّ مِيَادِينِ الْحَيَاةِ، وَلَا يَكُونُ لَنَا أَيُّ وزْنٌ بَيْنَ باقِي الدُّولِ، وَأَنِ الْإِسْتِجَابَةُ وَالطَّاعَةُ تَأْتِي
بِالْعَزَّةِ وَالرَّفْعَةِ وَالْقُوَّةِ وَالسَّعَادَةِ وَالظَّمَانِيَّةِ وَسُعَادِ الرِّزْقِ، وَالْمَحَافَظَةُ عَلَى مَوْقِعِ الصِّدَارَةِ بَيْنَ الْأَمَّةِ،
كَمَا كَنَا مِنْ قَبْلِ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرَجْتَ لِلنَّاسِ.

الفرع الثالث: الهلاك

إنه العقاب الذي يحل بالأمم عندما تبتعد عن منهج الله سبحانه، فلا تستجيب له، سرعان ما يحل بها
الهلاك كما حل بمن أعرض وجحد من قبل، وقد بين سبحانه ذلك في كتابه فقال تعالى: ﴿قَدْ خَلَّتْ

مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾.⁽¹⁾

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: "يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين لما أصيروا يوم أحد وقتل
منهم سبعون، (قد خلت من قبلكم سُنَنٌ) أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم
من أتباع الأنبياء ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين، ولهذا قال تعالى (فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) ".⁽²⁾

إن المتمعن في هذه السنة الربانية، توجبأخذ العبرة والعطمة من خلال النصوص القرآنية، التي تبين
وتوضح ما حصل للأمم السابقة التي أعرضت وكذبت بآيات الله تبارك وتعالى.

كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله:

"أي قد مضى من قبلكم أهل سنن ، فانظروا ما صنعوا بالمخذفين منهم"³

إن هذا الذي حل بهم كان جزاء ما اقترفته أيديهم، فانظر كيف دمرهم ربهم عن بكرة أبيهم لأنهم
أصرروا على الكفر والضلالة ولم ينتفعوا بآيات الله التي تتلى عليهم بكرة وأصيالا،

⁽¹⁾ سورة آل عمران – آية 137 .

⁽²⁾ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 409 .

⁽³⁾ ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي (ت 597) تذكرة الأريب في تفسير الغريب، ج 1، ص 99 .

وما تدمير الله للكافرين والظالمين والمعارضين في الوقت الحاضر بين عشية وضحها، كما حصل للإتحاد السوفيتي، وكما يحصل لكل الظالمين، إلا ببعدهم وإعراضهم عن الله سبحانه، لكن الذي ينتفع بهذه الآيات تكون له عظة وخير في الدنيا والآخرة.

الفرع الرابع: زوال النعم

كما إن شكر الله وطاعته تديم النعم، فإن الكفر بها والإعراض مداعاة لزوال هذه النعم، وهذا هو وعد الله سبحانه، وسنته التي لا تتغير، حيث يقول سبحانه: ﴿ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لِئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيَادَ نَكْمٌ وَلِئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾⁽¹⁾

الحق سبحانه يخاطب بنى إسرائيل، ويقول لهم: هذه النعم التي أنعمتها عليكم، إن شكرتموني عليها زدتم منها، ولئن كفرتم هذه النعمة، فجحدتموها بترك شكري عليها، أذبكم كما أذبكم من كفر بي من خالي، وهذا ما ذكره الفاروق عمر رضي الله عنه في خطبته عندما قال: "أما بعد فاني أوصيكم بتقوى الله عز وجل الذي يبقى ويغنى كل شيء سواه، الذي بطاعته ينفع أولياءه وبمعصيته يفني أعداءه".⁽²⁾

إن هذه النعم تبقى وتندوم للذين يستحقونها، الذين يؤدون ما يستوجب بقائهما ودوامها، وقدم

الله سبحانه وتعالى أروع الأمثلة في كتابه، لبيان هذه السنة الإلهية من قوم سبا حيث قال تعالى:

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٰ فِي مَسْكِنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍِ كُلُّوَا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَآشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾⁽³⁾

فكانوا يتعمون بنعم الله لكنهم أعرضوا، فأذهب الله عنهم هذه النعم، وأصبحوا حديث الناس.

بعد أن كانت النعم والخيرات تتدفق عليهم من كل جانب، أصبحوا بحاجة إلى من يمد لهم يد العون، لأن مصيرهم كان الهلاك.

⁽¹⁾ سورة ابراهيم آية 7

⁽²⁾ الواقدي، ابو عبدالله بن عمر (ت 207) فتوح الشام، دار الجبل – بيروت، ج 1، ص 239.

⁽³⁾ سورة سبا – آية 15.

وقد تناول الشيخ الصهارى قصة قوم سبأ بالتعليق فقال: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً، فَدَعَتْهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمْرَتْهُمْ بِالشَّكْرِ لِمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ، فَكَذَبُوهُمْ. وَقَالُوا: مَا نَعْرِفُ اللَّهَ عَلَيْنَا مِنْ نِعْمَةٍ، وَمَا زَلَّنَا فِي هَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلَنَا، وَهَذَا مِنْ عَمَلِ آبَائِنَا".⁽¹⁾

ولما أصرروا على الإعراض، ولم يشکروا الخالق الذي أغدق عليهم نعمه، فتحولت هذه النعمة إلى نقمـة وعذاب، وذلك مما صنعته أيديهم، فأرسل الله عليهم سيل العرم، مصداقاً لقوله تعالى

»فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ وَبَدَلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّاتِنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ حَمَطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ«.⁽²⁾

جاء في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لآية الكريمة:

"أعرضوا": يعني عن أمره وإتباع رسـله، بعد أن كانوا مسلمـين، وكثـرت أموالـهم فـلما كذـبوا الرـسل سـلط الله عليهم الفـأر فـنـقـبـ الرـدمـ قالـ وـهـبـ : كانوا يـزـعـمـونـ أنـهـمـ يـجـدـونـ فيـ عـلـمـهـ وـكـهـانـتـهـمـ أـنـهـ يـخـبـ سـدـهـمـ فـأـرـةـ، فـلـمـ يـتـرـكـواـ فـرـجـةـ بـيـنـ صـخـرـتـيـنـ إـلـاـ رـبـطـواـ إـلـىـ جـانـبـهـاـ هـرـةـ، فـلـمـ جـاءـ ماـ أـرـادـ اللهـ تـعـالـىـ بـهـمـ، أـقـبـلتـ فـأـرـةـ حـمـراءـ إـلـىـ بـعـضـ تـلـكـ الـهـرـرـ، فـساـورـتـهـاـ حـتـىـ اـسـتـأـخـرـتـ عـنـ الصـخـرـةـ، ثـمـ وـثـبـتـ وـدـخـلـتـ فـيـ فـرـجـةـ التـيـ كـانـتـ عـنـهـاـ، وـنـقـبـتـ السـدـ حـتـىـ أـوـهـنـتـهـ لـلـسـيـلـ وـهـمـ لـاـ يـدـرـونـ، فـلـمـ جـاءـ السـيـلـ دـخـلـ تـلـكـ الـخـلـ حـتـىـ بـلـغـ السـدـ وـفـاضـ المـاءـ عـلـىـ أـمـوـالـهـمـ فـغـرـقـهـاـ وـدـفـنـ بـيـوـتـهـمـ".⁽³⁾

إنـهـمـ ظـنـواـ أـنـ هـذـاـ السـوـرـ سـيـحـمـيـهـمـ مـنـ سـطـوـةـ اللهـ سـبـانـهـ، لـكـ هـيـهـاتـ هـيـهـاتـ، فـقـدـ آتـاهـمـ اللهـ مـنـ حـيـثـ لـمـ يـحـسـبـواـ. وـقـيـلـ : "إـنـماـ بـنـوـ ذـلـكـ لـئـلـاـ يـغـشـيـ السـيـلـ أـمـوـالـهـمـ فـتـهـلـكـ".⁽⁴⁾

فالعودـةـ إـلـىـ اللهـ ، وـالـسـيـرـ عـلـىـ طـرـيقـهـ الـمـسـتـقـيمـ، وـامـتـشـالـ أـوـامـرـهـ، وـاجـتـابـ نـوـاهـيـهـ، هـيـ أـسـبـابـ تحـافظـ عـلـىـ دـوـامـ هـذـهـ النـعـمـ، وـتـمـنـعـ بـإـذـنـ اللهـ ذـهـابـهاـ وـزـوـالـهـاـ. كـمـ بـيـنـ الصـالـحـونـ مـنـ أـمـثـالـ"سـهـلـ بنـ عـبـدـ اللهـ

⁽¹⁾ الصحـارـىـ، سـلـمـةـ بـنـ مـلـمـ بـنـ إـبرـاهـيمـ(تـ511ـ)، الأـسـابـ لـلـصـهـارـىـ، جـ1ـ، صـ226ـ.

⁽²⁾ سـوـرـةـ سـبـأـ، آيـةـ 16ـ.

⁽³⁾ القرـطـبـىـ، مـحـمـدـ بـنـ أـحـمـدـ الـأـنـصـارـىـ، الجـامـعـ لـأـحـكـامـ الـقـرـآنـ، جـ14ـ، صـ285ـ.

⁽⁴⁾ ابنـ الجـوزـيـ، عـبـدـ الرـحـمـنـ بـنـ عـلـيـ، التـبـصـرـةـ، دـارـ الـكتـابـ الـمـصـرـىـ – دـارـ الـكتـابـ الـلـبـانـىـ، مـصـرـ – لـبـنـانـ (1970–1390ـ). طـ1ـ، تـحـقـيقـ نـدـ مـصـطـفـىـ عـبـدـ الـواـحـدـ، جـ1ـ، صـ316ـ.

(١) استرجع سالف الذنوب بشدة الندم، وكثرة الاستغفار، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر، واستدمل

عظيم الشكر بخوف زوال النعم".⁽²⁾

إن النعم من الله سبحانه، ودوامها يكون بدوام الطاعة والاستجابة، وليس الإعراض والإنكار، والأموال والنعم قد تكون ابتلاءً واستدراجاً للإنسان.

الفرع الخامس: إنتشار الخوف والجوع

إن من سنن الله عز وجل أن يعطي المؤمن الصادق الأمان، وللمجتمع الأمان والطمأنينة، وأن يجنبهما الخوف والجوع والاضطراب.

كما بين سبحانه في كتابه: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ إِمَانَهُ مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ».⁽³⁾

ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: إن هذه القرية هي مكة المكرمة. "مكة فإنها آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، جدت آلاء الله عليها وأعظمها بعثة محمد ﷺ، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف".⁽⁴⁾

فهذه القرية كانت آمنة فأعرضت فأصابها الخوف والجوع. كما بين ذلك الإمام الرazi رحمه الله تعالى عندما قال: "إعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة، هددهم أيضاً بأفات الدنيا، وهو الوقوع في الجوع والخوف ، كما ذكره في هذه الآية".⁽⁵⁾

⁽¹⁾ أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رفيع التستري تخرج عن خاله محمد بن سوار ولقي أبا الفيض ذات النون المصري بالحرم عامه كلامه في تصنفيه الأعمال وتنقية الأحوال عن المعابد والأعلال – الأصبهاني، ابو نعيم احمد بن عبدالله(ت430)، حلية الأولياء، دار الكتاب العربي – بيروت، (1405)، ط4، ج10، ص200.

⁽²⁾ المرجع السابق، ج10، ص200.

⁽³⁾ سورة النحل آية 112.

⁽⁴⁾ ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، تفسير ابن كثير، ج2، ص590.

⁽⁵⁾ الرazi، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي، مفاتيح الغيب، ج2، ص102.

هذا وقد منَ الله سبحانه على أهل مكة بنعم كثيرة، وفي مقدمتها الأمان من الجوع والخوف، كما قال تعالى: «إِلَيْلَفِ قُرَيْشٍ إِلَّا لَفِهِمْ رِحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيفِ فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ»⁽¹⁾.

يقول الإمام الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى :

"هذه هي المنة التي يذكرهم الله بها - بعدبعثة - منة إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف، ومنة الرزق الذي أفضله عليهم بهاتين الرحالتين - وببلادهم فقرة جفرة، وهم طاعمون هائدون من فضل الله.

ومنة أنهم الخوف، سواء في عقر دارهم بجوار بيت الله، أم في أسفارهم وترحالهم في رعاية حرمة البيت، التي فرضها الله وحرسها من كل اعتداء.

يقول لهم: من أجل إيلاف قريش: رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل لهم الأمان، فجعل نفوسهم تألف الرحلة.

وكان الأصل - بحسب حالهم أرضهم - أن يجوعوا، فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع وآمنهم من خوف، وكان الأصل - بحسب ما هم فيه من ضعف، وبحسب حالة البيئة من حولهم - أن يكونوا في خوف فآمنهم من هذا الخوف.

وهو تذكير يستجيش الحياة في النفوس، ويثير الخجل في القلوب، وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمتها في حياتها، ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق، ولا يثوب إلى حق، ولا يرجع إلى معقول."⁽²⁾

«وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرَيْبًا» أي جعل القرية التي هذه حالها مثلاً لكل قوم، جحدوا نعمة الله ولم يشكروها، وأعرضوا عن الله حتى بدل الله حالهم من الرغد والهناء إلى الضيق والأساء.

وهو سبحانه يخاطب الناس، ويضرب لهم الأمثلة من أجل أن يعودوا إلى جادة الصواب، ويزدروا سبل الشيطان، لأن السير في طرق الشيطان ستؤدي بهم إلى الهلاك وزوال النعم عنهم". فضربها الله

⁽¹⁾ سورة قريش.

⁽²⁾ سيد قطب، في ظلال القرآن، ج6، ص3982.

مثلاً لملة إنذاراً من مثل عاقبتها "مُطْمَئِنٌ" لا يزعجها خوف، لأن الطمأنينة مع الأمن ، والانزعاج
والقلق مع الخوف ".⁽¹⁾

إن الذي يحافظ على صلته بالله سبحانه، فإن رعاية الله تلازمه وترعايه، فما أجمل رعاية الخالق
 سبحانه! وبالها من رعاية إذا نالها العبد من خالقه، فلن يضره شيء ما دامت السموات والأرض إلاّ ما
 شاء ربك. أما إذا انقطعت صلة العبد بربه، فإن الرعاية الربانية تتخلّف عنه، قال الإمام الطبرى رحمة
 الله مستنداً إلى الآية الكريمة: "وقوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يقول تعالى ذكره فأذاق الله أهل
 هذه القرية لباس الجوع، وذلك جوع خالط أذاه أجسامهم فجعل الله تعالى ذكره ذلك لمخالطته أجسامهم
 بمنزلة اللباس لها

وذلك أنهم سلط عليهم الجوع سنين متواالية بداعه رسول الله ﷺ حتى أكلوا العلوز⁽²⁾، وأما الخوف
فإن ذلك كان خوفهم من سرايا رسول الله ﷺ التي كانت تطيف بهم⁽³⁾.

ولا سبيل لنا إلا أن نشكر الله تبارك وتعالى صاحب هذه النعم العظيمة، حتى تستمر هذه النعم، وإن
سرعان ما تزول، وجاء في كتاب ابن الأزرق: "أن حقيقة الشكر تصريف النعمة في الطاعة فإذا أنعم
على عبده بنعمة فصرفها في طاعته فقد شكرها وإن صرفها في معصية فقد كفرها".⁽⁴⁾

إن الذي يحصل في واقعنا الحاضر، له أكبر دليل على صحة وصدق هذا المطلب، فهذه روسيا
الاتحادية كما يقولون، أعرضت عن الله سبحانه، واتخذت لها أنداداً من دون الله، فأصبحوا يتسللون
الدول، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما صنعته أيديهم.

وعندما ينتشر في المجتمعات الفساد، وتزداد الفوارق الطبيعية، وينتشر الفقر، لا بد من تدخل القوة
الإلهية، فكانت المعاناة العالمية الناتجة عن الأزمات العالمية في المال والاقتصاد.

⁽¹⁾المحشري، محمود بن عمر الخوارزمي، الكشاف، ج2، ص596 – ابن هبة الله، علي بن الحسن الشافعي(ت571هـ)، تاريخ
مدينة دمشق، دار الفكر – بيروت(1995)، تحقيق: محب الدين العمري، ج12، ص131.

⁽²⁾العلوز: وبر يخلط بدماء الحلم كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجدب ، وفي حديث عكرمة : كان طعام أهل الجاهلية
العلوز . العلوز: الوبر مع دم الحلم ، وإنما كان ذلك في الجاهلية ، يعالج بها الوبر مع دماء الحلم يأكلونه — ابن منظور، أبي
الفضل جمال الدين،(ت711هـ)، لسان العرب، ج5، ص381 – الفراهيدي: الخليل بن أحمد، العين، ج2، ص278 – الأزهري،
أبو منصور محمد بن أجمد، تهذيب اللغة، ج3، ص171.

⁽³⁾الطبرى، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج14، ص187.

⁽⁴⁾ابن الأزرق،(ت569هـ)، بداعي السلك، وزارة الإعلام – العراق، ط1، تحقيق: د علي سامي النشار، ج1، ص453

وعند انتشار الزنا، وأصبح الزنا والتعري شيئاً طبيعياً، واشتداد الحاجة والفاقة، وإنكار الناس بعضهم البعض، فعليهم أن يتوقعوا واحدة من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وانتشار الإمراض، وما تسونامي الذي حصل في منطقة إندونيسيا ليس من بعيد، حيث حدث زلزال لم ير العالم مثله من قبل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 170 ألف شخص في المناطق الساحلية.

وعندما يبتعد الفرد عن ربه سبحانه، ويغرق في المعاصي من شهوات وملذات، ولا يتعظ لا بنفسه ولا بغيره، فإن الجوع والخوف سيكونان مصيره، لأن هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى، وما حصل لكثير من الأفراد في أيامنا هذه، من جوعٍ وفقرٍ وقد ان للأمن، بعد أن كانوا يملكون المليارات، وأصبحوا بين عشيةٍ وضحاها لا يملكون شيئاً من حطام هذه الدنيا الفانية.

المطلب الثاني: آثار الإعراض في الآخرة

إن الإعراض عن الله سبحانه وشرعيه، كما يترتب عليه آثار ونتائج في الدنيا كما سبق، فإن آثاراً تترتب عليه في الآخرة، الدار الباقيَة، التي ينبغي أن يكون حرص الإنسان عليها أكثر من دار الدنيا، كما قال تعالى: ﴿وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنَاكَ اللَّهُ الْدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا تُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾⁽¹⁾.

الله سبحانه يحدد لنا المبتغي وهي الدار الآخرة، وبذكرنا بعدم نسيان الدنيا، لأن الدنيا من الآخرة قليل.

وقد جاء هذا المبحث من خلال مطلبين:

الفرع الأول: النسيان للمعرض

عندما يفصل الله سبحانه بين الناس يوم الحساب، فيذهب أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، ينادي أهل النار أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من نعم الله في الآخرة، فيردون عليهم بتحريمها عليهم لأنهم أعرضوا عن دين الله واتخذوه لهواً ولعباً.

ولقد سجلت الآيات القرآنية ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ

⁽¹⁾ سورة القصص - آية 77.

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالَّيَوْمَ نَنسِلُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِعَایَتِنَا تَجْحَدُونَ﴾⁽¹⁾.

ويقول الإمام الطبرى رحمه الله تعالى مفسراً هاتين الآيتين:

" وهذا خبر من الله تعالى ذكره، عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة، عند نزول عظيم البلاء بهم من شدة العطش والجوع، عقوبة من الله لهم على ما سلف منهم في الدنيا، من ترك طاعة الله، وأداء ما كان فرض عليهم فيها في أموالهم من حقوق المساكين من الزكاة والصدقة، الذين كفروا بالله ورسله الذين اتخذوا دينهم الذي أمرهم الله به لهوا ولعبا".⁽²⁾

وجاء في آية أخرى عقاب الله لهذا المعرض، من حشره يوم القيمة أعمى، فيتسائل، فيكون الجواب النسيان له، قال سبحانه: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ إِيمَانُنَا فَنَسِيَتْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنَسَى﴾⁽³⁾.

يقول الإمام الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى:

" ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه، أسرف فألقى بالهوى من بين يديه وهو أنفس ثراء وذر، وأسرف في إنفاق بصره في غير ما خلق له، فلم يبصر من آيات الله شيئاً، فلا جرم يعيش معيشة ضنكأً، ويحشره يوم القيمة أعمى.⁽⁴⁾".

فهذه هي الخاتمة، إما أن يحشر العبد أعمى، فيكون ممن خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وإما إن يحشر إلى الرحمن مكرماً منعماً، مع الذين يحشرون إلى ربهم وفداً، فيكون من الفائزين الناجين.

⁽¹⁾ سورة الأعراف – الآيات 50، 51.

⁽²⁾ الطبرى، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 8، ص 201.

⁽³⁾ سيد قطب، في ظلال القرآن، ج 4، ص 2356.

⁽⁴⁾ سورة طه – الآيات 125، 126.

لذا على الإنسان أن يدرك ويعي، ما هي الطريق التي اختارها لنفسه، هل هي الطريق التي توصلك إلى آيات الله لتنتفع بها وتعمل بها، أم الطريق التي تبعدك عن الإيمان بآياته سبحانه ونسيانها، وعدم العمل بها.

ويقول الإمام الواحدi رحمه الله تعالى أن سبب حشره أعمى عدم إيمانه بآيات الله سبحانه "يقول كما أنتك آياتي فتركتها ولم تؤمن بها تترك في جهنم"⁽¹⁾.

ويُبيّن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الذي يعمل بكتاب الله ولم ينس آيات الله يبقى في حفظ ورعاية من الله في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس: "تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة"⁽²⁾.

إن رحمة الله تبارك وتعالى لن تزال هؤلاء، فهم أبعد مما يكون من هذه الرحمة، التي وسعت كل شيء، حرموا منها لأنهم لم يلتفتوا إلى آيات الله ولم يتعظوا بها فكان هذا مآلهم.

ويتابع شيخ الإسلام ويُبيّن أكثر عن الآية الكريمة السابقة: "فأخبر أن الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيمة عمياناً وبكما وصما فإن الجزاء أبداً من جنس العمل"⁽³⁾.

الفرع الثاني: عذابهم في نار جهنم

إن المعرض عن الله سبحانه، ينتظره عذاب شديد في الآخرة، قال سبحانه: ﴿ كَذَلِكَ نُقصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءاَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۚ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ رَتَّاحِمٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۚ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۚ ۷۹﴾⁽⁴⁾.

بيّنت الآية الكريمة مصير وجزاء هؤلاء المعرضين، مصيرهم النار جزاءً وفاقاً. وهذا أيضاً ما تحدث عنه الإمام الطبرى فى تفسيره حيث قال: " يقول تعالى ذكره خالدين فى وزرهم، فأخرج الخبر جل

⁽¹⁾ الوحدى، أبو الحسن علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج 2، ص 708.

⁽²⁾ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، توحيد الألوهية، ج 1، ص 122.

⁽³⁾ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، علم الحديث - من مجموع الفتاوى، مكتبة ابن تيمية، ط 2، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجاشي، ج 18، ص 175.

⁽⁴⁾ سورة طه - الآيات 99، 100، 101.

ثناه عن هؤلاء المعرضين عن ذكره في الدنيا أنهم خالدون في أوزارهم والمعنى أنهم خالدون في النار بأوزارهم ولكن لما كان معلوما المراد من الكلام اكتفي بما ذكر عما لم يذكر⁽¹⁾.

إن هذا القرآن يشمل على جميع العبادات والطاعات، والإعراض عنه وعدم العمل به هو رفض لأمر الله كله، وبذلك يستحق الوعيد من الله جل في علاه، يقول الإمام ابن كثير محدثاً عن الآية الكريمة: " يعني من اعرض عن هذا القرآن واتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد"⁽²⁾.

كما يبين الله سبحانه في آية أخرى، أن النار مصير المعرضين، الذين فضوا طريق الغواية على طريق الهدية، فقال سبحانه: ﴿ وَأَلِّوْ أَسْتَقْنُمُوا عَلَى الْطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَائَةً غَدَقًا لَنَفْتَنَاهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾⁽³⁾.

إن المعرض عن الله تبارك وتعالى سيلقي أصنافاً شتى من العذاب، كما يذكر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس مفسراً معنى صعدا في الآية الكريمة "وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا" عن عكرمة ، عن ابن عباس ، " قال جبل في جهنم "⁽⁴⁾. أي ندخله عذاباً يكون مطرضاً له كالخيط يكون في ثقب الخرزة في غاية الضيق "صعداً" أي شاقاً شديداً يعلوه ويغلبه ويصعد عليه ، ويكون كل يوم أعلى مما قبله جراء وفاقاً ، فإن الأعراض كلما تمادي زمانه كان أقوى مما كان⁽⁵⁾. وقد وصف ربنا سبحانه هذه النار التي تنتظر الكافرين المعرضين عن الله سبحانه، فهي تصدر صوتاً منكراً كصوت الحمار، وهي تغلي، وتکاد تتقطع من شدة الغيظ على أهلها، قال سبحانه: ﴿ إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعاً لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ حَرَزَتْهَا أَلْمَ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ الطبرى ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج16 ، ص210 .

⁽²⁾ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج1 ، ص198.

⁽³⁾ سورة الجن – الآيات 16 ، 17.

⁽⁴⁾ البيهقي ، احمد بن الحسين بن علي بن موسى الخرساني (ت458هـ) البعث والنشر ، ج2 ، ص8 – القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصارى ، الجامع لأحكام القرآن ، ج19 ، ص19 – ابن كثير ، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، تفسير ابن كثير ، ج4 ، ص432.

⁽⁵⁾ البقاعي ، برهان الدين إبراهيم بن عمر ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، ج8 ، ص194.

⁽⁶⁾ سورة الملك – الآيات 7 ، 8.

المبحث الخامس

طرق علاج الإعراض

لقد تكفل الله سبحانه لكل من أصيب بمرض الإعراض، وعزم العودة إلى ربه م قبلًا صادقاً منيًّا، أن يخلصه منه ومن تبعاته، فقد جعل الله باب التوبة مفتوحًا أمام عباده المقربين عليه، حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ الْسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾⁽¹⁾ وهناك طرق لعلاج هذا الإعراض، إن سلكتها المعرض تعافي من كل ما أصابه، وقد أجملت هذه الطرق بثلاثة مطالب وهي على النحو الآتي:

المطلب الأول: الإخلاص في نية التوبة

إن صدق النية والإخلاص فيها، سبيل إلى صدق العمل، لأن العمل يتبع النية الصادقة، كما بينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: سمعت رسول الله وهو على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيّبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه⁽²⁾. يبين صلى الله عليه وسلم أن أساس الأعمال النية الصادقة، فالصدق وإخلاص النية يجعلان العمل مقبولاً بأذن الله تعالى، وهذا ما أكد عليه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: إن بدء الوحي كان بالنسبة لأن الله تعالى فطر محمداً على التوحيد، وبغضنه إليه الأوثان، ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤيا الصالحة، فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك فكان يتبع بغار حراء فقبل الله عمله وأتم له النعمة⁽³⁾

ويبيّن الحق تبارك وتعالي ما للنية الصادقة من مكانة في العمل، وكيف هي أصل الأفعال. قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ سورة الشورى – آية 25.

⁽²⁾ البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (1)، ج 1، ص 3.

⁽³⁾ ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 1، ص 11.

⁽⁴⁾ سورة النساء – آية 100.

ويتناول هذه الآية الإمام القرطبي فيقول: " ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ودليل أن النية الصادقة هي أصل الأعمال فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منها فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل"⁽¹⁾.

المطلب الثاني: الإصغاء لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم

إن الالتزام بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل من سبل معالجة الإعراض، لأن الله سبحانه أمرنا بذلك. قال عز وجل: ﴿ وَمَا ءاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾⁽²⁾.

تبين الآية الكريمة وجوب الأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه، لأنه بهذا الأخذ تتحقق الطاعة والاستجابة، وبعدمه يحل الإعراض ويسكن في قلوب الغافلين. وهذا ما وضحه الإمام السعدي رحمة الله تعالى حيث قال: "و هذا شامل لأصول الدين وفروعه، وظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول ، يتعين على العباد الأخذ به وإتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء ، كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله"⁽³⁾.

وهل تكون الطاعة وخلع لباس الإعراض؟ إلا بامتثال أمره والالتزام بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾⁽⁴⁾.

وقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْكَرُوا إِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسْنُ تَأْوِيلًا ﴾⁽⁵⁾.

فجاء التأكيد بتكرار لفظ الطاعة لله سبحانه وللنرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طاعة مطلقة.

⁽¹⁾ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 8، ص 293.

⁽²⁾ سورة الحشر — آية 7.

⁽³⁾ السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج 1، ص 851.

⁽⁴⁾ سورة النور — آية 54.

⁽⁵⁾ سورة النساء — آية 59.

إنها الهدایة التي تُتّیر الطریق إلی کل من أحب أن یعود إلی فطرته السلیمة، فطرة التوحید، قال سبحانه: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقٍ اللَّهُ ذَلِکَ الَّدِینُ الَّقِیْمُ وَلَیکَ أَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾⁽¹⁾.

وقد جاء في کتب السیرة أن عتبة بن ربيعة جلس إلى رسول الله ﷺ فقال:

يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمکان في النسب وإنك أنت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحالمهم وعيت به آهاتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها

قال: فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم، قل يا أبا الوليد أسمع قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غالب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يستمع منه قال أفاد فرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني قال أفعل⁽²⁾.

قال: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿حَمْ تَتَرَیْلٌ مِنَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آیَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُونَ﴾⁽³⁾.

فعلى الرغم من بطلان الدعوى، إلا أن النبي صلی الله عليه وسلم يعطي عتبة حقه في الكلام ويستمع إليه.

فهذا درس عظيم ليتعلّم الداعية والمدعو والمعلم والطالب أدب الإصغاء والاستماع النشط، حتى وإن كان الكلام الذي يقال مراً وقاسياً، دون سخرية أو استهزاء بالخصوم والمجادلين.

⁽¹⁾ سورة الروم — آية 30.

⁽²⁾ ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أبوبكر، السيرة النبوية، دار الجب: بيروت(1411هـ) ط1، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ج2، ص131.

⁽³⁾ سورة فصلت الآيات 4، 3، 2، 1.

وقصة الفاروق عمر بن الخطاب ليست ببعيدة عنا، عندما كان يعيش في بحار الإعراض المتلاطمة، تموج به موجاً لا يعلم أين السبيل؟ فوجده عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، عندما ردّه عن إعراضه، وجذبه جذبةً من صدره وقال له أما آن لك أن تُسلِّمَ يا عمر؟ فأجاب الفاروق عمر أشهد أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله. يتناول الإمام الزمخشري الآية معقباً فيقول: "وأما أنت فعليكم ما كلفتم من التلقي بالقبول والإذعان ، فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعذابه ، وإن أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من الخروج عن الصلاة إلى الهدى ، فالنفع والضرر عائدان إليكم ، وما الرسول إلا ناصح و هاد "(1). فمن إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم و سلك نهجه فقد ضمن الهدایة بإذن الله تبارك وتعالى. إن بداية الإتباع تتوقف على العلم بهذه الطريق، ثم الاستقامة عليها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله"(2).

وكون هذه الأمة لا تصلح إلا بما صلح به أولها، من إخلاصها لله، وانقيادها لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تعود إلى سابق عهدها أمّة رائدة قائدة، أستاذة للعالم، وما لم تعد الأمة إلى ذلك فإنها ستبقى في ذيل القافلة.

المطلب الثالث: طرق معالجة الإعراض عن الدين

إن لمعالجة الإعراض عن الدين طرفاً ووسائل كثيرة أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1— الاستقامة على دين الله، وهي الوسطية التي وصف بها الله الأمة الإسلامية، والتي استحقت بها أن تكون خير أمّة أخرجت للناس.

2— العلم الشرعي، فالعلم هو العاصم — بإذن الله — من الوقوع في كثير من الزلات، كما قال صلى الله عليه وسلم: "يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتحريف الغالين" (3).

3— الالتزام بمذاهب السلف وفهمه على وفق ما ورد عنهم، ونشره بين العامة.

(1) الزمخشري، الكشاف، ج 3، ص 255.

(2) ابن تيمية، الاستقامة، ج 1، ص 98.

(3) البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، ج 10، ص 209.

4- تمكين العلماء الربانيين المخلصين من توجيه الجماهير وفتح القنوات الإعلامية لهم"

5- محاسبة المجتمع والدولة على ما يضنه الإعلام من انحراف خلقي، وما يخالف العقيدة والأداب، ومنع المساس بالدين وأهله.

6- ضرورة العدل وإعطاء الناس حقوقهم، سواء كانت مالية أو سياسية أو اجتماعية، والقضاء على الظلم⁽¹⁾.

المطلب الرابع: طرق معالجة المعرض عن الطاعات من أهل الدين:

لقد بين المولى تبارك وتعالى في حكم كتابه العزيز، أن المؤمن قد يبتعد عن طريق الله في بعض أحيانه، فبين له المولى تبارك وتعالى طريق الرجوع والعودة إلى حيث كان وذلك بالتوبة الصادقة، والندم على ما صدر منه تجاه خالقه سبحانه. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزَى اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْنَاهُمْ لَنَا نُورٌ نَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁽²⁾.

وأن الشيطان لا يترك المؤمن عابداً لربه شاكراً لأنعمه، إنما يحاول أن يعترض طريقه ويبعده عن ذلك بكل الوسائل الخبيثة، التي سرعان ما يبصرها المؤمن، ويتنذكز طريق الحق التي تأسس وتربى عليها، لأن المؤمن قد التجىء واعتتصم بالله ، واحتم بحماته، مصداقاً لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آتَقْوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾⁽³⁾.

وهذا ما بينه الإمام السعدي رحمة الله تعالى من خلال تفسيره لهذه الآيات الكريمة:

ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان، الذي لا يزال مرابطا ، ينتظر غرته وغفلته ، ذكر تعالى عالمة المتقيين من العاوين ، وأن المتقى إذا أحس بذنب ، ومسه طائف من الشيطان ،

⁽¹⁾ انظر : <http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u>

⁽²⁾ سورة التحرير ————— آية 8.

⁽³⁾ سورة الأعراف ————— الآيات، 200، 201

فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب تذكر من أي باب أتي ، ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه ، وتذكر ما أوجب الله عليه ، وما عليه من لوازم الإيمان ، فأبصر واستغفر الله تعالى ، واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح ، والحسنات الكثيرة ، فرد شيطانه خاسئاً حسيراً ، وقد أفسد عليه كل ما أدركه منه⁽¹⁾.

⁽¹⁾السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج1، ص313.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبرحمته تُتَلَّ الدِّرَجَاتُ، نحمدُه على نعمه العظيمة، وكرمه الجزييل، له الحمد في كل وقت وفي كل حين، خلق فسوئ، قدر فهدى، سبحانه جل في علاه، الذي أعانني على إتمام هذا البحث، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ففي ختام هذه الرسالة وبعد استعراض موضوع الاستجابة والإعراض في القرآن الكريم، والوقوف على آقوال أهل العلم من لغوين ومفسرين وغيرهم حول موضوع الاستجابة والإعراض، لابد من إبراز أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة:

1. يُبيّن ربنا تبارك وتعالى أن الذين يستجيبون هم الذين يسمعون طلباً للحق ، أما الذين لا يريدون السماع فلا يكون منهم استجابة .

2. الاستجابة حكمها واجبة ، والإعراض مخالفة يترتب عليها الضنك والشقاء والعذاب .

3. للاستجابة آداب منها ، التواضع ، التسامح ، العطاء .

4. للاستجابة في الاستعمال الشرعي تأتي بعدة معاني منها : الإيمان ، العمل ، السمع والطاعة

5. الاستجابة لله سبحانه وتعالى لها عدة أنواع منها : الاستجابة العامة للدعوة إلى الله ، الاستجابة في تطبيق أحكام الله عز وجل .

6. الاستجابة لها أسباب متعددة منها : طاعة الله سبحانه وتعالى ، الطمع في تحصيل الخير ، الحب لله ورسوله وللمسلمين .

7. الاستجابة لها آثارها وفوائدها في الدنيا والآخرة .

8. آثارها الاستجابة في الدنيا : الطمأنينة والاستقرار ، البركة في الرزق وكثرة النعم والخيرات ، استعلاء المؤمن ، رسوخ الإيمان في القلب .

9. آثار الاستجابة في الآخرة: رضا المولى تبارك وتعالى ، الخلود في الجنان ، صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد .

10 الإعراض عن الله له أسباب متعددة منها : الكبر ، حب الدنيا ، عدم الاحتكام لشرع الله ، عدم الامتثال لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم .

11 للإعراض صور منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم .

12 للإعراض عن الله سبحانه وتعالى آثار في الدنيا والآخرة .

13 آثار الإعراض في الدنيا : الضنك والشقاء والفوضى ، تسلط الأمم الأخرى على الأمة الإسلامية، الهلاك ، زوال النعم ، انتشار الخوف والجوع .

14 آثار الإعراض في الآخرة : النسيان للمعرض ، العذاب الأليم .

15 من طرق علاج الإعراض عن الله سبحانه وتعالى : الإخلاص في نية التوبه ، امثال أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم .

قائمة المصادر والمراجع

- الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، **تهذيب اللغة** ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - 2001م ، ط1، تحقيق : محمد عوض مرعب
- الاسماعيلي، أبو بكر أحمد بن إبراهيم(371هـ) اعتقاد أئمة الحديث، دار العاصمة – الرياض(1412هـ) ط1، تحقيق: محمد عبد الرحمن الخميس.
- الأصبهاني، ابو نعيم احمد بن عبدالله(430)، حلية الأولياء، دار الكتاب العربي – بيروت، 4.(1405).
- الألوسي، شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- الأندلسي: أحمد بن محمد بن عبد ربه(328هـ)، العقد الفريد، دار إحياء التراث العربي - بيروت(1420هـ-1999م)، ط3.
- أيوب ،حسن: **السلوك الإجتماعي في الإسلام**، دار السلام: مصر، القاهرة، 1428هـ - 2007م، ط4
- أبو الحجاج، مجاهد بن جبر المخزومي،(104هـ) **تفسير مجاهد**، المنشورات العلمية - بيروت، تحقيق: عبد الرحمن الظاهر - محمد السورتي.
- أبو حيان، علي بن محمد بن العباس التوحيدي، **البصائر والذخائر**. دار صادر، بيروت — لبنان، 1419هـ-999م ، ط 4 ، تحقيق : د، وداد القاضي.
- أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسبي، **تفسير البحر المحيط**، دار الكتب العلمية - لبنان — بيروت 1422هـ -2001م ، ط1، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معرض، شارك في التحقيق 1) د.زكرياء عبد المجيد النوفقي 2) د.أحمد النجولى الجمل
- أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدي (ت275هـ) سنن أبي داود، دار الفكر— بيروت، تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد

أبي السعود، محمد بن محمد العمادي،(ت951هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،(ت: 951هـ) دار إحياء التراث العربي: بيروت.

أبو هلال العسكري، الحسين بن عبد الله بن سهل، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، المكتبة
العصرية - بيروت(1406هـ-1986م)، تحقيق: علي محمد الببجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم
ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد(ت463هـ)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، دار الجبل -
بيروت(1412هـ)، ط1، تحقيق: علي محمد الببجاوي.

ابن الأزرق،(ت569هـ)، بداع السلك، وزارة الإعلام - العراق ،ط1، تحقيق: د علي سامي
النشار.

ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد بن عبيد،(ت281هـ)، الإخلاص والنية.

ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد بن عبيد(ت281)، صفة الجنة.

ابن أبي طالب، علي بن عبد المطلب بن عبد مناف بن هاشم بن مناف، ديوان علي بن أبي طالب،
دار الكتاب العربي ————— بيروت، (424هـ ————— 2004م) ط9.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(ت728هـ) - الصدفية، دار الفضيلة - الرياض(1421هـ-2000م)،
تحقيق: محمد رشاد سالم.

ابن تيمية، أحمد عبد الحليم ، (ت 728هـ)، مجموع الفتاوى . مكتبة ابن تيمية ، ط2 ، تحقيق : عبد
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ، درء تعارض العقل والنقل، دار الكتب العلمية - بيروت
(1417هـ - 1997م)، تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ، الإستقامة، جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - 1403
ط1، تحقيق : د. محمد رشاد سالم

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، توحيد الألوهية، مكتبة ابن تيمية ، ط2 ، تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، حقائق التفسير، مؤسسة علوم القرآن - دمشق (1404هـ-1984م) ط2، تحقيق: د. محمد السيد.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الجواب الصحيح، مطبعة المدنى - مصر، تحقيق: علي سيد صبح المدنى.

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت597هـ) كشف المشكل، دار الوطن - الرياض(1418هـ-1997م)، تحقيق: علي حسين البواب.

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دار صادر - بيروت 1358هـ -

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد ، زاد السير في علم التفسير، دار الفكر - بيروت (1407هـ-1987م) ط1، تحقيق: محمد عبد الرحمن عبد الله

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد ، تذكرة الأربب في تفسير الغريب.

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد ، التبصرة ، دار الكتاب المصري — دار الكتاب اللبناني، مصر — لبنان (1390—1970) ط1، تحقيق: د. مصطفى عبد الواحد.

ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، مؤسسة الرسالة، بيروت (1404هـ-1984م) ط1، تحقيق: محمد عبد الكريم الراضي.

ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري. د. ار المعرفة ————— بيروت ، تحقيق : محب الدين الخطيب

ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، تغليق التعليق، المكتب الإسلامي، دار عمار— بيروت، لبنان(1405هـ) ط1، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القرقي.

ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني،(ت241هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة

قرطبة — مصر

ابن حميد ،ابن ملوح ، صالح بن عبد الله ، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ، موسوعة نصرة
النعيم في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم .

ابن راهواية، إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي (238هـ) مسند إسحاق ابن راهواية،مكتبة
الأيمان_ المدينة المنورة(1412هـ_1991م) ط1،تحقيق:د.عبد الغفور البلوشي.

ابن زمنين، أبي عبد الله محمد بن عبد الله(ت399هـ)، تفسير ابن زمنين، الفاروق الحديثة -
مصر(1423هـ-2002م) ط1، تحقيق: حسن بن عكاشه .

ابن سيده المرسي: أبو الحسن علي بن إسماعيل(ت 458 هـ) المحكم والمحيط الأعظم (دار الكتب
العلمية - بيروت2000هـ)، ط1، تحقيق: عبد الحميد هنداوي.

ابن عاشور، محمد الطاهر (ت1284هـ) تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع -
تونس (1997م).

ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد(ت463هـ)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، دار الجبل -
بيروت(1412هـ)، ط1، تحقيق: علي محمد البجاوي.

ابن العربي، ابوبكر محمد بن عبد الله(543هـ)، أحكام القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان ،
تحقيق : محمد عبد القادر عطا

ابن عطية، عبد الحق بن غالب الأندلسي (546هـ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، دار
الكتب العلمية - بيروت (1413هـ - 1993م) ط1، تحقيق: عبد السلام محمد.

ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، تأویل محتلف الحديث، دار الجيل – بيروت 1393 -
1972 ، تحقيق : محمد زهري النجار

ابن كثير ، إسماعيل بن عمر الدمشقي،(ت 774 هـ) تفسير القرآن العظيم، دار الفكر - بيروت -
1401هـ

ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، تلخيص كتاب الاستغاثة.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، البداية والنهاية، مكتبة المعرف - بيروت

¹ البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي، (ت 263هـ)، الأدب الفرد، دار البشائر الإسلامية -

الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق: ط3، (1989-1049) بيروت

البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي، صحيح البخاري، دار ابن كثير — اليمامة

البغا ديب مصطفى : تحقيق 3 ، ط 1987هـ 1407 — بيروت

البصري، محمد بن علي بن الطيب(643هـ) المعتمد في أصول الفقة، دار الكتب العلمية -

¹ تحقيق خليل الميس، ط1، بيروت (1403).

البغوي، عبد الله بن احمد بن محمود (ت 516هـ) تفسير البغوي، دار المعرفة - بيروت

1408هـ، 1989م، ط1، راجعه الشيخ ابراهيم محمد رمضان

الباعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت 855هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتب

العلمية - بيروت(1415هـ-1995م)، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدى.

البيطار، عبد الرزاق حسين بن إبراهيم (ت 1335هـ)، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، دار

صادر _____ بيروت (1413هـ 1993م) ط2، تحقيق: محمد بهجت البيطار.

البيضاوي، ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن محمد الشيرازي، (ت 791هـ)، *تفسير البيضاوي*، دار

الفكر - بيروت، 1416هـ، 1996م ، تحقيق الشيخ عبد القادر عرفان.

البيهقي، أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد (ت 565هـ)، لباب الأنساب والألقاب والأعقاب.

البيهقي، أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد (ت 565هـ)، لباب الأنساب والألقاب والأعفاف.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الْخُسْرَوْجَرْدِيُّ الْخَرَاسَانِيُّ، (ت 458 هـ) البعث

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الْخُسْرَوْجَرْدِيُّ الْخَرَاسَانِيُّ، (ت 458 هـ) البعث

والرسور.

والنسر.

البيهقي، احمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِرْدِي الخراساني، (ت 458هـ) *سنن البيهقي*
الكبرى، مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 1414هـ - 1994م ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا

الترمذى، أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين (ت 320هـ) *الامثال من الكتاب والسنة*، دار ابن زيدون - بيروت - دمشق، تحقيق: د السيد الجميلي .

الترمذى، محمد بن علي بن الحسين، *نواذر الأصول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم*، دار الجبل - بيروت، (1992م) تحقيق: عبد الرحمن عميرة.

الشعالبى، احمد بن محمد النيسابورى،(ت 427هـ)، *تفسير الثعلبى*، دار إحياء التراث العربى —
بيروت (1422هـ - 2002م)، ط1، تحقيق: أبي محمد بن عاشور .

الجرجاني، عبد القاهر، (ت 471هـ)، *دلائل الإعجاز*، دار الكتاب العربي - بيروت، (1415هـ - 1995م)، ط1، د. التجي .

الجصاص، أحمد بن محمد بن سلمة الطحاوى (ت 321هـ) *مختصر اختلاف العلماء*، دار النشر
الاسلامية - بيروت (ت 1417هـ) ط2، تحقيق: د. عبد الله نذير احمد.

الحاشدى، أبو عبد الله فیصل بن عبده، *فن الحوار أصوله وآدابه*، صفات المحاور، دار الإيمان
الاسكندرية.

الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري(ت 405هـ)، *المستدرك على الصحيحين*. دار الكتب العلمية -
بيروت - 1411هـ - 1990م ، ط1 ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا

حکمي، حافظ بن أحمد(ت 1377هـ)، *معارج القبول*، دار ابن القيم - الدمام،(1410- 1990م)، ط1،
تحقيق: عمر بن محمود.

الخاتمى، محي الدين بن علي بن محمد الطائى (ت 638هـ) *الفتوحات المكية*، دار إحياء التراث
العربي - بيروت (1418هـ - 1998م) ط1.

الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم(ت 725هـ) *باب التأويل في معانٍ التنزيل*، دار
الفكر - بيروت(1399هـ-1979م).

د. خليفه: محمد محمود: مع الإيمان في رحاب القرآن، مكتبة النهضة العربية: مصر، القاهرة، ط1، 1980م.

هند، الكوفي بن السري(ت243هـ)، الزهد لابن السري، دار الخلفاء الكتاب الإسلامي - الكويت(1406هـ)، ط1، تحقيق: عبد الحمن الفرباوي.

ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي(ت751هـ) الفوائد، دار الكتب العلمية - بيروت(1393هـ-1973م)، ط2.

ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، دار المعرفة - بيروت(1395هـ - 1975م)، ط2، تحقيق: محمد حامد الفقي.

الديلمي، شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الهمذاني (ت509هـ) الفردوس بتأثير الخطاب، دار الكتب العلمية - بيروت(1406هـ - 1986م) ط1، تحقيق: السعيد بن بسيونى زغلول.

ديماس، محمد راشد ، فنون الحوار و الإقناع، دار ابن حزم (1420هـ-1999م) ط1 .

الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس(ت327هـ)، تفسير ابن أبي حاتم ، المكتبة العصرية — صيدا، تحقيق: أسعد محمد الطيب.

الرازي، محمد بن أبي بكر ابن عبد القادر،(ت 721هـ) مختار الصحاح، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت(1415هـ-1995)، تحقيق:محمد خاطر.

الرازي، محمد بن عمر بن الحسين(ت606هـ) المحسول في علم الأصول، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض(1400هـ) ط1: تحقيق طه جابر فياض العلواني.

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد(ت 502هـ)، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محمد سيد الكيلاني.

الرؤاسي، وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي(ت197هـ) الزهد، دار الصميغي ————— الرياض، السعودية(1415هـ ————— 1994م) ط2، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي.

الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، (ت 1205هـ)، *تاج العروس من جواهر القاموس*، دار الهدایة ، تحقيق: مجموعة من المحققين

الزرعي، محمد بن أبي بكر أبوب(ت751هـ) ، *إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان*، دار المعرفة - بيروت - 1395هـ - 1975م، ط2 ، تحقيق : محمد حامد الفقي

الزرعي، محمد بن أبي بكر أبوب (ت751هـ) *طريق الهجرتين وباب السعادتين*، دار ابن القيم - الدمام (1414هـ-1994م) ط2، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر .

الزرعي، محمد بن أبي بكر أبوب (ت751هـ)، *مدارج السالكين*، دار الكتاب العربي - بيروت (1393هـ-1973م) ط2، تحقيق: محمد الفقي .

الزرعي، محمد بن أبي بكر بن أبوب(ت751هـ) *إعلام الموقعين*، دار الجيل - بيروت - 1973، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد

الزرعي، محمد بن أبي بكر أبوب (ت751هـ) *مفتاح دار السعادة*، دار الكتب العلمية – بيروت .
الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، (ت 1122) *شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك*، دار الكتب العلمية - بيروت(1411هـ)، ط1.

الزمخري: أبو قاسم محمود بن عمر بن الخوارزمي(ت 538هـ) *أساس البلاغة*، دار الفكر - بيروت(1399هـ-1979م).

الزمخري، محمد بن عمر الخوارزمي(ت 538هـ) ، *الكتشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقوال* في *وجوه التأويل*،: دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تحقيق : عبد الرزاق المهدى

السجستاني، أبو بكر محمد بن عزيز(ت 330هـ) *غريب القرآن*، دار قتبة(1416هـ - 1995م)، تحقيق: محمد أديب عبد الواحد عمران .

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر(ت1376هـ)، *تفسير السعدي*، مؤسسة الرسالة - بيروت(1421هـ - 2000م)، تحقيق: ابن عثيمين.

السعدي، أبو القاسم علي بن جعفر(ت515هـ)، *الأفعال*، عالم الكتب - بيروت 1403هـ 1983م ، ط1.

السلمي، محمد بن حسين بن موسى(ت412هـ) *خصائص التفسير*، دار الكتب العلمية - بيروت(1421هـ-2001م)، ط1، تحقيق: سيد عمران.

السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد(ت367هـ)، *بحر العلوم*، دار الفكر - بيروت ، تحقيق : د. محمود مطرجي

السيوطى، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين ، *أسماء المدرسین*، (ت911هـ) الوکالة العربیة للتوزيع والنشر ————— عمان، الأردن.

السيوطى، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (ت911هـ)، *الدرر المنثور*، دار الفكر - بيروت(1993).

السيوطى، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين(ت911هـ)، *جامع الأحاديث. الجامع الصغير وزوائدہ والجامع الكبير*.

قطب، سيد بن الحاج بن قطب بن إبراهيم ، *في ظلال القرآن*، دار الشروق - القاهرة (1421هـ - 1992 ط17).

قطب ، سيد بن الحاج بن قطب بن إبراهيم *معالم في الطريق* ، دار الشروق ————— بيروت، 2006 ، ط 2 .

الشافعي، محمد بن إدريس(ت204هـ)، *الأم*، دار المعرفة - بيروت (1393)، ط21.

الشافعي ، محمد بن إدريس(204هـ) *أحكام القرآن للشافعي*، دار الكتب العلمية - بيروت (1400هـ)، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق.

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار (ت1393هـ)، *أصوات البيان*، دار الفكر -
بيروت(1415هـ-1995م)، تحقيق: مكتب البحث والدراسات.

الشوکانی، محمد بن علي بن محمد(ت1250هـ)، *فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة من علم التفسیر*، دار الفكر - بيروت .

الشیبانی، محمد بن الحسین(ت189هـ)، *الکسب*، دار النشر: عبد الہادی حرصونی -
دمشق(1400هـ -) تحقيق: د. سهیل زکار .

صالح، ألاء جهاد فوزي، رسالة ماجستير بعنوان الإعراض ونظائره في القرآن الكريم "دراسة موضوعية" كلية أصول الدين الجامعة الإسلامية - غزة (1431هـ - 2010م).

الصحابى، سلمة بن مسلم بن إبراهيم(ت511هـ)، *الأنساب للصحابى*.

الصناعي، عبد الرزاق بن همام (ت211هـ) *تفسير القرآن*، مكتبة الرشد - الرياض (1410هـ)
ط1، تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد .

الضحاك، أحمد بن عمر الشیبانی(ت287هـ) *الأحاديث والثاني*، دار الرایة: الرياض(1411هـ -
1991م)، ط1، تحقيق: د. باسم فيصل الحویرة .

الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد،(360ت هـ) *المعجم الأوسط*، دار الحرمين -
القاهرة(1415)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني .

الطبراني، سليمان بن أحمد بن (360ت هـ) *المعجم الكبير*، مكتبة الزهراء - الموصل (1404هـ -
1983م) ط2، تحقيق: حمدي السلفي .

الطبری : محمد بن جریر بن یزید بن خالد(ت310هـ) . *جامع البيان عند تأویل ای القرآن* ، دار
الفکر: بيروت. 1405 هـ.

الطبری، محمد بن جریر بن یزید بن خالد (ت310هـ) ، *تاریخ الطبری*، دار الكتب العلمية - بيروت.

الطبرى، أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد(ت694هـ) **الرياض النصرة في مناقب العشرة**، دار الغرب الإسلامي - بيروت (1996م)، ط1، تحقيق: عيسى عبد الله محمد مانع الحميري.

الطحاوى، أبو جعفر(ت339هـ)، **متن العقيدة الطحاوية**، المكتب الاسلامي - بيروت(1398هـ - 1978م)، ط1، تحقيق: محمد ناصر الدين الالباني.

الطريفى، عبد الله بن إبراهيم، **فقه التعامل مع المخالف** ، دار الوطن -الرياض، (1415 هـ) ط1.

الطیالسی، سلیمان بن داود البصري(ت204هـ)، **مسند أبي داود الطیالسی**، دار المعرفة - بيروت.

العجلونى، إسماعيل بن محمد الجراحى(ت1162هـ) **كشف الخفاء**، مؤسسة الرسالة : بيروت، ط4، تحقيق: أحمد القلاش .

عرجون: محمد الصادق إبراهيم. محمد رسول الله ﷺ، : دار القلم: دمشق، ط1، ج1، 1405هـ - 1985،

العز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد العزيز السلمي(ت660هـ)،**تفسير القرآن**، اختصار النكت، دار ابن حزم - بيروت (1416هـ-1996م)، ط1، تحقيق: د.عبد الله بن إبراهيم الوهبي.

العینی، بدر الدين محمود بن أحمد، (ت 855هـ) **عمدة القارئ بشرح صحيح البخاري**، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد(ت505هـ) **سر العالمين وكشف ما في الدارين**، دار الكتب العلمية - بيروت (1424هـ-2003م)، ط1، تحقيق: محمد حسن محمد، أحمد فريد المربي.

الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد(ت505هـ)،**إحياء علوم الدين**، دار المعرفة - بيروت

الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد(ت505هـ) ، **الاسلام والطاقات المعطلة**.

الفراءهيدى: الخليل بن أحمد(ت173هـ - 789م)، العين، دار ومكتبة الهلال تحقيق: المهدي المخزومي - د. إبراهيم السامرائي.

الفیروزآبادی،(ت817هـ) **نثیر المقباس في تفسیر ابن عباس**، دار الكتب العلمية - لبنان

القاري، علي بن سلطان بن محمد(ت1014هـ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصايبح، دار الكتب العلمية - بيروت(1422هـ-2001م)، ط1، تحقيق: جمال عيتاني.

القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري،(ت671هـ) الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب - القاهرة.

القزويني، الخطيب(ت939هـ)، الإيضاح في علوم البلاغة، دار إحياء العلوم - بيروت(1419هـ-1998م)، ط4، تحقيق: الشيخ بهيج غزاوي.

القميّ، نظام الدين الحسين بن محمد بن حسين(ت 728هـ)، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، دار الكتب العلمية - بيروت (1416هـ - 1996 م)، ط1، تحقيق: الشيخ زكرياء عمران.

الكتاني، عبد الحي(ت1382هـ) التراتيب الإدارية، دار الكتاب العربي - بيروت.

الكرمانی، محمد بن حمزة بن نصر(ت505هـ) أسرار التكرار في القرآن، دار الإعتماد - القاهرة (1396هـ) ط2، تحقيق: عبد القادر احمد عطا.

الكفوی، أبو البقاء أبيوب موسى بن الحسینی(ت1094هـ)، الكلیات، مؤسسة الرسالة - بيروت(1419هـ-1998م)، تحقيق: عدنان درویش - محمد المصری.

الکلبي، محمد بن محمد الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتاب العربي، لبنان(1403هـ - 1983م)، (741هـ)، ط4.

اللالکائی، هبة الله بن الحسین بن منصور (ت 418هـ)، اعتقاد أهل السنة، دار طيبة - الرياض (1402هـ)، تحقيق: د. احمد سعد حمدان.

الماوردي، علي بن محمد بن حبيب المصري البغدادي (ت450هـ) أدب الدنيا والدين.

الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي (ت 450هـ) الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية - بيروت(1419هـ - 1999م) ط1، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض.

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري(ت 450هـ) النكت والعيون، دار الكتب العلمية - بيروت، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم.

مجاهد، بن جبر المخزيعي النا سعي ابو الحجاج، تفسير مجاهد، المنشورات العلمية - بيروت، تحقيق: عبد الرحمن الطاهر، محمد السورتي.

المحاسبي، الحارث بن أسيد بن عبد الله(ت243هـ) فهم القرآن ومعانيه، دار الكندي - دار الفكر - بيروت(1398هـ)، ط2، تحقيق: حسين القوشي.

المحاسبي، الحارث بن أسيد بن عبد الله(ت243هـ) ، رسالة المسترشدين.

المحاسبي، الحارث بن أسيد بن عبد الله(ت243هـ) آداب النفوس، دار الجبل - بيروت(1984م) تحقيق: عبد القادر أحمد عطا.

المحلبي، محمد بن أحمد ، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ، تفسير الجلالين، دار الحديث - القاهرة، ط1.

المسعودي، علي بن الحسين بن علي(ت346هـ) مروج الذهب، دار الفكر —— بيروت (1417هـ) ط1، تحقيق: سعيد محمد اللحام.

مسلم، مسلم بن الحاج النيسابوري(ت261هـ)، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي

مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم - دمشق(1430هـ-2009م)، ط7.

مصطفى، إبراهيم - زيارات، أحمد، - عبد القادر، حامد - نجار، محمد، المعجم الوسيط، دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية.

المعز التميمي، محمد بن ناصر بن عثمان(1225)، الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب.

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين،(ت711هـ)، لسان العرب، دار صادر —— بيروت(1998م) ط1.

المناوي، عبد الرؤوف (ت 1031هـ) **فيض القدير شرح الجامع الصغير**، المكتبة التجارية الكبرى - مصر (1356هـ) ط1.

النحاس، (ت 338هـ)، معانٰي القرآن الكريم، جامعة أم القرى - مكة المكرمة (1409هـ)، ط1، تحقيق: محمد علي الصابوني.

النسفي، أبو البركات عبدالله بن احمد بن محمود (ت 710هـ) **مدارك التنزيل وحقائق التأويل**، دار القلم ————— بيروت (1408هـ ————— 1989م) ط1، راجعه وضبطه: الشيخ إبراهيم محمد رمضان.

النهراني، أبو الفرج المعافى بن زكرياء (ت 390هـ) **الجليس الصالح والأنيس الناصح**. النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن حزقي (ت 676هـ) **صحيح مسلم بشرح النووي**، دار إحياء التراث العربي - بيروت (1392هـ)، ط2.

النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف (ت 676هـ)، **بستان العارفين**، دار ابن حزم - بيروت (1424هـ - 2003م)، ط1، تحقيق: سامي عبد الوهاب الجابي.

النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 733) **نهاية الأدب في فنون الأدب**. ط1، تحقيق: مفيد قمحية.

ابن الهائم، شهاب الدين أحمد بن محمد المصري (ت 815هـ)، **التبیان في تفسیر غریب القرآن**، دار الصحابة للتراث - مصر (1400هـ - 1992م)، ط1، تحقيق: فتحي أنور الدايلوي.

الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين (ت 975هـ)، **كنز العمل في سنن الأقوال والأفعال**، دار الكتب العلمية: بيروت (1419هـ - 1998م) ط1، تحقيق: محمود عمر الدمياطي.

الهيثمی، ابن حجر (ت 973) **الزواجر عن افتراق الكبائر** ، المكتبة العصرية - لبنان - صيدا - بيروت (1420هـ - 1999م) ط2 ، تحقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز.

الواحدی، أبو الحسن علي بن أحمد، **الوجيز في تفسير الكتاب العزيز**، الدار الشامية - دمشق - بيروت ، ط1، تحقيق: صفوان عدنان داودي.

الواقدي، أبو عبد الله بن عمر (ت 207هـ) **فتح الشام**، دار الجبل بيروت.

اليمني، نشوان بن سعيد الحميري، (ت 573هـ)، **خلاصة السیر الجامعة لعجائب أخبار الملوك النبای**

An- Najah National University
Faculty of Graduate Studies

"Acceptance and rejection in the Holy Quran"

By
Naser Fiad Mohemad Jalooly

Supervised by

Dr. Khader Sawandak

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Fundamentals of Islamic law (Usol Al-Din) , Faculty of Graduate Studies An- Najah National University, Nablus, Palestine.

2013

"Acceptance and rejection in the Holy Quran"
Prepared By
Naser Fiad Mohemad Jalooly
Supervised By
Dr. Khader Sawandak

Abstract

This study clarifies the subject of the response and ignorance in the Holy Quran by analyzing the verses of the Holy Quran. The study consist of three chapters, introduction and conclusion .

The introduction discusses the importance of the study during the emergence of its value when taking about the response and its influence on the life in addition to the high position in the life after . On the other hand, it included the disadvantages of the ignorance and its punishment in the recent life and in the life after. Chapter one which is an introductory one includes the connotative and denotative definition of the response and ignorance , the juridical use of the two terms, foresight of the response and its rules.

Chapter two which is about the response in the presentation of the Holy Quran contains the ignorance in the presentation of the Holy Quran . The references of the study were limited to the Holy Quran, interpretation , tradition books and moral books.

Several results have been concluded at the end of the study included the following :

- The response is must.
- Innocuous behaviors resulted from response are for God (Glorify be to Him).
- The various kinds of responses .
- The resource of ignorance is the deprived sector.
- The reasons for ignorance are arrogance and life preference .
- The results of the ignorance in the recent life and the life after.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.