

في رحاب النور

أحاديث مختارة من كتاب الإيمان

من صحيح البخاري ومسلم

دكتورة/ آمال محمد فتح الله ماضي

أستاذ الحديث المساعد

كلية الدراسات الإسلامية والعربية
جامعة الأزهر – فرع البنات بالقاهرة

التحذير من الكبر وتحريمه

روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " قال رجل: إن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال: " إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس " (١)

راوي الحديث:

هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، كنيته: أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله ﷺ وخادمه وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام من فضلاء الصحابة وفقهائهم وقرائهم، أسلم قديماً، كان رضي الله عنه يتحرى الأداء وضبط الرواية، ويزجر تلاميذه عن التهاون فيهما.

اسلم قبل عمر بن الخطاب، وحفظ من الرسول ﷺ سبعين سورة، وكان ﷺ يحب أن يسمع القرآن منه.

شهد فتوح الشام بعد النبي ﷺ، وأرسله عمر بن الخطاب إلى العراق معلماً ووزيراً لعمار بن ياسر ثم عزله وأمره بالقدوم إلى المدينة رغم شدة تمسك أهل الكوفة به، توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، عن ستين سنة (٢).

معاني المفردات:

" مثقال ذرة " وزن ذرة والذرة: أصغر شيء في الكون.

" حسناً " أي جميلاً.

" بطر الحق " هو دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً. أي هو رد الحق.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه ٩٣/١ ح رقم ١٤٧.
(٢) تراجع ترجمته في الإستيعاب في معرفة الأصحاب ٩٨٧/٣ والإصابة في معرفة الصحابة ٣٦٨/٢، تذكرة الحفاظ ١٣/١.

" غمط الناس " معناه احتقارهم. يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه.

المعنى الإجمالي للحديث:

الدين الإسلامي دين تجمع وألفة ومحبة، وهو حريص على تنمية علاقة الفرد بالجماعة وهداية الناس إلى كل ما فيه صلاحهم.

لذا حذر عن كل خلة سيئة وعن كل صفة ذميمة من شأنها أن تقضي على كل علاقة حسنة بينهم وأن تنتشر البغض وتقطع أوامر المودة. ولما كان الكبر أحد تلك الخصال السيئة منع من يحمل ولو القليل منه . من دخول الجنة، لأن المتكبر في حقيقته المجردة. هو المتمرد على الحق وعدم الرضا به والشعور بالصغار عندما ينصف من صاحبه، لأن المتكبر يحتقر غيره من الناس ويقلل من شأنهم، وليس منه اختيار الأثواب الحسنة والظهور بالزبي الجميل فذلك أمر يريده الله ويحبه لأنه جميل يحب الجمال. أما الكبر والغرسة فذلك الذي يحرم صاحبه من دخول الجنة.

وقوله ﷺ: " إن الله جميل يحب الجمال " اختلفوا في معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله معناه جليل وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة أي مالكهما. وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللفظ والنظر إليكم يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه.

وأما قوله ﷺ: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقد اختلف في تأويله. فذكر الخطابي فيه وجهين:

أحدهما: أن المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً إذا مات عليه.

والثاني: أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة كما قال تعالى: **(ونزعنا ما في صدورهم من غل)** (١)

وهذان التأويلان (٢) فيهما بعد. فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق. فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب. بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه وقيل هذا جزاؤه لو جازاه وقد يتكلم بأنه لا يجازيه بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولاً وإما ثانياً بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها. وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة. وأما قوله ﷺ لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم في صحيحه (٣) فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود. وقوله ﷺ مثقال حبه هو على ما تقدم من زيادة الإيمان ونقصه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وأما قوله قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً فهذا الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوي (٤). وقيل غير ذلك.

ما يستفاد من الحديث:

- ١ . أن المتصف بالكبر يمنع من دخول الجنة.
- ٢ . أن الكبر حقيقة هو التطاول على الناس وعدم الانصياع للحق.
- ٣ . للكبر مفسد كبيرة منها:
 - أ . جدد نعمة الله تعالى الذي أنعم عليه بما فضله به على الآخرين.
 - ب . فيه ظلم الآخرين وعدم إنصافهم.

(١) سورة الأعراف: آية ٤٣.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٩١/٢ - ٩٢.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه ٩٣/١ ح ١٤٨.

(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٩٢/٢.

- ج . قد يصل بالمرء إلى إضاعة الحق الذي عليه.
- د . جعل نفسه بمنزلة فوق التي وضعه الله فيها.
- ٤ . أنه ليس من الكبر اختيار الملابس الجميلة والظهور بالزي الحسن. ولذلك يستحب العناية بالمظهر بتحسين اللباس وتجميل الهيئة ما لم يصل ذلك إلى حد الإسراف.
- ٥ . دل الحديث على أن الجمال صفة من صفات الله تعالى التي تليق بجلاله وعظمته.
- ٦ . من صفات المسلم الحق التواضع لخلق الله تعالى، وما تواضع عبد الله إلا رفعه. والتواضع جالب للمحبة، مزيل للعداوة، يُعين على شكر النعمة.
- ٧ . دل الحديث على أن الإسلام يحارب كل خصلة رذيلة وصفة ذميمة
- ٨ . تحريم التعالي على الناس، والتكبر عليهم بالكلام أو بالفعل أو بالاعتقاد.
- ٩ . الكبر يدل على إعجاب بالنفس وغرور، وهذه من الآفات التي تقسد القلوب والأبدان.

من ذلك، وما زال يراجع النبي ﷺ حتى عزم عليه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأن يختم في كل سبع، ونهاه عن الزيادة ففعل.

ثم شق عليه الأمر في آخر حياته حين كبر وعمى فقال: " ياليتني قبلت رخصة رسول الله ﷺ " ولكنه لم يغير شيئاً مما فارقه عليه.

روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ كثيراً، وعن عمر، وأبي الدرداء، ومعاذ، وابن عوف، وعن والده.

وروي عنه من الصحابة: ابن عمر، وأبو أمامة، والمسور، والسائب بن يزيد، وأبو الطفيل، وعدد كبير من التابعين.

له في الصحيحين خمسة وأربعون حديثاً، واختلف في موضع وفاته قيل بمكة وقيل بالشام وقيل بمصر.

توفى رضي الله عنه عن اثنتين وسبعين عاماً سنة خمس وستين، على المشهور (١)

معاني المفردات:

" أى الإسلام " استفهام عن أفضل الخصال في الإسلام.
" تطعم الطعام " تطعم في تقدير المصدر أي تجود بإطعام الطعام للمحتاج وابن السبيل.

" تقرأ السلام " تجهر وتبدأ بالسلام على كل أحد.

المعنى الإجمالي للحديث:

في هذا الهدى النبوي الكريم يجيب النبي ﷺ سائلاً سأل عن أفضل الأعمال الخيرية في الإسلام وقيل إن هذا السائل هو أبو ذر، وقيل هو هانئ بن يزيد والد شريح على خلاف في ذلك. فيجيب النبي ﷺ أفضلها: أن تبدأ بالسلام وتجهر به

(١) أسد الغابة لابن الأثير ٣/٣٥٠، تهذيب التهذيب ٧/١٢٧، الإصابة ٢/٣٩٠، الإستيعاب ٣/٩٧٠ - ٩٧٢.

- ٥ . إفشاء السلام والحث عليه والبداية به لمن عرفت ولمن لم تعرف من الآداب الإسلامية التي تزيل الأحقاد وتزرع المودة.
- ٦ . فيه إخلاص العمل لله تعالى.
- ٧ . فيه استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة.

سب الوالدين من أكبر الكبائر

روى مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه " (١)

راوي الحديث:

عبد الله بن عمرو بن العاص سبقت ترجمته.

معاني المفردات:

" من الكبائر شتم الرجل والديه " هذا يفيد أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر وأن الكبائر تتفاوت فبعضها أكبر من بعض. وفيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. وإنما جعل هذا عقوقاً لكونه يحصل منه ما يتأذى منه الوالد تأدياً ليس بالهين.

وشتم الرجل والديه: أي يتسبب إلى شتمهما فهو من المجاز المرسل من استعماله المسبب في السب وقد بينه ﷺ بجوابه عن سألته بقوله "نعم" والمراد هنا مطلق السب والشتم.

" وهل يشتم الرجل والديه " هل للاستفهام وهو استفهام استبعادى، والمعنى: على أية حال يلعن الرجل والديه، نستبعد أن يحدث ذلك.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها ٩٢/١ ح رقم ١٤٦.
والترمذي في سننه: كتاب البر والصلة: باب ما جاء في عقوق الوالدين ٣١٢/٤ ح رقم ١٩٠٢.
وأحمد بن حنبل في مسنده ١٦٤/٢.

المعنى الإجمالي للحديث:

عقوق الوالدين من أكبر الذنوب، ولذلك يقول رسولنا الكريم ﷺ " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً . قلنا بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله ﷺ متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت " (١)

ولعن الرجل والديه وسبهما نوع من العقوق ومجلبة لغضبهما وسخطهما ولذلك كان من أكبر الكبائر . وقد لعن الله من يلعن والديه .

ولما كان صدور اللعن والسب من الولد لوالديه أمر قليل الحصول والغالب أن الطبع السليم ينبو عنه والرجل المؤمن العاقل ينفرد منه ولا يقدم على فعله .

استغرب الصحابة رضي الله عنهم ذلك (لأن الطبع السليم يأباه) وسألوا الرسول ﷺ على طريق الاستفهام وقالوا: " وهل يشتم الرجل والديه ؟ " فبين لهم عليه الصلاة والسلام في الجواب أنه وإن لم يفعل ذلك مباشرة في الأغلب الأكثر لكن قد يقع منه التسبب فيه فيسب أبا رجل آخر فيسب هذا الآخر أباه، ويزيد المسبوب شتم أم الساب، أو يسب أمه فيسب أمه وذلك مما يمكن وقوعه وحصوله ولذلك توعد الرسول ﷺ من يتسبب في ذلك وها نحن نرى بعض الذين اتخذوا الهجر من القول واللغو في الكلام سبيلاً وطريقاً للتظرف والتندر يقع ذلك منهم كثيراً فيلعن بعضهم أبا بعض ويلعن أمه . ونرى كثيراً من الذين لا خلاق لهم لا

(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزور ٢٦١/٥ ح رقم ٢٦٥٤ .

وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها ٩١/١ . ٩٢ . ح رقم ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥ بروايات ثلاث .

وأبو داود في سننه: كتاب الأقضية: باب في شهادة الزور ٣٠٥/٣ ح ٣٥٩٩، والترمذي في سننه: كتاب البر والصلة: باب ما جاء في عقوق الوالدين ٣١٢/٤ ح رقم ١٩٠١ وأحمد بن حنبل في مسنده ٤٠٨/١، ١٢١/٣، ١٢٤، ٢٧/٥، ٢٨ .

يقع منهم الشتم والسب إلا بالآباء . والأمهات . ومن المؤسف حقاً أن نرى بعض المتقفين من الشباب يفعلون ذلك بدون مبالاة . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الخلق الوضيع والطبع السقيم وضعف الوازع الديني عند هؤلاء وعدم التأدب بأداب القرآن الكريم وسنه النبي ﷺ وكلامه .

فليتق الله من دأب على ذلك ويطهر لسانه من هذا الدنس ولا يتسبب في لعن أحق الناس ببره واحترامه .

وإذا كان التسبب في لعن الوالدين من أكبر الكبائر فالتصريح بسبهما وشتمهما أشد وأفظع . ولا يتلبس به إلا سفلة القوم وشرار الخلق . وهذا الحديث أصل في سد الذرائع كما قال ابن بطلال ^(١) وما أرفع آداب الإسلام، وما أبعد المسلمين عنها في هذا العصر الذي نسمع فيه عن ضرب الأمهات، وذبح الآباء من أجل عرض حقير فاللهم العفو والعافية في الدين والدنيا يا أرحم الراحمين .

ما يستفاد من الحديث:

- ١ . يؤخذ من هذا الحديث أن الذنوب منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير ومنها ما هو أكبر .
- ٢ . عظم حق الوالدين لأن القول الذي هو ممكن أن يترتب عليه سبهما جعله الرسول عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر فكيف بما هو أكبر من ذلك ؟
- ٣ . أن كل ما يكون محتملاً أن ينتج منه شر لا يفعل خيفة من وقوع الشر وهذا من باب الحرم في الأمور وسد الذرائع قال تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم)^(٢)

(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٦١/٥ . ٢٦٢ .

(٢) سورة الأنعام: آية ١٠٨ .

- ٤ . استنبط منه الماوردي تحريم بيع الثوب الحرير إلى من يتحقق منه لبسه، والغلام الأمرد إلى من يتحقق منه فعل الفاحشة والعصير لمن يتخذه خمراً والسلاح لمن يقطع الطريق.
- ٥ . مراجعة الطالب لأستاذه فيما يقوله مما يشكل عليه وهذا مأخوذ من قول الصحابة رضي الله عنهم. وكيف يسب الرجل والديه . والله أعلم.
- ٦ . في هذا الحديث دليل على أنه يعمل بالغالب لأن الذي يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب لكن الغالب هو المجازاة.
- ٧ . سد الذرائع.
- ٨ . أن الأصل يفضل الفرع بأصل الوضع ولو فضله الفرع ببعض الصفات.

في حب الأنصار

روى الإمام مسلم بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال في الأنصار: " لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله " (١)

راوي الحديث:

هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن حشم الأوسي الأنصاري يكنى بأبي عمارة وقيل أبو الطفيل وقيل أبو عمرو صحابي بن صحابي نزل الكوفة. استصغر يوم بدر. وشهد مع الإمام على الجمل وصفين روى بعض الأحاديث عن النبي ﷺ وعن أبي بكر وعمر وعلي وأبي أيوب وبلال وغيرهم. خرج له الشيخان والأربعة وغيرهم. مات سنة ٧٢ هـ (٢).

معاني المفردات:

" يحبهم ": الحب ضد البغض والمعنى يحبهم ويدين لهم بالفضل في مناصرة الإسلام وقيل المراد حب جميعهم وبغض جميعهم لأن ذلك إنما يكون للدين ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلاً في ذلك.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار ٦٢/١ ح ١٧.

ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق ٨٥/١ ح ١٢٩.

(٢) الإصابة في تمييز الصحابة ١٤٢/١ - ١٤٣ / ٦١٨، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١٥٥٥/١ - ١٥٥٧ / ١٧٣، الرياض المستطابة ص ٣٧، الجرح والتعديل ٣٩٩/٢ / ١٥٦٦، تهذيب التهذيب ٤٢٥/١ / ٧٨٤، تقريب التهذيب ١٦ / ٩٤ / ١.

" يبغضهم ": البغض ضد الحب والمعنى لا يحبهم ولا يعترف بفضلهم في مناصرة الإسلام.

المعنى الإجمالي للحديث:

يخبرنا الرسول الكريم ﷺ أن من أحب الأنصار وأعترف لهم بفضل مناصرتهم الدين وعرف مرتبتهم وما كان منهم في نصرته دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي ﷺ وحبهم إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه، وقتالهم ومعادتهم سائر الناس إثارة للإسلام. وأحبهم كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله ﷺ ومن ابغضهم ولم يعترف بسابق مناصرتهم للإسلام والجهاد لإظهاره لم يحبه الله، وكان منافقاً فاسد السريرة.

إن حب أصحاب رسول الله ﷺ جميعاً من الأمور التي أكدها الإسلام وفي هذا الحديث يقرن الرسول ﷺ حب الأنصار بحب الله وبغضهم ببغض الله فكن محباً لجميع أصحاب رسول الله ﷺ وحافظ على حب أنصار دين الله ورسوله يحبك الله.

قال رسول الله ﷺ: " الأنصار شعار والناس دثار ولو سلك الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم، الأنصار مني وأنا منهم ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار " (١)

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ " آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار " (٢)

(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار: باب قول النبي ﷺ: " لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار قاله عبد الله بن زيد عن النبي ﷺ ١١١/٧ - ١١٢ ح رقم ٣٧٧٩ (فتح الباري) وفي نفس الكتاب باب مناقب الأنصار ١١٠/٩ ح ٣٧٧٨.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق ٨٥/١ ح رقم ١٢٨

والآية هي العلامة فحب الأنصار من دلائل صحة الإيمان وصدق الإسلام.
ومن أبغض الأنصار كان بصد ذلك واستدل بهذا البغض على نفاقه وفساد
سريرته والله أعلم (١)

ما يستفاد من الحديث:

- ١ . اقتتران حب الله عز وجل بحب الأنصار وبغضه ببغضهم.
- ٢ . تأكيد محبة أصحاب رسول الله ﷺ جميعاً.
- ٣ . وجوب الاعتراف بفضل الأنصار في مناصرة الإسلام والمسلمين وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يدي رسول الله ﷺ ومعادتهم سائر الناس إيثاراً للإسلام.

(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/١١٣ - ١١٤.

أفضل الأعمال

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي ذر، رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: "الإيمان بالله والجهاد في سبيله" قال قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: "أنفسها عند أهلها، وأكثرها ثمناً" قال قلت: فإن لم أفعل؟ قال "تعين صانعاً أو تصنع لأخرق" قال قلت: يا رسول الله! رأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال "تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك" (١)

راوي الحديث:

أبو ذر الغفاري هو جندب بن جنادة الغفاري الزاهد المشهور، الصحابي وهو خامس السابقين إلى الإسلام بايع النبي ﷺ على ألا تأخذه في الإسلام لومة لائم وكان زاهداً ورعاً وقال له النبي ﷺ حين أسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرائهم، فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، فقام إليه القوم فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم، أستم تعلمون أنه من غفار، وأنهم في طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم، ثم عاد في الغد إلى مثلها فضربوه وثاروا عليه، فاكب عليه العباس وحماه. كان رضي الله عنه طويل القامة أسمر البشرة نحيفاً، قدم المدينة مهاجراً بعد غزوة بدر وأحد فلم يتهياً له شهودهما.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل ٧٧/١

ح ٢٦.

وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال

٨٩/١ ح ١٣٦.

" فإن لم افعل " أي إن لم اقدر على ذلك فأطلق الفعل وأراد القدرة عليه، وجاء في رواية " فاعن لم استطع "

" تعين صانعاً " بالصاد والنون من الصنعة أي تعينه على صنعته بالنفس أو المال، وفي رواية " ضايعاً " بالضاد والهمزة أي تعين ذا ضياع من فقر أو عيال. على العمل والكسب.

" تصنع لأخرق " الأخرق هو الذي ليس بصانع. يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء، لمن لا صنعة له فإن كان صانعاً حاذقاً قيل رجل صنع بفتح النون وامرأة صناع بفتح الصاد.

المعنى الإجمالي للحديث:

كثيراً ما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله ﷺ عن فضائل الأعمال وخير الخصال وكان يجيبهم على قدر أسئلتهم وفي هذا الحديث يجيب الرسول ﷺ أبا ذر بأن أفضل الأعمال وأكثرها ثواباً عند الله هي:

١ . الإيمان بالله فيجب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.

٢ . الجهاد في سبيل الله وهو أعلى درجات الإسلام لما فيه من البذل والتضحية بكل شيء من نفس ومال وجهد وما لنتائج من آثار طيبة أهمها: عزة جانب المسلمين ودفع العدو عن الإضرار بالدين أو النفس والمال والحرمان حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ومن أجل هذا كانت إجابة الرسول ﷺ لأبي ذر أن الجهاد هو أفضل أعمال البر بعد الإيمان.

٣ . وثالث أفضل أعمال البر الرقاب، وأفضل الرقاب أغلاها ثمناً لأنها أكثر قيمة ومعنى هذا أن الشرع حث على التحرر والتخلص من الرق، وجعله مسلماً من مسالك أعمال البر الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى كما أن المساعدة وإعانة الضعفاء وكف الأذى من أعمال البر التي حث

كثير، وإنما أمره بإعانة للصانع قبل الأخرق لأن إعانته أفضل من إعانة غير الصانع، لأن غير الصانع مظنة الإعانة، فكل أحد يعنيه غالباً بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعه يغفل عن إعانته فهو من جنس الصدقة على المستور والله أعلم.

ما يستفاد من الحديث:

١. حرص الصحابة على السؤال عن أفضل الأعمال وحسن المراجعة في السؤال.
٢. الجهاد أفضل أعمال البر بعد الإيمان بالله.
٣. التخليص من الرق من أعمال البر.
٤. صبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به.
٥. فيه إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع.
٦. فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه فيؤجر عليه عند النية والقصد لا مع الغفلة والذهول.

من أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة على وقتها

روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله ﷺ أي العمل أفضل؟ قال " الصلاة لوقتها " قال قلت: ثم أي؟ قال " بر الوالدين " قال قلت: ثم أي؟ قال " الجهاد في سبيل الله " فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه (١)

راوي الحديث:

عبد الله بن مسعود: سبقت ترجمته.

معاني المفردات:

" أي العمل أفضل " وردت في بعض الروايات أي العمل أحب إلى الله وفي بعضها " أي الأعمال أقرب إلى الجنة " والظاهر أن بعض الصيغ من تصرف الرواة والرواية بالمعنى.

" الصلاة لوقتها " المقصود الصلاة أول وقتها على الأصح. واللام للابتداء، وقيل إن اللام بمعنى " في " والمراد أداؤها في أي جزء من أجزاء وقتها. وفي رواية " الصلاة على وقتها " فلفظ على يدل على الاستعلاء على جميع الأوقات وهذه الرواية تدل على التمكن من الأداء في الوقت.

" ثم أي؟ " المضاف إليه محذوف لفظاً، والتقدير: ثم أي العمل أفضل؟

" بر الوالدين " البر ضد العقوق، يقال بررت والدي بفتح الباء وكسر الراء، ابره بفتح الباء، وأنا بريه بفتح الباء، وبار، وجمع البر أبرار وجمع البار والبررة ومعنى بر الوالدين أي الإحسان إليهما، وفعل الجميل معهما، وفعل ما يسرهما. ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها ٩/٢

ح رقم ٥٢٧.

ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ٨٩/١

ح رقم ١٣٧.

"فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه" كذا هو في الأصول: تركت أستزيده من غير لفظ أن بينهما. وهو صحيح وهي مراده وإرعاء معناه إبقاء عليه ورفقاً به.

المعنى الإجمالي للحديث:

في مجال التنافس في الطاعات، ورغبة في التسابق إلى الخيرات يسأل عبد الله بن مسعود رسول الله ﷺ عن أفضل القربات. أي العمل الصالح أحب إلى الله وأكثر ثواباً؟ ويجيبه ﷺ: أحب الصالحات إلى الله المحافظة على أداء الصلوات في مواقيتها، ويرى ابن مسعود رضي الله عنه أنه بحمد الله عز وجل يقوم بهذا العمل الصالح لكنه يحب أن يترقى ويزداد، فيسأل: ثم ماذا بعد هذا؟ فيقول رسول الله ﷺ: ثم بر الوالدين ورعاية أمورهما والإحسان إليهما وقد جعل الإسلام حق الوالدين يلي حق الله تعالى فقال عز وجل (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى) (١) وذكر الله عز وجل في القرآن الكريم حق الوالدين وحق الأقربين في أكثر من آية تأكيداً لذلك فقال: (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً) (٢).

وقوله عز وجل: (وءات ذا القربى حقه) (٣)، و (فتأت ذا القربى حقه) (٤) وقوله تعالى: (وأتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) (٥).

وللوالدين حق الإحسان وهو كلمة جامعة تفي إسداء كل أمر حسن فمن ذلك:

(أ) الإنفاق:

(١) سورة النساء: آية ٣٦.

(٢) سورة العنكبوت: آية ٨.

(٣) سورة الإسراء، الآية ٢٦.

(٤) سورة الروم: آية ٣٨.

(٥) سورة النساء: آية ١.

إذا كان واجباً على المسلم أن ينفق على قرابته المحتاجين فمن أحق أولئك وأولاهم والداه. وإذا كان ما ينفقه المسلم على أهله ويحتسبه يكتب له به أجر، فمن أعظم هذه النفقات أجراً ما ينفقه على والديه. ما أعظم أن يفوز المرء بمثل هذه المنقبة، لعله يرد شيئاً يسيراً مما أسداه إليه والداه، ويكسب بذلك رضي الله وجنته.

(ب) الكلمة الطيبة وحسن المعاملة:

ويتميز الوالدان بالشعور المرهف نحو الولد، ويشتد هذا الشعور بعد الكبر، حيث يشعران بالحاجة إلى العون والرعاية، وتكون حالتها حالة ضعف قد يزدريها الإنسان ويحقر من شأنها، والكلمة الطيبة، والمعاملة الحسنة تبعثان على الثقة، وتشيعان في النفس روح البهجة، أما بذاء اللسان بالكلمة النابية، أو إظهار ما يدل على التضجر، أو الإيذاء بأي نوع من أنواع الأذى كالزجر والغضب فذلك عقوب يحز في نفس الأبوين، يقول الله تعالى: **(إِذَا يَبْلُغُنِ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَف. وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)**^(١)، اف اسم فعل بمعنى أتضجر.

(ج) التواضع ولين الجانب:

والإسلام يدعو الولد مهما علت مكانته، وكانت وجاهته، أن يلين جانبه ويخفضه لوالديه في صغار وذلة رحمة بهما، وإشفاقاً على

إحساسهما: قال تعالى: **(وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ)**^(٢)

(د) الدعاء لهما:

(١) سورة الإسراء آية ٢٣.

(٢) سورة الإسراء آية ٢٤.

الدعاء للوالدين من حسن الوفاء، وعظيم البر، ولا يقتصر أمره على حياتهما، بل يمتد في الحياة وما بعد الممات، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إحداها الولد الصالح الذي يدعو لهما قال تعالى (وقل رب أرجمهما كما ربياني صغيراً) (١).

(هـ) الوفاء وصلة أهل ودهما:

وحقوق الوالدين تظل موصولة بعد مماتهما بصلة نوى الرحم والمودة والصدقة لهما لما روى عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: " ومن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه " (٢)

فضل الأم:

والأم في تلك الحقوق أولى من الأب، فإنهما وإن اشتركا في العناية بالولد، هذا برعايته وماله، وهذه بخدمته في مطعمه ومشربه وملبسه ومأواه، لكن الأم قد حملته في بطنها تسعة أشهر، يمتص خلاصة غذائها، فيزيد عناؤها، وهناً على وهن وضعفاً بعد ضعف، ولكم برحت بها الآلام عند ولادته، فأشرفت على الهلاك، وتظل ترضعه من خالص حياتها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.

(١) سورة الإسراء آية ٢٤.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم، ونحوهما ١٩٧٩/٤ ح رقم ٥١١.

والترمذي في سننه: كتاب البر والصلة: باب ما جاء في إكرام صديق الولد ٣١٣/٤ ح رقم ١٩٠٣.

وقال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه.

وأحمد بن حنبل في مسنده ٩٧/٢.

والأم كذلك ضعيفة الجانب، تحتاج إلى من يقف بجانبها، يشعرها بالكرامة، ويكون عضداً لها في الشدة.

قال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير) (١)

وقوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) (٢)

وكرر رسول الله ﷺ حق الأم ثلاثاً، ثم ابتعه بعد ذلك بحق الأب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك (٣)

هذا وبر الوالدين يسمو به الإسلام (حيث لا يقصر ذلك على البر دون الفاجر) فهو حق عام يجب أدائه، ومعروف ينبغي الوفاء به، ما لم يترتب على ذلك معصية أو ضرر شرعي، فإنما الطاعة في المعروف قال تعالى: (وإنجاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) (٤).

ونعود مرة أخرى في توضيح باقي الحديث الذي نحن بصدد شرحه قال ابن مسعود: ثم ماذا من الأعمال أحب إلى الله عز وجل بعد الصلاة على وقتها وبر

(١) سورة لقمان آية ١٤.

(٢) سورة الأحقاف آية ١٥.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب: باب بر الوالدين وأنها أحق به (١٠٢/١٦) (النووي) وأبو داود في سننه: كتاب البر والصلة: باب بر الوالدين ٤٧١/١٤ (عون المعبود) والترمذي في سننه: أبواب البر والصلة: باب وما جاء في بر الوالدين ٢١/١ وقال هذا حديث حسن (تحفة الأحوذى).

(٤) سورة لقمان آية ١٥.

الوالدين؟ قال رسول الله ﷺ: ثم الجهاد في سبيل الله. وهو بذل الجهد في قتال الأعداء قال تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) ^(١) ويشمل الجهاد الدفاع عن الدين، وتأمين الطريق أمام الدعوة الإسلامية، وفي الدفاع عن النفس والوطن فهو في سبيل الله لا صفة له بأساليب القهر والسطو والاستعمار والمتبع لآيات الجهاد في القرآن يجد أنها قد خصته بإطار سليم نقي هو أنه في سبيل الله قال تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) ^(٢).

ورغب ابن مسعود في الاسترسال في السؤال حرصاً على الاستزادة من العلم ومعرفة أبواب الخير، لكنه استشعر أو خاف ملل الرسول ﷺ، فسكت شفقة منه عليه، وهو يعلم أنه لو سأل زيادة لأجيب.

ما يستفاد من الحديث:

- ١ . أن أعمال البر يفضل بعضها بعضاً.
- ٢ . حرص الصحابة رضي الله عنهم . على تعلم ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم، والمسلم الحق هو الذي يحرص على الإقتداء بهم.
- ٣ . سعة فضل الله حيث جعل الأعمال المحبوبة إليه كثيرة فيعمل العبد ما استطاع منها لينال محبة الله عز وجل.
- ٤ . الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل كثيرة ذكر الرسول ﷺ منها في هذا الحديث ثلاثة أمور:
أ . أداء الصلاة في وقتها جماعة.

(١) سورة البقرة آية ١٩٠ .

(٢) سورة التوبة آية ١١١ .

- ب . بر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهم .
ج . الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى .
٥ . من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه لنشر دين الله في الأرض .
٦ . الرفق بالعالم والتوقف من الإكثار عليه خشية الملل .

تحريم قتل النفس

أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: " من قتل نفسه بحديدة فحديده في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا " (١).

راوي الحديث:

هو الصحابي الجليل أبو هريرة - رضي الله عنه - وهذه كنيته، كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم أما اسمه فهو عبدالرحمن بن صخر الدوسي، وهو من كبار الصحابة الذين رواوا عن رسول الله ﷺ، ولقد كان أبو هريرة - رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يلازمه ملازمة تامة حتى شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحرص على الحديث، ودعا له بثبات الحفظ فلم يسمع شيئاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حفظه. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ﷺ بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون (١) أسلم عام خيبر وشهدا مع رسول الله ﷺ، قال عنه الإمام الشافعي - رحمه الله - أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشئ عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ١ / ١٠٣ ح ١٧٥ والدارمي في سننه: كتاب الديات: باب التشديد على من قتل نفسه ٢ / ١١٢، ١١٣، ٢٣٦٧. وأحمد بن حنبل في مسنده ٢ / ٢٥٤، ٤٧٨، ٤٨٨.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب حفظ العلم ١ / ٢١٣ - ٢١٤ ح رقم ١١٨.

وكان ﷺ أشهر من سكن الصفة ، ونقل عنه أنه قال: إنكم تزعمون ان أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد أني كنت امرءاً مسكيناً أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني ، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق ، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم وحضرت من النبي ﷺ مجلساً فقال: من يبسط ردائه حتى أقضي مقالتي ، ثم يقبضه اليه فلن ينسى شيئاً سمعه مني ؟ فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها الي فوالذي نفسي بيده ما نسيت منه شيء بعد^(١).

وقال البخاري روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل ما بين صاحب وتابع وممن روى عنه من الصحابة:

ابن عباس وابن عمر ، وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك ، ووائلثة بن الأسقع ، استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين ثم عزله ثم أراده على العمل فأبى عليه ، ولم يزل يسكن المدينة حتى كانت وفاته بها سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين لهجرة عن ثمان وسبعين عاماً^(٢) . وقيل توفي بالعقيق.

قيل روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاً (٥٣٧٤) اتفق الشيخان على (٢٢٥) حديثاً وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين حديثاً ومسلم بمائة وتسع وثمانين حديثاً.

معاني المفردات

" بحديدة " : أراد بها آلة قاطعة مثل السكين والسيف ونحوهما ، والحديدة أخص من الحديد ، سمي به لأنه منيع ولأن أصله من الحد وهو المنع ، والجمع حدائد ، فهو يعذب بها لأن الجزء من جنس العمل.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب حفظ العلم ٢١٥/١ ح رقم ١١٩ ومسلم في صحيحه: كتاب الفضائل: باب فضائل أبي هريرة ١٩٣٨/٤ ح رقم ٢٤٩٢.

(٢) راجع ترجمته في الإستيعاب في معرفة الأصحاب ١٧٦٨/٤-١٧٧٢ ، الإصابة في تمييز الصحابة ٤٢٦/٧ وما بعدها ، وأسد الغابة ٣١٨/٦-٣٢١ ، وتهذيب التهذيب ٢٦٢/١٢ .

يتوجأ بها في بطنه: أي يطعن في بطنه، وتقرأ بدون الهمز أي بقلب الهمزة
ألفاً. ومعناه يطعن.

ومن شرب سماً فهو يتحساه: "السم بضم السين وفتحها وكسرهما ثلاث لغات.
أفصحهن الثالثة وجمعه سامام ومعنى يتحساه يشربه في تمهل ويتجرعه.

"يتردى في نار جهنم" أي ينزل في نار جهنم. وأما جهنم فهم اسم لنار
الآخرة. وهي عجمية لا تتصرف للعجمة والتعريف.

وقال آخرون: هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية. وسميت بذلك لبعدها قعرها.
وقيل: هي مشتقة من الجهومة والغلظ، فسميت جهنم لغلظ أمرها والله أعلم.

المعنى الإجمالي للحديث:

لقد حذر النبي ﷺ من قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أو غيره لأن نفسه
ليست ملكاً له حتى يتصرف فيها بحسب اختياره ومن يفعل ذلك فهو محروم من
الجنة ورحمة الله لأنه عجل على نفسه بالموت يأساً وقنوطاً من رحمة الله في
الدنيا فكان جزاؤه الحرمان من رحمة الله في الآخرة جزاء وفاقاً لما جنى على نفسه
والله أعلم وإنما استحق العقوبة لأن الله عز وجل لم يطلععه على إنقضاء أجله
فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة بعصيانه وفي ذلك سخط على القضاء
والقدر.

ومن الناس من لا يصبر على أحداث الزمان ونوائبه ولا يقوى على احتمال
صدماته، فيلجأ إلى الانتحار متعجلاً نهايته، بدلاً حياته بلا ثمن. وذلك يدل على
جبنه وضعف نفسه، وفراره من مجال الكفاح إلى سكون الموت، كما يدل على
اختلال إدراكه وسوء تقديره، فالأيام متغيرة والعسر يأتي بعده اليسر وعثرة اليوم
يعقبها نهوض الغد.

وفي الانتحار اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، ويأس من رحمته،
وفقدان للثقة به وله إلى جانب ذلك آثار سيئة في المجتمع، فلو استجاب كل من

يصابون بالمحن والشدائد وما أكثرهم إلى هذه النزعة الخبيثة لخربت بيوت وبيتمت أطفال، وأرملت نساء، وفقدت الأمة كثيراً من قواها وسواعدها العاملة. إن الإسلام ينهي عن الضعف ويجب أن يكون أبنائه أعزة أقوياء بالإيمان بالله، فالمنتحر فعل ذلك عن نقص في إيمانه وضعف فيه.

فالإبتلاء سنة الله تعالى في خلقه حتى يظهر الخبيث من الطيب، قال تعالى: (وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين^(١)) وأشد الناس إبتلاءً الأنبياء عليهم السلام، تحملوا الكثير من الشدائد والمحن، وكثيراً منهم قتل على يد الكافرين. وسبق أن وضحنا أن النفس البشرية ملكاً لله تعالى فهو سبحانه خالقها فكيف يحكم ويقدر العبد ويقدم على قتل النفس. وقد حرمها الله. وهي ليست مما تملكه يداه.

فالنفس أمانة لدى العبد لكي يصونها ويحرص عليها كل الحرص من كل سوء، فقتلها بلا شك جريمة عظيمة وعقابها القصاص.

وقد أخرج البخاري ومسلم بسندهما^(٢) عن سهل أن رجلاً من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين، في غزوة غزاها مع النبي ﷺ فنظر النبي ﷺ فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار، فليُنظر إلى هذا، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي ﷺ مسرعاً فقال: أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار، فليُنظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي

(١) سورة آل عمران ك آية ١٤١.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب في القدر: باب العمل بالخواتيم ٨ / ١٠٠.

ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشئ عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ١ / ١٠٦ ح ١٧٩.

ﷺ عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم".

وذباب السيف هو طرفه الأسفل وأما طرفه الأعلى فمقبضه.

ولهذا ينفر النبي ﷺ من الإقدام على قتل النفس ومن الإنتحار لما فيه من الاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره وفقدان الثقة به سبحانه وتعالى، واليأس والقنوط من رحمته، عز وجل ويوضح الحديث بعض ما يلاقي المنتحر القاتل نفسه أو غيره من عذاب يوم القيامة، فهو يعذب في النار على الصورة التي إختارها، فإن قتل نفسه بحديدة سواء كان سيفاً أو سكيناً أو غيرها فهي في يده ويعذب بها جزاء ما عمل.

وإن قتل نفسه بالسهم فهو يعذب به يوم القيامة يتمهل في شربه ويتجرعه قطرة قطره فيمزق أحشائه ويقطع أمعائه، وإن أسقط نفسه من جبل أو مكان عال فهو ينزل إلى نار جهنم يهوى فيها أمداً طويلاً. وجميعها أساليب رهيبة أختارها قاتل نفسه أو المنتحر وإذا بها أصبحت عقاباً له من جنس ما عمل.

فهو ارتضى لنفسه الخروج من الدنيا بهذه الصورة، فيمكث في جهنم أمداً طويلاً، أو يخلد فيها أبداً إذا أجمع إلى انتحاره كفره بالله وجوده^(١).

وفي قوله (خالداً مخلداً فيها أبداً) أنه يقتضي تخليد الموحّد في النار وأجيب

عنه من أوجه:

أحدها: أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافراً فيكون مخلداً بكفره لا بقتله لنفسه.

وثانيها: أنه كان كافراً في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره.

وثالثها: أنه يمكث في نار جهنم في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه السابقون أو

الوقت الذي يعذب فيه الموحّدون ثم يخرجون.

رابعها: أن المراد أن المنتحر تحرم عليه الجنة وهي جنة معينة كالفرديوس مثلاً.

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٢ / ١١٨ - ١٢٤، فتح الباري شرح صحيح البخاري ٦ /

وخامسها: قال الإمام النووي^(١): يحتتمل أن يكون شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها.

وسادسها: ان ذلك ورد على سبيل التخليط وظاهره غير مراد، ولما كان الإنسان بصدد أن يحمله الضجر والغضب على إتلاف نفسه ويسول له الشيطان أن الخطب فيه يسير وأنه أهون من قتل نفس أخرى محرمة أعلم ﷺ أن ذلك في التحريم كقتل سائر النفوس المحرمة، وربما كان المراد بالخلود في النار طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول يخلد مدة معينة وهذا بعيد. والله أعلم.

ما يستفاد من الحديث:

- ١ - تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أو غيرها، وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى.
- ٢ - الوقوف عند حقوق الله تعالى ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم
- ٣ - أن الأنفس ملك الله تعالى.
- ٤ - إن من قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة.
- ٥ - فضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام لنلا يفضي إلى أشد منها.
- ٦ - تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس " الإنتحار " .
- ٧ - إن الثقة بالله تعالى والإيمان القوي به خير سلاح للمرء في الحياة الدنيا.
- ٨ - إن الإبتلاء سنة الله في خلقه.

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٢ / ١٢٣ - ١٢٤ .

الحلال والحرام

أخرج الإمام مسلم بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب (١) ".

راوي الحديث:

هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي، أول مولود أنصاري بعد الهجرة، له ولأبيه صحبة، روى أربعة وعشرين

(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه ١ / ١٢٦ ح ٥٢ (الفتح) وفي كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات ٣ / ٦٩، ٧٠ عنه به ومسلم في صحيحه: كتاب الساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات ٣ / ١٢١٩، ١٢٢١ / ١٠٧ و ١٠٨.
والترمذي في سننه: كتاب البيوع عن رسول الله ﷺ: باب ما جاء في ترك الشبهات ٣ / ٥٠٢ ح ١٢٠٥ وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وأبو داود في سننه: كتاب البيوع: باب في إجتنب الشبهات ٣ / ٢٤٣، ٣٣٢٩ و ٣٣٣٠ والنسائي في سننه: كتاب البيوع: باب في إجتنب الشبهات في الكسب ٧ / ٢٤١: ٢٤٣ وفي كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم ٨ / ٢٣٠ عن ابن مسعود وابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات ٢ / ١٣١٨ ح ٣٩٨٤. وأحمد بن حنبل في مسنده ٤ / ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٥ بنحوه.
والدارمي في سننه: كتاب البيوع: باب في الحلال بين والحرام بين ٢ / ١٦١ ح ٢٥٢٤ بنحوه.

ومائة حديث، اتفق البخاري ومسلم على خمسة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بأربعة روى عن النبي ﷺ وعن عمر وعائشة وعن خالد بن عبد الله بن راحة وروى عنه ابنه محمد ومولاه حبيب بن سالم والشعبي وطائفة، كان رحمه الله خطيباً فصيحاً، ولي الكوفة ودمشق، وقتل بالشام سنة أربع وستين أو خمس وستين على خلاف في ذلك (١).

معاني المفردات:

"الحلال بين" الحلال من حل يحل بكسر الحاء . وهو ما لم يرد دليل بتحريمه، فيشمل ما سكت عنه وقيل هو ما ورد دليل بحله فلا يشمل المسكوت عنه، وهو ضد الحرام.

"والحرام بين" أي هو ما ورد دليل بتحريمه والمنع منه. وقيل هو ما لم يرد دليل بحله. ومعنى "بين" أي ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه بلا شبهة. "مشتبهات" أي بينهما أمور مشكله لما فيها من شبه الطرفين المتعارضين، فمرة تشبه هذا، وأخرى تشبه ذلك. وقيل هو ما كان غير واضح الحل أو الحرمة. "فمن اتقى الشبهات" أي جعل نفسه في وقاية منها بالإبتعاد عنها والتحفظ منها.

"استبرأ لدينه وعرضه" أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، فابتعاده عن المشبهات جعله يطلب البراءة ويحصلها.

"الحمى": هو المكان المحمي أي الممنوع على غير مالكة.

"ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام: كالراعي يرمى حول الحمى": "ومن" شرطية وعلى هذا ففعل الشرط وهو قوله: "وقع" وجوابه: "وقع في الحرام" ويصح أن تكون "من" موصولة وعلى هذا فنكون مبتدأ والخبر "كالراعي" والمعنى مثله

(١) خلاصة تهذيب الكمال ص ٣٤٤: ٣٤٥، والإصابة في تمييز الصحابة ٣ / ٥٥٩ والإستيعاب لابن عبد البر ٤ / ٣٦٢ والرياض المستطابة ص ٢٦٢.

مثل راع يرعى مواشيه حول "الحمى" وهو كل ما يحمى ويكون مملوك لشخص معين أو لجهة معينة.

" ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه "

" ألا " أداة تنبيه تشير إلى أن ما بعدها من الأمور المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها والواو عاطفة على محذوف والتقدير: ألا إن الأمر كذلك وإن لكل ملك حمى، أي مكان خصب جعله خاصاً لرعي مواشيه وحذر وأنذر من رعى فيه بالعقوبة.

" ألا وإن حمى الله محارمه " لبعد المسافة بين حمى الملوك وحمى ملك الملوك سبحانه وتعالى ومحارمة: أي معاصيه التي حرّمها.
" مضغة " المضغة: هي القطعة من اللحم تكون بمقدار ما يمضغ.

المعنى الإجمالي للحديث:

الإسلام هو دين العلم والعمل يدعو أتباعه لمعرفة أصوله وفروعه، والوقوف على الظاهر منها والخفي، حتى إذا ما جاء دور العمل كان منبعثاً من نور، وسائراً على هدى وبصيرة، كما ينبه إلى مستقر العقيدة في الإنسان. ويبسر أعماله كلها، وهو " القلب " فبصلاحه يتم صلاح سائر الجسد وبفساده يكون فساد سائر الجسد.

وقد أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقال جماعة: هو ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث " إنما الأعمال بالنيات " وحديث " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " وحديث " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ".

وقال ابن العربي ^(١): يمكن أن ينتزع من هذا الحديث وحده جميع الأحكام أهـ. لما فيه من بيان الحلال والحرام وما بينهما، ويضع الضوابط الدقيقة لمنع أية شبهة تتسرب إلى المال وغيره، فالمال يمثل أقصى شهوات النفس البشرية، ولهذا يأمر الله عز وجل بتناول الحلال الطيب قبل أن يأمرنا بعمل الصالحات قال تعالى: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) ^(٢) لأنه لا تقبل عبادة أو يستجاب دعاء، والمال من حرام. قال ﷺ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب " فينبغي أن يكون المطعم والمشرب والملبس.. الخ حلالاً. وارشده على معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك المشتبهات، لأنه سبب لحماية دين المسلم وعرضه، وحذر من الوقوع في المتشابهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمل، ثم بين أهم الأمور، وهو مراعاة الطيب دائماً واستخلافه مما يشوبه حتى يكون صالحاً خالصاً لله وحده.

والرسول ﷺ يضع في هذا الحديث حدوداً يجب أن ينتهي إليها الناس في موقفهم من الدين ما خفي منه وما ظهر، فبين أن أحكام الشرع لا تخرج عن أمور ثلاثة.

ففي هذا الحديث قطع الريبة من النفوس، وحد من أطماع المتلاعبين بالكسب والعمل، أو العابثين بشتى الوظائف الاجتماعية: فيقرر حقيقة هي من الوضوح بمكان بحيث لا يغفلها أحد، ولا تغيب عن ذهن عاقل.

أولاً " الحلال بين والحرام بين " إنه واضح للجميع الخاصة والعامة، وهو معلوم من الدين بالضرورة أي لا يجهله أحد ما بداهة، فلا شبهة فيه ولا غموض ومن أمثله أكل الطيب المباح، وشرب الطيب المباح، ولبس الثياب المباحة. ومن أمثلة الحرام: أكل الربا. وشرب الخمر. والسرقه وغير ذلك كثير.

(١) عمدة القارئ ١/٣٤٢.

(٢) سورة المؤمنون آية ٥١.

ومن رحمة الله بالعباد أنه بين لهم الحلال من الحرام، والطيب من الخبيث وتكفل سبحانه وتعالى بالتحليل والتحريم عن طريق الوحي فقال جل شأنه: **(ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة)** ^(١)

وقامت السنة الشريفة كمصدر ثاني للتشريع بجوار القرآن الكريم في تفصيل ما أجمل، وبيان ما يحتاج إلى توضيح، قال تعالى: **(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)** ^(٢) وقد وضح الرسول ﷺ للناس الحلال والحرام قال تعالى: **(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)** ^(٣) وهناك أمر ثالث لم ينص الشارع على حله أو حرمة، فاختلقت وجهة النظر الفقهي فيه، والراجح أنه من قبيل المعفو عنه.

وهو الأمور المشتبهة وعبر عنه في الحديث بقوله: " وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس " أي بين الحلال والحرام وهي أمور مشتبه حكمها على كثير من الناس فلا يقطعون فيها برأي ولا يقفون على حكمها فهي من الحلال أم لا ؟ والسبب في هذا، أنه يتنازعها دليل الحل فيظن أنها حلال، ودليل الحرمة فيظن أنها حرام.

وذهب بعض العلماء إلى أنها حرام، وقال البعض: إنها مكروهة، وقيل الوقف فلا حكم فيها بحل ولا حرمة، لأنها غير واضحة. والراجح الأخذ بالأحوط فبالنسبة لمن لم يقطع في هذه الأمور برأي واضح الدليل يتعين عليه أن يسأل الراسخين في العلم وهم القلة الذين أوتوا بصيرة مستنيرة، وعقلية علمية راجحة ولديهم القدرة على الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. قال تعالى: **(ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)** ^(١).

(١) سورة النحل آية ٨٩.

(٢) سورة النحل آية ٤٤.

(٣) سورة المائدة آية ٣.

(١) سورة النساء آية ٨٣.

أما إذا اختلفت الآراء باختلاف الأدلة فعلى المسلم أن يحتاط لدينه ويتوقف عن هذه الأمور.

وقد أودع الله عز وجل في الإنسان ما به يميز بين الخير والشر، بين ما يكون فيه صلاحه ونفعه، وما فيه فساده وضرره، فما جزم الشرع بحله فهو الحلال المباح فعله، أو هو ما انتفى عن ذاته الصفات المحرمة له، وعن أسبابه ما يجر إلى خلل فيه، ومن أمثله المشي والكلام وأكل الخبز والفاكهة وغير ذلك كثير.

وما جزم الشرع بحرمته فهو الحرام المحظور فعله، أو هو ما في ذاته صفة محرمة كالإسكار في الخمر، أو في سببه ما يجر إلى خلل فيه كالبيع الفاسد، ومن أمثلة الحرام: الزنا والغيبة وشرب الخمر والمسكرات، وتناول السم والمخدرات، وأكل النجس وذبيحة المجوس، والربا والغصب والسرقة، وغير ذلك من المحرمات.

وما خفي فيه الدليل أو تعارض فهو المشتبه، وهو الذي يتردد المكلف فيه بين الفعل أو الترك، بين الإقدام عليه أو الإحجام عنه، تبعاً لما عنده من دوافع الخير أو الشر، وإجترائه على فعل غير المباح أو تورعه عنه

وفسر الإمام أحمد المشتبه: بما اختلف في حل أكله كالخيل، أو شربه كالنبيذ أو لبسه كجلود السباع، أو كسبه كبيع العينة وهو أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في مجلس العقد بثمن حال ليسلم به من الربا، وسمي هذا البيع عينة لأن المشتري لهذه السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً، أي نقداً حاضراً، وهذا البيع يكون حراماً إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم، فإن لم يكن بينهما شرط فقد أجازها الشافعي لوقوع العقد سليماً من المفسدات ومنعها بعض المتقدمين وكان يقول: هي أخت الربا (١) أهـ.

(١) المصباح المنير ١٧٦.

وفسر أيضا بيع العينة: بأنه ما اختلط فيه الحلال والحرام، ومن أمثلته معاملة من في ماله حرام، فإن الورع يقتضي تركها. وإن جازت. إلا إذا غلب على الظن أن أكثر ماله حرام فإنها لا تجوز.

وليس من المشتبه ما كان سبب التحريم فيه مجرد توهم لا أساس له، كمن يترك الزواج من بلد كبير خشية أن يكون فيه محرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكمن يترك استعمال ماء لمجرد احتمال وقوع نجاسة فيه، فإن ذلك من وساوس الشيطان، وليس من المشتبهات في شيء.

وإذا كان النبي ﷺ قد ترك أكل ثمرة وجدها في حجرته خشية أن تكون من تمر الصدقة. وهي محرمة على النبي ﷺ وعلى آل بيته. فلأن احتمال كونها من تمر الصدقة غير بعيد، فإن كثير من المسلمين كانوا يأتون بصدقاتهم من التمر إلى المسجد، وكانت حبات النبي ﷺ ملتصقة به، وليس ببعيد أن تنتشر منه ثمرة، أو يحملها طفل إلى حيث وجدها النبي ﷺ. فاحتمال كونها من الصدقة احتمال قوي يبزر تورعه ﷺ عن تناولها، صوتاً لذاته الكريمة عما يشتهه أنه من الحرام عليه ﷺ، حيث لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد.

وعندما نادى النبي ﷺ على صاحبين له، كانا قد أسرعا حينما رأياه واقفاً بالليل مع زوجته صفية بنت حُيٍّ، نادى عليهما أن يتمهلا، ثم أعلمهما أن التي تقف معه بالليل هي زوجته صفية بنت حُيٍّ فقالا معاذ الله أن نظن بك السوء يا رسول الله، ورد عليهما ﷺ قائلاً: " لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شراً، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق " (٢)

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ٨٧/٩ وفي كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده ١٥٠/٤ - = وأبو داود في سننه: كتاب الصوم: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته ٣٣٣/٢ ح رقم ٢٤٧٠، ٢٤٧١.

وفي كتاب الأدب: باب في حسن الظن ٢٩٨/٤ - ٢٩٩ ح رقم ٤٩٩٤.

وما كان منه عليه السلام إلا تعليماً للأمة الإسلامية ألا يقف واحد منها موقف شبهة إلا مضطراً، وأن يبين السبب لغيره عند ذلك خشية أن يظن به سوء وهو منه براء.

ثم يبين الحديث بعد ذلك مغبة ما يؤول إليه أمر هذه الأمور المشتبهة، بأن من وقع فيها وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، فإن فعل الشبهات يقرب من الحرام، لأن الكثرة منها تجعل صاحبها يصادف الحرام دون أن يشعر أو أن كثرة تعاطي الشبهات والتساهل في أمرها تجعله يجرؤ على الوقوع في الحرام.

ومن أجل هذا كان تشبيه الرسول ﷺ من يقع في الشبهات بالراعي الذي يأتي بغنمه لترعى حول الأماكن الممنوعة.

فإن ذلك تعريضاً لها وله بأن يقع فيما هو عليه محذور، فقد يسهو ويغفل وقد يخطئ ويهمل، فتقلت منه غنمه أو غنمات لترعى فيما هو عليه حرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه.

إذا كان الملوك في الأرض والرؤساء فيها. وهم من خلق الله. لهم مما يملكون ما يدافعون عنه، وما يمنعون الناس منه، فإن ملك الملوك ورب الأرباب له من الحمى ما ينهي الناس عنه، وهو كل ما حرمه عليهم، فقد حذرهم منه، ونهاهم عنه، ويسر لهم من الوسائل ما به يجتنبونه، فإنها المعاصي التي حرّمها، وهي الجنايات على النفس والعرض والمال: كالقتل والزنا والسرقعة، والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة، وأكل المال بالباطل وغير ذلك من فعل ما نهى الله عنه،

وابن ماجه في سننه: كتاب الصيام: باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ١/٥٦٦ ح رقم ١٧٧٩.

والدارمي في سننه: كتاب الرقائق: باب الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ٢/٢٢٨ ح رقم ٢٧٨٥.

وأحمد بن حنبل في مسنده ٣/١٥٦، ٢٨٥، ٣٠٩، ٢٣٧/٦.

لأعمال الجوارح، عليه تتوقف، وبه تفسد أو تصح، تبعاً لما يصدر عنه من إرادة الشر أو الخير اللهم أهدنا إلى الخير وباعد بيننا وبين الشر.

ما يستفاد من الحديث:

- ١ . الحث على فعل كل ما هو حلال والبعد عن فعل الحرام.
- ٢ . الإمساك عن فعل المشتبه احتياطاً للدين والعرض، وعدم الإقدام على ما يسيئ الظن أو يوقع في المحذور، عملاً بالورع وسداً للذرائع، وبخاصة العلماء وموضع القدوة من الناس، لتظل الثقة فيهم مستمرة دائمة.
- ٣ . تعظيم شأن القلب، وأنه محل العقل، والسعي في إصلاحه ليصلح به سائر الجسد.
- ٤ . أن من ترك الأشياء المشتبهة بعزم وإخلاص كان أشد حرصاً على ترك المحرمات الظاهرة والذنوب الكبيرة. بل والصغيرة، ففي الحديث " من ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك "
- ٥ . الأعمال القلبية أفضل من الأعمال البدنية وأساس صلاحها.
- ٦ . اليقظة والفتنة إلى مداخل الشيطان وسدها عليه، حتى لا يجد طريقاً إلى الوسوسة أو الإغواء.

الخاتمة

الحمد لله الذي بفضلته تتم الصالحات، والحمد لله أولاً وأخيراً،
وصلى الله وسلم تسليماً كثيراً، على نبي الرحمة، والهدى محمد بن عبد
الله ﷺ.

وبعد الانتهاء من عرض هذه الطائفة من أحاديث رسول الله صلوات الله
وسلامه عليه مصحوبة بالشرح والتحليل وما ترشد إليه من فوائد جلية
أرجو أن أكون قد أسهمت ولو بجهد قليل في خدمة السنة النبوية
المطهرة وأسأل الله تعالى أن ينفع بها كل قارئ وأن يجعله عملاً خالصاً
لوجهة الكريم وأن يوفقنا دائماً لخدمة الكتاب والسنة النبوية الشريفة
وحسبى الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، ما
شاء الله لا قوة إلا بالله، توكلت على الله وأعتصمت بالله، واستعنت بالله،
وفوضت أمري إلى الله وأستودعت الله ديني ونفسي وأولادي وأساندي
الكرام وسائر من أحسن إليّ وجميع المسلمين، فإنه سبحانه إذا استودع
شيئاً حفظه ونعم الحفيظ.

وأسأل الله عز وجل أن يرزقني إخلاص النية فيما قصدت، وأن
يلهمني الصواب، ويعصمني من الخطأ، وأن يعفو عني سبحانه وتعالى
عما يقع مني من تقصير وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه
نعم المولي ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.

وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِيصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (١)

(١) سورة البقرة: آية ٢٨٦.

- ٢٦- سنن الدارمي، تأليف الحافظ الحجة الإمام الكبير شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد الرحمن الدرامي، المولود سنة ١٨١هـ، والمتوفى سنة ٢٥٥هـ.
- ٢٧- شرح السنة، للإمام المحدث الفقيه الحسين مسعود البغوي حقه وعلق عليه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي.
- ٢٨- صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمته الله، دار مطابع الشعب.
- ٢٩- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ - ٢٦١هـ) تحقيق وطبع وترقيم وتعليق خادم الكتاب والسنة محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى اليابى الحلبي وشركاه.
- ٣٠- صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٣١- عون المعبود، شرح سنن أبو داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٣٢- عمدة القارئ للعيني.
- ٣٣- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.
- ٣٤- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس للعجلوني مكتبة القدس.
- ٣٥- لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الشهير بابن منظور المولود سنة ٦٣٠هـ - المتوفى سنة ٧١١هـ، طبعة دار المعارف.

