

اسم المقرر
الحديث (٣)
د/ جمال فرحات صاوي

امتحان
فحائل الورد

جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

المحاضرة التمهيدية

أهداف المقرر ومحتواه

أولاً : أهدافه .

يهدف هذا المقرر إلى تزويد كل من الطالب والطالبة القدرة على :-

قراءة الأحاديث النبوية الشريفة قراءة سليمة ؛ خالية من اللحن .

شرح غريب ألفاظ الأحاديث النبوية الشريفة .

دراسة مجموعة متنوعة الموضوعات من الأحاديث في صحيح البخاري و مسلم وبعض كتب السنة، تتعلق بالآداب و السلوك و الفتن.

ثانياً : محتوى المقرر .

يحتوي هذا المقرر على دراسة مجموعة متنوعة الموضوعات من الأحاديث في صحيح البخاري و مسلم وبعض كتب السنة، تتعلق بالآداب والسلوك والفتن.

وتتناول الموضوعات التالية: (الحياء، الورع، الوفاء بالعهد، آداب المجلس، التوبة، تحريم الظلم، تعظيم حرمة المسلمين وبيان حقوقهم، الوصية بالنساء، حقوق الجار، برّ الوالدين، الإصلاح بين الناس، ذكر الموت، الفتن وأشراط الساعة).

المراجع والمصادر التعليمية

المرجع الرئيس :

- فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ لابن حجر العسقلاني، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١٤٢٦ هـ.

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ؛ للنووي .

المراجع المساعدة :

- جامع العلوم والحكم ؛ لأبي الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي.

- شرح الأربعين النووية؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

المحاضرة الأولى

عناصر المحاضرة

١ - الكلام عن الحياء؛

١/١ تعريف الحياء .

١/٢ الفرق بينه وبين الخجل.

١/٣ فضل الحياء.

٢ - دراسة لحديثين متعلقين بالحياء؛

٢/١ حديث , إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت-

٢/٢ حديث { الحياء من الإيمان }

[١] - التعريف بالحياء

- الحياء لغة: تغيرٌ وانكسار يلحق الإنسان من خوف ما يُعاب عليه وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب ، والترك إنما هو من لوازمه.

- وشرعاً: خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. فهو خلق يحث على فعل الجميل ، وترك القبيح
- وهو نوعان:
- الأول/ فيما يتعلق بحق الله عز وجل
- والثاني/ فيما يتعلق بحق المخلوق
- أما الحياء فيما يتعلق بحق الله عز وجل فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك.
- وأما الحياء من المخلوق فأن تكفَّ عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق.
- وأصل الحياء نوعان: منه ما هو غريزي طبيعي جبلي، يُخلق مع الإنسان وهذا نادر وقليل، ومنه مكتسب يتمرن عليه الإنسان وهذا هو الأغلب.

[١/٢] : الفرق بين الحياء وبين الخجل

- الحياء سبق تعريفه
- والخجل: حالة انفعالية تنمُّ عن حياء مفرط يدعو إلى الحيرة والاضطراب، وهو أمر مذموم يدل على الضعف، فيه إعاقة عن تحقيق الطموحات سواء على المستوى التعليمي أو المهني.
- والخجل الحياء من كل شيء، والأكثر ما يكون للنساء، ولذا الخجل للرجال ليس ممدوحاً، بخلاف الحياء، فإنه من الغرائز والأخلاق الفاضلة.
- إذاً هناك فرق بين الخجل والحياء فيكون دقيقاً جداً وهو: أن الخجول لا يملك من نفسه تصرفاً، أما الحياء فصاحبه قد يستحي ويقف عند حيائه، وقد يتخطى حواجز الحياء فيما هو واجب.
- مثال توضيحي: (الجهر بالتلبية في العمرة والحج أمام الناس).

فالحياء يمكن أن يراعي فيه الإنسان الإقدام والإحجام، ولكن الخجل لا يملك المرء فيه، والحياء قابل للمقياس العقلي، أما الخجل فلا يقبل ذلك، فالشخص الخجول -كما يقولون- هو أشد ضعفاً من الشخص الذي يقال فيه حيي

[١/٣] : فضل الحياء

الحياء خلق من الأخلاق العظيمة، وهو شعبة من شعب الإيمان وقد وردت أحاديث ترغب فيه منها ما رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، و عن أبي هريرة

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَدَأُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ. رواه الترمذي وأحمد

[٢] دراسة لحديثين متعلقين بالحياء

[٢/١] الحديث الأول صحيح البخاري (١٣/٦٩٣ رقم ٦١٢٠)

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البصري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ مِمَّا أُدْرِكُ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» رواه البخاري.

ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البصري صحابي جليل، مشهور بكنيته اتفقوا على أنه شهد العقبة واختلفوا في شهوده بدره فجزم البخاري بذلك وقال الأكثر نزلها فنسب إليها، مات بعد سنة ٤٠ هـ بالكوفة.

- روى له أصحاب الكتب الستة (خ، م، د، ت، س، ج ه).
- تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء (٨/١٢٤ رقم ٣٤٨٣-٣٤٨٤) دون كلمة "الأولى"، وفي كتاب الأدب، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت (١٣/٦٩٣ رقم ٦١٢٠)، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الحياء (٤/٣٩٩ رقم ٤٧٩٩)، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب الحياء (٢/١٤٠٠ رقم ٤١٨٣).
- ترجمة البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، من كبار أئمة الحديث، وصاحب أصح كتاب بعد القرآن، توفي سنة (٢٥٦ هـ).
- المعنى العام للحديث:
- هذا الحديث فيه الكلام على شعبة من شعب الإيمان ألا وهي الحياء، وقوله ﷺ: «إِنْ مِمَّا أُدْرِكُ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وللحديث معنيان:
- المعنى الأول: إذا أردت أن تعمل شيئا فانظر هل هذا العمل يستحي منه عند الناس أم لا؟ فإن كان لا يستحي منه عند الناس فاصنعه، أي: أنه حسن وليس قبيحا، يعني إذا كان الأمر ليس حراما، وليس مما يخرم مكارم الأخلاق فاصنعه ولا تبال؛ لأن هذا دليل أنه لا بأس به، وهذا قول إسحاق وأحمد، وآخرون.
- المعنى الثاني: (إذا لم تستح) أي: إذا فقدت الحياء، وإذا لم يكن عندك هذه الخصلة وهذه الغريزة وهذا الخلق الفاضل، فحينئذ لا عليك، كأنه يقول: إذا لم يستح فحينئذ كل شيء لا يستنكر منه.

• بعض فوائد الحديث:

١. أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، لقوله: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى، وهذا هو الواقع.

• ومما ينبغي الإشارة إليه أن ما جاءنا من آثار عن النبوة الأولى، قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما شهد شرعنا بصحته، فهو صحيح مقبول.

القسم الثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه، فهو باطل مردود.

القسم الثالث: ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده، فهذا يتوقف فيه.

٢. أن هذه الجملة: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا سِئْتَ مَأْثُورَةٌ عَمَّنْ سَبَقَ مِنَ الْأُمَمِ، لأنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل.

٣. الثناء على الحياء والحث عليه.

٤. أن من خلق الإنسان الذي لا يستحيي أن يفعل ما شاء ولا يبالي.

٥. أن ما لا يستحيي منه فالإنسان حل في فعله.

٦. فيه الرد على الجبرية، لإثبات المشيئة للعبد.

قوله ﷺ : (فاصنع ما سئنت) هل هو للتهديد أم للإباحة ؟

قوله ﷺ : (فاصنع ما سئنت) هل هو للإباحة في أن يصنع كل شيء؟ الجواب: لا، إنما هو على سبيل الوعيد والتهديد كما في قوله تعالى: { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ } [الكهف: ٢٩] باختياركم! الذي يريد أن يؤمن فنفسه، والذي يريد أن يكفر فعلى نفسه، ومآله إلى النار، فهو تهديد وليس بتخيير.

الحديث الثاني صحيح البخاري (١ / ١٤١ / رقم ٢٤)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ).

وفي رواية للبخاري: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي حَتَّى كَأَنَّه يَقُولُ قَدْ أَضْرَبَكَ... الحديث.

• تخريجه: الرواية الأولى أخرجها البخاري في كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان. والثانية أخرجها في كتاب الأدب، باب الحياء (١٣/٦٩٠ رقم ٦١١٨).

• ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي، ولد بعد المبعث ببسير، أسلم قديما وهو صغير، واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، مات سنة ٧٣ هـ. روى له الستة.

- معاني أهم مفردات الحديث :
- الحياء: سبق تعريفه.
- يُعَاتِبُ أَحَاةُ: أي يلومه.
- الإيمان: في اللغة هو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان وهو بهذا المعنى مطابق للشرع، وقيل: هو التصديق. وشرعا: هو: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. ومحل الإيمان: القلب واللسان والجوارح، فالإيمان يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح.
- والدليل: قوله ﷺ ” الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ ”.
- فلا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح، والحياء عمل القلب.

من فوائد الحديث :

- ١- الحياء أثر من آثار الإيمان ومكمل من مكملاته.
 - ٢- الحياء يمنع صاحبه عن المعاصي، ويحثه على الواجبات.
 - ٣- قال أهل العلم: (الحياء إن كان في محرم فهو واجب وإن كان في مكروه فهو مندوب وإن كان في مباح فهو العرفي وهو المراد بقوله الحياء لا يأتي إلا بخير، ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا).
- تنبيه: الحياء لا يمنع من التفقه في الدين والسؤال عما يجب السؤال عنه، والحياء الذي يمنع صاحبه من أداء الواجب ليس حياءً شرعياً، وإنما هو خور وذلة ومهانة لا يُحمد عليه صاحبه.

المحاضرة الثانية

عناصر المحاضرة

- ١ - الكلام عن الورع .
- ١/١ تعريف الورع .
- ١/٢ الفرق بينه وبين الزهد.
- ١/٣ فضل الورع.
- ٢ - دراسة لثلاثة أحاديث متعلقة بالورع.

٢/١ حديث , دع ما يريبك إلى ما لا يريبك -

٢/٢ حديث , الحلال بَيْنَ والحرام بَيْنَ-

٢/٣ حديث , مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ -

[١] - التعريف بالورع

- الورع لغة: قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: الْوَرَعُ فِي الْأَصْلِ الْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالْتَحَرُّجُ مِنْهُ، يُقَالُ : وَرَعَ الرَّجُلُ يَرِغُ (بِالْكَسْرِ فِيهِمَا) وَرَعًا وَرِعَةً فَهُوَ وَرِعٌ وَتَوَرَعٌ مِنْ كَذَا، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلْكَفِّ عَنِ الْمُبَاحِ وَالْحَلَالِ.
 - وشرعاً: هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات.
 - وقال ابن تيمية: الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة.
- فالورع هو الإمساك عما قد يضر فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر، فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه.

[١/٢] : الفرق بين الورع وبين الزهد

- الورع سبق تعريفه.
 - والزهد: هو ترك ما لا ينفع في الآخرة.
 - وبالتأمل في هذين التعريفين للزهد والورع نلاحظ:
- ١- أن مقام الزهد أعلى من مقام الورع. فالزاهد ينظر إلى ما يقوله ويفعله فإن كان مما ينفعه عند الله عز وجل أخذ به وعلق همته به وإن كان لا يرجو نفعه في الآخرة زهد به وتركه ولو لم يكن منه ضرر في الآخرة. أما الورع فصاحبه يتجنب ما يخاف ضرره في الآخرة فإذا خلا من الضرر فقد يأخذ به ولو لم ينتفع به في الآخرة.
- وبذلك نستطيع القول بأن كل زاهد فهو ورع، وليس كل ورع زاهد.

[١/٣] : فضل الورع

- ١- أنه سبب لاستبراء الدين والعرض كما في الحديث : (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)
- ٢- أنه من علامات العبادة كما في الحديث (كن ورعاً تكن أعبداً للناس)
- ٣- أنه من هدي النبي ﷺ فعن أنس ؓ أن النبي ﷺ وجد تمرَةً فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: (لَوْلَا أَنِي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَكْلَتَهَا). رواه البخاري
- ٤- أنه سبب للنجاة .

[٢] دراسة أحاديث تتعلق بالورع

[٢/١] : الحديث الأول سنن الترمذي (٤/٦٦٨ رقم ٢٥١٨)

عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال : حفظت من رسول صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » رواه الترمذي.

ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم - والسبط: هو ابن البنت - وريحانته وقد صحبه وحفظ عنه، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، مات شهيدا بالسنة ٤٩ هـ وهو ابن سبع وأربعين.

- روى له أصحاب السنن (د ، ت ، س ، ج ه).
- تخريج الحديث: الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الإيمان (٤/٦٦٨ رقم ٢٥١٨) وتام الحديث : (فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة)، وقال: حسن صحيح.
- ترجمة الترمذي: هو محمد بن عيسى بن سؤرة السلمي الترمذي الضرير، مؤلف كتاب "الجامع" المشهور بسنن الترمذي، وكتاب "العلل"، وكتاب "الشمائل المحمدية"، أحد العلماء الحفاظ البارعين، توفي سنة تسع وسبعين ومائتين (٢٧٩ هـ) بمدينة ترمذ.
- وكتابه السنن ثالث الكتب الستة، ويأتي في الترتيب بعد سنن أبي داود
- معاني أهم مفردات الحديث :
- دع: أي أترك
- ما يريبك: بفتح أوله ويجوز الضم يقال رابه يريبه بالفتح وأرابه يُريبه بالضم ريبة، وهي الشك والتردد، والمعنى إذا شككت في شيء فدعه.
- المعنى العام للحديث: أي اترك ما يلحقك به ريب وشك وقلق إلى ما لا يلحقك به ريب ولا قلق، والحاصل أن الورع انتقال العبد من الشك إلى اليقين، ومن الريبة والتردد إلى الثقة والاطمئنان.
- فهذا الحديث أصل عظيم في باب الورع وترك الشبهات ، وفيه توجيه نبوي عظيم الفائدة عظيم العائدة، فإن العبد لا يسلم دينه من المفسدات والمنقصات إلا إذا تعاطى الورع وترك ما اشتبه عليه أمره. فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع.
- بعض فوائد الحديث:

١- أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقوله: دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ.

٢- في الحديث دلالة على إحدى القواعد الخمس الكبرى وهي أن اليقين لا يزول بالشك ولها فروع كثيرة ومعناها إذا تعارض الشك مع اليقين أخذنا باليقين وقدمناه واطرحنا الشك.

٣- الورع مراتب والناس يتفاضلون فيه كما يتفاضلون في الإيمان. ويكون تمام الورع مرضياً من الخاصة و الكمل من الإيمان الذين استقامت نفوسهم بفعل الواجبات وترك المحظورات.

٤- أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي اختص بها النبي ﷺ دون غيره

تنبيه:

- ما تَقَدَّمَ ذكره من الورع مقيد بما إذا لم يكن وسواساً، فإن كان وسواساً فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواساً، وعلامة كثرته: أن الإنسان إذا توضحاً لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، فهذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه.

[٢] تابع لدراسة أحاديث تتعلق بالورع

[٢/٢] : الحديث الثاني صحيح البخاري (١/٢٢٧ رقم ٥٢)

عن النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمَةٌ . . . » رواه البخاري واللفظ له، ومسلم ولفظه (مشبهات) بدل (مشبهات).

الشاهد من الحديث قوله ﷺ: « فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ ». وفي رواية مسلم (الشبهات).

ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين (٦٥هـ)، وله أربع وستون سنة.

• روى له أصحاب الكتب الستة (خ، م، د، ت، س، ج ه).

• تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من استبرأ لدينه (١/٢٢٧ رقم ٥٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٣/١٢١٩ رقم ١٥٩٩).

• معاني أهم مفردات الحديث :

• فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ : أي تجنبها.

- فَقَدْ اسْتَبْرَأَ : أي أخذ البراءة، وبرئت ذمته.
- لِدِينِهِ : أي فيما بينه وبين الله تعالى.
- وَعَرَضِهِ : أي فيما بينه وبين الناس، لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه بقولهم: هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى.

المعنى العام للحديث: هذا الحديث عدّه العلماء ثلث الدين أو ربع الدين؛ فإن الإمام أحمد قال: أحاديث الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: حديث عمر «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وحديث عائشة «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» وحديث النعمان بن بشير هذا، وزاد عليها أبو داود صاحب السنن حديث «الدِّينُ النَّصِيحُ».

فالحلال البَيِّن والحرام البَيِّن واضح الحُكْم، والمشتبه جاء حكمه في هذا الحديث، والحلال يحتاج إلى نية، وإلى متابعة، وعدم إحداث فيه من أمور العبادات والمعاملات، وكذلك الحرام يحتاج إلى نية في تركه حتى يؤجر عليه، إلى آخر ذلك، فصار هذا الحديث ثلث الإسلام. فهذا الحديث موضعه عظيم في الشريعة؛ فهو ثلث الدين لمن فهمه، ففيه أن الأحكام ثلاثة:

١. حلال بَيِّن واضح لا اشتباه فيه.
 ٢. وحرام بَيِّن واضح لا اشتباه فيه.
 ٣. وثالث مشتبه لا يعلمه كثير من الناس، ولكن يعلمه بعضهم.
- وسبب الاشتباه فيه إما: الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، فتارة يكون الاشتباه في الحكم، وتارة يكون في محل الحكم.
- والاشتباه في الدليل: بأن يكون الحديث صحيحاً أم لا، أما الاشتباه في الحكم فمعناه هل يدل هذا الحديث على هذا الحكم أم لا يدل.
- والورع يقتضي ترك الإنسان لما اشتبه عليه من الأمور.

[٢/٣] : الحديث الثالث صحيح البخاري (٥/٥٠٩ رقم ٢٠٥٥)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِمَرَّةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَاقَةِ لَأَكَلْتُهَا» رواه البخاري ومسلم.

ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله ﷺ خدمه عشر سنين، أمه أم سليم، صحابي مشهور مات سنة اثنتين وتسعين (٩٢ هـ)، وقد جاوز المائة.

- روى له أصحاب الكتب الستة (خ، م، د، ت، س، ج ه).

تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ما يُنتزَه من الشبهات(٥/٥٠٩ رقم ٢٠٥٥) وفي كتاب اللقطة، باب إذا وجد تمرّة في الطريق(٦/٢٤٤ رقم ٣٤٣١)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله (٢/٧٥٢ رقم ١٠٧١).

- وآل النبي ﷺ هم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم.

المحاضرة الثالثة

عناصر المحاضرة

١ - الكلام عن العهد والوعد .

١/١ تعريفُ العهد والوعد .

١/٢ الفرق بين العهد وبين الوعد.

١/٣ فضل الوفاء بالعهد والوعد.

٢ - دراسة لحديث يتعلق بالوعد؛

٢/١ حديث , آية المنافق ثلاث-

[١] - التعريف بالعهد و الوعد

- العهد لغة: الوصية يقال (عَهَدَ) إليه (يَعْهَدُ) من باب تعب إذا أوصاه و (عَهْدَتْ) إليه بالأمر قدمته وفي التنزيل (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ) و (الْعَهْدُ) الأمان والمَوْثِقُ والذمة.

- وشرعا: العهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال ويسمى الوعد الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا، ونقيضه الغدر وهو الإخلال بالشيء وتركه، ويُسمى أيضا النكث والخيانة.

- والوعد شرعا: هو التزام بما لا يلزم قبله.

[١/٢] : الفرق بين الوعد وبين العهد

- العهد غير الوعد والأصل في العهود الوفاء بها، قال ابن النجار في (معونة أولي النهى): ” وأما العهد فهو غير الوعد، ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفظ والرعاية والوصية وغير ذلك.
- وقال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) هو عام فيما بين العبد وبين ربه وفيما بينه وبين الناس. قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد.

- وقوله تعالى (كان مسؤولاً)، قال ابن قتيبة: أي مسؤولاً عنه.
- أما الوعد فهو التزام بما لا يلزم قبله ، والوفاء به من مكارم الأخلاق، ومن صفات الأصالة البشرية وقد قالوا " :وعد الحر دين " وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن الوفاء بالوعد من أكد المستحبات ، واختلفوا في وجوبه على الواعد ووجوب الوفاء به، فذهب جمهورهم إلى عدم وجوبه، وأن الوفاء مستحب ومن مكارم الأخلاق، وذهب آخرون إلى وجوب الوفاء به ديانة.
- وقيل: الوعد العهد في الخير.
- ومن الفروق بينهما أن العهد يكون موثقاً بخلاف الوعد.

[١/٣] : فضل الوفاء بالعهد والوعد

- الوفاء بالعهد قيمة أخلاقية عالية، لا يتمثلها إلا أولو الألباب، الذين ارتفعوا بأنفسهم عن الحيوانية؛ وتسنموا معالي الأمور؛ محافظين على أعراضهم من الخدش والقالبة. وقد وردت نصوص شرعية أمره بالوفاء بالعهد، محذرة من نقضها: فمن ذلك قوله تعالى: (وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [الأنعام: ١٥٢]. وقال تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) [النحل: ٩١]، [٩٢]. وقال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) [الإسراء: ٣٤].
- وأداء العقود والالتزام بها مما أمر الله المؤمنين الوفاء بها؛ فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: ١].
- فالوفاء بالعهد والمواثيق من سمات أهل الإيمان؛ حيث مدح الله - عز وجل - الوافين بعهدهم، وبيّن أنه من صفات المتقين الصادقين؛ وذلك حين قال تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ...) إلى قوله تعالى (وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا) [البقرة: ١٧٧].
- وقال تعالى مثنيا على الذين يوفون بعهدهم: (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ) [الرعد: ١٩ - ٢١].
- وقد ثبت في السنة أن إخلاف العهود من صفات المنافقين الذين ذمهم الله تعالى، ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ﴿ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا؛ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ﴾.
- فإخلاف العهود والمواثيق مما رتب الله عليه الوعيد الشديد؛ حيث كان المخلف لوعده؛ والغادر لعهدده، يكون الرب -تبارك وتعالى- خصمه يوم القيامة، ففي الحديث الصحيح: ﴿ قال الله -عز وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم

غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ﴿
رواه البخاري.

[٢] دراسة أحاديث تتعلق بالوعد

[٢/١] : الحديث الأول صحيح البخاري (١/١٦٦ رقم ٣٣)

• عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أوتى أمرًا خان» متفق عليه.

زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.

ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، مشهور بكنيته واختف في اسمه على أقوال، صحابي جليل حافظ الصحابة، كناه النبي بأبي هريرة لأجل هرة كان يحمل أولادها، أسلم سنة سبع عام خيبر، ومات سنة ٥٧ هـ.

روى له أصحاب الكتب الستة.

• تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (١/١٦٦ رقم ٣٣) ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق (١/٧٨ رقم ٥٩).

• معنى (متفق عليه): أي رواه البخاري ومسلم من حديث نفس الصحابي بشرط أن يكون المعنى واحد، فلا بد من شرطين لإطلاق كلمة متفق عليه:

• ١- أن يكون راوي الحديث نفس الصحابي.

• ٢- أن يكون المعنى واحد، فإن كان بنفس اللفظ فهذا أفضل.

• معاني أهم مفردات الحديث :

• الآية: العلامة.

• المنافق: هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وقد برز النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لما قتل كبار كفار قريش وصارت الغلبة للمسلمين.

• الكذب: هو الإخبار عن الواقع بخلاف ما هو عليه، والمراد به في الحديث من فعله قاصدا للكذب.

• الوعد: المراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير وأما الشر فيستحب إخلافه، ويشترط فيه النية لحديث زيد بن أرقم: (إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفني له فلم يف فلا إثم عليه) رواه أبو داود والترمذي.

• أوتمن: أي جعل أميناً على الشيء، والأمانة: كل ما يؤتمن عليه كأموال وأسرار، وغيرها. وقيل: (الأمانة) الوفاء والوديعة.

• خان: الشيء خونا وخيانة ومخانة نقصه، وخان الأمانة لم يؤدها أو بعضها، وخان فلانا غدر به. ومن العبارات المرادفة للخيانة: الغدر والنكوث.

المعنى العام للحديث: معنى كون هذه الصفات من علامات النفاق الكذب، وإخلاف الوعد، والخيانة، والغدر، والفجور عند المخاصمة: أي من أبرز صفات المنافقين من أهل المدينة الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن مليء بالآيات التي تصف حالهم هذا، وهم إنما عرفوا بها، والله عز وجل يقول: (وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ) سورة محمد/٣٠.

• فإذا اتصف أحد المسلمين - الذين يشهدون بكلمة التوحيد - بشيء من هذه الصفات: فقد اتصف بصفات المنافقين التي ذمها الله عز وجل، وعمل أعمالهم، وحصل له من النفاق بقدر ما عمل.

• تنبيه مهم: لا يستلزم أن يكون المسلم المتصف بالخيانة أو الكذب مثلاً قد خرج عن الإيمان بالكلية؛ لأن الإيمان يرفعه درجاتٍ عن النفاق، ولكنه يحاسب على هذه الأخلاق الذميمة، ولذلك يُسمَّى العلماء هذه الآفات المهلكات بـ: " النفاق العملي"، يقصدون أن المتصف بها آثم مستحق للعقوبة، ولكنه ليس في درجة المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وقد قسم العلماء النفاق إلى قسمين:

١- نفاق اعتقادي، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر.

٢- نفاق عملي، وهو الاتصاف بأحد الصفات الذمومة المذكورة في الحديث أو بها جميعاً، لكن صاحبها مؤمن موحد، غير أنه بفعله هذا عاص، والمراد بالنفاق في الحديث النفاق العملي كما قال القرطبي ورجحه ابن حجر وغيره.

• بعض فوائد الحديث:

١- فيه دليل على أن: الكذب، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة من علامات النفاق، والمقصود التحذير من الاتصاف بصفات المنافقين.

٢- تشبيه المسلم المتصف بهذه الأخلاق الذميمة بالمنافق.

٣- فيه دليل على أن المسلم قد تجتمع فيه خصال الخير والشر.

٤- فيه دليل على أن المعاصي تنقص الإيمان، كما أن الطاعة تزيده، وهو مذهب أهل السنة والجماعة.

٥- قال ابن حجر: " وجه الاختصار على هذه العلامات الثلاثة أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، والفعل، والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف".

المحاضرة الرابعة

عناصر المحاضرة

١ - الكلام عن آداب المجلس .

١/١ المراد بآداب المجلس .

١/٢ التعريف بآداب المجلس .

٢ - دراسة لبعض الأحاديث المتعلقة بآداب المجلس.

٢/١ حديث , إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ -

- مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ , ٢/٢ حديث

[١] - المراد بآداب المجلس

- الإنسان لا بد له في حياته من معاملة الناس ومخالطتهم ومجالستهم؛ ذلك أنه لا يمكنه أن يعيش لوحده، بل إن المخالطة أمر لا مفر منه.
- وهؤلاء الجلساء قد يكونون صالحين مصلحين، وقد يكونون فاسدين مفسدين؛ فإن كان الجلساء صالحين فإن المجالس ستكون مجالس خير وبركة وطاعة، وإن كان الجلساء فاسدين فإن المجالس ستكون مجالس حسرة وندامة ومعصية؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما مثل المجلس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك - أي يعطيك - وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة) رواه البخاري ومسلم.
- والمقصود بآداب المجلس: الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في مجالسه ومع جلسائه، وقد ذكر الله تعالى في كتابه شيئا من آداب المجالس فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ) وهذا دليل على أن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم.
- وتلك المجالس التي يجلسها الناس آداب وأخلاق، جاءت مفصلة في الأحاديث النبوية الموثقة في كتب السنة، وسنعرض في الفقرة التالية تلك الآداب إجمالاً، ثم نتناول بالشرح بعض النصوص النبوية الواردة في آداب المجلس والتي ينبغي لكل مسلم أن يراعيها في مجالسه؛ لتكون مجالس خير وبركة وطاعة.

[١/٢] : التعريف بأداب المجلس

- ١- السلام عند الدخول إلى المجلس، وعند الخروج منه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم الأولى بأحق من الآخرة) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
- ٢- أن لا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، بل يتفصحوا ويتسعوا؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقيمَنَّ أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه) رواه البخاري ومسلم.
- ٣- إذا دخل الإنسان على جماعة فإن عليه أن يجلس حيث ينتهي به المجلس؛ فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسْنَا أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي" رواه أبو داود والترمذي ، وهذا الخلق فيه دليل على التواضع، والبُعد عن الكبر والعجب.

تابع [١]

- ٤- أن لا يفرق بين اثنين في المجلس؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما) رواه أبو داود والترمذي .
- ٥- أن لا يتناجى اثنان دون الثالث؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث) رواه مسلم.
- ٦- أداء حق المجلس إذا كان في الطريق، من كف الأذى و غض البصر والأمر بالمعروف ...؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اياكم والجلوس في الطرقات، قالوا : يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) رواه البخاري ومسلم.
- ٧- حفظ أسرار المجالس، وما انتمنه عليه أصحابها، فإن إفشاء ذلك من الخيانة؛ لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما المجالس بالأمانة) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
- ٨- الإكثار من ذكر الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم فيه؛ إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم) رواه الترمذي، ومعنى ترة: أي حسرة وندامة.

- ٩- ختم المجلس بدعاء (كفارة المجلس)؛ لحديث: (من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك :سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك) رواه الترمذي.

[٢] دراسة لبعض الأحاديث تتعلق بأداب المجلس

[٢/١] : الحديث الأول صحيح البخاري (١٤/١٣٦ رقم ٦٢٢٩)

وصحيح مسلم (٣/١٦٥٧ رقم ٢١٢١)

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرَقَاتِ !)) فقالوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ)) . قالوا : وما حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ((عَضُّ الْبَصْرِ ، وَكَفُّ الْأَذَى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته، له ولأبيه صحبة واستصغر بغزوة أحد ثم شهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة ٦٣هـ.

- روى له أصحاب الكتب الستة (خ، م، د، ت، س، ج هـ).
- تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان (١٤/١٣٦ رقم ٦٢٢٩) ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات (٣/١٦٥٧ رقم ٢١٢١).

ترجمة البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، من كبار أئمة الحديث، وصاحب أصح كتاب بعد القرآن، توفي سنة (٢٥٦ هـ)، وقد تقدمت ترجمته في المحاضرة الأولى.

ترجمة الإمام مسلم: هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري من حفاظ الدنيا وأئمة الأثر، عالم بالفقه، تلميذ البخاري، له عدة مؤلفات أشهرها (الجامع الصحيح)، وهو ثاني أصح كتاب بعد صحيح البخاري، وقدمه علماء المغرب على صحيح البخاري لجموده ترتيبه وحسن سياقه، مات سنة ٢٦١هـ.

- بعض فوائد الحديث:

- ١- التحذير من الجلوس على الطرقات؛ لأنه قد يؤدي إلى بعض المنكرات.
 - ٢- الالتزام بحق الطريق إذا كان ولا بد من الجلوس فيه، ومن هذه الحقوق:
- غض البصر عن المحرمات، وهو مطلوب عموماً، لكنه يتأكد هنا في حق المرأة، وفي غض البصر إشارة إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن.
 - كف الأذى سواء كان بالقول كالغيبة والنميمة، أو بالفعل كالتضييق على الناس في الطرقات، وفي كف الأذى إشارة إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها.
 - رد السلام على المار؛ لأن السنة أن المار يسلم على الجالس، فإذا سلم وجب الرد عليه، والرد هنا فرض كفاية، وفي رد السلام إشارة إلى إكرام المار

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه إشارة إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع.

٣- فيه إشارة إلى قاعدة عظيمة، وهي قاعدة (سد الذرائع)، أي الوسائل التي قد تؤدي إلى الحرام.

٤- يؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لنبيه ﷺ أولاً إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق، وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة أكد من الطمع في الزيادة.

[٢] تابع لدراسة بعض الأحاديث تتعلق بآداب المجلس

[٢/٢] : الحديث الثاني سنن الترمذي (٥/٤٦١ رقم ٣٣٨٠)

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : ((مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ ؛ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُمْ)) رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن صحيح)) .
- وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : ((مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ ، إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ)) رواه أبو داود بإسناد صحيح .

ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، تقدمت ترجمته في المحاضرة الثالثة، الشريحة رقم (١٠).

- تخريج الحديث: الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعاء، باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله (٥/٤٦١ رقم ٣٣٨٠)، والرواية الثانية أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله (٤/٤١٤ رقم ٤٨٥٧).

• معاني أهم مفردات الحديث :

- تَرَةٌ : بكسر التاء وتخفيف الراء أي تبعة ومعاقبة أو نقصانا وحسرة، من وتره حقه - أي نقصه - وهو سبب الحسرة، ومنه قوله تعالى: (لن يترككم أعمالكم).

• المعنى العام للحديث :

- دل هذا الحديث وغيره على استحباب إعمار المجالس بذكر الله تعالى ، وقضاء الأوقات في النافع المفيد ، كما دل على التحذير من الوقوع فيما يؤدي إلى الندم يوم القيامة ، لا نعني الندم بسبب الوقوع في المعاصي بل الندم بسبب عدم الاستكثار من الخير الذي يرفع الدرجات ، ويبلغ بالمؤمن أعلى المقامات.

• تابع للمعنى العام للحديث :

- وقد استدلت العلماء بهذا الحديث وغيره على كراهة أن تخلو المجالس من ذكر الله ، وليس على تحريم ذلك، فالحسرة لا يلزم أن تكون بسبب ترك الواجبات ، بل يمكن أن تقع بسبب ترك المستحبات التي ترفع إلى أعلى الدرجات، وإن كان ظاهر الحديث يدل على وجوب الذكر في كل مجلس، لأن العذاب والمغفرة لا يكون إلا عن ذنب ، إما بترك واجب، وإما بفعل محرم.
- ولذا فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه تجب الصلاة على النبي ﷺ في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل يستحب.

المحاضرة الخامسة

عناصر المحاضرة

١ - الكلام عن التوبة؛

١/١ تعريف التوبة.

١/٢ الفرق بين التوبة والاستغفار.

١/٣ حكم التوبة.

١/٤ أنواع التوبة.

١/٥ شروط التوبة.

[١/١] - تعريف التوبة

- التوبة في اللغة: الرجوع يقال يقال تاب وأتاب إذا رجع. وإذا أسند إلى العبد أريد رجوعه عن الزلة والمعصية إلى الندم ، وإذا أسند إلى الله تعالى أريد رجوع نعمه وألطفه إلى عباده قال الله تعالى: (ثم تاب عليهم ليتوبوا)، أي: رجع عليهم بالتفضل والإنعام ليرجعوا إلى الطاعة والانقياد.
- وفي الشرع: عرفها الراغب الأصفهاني بقوله: " التوبة ترك الذنب لقبه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة ".
- وأضاف ابن حجر - في فتح الباري- إلى تعريف الراغب: "وردّ الظلمات إلى نوبها، أو تحصيل البراءة منهم"
- وقال القاضي الأحمد نكري في جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: "هي الندامة على المعصية لكونها معصية".
- فكل توبة ندم ولا عكس، فالتوبة الرجوع عن المعصية إلى الله تعالى، والإنابة الرجوع عن كل شيء إلى الله.

- وبهذا المعنى تكون الإنابة أعم من التوبة لأن الإنابة بها معنى زائداً على التوبة. وهو رأي الراغب الأصفهاني وابن القيم والماوردي وابن منظور والجوهري.

من الكلمات المرادفة للتوبة:

١- الاستغفار. ٢- الإنابة.

[١/٢] - الفرق بين التوبة والاستغفار

- التوبة: تتضمن أمراً ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ، فالندم على الماضي، والإقلاع عن الذنب في الحاضر، والعزم على عدم العودة في المستقبل.
- والاستغفار: طلب المغفرة ، وأصله: ستر العبد فلا يفضح ، ووقايته من شر الذنب فلا يُعاقب عليه ، فمغفرة الله لعبده تتضمن أمرين : ستره فلا يفضحه ، ووقايته أثر معصيته فلا يؤاخذ عليها.
- وبهذا يعلم أن بين الاستغفار والتوبة فرقاً، فقد يستغفر العبد ولم يتب كما هو حال كثير من الناس، لكن التوبة تتضمن الاستغفار. فالتوبة أعم من الاستغفار.
- وهناك أقوال للعلماء في الفرق بين الاستغفار والتوبة، ومنها: ” إذا أفرد الاستغفار أو أفردت التوبة يكون معناه واحداً“ كم أشار إلى ذلك ابن القيم في مدارج السالكين (٣٠٧/١ - ٣٠٨).

[١/٣] - حكم التوبة

- التوبة واجبة على الفور - أي لا يجوز تأخيرها - عند عامة العلماء، أما الوجوب فلقوله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: ٣١]، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً} [التحريم: ٨]، وأما الفورية فلما في تأخيرها من الإصرار المحرم.
- أما الأحاديث الدالة على الأمر بالتوبة فكثيرة، وسيأتي ذكر بعضها في ثنايا هذه المحاضرة.
- قال القرطبي: ” واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين “ [الجامع لأحكام القرآن (٩٠/٥)].
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” ولا بد لكل عبد من توبة، وهي واجبة على الأولين والآخرين “. [مجموع الفتاوى (٣١٠/١٠)].

[١/٤] - أنواع التوبة

قال ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الرسائل والمسائل (٢/٢٢٧):

- التوبة نوعان: واجبة ومستحبة.

- فالواجبة: هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور وهذه واجبة على جميع المكلفين كما أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى السنة رسله.
- والمستحبة: هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات.

فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين، ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين، ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين إما الكافرين وإما الفاسقين.

[١/٥] - شروط التوبة

الشرط الأول: الإسلام

الشرط الثاني: الإخلاص

الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب

الشرط الرابع: الندم

الشرط الخامس: العزم على التوبة

الشرط السادس: رد المظالم إلى أهلها

الشرط السابع: أن تقع التوبة قبل الغرغرة

الشرط الثامن: أن تقع التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها

تابع [١/٥]

الشرط الأول: الإسلام:

- التوبة لا تصح إلا من مسلم، أما الكافر فإن توبته تعني دخوله الإسلام، قال القرطبي: "اعلم أن التوبة إما من الكفر وإما من الذنب، فتوبة الكافر مقبولة قطعاً، وتوبة العاصي مقبولة بالوعد الصادق".

- قال الله عز وجل: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٨]. والمراد من الآية نفي وقوع التوبة الصحيحة من المشركين، وأنه ليس من شأنها أن تكون لهم.

- وقال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦].

الشرط الثاني: الإخلاص:

- إن التائب من المعاصي لا تصح توبته إلا بالإخلاص، فمن ترك ذنباً من الذنوب لغير الله تعالى، كالخوف من الفضيحة أو تعيير الناس له أو عجز عن اقترافه أو خاف من

فوات مصلحة أو منفعة قد تضيع بالاستمرار على تلك المعصية، فإن توبته وتوبة من تقدم تكون مردودة باتفاق أهل العلم.

الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب:

- الإقلاع عن الذنب شرط أساسي للتوبة المقبولة، فالذي يرجع إلى الله وهو مقيم على الذنب لا يعد تائباً، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال وإن كانت بترك واجب فعله في الحال، وإن كانت مما يتعلق بحقوق الخلق تخلص منها وأداها إلى أهلها، أو استحلهم منها.

الشرط الرابع: الندم:

- الندم ركن من أركان التوبة لا تتم إلا به، وهو في اللغة: التحسر من تغير رأي في أمر فانت، وقد أشار النبي ﷺ إلى قيمة الندم فقال: ((الندم توبة)) [رواه ابن ماجة وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود، وصححه الألباني].

ومعنى أنه توبة: أي عمدة أركان التوبة كقوله ﷺ: ((الحج عرفة)).

الشرط الخامس: العزم على التوبة:

- أي العزم على عدم العودة للذنب، والعزم مترتب على الندم، وهو يعني الإصرار على عدم العود إلى الذنوب ثانية، والعزم في اللغة: عقد القلب على إمضاء الأمر.

الشرط السادس: رد المظالم إلى أهلها:

- وهذه المظالم إما أن تتعلق بأمر مادية، أو بأمر غير مادية، فإن كانت المظالم مادية كاعتصاب المال فيجب على التائب أن يردها إلى أصحابها إن كانت موجودة، أو أن يتحللها منهم، وإن كانت المظالم غير مادية فيجب على التائب أن يطلب من المظلوم العفو عن ظلامته وأن يعمل على إرضائه، وفي هذا يقول ﷺ: ((من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرح عليه)). [أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة].

الشرط السابع: أن تقع التوبة قبل الغرغرة - وهو شرط متعلق بزمن التوبة-

- أي: ما لم يتيقن الموت، فإن التوبة بعد التيقن بالموت لا يعتد بها، ودليل ذلك قوله تعالى: { وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ } [النساء: ١٨]، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: ((إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر))، وسيأتي الكلام عليه وشرحه مفصلاً.

الشرط الثامن: أن تقع التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها - وهو شرط متعلق بزمن التوبة-

- ودليل ذلك قوله تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ} [الأنعام: ١٥٨]، وقوله ﷺ: ((من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه)) [أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة]، وغيره من الأحاديث.

المحاضرة السادسة

عناصر المحاضرة

تتمة الكلام عن التوبة

١/٦ فضائل التوبة.

٢ - دراسة لأحاديث تتعلق بالتوبة؛

٢/١ حديث , إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر-

٢/٢ حديث, لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة -

٢/٣ حديث, كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا -

[١/٦] - فضائل التوبة

- فضائل التوبة كثيرة ومتنوعة، نذكر منها:

أولاً: قبول التوبة والمغفرة من صفات الرحمن جل جلاله

قال الله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: ١٦٠].

ثانياً: أمر الله عز وجل عباده بالتوبة والاستغفار

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا} [التحريم: ٨]، وقال الله تعالى: {وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ١٠٦]

ثالثاً: التوبة والاستغفار من صفات الأنبياء والصالحين

قال الله تعالى: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ} [التوبة: ١١٢].

رابعاً: دعوة الأنبياء والصالحين أقوامهم للتوبة والاستغفار

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ وَالشَّرْكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ فَإِنَّهُم مِنَ الْغَافِلِينَ} [التوبة: ١٦٦]، وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ وَالشَّرْكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ فَإِنَّهُم مِنَ الْغَافِلِينَ} [التوبة: ١٦٦]، وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ وَالشَّرْكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ فَإِنَّهُم مِنَ الْغَافِلِينَ} [التوبة: ١٦٦]، وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ وَالشَّرْكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ فَإِنَّهُم مِنَ الْغَافِلِينَ} [التوبة: ١٦٦].

خامساً: بيان جزاء التوبة في الدنيا والآخرة، وفيه:

- ١- محبة الله عز وجل للتائبين: قال الله عز وجل: { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }.
- ٢- حصول المغفرة من الله عز وجل: قال تعالى: { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ } [طه: ٨٢].
- ٣- الفلاح في الدنيا والآخرة: قال تعالى: { وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ } [النور: ٣١].
- ٤- تبديل السيئات إلى حسنات: قال الله تعالى: { إِذَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } [الفرقان: ٧٠].
- ٥- تكفير السيئات ودخول الجنات: قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... } [التحریم: ٨].
- ٦- منع العذاب في الدنيا: قال الله تعالى: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } [الأنفال: ٣٣].
- ٧- الإمداد بالأموال والبنين وإنزال الغيث: قال تعالى: { فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا... } [نوح: ١٠-١٢].

[٢] دراسة لأحاديث تتعلق بالتوبة

[٢/١] الحديث الأول سنن الترمذي (٥/٥٤٧ رقم ٣٥٣٧)

سنن ابن ماجه (٢/١٤٢٠ رقم ٤٢٥٣)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يعزغر» رواه الترمذي وقال: " هذا حديث حسن غريب " .

- تخريج الحديث: الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار (٥/٥٤٧ رقم ٣٥٣٧)، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (٢/١٤٢٠ رقم ٤٢٥٣). وحسنه الألباني.
- تنبيه: وقع في نسخ ابن ماجه المعتمدة (عبد الله بن عمرو) بدل (عبد الله بن عمر) وهو وهم كما نص عليه ابن عساكر.
- # ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته في المحاضرة (١)، الشريحة رقم (١٧).
- ترجمة الترمذي: تقدمت ترجمته في المحاضرة (٢)، الشريحة رقم (٨).

- ترجمة ابن ماجه: هو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المشهور بابن ماجه، الحافظ الكبير الحجة المفسر، مؤلف " السنن " و " تاريخ قزوين " و " التفسير "، وكتابه (السنن) سادس الكتب الستة، ورابع كتب السنن، مات سنة ٢٧٥ هـ.

• معاني أهم مفردات الحديث :

• التوبة: سبق تعريفها.

- ما لم يُعْرَغرْ: أي ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء يتغرغر به المريض، والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويرد إلى أصل الحلق فلا يبلغ. [النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير].

المعنى العام للحديث:

أن الله يقبل توبة العبد - أي رجوعه إليه - ما لم يغرغر، أي: ما لم تصل روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به، لأنه ما لم يعاين الموت ولم ييأس من الحياة تصح توبته بشروطها، فإن وصلت روحه حلقومه وعين ملك الموت لم يعتد بتوبته، لقوله تعالى: [وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن]. [النساء : ١٨]

• بعض فوائد الحديث:

- ١- مشروعية المبادرة بالتوبة من جميع الذنوب، لكن مع ذلك لو تأخرت تاب الله على العبد.
- ٢- أن باب التوبة مفتوح إلى أن يأتي الإنسان الموت، أو تطلع الشمس من مغربها.
- ٣- أن التوبة المقبولة عند الله هي التوبة النصوح، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ...). [سورة التحريم: ٨]
- ٤- أن التوبة النصوح هي الصادقة المجتمعة الأركان (الشروط)، وتقدم آنفا ذكر شروطها مفصلاً (الشريحة رقم ١٠ من المحاضرة الخامسة).

الحديث الثاني صحيح مسلم (٤/٢١٠٣ رقم ٢٧٤٤).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دويبة مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهب، فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فأنه أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده)).

- تخريجه: رواه مسلم في كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها (٤/٢١٠٣ رقم ٢٧٤٤) واللفظ له، والبخاري في كتاب الدعوات باب التوبة (٤/٢٨٧-٢٨٨ رقم ٦٣٠٨) بنحوه.

- ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة مناقبه كثيرة، أمره عمر على الكوفة، مات سنة اثنتين وثلاثين (٣٢ هـ) بالمدينة النبوية.
- معاني أهم مفردات الحديث :
- أرض دَوِيَّة: بفتح الدال وتشديد الواو والياء جميعا، والدوية الأرض القفر والفلاة الخالية، نسبة إلى الدو (بتشديد الواو)، وهى البرية التى لا نبات بها.
- مَهْلَكَةٌ: بفتح الميم وبفتح اللام وكسرها، هي موضع خوف الهلاك.
- الرَّاحِلَةُ: التى يُرْحَلُ و يُسَار عليها، والراحلة من الإبل الصالح للأسفار والأحمال.
- ذهب: أي اختفت فجأة.
- المعنى العام للحديث:

هذا الحديث يوضح لنا فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده العاصي من خلال مثل من أمثلة النبوة يحكي قصة رجل نزل منزلاً موحشاً، وليس معه من وسائل الحياة إلا دابته عليها طعامه وشرابه، فهي كل ما يربطه بالحياة ويعطيه الأمل في قطع هذا المكان الموحش، ثم نزل الرجل يقيل لحظات بعد رحلة شاقة، وعناء سفر، فنام نومة ثم استيقظ على الفرع الذي هزه وأخافه، لقد فقد راحلته، فانطلق المسكين مروّحاً يعدو في كل اتجاه على غير هدى، بحثاً عن راحلته الضائعة، حتى كَلَّت قدماه، وأنهكه التعب، وبلغ به الحر والعطش مبلغاً، فجرجر أقدامه إلى المكان الذي كان ينام فيه.....

فنام نومة مكسورة الوجدان محترقة الأنفاس وهو في انتظار الموت، ثم تقلب ورفع رأسه فإذا راحلته عنده .. فكيف سيكون فرح ذلك الرجل براحلته .. يُبين لنا النبي ﷺ أن الله تعالى أشد فرحاً بتوبة العبد من ذلك الرجل براحلته الذي أخطأ من شدة فرحه فقال: (اللهم أنت عبي وأنا ربك)

- فهذا الحديث العظيم يعتبر دعوة إلى التوبة والإنابة والعودة إلى الله، دعوة تفيض بالحب والحنان لكل مذنب خطاء يعلم أن له رباً يغفر الذنوب ولا يبالى، وأن باب توبته جلّ وعلا مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، قال تعالى : "يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم".

من فوائد الحديث :

- ١- أن التوبة والمغفرة من صفات الرحمن جل جلاله.
- ٢- شدة فرح المولى عزّ وجل بتوبة عباده وعودتهم إليه.
- ٣- فيه بيان لفضل التوبة العظيم عند المولى عزّ وجل.

٣- فيه إشارة إلى المبادرة بالتوبة، والحثّ عليها؛ لأنها محبوبة عند الرحمن.

الحديث الثالث صحيح البخاري (١٢١/٨-١٢٢ رقم ٣٤٧٠).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنْتَ قَرِيْبَةٌ كَذَا وَكَذَا. فَأَذْرَكَ الْمَوْتَ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَأَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرَبِي، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي، وَقَالَ: قَيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشَيْءٍ، فُغْفِرَ لَهُ)) متفق عليه.

• تخريجه: رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (١٢١/٨-١٢٢ رقم ٣٤٧٠) واللفظ له، ومسلم في كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (٤/٢١١٨ رقم ٢٧٦٦) ولفظه أطول من لفظ البخاري.

• ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو سعد بن مالك بن سنان، تقدمت ترجمته في المحاضرة (٤)، شريحة رقم (١٠).

• معاني أهم مفردات الحديث :

• الراهب: هو المتعبد في صومعته من النصارى، يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها، زاهدا فيها معتزلا أهلها، والرهينة من بدع النصارى جاءت بعد رفع عيسى عليه السلام.

• نَاءَ بِصَدْرِهِ: بنون ومد، أي بَعُد، أو المعنى: مال أو نهض مع تناقل، فعلى هذا فالمعنى فمال إلى الأرض التي طلبها.

• فاختمت فيه: أي تنازعت فيه، فقالت ملائكة الرحمة جاء تانبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فاتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو لها، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد، وهي أرض الصالحين والعباد.

من فوائد الحديث :

١- مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس.

٢- فيه بيان لصحة توبة القاتل عمدا، قال النووي: ” هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس رضي الله عنه .

٣- فيه أن المفتي قد يجيب بالخطأ ولو كان عالما.

٤- فيه استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب؛ لأن ذلك من أسباب الثبات على التوبة.

٥- فيه فضل العالم على العابد؛ لأن الذي أفتاه أولاً غلبت عليه العبادة، وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة .

المحاضرة السابعة

عناصر المحاضرة

١- الكلام عن الظلم؛

١/١ تعريف الظلم لغة وشرعا.

١/٢ تحريم الظلم والتحذير منه، وفيه:

أولاً: أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه.

ثانياً: الإنسان مطبوع على الظلم.

ثالثاً: تحريم الظلم والتحذير منه.

١/٣ أنواع الظلم.

١/٤ أعظم الظلم.

١/٥ أضرار الظلم وعواقبه.

[١/١] - تعريف الظلم

١- تعريف الظلم لغة:

• قال ابن فارس: "الظاء واللام والميم أصلان صحيحان، أحدهما خلاف الضياء والنور، والآخر وضع الشيء غير موضعه تعدياً." ومن أسماؤه (الجور).

٢- تعريف الظلم شرعا:

• عرفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم بقوله: "الظلم التصرف في حق الغير بغير حق، أو مجاوزة الحق".

• وعرفه أبو البقاء في الكليات بقوله: "الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في حق الغير، ومجاوزة حد الشارع".

[١/٢] - تحريم الظلم والتحذير منه

• أولاً: أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه:

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: ٤٠].

وقال تعالى: {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ} [آل عمران: ١٠٨].

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا" [رواه مسلم].

• ثانياً: الإنسان مطبوع على الظلم:

قال تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: ٣٤].

وقال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: ٧٢].

قال ابن القيم: "الإنسان خلق في الأصل ظلوماً جهولاً، ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه، ويلهمه رشده، فمن أراد به خيراً علمه ما ينفعه فخرج به عن الجهل، ونفعه بما علمه فخرج به عن الظلم، ومن لم يرد به خيراً أبقاه على أصل الخلقة.

فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم، وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حداً، فمن تجاوزه كان ظالماً معتدياً.

• ثالثاً: تحريم الظلم والتحذير منه :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه...)) [أخرجه البخاري ومسلم].

قال ابن حجر في فتح الباري: "قوله: ((لا يظلمه)) هو خبر بمعنى الأمر، فإن ظلم المسلم للمسلم حرام".

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى قال: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا" [رواه مسلم].

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: "((فلا تظالموا)) هو بفتح التاء أي: لا تتظالموا، والمراد لا يظلم بعضهم بعضاً، وهذا توكيد لقوله تعالى: ((يا عبادي))، ((وجعلته بينكم محرماً)) وزيادة تغليظ في تحريمه".

[١/٣] - أنواع الظلم

• الظلم ثلاثة أنواع:

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، ولذلك قال تعالى: {إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ١٣]، وإياه قصد بقوله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: ١٨].

الثاني: ظلم بينه وبين الناس، وإياه قصد بقوله تعالى: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ} إلى قوله تعالى: {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: ٤٠]، وبقوله تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [الشورى: ٤٢].

الثالث: ظلم بينه وبين نفسه، وإياه قصد بقوله تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَلِمٌ لِّنَفْسِهِ} [فاطر: ٣٢]، وقوله تعالى: {ظَلَمْتُ نَفْسِي} [النمل: ٤٤].

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس، فإن الإنسان أول ما يهّم بالظلم فقد ظلم نفسه

[١/٤] - أعظم الظلم

- قال تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ١٣].
- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت: {الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: ٨٢] شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بُنَيَّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)).
- قال ابن تيمية: ”وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين، وهو أعظم العدل، وضده وهو الشرك أعظم الظلم...“.

[١/٥] - أضرار الظلم وعواقبه

- ١- الظلم ظلمات يوم القيامة
- ٢- الظلم سبب هلاك الأمم
- ٣- قبول دعوة المظلوم على الظالم
- ٤- اللعن للظالمين
- ٥- إملاء الله للظالم حتى يأخذه
- ٦- حال الظالمين في الآخرة
- ٧- حرمان الفلاح
- ٨- حرمان الهداية والتوفيق
- ٩- حرمان حبّ الله تعالى
- ١٠- حلول المصائب في الدنيا والعذاب في القبر
- ١١- العذاب الأليم
- ١٢- خذلان الظالم عند الله تعالى

١- الظلم ظلمات يوم القيامة:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الظلم ظلمات يوم القيامة)) [أخرجه البخاري ومسلم]

٢- الظلم سبب هلاك الأمم:

قال تعالى: {وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ} [يونس: ١٣].

٣- قبول دعوة المظلوم على الظالم:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ((واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) [أخرجه البخاري ومسلم]

٤- اللعن للظالمين:

قال تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: ١٨].

٥- إلقاء الله للظالم حتى يأخذه:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله ليملئ للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته)) ثم قرأ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ} [هود: ١٠٢] [أخرجه البخاري ومسلم]

قال القرطبي: "يملي: يطيل في مدته، ويصح بدنه، ويكثر ماله وولده ليكثر ظلمه، كما قال تعالى: {إِنَّمَا نُمِّلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا} [آل عمران: ١٢٨]

٦- حال الظالمين في الآخرة:

قال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنَدْتُهُمْ هَوَاءً} [إبراهيم: ٤٢، ٤٣].

٧- حرمان الفلاح:

قال تعالى: {إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [الأنعام: ٢١]. قال ابن سعدي: "فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف".

٨- حرمان الهداية والتوفيق:

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [القصص: ٥٠]، فالظلم - أعاننا الله منه - يكون سبباً لحرمان الهداية، وهذا يستلزم البعد عن الظلم كي يستجيب الله دعاءنا.

٩- حرمان حب الله تعالى:

قال تعالى: {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: ٤٠]، قال ابن سعدي: "أي: الذين يجنون على غيرهم ابتداءً، أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم".

١٠ - حلول المصائب في الدنيا والعذاب في القبر:

قال تعالى: {وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الطور: ٤٧]

قال ابن سعدي: "لما ذكر الله عذاب الظالمين في القيامة أخبر أن لهم عذاباً دون عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار، وشامل لعذاب البرزخ والقبر".

١١ - العذاب الأليم:

قال تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: ٤٢]، قال ابن سعدي: "أي: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية {عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ}، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، {أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أي: موجه للقلوب والأبدان، بحسب ظلمهم وبغيهم".

١٢ - خذلان الظالم عند الله تعالى:

قال تعالى: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ} [غافر: ١٨]، أي: لا يجد الظالم يوم القيامة صديقاً ينجيه من عذاب الله، ولا يجد شفيعاً يشفع له فيطاع.

وقال تعالى: {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [البقرة: ٢٧٠]، أي: لا يجدون أنصاراً ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله.

المحاضرة الثامنة

عناصر المحاضرة

• تتمة الكلام عن الظلم؛ وفيه:

٢ - دراسة لأحاديث تتعلق بالظلم؛

٢/١ حديث , يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي...-

٢/٢ حديث , اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة..-

٢/٣ حديث , إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته -

[٢] دراسة لأحاديث تتعلق بالظلم

[٢/١] الحديث الأول صحيح مسلم (٤/١٩٩٤ رقم ٢٥٧٧)

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل - أنه قال: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا...» الحديث، رواه مسلم مطولاً.

- **تخريج الحديث:** الحديث أخرجه مسلم في كتاب البرّ والصلة، باب تحريم الظلم (١٩٩٤/٤ - ١٩٩٥ رقم ٢٥٧٧).
- **ترجمة الصحابي راوي الحديث:** اسمه جندب بن جنادة على الأصح، صحابي جليل، مشهور بكنيته، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرًا ومناقبه كثيرة جدا مات سنة اثنتين وثلاثين (٣٢هـ) في خلافة عثمان رضي الله عنه. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
- **معاني أهم مفردات الحديث:**
- **فِيمَا يَرَوِيهِ:** الرواية نقل الحديث.
- **عَنْ رَبِّهِ:** أي عن الله عز وجل، وهذا يسمى عند عند المحدثين بالحديث القدسي (أي: أنه جاء من القدوس جل وعلا) أو الحديث الإلهي، وعرفوه بأنه: «الحديث الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى».
- **يَا عِبَادِي:** نداءً من الله تعالى، فيه التودّد للعباد ولفت النظر إلى هذا الأمر العظيم، ويشمل كل من كان عابداً بالعبودية العامة والعبودية الخاصة.
- **إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي:** أي منعته مع قدرتي عليه؛ لأنه لو كان ممتنعاً على الله لم يكن ذلك مدحاً ولا ثناءً.
- **فَلَا تَظَالَمُوا:** أي لا يظلم بعضكم بعضاً..
- **المعنى العام للحديث:**

اشتمل هذا الحديث على كثير من قواعد الدين وأصوله، فنص على تحريم الظلم بين العباد، وهو من أعظم المقاصد التي جاءت الشريعة بتفريدها، ولما كانت حقيقة الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه، نزه سبحانه نفسه عن الظلم فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ...﴾ (النساء: ٤٠)، وقال عز وجل: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (فصلت: ٤٦)، فهو سبحانه أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين، وكما حرم الظلم على نفسه جل وعلا، فكذلك حرّمه على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم.

- **والظلم نوعان:**
- **الأول:** ظلم العبد لنفسه، وأعظمه الشرك بالله عز وجل، قال سبحانه: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ١٣)؛ لأن الشرك في حقيقته هو جعل المخلوق في منزلة الخالق، فهو وضع الأشياء في غير مواضعها، ثم يليه ارتكاب المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر، فكل ذلك من ظلم العبد لنفسه بإيرادها موارد العذاب والهلكة في الدنيا والآخرة.

• وأما الثاني: فهو ظلم الإنسان لغيره بأخذ حقه أو الاعتداء عليه في بدنه أو ماله أو عرضه أو نحو ذلك، وقد وردت نصوص كثيرة ترهب من الوقوع في هذا النوع من الظلم، سيأتي بعضها عند الكلام على موضوع (تعظيم حرّامات المسلمين) في المحاضرة التاسعة بإذن الله.

• بعض فوائد الحديث:

١- رواية النبي ﷺ عن الله تعالى، وهذا أعلى مراتب السند، ويُسمى حديثاً قدسياً.

٢- أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرّمه على نفسه لكمال عدله، وجه ذلك: أنه لو كان غير قادر عليه لم يثن على نفسه بتحريم الظلم ..

٣- أن الله تعالى حرّم الظلم بيننا، وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني أظهر لقوله: "فَلَا تَظَالَمُوا"، ومدار الظلم على النقص، ويدور على أمرين: إما منع واجب للغير، وإما تحميله ما لا يجب عليه.

٤- أن الله عزّ وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه، كما أنه يوجب على نفسه ما شاء. اقرأ قول الله تعالى: (قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) [الأنعام: الآية ١٢].

الحديث الثاني صحيح البخاري (٦/٢٦٦ رقم ٢٤٤٧)

صحيح مسلم (٤/١٩٩٦ رقم ٢٥٧٨)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». متفق عليه.

وفي رواية لمسلم من حديث جابر: « اتقوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...»، وفي رواية لأحمد في مسنده من حديث ابن عمر: « إياكم والظلم».

• **تخريج الحديث:** أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة (٦/٢٦٦ رقم ٢٤٤٧)، ومسلم في كتاب البرّ والصلة، باب تحريم الظلم (٤/١٩٩٦ رقم ٢٥٧٨) واللفظ لمسلم.

• **ترجمة الصحابي راوي الحديث:** هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته في المحاضرة (١)، الشريحة رقم (١٧).

• معاني أهم مفردات الحديث:

• **اتقوا الظلم:** أي احذروه، واتخذوا وقاية منه وابتعدوا عنه.

• **الظلم:** تقدم تعريفه، والمراد به هنا العدوان على الغير، وتقدم أيضا أن أعظم الظلم وأشدّه الشرك بالله تعالى.

• **ظلمات يوم القيامة:** قال القاضي عياض: « قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد، ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات». [شرح النووي على صحيح مسلم]

• **المعنى العام للحديث:**

اشتمل هذا الحديث على التحذير من الظلم وبيان آثاره الوخيمة على الإنسان يوم القيامة، وكما سبق أن بينا الظلم يكون في حق الله ويكون في حق العباد، فقولته صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم أي لا تظلموا أحدا لا أنفسكم ولا غيركم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له، وأما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والإنسان إن كان مسلما فله نور بقدر إسلامه، ولكن إن كان ظالما نقص من نوره بمقدار ما حصل من الظلم، ويشمل الظلم - بالإضافة للشرك وهو أعظمه - ظلم العباد، وهو نوعان:

١- ظلم بترك الواجب لهم (كالاتناع من تسديد ما عليه من ديون مثلا).

٢- وظلم العدوان عليهم، إما بأخذ ما ليس له (كأن يقطع شينا من الأرض ليس له) لحديث: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»، أو انتهاك حرمتهم (كحرمة المال أو العرض أو الدم)، فمن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك، أو في أموالهم بأخذها بغير حق، أو دمانهم بقتل النفس التي حرم الله بغير حق.

الحديث الثالث صحيح البخاري (١٠/٢٢٤ رقم ٤٦٨٦)

صحيح مسلم (٤/١٩٩٧ رقم ٢٥٨٣)

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ }». متفق عليه.

• **تخريج الحديث:** أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ } (١٠/٢٢٤ رقم ٤٦٨٦)، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم (٤/١٩٩٧ رقم ٢٥٨٣) واللفظ لمسلم.

• **ترجمة الصحابي راوي الحديث:** هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار- بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة- القحطاني (من اليمن)، صحابي جليل مشهور بكنيته، أمره الخليفة عمر على الكوفة والبصرة، أسلم في مكة قبل الهجرة وهاجر الهجرتين، وهو أحد الحكمين بمعركة صفين مات سنة خمسين (٥٠هـ) بمكة، وقيل بالكوفة، روى له أصحاب الكتب الستة.

• **معاني أهم مفردات الحديث:**

- **الظالم:** على إطلاقه سواء كان فردا أم حاكما أم جماعة، ويدخل فيه الظلم بأنواعه، وأعظمه الشرك.
- **يملي:** أي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدّة، وهو مشتق من الملوّة - بضم الميم وكسر ها وفتحها - وهي المدّة والزمان.
- **لم يُفلته:** بضم أوله، أي لم يُطلقه ولم ينفلت منه، قال أهل اللغة: يقال أفلته أطلقه وانفلت تخلص منه، والمعنى: إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك.
- وقال الملا على القاري في (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح): " ويجوز أن يكون المعنى لم يفلته منه أحد أي لم يخلصه ".
- **ثم قرأ:** أي النبي ﷺ اعتضادا أو أبو موسى الأشعري ﷺ استنشادا.
- **المعنى العام للحديث:**

هذا الحديث فيه بيان لعاقبة الظلمة في الدنيا، ووعيد شديد للظالمين، وفيه أن الله يمهل الظالم ويؤخره ويطيل في عمره زيادة في استدراجه، فيكثر ظلمه ويزداد عقابه والعياذ بالله تعالى، مصداقا لقول المولى عزّ وجلّ: (إنما نملي لهم ليزدادوا إثما)، حتى إذا أخذه وأنزل به نعمته لم يفلت منه، أو لم يفلته منه أحد، بل يهلكه لكثرة ظلمه.

• بعض فوائد الحديث:

- ١- فيه تسليّة للمظلوم في الحال؛ بأن الله تعالى ينتقم من الظلمة.
- ٢- فيه وعيد شديد للظالم لنلا يغتر بالإمهال كما قال تعالى: (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار).

المحاضرة التاسعة

عناصر المحاضرة

١- الكلام عن تعظيم حرّامات المسلمين، وبيان حقوقهم؛

١/١ تعريفُ الحرّامات، والمراد بحرّامات المسلمين.

١/٢ تعظيم حرمة المسلم والتحذير من أذيتّه، وفيه:

أولا: الآيات الواردة في ذلك.

ثانيا: الأحاديث الواردة في ذلك.

تابع لعناصر المحاضرة

١/٣ فوائد (تعظيم الحرّامات)

١/٤ بيان حقوق المسلم.

٢- دراسة لأحاديث تتعلق بتعظيم حرّات المسلمين، وبيان حقوقهم، وفيه:

٢/١ حديث , فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ...-

٢/٢ حديث , حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ لِمِ سِتِّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ...-

[١/١] - تعريف الحرّات

١- تعريف الحرّات لغة:

- قال المُنْأَوِي فِي (التوقيف على مهمات التعاريف): " الحرمة بالضم المنع من الشيء لعلوه ". وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر : " الحُرْمَات : جمع حُرْمَة ، وهي (ما لا يحلُّ أنتهاكُه) كحُرْمَة الحَرَم، وحُرْمَة الشهر الحرام ".
 - والحُرْمَة : ضد الجواز، والحرام ضدّ الحلال.
 - والمَحَارِمُ: ما لا يحل استحلّاله، وأنتهاكُ الحُرْمَة تناوُلُها بما لا يحل.
 - ويقال: أحرم الرّجل بالحجّ؛ لأنّه يحرم عليه ما كان حلالاً له من الصّيد والنساء وغير ذلك.

٢- تعريف الحرّات اصطلاحاً:

يراد بالحرمة اصطلاحاً: الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سبباً للعقاب، وهي بذلك ترادف التّحريم، أمّا الفعل الذي وقع عليه في ذلك فيسمّى حراماً ومحظوراً.

٣- المراد بحرّات الله: ورد فيها أقوال منها:

١- قول مجاهد: هي مكّة، والحجّ، والعمرة، وما نهى الله عنه من معاصيه كلّها.

٢- وعن زيد بن أسلم: هي خمس الكعبة الحرام، والمسجد الحرام، والبلد الحرام (مكّة المكرمة)، والشّهر الحرام، والمُحْرَم حتّى يحلّ.

٣- وقال ابن عاشور: حرّات الله تشمل كلّ ما أوصى الله بتعظيم أمره فتشمل مناسك الحجّ كلّها.

٤- المراد بتعظيم الحرّات: ورد في تعظيم الحرّات أقوال عديدة أهمّها:

١- قال الطّبري ما خلاصته: تعظيم الحرّات يعني اجتناب المرء ما أمر الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيماً منه لحدود الله أن يواقعها وحرّمه أن يستحلّها.

٢- وقيل: تعظيم الحرّات العلم بوجوبها والقيام بحقوقها.

٣- وقال القرطبي: الحرمات المقصودة هنا - (وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) - هي أفعال الحج ويدخل في ذلك تعظيم المواضع.

٥- المراد بحرمات المسلمين:

المراد بحرمات المسلم: حرمة ماله، وحرمة دمه، وحرمة عرضه.

[١/٢] - تعظيم حرمة المسلم والتحذير من أذيته

أولاً: الآيات الواردة في ذلك:

١- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) [الحج: ٣٠].

قال الزجاج: هي ما وجب القيام به وحرّم التفريط فيه، وقال مجاهد: الحُرْمَاتُ مكة والحج والعمرة وما نهى الله من معاصيه كلها، وقال عطاء: حُرْمَاتُ اللَّهِ معاصي الله.

٢- وَقَالَ تَعَالَى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: ٣٢].

ثانياً: الأحاديث الواردة في ذلك:

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عَرَضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، بِحَسَبِ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ » رواه الترمذي وقال: (حديث حسن)

٢- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ». رواه البخاري

• قال ابن حجر في (فتح الباري): " مناط التشبيه في قوله (كحرمة يومكم...) ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم مقررّاً عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطراً الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم.

٣- عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ». رواه النسائي وفي إسناده ضعف.

٤- وفي رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه « لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ » رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: وقد روي موقوفاً عليه، وهو أصح.

[١/٣] - فوائد تعظيم الحرمات

• من فوائد (تعظيم الحرمات):

- (١) دليل قوة الإيمان وتمام الإذعان وكمال العبودية.
- (٢) يتسع مدلوله حتى يشمل ما لله- عز وجل- وأنبيائه وسائر الخلق حتى الكافر المعاهد.
- (٣) أسباب التعظيم منها ما يرجع للإنسان أو الزمان أو المكان.
- (٤) ما يجتمع فيه أكثر من سبب من أسباب التعظيم حرمة أعظم مما يجتمع فيه أقل.
- (٥) سبب لنيل أعلى الدرجات.
- (٦) يباعد بين الإنسان وبين ارتكاب المعاصي بدافع الحب.

[١/٤] - بيان حقوق المسلم

• حقوق المسلم كثيرة، ومن أهمها:

١- رد السلام

٢- تشميت العاطس

٣- إجابة الدعوة

٤- عيادة المريض

٥- اتّباع الجنائز

٦- النصيحة

[٢] دراسة لأحاديث تتعلق بتعظيم حرمة المسلم وبيان حقوقه

[٢/١] الحديث الأول صحيح البخاري (٤/٦٩٦ رقم ١٧٣٩)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ خطب الناس يوم النحر فقال: «يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، قال: فأبي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، قال: فأبي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فأعادها مراراً، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت». رواه تخريج الحديث: رواه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى (٤/٦٩٦ رقم ١٧٣٩).

• وهذا الحديث بهذا اللفظ انفرد بروايته البخاري من حديث ابن عباس عن بقية أصحاب الكتب الستة.

• ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، فكان يُسمى: البحر والخبر لكثرة

علمه، وهو أحد المكثرين لرواية الحديث من الصحابة، وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة، مات بالطائف سنة ثمان وستين (٦٨هـ).

- معاني أهم مفردات الحديث :
- إن دماءكم: فيه حذف تقديره: سفك دماءكم.
- يوم النَّحْرِ: هو اليوم العاشر من ذي الحجة، والنحر الذبح، سُمي بذلك لأن الناس ينحرون هديهم وأضاحيهم في هذا اليوم، ويستمر إلى مغرب ثالث أيام التشريق.
- كحرمة: الحرمة ما لا يحل انتهاكه.
- يومكم هذا: هو يوم النحر.
- يوم حرام: أي يحرم فيه القتال وكذلك الشهر وكذلك البلد.
- في شهركم هذا: شهر ذي الحجة.
- في بلدكم هذا: مكة المكرمة وحرمها.
- المعنى العام للحديث:

اشتمل الحديث على خطبة عظيمة من خطب النبي ﷺ أيام حجة الوداع، فيها جوامع الكلم وأصول الأحكام وقواعد الدين، وشدّد فيها على تعظيم البلد الحرام ويوم النحر وشهر ذي الحجة، وهي من حرّمت الله التي أمر عزّ وجل بتعظيمها، كما شدّد على تعظيم حرّمت المسلمين، وذلك بالنهي عن سفك دماءهم، وأخذ أموالهم، وسلب أعراضهم، فالدماء والأموال والأعراض من الضروريات الخمس التي جاء الدين الإسلامي بحمايتها وصيانتها، وشرع القصاص والديات والحدود للمحافظة عليها، وهي: ١- الدين ٢- النفس ٣- العرض ٤- العقل ٥- المال.

فهذا الحديث اشتمل على ذكر أربع ضرورات من ضروريات الدين.

- بعض فوائد الحديث:
- ١- مشروعية الخطبة يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة.
- ٢- تعظيم يوم النحر وأيام التشريق، ونصّ ابن تيمية على أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر؛ لأنه يجتمع فيه عيد المكان وعيد الزمان.
- ٣- تعظيم حرمة شهر ذي الحجة، ومكة المكرمة.
- ٤- تعظيم حقوق المعصومين في الدماء والأموال والأعراض، وأن أمرها كبير.
- ٥- تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه.

٦- مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم مقررأ عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونها.

٧- فيه دليل على الضروريات الخمس التي جاء الدين الإسلامي بحمايتها وصيانتها.

٨- وجوب تبليغ العلم على الكفاية وقد يتعين في حق بعض الناس.

[٢/١] الحديث الثاني صحيح مسلم (٤/١٧٠٤ رقم ٢١٦٢)

عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «حَقُّ الْمُسْ لِمِ عَلَى الْمُسِ لِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» رواه مسلم، ورواه البخاري بلفظ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ...»، ولم يذكر قوله ﷺ: «وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ».

• تخريج الحديث: الحديث أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام (٤/١٧٠٤ رقم ٢١٦٢).

• ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، تقدمت ترجمته عند المحاضرة (٣) الشريحة رقم (١٠).

• معاني أهم مفردات الحديث :

• الحق: مصدر قولهم حق الشيء: وجب وهو مأخوذ من مادة (ح ق ق) التي تدل على إحكام شيء وصحته، فالحق نقيض الباطل، والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب، وقال ابن حجر: معنى الحق هنا الوجوب، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية.

• فأجبه: أي لبي دعوته، والاستجابة بمعنى الإجابة.

• شَمِّتُهُ: يقال شَمِّتَهُ بالشين المعجمة، وَسَمَّتَهُ بالسین المهملة، أي: دعا له بالهدى وحسن السميت المستقيم.

• فَعُدَّهُ: عاد المريض يعوده عيادة: إذا زاره في مرضه، وسأل عن حاله.

• فَاتَّبِعْهُ: أي إتبع جنازته. / استنصحك: أي طلب منك النصيحة.

• المعنى العام للحديث وماشتمل عليه من أحكام:

لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ حَصْرَ حُقُوقِ الْمُسْلِمِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ، إِنَّمَا الْمُرَادُ بَيَانُ أَهْمِيَّةِ هَذِهِ الْحُقُوقِ، وَإِنَّ مِنْ أَهْمِهَا الْقِيَامَ بِالْوَجِبَاتِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ إِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، وَالنَّصِاحَ فِي الْمَشُورَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْيِيعِ الْجَنَازَةِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي مَعْنَا أَكْثَرُ هَذِهِ الْحُقُوقِ، وَنَحْنُ نَعْرُضُهَا وَاحِدًا وَاحِدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى:

١- السلام؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ [النور: ٦١]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦] .

- فالتحية المباركة الطيبة جعلها الله رابطة مودة، وحب، وإخاء بين المسلم والمسلم، والسلام اسم من أسماء الله تعالى فقولته السلام عليكم أي أنتم في حفظ الله كما يقال الله معك والله يصحبك، وقيل السلام بمعنى السلامة أي سلامة الله ملازمة لك.
- قال في الإقناع: «وابتداء السلام سنة كفاية، ولو سلم على إنسان، ثم لقيه عن قريب، سن أن يسلم عليه ثانيًا، وثالثًا، وأكثر»، ورد السلام فرض عين على المنفرد، وفرض كفاية على الجماعة .
- ويسن أن يسلم عند الانصراف، وإذا دخل بيته أو بيتاً خالياً أو مسجداً خالياً، قال: السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين.
- ويجزىء: «السلام عليكم»، وفي الرد: «وعليكم السلام»، وكماله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، والجواب مثله .

٢- «إذا دعاك فأجبه»؛ قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ [الأحزاب: ٥٣] ، وجاء في سنن أبي داود (٣٧٤١) عن ابن عمر ؓ قال: قال رسول الله ﷺ : «فمن دُعي فلم يُجب، فقد عصى الله ورسوله»، ولمسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه، فليجب»، وفي لفظ: «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب».

- قال في الإقناع: « والإجابة إلى وليمة العرس واجبة إذا عينه داع مسلم، يحرم هجره، ومكسبه طيب، في اليوم الأول، وهو حق الداعي، تسقط بعفوه، وإن كان المدعو مريضاً، أو ممرضاً، أو مشغولاً بحفظ مال، أو كان في شدة حر، أو برد، أو مطر يبيل الثياب، أو كان أجيراً ولم يستأذن المستأجر - لم تجب الإجابة».
- والإجابة في دعوة العرس واجبة - كما تقدّم - وفيما عداها من الدعوات المباحة مندوبة.
- ٣- «إذا استنصحك فاتصحه»؛ روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الدراي؛ أن النبي ﷺ قال: «الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله ولأئمة المسلمين، وعامتهم»، فالنصيحة: هي عماد الدين وقوامه.

- والنصيحة فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي، سقطت عن غيره.
- ومعنى الحديث: أنه إذا طلب منك النصيحة، فيجب عليك أن تنصح له، وأما بدون طلب، فلا يجب، ولكن النصيحة من أخلاق الإسلام الفاضلة، فالدال على الخير كفاعله.

- والنصيحة لعامة المسلمين: هي إرشادهم لصالحهم في آخرتهم وديانهم، وإعانتهم عليها، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر برفقٍ وإخلاص ...
- ٤- «إذا عطس فحمد الله فشمته»؛ صفة ذلك كما جاء في صحيح البخاري (٦٢٢٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، وليقل: يهديكم الله، ويصلح بالكم».
- قال النووي: (إنه متفق على استحبابه)، وقال في الإقناع: (وإذا عطس، خمر وجهه، ولا يلتفت، ويحمد الله).
- وتشميته فرض كفاية، ويكره أن يشمت من لم يحمد الله، لكن يعلم الصغير أن يحمد الله، وكذا حديث عهد بالإسلام ونحوه.
- فإن عطس ثانيًا، وثالثًا، شمته، ورابعًا، دعا له بالعافية.
- ٥- «إذا مرض فعده»؛ فقد جاء في جامع الترمذي (٩٦٩) عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم يعود مسلمًا غدوةً إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عادته عشيةً إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة» حديث حسن.
- قال ابن تيمية: الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض، وجزم بها البخاري، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مندوبة، ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب.
- ومفهوم الحديث: أن حق العيادة للمسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام عاد يهوديًا، كما في البخاري، وعاد عمه أبا طالب؛ كما في الصحيحين.
- جاء في البخاري (٥٧٤٣) ومسلم (٢١٩١)، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله، يمسح بيده اليمنى، ويقول: «اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقمًا» .
- ٦- «إذا مات فاتبعه»؛ أي اتبع جنازته، فقد جاء في البخاري (١٣٢٥) ومسلم (٩٤٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين».
- قال في الإقناع: (واتباع الجنازة سنة، وهو حق للميت، وحق لأهله).
- ومعلوم أن تشييع الجنازة فرض كفاية متى قام به بعض المسلمين سقط عن الباقيين ويسن للرجال اتباع الجنائز، ولا يسن ذلك للنساء ويكره رفع الصوت، والصيحة عند رفعها، ولو بقراءة، أو ذكر، ويسن أن يكون متخشعًا متفكرًا في حاله، متعظًا بالموت، وبما يصير إليه الميت، ويكره التبسم، والضحك أشد منه، والتحدث بأمر الدنيا.

المحاضرة العاشرة

عناصر المحاضرة

١- الكلام عن حقوق الجار؛

١/١ تعريفُ الجار لغةً وبيان حدّه وحقّه اصطلاحاً

١/٢ الآيات والأحاديث الواردة في حق الجار

١/٣ فوائد وأثار (حق الجار)

١/٤ بيان حقوق الجار

٢- دراسة لحديث يتعلق بحقوق الجار، وهو:

٢/١ حديث ، مَا زَالَ جَبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ -

[١/١] - تعريف الجار وبيان حدّه وحقّه اصطلاحاً

١- تعريف الجار لغةً:

• قال الرّاعب: (الجار من يقرب مسكنه منك)، وجمع الجار (جيران)، و(جاوره مجاورة، وجواراً): إذا لاصقه في السّكن، وحكى ثعلب عن ابن الأعرابيّ قال: (الجار الذي يجاورك بيت بيت).

• و(الجار): الشّريك في العقار، مقاسماً كان، أو غير مقاسم.

٢- حدّ الجوار اصطلاحاً:

• قال ابن حجر: اختلف في حدّ الجوار: فجاء عن عليّ ؑ: «من سمع النّداء فهو جار»، وقيل «من صلّى معك صلاة الصّبح في المسجد فهو جار»، وعن عائشة ؓ: «حدّ الجوار أربعون داراً من كلّ جانب»، وعن الأوزاعيّ مثله، وأخرج البخاريّ في (الأدب المفرد) مثله عن الحسن.

• وقال القرطبيّ: الجار يطلق ويراد به الدّاخل في الجوار، ويطلق ويراد به المجاور في الدّار وهو الأغلب.

• وقال ابن حجر: والجار القريب: من بينهما قرابة، والجار الجنب بخلافه، وهذا قول الأكثر، وأخرجه الطّبريّ بسند حسن عن ابن عبّاس، وقيل الجار القريب: المسلم، والجار الجنب: غيره، وأخرجه أيضاً الطّبري عن نوف البكاليّ (تابعي).

٣- حق الجار اصطلاحاً:

المراد بحق الجار امتثال الوصية بالجار بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة. كالهديّة، والسّلام وطلاقة الوجه عند لقائه، وتفقدّ حاله، ومعاونته فيما احتاج إليه، إلى غير ذلك. وكفّ أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية.

- قال ابن حجر: واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها، ثم أكثرها وهلمّ جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطى كلُّ حقّه بحسب حاله.
- أمّا حقّ الجار تفصيلا فقد أشارت إليه أحاديث كثيرة سيأتي بعضها فيما يلي.

[١/٢] – الآيات والأحاديث الواردة في حقّ الجار

أولا: الآيات الواردة في ذلك:

• قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُجُورًا) [النساء: ٣٦].

ثانيا: الأحاديث الواردة في ذلك:

- ١- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خير الأصحاب عند الله: خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله: خيرهم لجاره» رواه الترمذي وقال: (حديث حسن غريب)، وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٦٤٠): إسناده صحيح.
- ٢- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» رواه البخاري ومسلم.
- ٣- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قَالَ: «من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله، فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حقّ الجار؟ إذا استعانك أعتنه، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزّيته، وإذا مات أتبعته جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الرّيح إلاّ بإذنه، ولا تؤذّه بقتار ريح قدرك إلاّ أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده».
- رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وروى أبو الشيخ الأصبهاني نحوه في كتاب التوبيخ عن معاذ بن جبل. ونحوه عند البخاري (٦٠١٦)، ومسلم (٧٣-٧٤) إلاّ أوله.
- ٤- عن أبي ذرّ رضي الله عنه قَالَ: إن خليلي رضي الله عنه أوصاني قال: «إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثمّ انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف». رواه مسلم (٢٦٢٥).

٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره » رواه البخاري (٢٤٦٣)، و مسلم (١٦٠٩).

٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » رواه البخاري (٦٠١٨)، و مسلم (٤٨).

٥- عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت» رواه مسلم (٤٨).

[١/٣] - فوائد وآثار حق الجار

• من فوائد وآثار (حق الجار):

(١) حفظ حقّ الجار من كمال الإيمان وحسن الإسلام.

(٢) حسن الجوار باب من أبواب الجنّة وسوءه باب من أبواب النّار.

(٣) حسن العلاقة بين الجيران ترضي الله - عزّ وجلّ وتسخط الشيطان وسوءها يسخط الله - عزّ وجلّ - ويرضي الشيطان.

(٤) اسم الجار يشمل عموم أنواع المجتمع فإذا حسنت العلاقة بين الجيران وسادهم الحبّ والوئام سعد المجتمع كلّهُ.

(٥) إنّ جار الخير يعود خيره عليه وعلى جيرانه وجار السوء يعود سوءه عليه وحده.

(٦) المكافأة على الإحسان بأحسن منه.

(٧) حسن الجوار ليس بكفّ أذاك عن جيرانك بل بتحمّل أذاهم وقضاء حوائجهم وكشف كربهم.

[١/٤] - بيان حقوق الجار

• حقوق الجار كثيرة، ومن أهمها:

١- الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهديّة والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه

٢- تفقد حاله والسؤال عنه

٣- معاونته فيما يحتاج إليه

٤- كف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية

٥- النصح له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية إن كان فاسقا

٦- دعوته للإسلام وبيان محاسنه له والترغيب فيه برفق إن كان كافرا

[٢] دراسة لحديث يتعلق بتعظيم حقّ الجار

[٢/١] الحديث الأول صحيح البخاري (١٣/٥٥٨ رقم ٦٠١٥)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ». رواه البخاري ومسلم

• تخريج الحديث: رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار (١٣/٥٥٨ رقم ٦٠١٥)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه (٤/٢٠٢٥ رقم ٢٦٢٥).

• ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته في المحاضرة (١)، الشريحة رقم (١٧).

• معاني أهم مفردات الحديث :

• جبريل عليه السلام: من ملائكة الرحمن المقربين، وهو أعظم الملائكة قدرا، وأن الله تعالى أوكل إليه مهمة الوحي، فهو الذي ينزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل.

• يوصيني: الوصية تأتي على عدّة معاني، ومنها الأمر، أي يأمرني بالجار، والمراد المبالغة في تأكيد حق الجار.

• الجار: الذي يجاورك بيت بيت.

• يُورَّثُهُ: التوريث معروف، واختلف في المراد بهذا التوريث فقيل: يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، وقيل: المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، والأول أظهر.

• المعنى العام للحديث:

حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهديّة والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية، وقد نفى ﷺ الإيمان عن من يأمّن جاره بوائقه (أي الشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي بغتة) كما في حديث «وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر، وربط بين الإيمان وبين عدم إيذاء الجار في قوله ﷺ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ...»

• والجيران ثلاثة - كما جاء في حديث مرفوع - جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم، له حق الجوار والإسلام والرحم.

• قال ابن أبي جمرة: ” الميراث على قسمين حسي ومعنوي، فالحسي هو المراد هنا، والمعنوي ميراث العلم، ويمكن أن يلحظ هنا أيضا فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه والله أعلم، واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها، ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك فيعطي كل حقه بحسب حاله وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي.

• بعض فوائد الحديث، وما يستنبط منه:

(١) الوصية في البر والصلة.

(٢) التأكيد في وصية الجار بجاره والمبالغة في شأنها.

(٣) تكرار الوصية في الجار لإظهار العناية به.

(٤) الإيمان بالملائكة.

(٥) التنبيه إلى أولوية أقارب الإنسان ولاسيما الوارثين ببره وإحسانه.

تابع [٢/١]

(٦) أن من أكثر من شيء من أعمال البر يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى منه.

(٧) أن الظن إذا كان في طريق الخير جاز ولو لم يقع المظنون، بخلاف ما إذا كان في طريق الشر.

(٨) جواز الطمع في الفضل إذا توالى النعم.

(٩) التحدث بما يقع في النفس من أمور الخير.

(١٠) تنبيه الإنسان إلى رعاية حق الملائكة الموكلين بحفظه، بأن يدخل عليهم السرور بفعله الطاعات ولا يسيء إليهم وإلى نفسه بفعل المعاصي.

المحاضرة الحادية عشر

عناصر المحاضرة

١- الكلام عن برّ الوالدين؛

١/١ تعريف البرّ لغة واصطلاحاً

١/٢ المراد ببرّ الوالدين اصطلاحاً

١/٣ الآيات والأحاديث الواردة في برّ الوالدين

١/٤ من صور برّ الوالدين

٢- دراسة لحديث يتعلق ببرّ الوالدين، وفيه:

٢/١ حديث ، هل بقي من برّ أبويّ شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ ...-

[١/١] - تعريف البرّ لغة واصطلاحاً

١- تعريف البرّ لغة:

• البرّ مصدر مأخوذ من مادّة «ب ر ر»، ولها أربعة معانٍ أصليّة هي: الصدّق، وحكاية صوت، وخلاف البحر، ونبت. ويرجع برّ الوالدين إلى المعنى الأوّل وهو الصدّق. يقول ابن فارس: فأما الصدّق فقولهم صدق فلان وبرّ، وبرّت يمينه: صدقت، وأبرّها أمضاها على الصدّق، وتقول برّ الله حجك وأبرّه، وحجّة مبرورة أي قبلت قبول العمل الصّادق، ومن ذلك قولهم: ببرّ ربّه أي يطيعه وهو من الصدّق، ومن هذا الباب قولهم: هو ببرّ (والديه) وذا قرابته.

• وجاء في الصّاح للجوهري: البرّ خلاف العقوق تقول بررت والدي (بفتح الرّاء الأولى وكسرها) أبرّه برّاً فأنا برّ به وبرّاً به.

٢- تعريف البرّ اصطلاحاً:

• البرّ: يُطلق بمعنى الصّلة، وبمعنى الصدّق، وبمعنى اللطف والترحم والتحفّي، وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة.

• والبرّ: بكسر الموحدة هو التوسع في فعل الخير، والبرّ: بفتحها المُتوسع في الخيرات وهو من صفات الله تعالى.

• والصّلة: بكسر الصاد المهملة مصدر وصله كوعده، قال ابن الأثير في النهاية: (تكرر في الحديث ذكر صلة الأرحام، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن تعدوا وأساءوا، وضد ذلك قطيعة الرحم).

[١/٢] المراد ببرّ الوالدين

• المراد ببرّ الوالدين الإحسان إليهما والتّعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما وعدم الإساءة إليهما، وإكرام صديقيهما من بعدهما.

• وقد جاء البرّ في القرآن الكريم بمعنى صلة الرّحم- أيضاً- قال الله تعالى:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ (الممتحنة/ ٨).

أي تصلوا أرحامكم.

[١/٣] - الآيات والأحاديث الواردة في برّ الوالدين

أولاً: الآيات الواردة في ذلك:

• البر بالوالدين أو أحدهما من صفة الأنبياء:

١- قال تعالى عن سيدنا يحيى ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدِيهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [مريم: ١٤].

٢- وقال تعالى عن سيدنا عيسى ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ [مريم: ٣٢].

• بر الوالدين والإحسان إليهما مما أمر به المولى- عز وجل:-

٣- قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [البقرة: ٨٣].

٤- وقال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [النساء: ٣٦].

٥- وقال تعالى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا) [الإسراء: ٢٣-٢٤].

٦- وقال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) [لقمان: ١٤-١٥].

٧- وقال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) [الأحقاف: ١٥].

ثانياً: الأحاديث الواردة في ذلك:

١- عن عبد الله بن مسعود ﴿ قال: سألت النَّبِيَّ ﷺ: أَيِّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا». قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». رواه البخاري (٥٩٧٠)، و مسلم (٨٥) واللفظ له.

٢- عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «تُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «تُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «تُمَّ أَبُوكَ» رواه البخاري (٥٩٧١)، و مسلم (٢٥٤٨).

٣- عن عبد الله بن عمر ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِرُّو آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُم أَبْنَاؤُكُمْ، وَعَقُّوَا تَعَفَّ نَسَاؤُكُمْ» رواه الطبراني في الأوسط (١/٢٩٩ رقم ١٠٠٢)، ورجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب (٣/٣١٧): رواه الطبراني بإسناد حسن.

٤- عن أبي أسيد السَّاعِدِيِّ ﴿ قَالَ: فِيمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِيِّ شَيْءٍ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا

والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما» رواه أبو داود (٥١٤٢)، وابن ماجه (٣٦٦٤)، وأحمد (٤٩٨ / ٣)، والحاكم في المستدرک (١٥٥ / ٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

٥- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هجرت الشرك ولكنك الجهاد، هل باليمن أبواك؟». قال: نعم. قال: «أذنا لك؟» قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارجع إلى أبويك فإن فعلا، وإلا فبرهما» رواه أبو داود (٢٥٣٠)، وقال الهيثمي في المجمع (١٣٨ / ٨): رواه أحمد وإسناده حسن.

[١/٤] - من صور برّ الوالدين

١- أن الله أمر بعبادته وتوحيده، وجعل برّ الوالدين مقرونا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره، فقال: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَانًا (الإسراء / ٢٣)، وقال: أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان / ١٤).

٢- من البرّ بهما والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهما.

٣- وعقوق الوالدين مخالفتها في أغراضها الجائزة لهما، كما أنّ برهما موافقتها على أغراضهما، وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدتهما بأمر وجبت طاعتها فيه، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المنسوب.

٤- أنّ برّ الوالدين متساو عند بعض الفقهاء الشافعيّة، والمالكيّة، وبعض الفقهاء يرجّح الأمّ على الأب، وإلى هذا ذهب اللّيث بن سعد والمحاسبيّ في كتابه (الرّعاية).

٥- لا يختصّ برّ الوالدين بأن يكونا مسلمين بل إن كانا كافرين يبرّهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد.

٦- من الإحسان إليهما والبرّ بهما إذا لم يتعيّن الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنها.

٧- ومن تمام البرّ صلة أصحاب الوالدين، فقد كان صلّى الله عليه وسلّم يهدي لصدائق خديجة برّا بها، ووفاء لها وهي زوجته- رضي الله عنها- فما ظنّك بالوالدين؟

٨- وخصّ ربّ العزّة حالة الكبر؛ لأنّها الحالة التي يحتاجان فيها إلى البرّ لتغيّر الحال عليهما بالضعف والكبر، فالزم في هذه الحالة مراعاة أحوالهما أكثر ممّا ألزمها من قبل؛ لأنّهما في هذه الحالة قد صارا كلّا عليه، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج إليه في صغره أن يليها منه، فلذلك خصّ هذه الحالة بالذكر.

٩- ومن برّهما والإحسان إليهما أن لا يقول لهما ما يكون فيه أدنى تبرّم، يقول الحقّ- تبارك وتعالى:- فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ (الإسراء / ٢٣) وقوله: أُفٌ للأبوين أردأ شيءٍ لأنّه رفضهما رفض كفر النعمة، وجدد التّربية وردّ الوصيّة الإلهيّة.

١٠- أن يتلطف معهما في أقواله، وسكناته ونظره، ولا يحدّ إليهما بصره؛ فإنّ تلك نظرة الغاضب.

١١- ومن برّهما التّرحّم عليهما والدّعاء لهما، وأنّ ترحمهما كما رحماك، وترفق بهما كما رفقاً بك، إذ ولياك صغيراً، جاهلاً، محتاجاً، فائثاً على أنفسهما وأسهر ليلهما، وجاعاً وأشبعاك.

[٢] دراسة لحديث يتعلق ببر الوالدين

[٢/١] الحديث الأول سنن أبي داود (٥/١٢١ رقم ٥١٤٢)

عن أبي أسيد السّاعدي [٢] قَالَ: فيما نحن عند رسول الله [٢] إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من برّ أبوي شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ قَالَ: «نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّجْمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا» رواه أبو داود.

• تخريج الحديث: رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في برّ الوالدين (٥/٢٢١ رقم ٥١٤٢)، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب صل من كان أبوك يصل (٢/٢٠٢٥ رقم ٣٦٦٤)، وأحمد (٤/٤٩٨)، والحاكم في المستدرک (٤/١٧١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي..

• والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، لكن يشهد لمتنه أحاديث كثيرة.

• ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو مالك بن ربيعة بن البذن بن عامر بن عوف الساعدي الخزرجي، وكنيته (أبو أسيد) مشهور بهذه الكنية، شهد بدرأً وأحدأً والمشاهد كلها مع رسول الله [٢]، وقد عمي رضي الله عنه قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، روى أحاديث كثيرة، توفي أبو أسيد سنة ستين من الهجرة (٦٠هـ)، وقيل: غير ذلك، وكان عمره خمساً وسبعين سنة.

• معاني أهم مفردات الحديث :

• البرّ: بكسر الموحدة هو التوسع في فعل الخير، والبرّ: بفتحها المتوسع في الخيرات وهو من صفات الله تعالى.

• الصلاة عليهما: الصلاة هنا بمعنى الدعاء.

• إنفاذ عهدهما: أي الوفاء بما التزمنا به تجاه الغير، كأن يكون بين الوالدين وبين أحد عهد في معونة وبرّ، ولم يتمكننا من ذلك حتى ماتا، فيقوم الولد به بعدهما.

• صلة الرحم: أي صلة الأرحام، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم.

المعنى العام للحديث:

• البر بالوالدين والأقربين وصلة الرحم هو السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية وفي دين الله الصحيح، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع رحم». وكلمة البر تشمل جميع أنواع الخير والسعادة، ولا تكاد الأديان الأخرى تدرك بعض هذه المعاني

والواجبات نحو الوالدين . فقد ورد ذكر الوالدين في القرآن الكريم في آيات متعددة، وأغلبها مقرون بالعبادة لله وحده، وقد مرّ معنا عدد من هذه الآيات.

• ومعظم الأوامر الإلهية تتجه إلى التوصية بالوالدين، وكثيراً ما تكون متصلة بزوي القربى ثم تمد فيتسع نطاقها إلى بقية المحتاجين.

• والأحاديث النبوية مليئة بتوضيح وتطبيق أنواع البر نحو الوالدين، كما عدّ النبي ﷺ عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وكما ربطت الآيات بر الوالدين بعبادة الله، ربطت الأحاديث الخاصة بالكبائر عقوق الوالدين بالإشراك بالله، فقال ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ «ثلاثاً» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» متفق عليه.

• ومن هنا جاء سؤال الرجل للنبي ﷺ مستقهما: « هل بقي من برّ أبويّ شيء أبرهما بعد موتهما؟» والإجابة الكريمة تأتي في الإثبات بنعم، «نعم بقيت الصلاة عليهما» ومن أبرز معاني الصلاة الدعاء، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ومن معاني هذا الدعاء الاستغفار لهما، ثم الوفاء بما تعاهدا عليه من حقوق العباد، وما بقي عليهما من حقوق العباد، وما بقي عليهما من حقوق الله من حج وصيام ... إلخ .

• بعض فوائد الحديث، وما يستنبط منه:

(١) حرص الصحابة على فهم أنواع البر نحو الوالدين، ورغبتهم الشديدة في تطبيق أنواع الخير.

(٢) ذهب بعض العلماء إلى أن الحديث صريح في انتفاع الوالدين بصدقة ولدهما أو حجّه أو صومه عنهما، ثم قالوا: لا فرق بين الولد وغيره، أي أن الإنسان ينتفع بعد موته بعمل غيره متى أهدى له ثوابه إليه.

(٣) صح عن النبي ﷺ أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم..... يتبع

وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز ثواب العبادات المالية (كالصدقات) والعبادات البدنية (كالقراءة والصلاة والصوم) إلى موتى المسلمين وإلى أنها تصل، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، وذهب أكثر أصحاب مالك والشافعي إلى أنها لا تصل، وإنما يشرع في العبادات المالية.

• ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلّوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرؤوا القرآن إهداء ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كانت عادتهم الدعاء للميت والاستغفار له، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل، والله أعلم.

المحاضرة الثانية عشر

عناصر المحاضرة

١- الكلام عن تذكر الموت؛

١/١ تعريفُ التذکر لغة واصطلاحاً

١/٢ تعريفُ الموت لغة واصطلاحاً

١/٣ تعريفُ تذكر الموت اصطلاحاً

١/٤ الآيات والأحاديث الواردة في تذكر الموت

١/٥ أنواع الموت ومعانيه

٢- دراسة لحديث يتعلق بتذكر الموت، وفيه:

٢/١ حديث ، أكثروا من ذكر هادم اللذات -

[١/١] - تعريف التذکر لغة واصطلاحاً

١- تعريف التذکر لغة:

• قال ابن منظور: الذکر: الحفظ للشئء تذكره، والذکر جري الشئء على لسانك.

واستذکره: كاذکره، وأذکره إياه: ذكّره، والاسم الذکری.

وتكون الذکری بمعنى الذکر ويكون بمعنى التذکر، والذکر والذکری بالكسر نقيض النسيان.

والنذكرة: ما تستذکر به الحاجة.

٢- تعريف التذکر اصطلاحاً:

• قال ابن القيم في مدارج السالكين: ” هو حضور صورة المذكور العلمیة (أي التي يعلم بها) في القلب ”.

[١/٢] - تعريف الموت لغة واصطلاحاً

١- تعريف الموت لغة:

• المَوْتُ والمَوْتَانُ ضدُّ الحياة، والمَوَاتُ بالضم: المَوْتُ. يقال: ماتَ يَمُوتُ مَوْتًا.

والموت: خلق من خلق الله تعالى.

• وحديث دعاء الانتباه: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النَّشور»، سمي النوم موتاً لزوال العقل والحركة.

١- تعريف الموت اصطلاحاً:

- قال الجرجاني في التعريفات: (الموت: صفة وجودية خلقت ضدًا للحياة).
- وقال ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر: (الموت: حادث تزول معه الحياة).

[١/٣] تعريف تذكر الموت اصطلاحا

• المراد بتذكر الموت هو حضور صورته وأهواله وما بعده في القلب وانعكاسها على الجوارح سلوكا.

• قال ابن الجوزي: الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله؛ فإنه لا يعلم متى يفجؤه أمر ربه، ولا يدري متى يُستدعى؟ وإني رأيت خلقا كثيرا غرهم الشباب ونسوا فقدان الأقران، وألهاهم طول الأمل.

• وقال أيضا: إذا علم الإنسان بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته.

[١/٤] – الآيات والأحاديث الواردة في تذكر الموت

أولا: الآيات الواردة في ذلك:

- ١- قال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ) [آل عمران: ١٨٥].
- ٢- وقال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) [العنكبوت: ٥٧].
- ٣- وقال تعالى (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ) [النساء: ٧٨].
- ٤- وقال تعالى (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ) [الأنبياء: ٣٤].
- ٥- وقال تعالى (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [لقمان: ٣٤].
- ٦- وقال تعالى (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) [الزمر: ٣٠].

تابع [١/٤]

ثانيا: الأحاديث الواردة في ذلك:

- ١- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار، فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال: «أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني في الصغير بإسناد حسن.

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكثرُوا من ذكر هادم اللذات» رواه الترمذي (٢٣٠٧) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه (٤٢٥٨)، والنسائي (٤ / ٤)، وقال محقق «جامع الأصول» (١٤ / ١١): وهو حديث حسن لشواهده الكثيرة.

٣- عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها، فإنها تذكّر الآخرة» رواه الترمذي (١٠٦٦)، وأصله عند مسلم وأبي داود والنسائي.

تابع [١/٤]

٤- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال «استحيوا من الله حقّ الحياء». فقلنا: يا نبي الله، إنا لنستحيي. قال: «ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حقّ الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقّ الحياء» رواه الترمذي (٢٤٥٨)، وأحمد (٣٧٨ / ١)، والحاكم في المستدرک (٣٢٣ / ٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني.

٥- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» رواه مسلم (٩٤٨).

[١/٥] - أنواع الموت ومعانيه

أولا: أنواع الموت:

الموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة:

١- فمنها ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات كقوله تعالى: (يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) (الروم/ ٥٠).

٢- ومنها زوال القوة الحسيّة كقوله تعالى: (يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا) (مريم/ ٢٣).

٣- ومنها زوال القوة العاقلة، وهي الجهالة، كقوله تعالى: (أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ) (الأنعام/ ١٢٢).

٤- ومنها الحزن والخوف المكدر للحياة كقوله تعالى: (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ) (إبراهيم/ ١٧).

٥- ومنها المنام كقوله تعالى: (وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا) (الزمر/ ٤٢)، وقد قيل: المنام الموت الخفيف، والموت: النوم الثقيل.

ثانيا: معاني الموت في القرآن:

قال ابن الجوزي: ذكر بعض المفسرين أن الموت في القرآن على أوجه:

- أحدها: الموت نفسه، ومنه قوله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) (آل عمران / ١٨٥).
- الثاني: الضلال، ومنه قوله تعالى: (أَوْمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ) (الأنعام / ١٢٢).
- الثالث: الجذب، ومنه قوله تعالى: (فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ) (فاطر / ٩).
- الرابع: الجماد، ومنه قوله تعالى: (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ) (النحل / ٢١) يعني الأوثان.
- الخامس: الكفر، ومنه قوله تعالى: (وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) (آل عمران / ٢٧) وهو الكافر.

[٢] دراسة لحديث يتعلق بتذكر الموت

[٢/١] الحديث الأول سنن الترمذي (٤/٥٥٣ رقم ٢٣٠٧)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أكثرنا من ذكر هادم اللذات» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.

• تخريج الحديث: رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب في ذكر الموت (٤/٥٥٣ رقم ٢٣٠٧)، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد (٢/١٤٢٢ رقم ٤٢٥٨)، والنسائي في كتاب الجنائز (٤/٤ رقم ١٨٢٤)، وقال محقق «جامع الأصول» (١١ / ١٤): وهو حديث حسن لشواهده الكثيرة، وقال الألباني: حسن صحيح.

• ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، مشهور بكنيته، مات سنة ٥٧هـ، تقدمت ترجمته مفصلاً عند المحاضرة رقم (٣) الشريحة رقم (١٠).

• معاني أهم مفردات الحديث:

• هادم: يُروى بالذال المهملة أي دافعها أو مخربها، ويُروى بالذال المعجمة أي قاطعها، فمعناه مزيل الشيء من أصله.

وقال في القاموس: هدم بالمعجمة قطع وأكل بسرعة، وهدم بالمهملة نقض البناء.

• اللذات: أي اللذات الفانية والشهوات العاجلة.

• والمراد بهادم اللذات: هو الموت.

المعنى العام للحديث:

• هذا حديث عظيم من جوامع كلم الرسول ﷺ يأمرنا فيه بالإكثار من تذكر الموت، والمراد بتذكر الموت هو حضور صورته وأحواله وما بعده في القلب وانعكاسها على الجوارح سلوكاً، لأن الإنسان يلهيه طول الأمل وينسيه الموت والاستعداد له، ويشغله عن الآخرة والعمل لها بما ينفعه.

فينبغي للمسلم تذكر الموت دائماً؛ ليقبل الطمع والشره على جمع الدنيا، ولتؤدى الحقوق كاملة، وليكثر الإنسان من الأعمال الصالحة ادخارا لثواب الله، وليقصر الأمل في اتساع الثروة وتشبيد القصور، وغيرها مما يجلب الغفلة عن الله تعالى.

• يقول الإمام السهيلي: تذكر (الموت) أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة فإكثار ذكره سنة مؤكدة.

• بعض فوائد الحديث :

فيه الحث على على الإكثار من ذكر الموت، ومن فوائده:

(١) الإكثار من ذكر الموت يرغب في الآخرة.

(٢) الإكثار من ذكر الموت يزهد في الدنيا.

(٣) الإكثار من ذكر الموت ينمي في الإنسان القناعة.

(٤) الإكثار من ذكر الموت يحمل الإنسان على الأعمال الصالحة، والاستزادة منها.

(٥) الإكثار من ذكر الموت يريح القلب من هم الدنيا.

• قال الحسن البصري : (من أكثر ذكر الموت هانت عليه الدنيا)

المحاضرة الثالثة عشر

عناصر المحاضرة

١- الكلام عن الوصية بالنساء (حسن العشرة)؛

١/١ تعريف العشرة لغة واصطلاحاً

١/٢ تعريف حسن العشرة اصطلاحاً

١/٣ الآيات والأحاديث الواردة في الوصية بالنساء وحسن العشرة

١/٤ أمثلة تطبيقية من حياة النبي ﷺ في (حسن العشرة)

٢- دراسة لحديث يتعلق بتذكر الموت، وفيه:

٢/١ حديث ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ...-

[١/١] - تعريف العشرة لغة واصطلاحاً

١- تعريف العشرة لغة:

• اسم من المعاشرة، والمعاشرة مصدر قولهم عاشرت فلانا إذا خالطته، وكلاهما مأخوذ من مادة (ع ش ر) التي تدلّ على المخالطة والمداخلة، قال ابن فارس: وإنما سميت عشيرة الرجل بذلك لمعاشرة بعضهم بعضاً.

• وقال النبي ﷺ للنساء: «إِتَكَّنْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فقيل: لم يا رسول الله؟ قال: «لَأَتَكَّنَنَّ تَكْتَرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفِرْنَ الْعَشِيرَ»، والعشير: الزوج. وقوله تعالى: (لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلِبِئْسَ الْعَشِيرُ) (الحج/ ١٣) أي لبئس المعاشر.

تابع [١/١]

٢- تعريف العشرة اصطلاحاً:

• لا تختلف العشرة في الاصطلاح عن معناها في اللغة الذي هو المخالطة والمداخلة في أمور الحياة، فإذا تعلقت العشرة بالنساء كان المراد بها ما يتعلق بأمور المبيت والنفقة والتحدث مع الزوج وغير ذلك من أمور الحياة، وتدخّل العشرة الحسنة بذلك ضمن التكاليف المتعلقة بأحوال النساء خاصّة، لأنّ القوم قبل الإسلام كانوا يسيئون معاشره نساءهم.

• يقول القرطبي في معنى قوله تعالى وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء/ ١٩) أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة، والخطاب للجميع، إذ لكلّ أحد عشرة، زوجا كان أو ولياً، ولكنّ المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج.

[١/٢] تعريف حسن العشرة اصطلاحاً

• إذا تعلقت العشرة بالنساء فالمراد بها (اصطلاحاً) توفية حقّ المرأة من المهر والنفقة، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب، وألا يكون فظاً ولا غليظاً، ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها، وقيل: حسن العشرة (مع المرأة) أن يتصنّع لها كما تتصنّع له.

• وإذا تعلقت العشرة بعامة الناس فقد قالوا: إذا أردت حسن المعاشرة فعليك بـ: الطلاقة والبشاشة في وجه الناس، ولا تنظر في عطفك، ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات. وإذا جلست فلا تتكبر على أحد، تحفظ من تشبيك أصابعك، ومن العبث بلحيتك، ومن اللعب بخاتمك، وتخليل أسنانك، وإدخال إصبعك في أنفك، وكثرة بصافك، وكثرة التّمطي والتّثاؤب في وجوه الناس وفي الصلّاة، وليكن مجلسك هادئاً، وحديثك منظوماً مرتباً واصعاً إلى كلام مجالسك، ولا تلحّ في الحاجات.

[١/٣] – الآيات والأحاديث الواردة في حسن العشرة

أولاً: الآيات الواردة في ذلك:

١- قال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكَرَّهُوا شَيْئاً وَبَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَبيراً كَثِيراً، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا) [النساء: ٢٠-٢١].

٢- وقال تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم : ٢١].

٣- وقال تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق : ٢].

ثانيا: الأحاديث الواردة في ذلك:

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء». رواه البخاري (٣٣٣١) واللفظ له، ومسلم (١٤٦٨).

٢- عن عبد الله الجدلي رضي الله عنه قال: سألت عائشة عن خلق رسول ﷺ فقالت: «لم يكن فاحشا، ولا متفحشا، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح» رواه الترمذي (٢٠١٦) وقال: حديث حسن صحيح، وقال الألباني في تعليقه علي «مشكاة المصابيح» (٣/١٦١٩): سنده صحيح.

٣- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خياركم خياركم لنسائهم» رواه ابن ماجه (١٩٧٨)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/١١٨): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

٤- عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت». رواه أبو داود (٢١٤٢)، وقال الألباني: حسن صحيح. ومعنى (لا تقبح): أي تقول: قبحك الله. قاله أبو داود.

٥- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلا، يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم» رواه البخاري (١٨٠١)، ومسلم (١٩٢٨) واللفظ له.

٦- عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تضربوا إماء الله» رواه أبو داود (٢١٤٦)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/٤٠٣): صحيح .

[١/٤] - أمثلة تطبيقية من حياة النبي في حسن العشرة

١- عن أنس رضي الله عنه قال: «خدمت النبي ﷺ عشر سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لم صنعته، ولا لشيء تركته لم تركته، وكان رسول الله ﷺ من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله ﷺ، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي ﷺ». رواه البخاري (٦٠٣٨)، ومسلم (٢٣٣٠)، والترمذي واللفظ له.

٢- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ صفيّة أنّ حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة: إنني بنت يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: «إنك لابنة نبيّ وإن عمك لنبيّ، وإنك لتحت نبيّ، ففيم تفخر عليك؟» ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: «أتقي الله يا حفصة» رواه الترمذي (٣٨٩٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

[٢] دراسة لحديث يتعلق بالوصية بالنساء

[٢/١] الحديث الأول صحيح البخاري (٧/٦٠٤ رقم ٣٣٣١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» رواه البخاري واللفظ له، ومسلم.

• تخريج الحديث: رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته (٧/٦٠٤ رقم ٣٣٣١)، ومسلم في كتاب الزهد، باب الوصية بالنساء (٢/١٠٩٠ رقم ١٤٦٨).

• ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، مشهور بكنيته، مات سنة ٥٧هـ، تقدمت ترجمته مفصلاً عند المحاضرة رقم (٣) الشريحة رقم (١٠).

• معاني أهم مفردات الحديث:

• استوصوا: قيل معناه تواصلوا بهن والباء للتعدية والاستفعال بمعنى الأفعال كالاستجابة بمعنى الإجابة، وقيل معناه أقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن، قال ابن حجر: وهذا أوجه الأوجه في نظري.

• خلقت من ضلع: بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينها، قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه القصير، ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة، فهي كالضلع.

• وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ: فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله. وذكر ذلك تأكيداً لمعنى الكسر.

• أعوج: العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبهه، وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين، ويقال فلان في دينه عوج بالكسر.

• فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ: قيل هو ضرب مثل للطلاق، أي إن أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها، ويؤيده رواية مسلم: (وكسرها طلاقها). والضمير في قوله (كَسْرَتُهُ) يعود للضلع لا لأعلى الضلع.

• فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ: قال ابن حجر: (كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر، ولا يتركه فيستمر على عوجه).

المعنى العام للحديث:

• هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يظلموهن، وأن يعطوهن حقوقهن، هذا واجب على الرجال من الآباء والإخوة والأزواج وغيرهم، أن يتقوا الله في النساء ويعطوهن حقوقهن هذا هو الواجب ولهذا قال: ((استوصوا بالنساء خيرا)).

• وينبغي ألا يمنع من ذلك كونهن قد يسئن إلى أزواجهن وإلى أقاربهن بألسنتهن أو بغير ذلك من التصرفات التي لا تناسب؛ لأنهن خلقن من ضلع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإن أعوج ما في الضلع أعلاه)).

• ومعلوم أن أعلاه مما يلي منبت الضلع فإن الضلع يكون فيه اعوجاج، هذا هو المعروف، والمعنى أنه لا بد أن يكون في تصرفاتها شيء من العوج والنقص، ولهذا ثبت في الحديث الآخر في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)).

• فيجب على المرأة أن تعترف بذلك، وأن تصدق النبي ﷺ فيما قال، وأن تقف عند حدها، وأن تسأل الله التوفيق، وأن تجتهد في الخير، أما أن تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط قبيح، ومنكر عظيم، لا يجوز لها فعله.

المحاضرة الرابعة عشر

عناصر المحاضرة

١- الكلام عن أشرط الساعة وعلاماتها؛

١/١ تعريف الأشرط والعلامات لغة واصطلاحا

١/٢ الأدلة من الكتاب والسنة على أشرط الساعة وعلاماتها

١/٣ أشرط الساعة الصغرى والكبرى

[١/١] - تعريف الأشرط والعلامات لغة واصطلاحا

١- تعريف الأشرط والعلامات لغة:

• الأشراف جمع شرط بالتحريك ، والشرط العلامة ، وأشراف الساعة أي علاماتها ، وأشراف الشيء أوائله ، ومنه شرط السلطان وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من مجموع جنده.

• قال القرطبي: " أشراف الساعة أي أماراتها وعلاماتها ، وقيل : أشراف الساعة أسبابها التي هي دون معظمها ، وفيه يقال للدون من الناس الشرط . . . إلى أن قال : ووحد الأشراف شرط ، وأصله الأعلام ، ومنه قيل الشرط ؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها ، ومنه الشرط في البيع وغيره " .

تابع [١/١]

• فتبين من هذا أن الأشراف في اللغة هي علامات الشيء المتقدمة عليه والذالة عليه ، ومما يدل على تسمية هذه الأشراف في السنة بالعلامات ما جاء في حديث جبريل المشهور عند النسائي ، قال : « يا محمد ، أخبرني متى الساعة ، قال : فنكس ، فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ورفعه رأسه فقال : " ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها علامات تعرف بها . . . »

• والساعة : هي جزء من أجزاء الليل أو النهار وجمعها ساعات وساع .
• والساعة : الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وقد سميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تقاقي الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة .

تابع [١/١]

٢- تعريف الأشراف والعلامات اصطلاحا:

• أشراف الساعة اصطلاحا : هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها .
• يقول الحليمي: " أما انتهاء الحياة الأولى فإن لها مقدمات تسمى أشراف الساعة وهي أعلامها " .
• ويقول البيهقي في تحديد المراد من الأشراف : " أي ما يتقدمها من العلامات الدالة على قرب حينها " .
• ويقول ابن حجر : " المراد بالأشراف العلامات التي يعقبها قيام الساعة " .

[١/٢] الأدلة من الكتاب والسنة على أشراف الساعة وعلاماتها

• موعد قيام الساعة من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه ، قال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً } .

• وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخفى الساعة عن الخلق ، فقد جعل لها عز وجل علامات تدل على قرب وقوعها ، ومن الآيات الدالة على ذكر الأشراف قوله تعالى : { فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا } .

• وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الأدلة على بعض أشراف الساعة مثل : خروج يأجوج ومأجوج ، ونزول عيسى ابن مريم ، وغيرها ، وسيأتي ذكر هذه الأشراف إن شاء الله تعالى .
• وأما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله ﷺ فيها ذكر جملة من أشراف الساعة وعلاماتها ، ومن ذلك حديث عمر بن الخطاب ﷺ ، المشهور بحديث جبريل ، حيث سئل فيه ﷺ عن الإسلام والإيمان والإحسان ووقت الساعة ، وفيه قال جبريل ﷺ لرسول الله ﷺ : « . . . فأخبرني عن الساعة ؟ فقال ﷺ : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ، قال : فأخبرني عن أماراتها ؟ ، قال : أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ، يتطاولون في البنيان » .

• ومنها حديث أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوتها واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله ، وحتى يقبض العلم ، وتكثر الزلازل ، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل ... يتبع

وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا إرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورأها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا » .

• ومنها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ﷺ قال : « طلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر فقال : " ما تذاكرون " ؟ قالوا : نذكر الساعة ، قال : " إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات " . فذكر الدخان والدجال والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم ﷺ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » . إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي كثيرة جدا .

[١/٣] - أشراف الساعة الصغرى والكبرى

• وهذه الأشراف والعلامات منها ما هو قريب من قيام الساعة ، وهو ما يسمى بعلامات الساعة الكبرى ، مثل : نزول عيسى عليه السلام ، وخروج الدجال ، وطلوع الشمس من مغربها وغيرها ، ومنها ما يكون قبل ذلك وهو ما يسمى بعلامات الساعة الصغرى .

أولا: أشراف الساعة الصغرى:

١- بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ٢- انشقاق القمر
- ٣- نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى لها
- ٤- الفتن
- ٥- خروج الدجالين الكذابين أدعياء النبوة
- ٦- ولادة الأمة ربّتها وتطول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان
- ٧- قبض العلم وظهور الجهل
- ٨- تكليم السباع والجماد للإنس
- ٩- قطع الأرحام وسوء الجوار وظهور الفساد
- ١٠- كثرة الزلازل وظهور الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به بعض هذه الأمة
- ١١- فتح بيت المقدس

تابع [١/٣]

ثالثاً: أشراط الساعة الكبرى:

- ١- ظهور المهدي .
- ٢- فتنة المسيح الدجال .
- ٣- نزول عيسى بن مريم عليه السلام .
- ٤- خروج يأجوج ومأجوج .
- ٥- طلوع الشمس من مغربها .
- ٦- خروج الدابة .
- ٧- الدخان الذي يكون في آخر الزمان .
- ٨- الخسوفات الثلاثة .
- ٩- النار التي تحشر الناس .