

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقُرْظَاوِيِّ

المحور الثالث

الفقه وأصوله
(فقه السلوك والأخلاق)

٧٨

النِّيَّةُ وَالْإِخْلَاصُ

الإمام يوسف القرضاوي

من الدستور الإلهي للبشرية

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾
[الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا
لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٢، ٣].

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾
[البينة: ٥].

من مشكاة النبوة الخاتمة

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». متفق عليه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ». وأشار بأصابعه إلى صدره. رواه مسلم.

عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذَّكْرَ، مَا لَهُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا شَيْءَ لَهُ». فأعادها ثلاث مرَّات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا شَيْءَ لَهُ». ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتَغَى بِهِ وَجْهَهُ». رواه النسائي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه، لا نبغي غيره ربّاً، ولا نتخذ غيره وليّاً، ولا نبتغي غيره حكماً، ولا نشرك به ولا معه أحداً ولا شيئاً، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا وإمامنا، وأُسوتنا وحبينا محمد، الذي كانت صلواته ونُسُكه ومحياه ومماته لله ربّ العالمين، لا شريك له، كان كلُّه لله، إذا تكلم فله، وإذا صمت فله، إذا غضب فله، وإذا رضى فله، إذا أحبّ فله، وإذا أبغض فله، إذا أعطى أو منع أو سالم أو حارب فله، ولا شيء غير الله، وقد علّمنا أن ندعو الله فنقول: «اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه»^(١).

(١) رواه أحمد (١٩٦٠٦)، وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. وابن أبي شيبة في التعلّؤ من الشرك (٣٠١٦٣)، والطبراني في الأوسط (٣٤٧٩)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٦٠): رواه أحمد والطبراني، ورواته إلى أبي علي محتجّ بهم في الصحيح، وأبو علي وثّقه ابن حبان، ولم أرَ أحداً جرحه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٦٧٤): رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي، ووثّقه ابن حبان. عن أبي موسى الأشعري.

ورضي الله عن أصحابه، الذين أخلصوا دينهم لله، وأخلصهم الله لدينه، فهاجروا لله، وآووا ونصروا لله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وكان الله ورسوله، والجهاد في سبيله أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم وأموال اقترفوها، وتجارة يخشون كسادها، ومساكن وأوطان يرضونها، ورضي الله عمَّن سار على دربهم إلى يوم الدين.

(أما بعد)

فهذه الصفائف التي أقدمها لك - أخي المسلم - تتحدث عن شُعبة أساسية من أرفع شُعب الإيمان، وعن مقام من أعظم مقامات الدين، وخُلُق من أجَل أخلاق الربانيين، هو «الإخلاص» الذي لا يقبل الله عملاً إلا به، فغيره لا يكون العمل مَرْضِيًّا عند الله تعالى، كما قال سليمان عليه السلام: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَيَّْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩].

وإنما يرضى الله العمل الصالح في ذاته إذا تحقق فيه الإخلاص، وانتفى منه الشُّرك أكبره وأصغره، جليه وخفيه: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

ولا يتم الإخلاص إلا بتوافر النية الصادقة، وتجريدها لله، وتخليصها من الشَّوائب والرغبات الذاتية والدنيوية، ومعنى هذا: أن يَفْنَى الإنسان عن حظوظ نفسه، ويتعلَّق برَبِّه، فيمنحه القوة من الضعف، والأمن من الخوف، والغنى من الفقر.

وأرجو أن تجد أخي المسلم في هذه الصحائف ما يُعينك على جهاد نفسك، ومقاومة شهواتها الخفية، وهي أشد خطرًا من الشهوات الظاهرة، حتّى تُخلص لله، وتكون كلك لله: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ٢٢].

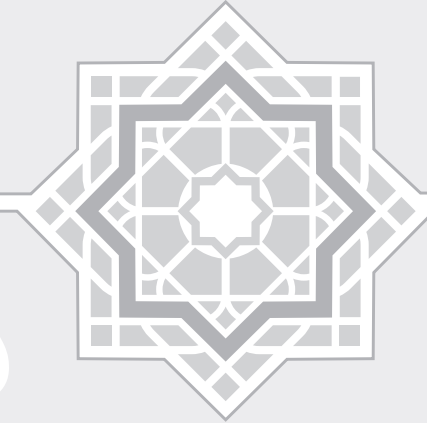
اللهم اجعلنا من الذين إذا علموا عملوا، وإذا عملوا أخلصوا، وإذا أخلصوا قبلوا عندك يا رب العالمين. اللهم آمين.

الفقير إلى الله تعالى

يوسف القرضاوي

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقَرَضَاوِيِّ

النِّيَّةُ وَالْإِخْلَاصُ

الفصل الأول: معنى الإخلاص وضرورته للسالكين إلى الله.

الفصل الثاني: أهمية النية في تحقيق الإخلاص.

الفصل الثالث: فضل الإخلاص وخطر الرياء.

الفصل الرابع: حقيقة الإخلاص.

الفصل الخامس: من دلائل الإخلاص.

الفصل السادس: الطاعة والمعصية بين الكتمان والإظهار.

الفصل السابع: ضرورة الإخلاص لحملة الدعوة.

الفصل الثامن: من ثمرات الإخلاص.

الفصل التاسع: من بواعث الإخلاص.

الفصل الأول

معنى الإخلاص وضرورته للسالكين إلى الله

الإخلاص: عملٌ من أعمال القلوب، بل هو في مقدّمة الأعمال القلبية؛ لأنّ قبول الأعمال لا يتمُّ إلّا به.

والمقصود بالإخلاص: إرادة وجه الله تعالى بالعمل، وتصفيته من كلّ شوب ذاتيٍّ أو دنيويٍّ، فلا ينبعث للعمل إلّا لله تعالى والدار الآخرة، ولا يمازج عمله ما يشوبه من الرغبات العاجلة للنفس، الظاهرة أو الخفية، من إرادة مغنم، أو شهوة، أو منصب، أو مال، أو شهرة، أو منزلة في قلوب الخلق، أو طلب مدحهم، أو الهرب من ذمهم، أو إرضاء لعامة، أو مجاملة لخاصّة، أو شفاء لحقدٍ كامن، أو استجابة لحسدٍ خفيٍّ، أو لكبرٍ مستكنٍّ، أو لغير ذلك من العلل والأهواء والشوائب، التي عقد متفرقاتها هو: إرادة ما سوى الله تعالى بالعمل، كائنًا من كان، وكائنًا ما كان.

وأساس إخلاص العمل: تجريد «النّيّة» فيه لله تعالى.

والمراد بالنّيّة: انبعاث إرادة الإنسان لتحقيق غرضٍ مطلوبٍ له.

فالغرض الباعث هو: المحرّك لإرادة الإنسانية لتندفع للعمل، والأغراض الباعثة كثيرة ومتنوعة: منها الماديّ والمعنويّ، ومنها الفرديّ والاجتماعيّ، ومنها الدنيويّ والأخرويّ، ومنها التافه الحقير، والعظيم

الخطير، منها ما يتعلّق بشهوة البطن والجنس، ومنها ما يتّصل بلذّة العقل والروح، منها ما هو محظور، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مُستحبّ، ومنها ما هو واجب.

وإنّما يحدّد هذه البواعث: عقائد الإنسان وقيمه التي يؤمن بها، ومعارفه وأفكاره ومفاهيمه التي كوّنّها بالدراسة أو بالتجربة، أو بتأثير البيئة، وبالتقليد للآخرين.

والمؤمن الحقّ هو الذي غلب باعث الدين في قلبه باعث الهوى، وانتصرت حوافز الآخرة على حوافز الدنيا، وآثر ما عند الله تعالى على ما عند الناس، فجعل نيّته وقوله وعمله لله، وجعل صلاته ونُسكّه ومَحياه ومماته لله ربّ العالمين، وهذا هو الإخلاص.

الإخلاص من ثمرات التوحيد الخالص:

والإخلاص بهذا المعنى: ثمرة من ثمرات «التوحيد» الكامل لله تعالى، الذي هو أفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة، والذي يعبر عنه قوله سبحانه في فاتحة الكتاب وأمّ القرآن: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، والذي ينجي به المسلم ربّه في صلواته كلّ يومٍ ما لا يقلّ عن سبع عشرة مرّة.

وبهذا الإخلاص: يكون الإنسان المؤمن عبّد الله حقّاً، لا عبّد هواه ولا أهواء غيره، لا عبّد دنياه ولا دنيا سواه.

بهذا الإخلاص المتجرّد: يتخلص من كلّ رقٍّ، ويتحرّر من كلّ عبودية لغير الله: عبودية الدينار والدرهم، والمرأة والكأس، والزينة والمظهر، والجاه والمنصب، وسلطان الغريزة والعادة، وكلّ ألوان

العبودية للدنيا التي استسلم لها النَّاسُ. ويكون كما أمر الله رسوله: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

ضرورة الإخلاص للساكنين:

وقد أجمع الربَّانيون - من رجال التربية الروحية، وأهل الطريق إلى الله - على أهمية الإخلاص وضرورته لكلِّ عملٍ من أعمال الآخرة، وكلِّ سالك للطريق.

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في مقدمة كتاب «النِّيَّة والإخلاص والصدق» من ربيع المنجيات من «الإحياء»: «قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن: أن لا وصولَ إلى السَّعادة إلا بالعلم والعبادة، فالنَّاس كلُّهم هَلَكى إلا العالمون، والعالمون كلُّهم هَلَكى إلا العاملون، والعاملون كلُّهم هَلَكى إلا المخلصون^(١)، والمخلصون على خطر عظيم، فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، وهو للنِّفاق كِفَاء، ومع العصيان سواء، والإخلاص من غير صدقٍ وتحقيقٍ هَبَاء، وقد قال الله تعالى في كلِّ عملٍ كان بإرادة غير الله مشوباً مغموراً: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]»^(٢).

(١) هكذا ذكرها الغزالي بالرفع، مع أن القاعدة أن تكون منصوبة، لأن المستثنى منه تام موجب، وذكرها بعضهم على أنها حديث مرفوع، وقال الصغاني: حديث مفتري ملحون، ونقل السيوطي في النكت عن أبي حيان: أن الإبدال في الاستثناء الموجب لغة لبعض العرب، وخرَّج عليها قوله تعالى في إحدى القراءات: ﴿فَسَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. وعليه فـ «العالمون» وما بعده بدل مما قبله. انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني (٣١٢/٢)، نشر مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥١هـ.

(٢) إحياء علوم الدين للغزالي (٣٦٢/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت.

وما قاله الغزاليُّ سبق بنحوه العارف الربّاني سهل بن عبد الله التّستري، حيث قال: النَّاسُ كُلُّهُمْ سَكَارَى إِلَّا الْعُلَمَاءَ، وَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ حَيَارَى إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ.

وفي لفظ آخر قال: الدُّنْيَا جَهْلٌ وَمَوْتُ، إِلَّا الْعِلْمَ، وَالْعِلْمُ كُلُّهُ حُجَّةٌ (أي على صاحبه) إِلَّا الْعَمَلَ بِهِ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ هِبَاءٌ، إِلَّا الْإِخْلَاصَ، وَالْإِخْلَاصُ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ حَتَّى يُخْتَمَ بِهِ^(١).

وقال بعضهم: العلم بذر، والعمل زرع، وماؤه الإخلاص^(٢).

وقال ابن عطاء الله في «حِكْمِهِ» عن الله سبحانه: كما لا يحبُّ العملَ المشترك، كذلك لا يحبُّ القلبُ المشترك، فالعمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك هو لا يُقبل عليه^(٣).

إنَّ العمل الذي لا يصحبه الإخلاص صورةٌ بلا حياة، وجثةٌ بلا رُوح، والله تعالى إنّما يريد من الأعمال حقائقها لا رسومها وصورها، ولهذا يردُّ كلَّ عمل مغشوشٍ على صاحبه، كما يردُّ الصَّيْفِيُّ الناقدُ العملةَ الزائفة.

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة، عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَصُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ»، وأشار بأصابعه إلى قلبه وقال: «التَّقْوَى هَاهُنَا». وأشار إلى صدره ثلاثَ مرَّاتٍ^(٤).

(١) رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل ص ٢١، ٢٢، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٤، ١٣٩٧هـ.

(٢) إحياء علوم الدين (٣٧٨/٤).

(٣) انظر: حكم ابن عطاء الله بشرح الشيخ زروق ص ٢٣٣، تحقيق د. عبد الحليم محمود، نشر مؤسسة دار الشعب، القاهرة، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

(٤) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤).

وقال الله تعالى في شأن قرابين الهدي والأضاحي التي يقدمها الحجاج والمعتمرون: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْقَوِيُّ مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].

الإخلاص مطلوبٌ لصالح الحياة:

وليس تشديد الإسلام في طلب الإخلاص، وتأكيدُه على تجريد النِّيَّة لله، وتصحيح الاتجاه إليه وحده: ضرباً من التزمّت أو العبث، فإنّ الحياة نفساً لا تستقيم ولا ترتقي إلّا بالمخلصين، وأكثر ما يصيب الأمم والجماعات من النكبات والكوارث القاصمة إنّما يجرّه عليها أناسٌ لا يرجون الله والدارة الآخرة؛ أناس من عبید الدنيا، وعُشّاق الثروة، الذين لا يبالون في سبيل دنياهم وشهوات أنفسهم أن يدمّروا دنيا الآخرين ودينهم معاً، وأن يحولوا الأبنية إلى خرائب، والمنازل إلى مقابر، والحياة إلى موت.

أو أناسٌ من طُلاب الزعامة والسُّلطة، وعبید الشُّهرة والجاه، وعُشّاق المجد الشَّخصي، والبطولة بغير الحق، إنّهم في سبيل الحصول على المجد والسلطان، أو في سبيل الحفاظ على ما أدركوا منه، لا يبالون أن يخبّروا دياراً، ويدمّروا أُمَّة بل أُمَّة بأسرها، لا شيء إلّا لتصفّق لهم الأيدي، وتهتف لهم الحناجر، وتنطلق بإطرائهم الأقلام، وتُسبّح بحمدهم الجماهير المسكينة المخدوعة، ويدوم لهم الاستمتاع بكراسيّ الحُكم الوثيرة! وشعار كلّ منهم: أنا أو يخرب العالم من بعدي!!

إنّ الإسلام لا يرضى للمسلم أن يعيش بوجهين: وجه لله، ووجه لشركائه، ولا أن تنقسم حياته إلى شَطْرين: شطر لله، وشرط للطاغوت.

الإسلام يرفض الثنائيات المقيتة، والازدواجية البغيضة، التي نشهدها في حياة المسلمين اليوم، فنجد الرجل مسلمًا في المسجد أو في شهر رمضان، ثمّ هو في حياته، أو في معاملاته، أو في مواقفه إنسان آخر. إن الإخلاص هو الذي يوحد حياة المسلم، ويجعلها كلّها لله، كما يجعله كلّهُ لله، فصلاتُهُ ونُسُكُهُ ومحياه ومماته لله ربّ العالمين.

* * *

الفصل الثاني

أهمية النية في تحقيق الإخلاص

استحضار النية وتجريدها لله:

لا يتحقق الإخلاص في العمل إلا بعنصرين أساسيين:

الأول: استحضار النية فيه، فإنما الأعمال بالنيات، ومن أدى العمل أداءً آلياً، بغير نية طيبة أو خبيثة، لم يدخل في زمرة المخلصين.

والثاني: تجريدها من الشوائب الذاتية والدنيوية، حتى تخلص لله سبحانه.

أهمية النية في القرآن الكريم:

والقرآن يُعبّر عن هذه النية المشروطة بعبارات مختلفة مثل: إرادة الآخرة، أو إرادة وجه الله، أو ابتغاء وجهه، أو ابتغاء مرضاته.

يقول تعالى: ﴿مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾

[آل عمران: ١٥٢].

﴿مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ

مِنْهَا﴾ [آل عمران: ١٤٥].

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥، ١٦].

فهؤلاء هم عبيد الدنيا، الذين جعلوا لها كل إرادتهم وسعيهم.

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨، ١٩].

قسمت الآيتان الناس إلى قسمين: مريد العاجلة، وهي الدنيا، بمعنى أنه ليس له هدف سواها، ومصيره ما ذكرت الآية: جهنم، ومريد الآخرة، الذي جعلها هدفه، وسعى لها سعيها، فمصيره ما ذكرت الآية.

الجزء - إذن - مرتب على «الإرادة» و«المراد»، فخبّرني ما مرادك وقصدك، أخبرك ما مصيرك وجزاؤك!

وهذا المعنى تكرر في القرآن: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾ * وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ * [الأنعام: ٥٢].

﴿ وَمَا أُنِيتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ * [الروم: ٣٩].

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴾ * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾ * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴾ * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾ [الليل: ١٧ - ٢٠].

﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥].

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

وأودَّ أن أنبه هنا: أنه لا تعارض بين إرادة الله تعالى وإرادة الآخرة، بل لا ثنائية، فلا معنى لتعليق من علّق على قوله تعالى: ﴿ مِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]. بقوله: فأين من يريد الله؟ لأنّ الذين يريدون الآخرة ما أرادوا إلا الله، فإرادة الآخرة تعني: إرادة مثوبته ورضوانه، ورجاء ما عنده سبحانه.

ولا يُعاب المُخلص بأنّه يرجو الجنة ويخاف النار، فقد وصف القرآن الأنبياء والصالحين بالرجاء والخوف، والرغب والرهب، وليس بعد القرآن بيان^(١).

والجنة ليست دار النعيم الحسّيّ فحسب، بل هي دار الرضوان الأكبر، والتنعم بالنظر إلى وجه الله تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَظَرَةٌ ﴿ [القيامة: ٢٢، ٢٣]. فَأَمَّا الْكُفَّارُ فَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُوبُونَ؛ وهذا الحجاب هو أقسى العذاب.

(١) وضّحنا هذه القضية بأدلتها في كتابنا: العبادات في الإسلام ص ١٠٩ - ١١٥، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١٩، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ومقدمة كتابنا: المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للمندري (٣٦/١ - ٤٢)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

أهمية النية في السنة:

أمّا السنة فقد ورد فيها الكثير في فضل النية والإخلاص، أذكر منها بعض ما انتقيته ممّا ذكره الإمام المنذري في كتابه «التّغيب والتّرهيب»، وأودعته كتابي «المنتقى من التّغيب والتّرهيب»، وقد بدأها وبدأ كتابه كلّه بحديث الثلاثة أصحاب الغار، وهو حديث متّفق عليه، وسأذكره بعد، عند الحديث عن ثمرات الإخلاص.

وثنى بحديث أبي أمامة فيمن سأل عمّن غزا يلتمس الأجر والذكر (أي الأجر من الله والذكر عند النّاس) وأجاب النبي ﷺ ثلاث مرات: «لا شيء له»! ثمّ قال: «إنّ الله لا يقبل من العمل إلّا ما كان خالصاً، وابتنى به وجهه»^(١).

ثم ثلث بحديث عمر المشهور: «إنّما الأعمال بالنية - وفي رواية: بالنيّات - وإنّما لكلّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»^(٢).

(١) رواه النّسائي في الجهاد (٣١٤٠)، وجوّد إسناده ابن حجر في فتح الباري (٢٨/٦)، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (٨١/١)، وحسّن إسناده الألباني في الصحيحة (٥٢)، عن أبي أمامة الباهلي.

(٢) الحديث من أصول السُّنة بل من أصول الإسلام، حتى قال بعض السّلف: هو ربع الإسلام. وقال آخر: بل ثلث الإسلام. وقال الشافعي: يدخل في سبعين باباً من العلم. ولا ريب أنّ النية شرط لقبول العبادات، كما أنّها تُحوّل العادات والمباحات إلى طاعات وقربات، كما دلّت على ذلك أحاديث كثيرة. ولكن المعاصي والمحرمات لا تؤثر فيها النية، فمن أكل الربا ليبيّن مسجداً، رُدّ عليه، ولا أثر لنيّته؛ فإنّ الله طيّب لا يقبل إلّا طيباً. والحديث متّفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسف بأولهم وآخرهم». قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يُخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم^(١)، ومن ليس منهم؟ قال: «يُخسف بأولهم وآخرهم، ثم يُبعثون على نياتهم»^(٢).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما يُبعث الناس على نياتهم»^(٣)، ورواه أيضاً من حديث جابر إلا أنه قال: «يُحشر الناس»^(٤).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي ﷺ فقال: «إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا، حبسهم العذر»^(٥). رواه البخاري، وأبو داود^(٦)، ولفظه أن النبي ﷺ قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتُم مسيراً، ولا أنفقتُم من نفقة، ولا قطعتم من وادٍ، إلا وهم معكم». قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم المرض».

(١) أسواقهم: إن كان جمع سوق، فالمراد به أهلها، وإن كان جمع سُوقَة - وهم الرعية - فظاهر. كما في مجمع بحار الأنوار لمحمد الصديقي الفتني (١٥٠/٣)، نشر مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط ٣، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م. والمراد بهم: الضعفاء والأسارى ونحوهم ممن لا نية له في الغزو والتخريب.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١١٨)، ومسلم في الفتن وأشراف الساعة (٢٨٨٤).

(٣) رواه أحمد (٩٠٩٠)، وقال مخزجوه: صحيح لغيره. وابن ماجه في الزهد (٤٢٢٩).

(٤) رواه ابن ماجه في الزهد (٤٢٣٠)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٤٠٨).

(٥) من هؤلاء: الذين لم يكن لديهم ركائب تنقلهم إلى تبوك، ولا أموال يشترون بها ركائب، وهم الذين ذكرهم القرآن بقوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ [التوبة: ٩٢].

(٦) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٣٩)، وأبو داود في الجهاد (٢٥٠٨).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ»^(١).

وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «ثَلَاثٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ». قَالَ: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ». أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. «وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ» قَالَ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا^(٢)، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ^(٣) يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمَلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بَنِيَّتُهُ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، يَخْطُبُ فِي مَالِهِ بَغِيرَ عِلْمٍ، وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ؛ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمَلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بَنِيَّتُهُ، فَوَزَرُهُمَا سَوَاءٌ»^(٤).

وعن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمَلَهَا

(١) لهذا كانت أعمال القلوب هي الأساس في الدين أمرًا ونهيًا، فأفضل العبادات عبادات

القلوب، وأخطر المعاصي معاصي القلوب، هي المهلكات. والحديث سبق تخريجه ص ١٦.

(٢) المراد بالعلم هنا: البصيرة والمعرفة الراسخة التي تنير لصاحبها الطريق، وهو يدلنا على

أهمية المعرفة في السلوك الأخلاقي، فلا فضيلة بلا معرفة، كما أن لا عبادة بلا علم.

(٣) صدق النية يدلُّ على أنَّ الأمر ليس مجرد خاطرة تمرُّ بالبال ثم تنطفئ الشرارة، بل هي خطُّ

نفسى عميق، يجعل صاحبه يعيش بهذا الأمر، حالمًا به، حريصًا عليه، راغبًا فيه، لهذا استوى

في الأجر هو وصاحب العمل.

(٤) رواه أحمد (١٨٠٣١)، وقال مخرَّجوه: حديث حسن. والترمذي في الزهد (٢٣٢٥)، وقال:

حسن صحيح. وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٣٥).

فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة؛ فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، إلى سبعمائة»^(١).

وفي رواية لمسلم قال: عن محمد رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، فأنا أكتبها له حسنة، ما لم يعملها، فإذا عملها، فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة، فأنا أغفرها له، ما لم يعملها، فإذا عملها، فأنا أكتبها له بمثلها، وإن تركها، فاكتبوها له حسنة، إنَّما تركها من جرَّاي»^(٢).

قوله: «من جرَّاي» - بفتح الجيم وتشديد الراء -: أي من أجلي.

وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله ﷺ، فقال: «لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قال رجل: لأتصدقَّ الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصدَّق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق! لأتصدقَّ بصدقة. فخرج بصدقته، فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصدَّق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية! لأتصدقَّ بصدقة. فخرج بصدقته، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون:

(١) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٠١)، ومسلم في الإيمان (١٢٨).

(٢) رواه مسلم في الإيمان (١٢٩).

(٣) رواه في الزكاة (١٤٢٢).

تُصَدَّق الليلة على غنيٍّ. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وزانية وغني! فَأُتِيَ - أي في المنام - فقيل له: أَمَّا صدقتك على سارق، فلعلَّه أن يستعفَّ عن سرقة، وأَمَّا الزانية، فلعلَّها أن تستعفَّ من زناها، وأَمَّا الغنيُّ فلعلَّه أن يعتبر، فينفق ممَّا أعطاه الله». رواه البخاري واللفظ له، ومسلم والنسائي^(١)، وقالوا فيه: «أما صدقتك فقد تُقبِّلَت» ثم ذكر الحديث.

دلَّت هذه الأحاديث الوفيرة وغيرها - مع ما جاء في كتاب الله - على قيمة النية وأهميتها في الدين، وأنَّ رُوح العمل هي «النية»، ولكن ما هي النية التي رُتبت عليها الأحاديث كلَّ هذه الفضائل؟

حقيقة النية:

قال الجوهرى في «الصحاح»: النية: العزم^(٢). وقال الخطابي: هي قصدك الشيء بقلبك، وتحري الطلب منك له^(٣). وقال البيضاوي: هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض: من جلب نفع، أو دفع ضرر، حالاً أو مآلاً.

قال: والشرع خصَّها بالإرادة المتوجَّهة نحو الفعل، ابتغاءً لوجه الله تعالى، وامتنالاً لحُكمه^(٤).

(١) متَّفَق عليه: رواه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢)، كما رواه النسائي (٢٥٢٣)، ثلاثتهم في الزكاة.

(٢) الصحاح (٢٥١٦/٦)، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، نشر دار العلم للملايين، بيروت، ط ٤، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

(٣) أعلام الحديث للخطابي (١١٢/١)، تحقيق د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، نشر جامعة أم القرى، السعودية، ط ١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.

(٤) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (١٩/١، ٢٠)، تحقيق لجنة بإشراف نور الدين طالب، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م.

وقال العراقي في «شرح التقريب»: اختلف في حقيقة النية، ف قيل: هي الطلب، وقيل: الجِدُّ في الطلب، ومنه قول ابن مسعود: من يَنُودِ الدُّنْيَا تُعْجِزْهُ. أي من يَجِدَّ في طلبها^(١).

وقال الزُّرْكَشِيُّ في «قواعده»: حقيقة النية ربطُ القصد بمقصود معيَّن، والمشهور: أنَّها مُطْلَقُ القصدِ إلى الفعل^(٢).

وقال الماوردي: النية قصدُ الشيء مقترناً بفعله، فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم^(٣).

النَّيَّةُ إِرَادَةٌ جَازِمَةٌ:

ولا ريب أنَّ النية التي صحَّت بها الأحاديث النبوية، التي سقنا عدداً منها، وترتَّب عليها الجزاء ثواباً وعقاباً - وإن لم يقترن بها عمل - إنما تتمثَّل في الإرادة الجازمة المصمَّمة المتوجَّهة نحو الفعل، خيراً كان أم شراً، واجباً أو مستحبّاً، أو محظوراً، أو مكروهاً، أو مباحاً، ولهذا تكون أحياناً نيةً سالحةً محمودة، وأحياناً نيةً سيئةً مذمومة، حَسَبَ الْمَنْوِيِّ: أي شيء هو؟ وحسب المحرِّك الباعث: أهو الدُّنْيَا أم الآخرة؟ أهو وجه الله أم وجوه النَّاسِ؟

وليسَت النِّيةُ - إذن - مجردَ خاطرة تطرأ على القلب لحظة، ثمَّ لا تلبث أن تزول، فلا ثبات لها، يقول ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ

(١) طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (٧/٢)، نشر دار إحياء التراث العربي.

(٢) المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (٢٨٤/٣)، نشر وزارة الأوقاف الكويتية، ط ٢، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

(٣) انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي (٣٦/١٠، ٣٧) نشر دار الفكر، بيروت.

بها أنفسها، ما لم تعمل به، أو تتكلم به»^(١)، وهذا يؤيد ما قاله بعضهم من أن النية ليست مجرد الطلب، بل الجِدُّ في الطلب.

وعلى هذا الأساس رأينا في الحديث الفقير الذي لا مال له، يُحصِّل ببصيرته، وصدق نيته أجر الغني الذي أنفق وتصدق في سبيل الله، قال: «فهما في الأجر سواء»^(٢).

ورأينا في مقابله: الفقير الذي عاش حياته في الفقر والبؤس، يُحصِّل بغبائه وسوء نيته وزر الغني الذي أنفق ماله في الشهوات ومعصية الله. كما رأينا الحديث يحكم على المسلمَيْن المقتتلَيْن بأنهما في النار، القاتل بقتله، والمقتول لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه^(٣)، وذلك إذا كان اقتتالهما لأجل الدنيا.

النية محلها القلب:

وهذه النية عملٌ قلبيٌّ خالص، وليست من أعمال اللسان، ولذا لم يُعرف عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه ولا عن تابعيهم بإحسانٍ من سلف الأمة التلفُّظ بالنية في العبادات، مثل الصلاة والصيام والغسل والوضوء، ونحوها، وهو ما نرى بعض الناس يُجهدون أنفسهم في الإتيان به، مثل قولهم: نويت رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، أو نويت صلاة الظهر أو العصر أربع ركعات عليَّ لله العظيم، أو نويت الصيام غداً في شهر رمضان... إلخ، وكل هذا لم يأت به قرآنٌ ولا سنة، ولا معنى له، إذ

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (١٢٧)، عن أبي هريرة.

(٢) سبق تخريجه ص ٢٤. وفيه: «إنما الدنيا لأربعة نفر».

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣١)، ومسلم في الفتن (٢٨٨٨)، عن أبي بكر.

لا يقول الإنسان إذا أراد الذهاب إلى السوق: نويت الذهاب إلى السوق،
أو إذا نوى السفر: نويت السفر!

ونقل الزَّركَشِي عن الغزالي في «فتاويه» قوله: أمر النِّيَّة سهلٌ في
العبادات، وإنما يتعسر بسبب الجهل بحقيقة النِّيَّة، أو الوسوسة^(١).

الأعمال بمقاصدها:

ولأهميَّة النِّيَّة في توجيه العمل وتكييفه وتحديد نوعه وقيّمته،
استنبط العلماء قاعدة فقهية من أرسخ قواعد الفقه، التي عُنيَتْ بها كتب
القواعد والأشباه والنظائر، وهي: «الأُمُورُ بمقاصدها». وفرَّعوا عليها
فروعًا كثيرة، منها: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ
والمباني.

ومن فروعها ما عبّر عنه الحديث: «إِنَّ اللَّهَ عَفَا لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَا
وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»^(٢).

وذلك لعدم وجود النِّيَّة في هذه الثلاثة: الخطأ والنسيان والإكراه.

كما استشهد الإمام البخاري رحمه الله بحديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»
على إبطال «الحِيل» التي يُنسب إلى بعض الفقهاء الإفتاء بجوازها،
ومعناها: أَنَّ العبرة بالصورة لا بالحقيقة، وبالشكل لا بالجوهر، وباللفظ
لا بالمعنى.

(١) انظر: المنثور في القواعد للزركشي (٢٨٤/٣).

(٢) رواه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥)، وابن جَبَّان في مناقب الصحابة (٧٢١٩)، وقال الأرناؤوط:
إسناده صحيح على شرط البخاري، والطبراني في الأوسط (٢١٣٧)، والحاكم في الطلاق
(١٩٨/٢): وصَحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصَحَّحه الألباني في صحيح ابن
ماجه (١٦٦٤)، عن ابن عبَّاس.

وهذا ما رفضه المحققون من العلماء، وأقاموا عليه الأدلة الناصعة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ومن هدي الصحابة وسلف الأمة^(١).

تنوع جزاء العمل الواحد بتنوع نيته:

ومن تأثير النية في الأعمال: أن العمل الواحد يتنوع حكمه الشرعي، وقيمه الأخلاقية، وجزاؤه الأخروي، تبعاً لنية صاحبه.

ومن الأمثلة التي ذكرها الحديث لذلك: اقتناء الخيل، فهي لرجل أجر، ولآخر وزر، ولثالث ستر، أو كما سماها حديث آخر: «فرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان»^(٢)، وما ذلك إلا بسبب النية والقصد.

روى الإمام أحمد عن رجلٍ من الأنصار مرفوعاً: «الخيْلُ ثلاثة: فرسٌ يرتبطه الرجلُ في سبيلِ الله، فثمُّه أجر، وركوبُهُ أجر، وعاريُّه أجر، وعلفه أجر. وفرسٌ يُغَالِقُ عليه الرجل ويُرَاهَنَ - فرس القمار - فثمُّه وزر، وعلفه وزر. وفرسٌ للبطنة، فعسى أن يكون سداداً من الفقر إن شاء الله»^(٣).

(١) راجع: بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية، وما كتبه ابن القيم في إبطال الحيل في كتابيه: إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/١٢٦ - ١٨٨)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ص ٣٣٨ وما بعدها، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر مكتبة المعارف، الرياض.

(٢) رواه أحمد (٣٧٥٦)، وقال مخرّجوه: صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٣٣٨): رواه أحمد ورجاله ثقات، فإن كان القاسم بن حسان سمع من ابن مسعود، فالحديث صحيح. وصحّحه الألباني في غاية المرام (٣٩٢)، عن ابن مسعود.

(٣) رواه أحمد (١٦٦٤٥)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٣٣٧): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٢٤٣).

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: «الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ، فَالَّذِي يُرْتَبَطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَعَلْفُهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْتُهُ. وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ. - يَعْنِي فِي مِيزَانِ صَاحِبِهِ حَسَنَاتٍ كَمَا صَحَّ فِي حَدِيثٍ آخَرَ - وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ، فَالَّذِي يُقَامَرُ عَلَيْهِ وَيُرَاهَنُ، وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ، فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الْإِنْسَانُ، يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا - أَيِ نَتَاجِهَا - فَهِيَ سِتْرٌ مِنْ فَقْرٍ»^(١).

وَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّقْسِيمُ الثَّلَاثِي فِي «الصَّحِيحِينَ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ^(٢).

وَقَالَ الْحَافِظُ السِّيُوطِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: النِّيَّةُ تَوَثَّرُ فِي الْفِعْلِ، فَيَصِيرُ بِهَا تَارَةٌ حَرَامًا، وَتَارَةٌ حَلَالًا، وَصُورَتُهُ وَاحِدَةٌ، كَالذَّبْحِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ يَحِلُّ الْحَيَوَانَ إِذَا ذُبِحَ لِأَجْلِ اللَّهِ، وَيُحَرِّمُهُ إِذَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالصُّورَةُ وَاحِدَةٌ.

وَقَالَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِ «الرُّوحِ»: الشَّيْءُ الْوَاحِدُ تَكُونُ صُورَتُهُ وَاحِدَةً، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَحْمُودٍ وَمَذْمُومٍ، فَمِنْ ذَلِكَ: التَّوَكُّلُ وَالْعَجْزُ، وَالرَّجَاءُ وَالتَّمَنِّيُّ، وَالْحُبُّ لِلَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالنَّصِيحُ وَالتَّأْنِيبُ (التَّشْهِيرُ)، وَالْهَدِيَّةُ وَالرَّشْوَةُ، وَالْإِخْبَارُ بِالْحَالِ وَالشُّكْوَى، فَإِنَّ الْأَوَّلَ مِنْ كُلِّ مَا ذُكِرَ مَحْمُودٌ، وَقَرِينُهُ مَذْمُومٌ، وَالصُّورَةُ وَاحِدَةٌ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا الْقَصْدُ^(٣).

(١) الحديث قبل السابق.

(٢) وَنُصُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ لثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ...».

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ (٢٨٦٠)، وَمُسْلِمٌ فِي الزَّكَاةِ (٩٨٧).

(٣) انظر: إتحاف السادة المتقين في شرح الإحياء للزبيدي (٣٩/١٠).

النِّيَّةُ ومقاصد الشَّريعة:

وفي «إعلام الموقعين» أسهب ابن القيم في بيان أهمية النِّيَّة والقصد في تحديد قيمة العمل، وأنَّ العملية قد تكون صورتها واحدة، وهذا قُرْبَة صحيحة وهذا معصية باطلة. وذلك بسبب النِّيَّة والقصد.

«من ذلك: عَصُرُ العنب بنية أن يكون خمراً معصية، ملعونُ فاعله على لسان رسول الله ﷺ، وعصره بنية أن يكون خلّاً أو دُبساً جائز، وصورة الفعل واحدة.

وكذلك السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلماً حراماً باطل لما فيه من الإعانَة على الإثم والعدوان، وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله فهو طاعة وقربة.

وكذلك عقد النذر المعلق على شرط ينوي به التقرب والطاعة، فيلزمه الوفاء بما نذره، وينوي به الحلف والامتناع، فيكون يميناً مكفرة.

وكذلك تعليق الكفر بالشرط ينوي به اليمين والامتناع، فلا يكفر بذلك، وينوي به وقوع الشرط، فيكفر عند وجود الشرط، وصورة اللفظ واحدة.

وكذلك ألفاظ الطلاق صريحها وكنيتها ينوي بها الطلاق، فيكون ما نواه، وينوي به غيره فلا تُطلق.

وكذلك قوله: «أنت عندي مثل أُمي» ينوي به الظهار فتحرم عليه، وينوي به أنها مثلها في الكرامة، فلا تحرم عليه.

وكذلك مَنْ أَدَّى عن غيره واجباً ينوي به الرجوع مَلَكَه، وإن نوى به التبرُّع لم يرجع.

وهذه كما أنَّها أحكام الرب تعالى في العقود، فهي أحكامه تعالى في العبادات والمثوبات والعقوبات، فقد اطردت سُنته بذلك في شرعه وقدره.

أمَّا العبادات فتأثير النِّيَّات في صحتِّها وفسادها أظهر من أن يُحتاج إلى ذكره، فإنَّ القربات كلها مبناها على النِّيَّات، ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنِّيَّة والقصد، ولهذا لو وقع في الماء ولم ينو الغُسل، أو دخل الحمام للتنظيف، أو سَبَح للتبرُّد، لم يكن غُسله قُرْبَةً ولا عبادةً بالاتِّفاق، فإنَّه لم ينو العبادَةَ، فلم تحصل له، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى.

ولو أَمْسَكَ عن المُفطَّرات عادة واشتغلاً ولم ينو القُرْبَةَ، لم يكن صائماً.

ولو دار حول البيت يلتمس شيئاً سقط منه لم يكن طائفاً.

ولو أعطى الفقير هبةً أو هدية ولم ينو الزَّكاة، لم يُحَسَب زكاة.

ولو جلس في المسجد ولم ينو الاعتكاف لم يحصل له.

وهذا كما أنَّه ثابت في الإجزاء والامتثال، فهو ثابت في الثواب والعقاب، ولهذا لو جامع أجنبيةً يظنُّها زوجته، لم يأثم بذلك، وقد يُثاب بنِيَّتِهِ.

ولو جامع في ظُلْمَةٍ مَنْ يظنُّها أجنبيةً، فبانت زوجته أثم على ذلك بقصده ونِيَّتِهِ للحرام.

ولو أكل طعاماً حراماً يظنُّه حلالاً لم يأثم به، ولو أكله وهو حلال يظنُّه حراماً وقد أقدم عليه أثم بنِيَّتِهِ.

وكذلك لو قتل مَنْ يظنُّه مسلماً معصوماً، فبان كافراً حربياً أثم بنيته، ولو رمى صيداً، فأصاب معصوماً لم يأثم، ولو رمى معصوماً، فأخطأه وأصاب صيداً أثم، ولهذا كان القاتل والمقتول من المسلمين في النار لنية كل واحدٍ منهما قتل صاحبه.

فالنَّية رُوحُ العمل ولُبُّه وقِوامه، وهو تابع لها يصحَّ بصحَّتها ويفسد بفسادها، والنبِيُّ ﷺ قد قال كلمتين كَفَتَا وَشَفَتَا، وتحتهما كنوز العلم؛ وهما قوله: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»^(١).

فبيّن في الجملة الأولى: أنَّ العمل لا يقع إلا بالنَّية، ولهذا لا يكون عملٌ إلا بنَّية.

ثم بيّن في الجملة الثانية أنَّ العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعمُّ العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال. وهذا دليلٌ على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع.

وأنَّ من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً، ولا يخرج من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنَّه قد نوى ذلك، وإنَّما لامرئٍ ما نوى؛ فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنَّص.

وعلى هذا فإذا نوى بالعَصْر حصولَ الخمر كان له ما نواه، ولذلك استحقَّ اللَّعنة.

وإذا نوى بالفعل التحيُّل على ما حرَّمه الله ورسوله، كان له ما نواه؛ فإنَّه قصد المحرَّم وفعل مقدوره في تحصيله، ولا فرق في

(١) سبق تخريجه ص ٢٢.

التحليل على المحرّم بين الفعل الموضوع له وبين الفعل الموضوع
لغيره إذا جُعِلَ ذريعة له، لا في عقل ولا في شرع؛ ولهذا لو نهى
الطبيب المريض عمّا يؤذيه وحمّاه منه، فتحيل على تناوله عُذٌّ متناولاً
لنفس ما نهى عنه»^(١).

أثر النِّيَّة في المباحات والعاديات:

ومن أهم ما تؤثر فيه النِّيَّة: المباحات والعاديات، فإنّها تتحوّل بالنِّيَّة
إلى عبادات وقربات، فالعمل لكسب الرزق في زراعةٍ أو صناعةٍ أو
تجارةٍ أو حرفةٍ أو وظيفةٍ يغدو عبادةً وجهاداً في سبيل الله، إذا كان عمله
ليُعَفَّ نفسه عن الحرام، ويُغْنِيها بالحلال.

والأكل والشُّربُ واللُّبْسُ والتجُمُّل كذلك، إذا كان يستعين بذلك
على طاعة الله، وأداء واجبه نحو ربّه وأهله وأُمَّته، وإظهاراً لنعمة الله
عليه، ففي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»^(٢).

وقد مرّ بنا حديثُ سعد بن أبي وقاص أن المؤمن يؤجر في كل عملٍ
يبتغي به وجه الله، حتّى في اللقمة يرفعها إلى فم امرأته^(٣).

وأعجب من ذلك: أنّ شهوة الجنس إذا قضّاها المؤمن في الحلال
كان له فيها أجرٌ ومثوبةٌ عند الله، وفي هذا جاء الحديث الصحيح:
«وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته

(١) إعلام الموقعين (٣/٩٠، ٩١).

(٢) رواه الترمذي في الأدب (٢٨١٩)، وحسنه، والطيالسي (٢٣٧٥)، والحاكم في الأُطعمة
(١٣٥/٤)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (٢٢٦٠)، عن
عبد الله بن عمرو.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٦)، ومسلم في الوصية (١٦٢٨).

ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلالٍ كان له أجر»^(١).

النِّيَّةُ لَا تَوَثِّرُ فِي الْحَرَامِ:

وإذا كان هذا هو تأثير النِّيَّةِ في كل تلك المجالات، فمن المتَّفَق عليه أنَّها لا تَوَثِّرُ في الحرام، فحُسْنُ النِّيَّةِ وشرف القصد لا يُحِيلُ الحرامَ حلالاً، ولا ينزع منه صفة الخُبْث التي هي أساس تحريمه^(٢).

فمن أكل الربا، أو اغتصب مალًا، أو اكتسبه بأيِّ طريقٍ محظور، بنِيَّةٍ أن يبني به مسجدًا، أو ينشئ دارًا لكفالة اليتامى، أو يؤسِّس مدرسة لتحفيظ القرآن، أو ليتصدَّق بهذا المال الحرام على الفقراء وأهل الحاجة، أو غير ذلك من وجوه الخير، فإنَّ هذه النِّيَّةَ الطَّيِّبَةَ لا أثر لها، ولن تخفَّف عنه وزر الحرام، فقد أَكَّدَت الأحاديث الصحيحة أنَّ الله طَيِّب لا يقبل إلَّا طَيِّبًا^(٣).

وفي حديث ابن مسعود: «إنَّ الله لا يمحو السيِّئَ بالسيِّئِ، ولكن يمحو السيِّئَ بالحسن، إنَّ الخبيث لا يمحو الخبيث»^(٤).

والحرام لا تُطَهِّرُهُ الصدقة ببعضه، بل لا بدَّ من الخروج عنه كلِّه، ثمَّ إنَّ المال الحرام ليس مملوكًا لحائزهِ حتَّى يجوز له التصدُّق منه، بل هو مملوكٌ لصاحبه الأصلي، فلا يقبل منه إلَّا أن يردَّه إليه أو إلى ورثته.

(١) رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٦)، وأحمد (٢١٤٧٣)، عن أبي ذر.

(٢) انظر كتابنا: الحلال والحرام في الإسلام ص ٤٠ - ٤٢، الباب الأول، تحت عنوان: النِّيَّةُ الحسنة لا تبرِّر الحرام، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م.

(٣) رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هُرَيْرَةَ.

(٤) رواه أحمد (٣٦٧٢)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. والبزار (٢٠٢٦)، وضعَّفه الألباني (١٦٢٥)، والحاكم في الإيمان (٣٣/١)، وصحَّح إسناده، ووافقه الذهبي، عن ابن مسعود.

وبهذا يتبيّن لنا أنّ الإسلام يرفض مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»، ولا يقبل إلا الوسيلة النظيفة للغاية الشريفة، فلا بدّ من شرف الغاية وطهارة الوسيلة معاً.

إخلاص النِّيَّة أساس القبول:

ولا بدّ مع استحضار النِّيَّة من تجريدها من كلّ الشوائب والرغبات الذاتية والدنيويّة، وإخلاصها لله تعالى في كل عمل من أعمال الآخرة، حتّى يحوز القبول عند الله.

ذلك أنّ لكلّ عملٍ صالحٍ رُكْنَيْنِ لا يقبل عند الله إلّا بهما:

أولهما: الإخلاص وتصحيح النِّيَّة.

وثانيهما: موافقة السُّنَّة ومنهاج الشرع.

وبالركن الأول تتحقّق صحّة الباطن، وبالثاني تتحقّق صحة الظاهر، وقد جاء في الركن الأول قوله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^(١)، فهذا هو ميزان الباطن.

وجاء في الركن الثاني قوله ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ»^(٢) أي مردود على صاحبه، وهذا ميزان الظاهر.

وقد جمع الله الرُكْنَيْنِ في أكثر من آية في كتابه، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ [لقمان: ٢٢]، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥].

(١) سبق تخريجه ص ٢٢.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة.

وإسلام الوجه لله: إخلاص القصد والعمل له... والإحسان فيه: أدائه على الصورة المَرْضِيَّة شرعاً، ومتابعة رسول الله ﷺ وسُنَّته.

وقد مرَّ بنا قولُ الفضيل بن عياض: إِنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقْبَلْ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقْبَلْ، حتَّى يكون خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السُّنَّة... ثمَّ قرأ الفضيل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]^(١).

وممَّا رُوِيَ عن ابن مسعود: لا ينفع قولٌ إلَّا بعمل، ولا ينفع قولٌ وعملٌ إلَّا بنية، ولا ينفع قولٌ وعملٌ ونيةٌ إلَّا ممَّا وافق السُّنَّة^(٢).

وقال ابنُ عجلان: لا يصلح العلم إلَّا بثلاث: التَّقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة^(٣). يعني: أن يُؤدَّى على وجه الصَّواب شرعاً.

نعلم ممَّا تقدَّم أنَّ إخلاص النِّية لا يكفي وحده لقبول العمل، ما لم يكن موافقاً لما جاء به الشَّرْع وصحَّت به السُّنَّة، كما أنَّ ورود الشَّرْع بالعمل لا يرقى به إلى درجة القَبُول ما لم يتحقَّق فيه الإخلاص، وتجريد النِّية لله تعالى، وأيُّ عمل من أعمال الآخرة فقد الإخلاص،

(١) رواه أبو نُعَيْم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٩٥/٨)، نشر مكتبة السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

(٢) رواه الأَجَرِّي في الشريعة (٢٥٧)، تحقيق د. عبد الله بن عمر الدميحي، نشر دار الوطن، السعودية، ط ٢، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م. وضعف إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٧٠/١)، تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٧، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

(٣) جامع العلوم والحكم (٧١/١).

فلا قيمة له في ميزان الحقّ، يقول ابن عطاء الله: الأعمال صُورٌ قائمة (كالتماثيل)، ورووحها وجودٌ سرّ الإخلاص فيها^(١).

بدون الإخلاص - إذن - لا يُقبل عملٌ مهما يكن ظاهره الخير والصالح.

بناء المسجد لغرض فاسد:

وأضرب لذلك مثليّن:

الأوّل: هو بناء المسجد.

فلا ريب أنّ للمسجد مكانته وأثره في الحياة الإسلامية، فهو دار للعبادة، ومدرسة للدعوة، ومنتدى للتعارف، ولهذا حثّ الإسلام على إنشاء المساجد وعمارتها، والعناية بها، ووعد على ذلك بأجزل المثوبة عند الله، حتّى جاء في الحديث: «من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتًا في الجنّة»^(٢). ولكن الحديث النبويّ الشريف يُنبّهنا على أنّ هذا الثواب لمن بنى مسجدًا «يبتغي به وجه الله»، لا لكلّ من بنى مسجدًا... فإذا كان بناء المسجد لغرض فاسد، وقصد سيّئ، فإنّه يكون وبالاً على من أقامه وأسّسه، إن النّيّة الخبيثة تنضح على هذا العمل الطيّب فتتحرف به، وتُحيل خيره شرًّا، وأجره وزرًا.

وفي هذا الأمر جاءت قصّة «مسجد الضّرار» التي نزل فيها قرآنٌ يُتلى، ليبين للنّاس أنّ «النوايا الشّريرة» تُفسد المؤسسات الصالحة،

(١) حكم ابن عطاء الله بشرح الشيخ زروق ص ٥٩.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٥٠)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٣)، من حديث عثمان بن عفان.

وتذهب بكل ما فيها من خير، ونعني بالمؤسسات الصالحة: التي تتخذ الصلاح عنواناً لها ومظهرًا، أو التي يفترض فيها الصلاح والخير والتقوى، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ لا نَقْمُ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿[التوبة: ١٠٧، ١٠٨].

الجهاد لغرض دنيوي:

والمثل الثاني: هو الجهاد.

وهو أفضل عبادة يتطوع بها المسلم، ويتقرب إلى ربه بها، ومع هذا لا يقبله الله حتى يخلص من كل الشوائب الدنيوية، مثل مراعاة الناس، أو إظهار الشجاعة، أو الحمية للعشيرة أو الأرض أو نحو ذلك.

وإن المرء قد يلبس لبوس المجاهدين، ويقاثل في صفوفهم، حتى يُقتل على أيدي الكفار، ثم لا يُعدُّ عند الله شهيدًا، وما ذلك إلا لأن نيته لم تتجرد لإعلاء كلمة الله، وداخلتها مقاصد وبواعث أخرى.

وقد جاء في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري: أن أعرابياً أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله»^(١). ومفهوم هذا: أن كل قتال آخر ليس في سبيل الله.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢٣)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٤).

صعوبة تحقيق الإخلاص:

ولا تحسبنَّ يا أخي المسلم أنَّ التحقُّقَ بالإخلاص أمرٌ يسير، وأنَّه في متناول اليد لكلِّ من أراد، وأنَّ تحصيله ممكنٌ بأدنى جهدٍ بلا معاناة ولا مجاهدة، فهذا بعيدٌ عن الحقيقة.

والواقع أنَّ تحقيق الإخلاص ليس بالأمر الهين، كما يظنُّ بعض الذين يتعاملون مع الشُّطوح لا مع الأعماق، ومع القشور لا مع اللُّباب.

فقد أكَّد العارفون من سالكي الطَّريق إلى الله تعالى صعوبة الإخلاص ومشقَّته على أنفس الخلق، إلَّا على من يسَّره الله تعالى عليه.

وذلك لأنَّ الإخلاص - كما قلنا - يتضمَّن أمرين: استحضار النِّيَّة، وتحريرها من الشُّوائب.

أما استحضار النِّيَّة في العمل، فهو مهمٌّ، ولا يكفي أن يؤدِّي الإنسان العمل «أتماتيكيًّا»، دون أن تحضُّره النِّيَّة وتلوِّنه وتوجِّهه، والرسول ﷺ يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^(١). ويقول: «إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ»^(٢).

وروى ابن أبي الدنيا بإسناد مُنْقَطِعٍ عن عمر: لا عملَ لمن لا نِيَّةَ له، ولا أجرَ لمن لا حِسْبَةَ له. يعني: مَنْ لم يعملِ العملَ احتسابًا لله.

ورُويَ عن ابن مسعود أنَّه قال: لا ينفع قولٌ إلَّا بعمل، ولا ينفع قولٌ وعملٌ إلَّا بنِيَّةٍ^(٣).

(١) سبق تخريجه ص ٢٢.

(٢) سبق تخريجه ص ٢٣.

(٣) سبق تخريجه ص ٣٨.

- وقال يحيى بن أبي كثير: تعلّموا النية، فإنّها أبلغ من العمل^(١).
- وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئاً أشدّ عليّ من نيّتي؛ لأنّها تنقلب عليّ^(٢).
- وقال زبيد الياامي: إنّي لأحبُّ أن تكون لي نيّة في كلّ شيء، حتّى في الطعام والشراب.
- وقال أيضاً: أنو في كلّ شيء تريده الخير، حتّى خروجك إلى الكُناسة^(٣).
- وقال داود الطائي: رأيتُ الخير كلّهُ إنّما يجمعه حسنُ النية، وكفاك به وإن لم تنصب.
- وقال مطرّف بن عبد الله: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية^(٤).
- وقال يوسف بن أسباط: تخلص النية من فسادها أشدّ على العاملين من طول الاجتهاد^(٥).
- وقال: إيثار الله تعالى أفضل من القتل في سبيله.
- وقيل لنافع بن جبير: ألا تشهدُ الجنازة؟ قال: كما أنت حتّى أنوي. ففكر هنيهة، ثمّ قال: امض^(٦).

(١) رواه أبو نُعيم في حلية الأولياء (٧٠/٣).

(٢) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٦٩٢)، تحقيق د. محمود الطحان، نشر مكتبة المعارف، الرياض.

(٣) رواه الدينوري في المجالسة (٣٥٣٣)، نشر دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٩هـ.

(٤) رواه أبو نُعيم في حلية الأولياء (١٩٩/٢).

(٥) رواه الدينوري في المجالسة (١٩٤٦).

(٦) المصدر السابق (٣٥٣٢).

وقال عبد الله بن المُبَارَك: رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظِّمُهُ النَّيَّةُ، وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النَّيَّةُ.

وقال الفُضَيْلُ بن عِيَاض: إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ مِنْكَ نِيَّتَكَ وَإِرَادَتَكَ.

وقال بعض السلف: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْمَلَ لَهُ عَمَلُهُ فَلْيُحْسِنْ نِيَّتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْجُزُ الْعَبْدَ إِذَا حَسُنَتْ نِيَّتُهُ، حَتَّى بِاللُّقْمَةِ^(١).

وقال الثَّوْرِي: كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ النَّيَّةَ لِلْعَمَلِ، كَمَا تَتَعَلَّمُونَ الْعَمَلَ^(٢).

وقال بعض العلماء: اطْلُبِ النَّيَّةَ لِلْعَمَلِ قَبْلَ الْعَمَلِ، وَمَا دُمْتَ تَنْوِي الْخَيْرَ، فَأَنْتَ بِخَيْرٍ.

وكان بعض المريدين يطوف على العلماء يقول: مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى عَمَلٍ لَا أَزَالُ فِيهِ عَامِلًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ سَاعَةٌ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا وَأَنَا عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ. فَقِيلَ لَهُ: قَدْ وَجَدْتَ حَاجَتَكَ، فَاعْمَلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ، فَإِذَا فَتَرْتَ أَوْ تَرَكْتَهُ فَهُمَّ بِعَمَلِهِ (أَيِ انْوِهِ) فَإِنَّ الْهَامَّ بِعَمَلِ الْخَيْرِ كَعَامَلِهِ^(٣).

وَأَمَّا تَجْرِيدُ النَّفْسِ مِنْ أَهْوَائِهَا الظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ، وَتَصْفِيَةِ النَّيَّةِ مِنَ الشَّوَابِ وَالرَّغَبَاتِ الدَّائِيَّةِ وَالْدُنْيَوِيَّةِ، فَمَا أَشَقُّهُ عَلَى النَّفْسِ وَمَا أَقْسَاهُ! فَإِنَّهُ انْتِصَارٌ عَلَى الْأَنَانِيَّةِ وَحُبِّ الذَّاتِ وَحُبِّ الدُّنْيَا، وَفَنَاءُ النَّفْسِ عَنْ حُظُوظِهَا وَأَغْرَاضِهَا الْعَاجِلَةِ، وَإِنَّهُ لَوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيمًا!

(١) ذكر ذلك كله الحافظ ابن رجب في شرح حديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». انظر: جامع العلوم والحكم (٧٠/١، ٧١)، وإحياء علوم الدين للغزالي (٣٧٦/٤) وما بعدها، فضيلة الإخلاص من ربع المنجيات.

(٢) قوت القلوب لأبي طالب المكي (٢٦٨/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

(٣) انظر: إحياء علوم الدين (٣٦٤/٤).

ولهذا يحتاج إلى مجاهدةٍ شديدة للنفس، ومراقبةٍ دائمةٍ لمداخل الشَّيطان إليها، وتنقيةٍ لها من عوامل الدَّغَل والرِّياء، وحبِّ الجاه والظهور، وحبِّ المنافع الشخصية، وهي عوامل غَلابة ذات سُلطة وتأثير على النفس البشرية، ولهذا سئل أحدُ الرِّبَّانِيِّين - وهو سهل بن عبد الله التُّستري -: أيُّ شيءٍ أشدَّ على النفس؟... فقال: الإخلاص؛ لأنَّه ليس لها فيه نصيب^(١).

وقال غيره: تخلص النِّيَّات أشدُّ على العاملين من جميع الأعمال. وقال يوسف بن الحُسَيْن الرَّازي: أعزُّ شيءٍ في الدُّنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرِّياء عن قلبي، فكأنَّه يَنْبُت فيه على لونٍ آخر^(٢). بل بالغ بعضهم فقال: طوبى لمن صحَّت له خطوة واحدة لا يريد بها إلَّا الله تعالى!!

وقال بعضهم: في إخلاص ساعةٍ نجاةٍ الأبد، ولكنَّ الإخلاص عزيز! وذلك لغلبة حظوظ النفس على العاملين، وصعوبة التجرُّد من أهوائها، ولهذا اشترط القرآن لخُلُوص المنافق من نفاقه، وانضمامه إلى قافلة المؤمنين: أَنْ يُخْلِصَ دِينَهُ لِلَّهِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿[النساء: ١٤٥، ١٤٦]، فلم يكتف منهم بالتوبة والإصلاح والاعتصام بالله، حتَّى يُخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ.

(١) الرسالة القشيرية للإمام القشيري (٣٦١/٢)، تحقيق د. عبد الحليم محمود، ود. محمود بن الشريف، نشر دار المعارف، القاهرة.

(٢) المصدر السابق (٣٦٢/٢).

وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا^(١).

وكان من دعاء مطرّف بن عبد الله: اللهم إني أستغفرك ممّا تُبِتُ إليّ منه، ثمّ عدت فيه، وأستغفرك ممّا جعلته لك على نفسي، ثمّ لم أف لك به. وأستغفرك ممّا زعمتُ أني أردتُ به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد علّمت^(٢)!

وقال محمد بن سعيد المَرْوَزِي: الأمرُ كُلُّه يرجع إلى أصليْن: فعلٌ منه تعالى بك، وفعلٌ منك له، والمطلوبُ منك في فعله: الرضا بما فعل، وفي فعلك: الإخلاص فيما تعمل، فإذا أنت قد سعدت بهذين، وسعدت في الدارين^(٣).

ومن النَّاس من تراه فتظنُّه يعملُ للإسلام بحرارةٍ وصدق، بل ربّما ظنَّ هو نفسه كذلك، فإذا فتّشت عن قلبه وسبّرت حقيقة نواياه، وجدته طالب دُنْيَا في ثوبِ صاحب دين، يعملُ لنفسه، وهو يُوهم غيره - وربما يُوهم نفسه - أنّه يعمل لربه!

إنَّ الله لا يقبلُ القلب المدخول، ولا يقبلُ العمل المدخول، إنَّه لا يقبل من العمل إلّا ما كان خالصًا لوجهه.

أهمية الإخلاص للدعاة والعلماء:

ومن هنا كان على كلِّ مَنْ يدعو للإسلام ويعمل لنصرتِه: أن يحلّل بواعثه ونواياه بصدقٍ، ولا يكذب على نفسه، ولا على ربه، فقد قال

(١) رواه أحمد في الزهد (٦١٧)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

(٢) جامع العلوم والحكم (٨٤/١).

(٣) إحياء علوم الدين (٣٧٩/٤).

الإمام الغزالي بحق بعد أن ذكر فتنة حُبِّ الجاه والظهور والشُّهرة والمَحَمدة عند النَّاس:

«وأشدُّ الخلق تعرُّضًا لهذه الفتنة: العلماء؛ فإنَّ الباعث للأكثرين على نشر العلم لذَّة الاستيلاء والفرح بالاستتباع، والاستبشار بالحمد والثناء، والشَّيطان يُلبس عليهم ذلك، ويقول: غرضكم نشر دين الله، والنضال عن الشَّرع الذي شرعه رسول الله ﷺ، وترى الواعظ يَمُنُّ على الله تعالى بنصيحة الخلق ووعظه للسلطين، ويفرح بقبول النَّاس قوله وإقبالهم عليه، وهو يدَّعي أنَّه يفرح بما يُسرُّ له من نُصرة الدين، ولو ظهر من أقرانه من هو أحسنُّ منه وعظًا، وانصرف النَّاس عنه، وأقبلوا عليه؛ ساء ذلك وغمَّه، ولو كان باعته الدِّين لشكر الله تعالى؛ إذ كفاه الله تعالى هذا المُهمَّ بغيره.

ثم الشَّيطان مع ذلك لا يُخلِّيه، ويقول: إنَّما غمُّك لانقطاع الثواب عنك، لا لانصراف وجوه النَّاس عنك إلى غيرك؛ إذ لو اتَّعظوا بقولك لكنت أنت المثاب، واغتمامك لفوات الثواب محمود. ولا يدرى المسكين أنَّ انقياده للحق، وتسليمه الأمر أفضل وأجزل ثوابًا، وأعود عليه في الآخرة من انفراده^(١).

فمعرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحر عميق، يغرق فيه الجميع، إلَّا الشَّاذُّ النادر والفرد الفذُّ، وهو المستثنى في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ [ص: ٨٣]. وسننقل كلامه كلَّه فيما بعد.

(١) إحياء علوم الدين (٤/٣٨٠، ٣٨١).

الفصل الثالث

فضل الإخلاص وخطر الرياء

فضل النِّيَّة والإخلاص:

لا غرو - إذا كان هذا شأن النِّيَّة وأهميَّة الإخلاص - أن تتكاثر النصوص من القرآن والسُّنة في بيان فضلها ومنزلتها في الدين.

وقد أمر الله في كتابه بالإخلاص، وحثَّ عليه في أكثر من سورة، خصوصًا في القرآن المكي؛ لأنَّه يتعلَّق بتجريد التوحيد، وتصحيح العقيدة، واستقامة الوجهة، فقال تعالى لرسوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٢، ٣].

وقال له: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي * فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر: ١٤، ١٥].

وقال له: ﴿قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

وقال سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥].

وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النساء: ١٢٥].

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وقد بيّنّا أنّ القرآن يذكر النّيّة والإخلاص بصيغ مختلفة، مثل: إرادة الآخرة، وإرادة وجه الله تعالى، أو ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته، وذكرنا من آيات كتاب الله ما يدلُّ عليه.

وأحياناً يعبر عن ذلك بقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وخصوصاً مع الإنفاق والجهاد والقتال. وقد صحَّ الحديث أنّ القتال لا يكون في سبيل الله، إلّا إذا كان هدفه وغايته أن تكون كلمة الله هي العليا^(١)، ومثل ذلك يقال في الإنفاق والجهاد بكلِّ صورته، فلا يكون ذلك في سبيل الله ما لم يتحرّر المقصود منه، وهو إعلاء كلمة الله.

وقد بيّن القرآن الفرق بين غاية المؤمنين وغاية الكافرين في قتالهم، فقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ [النساء: ٧٦]، فالأولون يقاتلون لإعلاء كلمة الله، وهي كلمة التوحيد والحق والعدل والخير، التي تتمثل في دينه وشرعه، والآخرين يقاتلون لإعلاء كلمة الطاغوت، وهو كل ما يُعبد أو يُعظّم ويُطاع طاعة مُطلقة من دون الله، وهي كلمة الشّرك والباطل والظلم والشرّ والطغيان.

وكم أشاد القرآن بالمخلصين الذين لم يريدوا بأعمالهم إلّا وجه الله تعالى، يبتغون مرضاته، ولا يركضون وراء رضا الناس وثنائهم.

من هؤلاء: الأبرار الذين يُطعمون الطعام لوجه الله، لا يريدون من أحدٍ جزاءً ولا شكوراً، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بِالْإِذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا

(١) سبق تخريجه ص ٤٠.

وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا
يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ [الإنسان: ٥ - ١٠].

ومن هؤلاء: الْمُنفِقُونَ أموالهم في سبيل الله: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا
وَابِلٌ فَتَأْتَتْ أَكْطَاهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٥].

ومنهم: الذين أمر الله خاتم رُسُلِهِ، وصفوة خلقِهِ، أن يصبر معهم، ولا
تعدو عيناه إلى غيرهم من أصحاب البريق الذي يَخِطُّهُ الْأَضْوَاءُ، فقال
تعالى: ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف: ٢٨].

ومنهم: أولو الْأَلْبَابِ، الْأَوْفِيَاءُ بعهد الله، الذين صبروا على طول
الطَّرِيقِ، وعلى أَذَى قُطَاعِهِ، وكان صبرهم ابتغاء وجه الله، لا طلباً للثَّناء،
ولا مخافةً من ذَمِّهم، ولا جرياً وراء دنيا، ولهذا مدحهم الله بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ
صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرُسُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٢].

ليس المهمُّ أن تعمل العمل، إِنَّمَا المهمُّ أن تبتغي به وجه الله سبحانه،
وبذلك تضمن قبوله عند الله، والمثوبة عليه في الآخرة. يقول تعالى:
﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

ومن الأحاديث التي تُذكر هنا: ما جاء في التَّوَرِيبِ فِي الْحُبِّ لِلَّهِ،
وَالْبَغْضِ لِلَّهِ، وَالْعَطَاءِ لِلَّهِ، وَالْمَنْعِ لِلَّهِ، فَذَلِكَ كُلُّهُ بَعْضُ مَظَاهِرِ الْإِخْلَاصِ
وَمَعَانِيهِ.

فعن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ، وَأَبْغَضَ اللَّهَ، وَأَعْطَى اللَّهَ، وَمَنَعَ اللَّهَ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»^(١).

وعن أنس، عن النبي ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»^(٢).

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما^(٣) والبراء^(٤) رضي الله عنه مرفوعاً: «أَوْثَقُ عُرَا الْإِيمَانِ: الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمَعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ».

وفي الحديث القدسي عن عبادة بن الصامت: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّونَ وَالصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ»^(٥).

ومن ذلك: الأحاديث التي تُنَوِّهُ بِالْمَغْمُورِينَ الَّذِينَ لَا يَتَبَوَّءُونَ الْمَرَكَزَ الْاجْتِمَاعِيَّةَ الْمَرْمُوقَةَ، وَلَا يَتَمَتَّعُونَ بِصَيْتٍ وَلَا شَهْرَةٍ.

(١) رواه أبو داود في السنة (٤٦٨١)، والطبراني (١٣٤/٨)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٠٢٩): حسن صحيح. عن أبي أمامة.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣)، كلاهما في الإيمان.

(٣) رواه الطبراني (٢١٥/١١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٣٩)، عن ابن عباس.

(٤) رواه أحمد (١٨٥٢٤)، وقال مخرّجوه: حسن بشواهد. والطيالسي (٧٨٣)، وابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٤٧٩)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٠٣٠): حسن بمجموع طرقه.

(٥) رواه أحمد (٢٢٧٨٣)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح. وابن حبان في البر والإحسان (٥٧٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٣٢١).

كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ في «صحيح مسلم»: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لو أَقْسَمَ على الله لِأَبْرَهُ»^(١). وفي رواية الحاكم: «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طُمَرَيْنِ، لا يُؤْبَهُ لَهُ، تنبو عنه أَعْيُنُ النَّاسِ، لو أَقْسَمَ على الله لِأَبْرَهُ»^(٢).

وحديث سهل بن سعدٍ عند البخاري، قال: مرَّ رجلٌ على النبي ﷺ، فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيك في هذا؟». قال: رجل من أشرف الناس، هذا والله أخرى إن خطب أن يُنكح - أي يزوّج - وإن شَفَعَ أن يُشَفَّع! فسكت رسول الله ﷺ ثم مرَّ رجل، فقال رسول الله ﷺ: «ما رأيك في هذا؟». قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا أخرى إن خَطَبَ أَلَّا يُنكَّحَ، وإن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ، وإن قال أَلَّا يُسَمَعَ لقوله! فقال رسول الله ﷺ: «هذا خيرٌ من ملء الأرضِ مثْل هذا»^(٣)!

وحديث ثوبان، أَنَّهُ ﷺ قال: «إِنَّ من أُمَّتِي مَنْ لو أتى أَحَدُكُمْ يسأله دينارًا لم يعطه إيَّاه، ولو سأله درهمًا لم يعطه إيَّاه، ولو سأله فَلْسًا لم يعطه إيَّاه، ولو سأل الله الْجَنَّةَ لأَعْطاه إيَّاهَا»^(٤).

ومن الآثار في ذلك: ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى يقول: مَنْ خُلِصَتْ نِيَّتُهُ لله، كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس^(٥).

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٢)، عن أبي هُرَيْرَةَ.

(٢) رواه الحاكم في الرقائق (٣٢٨/٤)، وصَحَّحَ إسناده، ووافقه الذهبي.

(٣) رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٧).

(٤) رواه الطبراني في الأوسط (٧٥٤٨)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٤٨٥١): رواه

الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٩٢٠): رجاله رجال الصحيح.

(٥) رواه الدارقطني في الأقضية (٤٤٧١).

وكان مطرّف يقول: من صفا ضفّي له، ومن خلط خلط عليه.
 وكان معروف الكرخي يضرب نفسه، ويقول: يا نفس أخلصي
 تتخلصي!
 وكتب بعض الصالحين إلى أخ له: أخلص النية في أعمالك يكفك
 منها القليل.

وقال الجنيد: إن لله عبادة عقلوا، فلمّا عقلوا عملوا، فلما عملوا
 أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البرّ أجمع^(١).

التّحذير من الرّياء:

وكما حفلت نصوص الكتاب والسنة بالترغيب في النّية والإخلاص
 والصّدق، حفلت كذلك بالترهيب والتّحذير من آفة الرّياء، وابتغاء وجه
 النّاس لا وجه الله بعمل الآخرة.

كما حدّرت ورهبت من أمر آخر، هو: حبّ الجاه والشّهرة والمنزلة
 في قلوب الخلق.

القرآن يحذّر من الرّياء والمرائين:

إنّ الرّياء من معاصي القلوب الشّديدة الخطر على النّفس وعلى العمل،
 وهو من الكبائر الموبقة، ولهذا اشتدّ الوعيد عليه في القرآن والحديث.

لقد جعله القرآن من أوصاف الكفرة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم
 الآخر، أو المنافقين الذين يقولون: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم
 بمؤمنين. آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم.

(١) إحياء علوم الدين (٤/٣٧٨، ٣٧٩).

يقول تعالى: ﴿كَأَلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٦٤]

وقال في سورة أخرى: ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [النساء: ٣٨].

فهذا رياء الكفار الذين لا يؤمنون بالمبدأ ولا بالمعاد، فلا يتصور منهم أن يعملوا لله ولا للدار الآخرة.

وإذا كانت نفقتهم رياء، فإن خروجهم للقتال والغزو رياء كذلك، لا نصيب فيه لله، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٤٧].

وأما المنافقون، فقد قال تعالى في شأنهم: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

وقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٧]. فتوعددهم الله تعالى بالويل، وهو الهلاك والعذاب.

الأحاديث النبوية تُرهب من خطر الرياء:

وأما الحديث فكثير، أكتفي منه بما انتقيته من كتاب «التَّرهيب والترهيب» للحافظ المنذري.

فقد ذكر في «الترهيب من الرِّياء» جملة من الأحاديث، انتقيت منها عشرة^(١)، بدأها بالحديث الخطير، الذي رواه مسلم وغيره، ونصّه في «صحيح مسلم»:

عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا. قال: فما عملتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيكَ حتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قال: كذبتَ، ولكنَّكَ قاتلتَ لأنَّ يُقالَ: هو جريءٌ. فقد قيل، ثمَّ أُمِرَ به فُسْحِبَ على وجهه حتَّى أُلْقِيَ في النار. ورجلٌ تعلَّم العلم وعَلَّمَهُ، وقرأ القرآن، فأُتِيَ به، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: تعلَّمتُ العلم وعَلَّمْتُهُ، وقرأتُ فيكَ القرآن. قال: كذبتَ، ولكنَّكَ تعلَّمتَ ليقالَ: عالم. وقرأتَ القرآن ليقالَ: هو قارئٌ. فقد قيل، ثمَّ أُمِرَ به فُسْحِبَ على وجهه حتَّى أُلْقِيَ في النار. ورجلٌ وسَّعَ اللهُ عليه وأعطاه من أصنافِ المال، فأُتِيَ به، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، قال: فما علمتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيلٍ تحبُّ أن يُنْفَقَ فيها إلَّا أنفقتُ فيها لك. قال: كذبتَ، ولكنَّكَ فعلتَ ليقالَ: هو جوادٌ. فقد قيل، ثمَّ أُمِرَ به فُسْحِبَ على وجهه حتَّى أُلْقِيَ في النار»^(٢).

أقول: وفيه أنَّ معاوية لما بلغه هذا الحديث، بكى حتَّى غشي عليه، فلمَّا أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ﴿ [هود: ١٥، ١٦].

(١) المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري (١٠٩/١ - ١١٢).

(٢) رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٥)، وأحمد (٨٢٧٧)، والنسائي في الجهاد (٣١٣٧)، عن أبي هريرة.

وقد يسأل بعض الناس: لماذا هذا العذاب والوعيد الذي يتطايّر شرّه، وقد فعل الخير؟ والجواب: أنّ الإسلام يهتمّ بالبائع على العمل أكثر من العمل نفسه، وقد علّم بالفطرة أنّ التزوير من الإنسان على إنسانٍ مثله من شرّ الرذائل، وأبشع الجرائم، فإذا كان التزوير من المخلوق على خالقه، فالجريمة أبشع وأشنع، وهذا هو عمل المُرائي، يعمل لوجه الناس، وهو يريد الله، كذبًا وزورًا، فلا غرور أن يفضحه الله يوم تُبلى السرائر، وأن يُسحب على وجهه إلى النار! ولذلك قال قتادة: إذا رآى العبدُ قال الله لملائكته: انظروا إليه كيف يستهزئ بي^(١)!

وعن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «بشّر هذه الأمة بالسَّناء والرَّفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدُّنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب»^(٢).

وفي روايةٍ للبيهقي قال: قال رسول الله ﷺ: «بشّر هذه الأمة بالتيسير والسَّناء، والرَّفعة بالدين، والتمكين في البلاد، والنَّصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدُّنيا، فليس له في الآخرة من نصيب»^(٣).

وعن جُنْدُب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «من سمع سمع الله به، ومن يُرائي يُرائي الله به»^(٤).

«سمّع» - بتشديد الميم - ومعناه: من أظهر عمله للناس رياءً أظهر الله نيّته الفاسدة في عمله يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأشهاد.

(١) إحياء علوم الدين (٣/٣٠٠).

(٢) رواه أحمد (٢١٢٢٤)، وقال مخرّجوه: حديث صحيح. وابن حبان في البر والإحسان (٤٠٥)، والحاكم في معرفة الصحابة (٣١١/٤)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي.

(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٦٤١٦).

(٤) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٩)، ومسلم في الزهد (٢٩٨٦).

وعن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ قال: «ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سُمعة ورياء، إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة». رواه الطبراني بإسناد حسن^(١).

وعن محمود بن لبيد قال: خرج النبي ﷺ فقال: «يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر». قال: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي فيزيّن صلاته جاهداً لما يرى من منظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر»^(٢).

وعن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد، فوجد معاذاً عند قبر رسول الله ﷺ يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله ﷺ قال: «اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله^(٣) فقد بارز الله بالمحاربة؛ إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يُعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة»^(٤).

(١) رواه الطبراني (١١٩/٢٠)، والبزار (٢٦٥٧). وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٦٦٣).
(٢) رواه ابن خزيمة في الصلاة (٩٣٧)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٣١)، وقال الأرنؤوط في تخريج مسند أحمد تحت حديث رقم (٢٣٦٣٠): رجال ابن خزيمة ثقات.
(٣) أولياء الله: هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣]، وهذا في معنى الحديث القدسي عند البخاري في الرقاق (٦٥٠٢): «من عادى لي ولياً فقد أذنته بالحرب».

(٤) رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٩)، والحاكم في الإيمان (٤/١)، وقال: صحيح لا علة له. وفي الرقاق (٣٢٨/٤)، وصححه، وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه بابن لهيعة (١٤١٠)، مع أن الراوي عنه هو عبد الله بن وهب. والتحقيق: أنه إذا روى عنه أحد العبادلة - ومنهم ابن وهب - فحديثه مقبول، ويصححه كثير من المحققين. وكان الأولى أن يُضعف في سند ابن ماجه بعيسى بن عبد الرحمن؛ فهو متروك. وسند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه ابن لهيعة ولا عيسى، فهو العُمدة.

وعن محمود بن لبيد: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ». قالوا: وما الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا جَزَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرَاوُونَ فِي الدُّنْيَا فَانظُرُوا: هَلْ تَجِدُونَ عَنْدَهُمْ جَزَاءً؟!». رواه أحمد بإسنادٍ جيّد، وابن أبي الدنيا، والبيهقي في الزُّهد وغيره^(١).

وعن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ؛ فَمَنْ عَمَلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ». رواه ابن ماجه واللفظ له، وابن خزيمة في «صحيحه»، والبيهقي، ورواه ابن ماجه ثقات^(٢).

وعن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحُفٍ مُخْتَمَةٍ، فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى، فيقول تَعَالَى: أَلْقُوا هَذِهِ، واقْبَلُوا هَذِهِ، فتقول الملائكة: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا، فيقول اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ هَذَا كَانَ لَغَيْرِ وَجْهِ، وَإِنِّي لَا أَقْبَلُ إِلَّا مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهِي». رواه البزار والطبراني بإسنادين، رواه أحدهما رواة الصحيح، والبيهقي^(٣).

وعن أبي عليٍّ - رجل من بني كاهل - قَالَ: خَطَبَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ، فَقَامَ

(١) رواه أحمد (٢٣٦٣٠)، وقال مخرّجوه: حديث حسن. والبيهقي في شعب الإيمان (٦٤١٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٧٥): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

(٢) رواه ابن ماجه في الفتن (٤٢٠٢)، وابن خزيمة في الصلاة (٩٣٨)، وفات المُنْذِرِيُّ أَنْ يَعْزُوهُ إِلَى صَاحِبِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فِي الزُّهْدِ مِنْهُ (٢٩٨٥)، وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: «فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ»، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ. بل قال: «تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ».

(٣) رواه البزار (٧٣٨٨)، والطبراني في الأوسط (٢٦٠٣، ٦١٣٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٣٩٥): رجال أحدهما رجال الصحيح.

إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب، فقالا: والله لتخرجن ممّا قلت أو لنأتين عمر مأذونًا لنا أو غير مأذون، فقال: بل أخرج ممّا قلت، خطبنا رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: «يا أيُّها النَّاسُ؛ اتَّقُوا هذا الشُّركَ؛ فَإِنَّهُ أَخْفَى من دِيبِ النَّمْلِ» فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتَّقِيه وهو أَخْفَى من دِيبِ النَّمْلِ يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ». رواه أحمد والطبراني، ورواته إلى أبي علي محتجَّ بهم في «الصحيح»، وأبو علي وثَّقه ابنُ حِبَّان، ولم أرَ أحدًا جرَّحه^(١).

ورواه أبو يعلى بنحوه من حديثِ حُذَيْفَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: «يَقُولُ كُلُّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»^(٢).

وكما حذَّرت الأحاديث النبويَّة من آفة الرِّياء، حذَّرت من آفة أخرى هي: حُبُّ الجاه والشُّهرة، والحرص على علوِّ المكانة عند المخلوقين. وقد جاء في بعض الآثار: «حُبُّ المال والجاه يُنْبِتَانِ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ، كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ»^(٣).

وربَّما كان حُبُّ الجاه والمنزلة عند بعض النَّاسِ أهمَّ بكثيرٍ من حُبِّ المال، فقد يبذل المالَ طيِّبَ النفس، ليحصل على الجاه والشُّهرة، وقد ذكر الإمام الغزالي أنَّ الجاه أهمُّ من المال لأوجهٍ ثلاثةٍ ذكرها^(٤).

(١) سبق تخريجه ص ٧، وفيه: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ».

(٢) رواه أبو يعلى (٥٨).

(٣) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (١٥٩/٣) على أنَّه حديث مرفوع، وقال العراقي: لم أجده. وقد رواه الديلمي في الفردوس (٤٣١٩)، عن أنس بن مالك بلفظ: الغناء واللَّهُو يَنْبَتَانِ فِي الْقَلْبِ النِّفَاقَ كَمَا يَنْبِتُ الْمَاءُ الْعُشْبَ. قلت: فحسبه أن يكون من كلام بعض السَّلَفِ.

(٤) إحياء علوم الدين (٢٧٩/٣، ٢٨٠).

وقد جاء مرفوعاً من حديث كعب بن مالك: «ما ذُئبانِ جائعانِ أُرسلَا في غنمٍ بأفسدَ لها من حرصِ المرءِ على المالِ والشَّرَفِ لدينه»^(١).
والمراد بالشَّرَف في الحديث: المكانة والجاه عند الخلق.

وكلُّ ما مضى من النُّصوص من كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله ﷺ، في التَّحذير من الرِّياء، وحبِّ المال والجاه والشُّهرة، يدلُّنا بكلِّ جلاء على خطر معاصي القلوب، وآفاتِها وآثارها المدمِّرة للأعمال التي ظاهرها الصَّلاح، ولهذا كانت طاعات القلوب مقدَّمة على طاعات الجوارح، والإخلاص في مقدَّمة هذه الطاعات؛ لأنَّه شرط قبولها كلها، فما حقيقة هذا الإخلاص؟

هذا ما نُبيِّنُه في الفصل التالي.

* * *

(١) رواه أحمد (١٥٧٨٤)، وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح. والترمذي في الزهد (٢٣٧٦)، وقال: حسن صحيح. وابن حِبَّان في الزكاة (٣٢٢٨).

الفصل الرابع

حقيقة الإخلاص

اختلفت عبارات أهل السلوك - على عاداتهم - في تحديد ماهية الإخلاص، فكلُّ منهم نظر إلى جانب، أو لفت إلى معنى من معانيه، أو أكّد ما ذكره الآخر، وإن كانت العبارة مُغايرة.

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته»:

الإخلاص: إفراؤُ الحقِّ سبحانه في الطّاعة بالقصد. وهو: أنّه يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أيّ شيءٍ آخر، من تصنُّعٍ لمخلوق، أو اكتسابٍ مَحْمُدة عند النَّاسِ، أو محبّةٍ مدحٍ من الخلق، أو معنى من المعاني سوى التقرب به إلى الله تعالى، ويصحُّ أن يقال: الإخلاصُ تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين.

ويصحُّ أن يُقال: الإخلاص: التوقّي عن ملاحظة الأشخاص.

وقال شيخُ القوم الجُنَيْد: الإخلاص: سرٌّ بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملكٌ فيكتبه، ولا شيطانٌ فيفسده، ولا هوًى فيؤمّله.

وقد ورد في ذلك حديثٌ قدسي ذكره القشيري بسنده عن ربِّ العزّة قال: «الإخلاص سرٌّ من سرّي، استودعته قلبَ مَنْ أحببتُ من عبادي»^(١).

(١) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ص ١٧٤٦: إنَّ إسناده الحديث ضعيف. عن علي بن أبي طالب.

وقال أبو عثمان: الإخلاص: نسيانُ رؤية الخلق بدوام النَّظر إلى فضل الخالق.

وقال حذيفة المَرْعَشِي: الإخلاص: أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن.

وسئل بعضهم عن الإخلاص، فقال: ألا تشهد على عَمَلِك غير الله تعالى.

وقال ذو الثُّون: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيانُ رؤية الأعمال في الأعمال، ونسيانُ اقتضاء ثواب العمل في الآخرة.

وقال سهل بن عبد الله: لا يعرف الرِّياء إِلَّا مَخْلِصٌ^(١).

عناصر مهمّة في تكوين الإخلاص:

وهذه الأقوال تشير إلى عناصر مهمّة تتكوّن منها حقيقة الإخلاص، من هذه العناصر:

١ - أن يهتمَّ المخلص بنظر الخالق لا بنظر المخلوقين، فإنّهم لم يغنوا عنه من الله شيئاً، وقد قال الفضيل بن عياض: العمل من أجل النَّاسِ شِرْكٌ، وترك العمل من أجل النَّاسِ رِياءٌ، والإخلاص: أن يُعَافِيكَ اللهُ مِنْهُمَا.

٢ - أن يستوي ظاهر المخلص وباطنه، وعلا نيّته وسريته، فلا يكون ظاهره عامراً وباطنه خراباً، ولا تكون علانيّته عسلاً، وسريته علقماً، وقد قال سريّ السَّقَطِي: من تزَيّن للنَّاسِ بما ليس فيه سقط من عين الله تعالى.

(١) انظر: الرسالة القشيرية (٢٥٩/٢ - ٢٦١) بتصرف.

٣ - أن يستوي عنده مدح النَّاسِ وذمُّهم، وقد قيل: ما عليك أن تكون مذموماً عند النَّاسِ إذا كنتَ محموداً عند الله، والعكس أيضاً صحيح.

٤ - ألا ينظر إلى إخلاصه، فيعجب بنفسه، فيهلكه عُجْبُهُ، ولذا أكَّد العارفون عدم رؤية الأعمال، حتَّى قال أبو يعقوب السُّوسِي: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص، احتاج إخلاصهم إلى إخلاص!

وقال أبو بكر الدَّقَّاق: نقصان كلِّ مُخْلِصٍ في رؤية إخلاصه، فإذا أراد الله تعالى أن يُخْلِصَ إخلاصه، أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه، فيكون مُخْلِصاً لا مُخْلِصاً.

وقال أبو عثمان المغربي: الإخلاص ما يكون للنفس فيه حظُّ بحال، وهذا إخلاص العوامِّ، وأمَّا إخلاص الخواصِّ، فهو ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطَّاعات، وهم عنها بمعزلٍ، ولا يقع لهم عليها ولا بها اعتدادٌ، فذلك إخلاص الخواصِّ^(١).

ومعنى هذا: أنَّهم فَنُوا عن أنفسهم، وعن أعمالهم، وعن إخلاصهم، فلم يروا إلا الله تعالى الذي أخلصهم لدينه، فأخلصوا له دينهم.

٥ - ومن عناصر الإخلاص: نسيانُ اقتضاء ثوابِ العمل في الآخرة؛ لأنَّ المخلص لا يأمن أن يكون عمله مشوباً بحظٍّ للنفس قد يخفى عليه، فلا يحظى عمل بالقبول عند الله تعالى، فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

والأعمال وإن عظمت فإنَّها لا تكافئ أدنى نعمة من نعم الله تعالى على عبده، على أنَّ التوفيق للعمل إنَّما هو من الله تعالى، فهو صاحب

(١) الرسالة القشيرية (٣٦٠/٢).

الفضل أولاً وآخرًا، فلا يقتضي العمل في ذاته ثوابًا في نظر المخلص، بل يرى الثواب إحسانًا من الله إليه، كما قال النبي ﷺ: «لَنْ يُدْخَلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ»^(١).

٦ - الخوف من تسرُّب الرِّياء والهوى إلى النَّفس، وهو لا يشعر، فَإِنَّ للشَّيْطَانَ سراديب خفيَّة وملتوية، يدخل بها إلى النَّفس، وقد يئس من إيقاع المؤمن في المعاصي الظاهرة، فعمله الدائم معه في المعاصي الباطنة، وبها يستطيع أن يُضيع عليه عباداته وأعماله التي يرجو بها الله والدار الآخرة.

ولهذا قال سهلٌ: لا يعرف الرِّياء إِلَّا مُخْلِصٌ؛ لَأَنَّهُ لخوفه منه يَرْقُبُهُ وَيَتَّبِعُهُ، ويعرف أغواره ومداخله، ولا يكذب على نفسه، ويزين لها سوء عمله فتراه حسنًا.

ومن أجل هذا صُعِبَ الإخلاص، وقلَّ المخلصون، وفيه قال سهل أيضًا: أهل «لا إله إِلَّا الله» كثير، ولكن المخلصين منهم قليل!

هذه العناصر التي ذكرناها هي مقومات الإخلاص الكامل، والسعيد من توافرت له كلها، وقليلٌ ما هم، وعلى قدر حظَّ المسلم منها يكون حظُّه من الإخلاص.

تحقيق الغزالي في بيان معنى الإخلاص:

وللإمام الغزالي بحثٌ عميق في «إحيائه» في بيان حقيقة الإخلاص، وهو فارس الميدان في هذا المجال، علمًا وعملاً، وهو الذي رأى عمله

(١) متَّفَقٌ عليه: رواه البخاري في المرضي (٥٦٧٣)، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٢٨١٦)، عن أبي هريرة.

في التصنيف والتدريس في علوم الفقه والأصول والكلام والردّ على الفلاسفة والباطنية وغيرها - ممّا بوّأه مقعد الشُّهرة والإمامة في العالم الإسلامي كلّهُ يومئذ - رأى ذلك كلّهُ عملاً من أعمال الدنيا، وشهوات النفس، وطلب المنزلة والجاه في قلوب الخلق، فاعتزل ذلك كلّهُ، ليطلب الخلاص في الإخلاص^(١).

ولهذا كان كلامه هنا كلامٌ خبيرٍ بأهواء النفس البشرية ومنعطفاتها وتمويهااتها، وبتلبيس إبليس على الإنسان، حتّى يحسب أنّه يعمل لله، وهو إنّما يعمل لذاته.

يقول الغزالي: «اعلم أنّ كلّ شيءٍ يُتصوّر أن يشوبه غيره، فإذا صفا عن شوبه، وخلص عنه سُمّي خالصاً، ويُسمّى الفعل المصفى المخلص إخلاصاً، قال الله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦]، فإنّما خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من الدّم والفَرث، ومن كلّ ما يمكن أن يمتزج به، والإخلاص يضادّه الإشراك، فمن ليس مخلصاً فهو مُشرك، إلّا أنّ الشُّرك درجات، فالإخلاص في التوحيد يضادّه التشريك في الإلهية، والشُّرك منه خفيٌّ، ومنه جليٌّ، وكذا الإخلاص، والإخلاص وضدّه يتواردان على القلب، فمحله القلب، وإنّما يكون ذلك في القصد والنيّات.

«وقد ذكرنا حقيقة النّيّة، وأنّها ترجع إلى إجابة البواعث، فمهما كان الباعث واحداً على التجرّد سُمّي الفعل الصادر عنه إخلاصاً، بالإضافة إلى المُنوي، فمن تصدّق وغرضه محض الرّياء، فهو مخلص، ومن كان

(١) انظر في ذلك كتابنا: الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه ص ١١٣ وما بعدها، نشر مكتبة وهبة،

القاهرة، ط ١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

غرضه محض التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص، ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب، كما أن الإلحاد عبارة عن الميل، ولكن خصصته العادة بالميل عن الحق، ومن كان باعته مجرد الرياء فهو معرض للهلاك، ولسنا نتكلم فيه، إذ قد ذكرنا ما يتعلق به في كتاب الرياء من رُبْع المَهْلِكَات.

وإنما نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب، ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر، إمّا من الرياء أو من غيره من حظوظ النفس، ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحِمْيَةِ الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب، أو يُعْتَقَ عبده ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه، أو يحجّ ليصحّ مزاجه بحركة السفر، أو يتخلص من شرّ يعرض له في بلده، أو ليهرب عن عدوّ له في منزله، أو يتبرّم بأهله وولده، أو بشُغْلٍ هو فيه، فأراد أن يستريح منه أيامًا، أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلّم أسبابه، ويقدر به على تهيئة العساكر وجرّها، أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النُّعَاس عن نفسه به ليراقب أهله أو رَحْلَه، أو يتعلّم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال، أو ليكون عزيزًا بين العشيرة، أو ليكون عقاره أو ماله محروسًا بعز العلم عن الأطماع، أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كَرْب الصمت ويتفرّج بلذة الحديث.

أو تكفل بخدمة العلماء أو الصوفية لتكون حُرْمَتُهُ وافرّة عندهم وعند الناس، أو لينال به رفقًا في الدنيا.

أو كتب مصحفًا ليجود بالمواظبة على الكتابة خطّه، أو حجّ ماشيًا ليخفف عن نفسه الكراء، أو توضأً ليتنظف، أو يتبرّد، أو اغتسل لتطيب رائحته، أو روى الحديث ليُعرف بعلو الإسناد، أو اعتكف في المسجد

لِيُخَفَّ كِرَاءَ الْمَسْكَنِ، أَوْ صَامَ لِيُخَفَّفَ عَنْ نَفْسِهِ التَّرَدُّدُ فِي طَبْخِ الطَّعَامِ، أَوْ لِيَتَفَرَّغَ لِأَشْغَالِهِ فَلَا يَشْغَلُهُ الْأَكْلُ عَنْهَا، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى السَّائِلِ لِيَقْطَعَ إِبْرَامَهُ فِي السُّؤَالِ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ يَعُودَ مَرِيضًا لِيُعَادَ إِذَا مَرَضَ، أَوْ يُشَيِّعَ جَنَازَةً لِيُشَيِّعَ جَنَائِزَ أَهْلِهِ.

أَوْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِيُعْرِفَ بِالْخَيْرِ وَيُذَكِّرَ بِهِ وَيُنْظُرَ إِلَيْهِ بَعِينَ الصَّلَاحِ وَالْوَقَارِ، فَمَهْمَا كَانَ بَاعَثُهُ هُوَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَكِنْ انْضَافَ إِلَيْهِ خُطْرَةٌ مِنْ هَذِهِ الْخَطَرَاتِ حَتَّى صَارَ الْعَمَلُ أَخَفَّ عَلَيْهِ، بِسَبَبِ هَذِهِ الْأُمُورِ، فَقَدْ خَرَجَ عَمَلُهُ عَنْ حَدِّ الْإِخْلَاصِ، وَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ الشُّرْكُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: «أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكَاءِ»^(١).

وبالجملة... كُلُّ حَظٍّ مِنْ حِظْوِ الدُّنْيَا تَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَيَمِيلُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، قَلَّ أَمْ كَثُرَ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَى الْعَمَلِ تَكَدَّرَ بِهِ صَفْوُهُ، وَزَالَ بِهِ إِخْلَاصُهُ، وَالْإِنْسَانُ مَرْتَبُطٌ فِي حِظْوِهِ، مَنَغَمَسٌ فِي شَهْوَاتِهِ، قَلَّمَا يَنْفَكُ فِعْلٌ مِنْ أَفْعَالِهِ، وَعِبَادَةٌ مِنْ عِبَادَاتِهِ، عَنْ حِظْوٍ وَأَغْرَاضٍ عَاجِلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ، فَلِذَلِكَ قِيلَ: مَنْ سَلِمَ لَهُ مِنْ عَمَرِهِ لَحْظَةٌ وَاحِدَةٌ خَالِصَةٌ لَوَجْهِ اللَّهِ نَجَا، وَذَلِكَ لِعِزَّةِ الْإِخْلَاصِ، وَعُسْرِ تَنْقِيَةِ الْقَلْبِ عَنْ هَذِهِ الشَّوَائِبِ، بَلِ الْخَالِصُ هُوَ الَّذِي لَا بَاعَثَ عَلَيْهِ إِلَّا طَلَبَ الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذِهِ الْحِظْوُظُ إِنْ كَانَتْ هِيَ الْبَاعِثَةُ وَحْدَهَا، فَلَا يَخْفَى شِدَّةُ الْأَمْرِ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهَا، وَإِنَّمَا نَظَرْنَا فِيهَا إِذَا كَانَ الْقَصْدُ الْأَصْلِيُّ هُوَ التَّقَرُّبُ، وَانْضَافَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْأُمُورُ.

ثُمَّ هَذِهِ الشَّوَائِبُ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي رَتْبَةِ الْمَوَافَقَةِ، أَوْ فِي رَتْبَةِ الْمَشَارَكَةِ، أَوْ فِي رَتْبَةِ الْمَعَاوَنَةِ كَمَا سَبَقَ فِي النِّيَّةِ.

(١) رواه مسلم في الزهد (٢٩٨٥)، عن أبي هريرة.

«وبالجملة... فإمّا أن يكون الباعث النفسي مثل الباعث الديني، أو أقوى منه، أو أضعف، ولكل واحدٍ حكم آخر كما سنذكره، وإنّما الإخلاص تخلص العمل عن هذه الشوائب كلّها، قليلها وكثيرها، حتّى يتجرّد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعثٌ سواه، وهذا لا يتصوّر إلّا من محبّ لله، مُسْتَهْتَرٍ بالله^(١)، مستغرقٍ الهمّ بالآخرة، بحيث لم يبقَ لحبّ الدُّنيا في قلبه قرار، حتّى لا يحبّ الأكل والشُّرب أيضًا، بل تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلة، فلا يشتهي الطعام لأنّه طعام، بل لأنّه يقوّيه على عبادة الله تعالى، ويتمنّى أن لو كُفِيَ شرّ الجوع، حتّى لا يحتاج إلى الأكل، فلا يبقى في قلبه حظٌّ من الفضول الزائدة على الضرورة، ويكون قدر الضرورة مطلوبًا عنده، لأنّه ضرورة دينه، فلا يكون له همّ إلّا الله تعالى.

فمثل هذا الشّخص لو أكل أو شرب، أو قضى حاجته، كان خالص العملِ صحيح النّيّة في جميع حركاته وسكناته، فلو نام مثلاً حتّى يُريح نفسه ليتقوّى على العبادة بعده كان نومه عبادة، وكان له درجة المخلصين فيه، ومن ليس كذلك، فباب الإخلاص في الأعمال مسدود عليه إلّا على الدور، وكما أنّ من غلب عليه حبّ الله وحبّ الآخرة، فاكسبت حركاته الاعتيادية صفة همّهِ وصارت إخلاصًا. فالذي يغلب على نفسه الدُّنيا والعلو والرياسة - وبالجملة غير الله - فقد اكتسبت جميع حركاته تلك الصفة، فلا تسلم له عباداته من صومٍ وصلاةٍ وغير ذلك إلّا نادرًا.

(١) استُهِتِرَ بأمر كذا وكذا، ي أولع به، لا يتحدّث بغيره، ولا يفعل غيره. لسان العرب مادة (هـ. ت. ر).

«فإذن علاج الإخلاص كسرُ حظوظ النفس، وقطعُ الطمع عن الدنيا، والتجردُ للآخرة، بحيث يغلب ذلك على القلب، فإذا ذلك يتيسر الإخلاص.

وكم من أعمالٍ يُتعب الإنسان فيها، ويظنُّ أنها خالصة لوجه الله، ويكون فيها مغرورًا؛ لأنه لا يرى وجه الآفة فيها، كما حكى عن بعضهم أنه قال: قضيتُ صلاةَ ثلاثين سنة كنتُ صليتها في المسجد في الصفِّ الأول؛ لأنِّي تأخرت يومًا لعذر، فصلَّيت في الصفِّ الثاني، فاعترتني خجلة من النَّاس، حيث رأوني في الصفِّ الثاني، فعرفتُ أن نظر النَّاس إليَّ في الصفِّ الأول كان مسرَّتِي، وسبب استراحة قلبي، من حيث لا أشعر!

وهذا دقيقٌ غامض، قلَّما تسلم الأعمال من أمثاله، وقلَّ من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى، والغافلون عنه يرون حسناتهم كلَّها في الآخرة سيئاتٍ، وهم المرادون بقوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ [الزمر: ٤٧، ٤٨]. وبقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٣، ١٠٤].

وأشدُّ الخلق تعرُّضًا لهذه الفتنة العلماء؛ فإنَّ الباعث للأكثرين على نشر العلم لذة الاستيلاء والفرح والاستتباع، والاستبشار بالحمد والثناء، والشيطان يلبس عليهم ذلك، ويقول: غرضكم نشر دين الله، والنُّضال عن الشرع الذي شرعه رسول الله ﷺ، وترى الواعظ يمنُّ على الله تعالى بنصيحة الخلق، ووعظه للسلطين، ويفرح بقبول النَّاس قوله وإقبالهم عليه، وهو يدَّعي أنه يفرح بما يُسرُّ له من نصرة الدين، ولو

ظهر من أقرانه من هو أحسن منه وعظًا، وانصرف النَّاس عنه وأقبلوا عليه، ساء ذلك وغمّه، ولو كان باعثه الدين لشُكر الله تعالى؛ إذ كفاه الله تعالى هذا المُهمَّ بغيره، ثمَّ الشَّيْطَانُ مع ذلك لا يُخلِّيهِ، ويقول: إِنَّمَا غَمُّكَ لانقطاع الثَّواب عنك، لا لانصراف وجوه النَّاس عنك إلى غيرك؛ إذ لو اتَّعظوا بقولك، لكنتَ أنت المثاب، واغتمامك لفوات الثَّواب محمود. ولا يدري المسكين أنَّ انقياده للحقِّ، وتسليمه الأمر أفضل وأجزل ثوابًا، وأعود عليه في الآخرة من انفراده.

«فمعرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحرٌّ عميق، يغرق فيه الجميع، إِلَّا الشَّاذَّ النادر، والفرد الفذَّ، وهو المستثنى في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ [ص: ٨٣]، فليكن العبد شديد التفقُّد والمراقبة لهذه الدقائق، وإِلَّا التحق باتباع الشَّيَاطِين وهو لا يشعر»^(١).

كلام الغزالي في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به:

وممَّا بحثه الغزالي وحققه في كتاب «النِّيَّة والإخلاص» من «الإحياء»: بيان حُكم العمل الذي امتزجت به بعض الشَّوائب الدُّنيوية أو الحظوظ النفسية، ولم يخلص كلُّه لله، ولم يكن كلُّه للرِّياء، وهل يستحق المسلم به بعض الثَّواب أو لا؟

وكلامه هنا جيّد، ينبغي أن ينقل أيضًا، ففيه نَجْدٌ عقلَ الفقيه وقلب الصوفيِّ معًا.

يقول رحمته الله: «اعلم أنَّ العمل إذا لم يكن خالصًا لوجه الله تعالى، بل امتزج به شَوْبٌ من الرِّياء أو حظوظ النفس، فقد اختلف النَّاس في أنَّ

(١) إحياء علوم الدين (٤/ ٣٧٩ - ٣٨١).

ذلك هل يقتضي ثوابًا، أم يقتضي عقابًا، أم لا يقتضي شيئًا أصلاً، فلا يكون له ولا عليه؟

وأما الذي لم يرد به إلا الرِّياء فهو عليه قطعاً، وهو سببُ المقت والعقاب.

وأما الخالصُ لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب.

وإنما النظر في المشُوب، وظاهر الأخبار^(١) تدلُّ على أنه لا ثواب له، وليس تخلو الأخبار عن تعارضٍ فيه.

والذي ينقدح لنا فيه، والعلم عند الله، أن ينظر إلى قَدْرِ قوَّةِ الباعث. فإن كان الباعثُ الدينيُّ مساوياً للباعث النفسي تقاوماً وتساقطاً، وصار العملُ لا له ولا عليه.

وإن كان باعثُ الرِّياء أغلبَ وأقوى، فهو ليس بنافعٍ، وهو مع ذلك مضرٌّ ومُفْضٍ للعقاب، نعم العقاب الذي فيه أخفُّ من عقاب العمل الذي تجرَّد للرياء، ولم يمتزج به شائبةُ التقرب.

وإن كان قصدُ التقربِ أغلبَ بالإضافة إلى الباعث الآخر، فله ثواب بقدر ما فَضَّلَ من قوَّةِ الباعث الديني، وهذا لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. [الزلزلة: ٧، ٨]، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا﴾ [النساء: ٤٠].

(١) الأخبار التي يدل ظاهرها على أنَّ العمل المشُوب لا ثواب له مرَّ بنا بعضها، عند ذكر أهمية النية في السنة.

فلا ينبغي أن يَضِيعَ قصد الخير، بل إن كان غالبًا على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويه، وبقيت زيادة، وإن كان مغلوبًا سقط بسببه شيءٌ من عقوبة القصد الفاسد.

وكشف الغطاء عن هذا: أَنَّ الأعمالَ تأثيرها في القلوب بتأكيد صفاتها، فداعيةُ الرياء من المَهْلِكَاتِ، وإنَّما غذاء هذا المَهْلِكِ وَقُوَّتُهُ العملُ على وَفْقِهِ. وداعيةُ الخير من المُنْجِيَّاتِ، وإنَّما قُوَّتُهَا بالعمل على وَفْقِهَا، فإذا اجتمعت الصفتان في القلب فهما متضادَّتان، فإذا عمل على وَفْقِ مقتضى الرياء، فقد قَوَّى تلك الصفة، وإذا كان العمل على وَفْقِ مقتضى التقرب، فقد قَوَّى أيضًا تلك الصفة، وأحدهما مُهْلِكٌ، والآخر مُنْجٍ، فإن كان تقوية هذا بقدر تقوية الآخر، فقد تَقَاوَمَا، فكان كالمُسْتَضَرِّ بالحرارة إذا تناول ما يضرُّه، ثمَّ تناول من المبرِّدات ما يقاوم قدر قُوَّتِهِ، فيكون بعد تناولهما كأنَّه لم يتناولهما.

وإن كان أحدهما غالبًا، لم يخلُ الغلبُ عن أثرٍ، فكما لا يضيع مثقال ذرَّة من الطعام والشَّرَابِ والأدوية، ولا ينفكُّ عن أثر في الجسد بحُكْمِ سُنَّةِ الله تعالى، فكذلك لا يضيع مثقال ذرَّة من الخير والشَّرِّ، ولا ينفكُّ عن تأثير في إنارة القلب أو تسويده، وفي تقريبه من الله، أو إبعاده، فإذا جاء بما يُقَرِّبُهُ شبرًا مع ما يُبْعِدُهُ، فقد عاد إلى ما كان، فلم يكن له ولا عليه، وإن كان الفعلُ مِمَّا يُقَرِّبُهُ شبرين، والآخر يبعده شبرًا واحدًا، فضل له لا محالة شبر، وقد قال النبي ﷺ: «أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا»^(١)،

(١) رواه أحمد (٢١٤٠٣)، وقال مخرَّجه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في الإيمان (٥٤/١)، وصحَّحه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن أبي ذر.

فإذا كان الرِّياء المحضُ يمحوه الإخلاصُ المحضُ عَقِيْبِهِ، فإذا اجتمعَا جميعًا فلا بدَّ وأن يتدافعا بالضرورة.

ويشهد لهذا إجماع الأمة على أنَّ من خرج حاجًا ومعه تجارة، صحَّ حجُّه، وأُثِيبَ عليه، وقد امتزج به حظٌّ من حظوظ النَّفس، نعم يمكن أن يقال: إنَّما يُثاب على أعمال الحجِّ عند انتهائه إلى مكَّة، وتجارته غير موقوفة عليه، فهو خالص، وإنَّما المشترك طولُ المسافة، ولا ثواب فيه مهما قصد التجارة، ولكن الصواب أن يقال: مهما كان الحجُّ هو المحرِّك الأصلي، وكان غرضُ التجارة كالمُعِين والتَّابع، فلا ينفكُ نفسُ السَّفرِ عن ثواب، وما عندي أنَّ الغُزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو الكُفَّار في جهة تكثُر فيها الغنائم، وبين جهة لا غنيمةَ فيها، ويبعد أن يقال: إدراك هذه التفرقة يُحبط بالكُلِّيَّة ثواب جهادهم. بل العدل أن يقال: إذا كان الباعثُ الأصلي، والمزعج القويُّ، هو إعلاء كلمة الله تعالى، وإنَّما الرغبة في الغنيمة على سبيل التبعيَّة، فلا يحبط به الثواب، نعم لا يساوي ثوابه ثواب من لا يلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلًا، فإنَّ هذا الالتفات نقصانٌ لا محالة.

فإن قلت: فالآيات والأخبار تدلُّ على أنَّ شوب الرِّياء مُحبط للثَّواب، وفي معناه شَوْبُ طلبِ الغنيمة والتجارة وسائر الحظوظ، فقد روى طاوُسٌ وغيره من التابعين: أن رجلاً سأل النبي ﷺ عَمَّنْ يَصْطَنعُ المعروف، أو قال: يتصدَّق فيحب أن يحمد ويؤجر، فلم يدر ما يقول له، حتَّى نزلت: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]^(١)، وقد قصد الأجر والحمد جميعًا.

(١) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١٧٢٨)، وابن جرير (١٣٦/١٨).

وروى معاذٌ عن النبي ﷺ أنه قال: «أدنى الرِّياءِ شِرْكٌ»^(١)، وقال أبو هُرَيْرَةَ: قال النبي ﷺ: «يقال لمن أشرك في عمله: خذ أجرَكَ ممَّن عملتَ له»^(٢).

ورُويَ عن عُبَادَةَ، أَنَّ اللَّهَ تعالى يقول: «أنا أغنى الأغنياء عن الشُّركَةِ، من عمل لي عملاً، فأشرك معي غيري، ودَعْتُ نصيبي لشريكِي»^(٣).

وروى أبو موسى أَنَّ أعرابياً أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حَمِيَّةً، والرجل يقاتل شجاعةً، والرجل يقاتل ليرى مكانه: مَنْ في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمةُ الله هي العليا، فهو في سبيل الله»^(٤).

وقال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تقولون: فلانٌ شهيد! ولعلَّه أن يكون قد ملأ دَفَّتِي راحلته ورِقًّا (أي دراهم). وقال ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عنه: قال رسول الله ﷺ: «من هاجر يبتغي شيئاً من الدُّنيا، فهو له»^(٥).

فنقول: هذه الأحاديث لا تُناقض ما ذكرناه، بل المراد بها: من لم يُردْ بذلك إلا الدُّنيا، كقوله: «من هاجر يبتغي شيئاً من الدُّنيا» وكان ذلك هو الأغلب على همِّه، وقد ذكرنا أَنَّ ذلك عصيانٌ وعدوان، لا لَأَنَّ طلبَ

(١) سبق تخريجه ص ٥٦.

(٢) إشارة إلى حديث أبي هُرَيْرَةَ: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه». رواه مسلم في الزهد (٢٩٨٥).

(٣) رواه ابن أبي شيبَةَ في الزهد (٣٥٩٥٧)، عن عبادة بن الصامت موقوفاً.

(٤) سبق تخريجه ص ٤٠.

(٥) رواه الطبراني (١٠٣/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٨٠): رجاله رجال الصحيح.

وقال ابن حجر في فتح الباري (١٠/١): إسناده صحيح على شرط الشيخين. عن ابن مسعود.

الدُّنيا حرام، ولكن طلبها بأعمال الدِّين حرام، لما فيه من الرِّياء وتغيير العبادة عن موضعها، وأما لفظ الشُّركة حيث ورد فمطلق للتساوي، وقد بيَّنَّا أنَّه إذا تساوى القصدان تقاوما، ولم يكن له ولا عليه، فلا ينبغي أن يرجى عليه ثواب.

ثم إنَّ الإنسان عند الشُّركة أبداً في خطر؛ فإنَّه لا يدري أيُّ الأمرين أغلب على قصده، فربما يكون عليه وبالاً، ولذلك قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]. أي لا يُرجى اللقاء مع الشُّركة، التي أحسن أحوالها التَّساقط.

ويجوز أن يقال أيضاً: منصب الشَّهادة لا يُنال إلا بالإخلاص في الغزو، وبَعِيد أن يقال مَنْ كانت داعيته الدِّينية بحيث تُزَعجه إلى مجرد الغزو، وإن لم يكن غنيمته، وقَدَّر على غزو طائفتين من الكُفَّار: إحداهما غنيَّة، والأخرى فقيرة، فمال إلى جهة الأغنياء لإعلاء كلمة الله والغنيمته، لا ثواب له على غزوه البتَّة... ونعوذ بالله أن يكون الأمر كذلك، فإنَّ هذا حرجٌ في الدين، ومدخل لليأس على المسلمين؛ لأنَّ أمثال هذه الشُّوائب التابعة قط لا ينفك الإنسان عنها إلا على التُّدور، فيكون تأثير هذا في نقصان الثواب، فأما أن يكون في إحباطه فلا.

نعم الإنسان فيه على خطرٍ عظيم؛ لأنَّه ربما يظنُّ أنَّ الباعث الأقوى هو قصد التقرُّب إلى الله، ويكون الأغلبُ على سرِّه الحُظُّ النفسي، وذلك ممَّا يخفى غاية الخفاء، فلا يحصل الأجر إلا بالإخلاص، والإخلاص قلَّما يستيقنه العبد من نفسه، وإن بالغ في الاحتياط.

فلذلك ينبغي أن يكون أبداً بعد كمال الاجتهاد متردداً بين الرَّدِّ والقَبُول، خائفاً أن تكون في عبادته آفةٌ يكون وبالها أكثر من ثوابها،

وهكذا كان الخائفون من ذوي البصائر، وهكذا ينبغي أن يكون كلُّ ذي بصيرة، ولذلك قال سفيان الثوري: لا أعتدُّ بما ظهر من عملي ^(١).

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: جاورت هذا البيت ستين سنة، وحججت ستين حجة، فما دخلتُ في شيء من أعمال الله تعالى إلا وحاسبت نفسي، فوجدتُ نصيب الشيطان أوفى من نصيب الله، ليته لا لي ولا علي.

ومع هذا فلا ينبغي أن يُترك العمل عند خوف الآفة والرياء، فإنَّ ذلك منتهى بُغية الشيطان منه؛ إذ المقصود ألا يفوت الإخلاص، ومهما ترك العمل فقد ضيَّع العمل والإخلاص جميعاً.

وقد حُكي أنَّ بعض الفقراء كان يخدم أبا سعيد الخزاز، ويخفُّ في أعماله، فتكلَّم أبو سعيد في الإخلاص يوماً يريد إخلاص الحركات، فأخذ الفقير يتفقَّد قلبه عند كلِّ حركة، ويطلبه بالإخلاص، فتعذَّر عليه قضاء الحوائج، واستضرَّ الشيخُ بذلك، فسأله عن أمره، فأخبره بمطالبته نفسه بحقيقة الإخلاص، وأنَّه يعجز عنها في أكثر أعماله، فيتركها، فقال أبو سعيد: لا تفعل؛ إذ الإخلاص لا يقطع المعاملة، فواظب على العمل، واجتهد في تحصيل الإخلاص، فما قلتُ لك: اترك العمل. وإنَّما قلتُ لك: أخلص العمل. وقد قال الفضيل: ترك العمل بسبب الخلق رياءً، وفعله لأجل الخلق شرك ^(٢) اهـ.

كلام ابن رجب حول العمل المشوب:

وللعلامة ابن رجب الحنبلي في شرح حديث: «إنَّما الأعمال بالنيات» كلامٌ جيّد حول العمل المشوب، وإن خالف في بعضه الإمام الغزالي،

(١) ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (٢/٢٦٤).

(٢) إحياء علوم الدين (٤/٣٨٤ - ٣٨٦).

يحسُنُ بنا أن نذكره هنا، تميمًا للفائدة، قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «واعلم أنَّ العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياءً محضًا، بحيث لا يُراد به سوى مراعاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالً يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

وقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ... الآية [الماعون: ٤ - ٦].

وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٤٧].

وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمنٍ في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج، وغيرهما من الأعمال الظاهرة، أو التي يتعدى نفعها، فإنَّ الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشكُّ مسلمٌ أنَّه حابط، وأن صاحبه يستحقُّ المقت من الله والعقوبة.

وتارة يكون العمل لله، ويشاركة الرياء، فإنَّ شاركة من أصله، فالنصوص الصحيحة تدلُّ على بطلانه وحبوطه أيضًا.

وذكر ابن رجب هنا جملة من الأحاديث، مرَّت بنا قبل هذا، فلا داعي لإعادتها، ويكفي منها ما خرَّج النسائي بإسنادٍ جيّد عن أبي أُمَامَةَ الباهلي: أَنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ رجلاً غزا يلتمس الأجرَ والذكرَ؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا شيءَ له» فأعادها ثلاثَ مرات، يقول له رسول الله ﷺ: «لا شيءَ له»، ثمَّ قال: «إنَّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا، وابْتُغِيَ به وجهه»^(١).

(١) سبق تخريجه ص ٢٢.

«وخرَجَ الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال رجل: يا رسول الله، إنني أقف الموقف أريد وجهه الله، وأريد أن يُرى موطني. فلم يردَّ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، حتَّى نزلت: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] ^(١).

وممَّن رُوِيَ عنه هذا المعنى، وأنَّ العمل إذا خالطه شيءٌ من الرِّياء كان باطلاً: طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، والحسن، وسعيد بن المسيَّب، وغيرهم.

وفي مراسيل القاسم بن مُخَيَّمِرَة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبلُ اللهُ عملاً فيه مثقالُ حَبَّةٍ خَرَدَلٍ من رياء» ^(٢).

ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاً، وإن كان فيه خلافاً عن بعض المتأخرين (لعلَّه يقصد الغزالي).

فإن خالط نيَّةَ الجهاد - مثلاً - نيَّةٌ غير الرِّياء، مثل أخذ أجره للخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم، ولم يبطل بالكلِّية.

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْغُزَاةَ إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً، تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجْرِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَغْنَمُوا شَيْئًا، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ» ^(٣).

(١) رواه الحاكم في الجهاد (١١١/٢)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٤٣٨)، وقال: ورواه عبدان، عن ابن المبارك، فأرسله لم يذكر فيه ابن عباس. وضعَّفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٩).

(٢) عزاه المنذري في الترغيب والترهيب (٥٤)، لابن جرير الطبري.

(٣) رواه مسلم في الإمامة (١٩٠٦)، وأحمد (٦٥٧٧).

وقد ذكرنا فيما مضى ^(١) أحاديث تدلُّ على أنَّ مَنْ أراد بجهاده عَرَضًا من الدُّنيا أنَّه لا أجر له، وهي محمولة على أنَّه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا.

وقال الإمام أحمد: التَّاجر والمستأجر والمُكَّاري أجْرُهُم على قدر ما يخلص من نيَّتِهِم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره.

وقال أيضًا فيمن يأخذ جُعلاً على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم، فلا بأس أن يأخذ، كأنَّه خرج لدينه، فإن أُعْطِيَ شيئاً أخذه.

وكذا روي عن عبد الله بن عمرو ^(٢) قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو، فعَوَّضه الله رزقاً، فلا بأس بذلك، وأمَّا إنْ أحدكم إنْ أُعْطِيَ درهماً غزاً، وإنْ مُنِع درهماً مكث، فلا خير في ذلك ^(٣).

وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نيَّة الغازي على الغزو، فلا أرى بأساً ^(٤).

وهكذا يُقال فيمن أخذ شيئاً في الحجِّ ليحجَّ به: إما عن نفسه، أو عن غيره، وقد روي عن مجاهد أنَّه قال في حجِّ الجَمَّال وحجِّ الأجير، وحجِّ التاجر: هو تمام، لا ينقُص من أجورهم شيء، وهو محمول على أنَّ قصدَهم الأصليَّ كان هو الحجُّ دون التكبُّب.

(١) جامع العلوم والحكم (٧٦/١، ٧٧).

(٢) في الأوسط: عبد الله بن عمرو.

(٣) رواه ابن المنذر في الأوسط (٦١٦٠)، تحقيق أحمد بن سليمان بن أيوب، نشر دار الفلاح،

مصر، ط ١، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.

(٤) المصدر السابق.

وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطراً ودفعه، فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه، فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجحوا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروى عن الحسن البصري وغيره.

ويستدل لهذا القول بما خرّجه أبو داود في «مراسيله» عن عطاء الخراساني، أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيتهم الشهيد؟ قال: «كلهم»^(١)؛ إذ كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا.

وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله، كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نية.

وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: ربّما أحدث بحديث ولي نية، فإذا أتيت على بعضه، تغيرت نيّتي^(٢). فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيّات.

(١) رواه أبو داود في المراسيل (٣٢١).

(٢) رواه الخطيب في تاريخ دمشق (٤١/١٠)، تحقيق د. بشار عواد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

ولا يَرُدُّ على هذا: الجهادُ، كما في مرسل عطاء الخُراساني؛ فإن الجهادَ يلزم بحضور الصفِّ، ولا يجوز تركه حينئذٍ، فيصيرُ كالحجِّ.

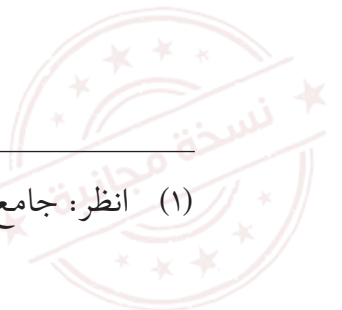
فأمَّا إذا عمل العمل لله خالصًا، ثمَّ ألقى الله له الثَّناء الحسنَ في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته، واستبشر بذلك، لم يضرَّه ذلك»^(١).

وكان ذلك من عاجل ثوابه في حياته الدنيا، كما سيأتي في الحديث.

* * *

(١) انظر: جامع العلوم والحكم (٧٩/١ - ٨٣).

الفصل الخامس

من دلائل الإخلاص

للإخلاص دلائل وعلامات كثيرة، تظهر في حياة المُخلص وسلوكه، ونظرته إلى نفسه وإلى الناس منها:

الخوف من الشهرة:

١ - أن يخاف من الشهرة وانتشار الصَّيت على نفسه ودينه، وخصوصاً إذا كان من أصحاب المواهب، وأن يُوقِنَ بأنَّ القَبُولَ عند الله بالسَّرائر لا بالمظاهر، وإنَّ إنساناً لو طبَّقت شهرته الآفاق، وهو مدخول النِّيَّة، لم يَغْنِ عنه النَّاس من الله شيئاً.

ولهذا كان الزُّهد في الجاه والظُّهور والشُّهرة والأضواء أعظم من الزُّهد في المال، وفي شهوة البطن والفَرْج، يقول الإمام سفيان الثوري: ما رأينا الزُّهْدَ في شيءٍ أقلَّ منه في الرِّياسة، ترى الرجل يزهْدُ في المطعم والمشرب والمال، فإذا نُوزِعَ الرِّياسة حامى إليها وعادى^(١).

وهذا ما جعل كثيراً من علماء السلف وصالحهم يخافون على قلوبهم من فتنة الشهرة، وسحر الجاه والصَّيت، ويحذِّرون من ذلك تلاميذهم، وقد روى المصنِّفون في السلوك في ذلك أشياء كثيرة، مثل

(١) حلية الأولياء (٣٩/٧).

أبي القاسم القشيري في «الرسالة»، وأبي طالب المكي في «قوت القلوب»، والغزالي في «الإحياء»^(١).

من ذلك ما قاله الزاهد الشهير إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله من أحب الشهرة!

وقال: ما قرّرت عيني يوماً في الدنيا قط، إلا مرة واحدة؛ بت ليلة في بعض مساجد قرى الشام، وكان بي البطن^(٢)، فجاء المؤذن، وجرتني برجلي حتى أخرجني من المسجد.

وإنما قرّرت عينه؛ لأن الرجل لم يعرفه، ولذا عامله بعنف وجّره من رجليه كأنه مجرم.

وهو الذي ترك الإمارة والثروة لله تعالى، وإنما لم يخرج هو؛ لأنه كان عليلاً أقعده المرض.

وقال الزاهد المعروف بشُرّ الحافي: ما أعرف رجلاً أحب أن يُعرف إلا ذهب دينه وافتضح.

وقال أيضاً: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس.

وصحب رجل ابن مُحَيْرِيز في سفر، فلما فارقه قال: أوصني. فقال: إن استطعت أن تعرف ولا تُعرف، وتمشي ولا يمشي إليك، وتَسأل ولا تُسأل، فافعل.

(١) انظر: إحياء علوم الدين (٢٧٥/٣ - ٢٧٨)، ذم الشهرة وانتشار الصيت وبيان فضيلة الخمول، ذم الجاه والرياء، وشرحه إتحاف السادة المتقين للعلامة مرتضى الزبيدي (٢٣٢/٨ - ٢٣٨).

(٢) داء في البطن لعله مغص أو إسهال أو نحو ذلك.

وقال أيُّوبُ السَّخْتِيَانِي: ما صدق الله عبداً، إلَّا سرَّه ألا يُشعر بمكانه.

وكان خالد بن معدان الثَّقَّةُ العابدُ إذا كثرت حلقتُه قام مخافةَ الشُّهرة.

وقال سُلَيْم بن حَنْظَلَة: بينما نحن حول أبي بن كعب نمشي خلفه، إذ رآه عمر، فعلاه بالدَّرَّة فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ فقال عمر: إنَّ هذا ذلَّةٌ للتابع وفتنةٌ للمتبع^(١)! وهي لفتةٌ عمريةٌ نفسيةٌ إلى ما قد تُحدِثه هذه المظاهر البسيطة في بدايتها من عواقب وآثار بعيدة الغور في نفسية الجماهير التابعة، والقادة المتبوعين.

وعن الحسن قال: خرج ابن مسعود يوماً من منزله فاتَّبعه ناس، فالتفت إليهم فقال: علامَ تتَّبِعُوني؟ فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتَّبَعَنِي منكم رجالان^(٢)!

وقال الحسن: إنَّ خَفَقَ النَّعَالِ حول الرجال قلَّما تثبت عليه قلوبُ الحمقى^(٣)!

وخرج الحسنُ ذاتَ يومٍ، فاتَّبعه قومٌ فقال: هل لكم من حاجة؟! وإلا فما عسى أن يُبقي هذا من قلبِ المؤمن^(٤)؟!

وخرج أيُّوبُ السَّخْتِيَانِي في سفر، فشيعه ناسٌ كثيرون، فقال: لولا أنَّي أعلم أنَّ الله يعلم من قلبي أنَّي لهذا كاره، لخشيتُ المقتَ من الله تعالى^(٥).

(١) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (٥١)، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

(٢) المصدر السابق (٥٢).

(٣) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٤٩٧)، تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت.

(٤) رواه ابن أبي الدنيا في الخمول والتواضع (٥٤).

(٥) المصدر نفسه (٥٩).

وقال ابن مسعود: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سُرج الليل، جُدد القلوب، خُلُقَان الثياب، تُعَرَّفُونَ في أهل السماء، وَتَخْفُونَ في أهل الأرض^(١).

وقال الفضيل بن عياض: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى أَلَّا تُعْرِفَ فافْعَلْ، وما عليك أَلَّا تُعْرِفَ؟! وما عليك أَنْ يُشْنَى عَلَيْكَ؟! وما عليك أَنْ تكون مذموماً عند النَّاسِ إِذَا كُنْتَ محموداً عند الله تعالى^(٢)؟!

لا يفهم من هذه الآثار الدَّعوة إلى الانطوائية والعزلة، فَإِنَّ الَّذِينَ رُوِيَ عَنْهُمْ إِنَّمَا هُمْ أئمةٌ ودعاةٌ مصلحون، كان لهم آثارٌ طيبةٌ في دعوة المجتمع وتوجيهه وإصلاحه.

لكنَّ الذي يُفهم من مجموعها هو اليقظةُ لشهواتِ النَّفس الخفية، والحذر من الكُوى والمنافذ التي يتسلَّل منها الشَّيطان إلى قلبِ الإنسان، إِذَا سُلِّطَ عليه الأضواء، وأحاط به الأتباع والأشياء، وأشير إليه بالبنان.

والشُّهرة في ذاتها ليست مذمومة، فليس هناك أشهر من الأنبياء والخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين، ولكنَّ المذموم هو طلبُ الشُّهرة والزعامة والجاه، والحرص عليها، فأَمَّا وجودها من غير هذا التَّكَلُّفِ والحرص، فلا شيء فيه، وإن كان فيه - كما قال الغزالي - فتنةٌ على الضعفاء دونَ الأقوياء.

وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذرٍّ عن النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ الرَّجُلِ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلَّهِ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «تلك عاجل

(١) الخمول والتواضع لابن أبي الدنيا (١١).

(٢) المصدر نفسه (١٧).

بشرى المؤمن»^(١). خرّجه مسلم، وخرّجه ابن ماجه، وعنده: «الرجلُ يعمل العمل لله، فيحبُّه النَّاسُ عليه»، وبهذا المعنى فسّره الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وابن جرير الطّبري وغيرهم.

وكذلك الحديث الذي خرّجه التّرمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أنّ رجلاً قال: يا رسول الله، الرجلُ يعمل العمل، فيسرّه، فإذا اطّلع عليه، أعجبه، فقال: «له أجران: أجر السرّ، وأجر العلانية»^(٢).

اتهام النفس:

٢ - أنّ المخلص يتّهم نفسه دائماً بالتفريط في جنب الله، والتقصير في أداء الواجبات، ولا يسيطر على قلبه الغرور بالعمل والإعجاب بالنفس، بل هو دائماً يخشى من سيئاته ألا تغفر، ويخاف على حسناته ألا تقبل، وقد بكى بعض الصالحين في مرضه بكاءً شديداً، فقال بعض عوّاده: كيف تبكي؟ وأنت قد صمتَ وقمتَ، وجاهدتَ وتصدّقتَ، وحجّجتَ واعتمرتَ، وعلمتَ وذكّرتَ؟ فقال: وما يدريني أنّ شيئاً منها في ميزاني؟ وأنّها مقبولة عند ربّي؟ والله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].

ومنع التقوى إنّما هو القلب، ولذا أضافها القرآن إليه فقال: ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، وقال ﷺ: «التّقوى هاهنا». وكرّرها ثلاثاً، وأشار إلى صدره^(٣).

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٤٢)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٢٥).

(٢) رواه الترمذي (٢٣٨٤)، وقال: غريب، وقد روى الأعمش، وغيره عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن النبي ﷺ مرسلًا. وابن ماجه (٤٢٢٦)، كلاهما في الزهد، ورجّح المرسل الدارقطني كما في العلل (١٠٦٨)، وضعّفه الألباني في الضعيفة (٤٣٤٤).

(٣) سبق تخريجه ص ١٦.

وقد سألت السيدة عائشة رسول الله ﷺ عَمَّنْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠]:
أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر وهم يخافون الله تعالى؟
فقال: «لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يُصَلُّون ويصومون ويتصدقون،
وهم يخافون أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ: ﴿أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١]»^(١).

والمُخْلِص يخاف أبداً من تسلُّ الرِّياء إلى نفسه وهو لا يشعر، ولهذا
سُمِّيَ «الشهوة الخفية» التي تَدَسُّسُ إلى نفس السالك للطريق دون أن
ينتبه لها.

وفي هذا يقول ابن عطاء الله محدِّراً ومنبِّهاً: «حُظُّ النَّفْسِ فِي الْمَعْصِيَةِ
ظَاهِرٌ جَلِيٌّ، وَحُظُّهَا فِي الطَّاعَةِ بَاطِنٌ خَفِيٌّ، وَمَدَاوَاةُ مَا يَخْفَى صَعْبٌ
عَلاَجُهُ، رَبَّما دَخَلَ الرِّياءُ عَلَيْكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَنْظُرُ الْخَلْقُ إِلَيْكَ. اسْتَشْرَفُكَ
أَنْ يَعْلَمَ الْخَلْقُ بِخُصُوصِيَّتِكَ، دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صَدَقَتِكَ فِي عِبُودِيَّتِكَ. غَيَّبَ
نَظَرَ الْخَلْقِ إِلَيْكَ بَنَظَرَ اللَّهِ إِلَيْكَ، وَغَبَّ عَنْ وَجُودِ إِقْبَالِهِمْ عَلَيْكَ بِشُهُودِ
إِقْبَالِهِ عَلَيْكَ!»^(٢).

العمل في صمت بعيداً عن الأضواء:

٣ - أن يكون العمل الصامت أحبَّ إليه من العمل الذي يَحُفُّهُ ضجيجُ
الإعلان وطينُ الشهرة.

(١) رواه أحمد (٢٥٢٦٣)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والترمذي في التفسير (٣١٧٥) وسكت عنه، وابن ماجه في الزهد (٤١٩٨)، وصحَّحه الألباني في صحيح الترمذي (٢٥٣٧).

(٢) حكم ابن عطاء الله بشرح الشيخ زروق ص ١٩٣ - ١٩٥.

إِنَّهُ يُفْضَلُ أَنْ يَكُونَ أَبَدًا «الْجَنْدِيُّ الْمَجْهُولَ» الَّذِي يَبْذُلُ وَلَا يُعْرِفُ، وَيُضْحِّي وَلَا يُذَكِّرُ، وَيُؤَثِّرُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْجَمَاعَةِ كَالْجَذْرِ مِنَ الشَّجَرَةِ، بِهِ قِوَامُهَا وَحَيَاتُهَا، وَلَكِنَّهُ مُسْتَوِّرٌ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ لَا تَرَاهُ الْعَيُونُ، أَوْ كَالْأَسَاسِ مِنَ الْبِنَاءِ، لَوْلَاهُ مَا ارْتَفَعَ جِدَارٌ، وَلَا أَظْلٌ سَقْفٌ، وَلَا قَامَ بَيْتٌ، وَلَكِنْ أَحَدًا لَا يَرَاهُ كَمَا يَرَى الْجُدْرَانُ وَالشُّرَفَاتُ، قَالَ شَوْقِي:

خَفِيَ الْأَسَاسُ عَنِ الْعُيُونِ تَوَاضَعًا مِنْ بَعْدِ مَا رُفِعَ الْبِنَاءُ مَشِيدًا^(١)!
وَقَدْ مَرَّ بَنَا حَدِيثٌ مَعَاذَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ
إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى،
يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غِبْرَاءٍ مُظْلِمَةٍ»^(٢).

أَلَّا يَطْلُبُ الْمَدْحَ وَلَا يَغْتَرَّ بِهِ:

٤ - وَمِنْ دَلَائِلِ الْإِخْلَاصِ: أَلَّا يَطْلُبَ مَدْحَ الْمَادِحِينَ، وَلَا يَحْرَصَ عَلَيْهِ، وَإِذَا مَدَحَهُ مَادِحٌ لَمْ يَغَرَّ ذَلِكَ عَنْ حَقِيقَةِ نَفْسِهِ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ، فَهُوَ أَدْرَى بِخَبَايَاهَا وَالتَّوَاتُؤَاتِهَا، مِمَّنْ يَخْدَعُهُمْ بَرِيقُ الظُّوَاهِرِ عَنْ بَوَاطِنِ الضَّمَائِرِ.

وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ اللَّهُ فِي «حِكْمِهِ»: النَّاسُ يَمْدَحُونَكَ لِمَا يَظُنُّونَهُ فِيكَ، فَكُنْ أَنْتَ ذَاِمًا لِنَفْسِكَ لِمَا تَعْلَمُهُ مِنْهَا. أَجْهَلُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ يَقِينَ مَا عِنْدَهُ لَظَنٍّ مَا عِنْدَ النَّاسِ^(٣)!

(١) الشوقيات (١١١/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.

(٢) سبق تخريجه ص ٥٦.

(٣) حكم ابن عطاء الله بشرح الشيخ زروق ص ١٧٩.

ويُروى عن عليٍّ رضي الله عنه أنه كان إذا مُدِح يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيراً ممّا يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون^(١).

وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن تبعوه وأحاطوا به: لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتّبعتني منكم رجلاً^(٢)! وهو من أعلام الصحابة وأئمة الهدى ومصابيح الإسلام.

وأثنى جماعة على أحد الربانيّين، فقال معتذراً إلى ربّه: اللهم إنّ هؤلاء لا يعرفونني، وأنت وحدك تعرفني!

وقال أحد الصالحين يناجي ربّه، وقد أثنى عليه بعض النّاس، وأضفوا عليه ما أضفوا من خصال الخير، ومكارم الأخلاق:

يُظُنُّونَ بِي خَيْرًا، وَمَا بِي مِنْ خَيْرٍ	وَلَكِنِّي عَبْدٌ ظَلُومٌ كَمَا تَدْرِي
سَتَرْتَ عَيُوبِي كُلَّهَا عَنْ عَيُونِهِمْ	وَأَلْبَسْتَنِي ثَوْبًا جَمِيلًا مِنَ السَّتْرِ
فَأَمْسَوْا يُحِبُّونِي، وَمَا أَنَا بِالَّذِي	يُحِبُّ، وَلَكِنْ شَبَّهُونِي بِالْغَيْرِ
فَلَا تَفْضَحْنِي فِي الْقِيَامَةِ بَيْنَهُمْ	وَكُنْ لِي يَا مَوْلَايَ فِي مَوْقِفِ الْحَشْرِ ^(٣)

لقد أشار هذا الشّاعر الصّالح إلى معنّى لطيفٍ مُهمٍّ، وهو جميلُ سترِ الله تعالى على عباده، فكم من عيوبٍ خفيّةٍ سترها الله تعالى بستره عن أعين الخلق، لو كشفها الله جلّ جلاله عن عبده المستور، لنزلت رُتبته، وربّما سقطت منزلته، ولكنّ فضلَ الله يأبى إلّا أن يستر ضعفَ عباده، مِنّةً منه وكرماً.

(١) إحياء علوم الدين (١٦١/٣).

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (٥٢).

(٣) ذكره ابن الحاج غير منسوب في المدخل (٢٠٣/٣)، نشر دار التراث.

وفي هذا يقول ابنُ عطاء الله: مَنْ أكرمَكَ فَإِنَّمَا أكرمَ فيكَ جميلَ سَترِهِ،
فالفضلُ لمن أكرمَكَ وسَترَكَ، ليس لمن مدحك وشكرَكَ^(١).

ويقول أبو العتاهية:

أَحْسَنَ اللَّهُ بِنَا أَنَّ الْخَطَايَا لَا تَفُوحُ!
فَإِذَا الْمُسْتَوْرُ مِنَّا بَيْنَ ثَوْبَيْهِ فُضُوحُ^(٢)!

أَلَّا يَبْخَلَ بِمَدْحٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمَدْحَ:

٥ - ومن دلائل الإخلاص: أَلَّا يَبْخَلَ بِمَدْحٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمَدْحَ،
والإشادة بكلِّ من هو أهل للإشادة به، فهناك آفتان خطيرتان:

الأولى: توجيه المدح والثناء لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ.

والثانية: الضنُّ بالمدح عَمَّنْ يَسْتَحِقُّهُ.

وقد مدح النبي ﷺ جماعةً من أصحابه، مُنَوِّهاً بفضائلهم ومناقبهم،
كقوله عن أبي بكرٍ: «لَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا،
وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي»^(٣).

وقوله لِعُمَرَ: «لَوْ سَلَكَتَ فَجًّا لَسَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجًّا آخِرًا»^(٤).

وقوله عن عثمان: «إِنَّهُ رَجُلٌ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ»^(٥).

(١) حكم ابن عطاء الله بشرح الشيخ زروق ص ١٧١.

(٢) ديوان أبي العتاهية ص ١١٦، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٦م.

(٣) رواه البخاري في أصحاب النبي ﷺ (٣٦٥٦) عن ابن عباس.

(٤) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٩٤)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣٩٦)، عن

سعد بن أبي وقاص.

(٥) رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٠١)، وأحمد (٢٤٣٣٠)، عن عائشة.

وقال لعلي: «أنت منِّي بمنزلة هارون من موسى»^(١).

وقال عن خالد: «سيفٌ من سيوف الله»^(٢).

وقال عن أبي عُبَيْدَةَ: «أَمِينُ هذه الأُمَّة»^(٣).

وكثيرون نَوَّه بهم ﷺ، وأبرز ما لهم من مواهب ومَلَكَاتٍ، وبعضهم كانوا شبابًا، مثل أسامة بن زَيْدٍ الَّذِي وَلَّاهُ قيادةَ جيشٍ فيه بعضُ كبار الصحابة، وعتَّاب بن أُسَيْدٍ، الَّذِي استخلفه على مَكَّةَ وهو ابن العشرين، ومعاذ بن جبل الَّذِي أَرْسله إِلَى الْيَمَنِ وهو شابٌّ، وبعضُهم قَدَّمه على السابقين في الإسلام، لَمَزِيَّةٍ عنده، كما فعل مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص.

وربَّما كان حِجْزُ المدحِ عن أهله، لهوًى خفيً في نفسه، أو حَسَدٌ متمكِّنٌ، فهو يخاف مزاحمتَه في مركزه، أو منافستَه في منزلته، وهو لا يملكُ أن يُطلقَ لسانَه بدمه، فعلى الأقلِّ يسكتُ عن مدحه.

وقد رأينا عمر الفاروق يطلب رأيَ ابنِ عَبَّاسٍ في بعض الأمور، وهو شابٌّ صغيرُ السنِّ، ويقول له أَمَامَ كبار الصحابة: تكلِّمْ يا ابنَ عَبَّاسٍ ولا يَمْنَعُكَ حَدَاثَةُ سِنِّكَ^(٤).

(١) متَّفَقٌ عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٤١٦)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٠٤)، عن سعد بن أبي وقاص.

(٢) رواه البخاري في أصحاب النبي ﷺ (٣٧٥٧)، عن أنس.

(٣) متَّفَقٌ عليه: رواه البخاري في أصحاب الرسول (٣٧٤٤)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤١٩)، عن أنس بن مالك.

(٤) رواه أبو نُعَيْمٍ في حلية الأولياء (٣١٧/١).

استواء العمل في القيادة والجندية:

٦ - ومن دلائل الإخلاص: أَنَّ المَخْلَصَ لله يستوي عنده أن يعمل قائداً، وأن يعمل جندياً في آخر الصفوف، ما دام في كلا الموقعين إرضاءً لله تعالى، فلا يستولي على قلبه حبُّ الظهور، وتصدّر الصفوف، والرغبة في الرياسة والزعامة، واعتلاء المراكز القيادية، بل ربّما أثر الجندية خشية التفريط في واجبات القيادة وتبعاتها، وهو على كلّ حال لا يحرص عليها، ولا يطلبها لنفسه، ولكن إذا حُمِّلها حَمَلها، واستعان بالله على القيام بحَقّها، وقد وصف الرسول ﷺ هذا الصَّنْفَ من النَّاسِ، فقال: «طوبى لعبدٍ أخذَ بعَنانِ فرسه في سبيل الله، أشعثَ رأسه، مغبرّة قدماءه، إن كان في السَّاقَةِ كان في السَّاقَةِ، وإن كان في الحُرَاسَةِ كان في الحُرَاسَةِ»^(١).

ورضي الله عن خالد بن الوليد الذي عُزِلَ عن إمارة الجيش، وهو القائد المظفر، فعَمِلَ تحت قيادة أبي عُبَيْدَةَ دون تملُّلٍ ولا تذمُّرٍ، وكان نِعَمَ المشير والمعين.

كما حذّر الرسول الكريم ﷺ من سؤال الإمارة وطلبها.

فقد جاء في «الصحيح»: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لعبد الرحمن بن سَمُرة: «لا تسأل الإمارة؛ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيَتْهَا بغيرِ سؤالٍ أُعِنْتَ عليها، وإن سألَتْها وَكَلْتَ إليها»^(٢).

(١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٦، ٢٨٨٧)، عن أبي هريرة.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٦)، ومسلم في الإيمان (١٦٥٢).

الاحتفال برضا الله لا الناس:

٧ - ألا يبالي برضا الناس إذا كان من ورائه سخط الله تعالى، فإنَّ الناس يختلفون أشدَّ الاختلاف في أذواقهم ومواقفهم، وتفكيرهم وميولهم، وأهدافهم وطرائقهم، ومحاولة إرضائهم غاية لا تُدرَك، ومطلب لا يُنال.

وفي هذا قال الشاعر:

وَمَنْ فِي النَّاسِ يُرْضِي كُلَّ نَفْسٍ وَبَيْنَ هَوَى النَّفُوسِ مَدَى بَعِيدٍ^(١)؟

وقال الآخر:

إِذَا رَضِيتَ عَنِّي كِرَامُ عَشِيرَتِي فَلَا زَالَ غَضَبَانَا عَلَيَّ لِئَامُهَا^(٢)!

ولو أَرْضَى اللئام لأغضب - بلا ريب - الكرام.

والمُخْلِص قد أراح نفسه من عَنَاء هذا كُلِّهِ، وكان شعاره مع الله:

فَلَيْتَكَ تَحَلَوِ وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ!
وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ!
إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ، فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ^(٣)!

جَعَلَ الرِّضَا وَالسَّخَطَ لِلَّهِ لَا لِلنَّفْسِ:

٨ - أن يكون حُبُّه وبغضه، وعطاؤه ومنعه، ورضاه وغضبه لله ولدينه، لا لنفسه ومنافعه، فلا يكون كأولئك النفعيين من المنافقين، الذين ذمَّهم

(١) من شعر ناصيف اليازجي.

(٢) من شعر أبي العيلاء، انظر: زهر الآداب وثمر الألباب للحصري (١/٣٢٧)، نشر دار الجيل، بيروت.

(٣) من شعر أبي فراس الحمداني، كما في ديوانه (٢/٢٤، ٢٥)، جمع سامي الدهان، نشر المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ١٩٤٤م.

الله في كتابه، وقال فيهم: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ [التوبة: ٥٨].

لقد ترى بعض العاملين في ميدان الدعوة إذا مسّه أحد إخوانه بكلمة تؤذيه أو جرح شعوره بتصرف يسوءه في نفسه، أو في أحد من خاصته وذويه، سرعان ما يغضب ويتبرّم، ويدع العمل والحركة، ويعتزل ميدان الجهاد والدعوة.

والإخلاص للغاية يقتضيه أن يُصِرَّ على دعوته، ويثبت على اتجاهه، مهما أخطأ في حقّه المخطئون، وقصّر المقصّرون، أو أسرف المسرفون؛ لأنّه يعمل لله لا لنفسه ولا لذويه، ولا لفلانٍ أو علانٍ من الناس.

ودعوة الله ليست حكرًا على أحدٍ وملكًا له، إنّها دعوة الجميع، فلا يجوز أن يتخلّى عنها مؤمن بها من أجل موقفٍ هذا أو تصرفٍ ذاك.

الصبر على طول الطريق:

٩ - ألاّ يحمله طولُ الطريق، واستبطاء الثمرة، وتأخّر النجاح، ومتاعب العمل مع الناس المختلفين في أذواقهم وميولهم، على الكسل والتراخي أو التفلّت، أو التوقّف في منتصف الطريق. إنّّه لا يعمل للنجاح فحسب، أو للنصر فقط، بل لرضا الله وامتنال أمره قبل كلّ شيء، وبعد كلّ شيء، وقد عاش نوحٌ شيخُ المرسلين في قومه ألفَ سنةٍ إلّا خمسين عامًا، يدعو ويبلّغ، ولم يؤمن معه إلّا قليل، برغم تفنّنه في أساليب الدعوة، وتنويع أوقاتها، وتغيير صيغها، كما قال الله تعالى على لسانه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿١﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٢﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ فِيْٓءَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ [نوح: ٥ - ٧].

ومع هذا ظلَّ نوحٌ عليه السلام تسعمائة وخمسين عامًا يدعو قومه، تعاقب عليه نحو أربعين جيلًا، وهم عنه مُعْرِضُونَ، وهو عليهم حريص. وحكى القرآن الكريم لنا نموذجًا مؤمنًا في سورة البروج، قدّموا أرواحهم في سبيل الله، وصبروا على اصطلاء النار ذات الوقود، والكفرة الطغاة عليهم شهود، ولم يبالوا بما أصابهم في سبيل الله، ولم يقولوا: ماذا يفيد استشهادنا لدعوتنا؟ لأنَّ عليهم الثَّبات والبذل. وعلى الله إنجاح الدَّعوة، ومن يدري لعلَّ دماءهم تكون هي الغذاء لشجرة الإيمان من بَعْدِهِمْ؟

إنَّ عمل المُخْلِص أساسًا لله تعالى، فهو ثابتٌ عليه، مستمرٌّ فيه، أمَّا الثَّمرة والنتيجة في الدنيا، فهو يدَعُها لله تعالى، يهَيِّئ أسبابها، ويحدِّد أجلها، وما عليه إلَّا أن يتحرَّى ويجتهد وُسْعَه، فإن تحقَّقت، فالحمدُ لله، وإن تعثَّرت أو تعذَّرت، فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله.

إنَّ الله لا يسألُ النَّاس في الآخرة: لماذا لم ينتصروا؟ ولكن يسألهم: لماذا لم تُجاهدوا؟ ولا يسألهم: لماذا لم تنجحوا، بل يسألهم: لماذا لم تعملوا؟!

الفرح بكلِّ ذي كفاءة يبرز:

١٠ - الفرح بكلِّ ذي كفاءة يبرز في صفِّ العاملين ليحمل الرّاية أو يُسهم في العمل، وإتاحة الفرصة لكلِّ ذي موهبة أن يأخذ مكانه، دون تعويق له أو ضيق به، أو حسدٍ له، أو ضَجَرٍ منه، بل نرى المخلص إذا وجد من هو خيرٌ منه في تحمُّل تبعته، تنحَّى له راضيًا، وقَدَّمه على نفسه طائعًا، وسعد بأن يأخذ خطوة إلى الخلف.

إن بعض العاملين - وخصوصًا في الصفوف الأولى - يتشبَّث بموقعه القيادي، ويستقتلُ دونه، ولا يتنازلُ عنه بحالٍ، ويقول: منصبٌ ولَّانيه الله فلا أدعه، أو قميصُ ألبسنيه فلا أنزعه! وكأنَّه معيَّن من قبل السماء! هذا مع أنَّ الزمن قد تغيَّر، والقوَّة قد ضعُفت، ولكلِّ زمانٍ رجاله، كما لكلِّ مقامٍ مقالُه، وكثيرًا ما يُعاب الحُكَّام على تشبُّثهم بكراسيهم واستماتتهم في الحفاظ عليها، بدعوى أنَّهم الأقدر على تسيير السفينة، وحمايتها من الرياح الهوج. فلا يجوز أن يقع دعاةُ الإسلام فيما ينتقدون به غيرهم، وينكرونه عليهم، كما لا ينبغي هنا التذرُّع بمصلحة الدَّعوة - كما تذرَّع الآخرون بمصلحة الوطن والأُمَّة - فربما كان ذلك من أحابيل الشَّيطان وسراديبه الملتوية للدخول إلى قلوب العاملين للإسلام، فإذا هم يسقطون فرائسَ حبِّ الذات، وحبِّ الجاه، وحبِّ الدنيا، وهم يحسبون أنَّهم يخدمون الدِّين.

وكم من جماعاتٍ وحركاتٍ أصابها من الطُّغيان الخارجيِّ، أو من التمزُّق الداخلي، أو من الفُتور والذُّبول في الفكر وفي العمل، وفقدان المبادرة والتجديد، نتيجةً لمطامحٍ فردٍ أو أفرادٍ فيها، أبَوْا أن يُخلوا مكانهم لغيرهم، ناسين أن الأرض تدور، وأن الفلك يسير، وأن العالم يتغيَّر، ولكنَّهم وحدهم، لا يدورون مع الأرض، ولا يسرون مع الفلك، ولا يتغيَّرون مع الزمان والمكان والإنسان!

ومن هؤلاء من يحمل نفسه من الأعباء والمسؤوليات فوق ما يحتمله كاهله، وهو في الواقع يسدُّ الطَّرِيق على غيره من المواهب الشَّابة، والكفايات الفتية، التي تستطيع أن تُشارك في حمل الأمانة، وأن يكون لها نصيبها من بناء المسؤولية، وإذا كانت الخبرة تنقصهم، فهم يكسبونها بالممارسة، ويُضجُّونها بالمعاناة، وإنَّما العلم بالتعلُّم.

الحرص على العمل الأنفع:

١١ - ومن دلائل الإخلاص: الحرص على العمل الأَرْضَى لله، لا الأَرْضَى للنفس، فيؤثر المخلص العمل الأكثر نفعاً، والأعمق أثراً، وإن لم يكن له فيه هوى، ولا له فيه لذة ونشوة.

فقد يتلذذ بصيام النَّافلة، أو بصلاة الضُّحى، ولو شغل هذا الوقت بإصلاح ذاتِ البَيْنِ لكان أولى. وفي الحديث: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذاتِ البَيْنِ، فإنَّ فسادَ ذاتِ البَيْنِ هي الحالقة»^(١).

وقد يجد متعةً نفسيّةً، ولذةً رُوحِيّةً في الاعتماد في كلِّ رمضان، والحجِّ في كلِّ موسم، ولو قيل له: ابذلْ ما تُنْفِقُه لإخوانك الذين يتعرَّضون للهلاك في فلسطين أو البوسنة أو كشمير، لم ينشرح لذلك صدره، وهو ما اعتبره الغزالي من «باب الغرور»^(٢).

وقد ذهب أحد المُحسنين من بعض البلاد الغنيّة إلى بلدٍ إفريقي ليبنى فيه مسجداً، فلقيه بعضُ العقلاء من أهل البلد، واقترحوا عليه أن يرمّم عدداً من المساجد القديمة الآيلة للسقوط، وهي في مناطق أهلة بالسُّكَّان، ولا يستغني النَّاس عنها، ويُمكنه أن يرمّم عشرةً مساجد قديمة بما ينفقه على بناء مسجدٍ واحدٍ حديث، ولكنه أبى إلا أن يشيد مسجداً يحمل اسمه الكريم!

(١) رواه أحمد (٢٧٥٠٨)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود في الأدب (٤٩١٩)، والترمذي في صفة القيامة (٢٥٠٩)، وقال: حديث صحيح. وابن حبان في الصلح (٥٠٩٢)، وصحّحه الألباني في غاية المرام (٤١٤)، عن أبي الدرداء.

(٢) انظر كتابنا: في فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة ص ١٦، ١٩، ١٣٦، ١٣٧، ٢٤٨، ٢٤٩، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

السَّلامة من آفة العُجب:

ومن تمام الإخلاص: ألاَّ يُفسِدَ العملَ بعدَ تمامه بالإعجاب به، والاطمئنان إليه، والزَّهو به، وهذا يُعميه عمَّا فيه من خللٍ قد شابهه، أو دَخَلَ أصابه، والشأن في المؤمن أن يكون بعد أداء العمل خائفًا أن يكون قد قصَّر فيه أو أخلَّ به من حيث يشعر أو لا يشعر، ولهذا يخشى ألاَّ يُقبلَ منه، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].

ومن الكلمات النيرة المنسوبة إلى الإمام عليٍّ كرم الله وجهه قوله: سيئةٌ تسوءك خيرٌ عند الله من حسنةٍ تُعجبك! ^(١)

أخذ هذا المعنى ابنُ عطاء الله السَّكندري في «حِكَمه» فقال: ربَّما فتح الله لك بابَ الطَّاعة وما فتح لك باب القَبُول، وربَّما قدَّر عليك المعصية، فكانت سببًا في الوُصول. معصيةٌ أورثت ذلًّا وافتقارًا، خيرٌ من طاعةٍ أورثت عُجبًا واستكبارًا! ^(٢)

ومن هنا حذَّر القرآن الكريم من اتِّباع الصدقة بالَمَنِّ أو الأذى، خشية أن يُبطلها ويضيع أثرها.

يقول تعالى: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ يتأَيُّها الذين ءَامَنُوا لَا بُطْلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ [البقرة: ٢٦٣، ٢٦٤].

كما حذَّر الرسول ﷺ من العُجب وجَعَلَه من «المهلكات»، فروى عنه

(١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١٧٤/١٨)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار إحياء الكتب العربية.

(٢) حكم ابن عطاء الله بشرح الشيخ زروق ص ١٤٠، ١٤١.

ابن عمر: «ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات؛ فأما المهلكات، فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه»^(١).

وقد حكى لنا القرآن ما حدث للمسلمين في غزوة حُنين، فقد نصرهم الله في بدرٍ وهم أذلة، ونصرهم في الخندق بعد أن زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وظنوا بالله الظنون، وزلزلوا زلزالاً شديداً، ونصرهم في خيبر، وفي فتح مكة، ولكنهم في حُنين أعجبتهم كثرتهم، فلم تغن عنهم شيئاً، حتى رجعوا إلى الله، وعرفوا أن النصر من عنده، يقول تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ...﴾ الآية [التوبة: ٢٥، ٢٦].

والمؤمن البصير هو الذي يكل أمره كله إلى الله، فيوقن أن النصر ليس إلا من عنده: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ١٢٦]، وأن العز ليس إلا عند بابه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]، وأن التوفيق إلى الصالحات ليس إلا من فضله: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [هود: ٨٨]، والهداية ليست إلا منه: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧].

إذا لم يُعِنْكَ اللهُ فيما تُريدُه فليس لمخلوقٍ إليك سبيل!
وإن هو لم يُرشدك في كلِّ مسلكٍ ضللت ولو أن السَّمَاءَ دليلاً^(٢)!

(١) رواه البزار (٦٤٩١)، والطبراني في الأوسط (٥٤٥٢)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣٠٣٩)، عن أنس بن مالك.

(٢) من شعر أبي فراس الحمداني، كما في يتيمة الدهر للثعالبي (٨٤/١، ٨٥)، تحقيق د. مفيد محمد قمحية، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، وهو في ديوانه (٣١٨/٢) بلفظ مقارب.

الحذر من تزكية النفس:

والقرآن يُحذّر من تزكية النفس، بمعنى مدحها والثناء عليها، كما قال تعالى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢].

وذمّ اليهود والنصارى الذين زكّوا أنفسهم، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: ٤٩].

وذلك أنهم قالوا كما حكى عنهم القرآن: ﴿نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبَّائُهُ﴾ [المائدة: ١٨]، وردّ عليهم بقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [المائدة: ١٨].

ولا يجوز لمن يعمل الصالحات أن يذكرها بعد الفراغ منها، إلاّ تحديثاً بنعمة ربّه عليه: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]، أو ليرغب غيره فيقتدى به: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا»^(١)، أو دفاعاً عن نفسه أمام اتّهام ألصق به وهو منه بريء، أو لغير ذلك من الأسباب الباعثة، وهذا مشروع لمن قوي باطنه في المعرفة بالله، وعدم الالتفات إلى ما سواه، وأمن على نفسه من تسلّل آفتي العجب والرياء. ولم يكن قصده اكتساب محمّدة الناس والمنزلة عندهم، وقلّ من يسلم من ذلك، والله المستعان.

فليحذر المسلم من إعجابه بنفسه، وما يُقدّمه من حسناتٍ وصالحات، واعتقاده أنّه وحده المفلح، وغيره من الخاسرين، أو أنّه وجماعته هم «الفرقة الناجية»، وكلّ المسلمين من الهالكين، أو أنّهم وحدهم «الطائفة المنصورة» وغيرهم من المخدولين!

(١) رواه مسلم في الزكاة (١٠١٧)، وأحمد (١٩٢٠٠)، عن جرير بن عبد الله.

إنَّ هذه النظرة إلى النَّفس هي «العجب المُهْلِك»، وتلك النظرة إلى المسلمين هي «الاحتقار المُرْدِي».

وفي الحديث الصحيح: «إذا قال الرجل: هلك النَّاس، فهو أهلكهم»^(١).
 رُوي الحديث بضمِّ الكاف وبفتحها، ومعنى الضم: أنَّه هو «أَهْلَكُهُم»،
 بمعنى أسرعهم وأشَدُّهم هلاكًا، لغروره بنفسه، وإعجابه بعمله،
 واحتقاره لغيره.

ومعنى الرواية بالفتح «أَهْلَكَهُم»: أنَّه الذي تسبَّب هو وأمثاله في
 هلاكهم، بالاستعلاء عليهم، وتيئيسهم من رَوْح الله.

قال الإمام النووي: «وهذا النهي لمن قال ذلك عُجْبًا بنفسه، وتصاغُرًا
 للنَّاس، وارتفاعًا عليهم، فهذا هو الحرام، وأمَّا من قاله لِمَا يرى في
 النَّاسِ من نقصٍ في أمرِ دينهم، وقاله تحزُّنًا عليهم وعلى الدِّين، فلا بأسَ
 به. هكذا فسَّره العلماءُ وفصَّلوه، وممَّن قاله من الأئمَّة الأعلام: مالك بن
 أنس، والخطَّابي، والحُمَيْدي، وآخرون»^(٢).

وفي الحديث الصحيح الآخر: «بحسبِ امرئٍ من الشرِّ أن يحقِّر أخاه
 المُسْلِمَ»^(٣)... فمن حقَّ المسلم على المسلم: ألاَّ يظلمه، ولا يخذله،
 ولا يحقِّره، وكيف يحقِّر الإنسانُ أخاه، وهما فرعان من أصلٍ واحد؟

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٣)، وأحمد (٧٦٨٥)، عن أبي هريرة.
 (٢) رياض الصالحين للنووي ص ٤٥١، تحقيق شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت،
 ط ٢، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
 (٣) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.

الفصل السادس

الطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْكُتْمَانِ وَالْإِظْهَارِ

الطَّاعَةُ بَيْنَ الْكُتْمَانِ وَالْإِظْهَارِ:

ينبغي على المؤمن السالكِ الطَّرِيقَ إلى الله تعالى: أن يجتهدَ في إخفاء طاعاته، وستر أعماله الصالحات عن أعين الخلق وآذانهم ما استطاع، مكثفياً بأنَّ الله تعالى يسمع ويرى، وأنَّ الخلق لا يملكون له ضرراً ولا نفعاً، وأنَّ رضوان الله تعالى ومثوبته فوق رضا الخلق وثنائهم.

وهذا بالنسبة إلى النوافل والتطوعات، أمَّا الفرائض والأركان، فهذه يجب إظهارها، تعظيماً لشعائر الإسلام، وإبرازاً لقوة تمسك المسلمين به، ومنعاً للتهمة وإساءة الظنَّ بالمسلم أن يُظنَّ به تضييع ما فرض الله عليه، وضرباً للمثل حتَّى يقتدي به غيره، ويتشبه به الآخرون، فإن الخير يُغري بالخير، والصالح يدعو إلى الصلاح.

هذا هو الأصل في الفرائض: الإظهار والإعلان، أمَّا الأصل في النوافل فهو الإخفاء والكتمان.

ومع هذا يمكن أن تُظهر نوافل الطاعات والصالحات من المسلم من غير قصدٍ لإظهارها مراعاةً للناس، وقد يفرح بذلك ويتهيج، فرح الإنسان بكلِّ خيرٍ يحققه لنفسه.

١ - وهو فرحٌ محمودٌ إذا كان شكرًا لله تعالى على نعمة التوفيق للطاعة، وحُسن لطفه سبحانه بإخفاء السيئات وإظهار الحسنات، كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

ومن أذكار الصالحين: سبحان من أظهر الجميل، وستر القبيح!

٢ - وللتفاؤل بأن يفعل الله تعالى معه ذلك في الآخرة كما فعله في الدنيا، أي يستر مساوئه، ويظهر محاسنه، كما في القول المأثور: «ما ستر الله على عبده في الدنيا، إلا ستره عليه في الآخرة». وفي معناه قال الشاعر:

كما أحسن الله فيما مضى كذلك يُحسن فيما بقي^(١)!

فيكون الفرح الأول فرحًا بالقبول في الحال، من غير ملاحظة للاستقبال، والفرح الثاني التفاتًا إلى حال المال، وحسن المنال^(٢).

٣ - وقد يكون فرحه بظهور الطاعة؛ لأنه سيكون حافزًا لغيره، ليقتدي به، ويحذو حذوه، فيكثر الصالحون، ويزداد عدد المطيعين لله تعالى، ويتسع نطاق الخيرات، والأعمال الصالحات، فيتضاعف الأجر عند الله تعالى.

٤ - وقد يكون فرحه؛ لأنَّ المطلعين على عمله سيحبونه في الله، ويرضون عنه، ويثنون عليه، وبهذا يثابون على ذلك، ويدخلون في أوثق

(١) البيت في الديوان المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب ص ١٠٤، تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي، نشر دار ابن زيدون ومكتبة الكليات الأزهرية.

(٢) انظر: شرح كتاب عين العلم وزين الحلم للعلامة ملا علي القاري (١٠٠/٢ - ١٠١)، نشر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

عُرَا الْإِيمَان، فقد جاء في الحديث: «أوثقُ عُرَا الْإِيمَانِ: الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ»^(١)، وفي حديث أنسٍ المتفق عليه: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ...» الحديث^(٢).

ويعرف صدق هذه الدعوى - دعوى فرحه بإثابة الناس لحبهم له في الله، أو فرحه باقتدائهم به في عمله - إذا استوى عنده مدحُه ومدحُ غيره من الصالحين.

٥ - وَمِمَّا يُحْمَدُ لِأَجَلِهِ إِظْهَارُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ: تَرْغِيبُ الْآخَرِينَ فِيهِ، وَسُنُّ السُّنَّةِ الْحَسَنَةِ لِيُقْتَدَى بِهَا فَيُهْتَدَى، وفي «صحيح مسلم» من حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ»^(٣).

وقد أمر الأنبياء والرسل بالإظهار للطاعات؛ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهُمْ أُسْوَةً لِاتِّبَاعِهِمْ، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

ومثلُ الأنبياء: خلفاؤهم وورثتهم من العلماء والدعاة والصلحاء، من كلِّ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ.

وقال الحسن: قد علم المسلمون أَنَّ السِّرَّ أحرزُ الْعَمَلَيْنِ، ولكن في الإظهار أيضا قد تكون الفائدة^(٤).

(١) سبق تخريجه ص ٥٠.

(٢) سبق تخريجه ص ٥٠.

(٣) سبق تخريجه ص ٩٩.

(٤) إحياء علوم الدين (٣/٣١٧).

فلذا أثنى الله على السر والعلانية، فقال تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١].

وقال: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

وقال عليٌّ رضي الله عنه: تصدقتُ بدرهمٍ في ليلٍ وآخر في نهارٍ، وبدرهمٍ سرًّا، وآخر علانيةً، عملاً بالآية^(١).

وبهذا يكون قد عبد الله في كلِّ الأوقات، وعلى كلِّ الأحوال، وإن كان الإسرار بالصدقة أفضل، وخصوصاً إذا خشي على نفسه الرياء، والفتنة بمحمة الناس، أو كان في الإسرار رعاية لحُرمة الفقير، وحفظ لكرامته، لا سيَّما إن كان من المستورين المتعففين، الذين وصفهم القرآن بقوله: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣].

وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه عن السبعة الذين يُظلمهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله، ذكر أحد الأصناف، وهو: «رجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها، حتَّى لا تعلمَ شماله ما أنفقت يمينه»^(٢).

وهذا هو المقام الأعلى، ولكن إذا أبدى الصدقة، أو أظهر العمل الصالح، لسببٍ من الأسباب التي ذكرناها من قبل، فلا حرج عليه، والواجب عليه أن يفتش عن دخيلة نفسه، ويحترس من خداعها، فإنَّها أمارة بالسوء، خداعة غرارة، وليحذر ما استطاع من الرياء، فربَّما كان هناك

(١) رواه الطبراني (٩٧/١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٨٨٤): رواه الطبراني، وفيه عبد الواحد بن مجاهد وهو ضعيف. عن ابن عباس.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٣١)، عن أبي هريرة.

رياء في غاية الخفاء، يتسلَّل إليه، وهو لا يشعر، فيحبُط عمله، وهو يحسب أنه يُحسِنُ صنْعًا، وهنا لا بدَّ له من الاستعانة بالله وَجَّهًا، والبراءة من الحَوْل والقُوَّة، واللجوء إلى حَوْل الله سبحانه وقوته، ومن الدعاء المأثور: «اللهم إِنَّا نعوذُ بك أن نُشْرِكَ بك شيئًا نعلمُه، ونستغفرك لِمَا لَا نعلمُه»^(١).

كتمان الذُّنوب:

وإذا كان الشَّرْع قد جاء بالرُّخصة في إظهار الطَّاعات، وخصوصًا الفرائض، بل والنوافل في بعض الأحيان، لتحقيق أهداف ذكرناها، فإنه لم يشرع إظهار المعاصي والإعلان عنها، بل أمر بإخفائها إن وقعت، وكتمانها عن الغير ما استطاع، لا مراعاة للنَّاس، ولا طلبًا لثنائهم، وظهورًا بصورةٍ يحبُّونها، وإن كانت غير صورته الحقيقية.

بل إِنَّمَا يُحَمَّد كتمانُ الذنوب، وكراهة إطلاع النَّاس على العيوب، لعدة أسباب:

أولاً: لأنَّنا مأمورون أَنَّا إذا ابتُلينا بمعاصي الله أن نستتر بستره سبحانه، ولا نفصح أنفسنا، وفي الحديث: «اجتنبُوا هذه القاذورات الَّتِي نهى الله عنها، فمن أَلَمَ بشيءٍ منها، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى»^(٢).

من أجل هذا يَكْرَهُ ظهور المعصية من غيره، كما يكرهها من نفسه، وفي «الصحيح»: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(٣)، ومفهومه: أن يكره له ما يكره لنفسه.

(١) سبق تخريجه ص ٧.

(٢) رواه الحاكم في التوبة (٢٤٤/٤)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، وقال العراقي في تخريج الإحياء

ص ١٠٣٠: إسناده حسن. عن ابن عمر.

(٣) متَّفَق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس بن مالك.

وثانيًا: للتَّحامي عن هتك ستره، وظهور أمره، خوفًا من سقوط وقع المعاصي من النَّفس، وجُرأتها عليها، فإنَّ النَّفس متى أَلْفَتْ ظهورَ الذُّنوب، زاد انهماكها فيها، واسترسلت في شهواتها بارتكابها، ولم تُبالِ باجتنابها.

وهذا الخوف من هتك السُّتر في الدُّنيا يتبعه خوفٌ من الهتك في الآخرة، وهو أشدُّ وأخزى. ولهذا يقول الطَّيِّبون: اللهمَّ كما سترت علينا في الدُّنيا، استرْ علينا في الآخرة، ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، يوم العرض عليك.

وثالثًا: لئلا يقلَّده غيره، فيكون سببًا في انتشار معاصي الله في الأرض، وتجرؤ النَّاس عليها، فحسبُه أن يتورَّط هو في المعصية، ويسأل الله التوبة والمغفرة، ولكن لا يظهرها، فتشيع وتتسع، فإنَّها تُعدي كما يُعدي الأجرُ السليم، وتؤدي كما يؤدي نافخ الكير جاره، فإذا غرق هو، فهو يكره أن يغرق غيره معه.

ولهذا ينبغي للعاصي أن يُخفي معصيته حتَّى عن أقرب النَّاس إليه، مثل أهله وولده وخادمه، حتَّى لا يتأسَّوا به.

ورابعًا: ليكون في مَظَنَّة العفو والمعافة من الله تعالى، ولا يدخل في زُمرَة المتبجِّجين المجاهرين بالسوء، المتفاخرين بما ارتكبوا من موبقات، وما اصطنعوا من مغامرات، وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «كُلُّ أُمَّتِي معافى إلا المجاهرين، وإنَّ من المَجانَّة أن يعملَ الرجلُ بالليل عملاً، ثمَّ يُصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربُّه، ويصبح يكشفُ ستر الله عنه»^(١).

(١) متَّفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٩)، ومسلم في الزهد (٢٩٩٠)، عن أبي هريرة.

وخامسًا: ليكونَ من أهل الحياء، الذين يمنعهم حيائهم وسلامتهم طبعهم من إظهار المعصية، وفي «الصحيحين» عن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله ﷺ مرَّ على رجلٍ من الأنصار، وهو يعظُ أخاه في الحياء. فقال: «دعه؛ فإنَّ الحياءَ من الإيمان»^(١).

وفيهما عن أبي هريرة: «الإيمانُ بضْعٌ وستُّون شُعبةً، والحياءُ شُعبةٌ من الإيمان»^(٢).

وفيهما عن عمران بن حصين: «الحياءُ لا يأتي إلا بخير»^(٣).

وسادسًا: ليدخلَ في زمرة المشهود لهم من الأمة بالخير، والنَّاسُ شهداءُ الله في الأرض، وكما قيل: ألسنة الخلقِ أقلام الحقِّ، وكما قال النبي ﷺ للصَّحابة في جنازة مرَّت فأتَّووا عليها خيرًا، فقال: «وجبت»، وأخرى أتَّووا عليها شرًّا، فقال: «وجبت»، فقال عمرُ بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: «هذا أثَّنتم عليه خيرًا، فوجبت له الجنَّة، وهذا أثَّنتم عليه شرًّا، فوجبت له النَّار، أنتم شهداءُ الله في الأرض»^(٤).

وقال ﷺ: «ما من مسلمٍ يموتُ يشهد له أهلُ أربعة أبياتٍ من جيرانه الأدنين: إنَّهم لا يعلمون إلا خيرًا، إلا قال الله: قد قبلتُ علَمَكم فيه، وغفرتُ له ما لا تعلمون»^(٥).

(١) متَّفَق عليه: رواه البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦)، كلاهما في الإيمان.

(٢) متَّفَق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان.

(٣) متَّفَق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١١٧)، ومسلم في الإيمان (٣٧).

(٤) متَّفَق عليه: رواه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩)، كلاهما في الجنائز، عن أنس.

(٥) رواه أحمد (١٣٥٤١)، وقال مخرَّجوه: إسناده ضعيف. والحاكم في الجنائز (٣٧٨/١)، وصحَّح إسناده على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأبو يعلى (٣٤٨١)، وابن جِبَّان في الجنائز (٣٠٢٦)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح بشواهده. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٥١٥): حسن لغيره.

وسابعًا: لئلا يتسبب في ذمّ النَّاس له، فيقعوا في المعصية بسبب هذا الذمّ، أو بتجاوزهم الحدّ، حتّى يُذمّ بما ليس فيه، أو بأكثر ممّا فعل، كما هو المعتاد في مثل هذه المواقف، وهو لا يُحبُّ أن يُعصى الله تعالى بسببه، ويكفيه ما ابتلي به من معصية، وهو لهذا يتألّم إذا ذمّ النَّاس غيره من العصاة كما يتألّم لذمّ نفسه.

وثامنًا: لئلا يتألّم بذمّ النَّاس إذا اطلعوا على معصيته، فإنّ الذمّ مؤلّم للقلب، وهذا أمرٌ جبليّ فطر عليه الإنسان، كما أنّ الضرب يؤلّم الجوارح بالطبع، وربّما صار هذا التألّم - وخصوصًا إذا استمرّ واشتدّ - مانعًا من الخشوع في العبادة، بسبب الانفعال والتوتّر الناشئ عن تألّمه.

ولا جناح على المسلم أن يبتعد ويهرب من كلّ ما يؤلّم جسده أو قلبه، فليس هذا بحرام.

وإن كان المقام الأعلى أن تزول عنه رؤية الخلق، فيستوي عنده ذمّه ومادحه، لعلمه أنّ الأمر كلّه بيد الله تعالى، وأنّه هو الضارّ النافع، وأنّ العباد كلّهم مقهورون تحت سلطانه، روى الترمذيّ من حديث البراء بن عازب وحسنه: أنّ رجلاً قام فقال: يا رسول الله، إنّ حمدي زين، وإنّ ذمي شين! فقال ﷺ: «ذاك الله تعالى»^(١).

وتاسعًا: لخوفه أن يقصد بسوء أو أذى إذا ظهرت معصيته، وهذا أمرٌ وراء الذمّ؛ فإنّ الذمّ مكروهٌ من حيث يشعر القلب بنقصانه، وإن كان ممّن يؤمن شرّه، وهنا يخاف شرّ من يطّلع على ذنبه، ولا حرج على المسلم أن يجنب نفسه الأذى بتجنب أسبابه ما استطاع.

(١) رواه الترمذي (٣٢٦٧)، والنسائي في الكبرى (١١٤٥١)، كلاهما في التفسير.

حُبُّ مَحَبَّةِ النَّاسِ:

ولا جناح على المسلم إذا كان يحبُّ من النَّاسِ أن يحبُّوه ويوادُّوه، فهذا أمر فطريٌّ في الإنسان: أن يُحِبَّ وَيُحَبَّ.

ومن ناحية أخرى، هو يرجو أن تكون محبَّة النَّاسِ، ولا سيما أهل الخير منهم، دليلاً على محبَّة الله تعالى، فهو الَّذِي وَضَعَ له القَبُول في قلوب عباده، وستر قبيحه، وأظهر جميله، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦]، فهو يرجو أن يكون منهم، فإنَّ من أحبه تعالى جعله محبوباً في قلوبهم.

وقال ﷺ: «إذا أحبَّ الله عبداً نادى جبريل، فقال: إِنَّ الله قد أحبَّ فلاناً، فأحبه! فيحبه جبريل، ثمَّ ينادي جبريل في أهل السماء: إِنَّ الله يحبُّ فلاناً، فأحبُّوه فيحبه أهل السماء، ثمَّ يوضع له القَبُول في الأرض»^(١).

وأرفع من هذا المقام: أن يكون أكبرُ همِّه حُبُّ الله تعالى، ورضاه سبحانه عنه، ولا يُبالي أَرْضَى الخلقُ عنه أم سخطوا، أحبُّوا أم كرهوا، على حدِّ قول القائل:

إذا صحَّ منك الودُّ فالكلُّ هيِّنٌ وكلُّ الَّذِي فوق التُّرابِ تُرابٌ!^(٢)

وإذا تعلق قلبه بحبِّ بعض النَّاسِ، فلأنَّهم أحبابُ الله تعالى كالَّذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ﴾ [المائدة: ٥٤]

وفي الأدعية الماثورة: «اللهمَّ إني أسألك حبَّك، وحبَّ من يُحبُّك»^(٣).

(١) متَّفَق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٠٩)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٣٧)، عن أبي هريرة.

(٢) ديوان أبي فراس الحمداني (٢٤/٢، ٢٥).

(٣) رواه الترمذي في الدعوات (٣٤٩٠)، وقال: حسن غريب. والبزار (٤٠٨٩)، عن أبي الدرداء.

الفصل السابع

ضرورة الإخلاص لحَمَلَةِ الدَّعْوَةِ

لماذا كان الإخلاص ضرورة؟

إنَّ العمل لسيادة الإسلام وعودته لقيادة الحياة بعقيدته وشريعته وأخلاقه وحضارته، إنّما هو عبادة وقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ نَاحِيَةٍ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى.

وتجريد النِّيَّةِ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ وَذَلِكَ الْجِهَادُ: أَمْرٌ أَسَاسِي لِقَبُولِ الْعَمَلِ وَلِنَجَاحِهِ مَعًا، فَالنِّيَّةُ الْمَدْخُولَةُ تُفْسِدُ الْعَمَلَ، وَتَلُوثُ النَّفْسَ، وَتُضَعِفُ الصَّفْءَ، وَتَحْبِطُ الْأَجْرَ.

وَالنِّيَّةُ الصَّالِحَةُ، تَصْلَحُ الْعَمَلَ، وَتَقْوِي الْعِزْمَ، وَتَفْسَحُ الطَّرِيقَ، وَتَعِينُ عَلَى إِزَالَةِ الْعُقَبَاتِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]، فَدَلَّ عَلَى أَهْمِيَةِ الْإِرَادَةِ وَالنِّيَّةِ فِي إِنْجَازِ الْمَهْمَةِ الْمَنْشُودَةِ، فَهِيَ سَبَبٌ تَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَأْيِيدِهِ.

وَقَدْ كَتَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَاصِحًا لَهُ، فَقَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ عَوْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ، فَمَنْ تَمَّتْ نِيَّتُهُ تَمَّ عَوْنُ اللَّهِ لَهُ، وَمَنْ نَقَصَتْ نِيَّتُهُ نَقَصَ قَدْرُهُ^(١).

(١) إحياء علوم الدين (٤/٣٦٤).

ولهذا السرّ بدأ الإمام البخاري كتابه «الجامع الصحيح»، بهذا الحديث الذي عدّه بعض العلماء ربع الإسلام أو ثلثه: «إنّما الأعمال بالنيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»^(١).

وقد رُوِيَ أنّ رجلاً هاجر إلى المدينة من أجل امرأة يحبّها، ويريد أن يتزوَّجها تُسمّى أمّ قَيْس فنُسِبَ إليها وقيل له: «مُهاجرُ أمّ قَيْس»^(٢).

إنّ على المسلم العامل للإسلام أن يفتش في زوايا قلبه عن حقيقة نواياه وبواعثه، فإن كان فيها حظٌّ للدنيا أو للشيطان، جاهد أن ينقي قلبه من دخله، وأن يجرد نيّته لله، وأن يَنذِر نفسه محرّراً لرَبِّه، كما قالت امرأة عمران: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: ٣٥]. وهذه الكلمة من أمّ مريم: ﴿مُحَرَّرًا﴾ توحى بأنّ سُنّة الله ألاّ يقبلَ من العملِ إلّا ما كان خالصاً من كلّ شُرْكة، محرّراً من كلّ عبوديةٍ لغيره.

إنّ الحياة لا يسود فيها الحقُّ، ويُنشر الخيرُ، وتعلو كلمةُ الإيمان، وتخفق أعلامُ الفضيلة؛ بتجّار المبادئ الذين لا يعملون إلّا ليغنموا ويستفيدوا في الدنيا، ولا بالمرائين الذين لا يعملون إلّا ليراهم النَّاسُ، ويسمعوا بهم، ويتحدّثوا عنهم، ويشيروا إليهم بالبَنان، بل ينتصرُ الحقُّ والخير والإيمان والفضيلة: بالمُخلصين الذين يعتنقون المبادئ مؤثّرين مستأثرين مضحّين لا مستفيدين، مُعْطِينَ لا آخِذِينَ.

(١) سبق تخريجه ص ٢٢.

(٢) سبق تخريجه ص ٧٣، وفيه: «من هاجر يبتغي شيئاً من الدنيا».

المخلصون هم جند الدعوات:

إِنَّ المخلصين الذين يبتغون بعملهم وجهَ الله، يَسْمُونَ فوق المنافع الذاتية والمصالح الشخصية، هم وحدهم جندُ الدَّعَوَاتِ، وَحَمَلَةُ الرِّسَالَاتِ، وورثة النُّبُوتِ، وهم الذين ينتصرون بالدَّعوة، وتنتصر بهم، ولو كانوا فقراءَ المال، ضعفاء الجاه، مغمورين في النَّاسِ، وهم الذين جاء فيهم الحديث الشريف: «رُبَّ أشعثٍ مدفوعٍ بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»^(١).

وقد روى النَّسائي وغيره عن سعد بن أبي وقاص - هو مَنْ هو سبقاً في الإسلام وقرابة من رسول الله ﷺ - أَنَّهُ ظَنَّ في نفسه يوماً أَنَّ له فضلاً على من دونه من أصحاب رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: «إِنَّمَا يَنْصُرُ الله هذه الأُمَّة بضعيفها: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم»^(٢).

وهؤلاء الضعفاء المغمورون المخلصون، هم الذين أمر الله رسوله أن يصبر نفسه معهم، ولا يفرط في واحد منهم، ولا تعدو عيناه عنهم، إلى الشخصيات المرموقة في المجتمع، من ذوي المكانة والثراء والجاه، مَمَّنْ يَظُنُّ أَنَّهُمْ يَنْصُرُونَ دَعْوَتَهُ بِجَاهِهِمْ وَمَنْزِلَتِهِمْ فِي النَّاسِ، يقول سبحانه: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

إِنَّ جنديَّ العقيدة لا يجري وراء المطامع، ولا يَخْطِفُ بصره بريقُ الشهرة، ولا يجذب قلبه سطوة الجاه والتُّفُوز، إِنَّ الدُّنْيَا ليست أكبرَ همِّه

(١) سبق تخريجه ص ٥١.

(٢) رواه النَّسائي في الجهاد (٣١٧٨)، وصحَّحه الألباني في الأحكام الصغرى (٥٣٨/٢)، والألباني في صحيح الجامع (٢٣٨٨).

ولا مبلغ علمه، إِنَّهُ يُنْزِلُهَا مَنْزِلَتَهَا، فلا تَزُنْ عنده جَنَاحَ بعوضةٍ عندَ الله تعالى، إِنَّ أَكْبَرَ هَمِّهِ أَنْ يَقْبَلَهُ اللهُ في عباده الصالحين، وجنده الصادقين، وحزبه المفلحين.

إِنَّ وضوح هذا الهدف أمرٌ ضروري للعاملين لنصرة الإسلام، فقد يكون هدفهم إقامة دولة إسلامية، أو حضارة إسلامية، أو مجتمع إسلامي، أو نحو ذلك من الأهداف التي يسعون إليها، ويحرصون على تحقيقها، ولكن هدف الأهداف، وغاية الغايات من وراء ذلك كله، هو: رضوان الله تعالى وابتغاء ما عنده، ومن أجل ذلك يستمرئون المُرَّ، ويسترخصون كلَّ تضحية ما دامت في سبيل الله.

خطر الطفيليين:

وعلى رجال الدَّعَوَات أن يحذروا على صفوفهم من الطفيليين الطامحين الطامعين، الذين يتسلَّلون إلى الجماعات المؤمنة تسلُّل الميكروبات إلى الجسم السليم، ويتسلَّقون على أكتاف الآخرين، كلامهم كثير، وعملهم قليل، يَقْلُون عند الفزع، ويكثرون عند الطمع، حتَّى تكشفهم المحن، ويميز الله الخبيث من الطيب.

أجل، إِنَّ شَرَّ ما تُصاب به الدعوات الربَّانيَّة هم أولئك المحتالون، الذين يتَّخذونها قنطرةً إلى مآربهم، وسُلَّمًا إلى مطامعهم، متظاهرين بالتَّقوى، متوسِّلين بالقول المعسول، والحماس المفتعل، والملمس الناعم، وباطنهم خراب، وقلوبهم هَوَاء! هؤلاء هم الذين حَذَّر منهم رسول الله ﷺ حين قال: «يُخْرِجُ في آخِرِ الزَّمانِ رجالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنيا بالدين، يلبسون للنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِّ من اللَّين، ألسنتهم أحلى من السُّكَّر، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله تعالى: أَبِي يَغْتَرُّونَ أُمَ عَلِيٍّ

يجترئون؟ فبي حلفت: لأبعثنَّ على أولئك منهم فتنةً تدعُ الحليمَ منهم حيراناً»^(١).

صنفان متمايزان:

ولقد قسم النبي ﷺ الناس إلى صنفين متمايزين متباينين: صنف يعيش لنفسه وشهواته، عبداً للمال والزينة والأُبْهَةِ، يسير وراء مصلحته وشهوته أنى سارت، فإن تحققت رَضِي وأثنى، وإلا ذمَّ وسَخِطَ.

وصنف يعيش للحقَّ وحده، مستعداً للجهاد والبذل، غير منتظرٍ منفعةٍ ولا شهرةٍ، حيث وُضِعَ عَمَلٌ وأنتج، دون ضجيجٍ ولا مباهاةٍ.

في هذين الصنفين جاء الحديث الصحيح: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدَّرْهِمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ! طُوبَى لِعَبْدٍ آخَذَ بَعْنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشَعَثَ رَأْسُهُ، مَغْبَرَةً قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ»^(٢).

* * *

(١) رواه الترمذي في الزهد (٢٤٠٤)، وابن المبارك في الزهد والرقائق (٥٠)، ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١١٤٠)، عن أبي هُرَيْرَةَ. وله شاهد مختصراً من حديث ابن عمر رواه الترمذي في الزهد (٢٤٠٥)، وقال: هو حسن غريب.

(٢) سبق تخريجه ص ٩١.

الفصل الثامن

من ثمرات الإخلاص

للإخلاص ثمرات طيبة في النفس والحياة نجملها فيما يلي:

السكينة النفسية:

١ - فهو يمنح صاحبه سكينة نفسية، وطمأنينة قلبية، تجعله منشراح الصدر، مستريح الفؤاد، فقد اجتمع قلبه على غاية واحدة، هي رضا الله تعالى، وانحصرت همومه في همٍّ واحد، هو سلوك الطريق الذي يوصل إلى مرضاته، ولا ريب أنّ وضوح الغاية، واستقامة الطريق إليها: يريح الإنسان من البلبلة والاضطراب بين الاتجاهات، وتنازع الرغبات، وتعدد السبل.

وقد ضرب الله مثلاً للمؤمن الموحد بالعبد الذي له سيّد واحد، عرف ما يرضيه وما يسيّئ، فجعل كلّ همّه في إرضائه، وأتباع ما يحبه وللمشرك بالعبد الذي يملكه شركاء متشاكسون، كلّ واحد يأمره بخلاف ما يأمره به الآخر، وكلّ يريد منه غير ما يريد صاحبه، فهُمّهم شِعَاعٌ، وقلبه أوزاعٌ، قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٢٩].

ومعنى سَلَمًا له: أي خالصًا له لا يشاركه فيه أحد.

وبهذا تحرّر الإنسان المؤمن - بإخلاصه العبودية لله - من تعاسة العبودية لغيره: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدَّرْهِمِ، وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ» وسَعِدَ بالعبودية لله وحده.

لقد جمع همومه في همٍّ واحدٍ هو رضوان الله تعالى، وجعل نيّته وقصده في الآخرة، فهان عليه كلُّ ما يلقي في هذه الدنيا.

يقول الرسول ﷺ: «من جعل الهموم همًّا واحدًا، كفاه الله همَّ دُنياه، ومن تشعبت الهموم، لم يبال الله في أيّ أودية الدُّنيا هلك»^(١).

ومعنى: تشعبت الهموم: توزّعت وتقسّمت قلبه وإرادته بين المال والجاه والشهوات وما أكثرها، بخلاف المؤمن الذي ركّز كلّ همّه في إرضاء ربه.

ويقول ﷺ: «من كانت الدُّنيا همّه، فَرَّقَ اللهُ عليه أمره، وجعل فقره بين عَيْنَيْهِ، ولم يأتِهِ من الدُّنيا إلَّا ما كُتِبَ له، ومن كانت الآخرة نيّته، جمع اللهُ له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدُّنيا، وهي راغمة»^(٢).

القوّة الروحية:

٢ - والإخلاص يمنح المُخْلِص قوّة رُوحية هائلة، مستمدّة من سموّ الغاية التي أخلص لها نفسه، وحرّر لها إرادته، وهو رضا الله ومثوبته.

فإنّ الطامع في مالٍ أو منصبٍ أو لقبٍ أو زعامة ضعيفٌ كلّ الضعف، إذا لاح له بادرة أمل في تحقيق ما يطمع فيه من دنيا، ضعيف

(١) رواه ابن ماجه في الزهد (٤١٠٦)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٣١٤)، عن ابن مسعود.

(٢) رواه أحمد (٢١٥٩٠)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤١٠٥)، وصحّحه

الألباني في الصحيحة (٥٩٠)، عن زيد بن ثابت.

أمام الذين يملكون إعطاءه ما يطمح إليه، ضعيف إذا خاف فوات مغنم يرجوه، أمّا الذي باعها لله، فهو موصول بالقوّة التي لا تضعف، والقدرة التي لا تعجز، ولهذا كان في تجرّده وإخلاصه أقوى من كلّ قوّة ماديّة يراها النّاس.

وقد صوّر حديثٌ رواه الترمذي بسند ضعيفٍ مقدارَ القوّة الرُّوحية الهائلة، التي يملكها من أخلص قلبه لله، يقول الحديث الذي رواه أنس بن مالك: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الأَرْضَ جعلتُ تميدُ، فخلق الجبال، فألقاها عليها، فاستقرّت، فعجبت الملائكةُ من خَلْقِ الجبال، فقالت: يا ربُّ، هل من خلقك شيءٌ أشدُّ من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: يا ربُّ، هل من خلقك شيءٌ أشدُّ من الحديد؟ قال: نعم، النّار. قالت: يا ربُّ، هل من خلقك شيءٌ أشدُّ من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: يا ربُّ، هل من خلقك شيءٌ أشدُّ من الماء؟ قال: نعم، الرّيح. قالت: يا ربُّ، هل من خلقك شيءٌ أشدُّ من الرّيح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدّق بيمينه ويخفيها عن شماله»^(١).

وهكذا يصوّر لنا هذا الحديث أنّ القوّة الرُّوحية أعظم من كلّ القوّة الماديّة، وأنّ قوّة الإيمان والإخلاص تفوق قوّة الجبال التي تمسك الأرض أن تميد، وقوّة الحديد الذي يقطع الجبال، وقوّة النّار التي تذيب الحديد، وقوّة الماء الذي يطفئ النّار، وقوّة الرّيح التي تحرّك الماء، أقوى من ذلك كلّهُ قلبُ ابنِ آدم حين يُخلص لله، فيتصدّق بيمينه، فلا تعلم بها شماله.

(١) رواه الترمذي في التفسير (٣٣٦٩)، وقال: حديث غريب. وأحمد (١٢٢٥٣)، وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. وأبو يعلى (٤٣١٠)، وضعّفه الألباني في ضعيف الترغيب (٤٧٧٠).

وهو تصويرٌ نبويٌّ بليغٌ معبرٌ عن اجتهاده في إخفاء صدقته بعداً عن مظنة مراعاة الناس.

وذكر الغزالي في «الإحياء» قصة ترمز إلى هذا المعنى، وهو: ما يمنحه الإخلاص من قوة غير عادية لصاحبه، لا توجد عند غيره.

إنها قصة العابد الذي سمع أن شجرة يعبدها الناس من دون الله، فحمل فأسه، وذهب مصمماً على أن يقطعها، ويقطع معها دابر فتنة تقديسها وعبادتها، وفي الطريق قابله إبليس، فأراد أن يثنيه فأبى، فتصارعا، فصرع العابد إبليس، وبدا كأنه ريشة في يده، وهنا بدأ إبليس في مفاوضة مأكرة مع العابد: أن يعود ويدع الشجرة، فإن قطعها لا يفيد، فقد يعبدون شجرة أخرى، وتعهد أن يعطيه كل يوم ديناراً، يجده تحت وسادته، فينتفع به، وينفق منه على المساكين. وما زال إبليس بالرجل، حتى اقتنع، وسلمه مبلغاً مقدماً، ثم ظل مدة يتسلم فيها الدينار كل صباح وفق ما اتفقا عليه.

ولكن العابد فوجئ يوماً بأنه لم يجد الدينار تحت الوسادة، كما اعتاد، فصبر عدة أيام، لعل صاحبه يفي له بما وعده، بيد أنه لم يفعل، فما كان من العابد إلا أن حمل فأسه، وذهب ليقطع الشجرة من جديد، فقابله إبليس، فتحداه، وتنازعا واصطرعا، فصرع إبليس الرجل هذه المرة، وكان كأنه عصفور بين رجلَيْه!

وهنا سأله العابد: ما الذي جعله يغلبه هذه المرة، بعد أن انتصر على إبليس بجدارة في المرة الأولى؟ وهنا قال له إبليس: لقد كان غضبك في المرة الأولى لله، فكان لديك من القوة ما لم يكن لي قبل بها، ولا طاقة لمواجهته، فهزمت أمامك بسرعة. أما هذه المرة فكان غضبك

لأنقطاع الدينار، فلم يكن عندك من القوّة ما كان من قبل، وهُزِمْتَ أمامي بسرعة البرق^(١).

وهنا ظهر الفرق بين الغضب للدرهم والدينار، والغضب للواحد القهّار.

إِنَّ المخلص لله لا يلين للوعد، ولا ينحني للوعيد، لا يُذِلُّه طمع، ولا يُثْنِيه خوف، أسوته في ذلك النبي ﷺ الذي عَرَضَ عليه المُلْكُ والشَّرَفُ والمال وسائر أعراض الدُّنيا ليكفَّ عن دعوته، فقال في إصرار وصلابة: «والله لو وضعوا الشَّمْسَ في يميني، والقمرَ في شمالي، على أن أترك هذا الأمر ما تركته، حتّى يُظْهره الله أو أَهْلِكَ دُونَهُ»^(٢).

فلو كان للنبي ﷺ شهوة خفيّة في مالٍ أو ملكٍ أو سيادة لضعفت مقاومته أمام العروض المغرية، يُقدِّمها له سادة قُرَيْشٍ، لكنّه عرف غايته، فأخلص لها، وعرف ربّه فلم يُشْرِكْ به شيئاً.

الاستمرار في العمل:

٣ - ومن آثار الإخلاص: أنّه يمدّد العامل بقوة الاستمرار، فإنّ الذي يعمل للنّاس، والذي يعمل لشهوة البطن أو الفَرْج، يكفُّ إذا لم يجد ما يُشبع شهوته، والذي يعمل أملاً في شهرة أو منصب، يتراخى ويتناقل إذا لاح له أنّ أمّله بعيد المنال، والذي يعمل لوجه الرّئيس أو الأمير، ينقطع أو يتوانى إذا عُزِلَ الرّئيس أو مات الأمير.

(١) إحياء علوم الدين (٣٧٧/٤).

(٢) رواه الطبري في تاريخه (٣٢٦/٢)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ. وضعفه الألباني في الضعيفة (٩٠٩)، عن يعقوب بن عتبة بن الأحنس.

أَمَّا الَّذِي يَعْمَلُ لِلَّهِ فَلَا يَنْقَطِعُ وَلَا يَنْثَنِي وَلَا يَسْتَرْخِي أَبَدًا؛ لِأَنَّ الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ لَا يَغِيبُ وَلَا يَزُولُ، فَوَجْهَ اللَّهِ بَاقٍ إِذَا غَابَتْ وَجْوهُ الْبَشَرِ، أَوْ هَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّ الْخَلْقِ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٨٨]. ولهذا قال الصالحون: مَا كَانَ لِلَّهِ دَامَ وَاتَّصَلَ، وَمَا كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ انْقَطَعَ وَانْفَصَلَ! وَهَذَا مَا صَدَّقَهُ الْوَاقِعُ، وَمَا رَأَيْنَاهُ وَلَمَسْنَاهُ، وَلَا زَلْنَا نَرَاهُ وَنَلْمُسُهُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

تحويل المباحات والعادات إلى عبادات:

٤ - والإخلاص هو «إكسير» الأعمال، الذي إذا وضع على أي عمل ولو كان من المباحات والعادات حوله إلى عبادة وقربة لله تعالى، وفي الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسَعْدٍ: «إِنَّكَ مَا تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أُثْبِتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللَّقْمَةُ تَضَعُهَا فِي فِي (أَي فَم) امْرَأَتِكَ»^(١).

وقال تعالى فِي شَأْنِ الَّذِينَ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِهِ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ * وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ [التوبة: ١٢٠، ١٢١].

فجعل جوعهم وعطشهم ومشيتهم ونفقتهم ممَّا يُسَجَّلُ لَهُمْ فِي رَصِيدِ حَسَنَاتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، مَا دَامَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا أَدَّاهَا الْمُسْلِمُ لَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعَلِيَا.

(١) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجَنَائِزِ (١٢٩٥)، وَمُسْلِمٌ فِي الْوَصِيَّةِ (١٦٢٨)، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ.

وأكثر من ذلك ما جاء في مثوبة من ارتبط فرسًا ليجاهد عليها في سبيل الله.

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة أَنَّ النبي ﷺ قال: «من احتَبَسَ فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله، وتصديقًا بوعده، فإن شَبَّعه ورِيَّه، ورَوَّثه وبَوَّله، في ميزانه يوم القيامة»^(١). يعني: حسنات!

وذلك أَنَّ الوسائل والآلات بحسَب المقاصد والغايات، فكلُّ ما يُعين على الجهاد في سبيل الله وإِعلاء كلمته، ونصرة دعوته، من عُدَّة وآلَةٍ وتدريبٍ وكسبِ خبرةٍ ومهارةٍ، فهو قُرْبَةٌ إلى الله، فيها الأجر والثواب.

إحراز ثواب العمل وإن لم يتمَّه أو لم يعملْه:

٥ - ومن بركات الإخلاص لله: أَنَّ المخلصَ يستطيعُ أن يحرزَ ثوابَ العمل كاملاً، وإن لم يقدر على إتمامه بالفعل. لنستمعُ إلى قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٠٠].

بل يستطيع المسلم بنيته الخاصة لله أن يدرك ثواب العمل كاملاً، وإن لم يؤدِّه ولم يشرع فيه، ولهذا أمثلة كثيرة جاءت بها الأحاديث.

روى البخاري عن أنس بن مالك قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي ﷺ، فقال: «إِنَّ أَقْوَامًا خَلَفْنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ»^(٢).

(١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٥٣)، عن أبي هريرة.

(٢) سبق تخريجه ص ٢٣.

وروى النسائي وابن ماجه عن أبي الدرداء يبلغ به النبي ﷺ: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح، كتبت له ما نوى، وكان صدقة عليه من ربه»^(١).

وفي «صحيح مسلم» أن النبي ﷺ قال: «مَنْ سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه»^(٢).

وقال أيضاً: «من طلب الشهادة صادقاً، أُعطيها، ولو لم تُصبه»^(٣)، والحديثان يؤكّدان وصفاً أو شرطاً لا بدّ منه، لمن يحصل على «الشهادة» وهو على فراشه، لم يُقتل ولم يُصَب، وهو أن يكون سؤاله للشهادة «بصدق»، أن يطلبها «صادقاً»، فما كلُّ من يسأل الشهادة بلسانه، يكون صادقاً في أعماقه، فالمدار على السرائر، والله أعلم بها.

وقد يتقرّب المخلص إلى ربه بعملٍ فيخطئ في تأديته، ويضعه في غير موضعه، فتأتي نيّته الصالحة شفيعاً، فتُصحّح له خطأه، وتُكَمِّل له نقصه.

وفي هذا جاء حديث «الصحيحين» في الرجل الذي تصدّق في ثلاث ليال، فصادفت صدقته مرّة رجلاً سارقاً، ومرّة امرأة زانية، والثالثة رجلاً غنياً، ولكنه حمد الله على كلّ حال، وأراد الله تعالى أن يثبت قلبه، ويشرح صدره، فأتاه في المنام من يقول له: «أمّا صدقتك على سارقٍ

(١) رواه النسائي في قيام الليل (١٧٨٧)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٤)، وابن خزيمة في الصلاة (١١٧٢)، وابن حبان في قيام الليل (٢٥٨٨)، وقال الأرناؤوط: إسناده جيد. وصحّحه الألباني في الإرواء (٤٥٤).

(٢) رواه مسلم في الإمامة (١٩٠٩)، وأبو داود في الصلاة (١٥٢٠)، عن سهل بن حنيف.

(٣) رواه مسلم في الإمامة (١٩٠٨)، عن أنس.

فلعلّه أن يستعفّ عن سرقة، وأمّا الزّانية فلعلّها أن تستعفّ عن زناها، وأمّا الغنيّ فلعلّه يعبّر فينفق ممّا أعطاه الله»^(١)، وتقبل الله صدقته ببركة نيّته، ولم يضع أثرها في الدُّنيا ولا في الآخرة، وذلك جزاء المخلصين.

النَّصر والكفاية الإلهية:

٦ - ومن ثمرات الإخلاص: أنّ المخلص مؤيّد من الله، مكفيّ به سبحانه، كما قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]

وعلى قدر إخلاص المرء لربه، وتجّرده له، يكون مددُ الله تعالى وعونه وكفايته وولايته، إنّ الإمداد على قدر الاستعداد: إمداد الله بالنصر والتأييد، أو بالتوفيق والتسديد، على حسب ما في القلوب من تجريد النّيّة، وصفاء الطويّة. يقول تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٧٠].

ويقول: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨].

وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في رسالته الشّهيرة في القضاء قوله: «فمن خلّصت نيّته في الحقّ ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين النّاس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله»^(٢).

قال ابن القيم في شرح هذه الكلمات في «الإعلام»: «هذا شقيق كلام الثبوة، وهو جدير بأن يخرج من مشكاة المحدث الملهم، وهاتان

(١) سبق تخريجه ص ٢٦.

(٢) رواه البيهقي في الشهادات (٢٥٢/١٠).

الكلمتان من كنوز العلم، ومن أحسن الإنفاق منهما نفع غيره، وانتفع غاية الانتفاع: فأما الكلمة الأولى، فهي منبع الخير وأصله، والثانية أصل الشرّ وفصله؛ فإنّ العبد إذا خلّصت نيّته لله تعالى وكان قصده وهمة وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه؛ فإنّه سبحانه مع الذين اتّقوا والذين هم محسنون، ورأس التّقوى والإحسان خلوص النيّة لله في إقامة الحق، والله سبحانه لا غالب له، فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن يثق؟ ومن ينصره من بعده؟

فإذا قام العبد بالحقّ على غيره وعلى نفسه أولاً، وكان قيامه بالله والله لم يقم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها، وجعل له فرجاً ومخرجاً؛ وإنّما يؤتّى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة، أو في اثنين منها، أو في واحد؛ فمن كان قيامه في باطل لم يُنصر، وإن نصّر نصراً عارضاً فلا عاقبة له، وهو مذمومٌ مخذول.

وإن قام في حقّ لكن لم يقم فيه الله، وإنّما قام لطلب المَحَمدة والشُّكور والجزاء من الخلق، أو التوصل إلى غرضٍ دنيويّ، كان هو المقصود أولاً، والقيام في الحقّ وسيلةً إليه، فهذا لم تُضمّن له النُّصرة؛ فإنّ الله إنّما ضمن النُّصرة لمن جاهد في سبيله، وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه، فإنّه ليس من المتّقين ولا من المحسنين، وإن نصّر فبحسب ما معه من الحقّ؛ فإنّ الله لا ينصر إلّا الحقّ. وإذا كانت الدولة لأهل الباطل، فبحسب ما معهم من الصبر، والصبر منصوّراً أبداً؛ فإنّ كان صاحبه محقّاً كان منصوّراً له العاقبة، وإن كان مُبْطِلاً لم يكن له عاقبة، وإذا قام العبد في الحقّ لله، ولكن قام بنفسه

وقُوَّتَه، ولم يَقُمْ بالله مستعينًا به متوكِّلاً عليه، مفوضًا إليه، بريًا من الحَوْل والقُوَّة إلَّا به، فله من الخُذْلَان وضعف النُّصرة بحَسَب ما قام به من ذلك. ونكتة المسألة أن تجريد التَّوْحِيدَيْن في أمر الله لا يقوم له شيء البتَّة، وصاحبه مؤيَّد منصورٌ، ولو توالَت عليه زُمُر الأعداء.

قال الإمام أحمد: حدَّثنا داود، أنبأنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: «من أسخط النَّاس برضاء الله تعالى كفاه الله النَّاس، ومن أَرْضَى النَّاس بسخط الله وكله إلى النَّاس»^(١).

تأييد الله تعالى ومعونته في الشَّدائد والأزمات:

٧ - ومن ثمرات الإخلاص: أن الله تعالى يمدُّ المخلص بعَوْنِه، ويحرسه بعَيْنِه التي لا تنام، ولا يتخلَّى عنه إذا حَلَّت بساحته الخطوب، وأحاطت به الشَّدائد والكروب، فهو سبحانه يستجيب دعاءه، ويلبِّي نداءه، ويكشف عنه الغمَّة.

ومن عجيب ما ذكره القرآن في ذلك: استجابة الله تعالى دعاء المشركين، إذا جرت بهم الفُلك في البحر، وهاجت عليهم الرِّيح، وأحاط بهم المَوْج من كلِّ مكان، فيدعون الله في تلك اللحظات بصدق وإخلاص، فيستجيب لهم، وإن غيَّروا بعد ذلك وبدَّلوا، يقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ

(١) رواه أحمد في الزهد (٩١٠)، وأبو داود في الزهد (٣١٥)، وابن جرَّان في البر والإحسان (٢٧٦)، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٦٠١٠). وانظر: إعلام الموقعين (١٢١/٢، ١٢٢).

أُحِيطَ بِهِمْ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿٢٢﴾ [يونس: ٢٢، ٢٣].

وإنما أنجاهم واستجاب لهم؛ لأنهم ﴿ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾، فقد رجعوا في تلك اللحظة إلى الفطرة، وسقطت الآلهة المزيّفة، ولم يبقَ لديهم إلاَّ الله يدعوهم بإخلاص ويتجهون إليه.

ومن أبرز الأمثلة والوقائع في أثر الإخلاص في إنقاذ المكروب من كربته: قصة الثلاثة «أصحاب الغار».

فمن رحمة الله تعالى: أَنَّ الأرض لا تخلو من المخلصين، فهم للحياة الروحية كالماء والهواء للحياة المادية، وقد عرف التاريخ نماذج رائعة، تجسّد الإخلاص في وقائع مضيئة، تضرب المثل، وتبرز الأسوة للناس يحسن هنا أن نذكر بعضاً منها، لنستخذ منه عظة وقدوة.

بدأ الحافظ المُنْذِرِيُّ كتابه «التَّوْبَةُ والتَّوْبَةُ» بالتَّوْبَةِ في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، ثم جعل أوَّلَ حديثٍ في كتابه حديث «أصحاب الغار» الذي قصَّ علينا النبي ﷺ قصَّتَهُم، لِمَا فِيهَا مِنْ عِبْرَةٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.

عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «انْطَلِقْ ثَلَاثَةً نَفَرًا^(١) مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى آوَاهُم الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُم مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ».

(١) نفر: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة.

فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أَغْبِقُ^(١) قبلهما أهلاً ولا مالاً، فنأى^(٢) بي طلبُ شَجَرٍ يوماً، فلم أرُحْ عليهما^(٣) حتّى ناما، فحلبتُ لهما غُبُوقَهُمَا، فوجدتهما نائمين، فكرهتُ أن أَغْبِقُ قبلهما أهلاً أو مالاً، فلبثتُ والقَدَحَ على يديّ، أنتظر استيقاظهما حتّى بَرَقَ الفجر - زاد بعضُ الرُّواة: والصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ^(٤) عند قدميّ - فاستيقظا، فشربا غُبُوقَهُمَا، اللهم إن كنتَ فعلتَ ذلك ابتغاءَ وجهك، فَفَرِّجْ عَنَّا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منها».

قال النبي ﷺ: «وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنةٌ عمٌّ كانت أحبَّ النَّاسِ إليّ، فأردتها عن نفسها، فامتنعت مِنِّي، حتّى أَلَمْتُ بها سنةً^(٥) من السَّنِينَ، فجاءتني، فأعطيتها عشرين ومائة دينار، على أن تُخْلِي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتّى إذا قدرتُ عليها قالت: لا يحلُّ لك أن تَفُضَّ الخاتم^(٦) إلّا بحقّه، فتحرّجتُ من الوقوع عليها، فانصرفتُ عنها، وهي أحبُّ النَّاسِ إليّ، وتركْتُ الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنتَ فعلتَ ذلك ابتغاءَ وجهك، فَافْرِجْ عَنَّا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنَّهم لا يستطيعون الخروج منها».

(١) من الغبوق - بفتح الغين - وهو الذي يُشرب بالعشي، ومعناه: كنت لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلاً ولا غيرهم.

(٢) نأى بي: من النأى، وهو البعد.

(٣) لم أرُحْ عليهما: من الرواح، وهو الرجوع آخر اليوم، مقابل الغدو.

(٤) يتضاغون: أي يصيحون من الجوع.

(٥) السنة: العام المقحط الذي لم تُنبت الأرض فيه شيئاً.

(٦) تفض الخاتم: كناية عن استباحة الفرج، أي الجماع.

قال النبي ﷺ: «وقال الثالث: اللهم إني استأجرتُ أجراءً وأعطيتُهم أُجرتَهم غيرَ رجلٍ واحدٍ تركَ الذي له وذهب، فثمرتُ أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعدَ حينٍ، فقال لي: يا عبدَ الله، أدِّ إليَّ أجري! فقلتُ: كلُّ ما ترى من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبدَ الله، لا تستهزئ بي! فقلتُ: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله، فساقه: فلم يترك منه شيئاً، اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرج عَنَّا ما نحن فيه! فانفرجت الصخرةُ، فخرجوا يمشون»^(١).

خلاص المجتمعات واستقامة الحياة:

ولا يفوتنا أن نذكر بما نبهنا عليه من قبل: أن ثمرة الإخلاص ليست مقصورة على الآخرة، بمعنى أننا لا نطلب الإخلاص لتكون أعمالنا مقبولة عند الله، ونفوز في الآخرة بالجنة، ونزحزح عن النار فحسب، فهناك فوق هذا: أن الإخلاص مطلوب لكي تستقيم الأمور في هذه الدنيا، ويصح الصحيح، ويحق الحق، ويبطل الباطل، ويسود الخير، ويقوم العدل، ويزول الظلم والظلام، وتتخلص المجتمعات من آثار الفساد.

إنما تفسد الحياة، وتختل موازينها، إذا اختفى الإخلاص، وبرز النفاق، وعلا صوت المنافقين، وراجت بضاعتهم.

(١) دلَّ هذا الحديث الشريف على أن التوسل إلى الله بالعمل الصالح من أعظم الوسائل للخلاص من المآزق والأزمات، وهذا ممَّا لا خلاف عليه، ولا يكون العمل صالحاً إلا إذا أُريد به وجه الله تعالى، ولهذا قال كلُّ واحدٍ منهم بعد أن ذكر موقفه الفريد: «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فافرج عَنَّا ما نحن فيه». وقد كان من أساليب التربية النبوية المؤثرة: ذكر روائع القصص التي تؤخذ منه العظة والعبرة. ومما يجدي في الدعوة والتربية تجميع ما صح من هذه القصص لينتفع بها الدعاة والمربون. والحديث متَّفَق عليه: رواه البخاري في الإجارة (٢٢٧٢)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧٤٣).

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَبَالُونَ - فِي سَبِيلِ شَهَوَاتِ أَنْفُسِهِمْ وَمَصَالِحِهِمُ الْآنِيَّةِ
الْمَادِيَّةِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْعَاجِلَةِ - أَنْ يَجْعَلُوا الْأَقْزَامَ عَمَالِقَةً، وَالشَّيَاطِينَ مَلَائِكَةً،
وَاللُّصُوصَ أَشْرَفَ النَّاسِ، وَأَنْ يَتَّهَمُوا الشُّرَفَاءَ، وَيَخُونُوا الْأَمْنَاءَ، وَيَكْذِبُوا
عَلَى الْأَبْرِيَاءِ، وَأَنْ يَجْعَلُوا السَّرَابَ مَاءً، وَالْأَصْدِقَاءَ لَأَلَى، كَمَا رَأَيْنَا ذَلِكَ
فِي بَعْضِ الشُّعْرَاءِ قَدِيمًا، وَبَعْضِ الصَّحَفِيِّينَ حَدِيثًا.

إِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا، وَحُبَّ مَظَاهِرِهَا الْكَاذِبَةِ، مِنْ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَالْمَنْصَبِ
وَالزَّعَامَةِ وَالظُّهْرِ، هُوَ الَّذِي صَنَعَ الْفِرَاعِنَةَ وَالْجَبَابِرَةَ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي
الْبِلَادِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ.

وَالَّذِي مَكَّنَ لِهَؤُلَاءِ وَمَهَّدَ لَهُمُ الْأَرْضَ، هُمُ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ
يَتَمَسَّحُونَ بِأَعْقَابِهِمْ، وَيَبْرِّرُونَ كُلَّ تَصَرُّفَاتِهِمْ، وَيَجْعَلُونَ كُلَّ أَقْوَالِهِمْ
حُكْمًا وَدَرَرًا، وَكُلَّ أَعْمَالِهِمْ بَطُولَاتٍ وَغُرَرًا.

وَلَا يَنْقُذُ الْأُمَمَ مِنَ الضِّيَاعِ وَالْكَسَادِ وَالْفُسَادِ إِلَّا الْمَخْلُصُونَ الَّذِينَ
يَقُومُونَ لِلَّهِ لَا لِلنَّاسِ، وَيَعْمَلُونَ لِلْحَقِّ لَا لِلْهَوَى، وَيَجَاهِدُونَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ
اللَّهِ، لَا لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ فُلَانٍ أَوْ عُلَانٍ.

إِنَّ الْخِلَاصَ كُلَّ الْخِلَاصِ، لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ.

الفصل التاسع

من بواعث الإخلاص

هناك أمور تعين المسلم السالك طريق الله على إخلاص النيّة والعمل لله تعالى. إنها بواعث نفسية، ودوافع روحية، وعوامل فكرية، وجوانب عملية، إذا توافرت وتوطدت فهي جديرة أن تؤثر في عقل السالك وضميره، وتدفعه إلى الأمام في طريق المخلصين، وتساعد على تحرير نفسه، وتنقية دواعيه من الشوائب الذاتية والدنيوية.

العلم الراسخ:

١ - أول هذه المعينات أو البواعث: أن يعلم علماً يستيقنه في أعماقه بأهمية الإخلاص وضرورته الدينية، وثمراته في الدنيا والآخرة، وأن الله تعالى لا يقبل عملاً إلا بإخلاص، مهما تكن صورته، وأنه تعالى مطلع على ما في قلبه، فهو يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٨]

ولا يتم ذلك إلا بأن يقرأ ويكرّر ما جاء في القرآن والسنة من ذلك، وما جاء في كلام الصالحين، ويستيقن من خطر الرياء، وحب الجاه والشهرة، وحب الدنيا..

وتأكد هذه المعارف في النَّفس ورسوخها يعينها على أن تتخلص من أهوائها الذاتية، ومن شهواتها الدنيوية.

فإنَّ مقام «الإخلاص» كغيره من المقامات أو الأخلاق الربانية مركَّب مكون من ثلاثة عناصر:

١ - عنصرٌ معرفي إدراكي.

٢ - وعنصرٌ وجداني انفعالي.

٣ - وعنصرٌ عملي إرادي.

وهو ما يعبر عنه الإمام الغزالي في «الإحياء» عادة بأنَّه معجون مركب من: علم، وحال، وعمل.

ولا ريب أنَّ أول هذه العناصر هو العلم والمعرفة. فالعلم هو الذي يسبق في الوجود، ولا يمكن أن يتوجه الإنسان إلى شيء لا يدركه ولا يعلمه بوجه من الوجوه.

إنَّما يأتي التوجه الوجداني - المحبة والرغبة، أو البغض والرغبة - نتيجة للمعرفة والإدراك.

وكلَّما قويت المعرفة، ورسخ العلم، حتَّى وصل إلى درجة اليقين، كان تأثيره في الوجدان أقوى وأعمق، فالمرء يعرف أولاً، فيتأثر ثانياً، فيتحرك ثالثاً.

وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: ٥٤]

كان العطف هنا بحرف «الفاء» للدلالة على الترتيب والتعقيب، فهو لاء الذين أوتوا العلم يعلمون أن القرآن هو الحق من عند الله، فيترتب

على هذا العلم الإيمان به، ويترتب على هذا الإيمان: حركة قلوبهم بالإخبارات والخشوع لله تعالى.

صحبة أهل الإخلاص:

٢ - ومما يعين على الإخلاص: صحبة أهل الإخلاص ومعايشتهم، والحياة في رحابهم، ليتأسى بهم، ويأخذ عنهم، ويتخلق بأخلاقهم، فإن التأسي بهم صلاح، والتشبه بهم فلاح.

وقد صَوَّرَ النبي ﷺ أثر الصحبة والمجالسة في الصاحب والمجلس تصويرًا بليغًا معبرًا، فقال: «إِنَّمَا مِثْلُ الْجُلُوسِ الصَّالِحِ وَالْجُلُوسِ السَّوِّءِ، كَمِثْلِ حَامِلِ الْمَسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلِ الْمَسْكِ إِمَّا أَنْ يَحْذِيكَ «أَيُّ يَعْطِيكَ» وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخِ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً»^(١).

ومن رحمة الله بالنَّاس: أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ هَؤُلَاءِ، فليجتهد سالك طريق الآخرة في البحث عنهم، والاقتباس منهم، فهم كما جاء في «الصحيح»: «هَمُّ الْقَوْمِ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ»^(٢).

لقد نوّه الحكماء والشعراء والأدباء بالصحبة والأصحاب. وقال في ذلك الشَّاعر:

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ، وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ؟ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي^(٣)

(١) متَّفَقٌ عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٠١)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٨)، عن أبي موسى الأشعري.

(٢) متَّفَقٌ عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٤٠٨)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٩) عن أبي هريرة.

(٣) من شعر طرفة بن العبد، كما في ديوانه ص ٣٢، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

لا ريب أنَّ من أعظم البواعث على الإخلاص: صحبة المخلصين، الذين نذروا حياتهم لله، وباعوا أنفسهم وأموالهم لله، هؤلاء الذين يجالسونك في الله، ويحبُّونك في الله، وتحبهم في الله... ليسوا من الذين يقبلون عليك، ويلتفون بك، إذا أقبلت عليك الدنيا، ويعرضون عنك إذا أدبرت عنك الدنيا، فهم ذباب طمع، وفراش نار.

هؤلاء الذين أمر الله رسوله الكريم أن يصبر نفسه معهم، ولا تعدو عيناه عنهم، وذلك في قوله سبحانه: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۖ﴾ [الكهف: ٢٨].

إنَّ الذي يصحب هؤلاء يتأثر بهم، ويأخذ عنهم، ويقتبس منهم فضائلهم، بالأسوة الحسنة، وبالحال المؤثرة، ولهذا قال السلف: «حال رجل في ألف رجل، أبلغ من مقال ألف رجل في رجل». يعنون بحاله: سلوكه وخلقه وعمله.

وقد جاء عن سلمان رضي الله عنه: «مثل الأخوين المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيراً»^(١).

المهم ألا تعيش وحدك، ولا تخلد إلى صومعة العزلة، وحياة الرهبنة، فلا رهبانية في الإسلام، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، والخير

(١) رواه ابن وهب في جامعه (٢٠١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٢٨٨).

والرحمة مع الجماعة، والهلاك والضياع مع الانفراد والشذوذ عن الجماعة. ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، والشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، وإنّما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فهي مع القطيع محمية به، محروسة ببركة التجمع، وهي إذا شردت عنه التهمها الذئب منفردة، والشيطان هو ذئب الإنسان. والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، والجماعة قوّة على الطّاعة، وعون على الحماية من المعصية.

فتعرّف على إخوانك في الله، وضع يدك في أيديهم، وتعلم منهم وعلمهم، وتعاون معهم على البر والتقوى، وتواص معهم بالحق والصبر، تعرف عليهم في المساجد، وفي مجالس الخير، وفي حلقات العلم، وفي ميادين الدّعوة، ولا تخلو الأرض - إن شاء الله - منهم.

قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨١]، وقال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١ - ٣].

فأوص غيرك بالحق، وتقبّل الوصية من غيرك به، وليس هناك مؤمن أصغر من أن يُوصي، ولا أكبر من أن يوصى. وهذا معنى التواصي، الذي يقتضي التفاعل من الجانبين، وقد قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]. وفي الحديث: «المؤمن مرآة المؤمن»^(١).

(١) رواه أبو داود في الأدب (٤٩١٨)، وابن وهب في جامعه (٢٣٧)، والبزار (٨١٠٩)، وحسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام (٣٠٩/١)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٩٢٦)، عن أبي هريرة.

قراءة سِير المخلصين:

٣ - وممَّا يعين على الإخلاص، ويبعث عليه: قراءة سير المخلصين، والتعرُّف على حياتهم، للتأثر بهم، والاهتداء بهداهم، فإذا لم يستطع السالك إلى الله أن يجد المخلصين الأحياء ليصاحبهم، فلا أقل من أن يصحب المخلصين الأموات، فإن الأخلاق كالأفكار لا تموت بموت أصحابها. فهذه القراءة لون من الصحبة والمعايشة، ولكنها صحبة فكرية ونفسية، ومعايشة روحية وإيمانية.

ومن فضل الله تعالى: أن في تراثنا كثيرًا من «النماذج المخلصة» التي لا يملك من قرأها إلا أن يتأثر بها.

من هذه النماذج نموذج الثلاثة «أصحاب الغار» الذين قصَّ علينا قصتهم رسول الله ﷺ. حين أطبقت عليهم الصخرة، فلم ينجم منها إلا أعمال صالحة كانوا قدموها خالصة لوجه الله تعالى، فتوسَّلوا إلى الله بها، وقال كلُّ واحد منهم: «اللهمَّ إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافْرُجْ عَنَّا ما نحن فيه». ففرَّج الله عنهم، وأخرجهم من ورطتهم بسبب إخلاصهم. وقد مر بنا هذا النموذج مفصلاً فليرجع إليه.

ومن هذه النماذج ما جاء في الحديث الذي رواه النَّسَائِي في «سننه» عن شَدَّاد بن الهَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْضَ أَصْحَابِهِ.

فَلَمَّا كَانَتْ غَزَاتُهُ غَنِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفْعُوهُ إِلَيْهِ؛ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: قَسَمَ قِسْمَهُ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: «قَسَمْتُهُ لَكَ».

قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا - وأشار إلى حلقه - بسهم، فأموت، فأدخل الجنة، فقال: «إن تصدق الله يصدقك».

فلبثوا قليلاً: ثم نهضوا إلى قتال العدو، فَأَتَى به إلى النبي ﷺ يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي ﷺ: «أَهُوَ هُوَ؟». قالوا: نعم. قال: «صَدَقَ اللَّهُ فَصَدَقَهُ».

ثم كَفَّه النبي ﷺ في جبهته التي عليه، ثم قدمه فصلَّى عليه، وكان بما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرًا في سبيلك، فقتل شهيدًا، أنا شهيد على ذلك»^(١).

ومن ذلك: ما حفل به التاريخ الإسلامي من روائع البطولات، ووقائع المخلصين الذين نذروا أنفسهم لله، وجعلوا حياتهم كلها لله، وجهادهم كله لله، فلم يشركوا به أحدًا.

من هؤلاء: ما كتبه الإمام حسن البنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في أحد أحاديث الجمعة في جريدة «الإخوان المسلمون» اليومية عن «صاحب النقب»، وتلخَّص قصته في أن المسلمين في إحدى معاركهم وقفوا أمام حصن منيع من حصون عدوهم، وطال حصارهم لهذا الحصن، ثم فكر أحد الجنود في فتح ثغرة أو نقب في جدار الحصن، يتسلل منه، ويفتح الباب للمقاتلين المسلمين.

فعل ذلك الجندي المسلم، ونقب النقب وحده في هدوء وصمت، ممَّا مكن المسلمين من تحقيق النصر المنشود بأقل التضحيات.

(١) رواه النَّسَائِي في الجنائز (١٩٥٣)، والطبراني (٢٧١/٧)، والحاكم في معرفة الصحابة (٥٩٦/٣)، وسكت عنه هو والذهبي، وصحَّحه الألباني في صحيح النَّسَائِي (١٨٤٥)، عن شداد بن الهاد.

المهم أن قائد المعركة بحث عن «صاحب النقب»، الذي كان وراء هذا النصر، ولم يتقدم أحد يقول: أنا هو. فخطب في جنوده قائلاً: أقسمت بالله على من نقب النقب أو عرف صاحبه إلا دلّني عليه.

وبينما القائد في خيمته دخل عليه رجل، وقال له: هل تريد أن تعرف صاحب النقب؟ قال: نعم والله.

قال: أنا أدلك عليه، ولكن له شروطًا يطلبها. قال: له كل ما يشترط، فما شروطه رحمك الله؟ قال: ألا تسأله عن اسمه، ولا تعلن عنه في الناس أو إلى الخليفة، ولا تكافئه على عمله. قال: له ذلك، فأين هو؟ قال: أنا هو! فقام القائد وعانقه.

فطالبه بالوفاء بالشرط، فلم يملك القائد إلا الاستجابة، وذاب هذا الجندي المجهول في المحيط الكبير، فلم يره أحد بعد ذلك.

فكان القائد يدعو الله أن يحشره مع صاحب النقب، وأن ينصر دينه به، وبأمثاله من أهل الإيمان والإخلاص: ﴿هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِصُرُوفِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٢].

المجاهدة للنفس:

٤ - ومن المعينات على الإخلاص: المجاهدة. ونعني بالمجاهدة توجيه الإرادة إلى جهاد النفس الأمار بالسوء، ومقاومة رغباتها الذاتية والدنيوية، حتى تخلص لله تعالى.

ولا يستطيع أحد أن يسلك طريق القوم، وهو مستسلم لأهواء نفسه، وحبها للجاه والظهور، وطموحها إلى الشهرة والثناء، أو للثروة والمال،

أو لغير ذلك من شهوات النفس، وزخارف الدنيا. وإنَّما يسلك الطَّريق من اصطحب معه إرادة قوية، وتصميمًا على المجاهدة، و«الإرادة» هي الأساس، و«المجاهدة» هي المحور.

وإن أخطر شيء على سالك الطَّريق هو اليأس من الانتصار في هذه المعركة، وإلقاء السلاح اعترافًا بالهزيمة النفسية، أو إقرارًا بالعجز أو باستحال الوصول.

وقد كان بعض الحكماء يكره من أصحابه وتلاميذه كلمات ثلاثًا؛ هي: لا أقدر، لا أعرف، مستحيل.

فأما من قال له: لا أقدر، فيقول له: حاول.

وأما من قال له: لا أعرف، فيقول له: تعلم.

وأما من قال له: مستحيل، فيقول له: جرب.

ولا شكَّ أن في مجاهدة النَّفس صعوبة ومعاناة ومشقة، يجدها من يريد طريق الآخرة، وخصوصًا في أول الأمر، ولكن بالاجتهاد والمحاولة والتكرار والصبر، والاستعانة بالله تعالى، يسهل الصعب، ويتيسر العسير.

وهذه سُنَّة الله في خلقه: أَنَّ من جدَّ وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، وهذا وعد الله سبحانه لمن جاهد فيه: أَنْ يهديه سبيله وينير له طريقه، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وهذه الآية مكية، أي أنَّها نزلت قبل أن يشرع الجهاد بالمعنى العسكري، فهي أحقُّ بأن تكون في ألوان الجهاد الأخرى، وفي مقدمتها: جهاد النفس، وهو أوَّل مراتب الجهاد وأولاها.

وفي الحديث الشَّريف: «المجاهد من جاهد نفسه لله» أو قال: «في الله وَجَلَّ»^(١).

الدعاء والاستعانة بالله:

٥ - ومِمَّا يَقْوِي ذلك كُلَّهُ ويشدُّ عضد سالك الطَّرِيق إلى الله: أن يستعين بالله تعالى على أمره كُلِّهِ، فمنه وحده العون، وبه التوفيق، وإليه يرجع الأمر كله. وقد علمنا الله تعالى أن نقول في صلواتنا أبدًا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

فهذه هي حقيقة التوحيد: إفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة، فلا عبادة إِلَّا له، ولا استعانة إِلَّا به تعالى، وفي «الصحيح»: «استعن بالله ولا تعجز»^(٢).

والدعاء سلاح المؤمن، وسبب من الأسباب الروحية التي شرعها الله للإنسان ليُحقَّق مطالبه، وَيَسُدَّ حاجاته.

وعندما تعجز وسائل الإنسان المادية، أو تضعف قدرته، أو تهن إرادته، فليس أمامه إِلَّا باب الله الكريم، يطرقه بالدعاء، ويسأله من فضله، وهو أهل الإجابة، وقد مرَّ بنا الحديث الذي عمله لنا رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَشْرَكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ»^(٣).

(١) رواه أحمد (٢٣٩٥١)، وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح. والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٢١)،

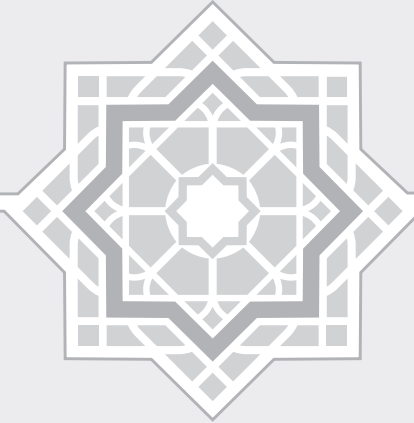
وقال: حسن صحيح. وابن جَبَّان في السير (٤٧٠٦)، عن فضالة بن عبيد.

(٢) رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هُرَيْرَةَ.

(٣) سبق تخريجه ص ٧.

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقَرَضَاوِيِّ

الفهارس العامة

- فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
- فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات القرآنية الكريمة

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الفاتحة		
﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾	٥	١٣٩ ، ١٤
سورة البقرة		
﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾	٢٤٩	١٥
﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى﴾	٢٦٣	٩٧
﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾	٢٦٤	٩٧ ، ٥٣
﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾	٢٦٥	٤٩ ، ٢١
﴿إِنْ بُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا﴾	٢٧١	١٠٤
﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾	٢٧٢	٢١
﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾	٢٧٣	١٠٤
﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بِالْإِثْلِ وَالْتَهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾	٢٧٤	١٠٤
سورة آل عمران		
﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾	٣٥	١١١
﴿وَمَا أَلْتَصِرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾	١٢٦	٩٨

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾	١٤٥	١٩
﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾	١٥٢	٢١، ١٩
سورة النساء		
﴿ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾	٣٥	١١٠
﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾	٣٨	٥٣
﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا ﴾	٤٠	٧٠
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾	٤٩	٩٩
﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ ﴾	٧٦	٤٨
﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ﴾	١٠٠	١٢١
﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ﴾	١١٤	٤٩، ٢١
﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾	١٢٥	٤٧، ٣٧
﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ ﴾	١٤٢	٧٦، ٥٣
﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾	١٤٦، ١٤٥	٤٤
سورة المائدة		
﴿ نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ﴾	١٨	٩٩
﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾	٢٧	٩٧، ٨٥، ٦٢
﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾	٥٤	١٠٩
سورة الأنعام		
﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾	٥٢	٢٠
﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾	١٦٣، ١٦٢	٤٧، ١٥، ٤

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الأعراف		
﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾	١٨١	١٣٤
سورة الأنفال		
﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ﴾	٤٧	٧٦، ٥٣
﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾	٦٢	١٣٧
﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُومًا مِّنْ أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرَىٰ﴾	٧٠	١٢٣
سورة التوبة		
﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾	٢٦، ٢٥	٩٨
﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا﴾	٥٨	٩٣
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾	٧١	١٣٤
﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ﴾	٩٢	٢٣
﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا﴾	١٠٨، ١٠٧	٤٠
﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ﴾	١٢١، ١٢٠	١٢٠
سورة يونس		
﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ﴾	٢٣، ٢٢	١٢٥
﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾	٥٨	١٠٢
﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾	٦٣	٥٦
سورة هود		
﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾	١٦، ١٥	٥٤، ٢٠
﴿وَمَا نُوَفِّقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾	٨٨	٩٨

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الرعد		
﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾	٢٢	٤٩
سورة إبراهيم		
﴿رَبَّنَا إِنَّا نَتَعَلَّمُ مَا تُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾	٣٨	١٣٠
سورة النحل		
﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾	٦٦	٦٤
سورة الإسراء		
﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾	١٩، ١٨	٢٠
سورة الكهف		
﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا﴾	١٧	٩٨
﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعِشِيِّ﴾	٢٨	١٣٣، ١١٢، ٤٩
﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّتُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿	١٠٤، ١٠٣	٦٨
﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾	١١٠	٨، ٣٨، ٤٧، ٧٧، ٧٤، ٧٢
سورة مريم		
﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾	٩٦	١٠٩
سورة الحج		
﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾	٣٢	٨٥
﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْقَوِيُّ مِنْكُمْ﴾	٣٧	١٧
﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾	٥٤	١٣١

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة المؤمنون		
﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾	٦٠	٨٦
﴿ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾	٦١	٨٦
سورة الفرقان		
﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾	٢٣	١٥
سورة النمل		
﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ ﴾	١٩	٨
سورة القصص		
﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾	٨٨	١٢٠
سورة العنكبوت		
﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾	٦٩	١٣٨
سورة الروم		
﴿ وَمَا آتَايْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾	٣٩	٢٠
سورة لقمان		
﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ ﴾	٢٢	٣٧، ٩
سورة الأحزاب		
﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ ﴾	٢١	١٠٣
سورة فاطر		
﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْغَزَا فَلَِلَّهِ الْغَزَا جَمِيعًا ﴾	١٠	٩٨

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة ص		
﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾	٨٣	٦٩، ٤٦
سورة الزمر		
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾	٣، ٢	٤٧، ٤٤
﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي * فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِي﴾	١٥، ١٤	٤٧
﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾	٢٩	١١٥
﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾	٣٦	١٢٣
﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ * وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ﴾	٤٨، ٤٧	٦٨
سورة الشورى		
﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾	٢٠	٢٠
سورة الفتح		
﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾	١٨	١٢٣
سورة النجم		
﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ﴾	٣٢	٩٩
سورة نوح		
﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾	٧ - ٥	٩٣
سورة القيامة		
﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾	٢٣، ٢٢	٢١
سورة الإنسان		
﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾	١٠ - ٥	٤٨

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الليل		
﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ ﴾	٢٠ - ١٧	٢٠
سورة الضحى		
﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾	١١	٩٩
سورة البينة		
﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾	٥	٤٧ ، ٤٨
سورة الزلزلة		
﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾	٨ ، ٧	٧٠
سورة العصر		
﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾	٣ - ١	١٣٤
سورة الماعون		
﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾	٧ - ٤	٧٦ ، ٥٣

* * *

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

الحديث	رقم الصفحة
أ	
أَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا	٧١
اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذوراتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا	١٠٥
الإِخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ سِرِّي، اسْتودَعْتُهُ قَلْبَ مَنْ أَحْبَبْتُ مِنْ عِبَادِي	٦٠
أَدْنَى الرِّيَاءِ شِرْكٌ	٧٣
إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نادى جبريلَ، فقال: إِنَّ اللَّهَ قد أَحَبَّ فلانًا، فَأَحَبَّهُ!	١٠٩
إِذَا قالَ الرَّجُلُ: هلكَ النَّاسُ، فهو أَهْلُكُم	١٠٠
أَرَأَيْتُمْ لو وَضَعَهَا في حَرَامٍ أَكانَ عليه وَزْرٌ؟ كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في حلالٍ	٣٦
اسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ	١٣٩
أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مَنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟	٩٦
اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَشْرَكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ	٥٨، ٧ ١٣٩، ١٠٥
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ	١٣٥، ١٢٨
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حَبَّكَ، وَحَبَّ مَنْ يُحِبُّكَ	١٠٩
اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ، خَرَجَ مَهْجَرًا فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيدًا	١٣٦

رقم الصفحة	الحديث
٩٠	أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ
٥٧	إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ
١٢١، ٢٣	إِنَّ أَقْوَامًا خَلَفْنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكَنَا شَعْبًا وَلَا وَادِيًّا إِلَّا وَهَمَ مَعَنَا
٢٧	إِنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَتَكَلَّمَ بِهِ
٢٩	إِنَّ اللَّهَ عَفَا لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَا وَالنَّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ
٣٦	إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ
٢٤، ١٦، ٥	إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَصُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
٨٧	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا
٣٥	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
٥٤	إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ، فَأُتِيَ بِهِ
١٣٦	إِنْ تَصَدَّقَ اللَّهُ يَصْدَقَكَ
٧٧	إِنَّ الْغَزَاةَ إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً، تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجْرِهِمْ
٥١	إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَوْ أَتَى أَحَدُكُمْ يَسْأَلُهُ دِينَارًا لَمْ يَعْطِهِ إِلَّا يَاهُ
٧٣	أَنَا أَغْنَى الْأَغْنِيَاءَ عَنِ الشَّرْكَةِ، مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا، فَأَشْرَكَ مَعِيَ غَيْرِي
٧٣، ٦٦	أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشَّرْكَةِ
٩٠	أَنْتَ مَنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى
١٢٨، ١٢٧، ١٢٦	انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مَعَنِّي كَانُوا قَبْلَكُمْ، حَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ
١٢٠، ٣٥	إِنَّكَ مَا تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أُثْبِتَ عَلَيْهَا
٢٩، ٢٢، ٥، ٤١، ٣٧، ٣٤، ١١١، ٧٥، ٤٣	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
١٣٢	إِنَّمَا مِثْلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ، كَمِثْلِ حَامِلِ الْمَسْكِ

الحديث	رقم الصفحة
إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ	٤١، ٢٣
إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا: بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ	١١٢
إِنَّهُ رَجُلٌ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ	٨٩
أَهُوَ هُوَ؟. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ فَصَدَقَهُ	١٣٦
أَوْثَقُ عُرَا الْإِيمَانِ: الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ	١٠٣
أَوْثَقُ عُرَا الْإِيمَانِ: الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمَعَادَاةُ فِي اللَّهِ	٥٠
الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسُتُونٌ شُعْبَةٌ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ	١٠٧
أَيُّهَا النَّاسُ، إِنْ اللَّهُ طِيبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا	٣٦
ب	
بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ	١٠٠
بَشَّرَ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالتَّيْسِيرِ وَالسَّهْلِ، وَالرَّفْعَةِ بِالْإِيمَانِ، وَالتَّمَكُّنِ فِي الْبِلَادِ	٥٥
ت	
تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ	١١٦، ١١٤، ٩١
تِلْكَ عَاجِلُ بَشَرَى الْمُؤْمِنِ	٨٤
ث	
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حُلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ	١٠٣، ٥٠
ثَلَاثٌ مَهْلِكَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُنْجِيَّاتٌ؛ فَأَمَّا الْمَهْلِكَاتُ، فَشَحُّ مُطَاعٍ	٩٨
ثَلَاثٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ	٢٨، ٢٤
الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ	١٠٧
الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ	٣١، ٣٠
الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزَرٌ	٣١

الحديث	رقم الصفحة
د	
دَعُهُ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ	١٠٧
ذ	
ذَاكَ اللَّهُ تَعَالَى	١٠٨
ر	
رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ. وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ	١١٢، ٥١
رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ	١٠٤
الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلَّهِ، فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ	٨٥
س	
سَيْفٌ مِنْ سَيُوفِ اللَّهِ	٩٠
ف	
فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ	٥٧
فَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ	٣٠
ق	
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً	٢٥
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ	٥٧
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ	٥٠
قَالَ رَجُلٌ: لَا تُصَدِّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ	١٢٢، ٢٥
قَسَمْتُهِ لَكَ	١٣٥

الحديث	رقم الصفحة
ك	
كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمَجَاهِرِينَ	١٠٦
كُلُّهُمْ	٧٩
ل	
لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا بِغَيْرِ سَوْأَلٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا	٩١
لَا شَيْءَ لَهُ. فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا شَيْءَ لَهُ	٧٦، ٢٢، ٥
لَا يَا ابْنَ الصَّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ	٨٦
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا فِيهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَزَدَلٍ مِنْ رِيَاءٍ	٧٧
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ	١٠٥
لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ	٢٣
لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ	٢٥
لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدٌ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ، فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا	١١٧
لَنْ يُدْخَلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟	٦٣
لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ السِّرِّ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ	٨٥
لَوْ سَلَكَتَ فَجًّا لَسَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجًّا آخَرَ	٨٩
لَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي	٨٩
م	
مَا ذُبَّانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حَرَصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ	٥٩
مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا؟. قَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ	٥١
مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ فِي الدُّنْيَا مَقَامَ سُمْعَةَ وَرِيَاءٍ	٥٦

رقم الصفحة	الحديث
١٠٧	ما من مسلم يموتُ يشهد له أهلُ أربعةِ أبياتٍ من جيرانه الأَدْنَيْنِ
١٣٩	المجاهد من جاهد نفسه لله أو قال: في الله ﷻ
١٢٢	من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل
٥٠	مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ، وَأَبْغَضَ اللَّهَ، وَأَعْطَى اللَّهَ، وَمَنَعَ اللَّهَ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ
١٢١	من احتَبَسَ فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله، وتصديقًا بوعده
١٢٥	من أسخط النَّاسَ برضاءِ الله تعالى كفاه الله النَّاسَ
٣٩	من بنى مسجدًا يبتغي به وجهَ الله بنى الله له بيتًا في الجنة
١١٦	من جعل الهموم همًّا واحدًا، كفاه الله همَّ دُنياه
١٢٢	مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصَدَقَ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فَرَاشِهِ
٥٥	من سَمِعَ سَمَعَ الله به، ومن يُرَائِي يُرَائِي الله به
١٠٣، ٩٩	مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
١٢٢	من طلب الشَّهَادَةَ صَادِقًا، أُعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ
٥٦	من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب
٣٧	من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ
٧٣، ٤٠	من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله
١١٦	من كانت الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَفَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ
٧٣	من هاجر يبتغي شيئًا من الدُّنْيَا، فهو له
١٣٤	المؤمن مرآة المؤمن
هـ	
١٣٢	هم القوم لا يشقى بهم جليسهم

الحديث	رقم الصفحة
و	
والله لو وضعوا الشَّمْسَ في يميني، والقمرَ في شمالي	١١٩
وجبت، وأخرى أثَنُوا عليها شَرًّا، فقال: وجبت	١٠٧
وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقة	٣٥
ي	
يؤتى يومَ القيامةِ بَصُحْفٍ مُخْتَمَةٍ، فَتُنصَبُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تعالى	٥٧
يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ	٥٦
يُخْرِجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالَّذِينَ	١١٣
الْيَسِيرُ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَمَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ	٧٣، ٥٦
يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا كَانُوا بَيْنَدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ	٢٣
يَقَالُ لِمَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ: خُذْ أَجْرَكَ مِمَّنْ عَمِلْتَ لَهُ	٧٣
يَقُولُ اللَّهُ تعالى: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ	٢٤

* * *

غير مرخصة للطباعة

فهرس الموضوعات

- ❖ من الدستور الإلهي للبشرية ٤
- ❖ من مشكاة النبوة الخاتمة ٥
- مقدمة ٧
- النية والإخلاص ١١
- ❖ الفصل الأول: معنى الإخلاص وضرورته للسالكين إلى الله ١٣
- الإخلاص من ثمرات التوحيد الخالص ١٤
- ضرورة الإخلاص للسالكين ١٥
- الإخلاص مطلوبٌ لصالح الحياة ١٧
- ❖ الفصل الثاني: أهمية النية في تحقيق الإخلاص ١٩
- استحضار النية وتجريدها لله ١٩
- أهمية النية في القرآن الكريم ١٩
- أهمية النية في السنة ٢٢
- حقيقة النية ٢٦
- النية إرادة جازمة ٢٧

نسخة مجانية

- ٢٨ النية محلها القلب
- ٢٩ الأعمال بمقاصدها
- ٣٠ تنوع جزاء العمل الواحد بتنوع نيته
- ٣٢ النية ومقاصد الشريعة
- ٣٥ أثر النية في المباحات والعاديات
- ٣٦ النية لا تؤثر في الحرام
- ٣٧ إخلاص النية أساس القبول
- ٣٩ بناء المسجد لغرض فاسد
- ٤٠ الجهاد لغرض دنيوي
- ٤١ صعوبة تحقيق الإخلاص
- ٤٥ أهمية الإخلاص للدعاة والعلماء
- ٤٧ ❖ الفصل الثالث: فضل الإخلاص وخطر الرياء
- ٤٧ فضل النية والإخلاص
- ٥٢ التحذير من الرياء
- ٥٢ القرآن يحذر من الرياء والمرائين
- ٥٣ الأحاديث النبوية ترهب من خطر الرياء
- ٦٠ ❖ الفصل الرابع: حقيقة الإخلاص
- ٦١ عناصر مهمة في تكوين الإخلاص
- ٦٣ تحقيق الغزالي في بيان معنى الإخلاص
- ٦٩ كلام الغزالي في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به
- ٧٥ كلام ابن رجب حول العمل المشوب

❖ الفصل الخامس: من دلائل الإخلاص ٨١

٨١ الخوف من الشُّهرة

٨٥ اتهام النفس

٨٦ العمل في صمت بعيداً عن الأضواء

٨٧ ألا يطلب المدح ولا يغترَّ به

٨٩ ألا ييخَلَ بمدح مَنْ يستحقُّ المَدَحَ

٩١ استواء العمل في القيادة والجندية

٩٢ الاحتفال برضا الله لا النَّاسَ

٩٢ جَعَلَ الرِّضا والسَّخَطَ لله لا للنَّفْسِ

٩٣ الصبر على طول الطَّرِيق

٩٤ الفرح بكلِّ ذي كفاءة يبرز

٩٦ الحرص على العمل الأنفع

٩٧ السَّلامة من آفة العُجب

٩٩ الحذر من تزكية النَّفْسِ

❖ الفصل السادس: الطَّاعة والمعصية بين الكتمان والإظهار ١٠١

١٠١ الطَّاعة بين الكتمان والإظهار

١٠٥ كتمان الذُّنوب

١٠٩ حبُّ محبة النَّاسِ

❖ الفصل السابع: ضرورة الإخلاص لِحَمَلَةِ الدَّعوة ١١٠

١١٠ لماذا كان الإخلاص ضرورة؟

١١٢ المخلصون هم جند الدعوات

- ١١٣ خطر الطُّفَيْلَيْنِ
- ١١٤ صنفان متميزان
- ١١٥ ❖ الفصل الثامن: من ثمرات الإخلاص
- ١١٥ السكينة النفسية
- ١١٦ القوّة الروحيّة
- ١١٩ الاستمرار في العمل
- ١٢٠ تحويل المباحات والعادات إلى عبادات
- ١٢١ إحراز ثواب العمل وإن لم يتمّه أو لم يعملّه
- ١٢٣ النّصر والكفاية الإلهية
- ١٢٥ تأييد الله تعالى ومعونته في الشّدائد والأزمات
- ١٢٨ خلاص المجتمعات واستقامة الحياة
- ١٣٠ ❖ الفصل التاسع: من بواعث الإخلاص
- ١٣٠ العلم الراسخ
- ١٣٢ صحبة أهل الإخلاص
- ١٣٥ قراءة سير المخلصين
- ١٣٧ المجاهدة للنفس
- ١٣٩ الدعاء والاستعانة بالله
- ١٤٣ • فهرس الآيات القرآنية الكريمة
- ١٥١ • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
- ١٥٩ • فهرس الموضوعات

