

قصص القرآن والسنة
دروس وعبر
لقمان الحكيم

الشيخ الدكتور
أبو عبد الرحمن سمير بن أحمد الصباغ

الألوكة

f t @ e

www.alukah.net

© 00201156800204

قَصُّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
لقمان الحكيم عليه السلام
دروسٌ وعِبَرٌ - الجزء الثالث

تأليف الفقير إلى عفوره الشيخ الدكتور
أبي عبد الرحمن

سمير بن أحمد عبد الخالق الصباغ

حقوق الطبع مبدولة لعموم المسلمين

١٤٤٤هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُونَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ [آل

عمران: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾﴾ [النساء: ١٠].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَحْسَنَ الْقَصَصِ مَا قَصَّه اللَّهُ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَسَنَةِ رَسُولِهِ ﷺ؛ إِذْ فِيهِمَا الدَّرُوسُ وَالْعِبْرُ الَّتِي بِهَا صَلَاحُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

قال الله تعالى: { نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣٠﴾ }
 [يوسف:٣]، وقال سبحانه: { لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾ } [يوسف:١١١].

ومن هذه القصص العظيمة المليئة بالعلم النافع والعمل الصالح والخلق القويم والتوحيد الخالص: قصة العبد الصالح الحكيم لقمان الذي أثنى عليه الله سبحانه، وخلده في كتابه، ورفع ذكره، وآتاه الحكمة، { وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٦٦٦﴾ } [البقرة:٢٦٦].

وقد كان حريصًا على حسن تربيته ولده بتعليمه ووعظه وإرشاده للمعتد الصحيح، والمنهج القويم، والعبادة الصحيحة، ومكارم الأخلاق، والبرِّ والصِّلَة وغير ذلك مما ورد في قصته ونصيحته لولده، وهذا البحث المختصر في الدروس المستفادة من

لقمان الحكيم عليه السلام

العبد الصالح لقمان، كتبه ليستفيد منه الآباء في حُسن تربية أولادهم وتوجيههم، لعله يكون سبباً في صلاحهم في دنياهم وأخراهم، وكذلك ليدرس في دور تعليم وتحفيظ القرآن والسنة على نهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

والله تعالى أسأله أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم، نافعا لعباده المؤمنين، في كل وقتٍ وحين، وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا وحبيبا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين!

دكتور/ سمير بن أحمد الصباغ

يرحمه الله تعالى

الفصل الأول: لقمان والحكمة

﴿وَلَقَدْ ءَايْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ﴾

لقد أثنى الله على العبدِ الصالحِ لقمانَ عليه السلام، وذكر طرفاً من تربيته ونُصحه وتعليمه لولده، وضربه لنا مثلاً ونموذجاً صالحاً لتربية أولادنا.

وسنبين في هذا الفصلِ التعريفَ بلقمانَ عليه السلام، وكيف كان نعمةً من الله على ولده بما آتاه من أُسسِ التربيةِ الصحيحةِ والتوحيدِ الخالصِ، والأدبِ الجَمِّ، والعبادةِ الصحيحةِ، وكيف آتاه الله الحكمةَ التي تمثلُ العلمَ النافعَ، والعملَ الصالحَ، والفهمَ الصحيحَ، والفطنةَ والبصيرةَ، وكيف علّمه شكرَ النعمِ مع أنه سبحانه هو الغنيُّ الحميدُ، قال الله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ ءَايْنَا لُقْمَانَ

الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ .

وهذا ما نفصله في المباحث الآتية.

المبحث الأول

ذكر لقمان في القرآن الكريم

لقد ذَكَرَ اللهُ تعالى لقمانَ في القرآنِ الكريمِ، وأنزل سورةً باسمِهِ، وخلَّدَ ذِكْرَهُ؛ ببركةِ توحيدِهِ وعلمِهِ واستقامتِهِ على منهجِ رَبِّهِ، وحرصِهِ على حُسنِ تربيَةِ ولِدِهِ، فقال سبحانه:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ
 ١٧ وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
 فَخُورٍ ١٨ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
 لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١٩ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ [لقمان: ١٢-٢٠].

المبحث الثاني

التعريف بـ: لُقْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام

لقمانُ عبْدٌ صالحٌ، ليس نبيًّا ولا رسولًا؛ على الراجح، وهو قولُ جماهير العلماء، وآتاه اللهُ الحِكْمَةَ بركةٍ حرصه على العلمِ النافعِ والعملِ الصالحِ، مع إخلاصه لله، واستقامته على منهجِ الله، وكان في زمانِ نبيِّ الله داوُدَ وسليمانَ عليهما السلام، وكان يعلمُ الناسَ ويُفْتِيهِمْ قَبْلَ بعثةِ داوُدَ ﷺ، ثم لَمَّا بعَثَ اللهُ داوُدَ ﷺ نبيًّا كانَ من أتباعه وتلاميذه - وقيل: إنه كان من بلادِ النوبةِ بأسوانِ في مصرَ - ولذلك ذكر البخاريُّ قصته من القرآنِ والسُّنَّةِ في كتابِ أحاديثِ الأنبياءِ من صحيحه بعد ذكره لنبيِّ الله داوُدَ وسليمانَ عليهما السلام.

المبحث الثالث

نعمة الله على الولد بالأب الصالح

مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُرْزَقَ بِوَالِدَيْنِ صَالِحِينَ عَالَمِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَشَرَعِهِ يُحْسِنَانِ تَرْبِيَّتَهُ عَلَى مَنِهْجِ اللَّهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَالْأَوْلَادُ بِالْفِطْرَةِ يُقَلِّدُونَ آبَاءَهُمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُو كَانٍ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٣٤﴾} [المائدة: ١٠٤]، وكما قال النبي ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟»^(١).

فالولدُ يُولَدُ مَفْطُورًا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَلَكِنَّ الْوَالِدَيْنِ هُمَا اللَّذَانِ يَكُونَانِ سَبَبًا فِي الْحِفَاطِ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ، وَاسْتِقَامَةِ

(١) أخرجه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨).

الولدِ باستقامتِهِم هم على منهجِ الله، ويكونان السببُ في انحرافِ
الولد عن الفطرةِ بانحرافِهِما عن منهجِ الله تعالى.

فإذا كان الوالدُ عالمًا متديّنًا متمسكًا بحبلِ الله، قَدَّ الولدُ أباه،
وقدّلتِ البنتُ أمّها في هذه الاستقامة، وإذا كان الوالدُ منحرفًا كان
الولدُ منحرفًا بتقليده لوالده، ويقولُ - كما قال مَنْ صَلَّى قبلَه -:
{ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ } [الشعراء: ٧٤]، ولذلك
قال الشاعرُ:

وينشأ ناشئُ الفتيانِ فينا * على ما كانَ عوَدَه أبوه

فالأبُ الصالحُ العالمُ الحكيمُ من عظيمِ نِعَمِ الله على الولد،
فصلاحُ الآباءِ من أهمِّ وسائلِ صلاحِ الأبناء، وفي هذه القصةِ بيانُ
نعمةِ الله على ابنِ لقمانَ بصلاحِ والده، وعلمِهِ، وحكمته، وتعليمِهِ
لولده، ومصاحبته إِيَّاه، ووعظِهِ، ونصحِهِ، وإرشاده بالحكمةِ
والموعظةِ الحسنةِ بِالطِفِّ عبارةً.

المبحث الرابع: أُسُسُ تربية الأبناء

الله جل وعلا أوصى بالأبناء خيراً، كما أوصى الأبناء بالآباء خيراً، فقال الله تعالى: **{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا}** [العنكبوت: ٨]، وقال للآباء: **{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}** [النساء: ١١]، وقال تعالى: **{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}** [التحريم: ٦].

والله تعالى لم يتركنا هملاً ولا سُدى، وإنما بين لنا كيف نُربِّي أبناءنا التربية الصحيحة، وضرب لنا الأمثلة والنماذج التي نحتذي بها في تربية الأولاد، كهذا النموذج الذي نحن بصَدَدِهِ في وصايا لقمان عليه السلام لولده.

ومن الأُسُسِ والركائز التي بيَّنها اللهُ في الكتابِ والسُّنةِ لحُسنِ تربيةِ الأبناء ما يلي:

١- العلم: أي: وجوبُ تعلُّمِ الآباءِ كيفيةَ تربيةِ الأبناءِ من الكتابِ والسُّنةِ.

وقد زخرَ القرآن العظيم والسُّنَّةُ المُطَهَّرَةُ بِالآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ
وَالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى تَوْجِيهِ الْأَبْنَاءِ بِالتَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ،
وَالنَّصِيحِ، وَالعِظِ، وَالإِرشَادِ بِشَتَّى الطَّرِيقِ وَالوَسَائِلِ، وَمِنْ ذَلِكَ
قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ، أَعَلَّمَكُمُ»^(١)، فَالنَّبِيُّ ﷺ
يُعَلِّمُنَا كُلَّ شَيْءٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَلَا بُدَّ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرِيَّيَ وَلَدَهُ إِلَّا بِالْعِلْمِ، وَفَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ، وَالعِلْمُ
قَبْلَ الْقَوْلِ وَالعَمَلِ.

٢- اعتقادُ الآباءِ أَنْ حُسْنَ تَرْبِيَةِ الْوَلَدِ فَرِيضَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَاجِبَةٌ
عَلَى كُلِّ أَبٍ وَأُمٍّ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١]،
وَقَالَ سَبْحَانَهُ: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [التحريم: ٦]؛ أَي: أَحْسِنُوا تَرْبِيَةَ أَنْفُسِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ
وَأَزْوَاجِكُمْ؛ لَتَنْجُوا جَمِيعًا مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

(١) أخرجه أبو داود (٨).

قصص القرآن والسنة

وقال النبي ﷺ: «أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ، وَكُتُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ، وَكُتُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (١).

وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرَعَاهُ: أَحْفِظْ أَمْ ضَيِّعَ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» (٢).

٣- التربية بالقدوة:

الأصل في صلاح الأولاد صلاح الوالدين، فالولد يحاكي أفعالهما وأخلاقهما وطباعهما من خيرٍ وشرٍّ، فلا بدَّ للوالدين أن يكونا قدوةً في أنفسهما بتمسُّكهما بشرع الله والعمل به، فالولد سرُّ أبيه، وظلُّه، وإذا كان العودُ مستقيمًا كان الظلُّ مستقيمًا، وإن كان

(١) أخرجه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (١٨٢٩).

(٢) انظر: التعليقات الحسان (٤٤٧٦).

العودُ مُعَوَّجًا كان الظلُّ مُعَوَّجًا، ولا يستقيمُ الظلُّ والعودُ أَعْوَجُ؛ إلا أن يشاء الله، فالوالدان هما العود، والأولادُ ظلُّهم.

٤- الضراعةُ إلى الله، والدعاءُ بصلاحِ الأولادِ؛ فإنه لا يُصلِحُ الولدَ ويَهْدِيهِ إلا اللهُ سبحانه، فعلى الوالدين الأخذُ بأسبابِ إصلاحِ الولدِ بتعليمِهِ وحسنِ توجيهِهِ وتأديبِهِ بشتى الوسائلِ المشروعة، واللهُ هو الهادي، ومن أعظمِ هذه الوسائلِ الدعاءُ، فالدعاءُ له أعظمُ الأثرِ في إصلاحِ الأبناء، وقد قال اللهُ تعالى: **{أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}** [غافر:٦٠]، وقال النبي ﷺ: **{إِنَّ اللَّهَ حَيِّي كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ}** (١).

وأعظمُ نموذجٍ لذلك استجابةُ الله لدعاء نبيِّه إبراهيم ﷺ حينما دعا وقال: **{رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ}** [الصافات:١٠٠]، فقال اللهُ تعالى: **{فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ}** [الصافات:١٠١]، ولما دعا زكريَّا ربه وقال: **{قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعٌ**

(١) أخرجه الترمذي (٣٥٥٦).

قصص القرآن والسنة

الدُّعَاءُ ٣٨ { [آل عمران: ٣٨]، قال الله تعالى: **{ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ٣٩** } [آل عمران: ٣٩]، ولَمَّا دَعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةَ أُمَّ مَرْيَمَ وَقَالَتْ: **{ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِيَدِكَ وَدُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٣٦** } [آل عمران: ٣٦]، قال الله تعالى: **{ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا** } [آل عمران: ٣٧]، وقد نهى النبي ﷺ عن الدعاء على الأولاد؛ لما فيه من الخطر عليهم فقال: **{ لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَمْوَالِكُمْ** }^(١).

٥- مصاحبة الولد ونصحه وتعليمه وإرشاده بالحكمة والموعظة الحسنة، والرَّفْق واللين، كما فعل نبيُّ الله إبراهيم ﷺ في تربيته لإسماعيل ﷺ، وكما فعل العبدُ الصالحُ لقمانُ في وصيته لولده، وكما فعل النبيُّ محمدٌ ﷺ مع أولاده وأولادِ المسلمين،

(١) أخرجه مسلم (٣٠٠٩).

عَلَّمَهُمْ كُلَّ خَيْرٍ، وَنَهَاهُمْ عَنِ كُلِّ شَرٍّ، فَكَانُوا أَوْلَادًا صَالِحِينَ،
عِلْمَاءَ وَفُقَهَاءَ وَمُصَلِحِينَ، فَتَحَّ اللَّهُ بِهِمُ الدُّنْيَا شَرْقًا وَغَرْبًا، فَنَشَرُوا
الْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ.

٦- تحذيرُ الأَوْلَادِ مِنَ الشَّرِّ وَوَسَائِلِهِ، وَتَجْنِيهِهُمْ جَمِيعَ وَسَائِلِ
الْفِتَنِ، وَإِرْشَادُهُمْ إِلَى الْبَدِيلِ الصَّالِحِ.

٧- النَّظَرُ فِي صَحْبَةِ الأَوْلَادِ وَإِرْشَادُهُمْ لِمَصَاحِبَةِ الصَّالِحِينَ
أَوْلَادِ الصَّالِحِينَ؛ لِأَنَّ المَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، وَالصَّاحِبُ سَاحِبٌ.

٨- الرِّفْقُ بِالْوَلَدِ وَالرَّحْمَةُ فِي التَّرْبِيَةِ وَالتَّوْجِيهِ، وَالشَّدَّةُ فِي
الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ لِتَأْدِيبِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ.

وقد سلك لقمان الحكيم كل هذه الأسس والوسائل في حُسن
تربية الولد عقدياً وتعبدياً وأخلاقياً وسلوكياً، وكان مثلاً يُحتذى به
في التربية كما بين الله تعالى في القرآن.

المبحث الخامس: لقمان والحكمة

في هذا المبحث نبينُ نعمةَ الله على لقمانَ بالعلم والعملِ والفهمِ الصحيح، وثناءَ الله عليه بذلك كله، ونبينُ معنى الحكمةِ وأسبابِ نوالها؛ إذ إنها مَحْضُ هِبَةٍ من الله للعبدِ، ونذكرُ أسبابَ الحرمانِ من هذه النعمة، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: معنى الحكمة

تطلقُ الحكمةُ على كثيرٍ من المعاني، فيرادُ بها القرآنُ العظيم، ويرادُ بها السُّنَّةُ النبويةُ المطهَّرة، ويرادُ بها الفقهُ والفهمُ الصحيح في الدين، ويرادُ بها العلمُ النافعُ والعملُ الصالحُ عموماً، ويرادُ بها النُّبُوَّةُ، ويرادُ بها القولُ السديدُ والحكمُ العادل، والمنعُ من السَّفَهِ في الأقوالِ والأفعالِ والحركاتِ والسَّكَنَاتِ، ويرادُ بها إتقانُ الأمور، والتوفيقُ للسَّدادِ والرشادِ.

فالحكمةُ كلمةٌ جامعةٌ لكل معاني الخيرِ التي يُحِبُّها الله ويرضاها، فهي العلمُ النافعُ والعملُ الصالحُ المُستَقَى من كتابِ الله

وَسُنَّةِ رَسُولِهِ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ، وَهِيَ التَّوْفِيقُ وَالسَّدَادُ مِنَ اللَّهِ
لِلْعَبْدِ فِي شَتَى أَحْوَالِهِ؛ فِي أَقْوَالِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَقَضَائِهِ،
وَنَصِيحِهِ، وَإِرْشَادِهِ وَفَهْمِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

ثَانِيًا: الْحِكْمَةُ هِبَةٌ مِنَ اللَّهِ لِلْعَبْدِ

الْحِكْمَةُ مُحَضُّ هِبَةٍ وَرِزْقٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
الصَّالِحِينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٢٦﴾}
[البقرة: ٢٦٩]، وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾،
فَالَّذِي آتَاهُ إِيَّاهَا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ الْكَرِيمِ
مُحَمَّدٍ ﷺ: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ
تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾} [النساء: ١١٣]، وَقَالَ
سُبْحَانَهُ: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٥٤﴾} [آل عمران: ١٦٤]، وَقَالَ: {كَمَا

أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَأذْكَرُونِي أذْكَرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ [البقرة: ١٥١]، وقال لنساء النبي ﷺ: {وَأذْكَرَنَ مَا يُتَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾} [الأحزاب: ٣٤]؛ أي: اذْكَرَنَ نعمة الله عليكم بالنبي محمد ﷺ وبما يتلوه عليكم من القرآن والسنة، وذلك سبيل الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة.

ثالثاً: أسباب نوال الحكمة

لكي يصل العبد إلى هذه النعمة لا بد من توفر شروطٍ وانتفاءِ مواعٍ، من الشروط والأسباب الجالبة لهذه النعمة ما يلي:

١ - العلم النافع:

فطلب العلم هو أول سبيل لنوال الحكمة؛ لأن الجاهل لا يكون حكيماً، ففاقد الشيء لا يعطيه، والعلم النافع هو علم الوحيين الشريفين من الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي

ﷺ، قال النبي ﷺ: «وإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ»^(١)، فالعلم نورٌ، والعالم نورٌ، ينيرُ الله به الظلمات، ويهدي به إلى الطريقِ المستقيم، فالكوكب مظلمةٌ بالليل، والله تعالى ينيرُها بالقمر: {تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا} [الفرقان: ٦١].

٢- العملُ الصالح:

وهو التطبيقُ العمليُّ للعلمِ النافع؛ إذ العلمُ بلا عملٍ لا قيمةَ له؛ بل يكون حجةً على صاحبه، ووبالاً عليه في الدنيا والآخرة، والعبدُ لا ينال الحكمةَ بمجرد العلم، فكم من أناسٍ تعلّموا ثم صار كلُّ منهم رأساً في البدعةِ والضلالة، فلا يكونُ حكيماً إلا من كان عالماً عاملاً بعلمه مخلصاً لربه.

٣- الفهمُ الصحيحُ عن الله ورسوله:

(١) أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٥)، وابن ماجه (٢٢٣).

قصص القرآن والسنة

وهو الموافق لفهم أصحاب النبي ﷺ؛ إذ إنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأفهم منا لمراد الله ورسوله، وأعلم بلغة العرب، وهم الذين تربوا على يد النبي ﷺ، وعلى مائدة النبوة، وكل من فهم الكتاب والسنة على غير فهم الصحابة يستحيل أن يكون حكيماً؛ لأنه صار بذلك ضالاً منحرفاً عن الفهم الصحيح الذي أمر به الله ورسوله، قال تعالى: **{ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥ }** [النساء: ١١٥]، وفي هذه الآية الأمر بوجوب اتباع سبيل المؤمنين - وهم النبي ﷺ وصحابته الكرام - في العلم والفهم والعمل، وقال النبي ﷺ: **«فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ»**^(١)؛ أي: تمسكوا بسنتي بفهم أصحابي، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ، وقال: **«إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنِّي»**

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧).

بَعْدِي - وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدَّقُوهُ»^(١). وفي لفظ: «وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ»^(٢).

٤ - الخبرة والتجربة ومشورة الأكابر:

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمَفْرَدِ»: «لَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ»^(٣)، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَرَكَةُ مَعَ أَكْبَرِكُمْ»^(٤)، وَقَدْ نَفَعَنَا اللَّهُ بِعِلْمِ نَبِيِّهِ مُوسَى ﷺ، وَخَبْرَتِهِ، وَتَجْرِبَتِهِ حِينَمَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَقَالَ مُوسَى ﷺ: «ارْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ...»^(٥)، حَتَّى صَارَتْ خَمْسًا فِي الْعَمَلِ، وَخَمْسِينَ فِي الْأَجْرِ

(١) أخرجه الترمذي (٣٧٩٩)، زأحمد (٢٣٢٧٦).

(٢) أخرجه الترمذي (٣٨٠٥).

(٣) انظر: الأدب المفرد (ص ١٩٩).

(٤) أخرجه الحاكم في المستدرک (٢١٨).

(٥) أخرجه البخاري (٣٨٨٧)، ومسلم (٢٥٩).

قصص القرآن والسنة

بفضلِ الله تعالى، ثم بتوفيقِ الله تعالى لموسى في نُصْحِهِ للنبيِّ محمدٍ عليهم جميعاً أفضلُ الصَّلَاةِ والتسليم.

٥- راحة العقل والفطنة والبصيرة في الدين:

قال تعالى: { وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ } [البقرة: ٢٦٩]؛ أي: أصحابُ العقولِ السليمةِ والفِطْرِ المستقيمة.

٦- الاستعانةُ بالله في نَوَالِ رَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ:

فالتوفيقُ للخيرِ مِنَّةٌ وفضلٌ من الله وحده، قال تعالى: { وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ } [النحل: ٥٣]، وقال على لسانِ شُعَيْبٍ: { وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ } [هود: ٨٨]، وعَلَّمَ النبيُّ ﷺ معاذَ بنَ جبلٍ أن يقول: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»^(١).

(١) أخرجه أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (١٣٠٣).

فالعبدُ لا يُوفَّقُ ولا يعانُ ولا يُلهَمُ الحِكْمَةَ إلا بمَعونَةِ اللهِ
وفضلهِ ورحمتهِ، وقد دعا النبي ﷺ لابن عباسٍ بالحِكْمَةِ، فأتاه اللهُ
إياها فقال: «اللَّهُمَّ عَلِّمْنِي الحِكْمَةَ، وَتَأْوِيلَ الكِتَابِ»^(١).

٧- الحِلْمُ والرَّفْقُ والصَبْرُ واللينُ وعدمُ التعجُّلِ:

قال النبي ﷺ: «إِنَّ الرَّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ، وَلا يُنزَعُ
مِنْ شَيْءٍ إِلا شَانَهُ»^(٢)، وقال لأشجَّ عبدِ القيسِ: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ
يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ»^(٣)، وقال ﷺ: «الْأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ
مِنَ الشَّيْطَانِ»^(٤). فالعجولُ والفطُّ يستحيلُ أن يكونا حَكِيمَيْنِ.

٨- العدلُ: فَمَنْ التمسَ العدلَ في جميعِ أموره ولو على نفسه
أتاه اللهُ الحِكْمَةَ.

-
- (١) أخرجه البخاري (٣٧٥٦)، والترمذي (٣٨٢٤)، وابن ماجه (١٦٦).
واللفظُ لابن ماجه.
(٢) أخرجه مسلم (٢٥٩٤).
(٣) أخرجه مسلم (١٧، ١٨).
(٤) أخرجه الترمذي (٢٠١٢).

٩- التَّثَبُّتُ وَالتَّرْوِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن

جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ

مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ [الحجرات:٦]، وَقَالَ عَنِ سَلِيمَانَ ﷺ حِينَمَا جَاءَهُ

الْهَدْهُدُ بِخَبَرِ مَمْلَكَةِ سَبَأَ، وَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُشْرِكُونَ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ

مِن دُونِ اللَّهِ: {قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾}

[النمل:٢٧]، مَعَ كَوْنِ الْهَدْهُدِ صَادِقًا، وَلَكِنْ هَذَا مَبْلَغُ الْحِكْمَةِ فِي

التَّرْوِيِّ وَالتَّثَبُّتِ وَأَخَذِ الْقَرَارِ، فَاللَّهُمَّ أَلْهِمْنَا الْحِكْمَةَ!

١٠- وَجَمَاعُ كُلِّ ذَلِكَ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ: فَلَا

يَنَالُ مَرْتَبَةَ الْحِكْمَةِ إِلَّا الْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ الْمُخْلِصُونَ الْمُجْتَهِدُونَ،

فَاللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ!

رابعاً: موانع الحكمة

هناك أسبابٌ للحِرمانِ من هذه الصفة العظيمة، وهي تُعَلِّمُ وتُفهِمُ مما سَبَقَ من أسبابِ نوالِ الحِكْمَةِ، فمن أسبابِ حرمانِ الحِكْمَةِ:

- ١- الجهلُ.
- ٢- المعصيةُ أيّاً كان نوعُها.
- ٣- عدمُ الإخلاصِ.
- ٤- التعجُّلُ، وعدمُ التَّروُّيِّ والثبَتِ، وقلةُ الصبرِ.
- ٥- الغِلْظَةُ والشِدَّةُ في غيرِ مَوْضِعِهَا.
- ٦- الانحرافُ عن الكتابِ والسُّنَّةِ وفهمِ الصحابةِ الكِرامِ.
- ٧- قلةُ الخبرةِ من التجربةِ وعدمِ مشاورَةِ الأكابرِ.

خامساً: أقسام الحكمة

الحكمةُ قسمان: علميةٌ وعمليةٌ

أ- الحكمة العلمية: هي الاطلاعُ على بواطنِ الأشياءِ، والحكمةُ منها بموجبِ الأدلَّةِ الشرعيةِ، ومعرفةُ ارتباطِ الأسبابِ بمسبباتها خلقاً وأمرًا، قدرًا وشرعًا.

ب- الحكمة العمليّة: هي وضع الشيء في محله.

ومثال ذلك: حكمة نبيّ الله سليمان ﷺ مع مملكة سبأ، أرسل إليهم الهدى بكتاب يدعوهم إلى الله بأيسر عبارة جامعة للمراد، قال تعالى: **{ إِنَّهُ وَمِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٠ } أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ٣١** [النمل: ٣٠-٣١].

فلما كان رد فعلهم اختباره بالهدايا لمعرفة مراده من دعوته ورسالته، كان الرد شديداً، **{ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِنُجُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٧ }** [النمل: ٣٧]، ثم قال لبعض جنوده: **{ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ٣٨ }** [النمل: ٣٨]، فكان ما كان في هذه القصة العجيبة.

وسيرة النبي محمد كلها حكم في شتى مناحيها قبل البعثة المباركة وبعدها.

سادساً: المربي الناجح هو الذي يربي بالحكمة

كان النبي محمد ﷺ خير مربٍّ، وخير معلّم، وقد أمره الله تعالى في دعوته لأُمَّته أن يدعوهم ويُرَبِّيَهُمْ وَيُعَلِّمَهُم بالحكمة فقال: **{ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُم**

بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: ١٢٥]، فامتثل أمرَ رَبِّهِ، فصار الإسلامُ
والمسلمون والقرآنُ والسُّنَّةُ على ما نرى بحمدِ اللهِ وحده.

ومن ثناءِ الله على لقمانَ أن آتاه اللهُ الحكمةَ، والتي استعملها
مع ولده في أمره ونهيه ومصاحبته، وترغيبه وترهيبه، فكانت وصيةً
جامعةً لمعالم الخير، ناهيةً عن الشرِّ كلِّه.

الدعاءُ للنفس وللولد بالحكمة:

لَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ تَقْوَى الْغُلَامِ الصَّغِيرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
وَصَلَاحَهُ وَحِرْصَهُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ بِقِيَامِ
الليل ونحوه، ورأى أدبَه الشديدَ مع معلِّمِه رسولِ اللهِ ﷺ دعا له
دعوةً عظيمةً، نفعه اللهُ بها، وصار حَبْرَ الأمةِ وتُرْجُمَانَ القرآنِ،
وذلك حين قام الليلَ مع النبيِّ ﷺ وأبى أن يقفَ بحذائه، ولما
أَحْضَرَ له وَضُوءَهُ لما دخل الخلاءَ، فرأى النبيَّ ﷺ من فطنته وأدبه،
فدعا له بالحكمةِ فقال: «اللَّهُمَّ فَتَّهِّهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ»^(١).

(١) انظر: التعليقات الحسان (٧٠١٥).

المبحث السادس: الشكر

قال الله تعالى: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾.

فإنَّ اللهَ وَهَبَهُ الحِكمَةَ، وأمره أن يشكُرَهُ عليها، والشكرُ هو العرفانُ بالإحسانِ بالقولِ والاعتقادِ والعملِ، وقد أمرَ اللهُ عبادهَ بالشكرِ على نِعَمِهِ وآلائِهِ، وعلى ذاتِهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعاله، فقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَايَكَ﴾، وهنا قال: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾.

ويكفي أن الشكرَ صفةُ الربِّ ﷻ، فالشاكِرُ والشكورُ من أسمائِهِ سبحانه، وهو سبحانه الذي يشكُرُ القليلَ من العملِ، ويزيدُ الشاكِرِينَ من النِّعمِ، ويغفرُ الكثيرَ من الزَّلَلِ، ويضاعفُ للمخلصين أُجورَهُم، ويكفي أن الشكرَ صفةُ الأنبياءِ والمرسلين وعبادِ اللهِ الصالحينَ، قال اللهُ تعالى عن رسوله نوحٍ: ﴿ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣]، وقال عن إبراهيمَ:

{ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ } [النحل: ١٢١]، وقال النبي ﷺ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»^(١).

وكان النبي ﷺ يشكرُ ربَّه، ويحمدهُ على كلِّ أحواله، إن رأى ما يسره يقولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»^(٢)، وإن رأى ما يكرهه يقولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»^(٣)، وقد جعل اللهُ للشاكرين أحسنَ الجزاء، فقال: { وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ } [آل عمران: ١٤٥]. وقال: { وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ } [آل عمران: ١٤٤].

ومن جزائه للشاكرين:

١- الرِّضَا عَنْهُمْ، قال تعالى: { وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ }^ط

[الزمر: ٧].

(١) أخرجه البخاري (١١٣٠)، ومسلم (٢٨١٩).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٨٠٢).

(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٨٠٣).

قصص القرآن والسنة

٢- زيادتهم من فضله، قال تعالى: {لَيْنِ شَكَرْتُمْ

لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧].

٣- الأمان من العذاب، قال تعالى: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ

إِنْ شَكَرْتُمْ وَعَاسَمْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا} [النساء: ١٤٧].

٤- الشهادة لهم بالإيمان؛ لقول النبي ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ

الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ

سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا

لَهُ»^(١)، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [١٣].

فالشكر يعودُ على صاحبه بكل خيرٍ في الدنيا والآخرة، وقد

حذَّره من كُفرانِ النعمة، وأركانِ الشُّكرِ ثلاثة:

الأول: الاعترافُ بالنعمة.

(١) أخرجه مسلم (٢٩٩٩).

الثانى: التحدُّثُ بها، ونسبُها إلى الله، والثناءُ عليه.

الثالث: تسخيرُها في طاعةِ الله تعالى، وأداء حقِّ الله فيها.

فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ الشَّاكِرُ، وَمَنْ أَخَلَّ بِذَلِكَ فَهُوَ الْكَافِرُ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ، وَالشُّكْرُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ، وَالْقَلْبِ، وَالْجَوَارِحِ، وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ لَنَا الْمَثَلَ بِقَوْمٍ كَفَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، فَكَانَ جَزَاؤُهُمْ أَنْ سَلَبَهُمْ إِيَّاهَا، وَأَزَالَهَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، وَمِنْ أَمْثَلَةِ ذَلِكَ:

١- قال اللهُ تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً

مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾}

[الصل: ١١٢].

٢- ما حدث لأهلِ سبأ، حينما كفروا النُّعمة، وعصوا ربَّهم،

وانحرفوا عن نِعَمِ اللَّهِ، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ

ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُٓ
بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ ﴿١٧﴾

[سبأ: ١٥-١٧].

٣- قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، قال تعالى: {إِنَّا

بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَشْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنْ ائْتَدُوا عَلَىٰ حَرِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ فَانظُرُوا وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ ﴿٢٣﴾ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَعَدُوا عَلَىٰ حَرٍِّ قَدِيرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ لَحْنٌ مَّحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ ۗ وَالْعَذَابُ ۗ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ ۗ لَوْ كُنَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

[القلم: ١٧-٣٣].

٤- قصة قارون، قال تعالى: ﴿إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى

فَبَغَى عَلَيْهِمْ^ط وَعَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنْ مَفَاتِحُهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ
أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ^ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾
وَأَبْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا^ط
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ^ط وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي^ع
[القصص: ٧٦-٧٨]، نَسَبَ الْفَضْلَ لِنَفْسِهِ، وَجَحَدَ نِعْمَةَ رَبِّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ
تعالى: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ}.

٦- قصة صاحب الجنيتين في سورة الكهف، قال تعالى:

{وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ
أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا^ج وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ
ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا
﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ
أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا
مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي

قصص القرآن والسنة

خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُرَ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾

[الكهف: ٣٢-٤٢].

ومِن تمام شُكْرِ الله على النِّعْمَةِ شُكْرُ الناسِ فيما أَحَسَنُوا إلينا به، وما أسدوا إلينا من جميلٍ؛ لقول النبي ﷺ: «لا يَشْكُرُ اللهُ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ»^(١)، ولقوله ﷺ: «وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»^(٢).

(١) أخرجه أبو داود (٤٨١١).

(٢) أخرجه أبو داود (١٦٧٢).

وقد ضرب نبينا ﷺ أروع المثل في حفظ الجميل، وصيانة الحُرمة، وردِّ الجميل، وشكران النعم، حتى مع الكفار والمنافقين، فضلًا عن عبادِ الله المؤمنين الصادقين، فقد دعا عمّه أبا طالبٍ للإسلام لآخر لحظةٍ، فأصرَّ على الكفر، فظَلَّ يدعو ربّه له، فنهاه الله عن الاستغفار له، فظَلَّ يشفعُ عند ربّه حتى صار أبو طالبٍ أهونَ أهلِ النارِ عذابًا يومَ القيامة، وكلُّ ذلك ردًّا لجميله وفضله عليه؛ إذ هو الذي ربّاه، وكان يحوطُهُ وينصُرُهُ، فكان سيّدَ الشاكرين، ويكفي قوله: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا».

المبحث السابع: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (١٢)

الله الغنيُّ: هو المستغني عن الخلق بذاته وصفاته وسلطانه، والخلق جميعاً فقراءً إليه، وإلى فضله، وجوده وإحسانه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (١٥) {فاطر: ١٥}، وكان من دعاء النبي ﷺ في صلاة الاستسقاء:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ»^(١)، والله جل وعلا له الغنى التام من جميع الوجوه، لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن كمال غنى الله تعالى:

١- أنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ

(١) أخرجه أبو داود (١١٧٣).

كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ [النمل: ٤٠]، وقال: {إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾ [إبراهيم: ٨].

٢- تَزُهِهُ جَل وَعَلَا عَمَّا يَنَافِي غِنَاهُ، فَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَالِدِ وَالشَّرِيكِ وَالْمُعِينِ، قَالَ تَعَالَى: {قَالُوا أَتُخَذُ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [يونس: ٦٨]، وَقَالَ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكْنَاهُ وَشْرَكَهُ»^(١).

٣- أَنْ خَزَائِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِيَدِهِ، يَنْفِقُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، عَطَاؤُهُ مُتَوَاصِلٌ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، وَيَدْعُو عِبَادَهُ لِسُؤَالِهِ: {وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: ٦٠]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {وَعَاتِنُكُمْ مِّنْ كُلِّ مَآ سَأَلْتُمُوهُ} [إبراهيم: ٣٤]، وَقَالَ تَعَالَى: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٦﴾} [لقمان: ٢٦].

(١) أخرجه مسلم (٢٩٨٥).

قصص القرآن والسنة

٤- من كمالِ غناه وعظيمِ عطائه جل وعلا نعيمُ أهلِ الجنة، قال تعالى: « أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ »^(١).

«الله الحميدُ: هو المستحقُّ للحمدِ والثناءِ المحمودِ على كلِّ حالٍ في السراءِ والضراءِ».

والحمدُ لله تعالى نوعان:

أ - حمدٌ له على إحسانه وإنعامه، قال تعالى: { وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ } [النحل: ٥٣].

ب - حمدٌ له على أسمائه وصفاته وأفعاله، وقد وردت أحاديثُ كثيرةٌ في فضائلِ حمدِ الله تعالى على نعمه، وعلى أسمائه وصفاته، ومن ذلك قولُ النبي ﷺ: «مَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ

(١) أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

سَيِّئَةً»^(١)، وقوله ﷺ: «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ»^(٢)، وقوله: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(٣)، وغير ذلك كثير، وقد حمد الله نفسه على ربوبيته، فقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢]، وحمد نفسه على ألوهيته فقال: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: ١١١]، وحمد نفسه على عظمته وكبريائه وإحسانه وصفاته وأفعاله فقال: {فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ٣٦] وله الكبرياء في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الحج: ٣٧].

(١) أخرجه أحمد (٨٠١٢).

(٢) أخرجه مسلم (٢٢٣).

(٣) أخرجه الترمذي (٣٤٥٨)، وابن ماجه (٣٢٨٥).

الفصل الثاني

وصايا لقمان لولده

بدأ الله تعالى بالتعريف بلقمان ووصفه بالحكمة والصلاح قبل الخوض في وصاياه لابنه؛ لإشعار القارئ والسامع بأهمية هذه الوصايا، فصاحبها ذو حكمة بالغية وعقل راجح، وقد ذكر الله تعالى هذه الوصية في كتابه؛ ليعمل بها المسلمون، وتكون نموذجًا في التربية والتعليم للأباء والمرئيين.

الوصية الأولى

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ

بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾.

أولاً: استعمل لقمان ﷺ أسلوب الوعظ في تعليم ولده ونصحه، وهو أسلوب عظيم، يتمثل في ترقيق القلوب، وجذب العواطف لما يقال، والتذكير بوجوه الخير بالترغيب فيها،

والتخويفِ من وجوه الشرِّ بالترهيبِ منها، وبأسلوبِ تغمُّره الشَّفَقَةُ
والرحمةُ والرَّفْقُ واللينُ، ممثلاً قولَ الله تعالى: { **أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** }
[النحل: ١٢٥]، وهذا المنهجُ الربانيُّ في التربيةِ والتعليمِ الذي علَّمه اللهُ
للقمان هو المنهجِ ذاته الذي علَّمه اللهُ لنبِيِّه محمدٍ ﷺ، والتزمه في
حياته وفي دعوته إلى الله، وكذلك كلُّ أبٍ وأمٍّ يعلم ولدَه الخيرَ هو
داعٍ إلى الله تعالى، وكان النبيُّ ﷺ كثيراً ما يعظُّ أصحابَه بما يؤثُرُ في
قلوبِهِم، وتقشعُرُ له جلودُهُم، وتستقيم عليه جوارحُهُم، ومن ذلك
ما رواه الإمامُ أحمدُ وغيره عن العرْباضِ بنِ ساريةٍ ﷺ قال: وعظنا
رسولُ اللهِ ﷺ موعظةً بليغةً، وجِلَّتْ بها القلوبُ، وذرفتْ منها
العيونُ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ، كأنها موعظةٌ مودَّعٌ، فأوصنا.

قال: « **عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا،
وَسْتَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ** »

قصص القرآن والسنة

الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحَدَّثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(١).

وروى البخاريُّ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْإَيَّامِ، مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا»^(٢)، فكان يعظُّهم بعدَ الحين والحين.

ثانياً: نادى لقمانُ ولده بأحبِّ كلمةٍ يحبُّ الولدُ أن يسمَعَهَا من أبيه، بما تحويه من معاني الحبِّ والحنانِ وشفقة الأبِ على ولده، قال: ﴿يَبْنِي﴾، وهي أشدُّ جذباً لقلبِ الولدِ لسماعِ ما يقول بحبِّ وپرٍ وشغفٍ وشوقٍ، لم يقلْ له: يا ولد، أو: يا فلان، أو يا ابن فلان، وفي قوله لولده: ﴿يَبْنِي﴾ إشعارٌ بمدى صحبته لولده وتودُّده إليه، وقربه منه، ومحبته الجياشة له.

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، وأحمد (١٧١٤٤).

(٢) أخرجه البخاري (٦٨)، ومسلم (٢٨٢١).

ثالثاً: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣):

هذه هي الوصية الأولى من لقمان لولده، وهي أمره بالتوحيد وتعليمه إياه، ونهيّه عن الشُّركِ باللهِ وجميعِ مظاهره، مع بيان أن الشرك هو أعظمُ الظلمِ الذي يظلمُ به العبدُ نفسه؛ لأن الإنسان إذا مات على الشرك لا يُغفَرُ له، ويكون في جهنّم من الخالدين المخلدين فيها أبداً؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨]، ولقوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: ٧٢].

فالأبُّ الرحيمُ والمُرَبِّيُّ الرشيدُ والراعي الغيورُ هو الذي يربِّي أولاده وأولادَ المسلمين على التوحيد، على العقيدة الصحيحة والمنهج القويم الذي كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، وذلك لأن التوحيد هو أولُ واجبٍ على العبيد، فأولُ ما يجبُ على العالم والداعي والأب والمرَّبِّي أن يُعلِّمه التوحيد، وهذا هو منهجُ الأنبياء في التربية، وجميع الأنبياء جاؤوا بالتوحيد الذي هو إفرادُ الله تعالى

قصص القرآن والسنة

بالعبادة، ولما بعث الله نبيه محمدًا ﷺ بعثه للدعوة إلى التوحيد، وقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تَفْلِحُوا»^(١)، ففهموا معنى معنى «لا إله إلا الله» بأنه: لا معبود بحق إلا الله، فقالوا: {أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ} [ص:٥]، وفهموا أن محمدًا ﷺ يريد أن يقول: إن جميع هذه الأصنام والمعبودات المختلفة التي تعبدونها من دون الله باطلة، وليست إلهًا، ولا يجوز عبادتها، وإن الإله الواحد الذي يستحق العبودية هو الله الخالق البارئ الرازق وحده لا شريك له، فلا إله غيره، ولا ربَّ سواه.

ولذلك لما بعث النبي ﷺ معاذ بن جبل إلى اليمن داعيًا ومعلمًا وقاضيًا قال له: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا،

(١) أخرجه أحمد (١٦٠٢٣).

فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»^(١).

ولَمَّا بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ أَمْرَهُ بِأَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ أَوْلًا.

وكذلك التوحيد هو أول ما يجب على المتعلم أن يطلبه ويتعلمه، قال الله تعالى لنبِيِّهِ عليه السلام: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: ١٩]، وذلك لأنَّ التوحيد هو حقُّ الله على العبيد؛ لقول النبي عليه السلام لمعاذ بن جبلٍ: «يَا مُعَاذُ، تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟». قال: الله ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩).

(٢) أخرجه البخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠).

ولا بدّ من معرفة شروط كلمة التوحيد السبعة؛ وهي:

١- العلم؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١).

٢- اليقين؛ لقول النبي ﷺ لأبي هريرة: «أَذْهَبَ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشَّرُهُ بِالْجَنَّةِ»^(٢).

٣- الصدق؛ لقول النبي ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»^(٣).

٤- الإخلاص؛ لقول النبي ﷺ: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ»^(١).

(١) أخرجه مسلم (٢٦).

(٢) السلسلة الصحيحة (١١٣٥).

(٣) أخرجه البخاري (١٢٨).

٥- المحبّة؛ لقول النبي ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا...»^(١).

٦- الانقياد؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ [لقمان:٢٢]؛ أي: من انقاد واستسلم لربه جل وعلا وهو مؤمنٌ يعملُ الصالحاتِ فقد استمسك بالتوحيد الخالص.

٧- القبول؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب:٣٦].

ولا بدّ من معرفة نواقص التوحيد؛ حتى لا نقعَ فيها من باب: عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لَكِن لَتَوْقِيهِ * وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيهِ

(١) أخرجه البخاري (٩٩).

(٢) أخرجه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣).

قصص القرآن والسنة

وأصول نواقص التوحيد أربعة؛ وهى: الشرك، والكفر،
والنفاق، والردة.

وقول لقمان لابنه: ﴿يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ من لازمه أنه نهي
عن الشرك، وأمر بضده، ألا وهو التوحيد، وقد جاءت الوصية
بالتحذير من الشرك ومن مظاهره بأبلغ عبارة: ﴿يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾.

ومعنى الشرك: إشراك غير الله مع الله في مظاهر العبودية. أو:
صرف مظاهر العبادة لغير الله. وهو نوعان: شرك أكبر يخرج عن
الملة، وشرك أصغر لا يخرج عن الملة.

ومن مظاهر الشرك الأكبر:

١- دعاء غير الله، كمن يطلب المدد من الأولياء والصالحين،
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾
﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا

لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ

خَبِيرٍ ﴿١٤﴾ {فاطر: ١٣-١٤}، وقال النبي ﷺ: «الدعاء هو العبادة»، فمن

دعا غير الله أو اعتقد فيه بالنعف والضر فقد عبدَ غيرَ الله مع الله، وهذا هو الشرك في العبادة.

٢- النذر لغير الله؛ كمن يندُر للأموال، وقد قال النبي ﷺ:

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»^(١)،

فالنذر عبادةٌ، فمن نذرَ لغيرِ الله فقد عبدَه من دون الله، وهذا هو الشرك في العبادة.

٣- الذبح لغير الله؛ كمن يذبح في الموالد للأولياء الصالحين،

أو يذبح قرباناً للجنِّ ونحو ذلك، فالذبح عبادةٌ لا تجوزُ إلا لله،

فمن ذبح لغيرِ الله فقد عبدَ مع الله إلهًا آخرَ، وهذا هو الشرك، قال

تعالى: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ } [الكوثر: ٢]؛ أي: يكون نحرُك

وذبْحُك وصلاتُك خالصًا لله وحده، وقال سبحانه: { قُلْ إِنَّ

(١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).

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

٤- الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدرُ عليه إلا الله.

٥- التبرُّك بالأضرحة وقبورِ الصالحين، وبالأشجار والأحجار ونحو ذلك، واعتقادُ البركة والنفع فيها من دونِ الله تعالى، ولذلك لما قال بعضُ المسلمين الجدد للنبيِّ في غزوة حُنينٍ - وكان للمشركين شجرةٌ يتبرَّكون بها-: اجعلْ لنا ذات أنواطٍ - أي: شجرةً ذاتَ أغصانٍ - كما لهم ذاتُ أنواطٍ. أي: للتبرك بها، فقال النبيُّ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف: ١٣٨]، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرَكِبَنَّ سُنَّةً مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»^(١).

(١) أخرجه الترمذي (٢١٨٠)، وأحمد (٢١٨٩٧).

فقد بيّن النبي ﷺ أن التبرك بالشجر والحجر هو اتخاذ ذلك
آلهة من دون الله يُعتقَدُ فيه النفع والبركة، وهذا هو عينُ الشرك.

٦- الطوافُ حول الأضرحةِ وقبور الصالحين، فالطواف
عبادةً، ولا يكون إلا لله، ولا يكونُ إلا حول الكعبة؛ لقول الله
تعالى: {وَلَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿١٩﴾} [الحج: ٢٩]، ولقول النبي ﷺ:
«الطَّوْفُ صَلَاةٌ»^(١).

فمن طافَ لغير الله أو صَلَّى لغير الله أو سَجَدَ أو رَكَعَ فقد عبدَ
غيرَ الله، وخرج عن مِلَّةِ الإسلامِ.

٧- الخوفُ والمحبةُ والرجاءُ في غير الله تعالى، والتوكُّلُ على
غيرِ الله سبحانه.

٨- اعتقادُ أنَّ غيرَ الله يعلمُ الغيبَ كالجنِّ والسَّحرةِ والدَّجَّالينَ
والعرَّافينَ.

(١) أخرجه أحمد (١٥٤٢٣).

ومن مظاهر الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة:

١- الحلفُ بغير الله؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»^(١).

٢- الرِّياءُ؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشُّرْكَ الْأَصْغَرَ». قالوا: وما الشُّرْكَ الْأَصْغَرُ يا رسولَ الله؟ قال: «الرِّياءُ»^(٢).

٣- الطَّيْرَةُ؛ لقول النبي ﷺ: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ»^(٣)؛ وهى التفاوضُ أو التفاوضُ من شيءٍ أو يومٍ أو شخصٍ ونحو ذلك.

٤- الرُّقَى والتَّمَائِمُ والتَّوَلَّةُ؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتَّوَلَّةَ شِرْكٌ»^(٤)، والرُّقَى الشركيةُ هى التى يعتمدُ فيها

(١) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥).

(٢) أخرجه أحمد (٢٤١٢٠).

(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٥٣٨)، وأبو داود (٣٩١٠).

(٤) أخرجه ابن ماجه (٣٥٣٠)، وأبو داود (٣٨٨٣).

على غير الله، ولم تكنْ بالكتابِ ولا السنّةِ، والتّمائمُ كالأحجبةِ، والخَرَزاتِ... ونحوِ ذلك، والتّولةُ نوعٌ من السّحرِ، كسحرِ المحبّةِ.

٥- إرادة الإنسان بعمله الدنيا؛ لقول النبي ﷺ: «تعس عبد الدرهم واليقظيفة والخميصة»، ولقوله ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

وأما أن يريد الإنسان بعمله صلاح دينه ودنياه لله تعالى فهذا هو المطلوب من العبد.

٦- الاعتمادُ على الأسبابِ: الأخذُ بالأسبابِ من التوكُّلِ على الله، ولكن الاعتمادَ عليها شركٌ باللهِ وخللٌ في العقل، وكذبٌ على الشرع.

(١) أخرجه ابن ماجه (٢٥٢)، وأبو داود (٣٦٦٤).

لماذا كان هذا التحذير الشديد من الشرك في وصية لقمان

لولده: ﴿يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣)؟

الجواب: لأنه ليس هناك أخطر على العبد من الشرك؛ لما

يأتي:

١- أن الشرك مُحِيطٌ للعمل؛ لقول الله تعالى: {لَيْنِ أَشْرَكَتْ

لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: ٦٥].

٢- أن الشرك يُخَلِّدُ صاحبه في النارِ أبَدَ الأبدِين؛ لقول الله

تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ

النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: ٧٢].

٣- أن الإنسان إذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له أبداً؛

لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨].

فالشرك يُخَلَّدُ في النيرانِ، مُحِطٌ للأعمالِ، مانعٌ من الغفرانِ،
وكما أنه لا يُخَلَّدُ في النارِ مُوحِّدٌ، فإنه لا يدخلُ الجنةَ مُشركٌ، قال
عبد الله بن مسعودٍ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ
يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ». وقلتُ أنا: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لا يشركُ باللهِ
شيئًا دخل الجنةَ^(١).

ولذلك أكَّد لقمانُ في وصيَّته التحذيرَ من الشركِ بحرفِ
التوكيدِ «إن»، وبلادِ التوكيدِ ﴿لَظَلَمٌ﴾، وبقوله: ﴿عَظِيمٌ﴾،
وجعلها أهمَّ الوصايا، وأولى الأولوياتِ في تعليمِ الولدِ وتربيته.

(١) أخرجه أحمد (٤٠٤٣).

الوصية الثانية

الإحسان إلى الوالدين عامّة: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾

بدأ لقمان بالأهمّ؛ وهو التوحيد أولاً، الذي هو حقُّ الله تعالى ورسوله، ثم انتقل إلى أهمّ الحقوق بعد حقِّ الله ورسوله وهو حقُّ الوالدين، قال الله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾﴾ [الإسراء: ٢٣-٢٤]، وقال سبحانه: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: ١٥١]، وهو بذلك يشير في وصيَّته إلى حقوق الناس، ويحثُّه على الصلّات الاجتماعية

لشتى أبواب البرِّ من صلةِ رَحِمٍ، وحُسْنِ جوارٍ، وعطفٍ على الأيتامِ والأراملِ، وحُسْنِ خُلُقٍ، ونحو ذلك.

وأهمُّ هذه الحقوق وهذه الصَّلات الاجتماعية وأعظمُ ألوان البرِّ بِرُّ الوالدين، والإحسانُ إليهما؛ إذ بُرَّهما سببُ رضا الله تعالى عن الولد، وسَخَطُهما سببُ سَخَطِ الله على الولد؛ لقول النبي ﷺ: «رِضَاءُ اللَّهِ فِي رِضَاءِ الْوَالِدِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ»^(١)، وقد جعل اللهُ بَرَّهما من أعدلٍ وأسهلِ أبوابِ الجنَّةِ، والطرق المؤدية لها، فقد قال النبي ﷺ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظٌ عَلَى وَالِدَيْكَ أَوْ أَتْرَكَ»^(٢)، وقال أيضاً: «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ». قيل: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»^(٣)؛ أي: يا حسرةً على إنسان لم يدخلِ الجنَّةَ ببرِّه أبويه.

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٢٩).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨٩)، والترمذي (١٩٠٠).

(٣) أخرجه مسلم (٢٥٥١).

قصص القرآن والسنة

ولمَّا أمر الله ببرِّ الوالدين أمر بالإحسان إليهما، والإحسان هو أعلى مراتب العبادة فقال: **{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}**، والأمرُ ببرِّهما نهى عن عقوبتهما، ولذلك قال النبي ﷺ: «أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الكِبَائِرِ؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشْرَاقُ باللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ...»^(١)، وهنا قرَنَ بين الشريك والعقوق، كما سبق أن قرَنَ بين توحيده وبرِّهما، وذلك لبيان عظم حقِّهما في البرِّ والإحسان، وأنهما أحقُّ الخلق بالبر والإحسان بعد البر والإحسان في عبادة الله تعالى وحده، وأن ظلمهم أعظم الظلم بعد الشرك بالله تعالى، ولن يكافئ الوالدين على حقِّهما وإحسانهما للولد إلا الله، فالولد مهما عمِلَ من أعمال البرِّ والإحسان لن يستطيع أن يجزي والديه إلا في حالة واحدة؛ وهي أن يجدهما مملوكين فيشتريهما بماله ويُعتقهما؛ لقول النبي ﷺ: «لَا يَجْزِي وُلْدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَحِدَّهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

(٢) أخرجه مسلم (١٥١٠).

الوصية الثالثة: الوصية بالأُمّ خاصّةً

﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ، فِي عَامَيْنِ ﴾

بعد أن أوصى ولده بالإحسانِ إلى الوالدين عامّةً، خصّص الوصيةَ بالأُمّ بمزيدٍ من البرِّ، لما لها من عظيمِ الفضل والجهد في حملِ الولد، ووضعه، ورضاعه، وخدمته، وتربيته، ولما لها من مزيدِ الشفقة والحنان والعطف على الولد، فجمع بين شدةِ التعب والعناء وشدةِ ضعفِ الولد في ذلك الحين، وهذا أبلغُ في الوعظ للولد؛ حيث حثّه على الإحسانِ للوالدين عموماً، وللأُمّ خصوصاً، ولذلك لما سُئِلَ النبي ﷺ: يا رسولَ الله، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ صَحَابَتِي؟ قال: «أُمُّكَ». قلت: ثم مَنْ؟ قال: «أُمُّكَ»، قلت: ثم مَنْ؟ قال: «أُمُّكَ»، قلت: ثم مَنْ؟ قال: «أَبُوكَ»^(١).

فجعلَ للأُمّ ثلاثةَ حقوقٍ في مقابلِ حقِّ الأبِ.

(١) أخرجه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨).

قصص القرآن والسنة

وهذا لبيان عظيم فضل الأم، وعظيم حقها، ولذلك قال النبي ﷺ لرجل يسأله عن الأم، قال: «فَالزَّمَهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا»^(١).

وليحرص الولد على نوال دعوة صالحة من والديه، وخاصة أمه، فإن دعوتهما مستجابة بالخير أو الشر ما لم تكن في إثم أو قطعية رجم؛ لقول النبي ﷺ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ»^(٢).

وليحذر من دعوة الوالدين عليه بسوء، فإن عبدا صالحا اسمه جريج العابد، دعت عليه أمه بسبب انشغاله بصلاته وعدم رده على ندائها له، فاستجاب الله لها^(٣).

(١) أخرجه النسائي (٣١٠٤).

(٢) أخرجه أبو داود (١٥٣٦)، والترمذي (١٩٠٥).

(٣) قال ﷺ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً، فَكَانَ فِيهَا، فَاتَّهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبُّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ صَلَاتِي».

فَانصَرَفْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ صَلَاتِي، فَانصَرَفْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ صَلَاتِي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتَّهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُؤْمِسَاتِ، فَتَذَاكِرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَغِيًّا يُتِمَّمُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لَا فِتْنَتَهُ لَكُمْ، قَالَ: فَتَعَرَّضْتُ لَهُ، فَلَمْ يَلْتَمِثْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمَكَّتَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ، فَأَتَتْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتْ مِنْكَ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيِّ؟ فَجَاءُوا بِهِ، فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أَصَلِّيَ، فَصَلَّى، فَلَمَّا انصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَمَعَنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانُ الرَّاعِي، قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَيَّ جُرَيْجُ يُبْغِلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبِيٌّ لَكَ صَوْمَعَتِكَ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: لَا، أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا. وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ، وَشَارَةَ حَسَنَةٍ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ الشَّدِيَّ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى نُدْبِهِ فَجَعَلَ يَرْضَعُ. قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي اِرْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ فِي فَمِهِ، فَجَعَلَ يَمْضُهَا، قَالَ: وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرِّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهَذَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثِ، فَقَالَتْ: حَلَقَى مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بِهَذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ

وإنَّ عبدًا صالحًا بارًّا بأُمَّه جعله اللهُ مستجابَ الدعوة، وأمر
النبي ﷺ أصحابه إن رأوه أن يسألوه الاستغفارَ لهم، وهو أُويسُ
القرني^(١).

فهنيئًا للبارِّ بوالديه بسعادةِ الدارين، والويلُ كُلُّ الويلِ للعاقِّ
لوالديه في الدنيا والآخرة.

اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي
مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ، وَلَمْ تَزِنِي، وَسَرَقْتِ، وَلَمْ تَسْرِقِي، فَقُلْتُ:
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا». أخرجه البخاري (١٢٠٦)، ومسلم (٢٥٥٠).
واللفظ لمسلم.

(١) قال ﷺ: «إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ، لَا يَدْعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ
أُمَّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَدَعَا اللهُ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ الدِّيَنَارِ أَوْ الدَّرْهَمِ،
فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ». أخرجه مسلم (٢٥٤٢).

الوصية الرابعة: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾

الاعترافُ بالجميلِ وردُّه لأهله، وذلك لأن هذا من شكرِ الله على النعمة، فقد اشتملت هذه الجملة على شكرِ الله تعالى على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وإحسانه، كما اشتملت على شكرِ الوالدين بالاعتراف بفضلهما وجميلهما على الولد؛ إذ هما سبب وجوده في الحياة، وهما سبب صلاح دينه ودنياه، فكم أطمعناه وعالجاه وعلّمناه، ودعينا له، وخدمناه في جميع مراحلِ العمر مادياً ومعنوياً، فالأبُّ والأمُّ يتعبان ليستريحَ الولد، ويموتان ليحييَ الولد، فحفظُ الجميل، وصيانةُ الحرمة، والإقرارُ بفضل أصحابِ الفضل من الإيمان بالله تعالى ومن شكرِ الله تعالى على النعم.

والمكافأة على الفعلِ الجميلِ بما هو أجملُ منه من الإيمان بالله تعالى، ومن معالي الأخلاق، ومن صفاتِ ذوى القلوبِ النقيّة

قصص القرآن والسنة

السليمة، قال النبي ﷺ: «وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ»^(١)؛ أي: حمل الجميل وصيانة الحُرمة من الدين، وقال رسول الله ﷺ: «ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تكافئوه، فادعوا الله له حتى تعلموا أنكم قد كافئتموه»، وقال ﷺ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ»^(٢).

وهذا إن كان واردًا في حقِّ الوالدين، إلا أنه إشارةٌ إلى العرفان بفضلِ كلِّ أهلِ الفضل، والاجتهادِ في الإحسانِ إلى كلِّ مَنْ أَحْسَنَ إلينا، وشكِرَ كلِّ مَنْ له فضلٌ علينا، باللسان والقلب والجوارح، بالقيام بحقِّ الله فيهم، والثناء عليهم، والإحسان إليهم، وذكرهم بالخير والجميل، قال الله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ} [الرحمن: ٦٠]، وقال سبحانه: {وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: ٢٣٧].

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک (٤٠)، وعلّقَه البخاري (٨/٨).

(٢) أخرجه أبو داود (٤٨١١).

الوصية الخامسة

التذكير بالقيامة والترهيب من عذاب الله ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ (١٤)

قوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ (١٤) أسلوب تخويف وترهيب من العذاب وسوء العاقبة، وأسلوب ترغيب فيما عند الله من عظيم الجزاء بالجنة ونعميها، والمعنى كما قال الشيخ السعدي في تفسيره: «سترجع أيها الإنسان إلى مَنْ وَصَّاكَ، وكَلَّفَكَ هذه الحقوق، فيسألك: هل قمتَ بها، فيُثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيَّعتها، فيُعاقبك العقاب الويل (١)؟»

وَسُمِّيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَوْمٌ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، يُحْشَرُونَ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرْلًا، لَا يَنْفَعُهُمْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ} (٣٤) {وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ} (٣٥) {وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ} (٣٦) لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} (٣٧)

(١) «تفسير السعدي» (ص ٦٤٨).

{ عيس: ٣٤-٣٧ }، {يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ

يُنصَرُونَ} {٤١} [الدخان: ٤١]، {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ

خَافِيَةٌ} {١٨} [الحاقة: ١٨].

فهو يومُ الحساب الذي يحاسبُ فيه الخلائقُ على أعمالهم،

{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} {٧} وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

يَرَهُ} {٨} [الزلزلة: ٧-٨]، هذا ما تُوعَدون ليومِ الحساب، وهو يومُ

الحسرةِ والندامةِ لِمَنْ أَسَاءَ وَفَرَطَ، {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ

الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} {٣٩} {مريم: ٣٩}، {وَيَوْمَ يَعَضُّ

الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا} {٢٧}

[الفرقان: ٢٧]، يومُ يجاءُ بهنَّم، {يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ

الذِّكْرَى} {٢٢} يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} {٢٤} [الفجر: ٢٣-٢٤]، ويقول:

{يَلَيْتَنِيهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ} {٢٧} مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةَ} {٢٨} هَلْكَ عَنِّي

سُلْطَانِيَةَ} {٢٩} [الحاقة: ٢٧-٢٩]. فيقال في حقِّه: {حُدُوهُ فَعُلُوهُ} {٣٠} ثُمَّ

الْجَحِيمَ صَلَّوهُ} {٣١} ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا

فَأَسْلَكُوهُ} {٣٢} [الحاقة: ٣٠-٣٢].

وهو يومُ القيامةِ التي تفرعُ الناسُ بأهوالها، والصاحّةُ التي تُصمُّ الأسماعَ من هولها، والطامّةُ الكبرى العظيم شأنها وهو يومُ الفصل، **{وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝١٤ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝١٥}** [المرسلات: ١٤-١٥].

وهو يومُ الجمع، **{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابِنِ}** [التغابن: ٩]، يجمعُ الأولين والآخرين للعرض والحساب، والمصيرِ إلى الجنةِ أو النارِ مع تفاوتهم في درجاتهم أو دركاتهم، وهو يومُ الحاقّة؛ حيث يتحقق فيه الوعدُ والوعيد، ويومُ الخلود؛ حيث يُذبحُ الموتُ ويُنادى: يا أهل الجنة، خلودٌ فلا موت، ويا أهل النار، خلودٌ فلا موت.

هذا اليومُ العصيبُ تدنو فيه الشمسُ من الرؤوس، ويشتد فيه الكربُ، والكل يقول: نفسى نفسى، حتى الأنبياءُ والرسلُ، قال الله تعالى: **{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝١}** يومُ ترونها تذهلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ

ذَاتِ حَمَلٍ حَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢١﴾ [الحج: ٢١-٢٠].

فالعبدُ الصالحُ لقمانُ ﷺ ذَكَرَ ولدهَ بهذا اليومِ بِالطَّفِ عِبَارَةً
وَأَوْجِزَهَا وَأَخْوَفَهَا، قَالَ: {إِلَى الْمَصِيرِ}؛ أَي: الْمَرْجِعُ وَالْمَأْبُ إِلَى
اللَّهِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ
الرَّقِيبِ الْحَسِيبِ الَّذِي لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
وَالْحَسَابِ وَالْجِزَاءِ، وَكَفَى بِهِذِهِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْأَبِ لِابْنِهِ الرَّشِيدِ
الْعَقُولِ تَخْوِيفًا مِنَ اللَّهِ، وَمِرَاقَبَةً لَهُ، وَاسْتِحْيَاءً مِنْهُ!

فِيَا بُنَيَّ اتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَحَقِّقِ التَّوْحِيدَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ،
وَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَلْقِهِ؛ خَاصَّةً حَقَّ الْوَالِدِينَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ
عَلَيْكَ، يَسْمَعُكَ وَيُرَاكَ، وَيَحْصِي عَلَيْكَ جَمِيعَ أَقْوَالِكَ وَأَفْعَالِكَ
وَحَرَكَاتِكَ وَسُكُنَاتِكَ، وَسِيَّحَاسِبُكَ، فإِيَّاكَ أَنْ تَلْقَى اللَّهَ بِعَمَلٍ
خَبِيثٍ وَوَجْهِ أَسْوَدٍ.

الوصية السادسة

بيان حدود برِّ الوالدين وطاعتهم، وأنها مقيدةٌ بطاعةِ الله
ورسوله

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾؛ أي: احرص على برِّ والديك والإحسان إليهما، ما كان ذلك في طاعةِ الله ورسوله، وإذا أمرك والداك أو أحدهما بمعصيةٍ من معاصي الله أو بشيءٍ فيه شركٌ بالله فلا يجوزُ أن تطيعهما؛ لأنه لا طاعةَ لمخلوقٍ مهما كان شأنه في معصيةِ الله تعالى، وإنما الطاعةُ في المعروف؛ لقول النبي ﷺ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»^(١).

فإن أمرك والداك أو أحدهما بمعصيةٍ أو بدعةٍ أو شركٍ فلا تطيعهما، ولا تُسِعِ الأدبَ معهما، ولا تكن عاقاً لهما فيما سوى ذلك؛ بل أحسن إليهما.

(١) أخرجه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠).

الوصية السابعة

آداب التعامل مع الوالدين الكافرين

قال تعالى: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾

أي: إذا كان والداك كافرين أو أحدهما فأحسنْ صحبتَه في الدنيا بالمعروفِ، ببرِّه والإحسانِ إليه في غير معصيةِ الله تعالى، ولا تكنْ عاقًّا في غير ذلك، قال اللهُ تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المتحنة: ٨].

وقد ضرب اللهُ أروعَ المثل في القرآن العظيمِ بنبيِّ الله إبراهيمَ في أدبه في معاملته لأبيه الكافرِ المعاندِ المحاربِ لله ورسوله، فقال: ﴿وَأذْكَرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا﴾ ٤١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٤٢ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٤٣ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ

عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَتَأَبَّتْ إِلَيَّ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ
 لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنِّ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ
 تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ
 اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ [مریم: ٤١-٤٨]

. [٤٨]

وانظر إلى عظيم شفقة إبراهيم وأدبه ورحمته بأبيه الكافر حين
 قال له: {يَتَأَبَّتْ} بزيادة حرف التاء، زيادة في مبنى الكلمة، وزيادة
 المبنى تدلُّ على زيادة المعنى، ففيها زيادة شفقة وحنانٍ ورفقٍ
 ولينٍ وعطفٍ على أبيه، وخوفٍ عليه من عذابِ الله، فخطابه
 بخطابِ العقل السليم، كيف تعبدُ الناقصَ العاجزَ الذي لا يملكُ
 لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، ولا يسمعُ، ولا يبصرُ، ولا يتكلمُ، ولا ينفَعُ
 بشيءٍ، وتتركُ الإلهَ الخالقَ المالكَ السميعَ البصيرَ المتكلمَ العظيمَ
 الكبيرَ المحييَ المميتَ الملكَ المليكَ!؟

ثم يناديه مرةً أخرى ويقول: {يَتَأَبَّتْ إِلَيَّ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ
 مَا لَمْ يَأْتِكَ}، لم يقلْ له: أنت جاهلٌ وأنا عالمٌ، وإنما أخبره أن هذا

قصص القرآن والسنة

العلم محض هبة من الله لولدك الذي يحبك ويخافُ عليك،
والمقصد: {فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾}؛ أي: هدايتك لله
ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، والذي مرجعك إليه، وظلّ
يدعوه ويتودّدُ إليه، إلى أن قال: {لَيْنَ لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي
مَلِيًّا ﴿٤٦﴾} [مرء:٤٦]؛ أي: سأقتلك رجماً بالحجارة إذا لم تسكُت، ثم
قام بطرده وإخراجه، فكان جواب إبراهيم ﷺ لهذا الأب الكافر
العنيد: {سَلِّمْ عَلَيَّ}؛ أي: لا تجدُ مني إلا السلام والأمن
والأمان وحبّ الخير لك، وليس هذا فحسب؛ بل قال: {سَأَسْتَغْفِرُ
لَكَ رَبِّي}؛ أي: لن أياس من رحمة الله في أن يغفرَ لك ويهديك
للإسلام، وظلّ إبراهيم ﷺ يستغفرُ لأبيه، ويدعو له حتى نهاه الله
عن ذلك.

وقد بين لنا نبينا ﷺ أن الأب أو الأم إن كان أحدهما مشركاً
والابن مسلماً فعلى الولد أن يبرّ والديه المشركين ويصلهما في غير
معصية الله تعالى، فعن أسماء بنت أبي بكرٍ أنها قالت: يا رسول

الله، إِنَّ أُمِّي أَتَنِي وَهِيَ رَاغِبَةٌ- أَي: مشرِكةٌ، وَلَا تَرَعَبُ فِي
الإسلام- أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكَ»^(١).

وهذا هو الأدبُ الذي ذكره لقمانُ لولده في وصيته بحُسنِ
صحبةِ الولدِ المسلمِ لوالديه المشركين، وحُسنِ الأدبِ معهما،
وعدمِ عقوقهما في غيرِ معصيةِ الله.

الوصية الثامنة

صُحْبَةُ الْأَخْيَارِ: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾

في هذه الوصية العظيمة لزوم صحبة الصالحين، يريد أن يقول
له كما قال النبي ﷺ: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا
تَقِيًّا»^(٢)؛ لأن الصاحبَ صاحب، وقال النبي ﷺ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ
خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (١٠٠٣).

(٢) أخرجه أبو داود (٤٨٣٢)، والترمذي (٢٣٥٩).

(٣) أخرجه أبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨).

قصص القرآن والسنة

فالإِنْسَانُ لَا بَدَّ لَهُ مِنَ التَّأَثُّرِ بِمَا يَصْحَبُ حَتَّىٰ وَلَوْ كَانَ حَيَوَانًا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ»^(١)، فَصَاحِبُ الْغَنَمِ يَتَأَثَّرُ بِطَبْعِهَا، وَصَاحِبُ الْإِبِلِ الْمَلَاظِمُ لَهَا يَتَأَثَّرُ بِطَبْعِهَا، فَمَا بَالُنَا لَوْ كَانَ إِنْسَانًا نَاطِقًا، لَهُ حَرَكَاتٌ وَسَكَنَاتٌ وَكَلِمَاتٌ وَعَوَاطِفٌ وَذَكَاءٌ وَحَيْلٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَلَا بَدَ لِلصَّاحِبِ أَنْ يَتَأَثَّرَ بِصَاحِبِهِ مِنْ حَيْثُ يَشْعُرُ أَوْ لَا يَشْعُرُ، وَلِذَلِكَ أَمَرْنَا نَبِيَّنَا ﷺ بِصَحْبَةِ الْأَتْقِيَاءِ، وَهَنَانَا عَنْ صَحْبَةِ الْأَشْرَارِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ، كَحَامِلِ الْمَسْكِ، وَنَافِعِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلِ الْمَسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْدِثِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِعِ الْكَبِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً»^(٢).

وهذا هو الذي وجَّهَ لقمانُ ولده إليه، وأوصاه به في وصيته الجامعة الخالدة.

(١) أخرجه أحمد (١١٣٨٠).

(٢) أخرجه البخاري (٥٥٣٤)، ومسلم (٢٦٢٨).

فالصاحبُ الصالحُ نفعُهُ يعودُ عليك في الدنيا والآخرة،
 والصاحبُ السوءُ ضرُّهُ يعودُ عليك في الدنيا والآخرة، ولذلك
 يصعبُ على العاصي أن يتوبَ، ولا تصح توبتهُ إلا إذا فارق صحبةَ
 السوء، فهذا القاتلُ مئةَ نفسٍ لما أراد التوبةَ دَلَّوه على عالمٍ فقال له:
 «ومن يحول بينك وبين التوبة»، ودلَّه على طريقها؛ وهو مفارقةُ
 الأشرارِ، ومصاحبةَ الأخيارِ، فقال له: اخرجُ من هذه البلدة؛ فإنها
 بلدٌ سوء، واذهبِ إلى بلدةٍ كذا؛ فإن فيها أناسًا صالحين يعبدون
 الله، فاعبُدِ الله معهم، وخرجَ قاصدًا ذلك، ثم مات فكان من أهلِ
 المغفرةِ والجنةِ برحمةِ الله، قال اللهُ تعالى: { **الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ**
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ } [الزخرف: ٦٧].

فأهلُ التقوى وصحبةُ الأخيار هم في الجنةِ أحبُّ، وأهلُ
 المعصيةِ وصحبةُ الأشرار هم في النارِ أعداءُ، نسألُ الله الجنةَ،
 ونعوذُ به من النارِ!

فقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾؛ أي: لا تصاحب
ولا تتبع إلا من أناب إلى الله واتبع هداه، وهم أهل السنة الذين
التزموا منهج القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي ﷺ في العقيدة
والعبادة والمنهج والمعاملات والسلوك والأخلاق.

وإياك أن تصاحب أهل البدع والمعاصي والكفران.

وفي هذا بيانُ خطورة الصداقة والصحبة على الأولاد؛ خاصةً
في مرحلة المراهقة والشباب، حتى لا يَنخرطوا في رُفقةٍ من يُفسدُ
عليهم دينهم وفطرتهم وعقولهم، فلا يصاحبُ الشيعةَ، ولا
الصوفيةَ، ولا الإخوان المفسدين، ولا غيرهم من الفرق البدعية.

الوصية التاسعة

تكرارُ التذكيرِ بالرجوعِ إلى الله

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾

وهذا تذكيرٌ آخرٌ من لقمان لولده بأن الدنيا ليست دارَ بقاءٍ، وإنما هي دارُ فناءٍ، والعمر إن طال مهما طال ينتهي ولا بدَّ من دخولِ القبر، كما أن الليلَ وإن طال فلا بدَّ من طلوعِ الفجر، والموت كأسُّ كلِّ الناسِ شارِبُهُ، والقبر بابُّ كلِّ الناسِ داخلُهُ، {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٦٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٦٧﴾} [الرحمن: ٢٦-٢٧]، و{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾} [القصص: ٨٨].

والدنيا دارُ عملٍ واختبار، والآخرةُ دارُ حسابٍ وجزاء، {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٦١﴾} [فصلت: ٤٦]، والله مطلعٌ على سرائرنا وبواطننا وظواهرنا، وسنرجع إليه وينبئنا بما عملنا من خيرٍ أو شرٍّ، كما قال تعالى: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ

قصص القرآن والسنة

تَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٢٧﴾ [الحجاة: ٢٦-٣٠]، وقال سبحانه: {وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾} [فصلت: ٢١]، فالله شهيدٌ عليك، وجعل عليك شهودًا من نفسك، وجعل عليك ملكين يكتبان ويصوران ويسجلان عليك كل شيءٍ بالصوت والصورة، {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾} [ق: ١٨].

فاحذر يا بني أن تلقى الله خاسرًا نادمًا متحسرًا وأنت تقول: {يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٤٤﴾} [الفجر: ٢٤]، أو تقول: {يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ﴿٢٩﴾} [الحاقة: ٢٧]، أو تقول: {يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾} [الفرقان: ٢٧].

ربُّك يا بني حيٌّ لا يموت، قيومٌ لا ينام، لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌ، يعلمُ خائنةَ الأعينِ وما تخفي الصدورُ، إليه المرجعُ والمصيرُ والمآب، وهو الملكُ المليكُ مالكُ يومِ الدين.

الوصية العاشرة

خشية الله بالغيب والشهادة

قال الله تعالى: ﴿يَبْنِيْ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ (١٦).

أي: يا بني، إن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، فهو العليم الخبير السميع البصير الرقيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إياك يا بني أن يراك ربك على معصية، مهما استخفيت من الناس، فإنك لا تخفى على الله تعالى، فإن مثقال الذر وأصغر الأشياء لو كانت بداخل صخرة صماء أو في أي جهة من السموات السبع أو الأرضين السبع فإنها لا تخفى على الله؛ لسعة علمه، وكمال بصره، وعظيم خبرته، لا يخفى على الله شيء، فمهما كنت يا ولدي في أي مكان وعلى أي حال فالله يعلم ما توسوس به نفسك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، يعلم ما تبديه وما تخفيه،

قصص القرآن والسنة

وما تنويه وما تفكرُ فيه، فاعبُدِ اللهَ كأنَّكَ تراه، فإن لم تكنُ تراه، فإنه يراك، إن اللهَ كانَ عليكم رقيبًا.

احذِرْ يا ولدي أن يراك ربُّكَ على معصيةٍ، وإن هممتَ أو فعلتَ المعصيةَ، فبادر بالتوبةِ والندمِ والاستغفار تجِدِ اللهَ توابًا رحيمًا وعفواً غفورًا، وفي هذا بعثُ الوازعِ على مراقبةِ اللهِ في السرِّ والعلَنِ، وخشيتهِ بالغيبِ والشهادةِ، والوقوفِ عند حدوده وزواجِرِهِ، والتزامِ أوامره، بغضِ النظرِ عن وجودِ رقابةِ بشريةٍ أو قانونيةٍ، فلا رادعَ للعبدِ عن اقترافِ الزواجرِ إلا الخوفُ من اللهِ ومراقبتهِ بالغيبِ والشهادةِ.

ويجبُ على الآباءِ والمربين تثبيتُ هذا الوازعِ في الولدِ منذُ الطفولةِ وتوضيحِ معانيه، والتصريحُ به عندَ ما يُسمَّى بسنِّ المراهقةِ، وهذا ما فعله لقمانُ بولده، وختمَ له هذه الوصيةَ بذكرِ اسمِ اللهِ اللطيفِ الخبيرِ.

ومعنى اللطيف: هو الذي أحاطَ علمُه بالسرائرِ والخفايا
وبواطنِ الأمور، وهو الرحيمُ بعبادِهِ المؤمنين، يرفُقُ بهم، وبغيرِ
المؤمنين يمهِّلُهُم ويدعوهم للتوبة، وإن تابوا عفا عنهم وغفر لهم
بلطفه، فعلمه سبحانه رَقَّ ولُطْفَ حتى أدرك السرائرَ، فلا تخفى
عليه خافيةٌ.

والخبير: هو العالمُ بما كان، وما هو كائنٌ، وما سيكون، وما
لم يكنْ لو كان كيف كان يكونُ، لا يخفى عليه شيءٌ في الأرضِ ولا
في السماء، ولا يتحركُ متحركٌ إلا بعلمه، ولا يسكنُ ساكنٌ إلا
بعلمه، ولا تستقيمُ الحياةُ إلا بأمره.

ومن علمَ أن الله سبحانه هو اللطيفُ الخبيرُ بهذه المعانى
لزمته الخشيةُ من الله بالغيبِ والشهادة.

الوصية الحادية عشر

أداء العبادات وعمل الطاعات؛ ﴿يَبْنِيْ أَقْرِبَ الصَّلَاةِ﴾

ما زال لقمان الحكيم ﷺ يُرَبِّي ولده وَيَعِظُه ويوصيه بأمهات العبادات التي تشمل تحتها كثيرًا من الطاعات ودفع المنكرات، فأوصاه هنا بالركن الأول بعد الشهادتين؛ ألا وهو الصَّلَاةُ، واختص الصَّلَاةُ من دون العبادات بالذكر؛ لأن الصَّلَاةُ هي الشعيرة الجامعة لكل أنواع العبادات والطاعات من صومٍ وحجٍّ وزكاةٍ، وإحسانٍ، فالمصلي يقصد بيتًا من بيوت الله، ويقصد بوجهه كعبة الله؛ لكي يؤدي الصَّلَاةَ، فهذا ذكر لشعيرة الحج، ويمتنع عن الطعام والشراب والمباحات والمحرمات في أثناء الصَّلَاةِ، وهذا تذكيرٌ بشعيرة الصيام، ويُزَكِّي نفسه بهذه الصَّلَاةِ التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وهذا تذكيرٌ بشعيرة الزكاة التي تطهِّرهم وتزكِّيهم، وهي الشعيرة التي فرضت في السماء خمس صلواتٍ بغير واسطة الملك جبريل ﷺ، وهي مفروضةٌ على الغني

والفقير، والقويّ والضعيف، والصحيح والمريض، الذكر والأنثى،
يؤمّرُ بها الصغيرُ في سنِّ سبع سنين، ويضربُ عليها عندَ عشرِ
سنين، ولا عذرَ لأحدٍ في تركها إلا الموت أو زوال العقل.

فالمسلمُ يصلّي في السفرِ والحضر، والسُّلمِ والحرب، وعلى
كلِّ حالٍ، قائماً وقاعداً وعلى جنبٍ ومستلقياً، وهي عبادةٌ لها أثرها
العظيمُ في إصلاحِ النفس وتهذيبِ الخلق والنهي عن الفحشاءِ
والمنكر، وفيها ما فيها من المعاني العظامِ كما ورد في الكتاب
والسُّنة، وهذا يدلُّ على تعظيمِ قدر الصلاة، فمن أقامها فقد أقام
الدِّينَ، ومن هدمها فقد هدمَ الدِّينَ، وهي عمودُ الإسلامِ، كما ورد
عن خير الأنام، فإذا تعود الولدُ عليها صغيراً، سهّلَ عليه أداءُ جميع
العباداتِ والتكاليفِ الشرعيّةِ الأخرى، فهي تُربّي على المحافظة
على الطهارةِ والانتظامِ في شتى مناحي الحياة، والمحافظةِ على
المواعيد، والنشاطِ الدائمِ وتقوى الله في السرِّ والعَلَنِ، وتربطُ العبدَ
بربِّه بالليلِ والنهار.

الوصية الثانية عشر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مسؤولية الدعوة لإصلاح الفرد والمجتمع

قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾: لقمان ﴿١﴾
 في كل ما سبق أوصى ولده بما فيه إصلاح نفسه، ثم وجهه لما فيه
 إصلاح غيره، وإصلاح الغير لا يكون إلا بالنصح والتعليم
 والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله
 بالحكمة والموعظة الحسنة.

فالإنسان لا ينجو من الخسران إلا بأربعة أمور بينها الله تعالى
 في سورة العصر، وهي نفسها التي علمها لقمان لولده في هذه
 الوصية الجامعة؛ وهي: الإيمان بالله، والعمل الصالح، والتواصي
 بالحق، والتواصي بالصبر، قال الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرُ ﴿١﴾ إِنَّ
 الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾ [العصر: ١-٣].

وهنا لقمانٌ ﷺ يُحْمَلُ ولده مسؤولية إصلاح المجتمع الذي يعيش فيه بدعوتهم إلى الله تعالى، وإخراجهم من ظلمات الشرك والبدعة والمعصية إلى نور التوحيد والسنة والطاعة، وهذه مسؤولية كل عبد مسلم، كل على حسب استطاعته، قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^(١)؛ بل وقال ﷺ: «بَلَّغُوا عَنِّي عَنِّي وَلَوْ آيَةً»^(٢)، وذلك لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عَرَضُوا أَنْفُسَهُمْ لَسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قال النبي ﷺ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ»^(٣)، وقال ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»^(٤).

ولذلك قصد لقمان بهذه الوصية لولده أمورًا:

(١) أخرجه مسلم (٤٩).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٦١).

(٣) أخرجه أحمد (١).

(٤) أخرجه الترمذي (٢١٦٩)، وأحمد (٢٣٣٠١).

الأول: نجاهٌ ولده من العقابِ والإثم.

الثاني: أن يكونَ ولده من خيرةِ الخلقِ عند الله؛ لأن أفضلَ الناسِ عند الله الدعاةُ المخلصون إلى الله، قال تعالى: **{ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ } [فصلت: ٣٣]**، وقال النبي ﷺ: **« خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ »**^(١).

الثالث: ألا يعيشَ لنفسه فحسب، وإنما لخدمةِ أهلهِ ومجتمعِهِ، والأخذ بأيديهم إلى النجاةِ في الدنيا والآخرة.

الرابع: أن يكونَ هاديًا مهديًا له أجره وأجرُ مَنْ تبعه من غير أن ينقصَ من أجورهم شيءٌ.

الخامس: أن يزدادَ تمسكًا بما تعلّم؛ لأن الداعي إلى الله، الأمرِ الناهي هو أولُ المستفيدين بدعوته، وتحمّله الدعوةُ على وجوبِ الالتزامِ بما يقوله للناسِ، وتجعله قدوةً صالحةً.

فرحِمَ اللهُ لقمانَ ورضيَ عنه؛ إذ ترك لنا منهجًا عظيمًا في إصلاحِ النفسِ والولدِ والمجتمعِ.

(١) أخرجه البخاري (٥٠٢٧).

الوصية الثالثة عشر

طلب العلم النافع كتابًا وسنةً بفهم سلف الأمة

وهذا واضحٌ من وصية لقمان لابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله؛ لأنه لا يستطيع القيام بهذه المهمة إلا بالعلم أولاً، فالعلم قبل القول والعمل، ففاقد الشيء لا يعطيه، فإذا أراد أن يقوم بمهمة الدعوة لا بد له من حفظ الكتاب والسنة، ودراسة الأصول والفروع في شتى مناحي الشريعة من عقيدة وعبادة وسلوك ومعاملات ومعرفة التاريخ واللغة والأدب والبلاغة؛ وذلك لأن طلب العلم هو أقرب الطرق الموصلة إلى الجنة، قال ﷺ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يُتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ

الرَّحْمَةَ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ
عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»^(١).

ولفضل العلم وأهله قال الله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: ٩]، وقال النبي ﷺ: «وإِنَّ فَضْلَ
العَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ»^(٢)،
الْكَوَاكِبِ»^(٣)، فمن فضل الله تعالى على العبد أن يرى ولده من
أهل القرآن والسنة، من أهل العلم العاملين الداعين إلى الله، وهذا
من عظيم الشرف، وهو ما أراده لقمان لنفسه وولده، ولذا وصفه
الله بالحكمة التي وهبه إياها.

(١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٥)، وابن ماجه (٢٢٣).

الوصية الرابعة عشر: الصبر؛ ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾

الصبرُ سرُّ النجاحِ في جميعِ الأعمالِ، وحتى يُوقَّعَ العبدُ للإيمانِ لا بدَّ من الصبرِ، وحتى يُوقَّعَ للعملِ الصالحِ والعلمِ النافعِ لا بدَّ من الصبرِ، وحتى يُوقَّعَ للدعوةِ إلى الله لا بدَّ من الصبرِ، ولذلك بعد أن أوصى لقمانُ ولده بالوصايا السابقة أمره بالصبرِ قائلاً: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾، خاصةً عند القيامِ بواجبِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، لا بد من الصبرِ، لأن الأمرَ الناهي يجاهدُ الناسَ في أهوائهم وشهواتهم المحرمةِ، فهم يردون عليه بالأذى؛ لذلك عليه التزامُ الصبرِ، وهذا نظيرُ قولِ الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾ [العصر: ١-٣].

فالصبرُ من أعظمِ وأفضلِ ما يمنحه اللهُ للعبد؛ لقولِ النبي ﷺ: «وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وما أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ»^(١)، فالفوزُ بالسعادةِ في الدنيا والنجاةِ من النارِ والفوزُ بالجنةِ في القيامةِ لا يكونُ إلا بالصبرِ، وهذا هو الذي قصده لقمانُ لولده.

(١) أخرجه البخاري (١٤٦٩).

الوصية الخامسة عشر

أن يكونَ ولده من أهلِ العزائمِ القويّةِ الرشيدةِ

﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١٧)

أي: يا بنيّ، كُنْ من أولي العزمِ الصادقين المخلصين الذين اصطفاهم اللهُ لحملِ دينه إيماناً به وعملاً والتزاماً بأحكامه، ودعوةً إليه، وصبراً على ما يكونُ من الأذى! فإنه لا يُوفَّقُ إلى ذلك إلا مَنْ أَحَبَّهُ اللهُ واصطفاه، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحبَّ ومَنْ لا يحبُّ، ولا يعطي الدينَ إلا لمن أحبَّ، ومن يُردِ اللهُ به خيراً يُفَقِّهه في الدين، وخيرُكم من تعلَّم القرآنَ وعلمه، ولا يُوفَّقُ إلى ذلك إلا أهلُ العزائمِ، فكنُ منهم.

الوصية السادسة عشر

حُسْنُ التَّعَامُلِ مَعَ النَّاسِ بِالتَّوَاضِعِ وَعَدَمِ الْكِبَرِ؛ ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ
خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾

الصَّعْرُ: دَاءٌ يَصِيبُ الْإِبِلَ فِي أَعْنَاقِهَا، فَتَلْوِي أَعْنَاقَهَا.

فاستعان لقمان بهذا الأسلوب كنايةً عن التعالي والكبر على الناس، لكي يعلم ولده أن الكبر مرضٌ نفسي خطير، يصيب بعض الناس، مثل داء الصعر الذي يصاب الحيوان، فلا يليقُ بكرامة الإنسان العاقل أن يتشبه بالحيوان في هذا الداء العضال؛ لأن الكبر داءٌ نفسي واجتماعي، يقتل معالم الأخوة والمحبة بين المسلمين، ولذلك قال الله تعالى: { أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ } (٣٥) [الزمر: ٣٢]، فالمتكبر ليس له مسكنٌ إلا النار، وقال النبي ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ»^(١)، وقال ﷺ أيضًا: «مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ، أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ»^(٢).

(١) أخرجه مسلم (٩١).

(٢) أخرجه أحمد (٧٠١٥).

قصص القرآن والسنة

ولذلك حذر لقمانُ ولده من هذا المرضِ الخطيرِ خوفاً وشفقةً عليه من العذابِ، ولأن المتكبرِ ناقصٌ، يشعر بنقص شديد، فيعوضه بصفاتِ التكبرِ البغيضِ الذي يبغده عن الله وعن الناس، والمتكبرِ ضعيفُ العقل، مطموسُ البصيرةِ، منكوسُ الفطرة، فعلى أي شيءٍ يتكبرُ، يتكبرُ بشيءٍ لا فضلَ له فيه، بنعمِ الله عليه؟!!

فالعلمُ هبةٌ من الله تعالى، قال سبحانه: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ} [النساء: ١١٣]، والمالُ مالُ الله، {وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣]، وجميع النعمِ من الله، {وَمَا بِكُمْ مِّن نَّعْمَةٍ فَيَن آللَّهُ} [النحل: ٥٣]، فليس للعبد فضلٌ في شيءٍ فلماذا يتكبرُ؟! فلا يتكبرُ إلا جاهلٌ.

وكيف يليقُ بعبدٍ أوله نطفةٌ مَذرة، وآخره جيفةٌ قَدرة، وهو بينهما يحملُ العذرةَ، يبولُ ويتغوطُ ويجوعُ ويمرُضُ ويموتُ وتخرجُ منه الروائحُ الكريهة والنجاساتُ أن يتكبرُ؟!!

فصاحبُ الكبرياء هو الخالقُ الرازقُ المحيي المميتُ، الكاملُ في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وهذا لا يليقُ إلا بواحدٍ، هو الله الواحدُ القهارُ العزيزُ الجبارُ المتكبرُ، سبحانه وتعالى عما يُشركون.

الوصية السابعة عشر

التحذير من الاختيال والغرور والعجب بالنفس

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

فَخُورٍ ﴾ (١٨)

التكبر والاستعلاء في الأرض له خطر وضرر واضح على الفرد والمجتمع بكل صورته؛ ولذا حذر لقمان ولده من العجب بالنفس والغرور والاختيال في المشي؛ وذلك لأن هذا خلق يُغضُّ الله صاحبه، ويُهْلِكُه، ويزيل النعم من بين عينيه في الدنيا، ويعذِّبه في قبره وفي القيامة.

فهذا قارون الذي اختال على الناس في مشيِّته، وأعجبت نفسه، واغترَّ بماله، قال الله عنه: { فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ } [القصص: ٨١]، وهذا صاحبُ الجنتين في سورة الكهف أعجبه ماله وولده وثماره، فأخذ العجب والتكبر والغرور، وقال لصاحبه:

قصص القرآن والسنة

{ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ } [الكهف: ٣٤]، وقال: { مَا أَظُنُّ

أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ } [الكهف: ٣٥]، قال الله عنه: { وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ

فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾ } [الكهف: ٤٢].

وعن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجْرُ إِزَارَهُ

مِنَ الْخَيْلَاءِ، حُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ»^(١).

وعن أبي هريرة ؓ أن النبي ﷺ قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي

حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مَرَجَلٌ جُمْتَهُ؛ إِذْ حَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ إِلَى

يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (٣٤٨٥).

(٢) أخرجه البخاري (٥٧٨٩).

الخيلاء: هو التكبر والتعاضم، و«يتجلجل»؛ أي: يغوص في الأرض مع اضطرابٍ شديدٍ في أثناء الخسف، والجلجة: هي الصوتُ الذي يصدرُ من الأرض في أثناء ذلك.

الجُمَّة: هي الشعرُ المتدلّي من الرأسِ إلى المنكبين.

والترجيلُ: هو تمشيطُ الشعر.

ولذلك قال الله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾} [القصص: ٨٣]، وقال النبي ﷺ: «وإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ»^(١).

فالتكبرُ هو مفتاحُ كلِّ شرٍّ، ولهذا قالوا قديمًا: «للشرِّ بابٌ، والكبرُ مفتاحه».

فالكبرُ والتعالي والغرور من الخيلاء يحملُ على فعل كلِّ قبيح، فالذي حمل إبليس على الكفرِ هو الكبرُ والحسدُ، والذين كذَّبوا الرُّسلَ والأنبياءَ على مرِّ التاريخ هم المتكبرون، والمتكبر

(١) أخرجه مسلم (٢٨٦٥).

قصص القرآن والسنة

محجوبٌ عن قبولِ الحقِّ، محجوبٌ عن الهدى والرشادِ، قال اللهُ تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٦٦﴾} [الأعراف: ١٤٦]، وقال النبي ﷺ: «الكبر بטר الحق، وغمط الناس».

ويكفي أن الله تعالى قال: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي، مَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ»^(١).

وقال النبي ﷺ: «قَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، وَالْمُتَجَبِّرِينَ»^(٢).

فمن حرص لقمان على ولده وخوفه عليه حذرَه من الكبرِ في شتى صُورَه، وأمرَه بالتواضع لله ولخلق الله؛ لأن من تواضع لله رفعه الله، كما أخبرنا بذلك نبيُّنا ﷺ^(١).

(١) أخرجه أبو داود (٤٠٩٠)، وابن ماجه (٤١٧٤).

(٢) أخرجه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦).

الوصية الثامنة عشر

الاقتصاد والاعتدال في المعيشة ديناً ودنياً: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾

أوصى لقمانٌ ولده بما يبعثُ على الاحترامِ والألفةِ، ألا وهو التوسطُ والاعتدالُ في كل شيءٍ، سواءً في المطعمِ، أو المشربِ، أو الكِسوةِ، والنفقةِ، ومعاملةِ الناسِ، والنومِ واليقظةِ، والسعيِ والعملِ، حتى في الاجتهادِ في العبادةِ، فلا يكلّفُ نفسه ما لا يطيقُ، حتى لا يملَّ من العملِ؛ لأنه إذا ملَّ العملَ حُرِمَ الأجرُ، ولكنه خصَّ المشيَّ بالقصدِ والاعتدالِ؛ لأن المشيَّ يجتمعُ فيه أغلبُ شؤونِ الحياةِ، فمن أفرط في الجوعِ أو كثرةِ الطعامِ أو قلةِ النومِ أو قلةِ الراحةِ فلا يستطيعُ الاعتدالَ في المشيِّ، ومن أسرع في مشيِّه ربما أهلك نفسه، ومن أبطأ ربما عرّض نفسه للفتنِ بالنظرِ إلى المحرماتِ وفضولِ الأشياءِ.

(١) قال ﷺ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي عِلِّيِّينَ». أخرجه أحمد (١١٩٠٣).

قصص القرآن والسنة

وكذلك خصَّ المشي بالذكر؛ لأنه أظهر ما يعبر عن الأشياء، فالاعتدال في المشي والحركة دليل تعقلٍ واتزانٍ حتى في أثناء السير للصلاة، قال النبي ﷺ: «إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَاتَّوَهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا»^(١).

والوسطية والاعتدال صفة هذه الأمة، قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ١٤٣]؛ أي: عدولاً، وقد نهى النبي ﷺ عن الغلو والتقصير، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ»^(٢)، وقال ﷺ: «مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»^(٣).

(١) أخرجه مسلم (٦٠٢).

(٢) أخرجه النسائي (٣٠٥٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩).

(٣) أخرجه مسلم (١٣٣٧).

الوصية التاسعة عشر

التنفيرُ من سوءِ الأدبِ برفعِ الصَّوتِ

﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾

رفعُ الصوتِ لغيرِ الحاجةِ إليه مذمومٌ؛ وهو إما أنه سوءُ أدبٍ، وإما أنه جهلٌ وضعفٌ في الحُجَّةِ، فيريد المتكلِّمُ أن يسدَّ النقصَ الذي عنده، فيرفع صوته.

وهذا فيه الحثُّ على حُسنِ الأدبِ بخفضِ الصوتِ إلى الحدِّ المعقول، والحثُّ على التعلُّمِ وحفظِ الدليل، والفهمِ الصحيح؛ ليتسنى للإنسان أن يكونَ صاحبَ حُجَّةٍ صحيحةٍ.

وفيه الحثُّ على التثبيتِ والتَّروِّيِ والتأني قبل خروجِ الكلمة من الإنسان، فلا يتكلَّمُ إلا بخيرٍ.

وكان النبيُّ ﷺ لا يرفعُ صوته إلا عند الحاجةِ لذلك، كخطبةِ الجمعة، أو التنبيه على شيءٍ مهمٍّ، وهو يعلم الناس ونحو ذلك،

قصص القرآن والسنة

فكان إذا صعد المنبرَ لخطبة الجمعة علا صوتُه، واحمرَّ وجهُه، وانتفخت أوداجُه، كأنه منذرٌ جيشٍ؛ وذلك للتأثيرِ في قلوبِ السامعين من جهةٍ، ولإيصالِ صوتِه لكلِّ مَنْ في المسجدِ من جهةٍ أخرى؛ لأنه لم يكن هناك مكبراتٌ للصوتِ يومئذٍ، ولما رأى أناسًا يتوضؤون ولا يغسلون أعقابهم نادى بأعلى صوتِه: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» ثلاثَ مراتٍ^(١)، وأمرَ العباسَ رضي الله عنه في غزوة حُنينٍ أن يناديَ على الناسِ بأعلى صوتِه: يا أصحابَ السِّمرةِ^(٢).

وقد أدب الله المسلمين بالألّا يرفعوا أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حياً وميتاً، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [المحجرات: ٢]، فكانوا إذا كلّموه، كلّموه بصوتٍ هاديٍّ، كما فعل عمرُ رضي الله عنه وغيره.

(١) أخرجه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤٠).

(٢) أخرجه مسلم (١٧٧٥).

الوصية العشرون

التحذير من التشبه بالحيوانات في ذميم الصفات

﴿إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝﴾

ذَكَرَ لِقْمَانُ وَلَدَهُ بِأَنَّهُ إِنْسَانٌ مِنْ وَلَدِ آدَمَ ﷺ، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا
كَرَّمَ بَنِي آدَمَ بِنِعْمٍ كَثِيرَةٍ، وَفَضَّلَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا.

وَمِنْ مَظَاهِرِ هَذَا التَّكْرِيمِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَهُمْ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
لَيْسَ كَخَلْقِهِ الْحَيَوَانَاتِ، وَرَزَقَهُمُ الْعَقْلَ وَالْوَحْيَ وَالْعِلْمَ، وَسَخَّرَ
لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَنَهَاهُ عَنِ
التَّشْبِهِ بِالْحَيَوَانَاتِ، وَخَاصَّةً التَّشْبِهُ بِالْحِمَارِ فِي عُلُوِّ صَوْتِهِ، فَصَوْتُ
الْحِمَارِ هُوَ أَنْكَرُ الْأَصْوَاتِ، وَأَشَدُّهَا إِزْعَاجًا وَكَرَاهِيَةً عِنْدَ النَّاسِ
لَعْلُوهُ الشَّدِيدِ.

وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَمَّا ذَمَّ الْكَافِرِينَ شَبَّهَهُمْ بِالْحَيَوَانَاتِ فِي الْخِسَّةِ
وَالْبِلَادَةِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي الَّذِي عَرَفَ آيَاتِ اللَّهِ وَانْسَلَخَ مِنْهَا وَاتَّبَعَ

هواه وشهوته المحرّمة: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرِكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٦﴾} [الأعراف: ١٧٦]؛ أي: أن الكلبَ إن حملت عليه بالضربِ أو الطردِ فهو مخرِجٌ لسانه يلهثُ، وإن تركته فهو على هذا الحالِ يلهثُ، كالكافرِ السفيفِ الذي لا يعقلُ، سواء دعوته إلى الحقِّ أو تركته فهو على كفره وعناده.

فاللهُ شبه الكافرَ في خِسَّتِهِ وبلادة عقله بالكلب.

والمسلمُ الصالحُ مُنَزَّهٌ عن ذلك، وشبهَ اللهُ اليهودَ الذين آتاهم التوراةَ وكلفهم بالعمل بما فيها، ثم لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بما فيها بالجمارِ الذي يحملُ كتباً لا يدري ما فيها، لبلادته وقله عقله، قال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾} [الجمعة: ٥٠]، والمسلمُ الصالحُ الذي تربى على الكتابِ والسنة مُنَزَّهٌ عن ذلك لإيمانه وعمله الصالح.

بل شبه الله تعالى الذين كفروا بكتبه ورسله بالبهايم التي لا همَّ لها في الدنيا إلا الاعتلاف بالأكل والشرب، فقال: **{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ }** [محمد: ١٢].

فالإسلام دينُ الفِطْرةِ السليمة، والتشبهُ بالبهايم لا ترضاه الفِطْرةُ السليمة، ولا الشريعةُ السمحة، ولذلك نهى لقمانٌ ولده عن أن يرفعَ صوته كي لا يتشبهَ بالِحِمارِ.

وقد نهى النبي ﷺ عن التشبهِ بالحيوانات في أحاديث شتى، نذكرُ منها ما يلي:

١- النهي عن الإقعاء في الصلاة كإقعاء الكلب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: **وَنَهَانِي عَنِ الْإِتِفَاتِ وَإِقْعَاءِ كِإِقْعَاءِ الْقِرْدِ وَنَقْرٍ كَنَقْرِ الدِّيكِ**. وفي رواية قال أبو هريرة: **وَنَهَانِي عَنِ نَقْرَةِ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءِ كِإِقْعَاءِ الكَلْبِ، وَالتِّفَاتِ كَالْتِفَاتِ الثَّعَلِبِ** ^(١).

(١) أخرجه أحمد (٧٥٩٥) (٨١٠٦).

قصص القرآن والسنة

ومعنى الإقعاء المنهية عنه أن يضع أليته على عقبه، فهذا جائز، قد فعله النبي ﷺ أحياناً في الجلسة بين السجدين، كما ثبت من حديث ابن عباس ﷺ في «صحيح مسلم»، وابن عمر عند البيهقي بسند حسن، وذكره الألباني وصححه في صفة صلاة النبي ﷺ^(١).

٢- النهي عن افتراش الذراعين في السجود كافتراش الكلب إذا قعد، فعن أنس أن النبي ﷺ قال: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه أنبساط الكلب»^(٢)، وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفتersh ذراعيه افتراش الكلب»^(٣).

٣- النهي عن نقر الصلاة كنقر الديك أو الغراب، فعن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثلاث: عن نقره

(١) انظر: صفة صلاة النبي ﷺ (٢/٦٤٤).

(٢) أخرجه البخاري (٨٢٢)، مسلم (٤٩٣).

(٣) أخرجه أبو داود (٨٩٧)، وابن ماجه (٨٩١).

الْغُرَابِ، وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبْعِ، وَأَنْ يُوَطَّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوَطَّنُ الْبَعِيرُ^(١).

وقد مضى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث...، قال: وَنَقَرَ كَنْقَرِ الدَّيْكِ.

والمراد: النهي عن السرعة في أداء الصلاة بلا خشوع ولا طمأنينة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما جمع بين الأفعال الثلاثة وإن كانت مختلفة الأجناس؛ لأنه يجمعها مشابهة البهائم في الصلاة، فهي عن مشابهة فعل الغراب، وعمّا يشبه فعل السبع، وعمّا يشبه فعل البعير^(٢).

٤- النهي عن الإيطان كإيطان البعير، قال: «وَأَنْ يُوَطَّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوَطَّنُ الْبَعِيرُ».

(١) أخرجه أبو داود (٨٦٢)، وابن ماجه (١٤٢٩).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٥٣٧/٢٢).

قصص القرآن والسنة

والحكمة من ذلك: أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسُّمعة والتقيّد بالعادة وذيمة الشّهوات، وكلُّ هذه آفات، فيتعيّن البعدُ عما أدى إليها ما أمكن.

٥- النهي عن البروك إذا سجد كبروك البعير، فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»^(١).

٦- النهي عن الالتفات في الصلاة كالتفات الثعلب، وهذا سبق في حديث أبي هريرة ﷺ، وعن عائشة قالت: سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ»^(٢).

ومما لا يُعد التفاتاً في الصلاة الالتفات لليسار للتقل ثلاثاً لدفع وسوسة الشيطان؛ لحديث عثمان بن أبي العاص ﷺ، قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها

(١) أخرجه أبو داود (٨٤٠).

(٢) أخرجه البخاري (٧٥١).

عليّ؟ فقال ﷺ: «ذَكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَانْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»^(١).

ومما لا يُعَدُّ التفاتًا ما رواه ابن عباسٍ ﷺ قال: كان رسولُ الله ﷺ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ^(٢).

٧- النهي عن الرجوع في الهدية كرجوع الكلب في قيئه؛ لقول النبي ﷺ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ»^(٣).

قال الحافظ ابن حجر: أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشاهنا فيها أحس الحيوانات في أحس أحوالها^(٤).

(١) أخرجه مسلم (٢٢٠٣).

(٢) أخرجه الترمذي (٥٨٧).

(٣) أخرجه البخاري (٢٦٢٢).

(٤) انظر: فتح الباري (٥/ ٢٣٥).

قصص القرآن والسنة

٨- النهي عن رفع الأيدي عند التسليم في الصلاة كأذنان الخيل المضطربة، فعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله ﷺ قلنا بأيدينا: السلام عليكم ورحمة الله. وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله ﷺ: «عَلَامَ تَوْمُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ»^(١).

ومعنى «شُمْسٍ» بضم السين وسكون الميم: تضطرب وتحرّك أذناها كثيراً.

٩- النهي عن التشديق في الكلام والتكلف فيه كتخلل البقرة، فعن عبد الله بن عمر ﷺ: أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ الْبَلِيعَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقْرَةُ»^(٢).

(١) أخرجه مسلم (٤٣١).

(٢) أخرجه (٥٠٠٥)، والترمذي (٢٨٥٣).

ولهذا حذّر لقمانٌ ولده من التشبه بالحيواناتِ، سواء بالحمار ورفع صوته، أو بغير ذلك؛ لأنه لا يليقُ بالإنسان - وخاصة المسلم - أن ينزلَ إلى درجة البهائم، ويفعلَ أفعالها، ويتشبهَ بها.

وقد وضع العلماءُ قاعدةً: «كُلُّ مشابهةٍ للحيوان في خصائصه وصفاته مكروهةٌ على العموم»؛ وذلك لعمومِ النصوصِ الواردة في الكتاب والسنة في ذمِّ التشبه بالحيوانات والبهائم، وإذا كان التشبهُ ببعض الأدميين من الكفارِ المشركين كاليهودِ والنصارى والمجوسِ منهيًا عنه شرعًا، فمن باب أولى يُنهي عن التشبه بالحيوان، وهذا ما يُسمّى بقياس الأولى.

الخاتمة

بذلك نكون قد فرغنا من الإشارة إلى معاني وصية العبد الصالح لقمان الذي أثنى الله عليه بالحكمة التي آتاه إياها، وحرصه على حسن تربية ولده استفدنا منه أن المرئي الجيد هو الذي يجمع بين التوجيه والإرشاد، والتنبيه على المعلومات والأدلة بالوعظ وضرب المثل وغير ذلك، مع إظهار الشفقة والعطف على من يربيه، مع مراعاة جانب الصُحبة، وقد ذكر الله وصيته في القرآن؛ لتكون نموذجًا تربويًا، يسير على نهجه المربون والآباء والمعلمون.

وقد جمعت وصيته أصول تزكية النفس من صحة المعتقد، ومراقبة الله، وإقام الصلاة، وغيرها من العبادات، وبر الوالدين، وحسن الصلات الاجتماعية والمعاملات مع غيرها، وحسن الخلق القائم على التواضع والاعتدال والوسطية في القول والعمل، والصبر، وحسن معاملة الآخرين.

هذا، والله تعالى أسأل أن يرزُقنا التوفيقَ والسَّدادَ، والإخلاصَ
والقبولَ، وحُسنَ الاتِّباعِ، وحُسنَ الخواتيمِ، وصَلَّى اللهُ وسلَّمَ
وبارَكَ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وآخرُ دعوانا
أَنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين!

فهرس المحتويات

- ٣.....مقدمة
- ٦.....الفصل الأول: لقمان والحكمة
- ٧.....المبحث الأول: ذكر لقمان في القرآن الكريم
- ٩.....المبحث الثاني: التعريف بـ: لُقْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام
- ١٠.....المبحث الثالث: نعمةُ اللهِ على الولدِ بالأبِ الصالحِ
- ١٢.....المبحث الرابع: أُسُسُ تربيةِ الأبناءِ
- ١٨.....المبحث الخامس: لقمانُ والحِكمةُ
- ٣٠.....المبحث السادس: الشكر
- ٣٨.....المبحث السابع: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ﴾ (١٢)
- ٤٢.....الفصل الثاني: وصايا لقمان لولده
- ٤٢.....الوصية الأولى
- ٥٨.....الوصية الثانية

الوصية الثالثة: الوصية بالأُمّ خاصّةً..... ٦١

الوصية الرابعة: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾..... ٦٥

الوصية الخامسة: التذكير بالقيامة والترهيب من عذاب الله ﴿إِلَى

الْمَصِيرِ﴾..... ٦٧

الوصية السادسة: بيان حدود برِّ الوالدين وطاعتهم، وأنها مقيدةٌ بطاعة الله ورسوله..... ٧١

الوصية السابعة: آداب التعامل مع الوالدين الكافرين..... ٧٢

الوصية الثامنة: صُحبةُ الأَخيارِ..... ٧٥

الوصية التاسعة: تَكَرُّرُ التذكيرِ بالرجوعِ إلى الله..... ٧٩

الوصية العاشرة: خشية الله بالغيب والشهادة..... ٨١

الوصية الحادية عشر: أداء العبادات وعمل الطاعات..... ٨٤

الوصية الثانية عشر: الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ مسؤوليَّةُ

الدعوة لإصلاح الفردِ والمجتمع..... ٨٦

الوصية الثالثة عشر: طلب العلم النافع كتابًا وسُنَّةً بفهم سلفِ

الأمة..... ٨٩

قصص القرآن والسنة

١١٦

الوصية الرابعة عشر: الصبر..... ٩١

الوصية الخامسة عشر: أن يكونَ ولدُه من أهلِ العزائمِ القويَّةِ
الرشيدة..... ٩٢الوصية السادسة عشر: حُسْنُ التعاملِ مع الناسِ بالتواضعِ وعدمِ
الكِبَر..... ٩٣الوصية السابعة عشر: التحذير من الاختيال والغرور والعُجب
بالنفس..... ٩٥

الوصية الثامنة عشر: الاقتصاد والاعتدال في المعيشة..... ٩٩

الوصية التاسعة عشر: التنفيرُ من سوءِ الأدبِ برفعِ الصَّوتِ.. ١٠١

الوصية العشرون: التحذير من التشبه بالحيوانات في ذميم
الصفات..... ١٠٣

الخاتمة..... ١١٢

