

التعليق على كتاب

النثار الحق

مؤلف الكتاب: الشيخ العلامة
عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

أ. د. عبدالله بن محمد الطيار

التعليق على كتاب
انتصار الحق

مؤلف الكتاب: الشيخ العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي حمد الله

تقديم وتعليق:

أ.د. عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار

نسخة مطبوعة مع مجموع مؤلفات الشيخ
في المجلد رقم (١٨)

مَحْمُود مُؤْلِفًا وَدَسَايِلَ وَجَوَاهِيرًا

أ. د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

أسئلة الدراسات العليا في كلية السرية
والدراسات الإسلامية بجامعة العصيم

تحقيق وتعليق وشرح

المجلد الثامن عشر

رَبِّهِ وَاعْذَهُ لِلظَّبِيعَةِ
د. محمد بن عبد الله الطيار

جزءاً ثالثاً

(ج) عبدالله بن محمد الطيار ، ١٤٣١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية لشائع النشر

الطيار ، عبدالله بن محمد
مجموع مؤلفات ورسائل وبحوث فضيلة الشيخ عبدالله الطيار . /
عبدالله بن محمد الطيار - الرياض ، ١٤٣١هـ
. مج ٢٧

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣٠٠-٦١٧٦١-١ (مجموعة)
(ج) ٩٧٨-٦٠٣٠٠-٦١٩٤٥

١- التقافة الإسلامية ٢- الإسلام - مقالات و محاضرات ٣- الدعوة
الإسلامية العنوان

١٤٣١/٨٩٨٥

ديوي ٢١٤

رقم الإيداع: ١٤٣١/٨٩٨٥
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣٠٠-٦١٧٦١-١ (مجموعة)
(ج) ٩٧٨-٦٠٣٠٠-٦١٩٤٥

حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
٢٠١١هـ - ١٤٣٢م

دار التَّدْمُرِ

الرياض - ص.ب: ٢٦١٧٣ - الرمز البريدي: ١١٤٨٦

هاتف: ٤٩٢٤٧٠٦ - ٤٩٢٥١٩٢ - فاكس:

Email: TADMORIA@HOTMAIL.COM

المملكة العربية السعودية

مَجْمُوعُ

مَوْلَفَاتِ وَدِسَائِرِ وَجَوْهِيَّاتِ

أ. د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيّار

أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة
والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم

تحقيقات وتعليقات وشروح

المجلد الثامن عشر

رئيسي وأعداء لطباعته
د. محمد بن عبد الله الطيّار

كتابات مهتمة بها

٢٩٩

التعليق على كتاب
انتصار الحق

مؤلف الكتاب

الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رَحْمَةُ اللَّهِ

تقديم وتعليق

عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

مقدمة الطبعة الأولى

الحمدُ لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام الملِكُ الْقُدُّوسِ
السلام، والصلوة والسلام على المبعوث رحمة وشفاعة لأنَّا وعلیه آله
وأصحابه البررة الكرام. أما بعد..

فيسرني أن أقدم هذه المحاورة اللطيفة التي دبّجها يراع عالم جليل
وسماها (انتصارُ الحق)، والحقُّ مُنتصرٌ لا محالة، فوافق اسمها مسمها وطابقَ
لفظها معناها فجاءت قوية في ألفاظها عميقه في معناها، رائدة في منهجها
رائعة في ثمرتها، وقد كانت هذه المحاورة في أصلها مقالات نُشرت في
أعدادٍ من مجلة المنهل في عام ١٣٦٧هـ.

ونظراً لأهميتها ومسايس الحاجة لها حيث تُخاطب عُقول الكثيرين ممن
بهرتهم الحضارة الغربية فانطمسوا بصيرتهم وأخذوا يُروجون لها ويفتخرُون بها
إما عن جهل حيناً، وإما عن عداوة وكيد لدينهم أحياناً. نظراً لذلك كله
أحببت تقديم هذه المحاورة بثوبٍ جديٍ مُعلقاً على ما يَحتاج إلى تعليق، وقد
قدمت لها بترجمة موَجَّةً مستلة من الترجمة الضافية لعلامة القصيم والتي
سَرَى النور قريباً إن شاء الله^(١)، وإنني بهذه المناسبة أشكر كلَّ من كان له يدُّ
في إخراجها مشورة وفكرة وطلبًا فلهؤلاء جزيل الشُّكر وحالص الدُّعاء؛ والله
أسأل أن يوفق الجميع لما يحبُّ ويرضي وأن يرحم المؤلف ويُفتح له في

(١) طبعت هذه الترجمة بعنوان صفحات من حياة علامه القصيم الشيخ عبد الرحمن بن سعدى كفالة وقد طبعتها دار ابن الجوزي عام ١٤١٣هـ.

مَنَازِلُهُ وَيَرْفَعُ درجَتَهُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنُ أُولَئِكَ رَفِيقًا.

وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مَحَمْدٍ وَعَلَى أَكْلِهِ وَصَاحِبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

كتبه

أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
في ضحوة الجمعة ٤/٤/١٤١٢ هـ
الزلفي

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد طبعت هذه الرسالة بتقديمي وتعليقي عام ١٤١٢هـ، أي قبل أربعة عشر عاماً، وقد نفع الله بها نفعاً عظيماً، وهاهي الطبعة الثانية الخيرية بعنوان المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بالرياض والتي يرجى لها أن يتحقق بها النفع كما تحقق - والله الحمد - بسابقتها.

ورغبة في الاختصار والتيسير على القارئ رغب الإخوة في المكتب حذف الترجمة، والإحالة على ترجمتي الموسعة للشيخ المطبوعة مستقلة بعنوان (صفحات من حياة علامة القصيم) الشيخ عبد الرحمن السعدي والتي نشرت عام ١٤١٣هـ.

وحيث أن عمل الإخوة من باب الإحتساب فقد أذنت لهم بطبعتها بعد الأخذ بالملحوظات التي دونتها على المطبوعة، سائلًا الله - جل وعلا - أن يوفق القائمين على المكتب لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وأن يجزي كل عامل للإسلام خيراً وأن يثبتنا وإلياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا وإلياهم العلم والنافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وكتب

أ.د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

مكة المكرمة

مساء الخميس ٦/٧/١٤٢٦هـ

حول هذه المحاورة

أقبل ابن سعدي رحمه الله على العلم إقبالاً منقطع النظير وصرف له وقته وجهده فحصل الشيء الكثير وتمكن في مختلف العلوم والمعارف مما جعله يتأهل للتدريس والتعليم في زمن مبكر من عمره فتوافد إليه الطلاب من كل مكان وأصبحت حلقاته تعج بالدارسين ينهلون من مختلف العلوم.

طريقته في التدريس:

وقد سلك ابن سعدي طريقةً حديثةً في التعليم حيث كان يحاور تلاميذه ويناقشهم ويطرح المسائل عليهم ويطلب منهم إعادة الدرس، وكثيراً ما كان يسأل عن درس الأمس ليرى مدى تحصيل الطلاب، وبهذا الأسلوب الفريد كسبَ الطلاب واستفادوا كثيراً.

عناته بالتأليف:

ومع كثرة هذه الحلقات وكثرة هؤلاء الدارسين فيها اعنى الشيخ السعدي عناته فائقةً بالتأليف على غير عادة كثير من علماء عصره اكتفوا بالحلقات وتعليم التلميذ لأن التأليف يأخذ منهم وقتاً طويلاً.

أما الشيخ السعدي فقد ترك مؤلفاتٍ كثيرةً في مختلف العلوم والمعارف سلك في تأليفها طرقاً متعددةً من أنجحها وأنفعها طريق الحوار المفترض بين اثنين يمثلان وجهتي نظرٍ متعارضتين، وهذا اللون من التأليف أبدع فيه ابن سعدي وقربَ فيه مسائل كثيرةً لذهنِ السامي والقارئ قد لا يستوعبها في التأليف المعتمد.

لقد استطاع الشيخ رحمه الله أن يصل إلى عقلِ القارئ بكلٍّ يُسرٍ وسهولةً،

وهذه المحاورةُ التي بين أيدينا تمثل نمطاً جديداً من الكتابة طرقة ابن سعدي قبل ما يقرب من نصف قرنٍ من الزمان.

وهذه المحاورةُ اللطيفةُ الهادئةُ جمعت بين قوةِ المَحْجَةِ ووضوحِ المَحْجَةِ وسلامةِ المنهجِ، وبُعدِ النظرِ والبحثِ عن الأسبابِ وعلاجها ثم الوصول إلى الشمرة المرجوة، كل ذلك في صفحاتٍ يسيرةً لا تتجاوزُ العشرين صفحةً، فرجَّم الله ابن سعدي وأعلى منزلته في المهدلين وجمعنا به في جناتِ النعيم.

محاورة دينية إجتماعية

خطر الإقامة بين الكفار^(١):

هذه صورة محاورة بين رجلين كانا متcompatين ورفيقين^(٢) مسلمين، يدينان بالدين بالحق، ويستغلان في طلب^(٣) العلم جميعاً، فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلة، ثم التقى، فإذا هذا الغائب قد تغيرت^(٤) أحواله وتبدل أخلاقه، فسأله صاحبه عن ذلك، فإذا هو قد تغلّب عليه دعائية الملحدين^(٥) الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به المرسلون. فحاوله صاحبه وقلبه

(١) جميع العناوين من المحقق وليست في الأصل.

(٢) الجليس له أثر كبير جداً ويكتفي في ذلك قوله ﷺ: «مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما يجذبك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة» رواه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري ١٢٥ و صحيح مسلم ٣٨٣.

(٣) طلب العلم مما يعين الإنسان في طريقه إلى الله. وهو من أفضل القربات، وأجل الطاعات وصدق الله العظيم. ﴿فَلَمْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]. وقال ﷺ: «وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة القدر على سائر الكواكب». رواه الترمذى صحيح الترمذى ٢/ ٣٤٢.

(٤) كثير من الذين سافروا للخارج ولم يبحثوا عن المحسن الإسلامي وقعوا في شرك الإعداء ولذا لم تتبلى الأمة الإسلامية بمثل أولئك الذين سافروا للخارج فغسلت أدمعتهم ثم أتوا إلى بلادهم وهم أشد ما يكونون عداوة لدينهم ومبادئهم وبالدهم عملوا جاهدين على تعميق فصل حاضر الأمة عن ماضيها ومحاولة ربطها بالغرب في كل شيء.

(٥) حرص أعداء الإسلام على استقطاب ثلة من المثقفين وعرض بضاعتهم عليهم فمن أخذها منحوه أعلى الأوسمة ودفعوه فوق ما يستحق، بل وهياوا له فوق ما يحلم به لأنه أداتهم التي عن طريقها يتحركون وعصاهم التي بها يضربون.

لعله يرجع عن هذا الانقلاب الغريب فأعитеه الحيلة في ذلك، وعرف أن ذلك علة عظيمة ومرضٌ يفتقر إلى استئصال الداء ومعالجته بانفع الدواء وعرف أنَّ ذلك متوقفٌ على معرفة الأسباب^(١) التي حولته والطرق التي أوصلته إلى الحالة المخيفة وإلى فحصها وتمحیصها وتخلیصها وتوضیحها، ومقابلتها بما يضادُّها ويقمعُها عى وجه الحکمة والسداد، فقال لصاحب مستكشفاً له عن الحامل له على ذلك:

يا أخي، ما هذه^(٢) الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه؟ فإن كان خيراً گنت أنا وأنت شريكين، وإن كان غير ذلك فأعرف من عقلك ودينك وأدبك أنني وأنك لا ترضي أن تقيِّم على ما يضرك.

إلاعجاب بالكافر وأعمالهم:

فأجابه صاحبه قائلاً: لا أكتنك أنني قد رأيت المسلمين على حالة لا يرضها ذوو^(٣) الهمم العلية: رأيُّهم في جهلٍ وذلٍّ وخمولٍ وأمورهم مدبرة، وفي الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة وتفتتوا في الفنون الراقية والمختبرات العجيبة المدهشة والصناعات المتفوقة، رأيُّهم قد دانت

(١) كل من أراد بحث قضية من القضايا أو مشكلة من المشكلات وجب عليه بحث أسبابها ودراستها ثم وضع العلاج الناجع للقضاء على هذه الأسباب وبالتالي علاج المشكلة أو القضية من جذورها، وهذا ما فعله ابن سعدي في هذه المحاجرة الرائعة.

(٢) من أراد مناقشة أحد وإيصال الحق إليه فلا ينبغي أن يبدأ بخطشه فيما هو عليه بل يتدرج معه في بيان الحق فيحسن الدخول إلى قلبه ثم يبدأ فشيئاً حتى يوضح له الحق ويبين له خطأ ما هو فيه، وما ينبغي أن يكون عليه وبهذا المسلك الراشد تميز بعض الدعاة فكانت لهم الآثار الإيجابية على المدعىدين.

(٣) هذه مشكلة كثیر من المنحرفين إذا دعوا لهم للحق جعلوا واقع المسلمين حجة على الإسلام وهو لاء سواء جهلوا أو تجاهلوا مخطئون لأن الإسلام هو الذي ينبغي أن يحكم في الواقع حكماً على الإسلام فمن أراد أن يعرف الإسلام فليقرأ نصوصه ولبيّن حكمها وأسرارها، وإن شاء مثلاً واقعياً للمجتمع المسلم فليلاق نظرة على القرون المفضلة التي كانت لها الريادة والقيادة.

لهم الأئمُ، وخضعت لهم الرقابُ، وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاؤوا ويعذّونهم كالعبد والأجراء، فرأيتُ فيهم العزَّ الذي بهرني، والتفنن الذي أدهشني فقلتُ في نفسي: لو لا أن هؤلاء القوم هم القوم وأنهم على الحقِ والمسلمون على الباطل لما كانون على هذا الوصف الذي ذكرتُ لك. فرأيتُ أن سلوكِي سبيلهم واقتدائِي بهم خيرٌ لي وأحسنُ عاقبة فهذا الذي صيرَني إلى ما رأيت.

قال له صاحبه حين أبدى ما كان خافياً: إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى فهذا ليس من الأسباب التي يبني عليها أولوا الألباب والعقول عقائدهم وأخلاقَهم وأعمالَهم ومستقبلَ أمْرِهم، فاسمع يا صديقي تمحيص هذا الأمر الذي غرك وحقيقة:

أفتغريط المسلمين تتحجّ على الدين؟

إنَّ تأخر المسلمين فيما ذكرت ليس ناشئاً عن دينهم، فإنه قد علم كُلُّ من له أدنى نظر وبصيرة أنَّ دين الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح في أمور الدين وفي أمور الدنيا، ويبحث على الاستعداد من تعلم العلوم والفنون النافعة، ويدعو إلى تقوية القوة المعنوية^(١) والمادية لمقاومة الأعداء، والسلامة من شرهم وأضرارهم، ولم يستفد أحدٌ منفعة دنيوية فضلاً عن المنافع الدينية إلا من هذا الدين، وهذه تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها: هلم إلى الإشتغال بجميع الأسباب النافعة التي تعلّيكم وترقيكم في دينكم ودنياكم. أفتغريط المسلمين تتحجّ على الدين؟ إن هذا لهو الظلمُ المبين!

من الخطأ الحكم على الإسلام من خلال واقع المسلمين:

أليس من قصور النظر ومن الهوى والتعصب، النظر في أحوال المسلمين

(١) يقول الحق تبارك وتعالى: «وَاعْدُو لَهُم مَا أَسْتَطْعُمْ فَنَقْوَهُ وَنَبْطَلُ الْحَيْلَ تَرْهِبُونَ يُهُوَ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوُكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِ لَا نَعْلَمُهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَسَيِّلِ اللَّهُ يُوفِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾» [الأفال: ٦٠].

في هذه [الحقيقة من الرَّأْنِ] التي تدهورت فيها علومُهُم وأعمالُهُم وأخلاقُهُم، وفقدوا فيها جميع مقومات دينهم، وتركُ النظر إليهم في زهرة^(١) الإسلام والدين في الصدر الأول حيث كانوا قائمين بالدين، مستقيمين على الدين، سالكين كل طريق يدعو إليه الدين، فارتقت أخلاقُهُم وأعمالُهُم حتى بلغت مبلغاً ما وصل إليه ولن يصل إليه أحدٌ من الأولين والآخرين، ودانت لهم الدنيا من مشارقها إلى مغاربها وخضعت لهم أقوى الأمم وذلك بالدين الحق والعدل والحكمة والرحمة، وبالأخلاق الجميلة التي كانوا عليها؟!

الجهاد في سبيل الله:

أليس ضعف المسلمين^(٢) في هذه الأوقات يوجب لأهل البصائر والنجدة منهم أن يكون جذبُهم ونشاطُهم وجهادُهم الأكبر متضاعفاً، ويقوموا بكل ما في وسعهم لينالوا المقامات الشامخة ولينجحوا من الهُوَّة العميقَة التي وقعوا فيها؟ أليس هذا من أفرض الفرائض وألزم اللازمات في هذا الحال؟ فالجهاد في حال قوة المسلمين وكثرة المشاركين فيه له فضلٌ عظيمٌ يفوق سائر العبادات، فكيف إذا كانوا على هذه الحالة التي وصفت؟ فإنَّ الجهاد لا يمكن التعير عن فضائله وثمراته. ففي هذه الحالة يكون الجهاد على قسمين: أحدهما: السعي في تقويم المسلمين^(٣) وإيقاظ هممهم ويعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة، وتهنيئهم بالأخلاق الراقية، وهذا أشق الأمرين وهو أنفعُهما وأفضلُهما.

(١) كان المسلمون قادة العالم فكسر العالم هذه القيادة الراسدة بسبب تخاذل المسلمين وضعفهم وبعيلهم عن دينهم وفرقهم وتناحرهم فيما بينهم مما جعل الأعداء يطمعون فيهم ويعيرون عليهم حسناً ومعنى صباحَ مساء.

(٢) مما لا يشك به عاقل أن ضعف المسلمين اليوم جاء من ضعف أفرادهم وعدم تربيتهم، ويوم أن تربى شبيبة الإسلام على العلم والرشد والصلاح والتقوى يوم أن يقوى المجتمع المسلم ويتماسك ببنائه وصدق الحبيب المصطفى: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ببعض» رواه البخاري: صحيح البخاري ٩٨/٣، صحيح مسلم ٢٠/٨.

(٣) من أعظم أدوات المسلمين اليوم عدم إعداد الفرد المسلم إعداداً متوازناً إعداد روحه وعقله وجسمه.

والثاني: السّعُي في مقاومة الأعداء وإعداد جميع العدد القولية والفعالية والسياسة، الداخلية والخارجية، لِمُناوَأَتِهِم والسلامة من شرّهم! .

كيف يكون المسلم خدنا لأعدائه؟

أفحين صار الأمرُ هذا الوصف الذي ذكرتَ، وصار الموقف حرجاً تخلّى عن إخوانك المسلمين وتختلف مع الجبناء والمخالفين؟ فكيف مع ذلك تنضم إلى حزب المحاربين! الله الله يا أخي، لا تكن أقل من قيل فيهم:
﴿عَلَّا قَبْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَدْفَعُوا﴾ [آل عمران: ١٦٧].

قاتلوا لأجل دِينِكم^(١) أو ادفعوا لأجل قومِكم ووطنِكم. لا تكن مثل هؤلاء المنافقين، فأعينك يا أخي من هذه الحال الذي لا يرضهاها أهل الديانات ولا أهل النجادات والمرءوات. فهل ترضى أن تشاركَ قومَك في حال عزّهم وقُوّة عددهم وعنصرهم، وتفارقَهم في حال ذلّهم ومصائبهم. وتخذلَهم في وقت اشتدت فيه الضرورة إلى نصرة الأولياء ورد عدوان الأعداء؟ فهل رأيتَ قوماً خيراً من قومك أو شاهدتَ ديناً أفضل من دينك؟

قال المنصور: الأمر هو ما ذكرتُ لك، ونفسي تتوقُ إلى أولئك الأقوام الذين أتقنوا الفنون والصناعات، وترفّوا في^(٢) هذه الحياة.

ترك الدين رغبة في حضارات الغرب:

قال له صاحبه وهو يحاوره: رفضت ديناً قيماً كاملاً القواعد ثابت الأركان مشرق البرهان، يدعو إلى كل خيرٍ ويبحث على السعادة والفلاح، ويقول لأهله هَلْمَ إلى كل صلاح وإصلاح، وإلى كل خير ونجاح، واسلكوا

(١) لم تصب الأمة الإسلامية في مختلف عصورها بمصيبة أشد وأنكى من هؤلاء المخنطين أصحاب الوجهين الذين عشعش النفاق في قلوبهم وأكل وشرب معهم فأخنوا يطعنون الأمة الإسلامية في قلبها وهم سر خذلانها على مدار تاريخها الطويل.

(٢) بريق الحضارة ويهرجها ما هو إلا كالأصباغ التجميلية على وجه العجوز الشمطاء إذا تحمسه وجدته خراباً يقعأ لا ينفع في العاجل ولا في الآجل.

كلّ طريق يوصلكم إلى السعادة الدُّنيوية والأخرويَّة. دينًا مبنيًّا على الحضارة الراقية الصحيحة التي بنيت على العدل والتَّوحيد، وأُسست على الرحمة والحكمة والعلم والشفقة وأداء الحقوق والواجبة والمستحبة، وسلمت من الظلم والجشع والأخلاق السافلة، وشملت بظلِّها الظليل وإحسانها الطويل وخيرها الشامل، وبهائها الكامل، ما بين المشارق والمغارب، وأفَرَ بذلك المُواافق والمُمنصُ المُخالف... أترُكُها راغبًا في حضاراتٍ ومدنياتٍ مبنية على الكفر والإلحاد، مؤسسة على الطمع والجشع والقسوة وظلْم^(١) العباد، فاقدة لروح الإيمان ورحمته عادمة لنور العلم وحكمته حضارة ظاهِرُها مُزَخرفٌ مُزَوّقٌ، وباطنُها خرابٌ، وتظنُّها تعمَّر الوجود، وهي في الحقيقة مألهَا الهلاك والتدمير؟ ألم تر آثارها في هذه الأوقات، وما احتوت عليه من الآفات والويلات، وما جَبَتْه للخليائق من الهلاك والفناء والتدمير؟.

فَهَلْ سمعَ الْحَلَقُ مُنْذَ أوجَدُهُمُ اللهُ لِهِذِهِ الْمَجَازِ الرَّبْشِيَّةِ الَّتِي انتَهَى إِلَيْهَا شُوُّثُ هِذِهِ الْحَضَارَةِ نَظِيرًاً أَوْ مِثِيلًاً، وَهَلْ أَغْنَتْ عَنْهُمْ مَدَنِيَّتُهُمْ وَحَضَارَتُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَمَا زَادَتْهُمْ غَيْرُ تَتَبَيَّبْ؟ فَلَا تَخْدُنِكَ مَا تَرَى مِنَ الْمَنَاظِرِ الْمَزَخرَفَةِ وَالْأَقْوَالِ الْمَمْوَهَةِ، وَالدَّعَاوَيِّ الْعَرِيشَةِ، وَانْظُرْ إِلَى بُوَاطِنِ الْأَمْوَارِ وَحَقَائِقِهَا، وَلَا تَغْرِنِكَ ظَاهِرُهُمْ، وَتَأْمُلِ التَّنَائِجَ الْوَخِيمَةَ، وَالشَّمَرَاتِ الْذَّمِيمَةَ فَهَلْ أَسْعَدَتْهُمْ^(٢) هَذِهِ الْحَضَارَةِ فِي دُنْيَاهُمُ الَّتِي لَا حَيَاةَ لَهُمْ يَرْجُونَ غَيْرَهَا؟! أَمْ تَرَاهُمْ يَتَقْلِلُونَ مِنْ شَرِّ إِلَى شَرُورٍ؟ وَلَا يَسْكُنُونَ فِي وَقْتٍ إِلَّا وَهُمْ يَتَحَفِّزُونَ إِلَى شَرُورٍ فَطِيعَةٍ وَمَجَازِرٍ عَظِيمَةٍ؟ فَالْقُوَّةُ وَالْمَدْنَيَّةُ وَالْحَضَارَةُ وَالْمَادَّةُ بِأَنْواعِهَا إِذَا خَلَتْ مِنَ الدِّينِ الْحَقُّ فَهَذِهِ طَبِيعَتْهَا وَهَذِهِ ثَمَرَاتُهَا وَوَيْلَاتُهَا لَيْسَ لَهَا أَصْوَلُ وَقَوْاعِدُ نَافِعَةٍ، وَلَا لَهَا غَايَاتٌ صَالِحةٌ.

(١) ألم تهلك بسبب هؤلاء أمم وشعوب ألم تسْلِب خيرات وثروات ألم تنتهك أعراض وحرمات، ولعل في بلاد الأفغان في هذا العصر خير شاهد ودليل.

(٢) الواقع أن ما يراه الشخص من مظاهر المتعة ما هو إلا هروب من الهموم المتراكمة والأحزان المتلاحقة فمن لم يطعم سعادة الدنيا بالعبادة يحرم سعادة الآخرة.

هلاك المسلم في ترك دينه:

ثم هب أنهم مُتّعوا في حياتهم وإستدرجوها فيها بالعزّ والرّياضـة ومظاهر القوـة والحياة، فهل إذا انحـرت إلـيـهم ووالـيـتهم يُـشـركـونـكـ في حـيـاتـهـمـ ويـجـعـلـونـكـ كـأـبـنـاءـ قـوـمـهـمـ؟ كـلاـ وـالـلـهـ إـنـهـ إـذـاـ رـضـواـ عـنـكـ جـعـلـوكـ مـنـ أـرـذـلـ حـدـاـمـهـمـ! وـآـيـةـ ذـلـكـ أـنـكـ فـيـ لـيـلـكـ وـنـهـارـكـ تـكـدـحـ فـيـ خـدـمـتـهـمـ، وـتـكـتـلـ وـتـجـادـلـ وـتـخـاصـمـ عـلـىـ حـسـابـهـمـ، وـلـمـ تـرـهـمـ رـفـعـوكـ حـتـىـ سـاـوـوـاـ مـعـكـ أـدـنـىـ قـوـمـهـمـ وـبـنـيـ جـنـسـهـمـ!! فـالـلـهـ يـاـ أـخـيـ فـيـ دـيـنـكـ^(١) وـفـيـ مـرـوعـتـكـ وـأـخـلـاقـكـ وـأـدـبـكـ!! وـالـلـهـ فـيـ بـقـيـةـ رـمـقـكـ!! فـالـانـضـمـامـ إـلـىـ هـؤـلـاءـ وـالـلـهـ هـوـ الـهـلاـكـ.

أثر الجليس الصالح وجليس السوء:

فقال له المنصور: لقد صدقـتـ فيما قـلـتـ، ولكن لي على هذا المذهب أصحاب مثقفون.. ولـيـ عـلـىـ هـذـاـ الرـأـيـ شـبـيـةـ مـهـذـبـونـ. قد تـعـاـقـدـتـ معـهـمـ عـلـىـ التـمـسـكـ بـالـإـلـهـادـ وـاحـتـقـارـ الـمـسـكـيـنـ بـدـيـنـ رـبـ الـعـبـادـ، قد أـخـذـنـاـ نـصـيـاـًـ وـافـرـاـ منـ الـلـذـاتـ، وـاسـتـبـحـناـ ماـ تـدـعـوـ إـلـيـهـ النـفـوـسـ مـنـ أـصـنـافـ الشـهـوـاتـ فـأـنـىـ لـىـ بـمـقـاطـعـةـ هـؤـلـاءـ السـادـةـ الغـرـرـ، وـكـيـفـ لـيـ بـمـبـاـيـنـتـهـمـ وـقـدـ اـتـصـلـ بـهـمـ غـاـيـةـ الـاتـصالـ؟ـ فـالـآنـ يـتـنـازـعـنـيـ دـاعـيـنـ: دـاعـيـ الـحـقـ -ـ بـعـدـمـ بـانـ سـبـيـلـهـ وـاتـضـحـ دـلـيـلـهـ -ـ دـاعـيـ النـفـسـ وـالـاتـصالـ بـهـؤـلـاءـ الـأـصـحـابـ الـمـنـافـيـ لـلـحـقـ غـاـيـةـ الـمـنـافـاةـ،ـ فـكـيـفـ الـطـرـيقـ الـذـيـ يـرـيـحـنـيـ وـيـشـفـيـنـيـ،ـ وـمـاـ الـذـيـ عـنـ هـذـاـ الـأـمـرـ؟ـ يـسـلـيـنـيـ؟ـ

فقال له صاحبه الناصح: ألم تعلم أن من أوجـبـ الـوـاجـبـاتـ وأـكـبـرـ فـضـائـلـ الرـجـلـ الـلـبـيبـ أـنـ يـتـبـعـ الـحـقـ الـذـيـ تـبـيـنـ لـهـ وـيـدـعـ مـاـ هـوـ فـيـهـ مـنـ الـبـاطـلـ وـخـصـوصـاـ عـنـ الـمـنـازـعـاتـ الـنـفـسـيـةـ وـالـأـغـرـاضـ الـدـنـيـوـيـةـ؟ـ وـأـنـ الـمـوـفـقـ،ـ إـذـاـ وـقـعـ

(١) أثبت الواقع أن المتنكرين لدينهم يلفظهم الأعداء إذا أدركوا مقصودهم منهم ويبتعد عنـهمـ بـنـوـ جـنـسـهـمـ فـيـعـيـشـونـ فـيـ حـيـرـةـ عـظـيمـةـ تـتـهـيـ بـهـمـ إـلـىـ نـهـاـيـةـ وـخـيـمـةـ.

(٢) مصيبة المصائب انجراف الشخص مع رفقة السوء حتى يوردوا المهالك فيظن أنه لا يمكن أن يرجع عن هذا الطريق ولا يستقيم له أمر والحق أنه ليس بينه وبين انقلاب حياته من السوء إلى الصلاح ومن الرذيلة إلى الفضيلة إلا التوبة الصادقة.

في المهالك، طلب الوسيلة إلى تحصيل الأسباب المنجية؟ أما علمت أن من نعمة الله على العبد أن يُقيِّضَ له الناصحين الذين يرشدونه إلى الحُيْرِ ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر^(١) ويسعون في سعادته وفلاحو؟ ثم من تمام هذه النعمة أن يوفق لطاعتهم ولا يتشبه بمن قال الله فيهم: ﴿وَلَكِنْ لَا تُحَبُّونَ أَنْتُمْ حِلٌّ لِّنَّا﴾ [الأعراف: ٧٩].

ثم أعلم أنَّه ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وشاهد ما فيه من الغي والضلال ثم تراجع إلى الحق، الذي هو حبيب القلوب، كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه! فإرجع إلى الحق صادقاً وثيقاً بوعيد الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ أَمْيَاتَه﴾ [آل عمران: ٩].

البحث عن الحق:

فإذا عرفت هذه الأصول فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرُّسُلُ عموماً وخاتمُهم وإمامُهم محمدٌ ﷺ خصوصاً، قد بُني وأسس على التوحيد والتأنّه لله وحده لا شريك له حُبًّا وخوفاً ورجاءً وإنخلاصاً وإنقياداً وإذعانًا لربوبيته وإسلاماً لعبوديته قد دَلَّ على هذا الأصل الذي هو أكبر جميع أصول الأدلة العقلية والفطرية، ودللت عليه جميع الكتب السماوية، وقررتُ جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أهل العلوم الراسخة والألباب الرَّزِينة والأخلاق العالية والأداب السامية، كلَّ أولئك إتفقوا على أنَّ الله منفرد بالوحدانية منعوت بكل صفة كمالٍ، موصوف بغاية الجلال والعظمة والكميرباء والجمالي، وأنَّه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وأنَّه منزهٌ عن كلٍّ صفة نقصٍ، وعن مُمَاثلة المخلوقين، وأنَّه لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو، فالدين الإسلامي على هذا الأصل أسسَ وعَلَيْهِ قام واستقام.

(١) صدق الحبيب المصطفى: «إنما مثل مجلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ونافع الكبير فحامل المسك إما أن يحديك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحًا طيبة ونافع الكبير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحًا خبيثة». رواه البخاري ومسلم: صحيح البخاري ١٢٥ / ٧ وصحيح مسلم ٣٨ / ٣.

بطلان ما عليه الملحدون:

وأما ما عليه أهل الإلحاد فإنه ينافي هذا الأصل غاية المنافاة، فإنه مبني على إنكار البارئ رأساً، فضلاً عن الاعتراف له بالكمال وعن القيام بأوجب الواجبات وأفرض القروض وهو عبوديته وحده لا شريك له، فأهل هذا المذهب أعظم الخلق مكابرة وإنكاراً لأظهر الأشياء وأوضجها فمن أنكر الله فبأي شيء يعترف؟ ﴿فَمَا يَأْتِي بِهِ إِلَّا مَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾ [الجاثية: ٦].

وهؤلاء أبعد الناس عن عبودية الله والإنبابة إليه، وعن التشكُّل بالأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها الشرائع، وتخضع لها العقول الصحيحة ومع خلو قلوبهم من توحيد الله والإيمان به وتواضع ذلك فهم أجهل الناس، وأقلهم بصيرة ومعرفة بشريعة الإسلام وأصول الدين وفروعه، فتجدهم يكتسبون ويتكلمون ويدعون لأنفسهم من العلم والمعرفة والثقافة واليقين ما لا يصل إليه أكابر العلماء.

فضل طالب العلم الشرعي على غيره:

ولو طلب من أحدهم أن يتكلّم عن أصول الدين العظيمة الذي لا يسع أحداً جهله، أو على حكم من الأحكام في العبادات والمعاملات والأحكام لظهور عجزه ولم يصل إلى ما وصل إليه كثير من صغاري طلبة العلم الشرعي، فكيف يشق العاقل - فضلاً عن المؤمن - بأقوالهم عن الدين؟ فأقوالهم في مسائل^(١) الدين لا قيمة لها أصلاً.

ولو سبرت حاصل ما عليه رؤساؤهم لرأيهم قد اشتغلوا بشيء يسير من علوم العربية، وترددوا في قراءة الصحف التي على مشربهم، وتمرّنوا على

(١) مما ابتليت به أمّة الإسلام أنه تجراً على الكلام في الأحكام الشرعية كثير من الناس الذين لا حظ لهم من العلم والبصيرة وأصبحت الفتوى والقول على الله بغير علم في هذه الأوقات من أسهل الأمور عند الكثيرين فإلى الله المستشكي من غمر يلمز أكابر العلماء ومن حدث ناشئ يفتى في قضايا الأمّة الخطيرة التي توقف فيها جهابذة العلم وأساطينه.

الكلام الذي من جنس أساليب كثير من هذه الصحف الرديئة الساقطة فظنوا بأنفسهم وظن بهم أتباعهم الأضطلاع بالمعارف والعلوم.. فهذا أسمى ما يصلون إليه^(١) في العلم.

أما الأخلاق فلا تسأل عن أخلاقِ من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يعتقد الأديان الصحيحة، فإن الأخلاق تنازع الاعتقادات الصحيحة والفالسلة، فغاية ما عند هؤلاء التملق القولي والفعلي، والخُضوع الكاذب للمخلوقين، وهم مع هذا الخضوع السافل تجد عندهم من العجب والكُبر واحتقار الخلق والاستنكاف عن مخالطتهم من يستنقضونهم شيئاً كثيراً، فهم أ وضع خلق الله وأعظمُهم كبراً وتيهاً.

ثم إنهم يستعينون على هذا الخلق المسمى عندهم بالثقافة بالتصنيع والتجمل بالملابس، والفرش، والزخارف، ويُفكون كثيراً من أوقاتِهم بذلك وقلوبِهم خرابٌ خاليٌّ من الهدى والأخلاق الجميلة، فالجمال الظاهر الباطلُ ماذا يعني عن الجمال الحقيق؟ ثم إذا لاحظت إلى غاياتِهم ومقاصدهم فإذا هي أغراضٌ دنيٌّ ومقاصدٌ سفليةٌ ومطامع شخصية، وإذا سرت أحوالهم رأيتهم إذا اجتمعوا^(٢) تظُنُّهم أصدقاء مجتمعين فإذا افترقوا فهم الأعداء: «تَسْبِهُمْ جَيْعاً وَقُلُوبُهُمْ شَقَّى ذَلِكَ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقُلُونَ» [الحشر: ١٤].

وما وصفت لك من أحوالهم - وأنت تعرف ذلك - قليلٌ من كثيرٍ فكيف ترضى أن يكون هؤلاء أحبائك وأصدقاءك ترضى لرضاهما وتسرخط لسخطهم وتقديمهم على حظوظك الحقيقة وسعادتك الأبدية؟ فانظر إلى صفاتِهم نظرَ التحقيق والإنصاف، وقارن بينهما وبين نعمت البررة الأخيارِ. الذين امتلأت قلوبُهم من محبة الله والإنبات إليه والإيمان وإخلاص العمل لأجله، وفاضت

(١) فرق شاسع بين أن يتكلم المسلم في الأمور الشرعية وبين أن يتحدث في قضية معينة حديثاً يعبر به عن وجهة نظره الخاصة.

(٢) رحم الله العلامة السعدي كأنه يرى بعين بصيرته هؤلاء الذين يعيشون بين ظهرانيتنا اليوم وهو من يتكلم بلغتنا ومن بنى جلدتنا لكنهم من أشد الناس عداوة للخير وأهله.

أَسْتَهِم بذكر الله والثَّناء عليه، واشتَغلَت جَوارِحُهُم في كُلّ وسيلةٍ تُقْرِبُهُم إلى الله وتُدْنيهم من رِضوانِه وثوابِه ونفعِ الْخَلْقِ، أشجعُ النَّاس قُلوبًا وأصْدُقُهُم قَوْلًا وأطْهَرُهُم أَخْلَاقًا وأزكَاهُم عَمَلاً وأقْرِبُهُم إلى كُلّ خَيْرٍ وأبعَدُهُم من كُل شَرٍ، يَكُفُون عن الْخَلْقِ الأَذى ويَذَلُّون لَهُم وَيَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذى، أَفَتَقَدُّمْ عَلَى هُؤُلَاءِ الإِنْجَابِ الْغَرَرَ مِنْ مُلْئِثٍ قُلُوبِهِمْ مِنَ الشُّكِّ وَالنَّفَاقِ وَفَاضَتْ عَلَى ظَاهِرِهِمْ، فَاكْتَسَبُوا لِذَلِكَ أَرْذَلَ الْأَخْلَاقِ، يَقْوِمُونَ بِالنَّفَاقِ وَالرِّيَاءِ وَيَقْعُدُونَ بِالشَّمْلِ وَالإِعْجَابِ وَالْكَبْرِيَاءِ، وَصَفْهُمُ الْقَسْوَةُ وَالْطَّمْعُ وَالْجَشْعُ، وَنَعْتُهُمُ الْكَذْبُ وَالْغَشُّ وَالْبَهْرَجَةُ وَالْخُنُوعُ، قَدْ مَنَعُوا إِحْسَانَهُمْ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ وَاتَّصَفُوا بُكْلَ فُسُوقٍ، قَدْ خَضَعُوا فِي بِحْوَيْهِمُ الْعِلْمِيَّةِ لِكُلِّ مَارِقٍ، وَتَبَعُوا فِي أَخْلَاقِهِمْ كُلَّ رَذِيلٍ وَفَاسِقٍ؟

سعادة الدنيا والآخرة بالدين:

قال المنصوح: والله ما تعديت في وصفهم مثقال ذرة، ولكنني أريد أن تدللي على طريق يجمع بين السعادة الدنيوية^(١) والسعادة الأخروية، لأن نفوس من تربى وتخلق بأخلاق هؤلاء لا ترجع عما ألفته إلا بأمر قوي: إما بترغيب وهو يجدبها، وإما بترهيب وخوف يcumعها.

فقال له صاحبه الناصح: والله لقد أدركت في هذا الدين مطلوبك، وفيه والله كل مرادك ومرغوبك، فإنه الدين الذي جمع بين سعادة الدنيا والآخرة وفيه اللذات القلبية والروحية والجسدية، ولا تفقد من مطالب النفوس الحقيقية شيئاً إلا أدركته، ولا من أنواع المسرات شيئاً إلا حصلته، ففيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وسأوضح لك ذلك.

أصول اللذات:

فاعلم أنَّ أصول اللذات المطلوبة:

(١) الإسلام جمع بين خيري الدنيا والآخرة وهو الدين الوحدى الذين حقق التوازن في كل شيء بين متطلبات الروح والعقل والجسد.

أولاً: راحة القلوب وسُكونها وطمأنيتها ، وفرُحها وبهجتها وزوال همومها وغمومها .

ثانياً: القناعة والطمأنينة بما أُتيه العبد من المطالب الجسدية .

ثالثاً: استعمال ذلك على وجه يحصل به السرور والاغبطة ، فهذه الأمور الثلاثة ، مَن رُزقها واستعملها على وجهها فقد نال كل ما تعلق به طمع الطامعين ، فإنَّ جميع اللذات ترجع إلى ما ذكرنا .

لذات القلوب :

فأما لذات القلوب وحصول سُرورها وزوال كدرها فإنَّما أصل ذلك بالإيمان التام بما دعا الله عباده إلى الإيمان به من الإيمان بتوحده بجميع ثُغوت الكمال وامتلاء القلب من تعظيمه وجلاله ومن التَّاله له وعبوديته والإنبة إليه وإخلاص العمل الظاهر والباطن لوجهه الأعلى ، وما يتبع ذلك من النصح لعباد الله ومحبة الخير لهم وبذل المقدور من تفعهم والإحسان إليهم والإكثار من ذكر الله والاستغفار والتوبية فمن أُتي هذه الأمور فقد حصل لقلبه من الهدایة والرحمة والنور والسرور وزوال الأكدار والهموم والغموم ما هو نموذج من نعيم الآخرة ، وأهل هذا الشأن لا يغطون أرباب الدنيا^(١) والملوك على لذاتهم ورياساتهم بل يرون ما أعطوه من هذه الأمور يفوق ما أعطيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة . وهذا النعيم القلبي لا يعرفه حتى المعرفة إلا من ذاقه وجرّبه فإنه كما قيل :

من ذاق طعم نعيم القوم يدرِّيه ومن درأه عدًا بالروح يشرِّيه
فهذا إشارة لطريق هذا النعيم القلبي الذي هو أصل كل نعيم .

٢ - القناعة والطمأنينة :

وأما الأمر الثاني فإنَّ الله أعطى العباد القوة والصحة وما يتبع ذلك من مالٍ وأهلٍ ووليدٍ وخولٍ وغيرها .

(١) لذة العبادة والطاعة لا يدانيها للذلة : (ولو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا عليه بالسيوف) .

والناس بالنسبة لهذه الأشياء نوعان:

- قسم صارت هذه النعم في حقهم مَحَناً ونَقْماً.

- وقسم صار في حقهم نَهَماً وخيرات ومنحا، أما أهل الدين الحقيقي فقد قابلوا هذه النعم وتلقواها على وجه الشُّكر لله والإغباط بفضله وتناولوها على وجه الاستعانت بها على طاعة المُنعم وعلموا أنها من أكبر الوسائل فهم إلى رضى ربِّهم وخيরه وثوابه إذا استعملوها فيما هيئت له وخلقت لأجله وقد رضوا بها عن الله كل الرضى، فإنَّهم علموا أنها من عند الله الذي له الحكمة التامة في جميع أقضيته وأقداره، وله الرحمة الواسعة في جميع تدابيره، وله النعم السعيدة في كل عطياته وهو أرحم بهم من الخلق أجمعين فحيث علموا العلم اليقيني صدورها من هذا شأنه قنعوا بما أعطوه منها، من قليل وكثير، كل القناعة، وسكنت قلوبهم عن التطلع والتطلب لما لم يقدِّر لهم.

ومتي حصلت الطمأنينة والقناعة والرضى عن الله بما أعطى فقد حصلت الحياة الطيبة، فإذا أدركتَ حقَّ الإدراكِ نعتهم هذا عرفت أن نعيم الدنيا في الحقيقة هو نعيم القناعة برزق الله وطمأنينة القلوب بذكر الله وطاعته، وأن الواحد من هؤلاء لو لم يكن عنده من هذه الأمور - وهي القوة والصحة والمال والأهل والولد وتَوَابِع ذلك - إلا شيء القليل لكان في راحة وسرورٍ من جهين:

- جهة القناعة وعدم تطلع النفس وتشوّقها للأمور التي لم تَحصل.

- وجهة ما ترجوه من ثواب الله العاجل والأجل على هذه العبادة القلبية التي تزيد على كثير من العبادات البدنية، فإنَّ العبادة بمعونة نعمه والاعتراف بها والرضى بها والرجاء لله أن يديمها ويتمها وأن يجعلها وسيلة إلى نعم آخرى وأن يجعلها طريقاً للسعادة الأبدية لا ريب أن هذه الحال القلبية من أفضل الطاعات وأجل القربات، فكم من فرق بين سرور هذا الذي تبعد بروح الدين وحصلت له الحياة الطيبة، وبين من تلقى هذه النعم بالغفلة وعدم الاعتراف بنعمة المنعم وشقي بهمومها وغمومها، وكان إذا حصل له شيء من مطالب النفوس لم يرض به بل تشوق إلى غيره وتطلع لسواه فهذا ينتقل من كدر إلى

كَدِيرٍ آخر، لأن قَلْبَه قد تعلقَ تعلقاً شديداً بمطالب الجَسَد، فحيث جاءت على خلاف ما يؤمله ويريده قلق أشد القلق، وهو لا يزال في قلق مستمرٍ، لأن المطالب النفسية متنوعة جداً، ولو وافقه واحدٌ لم يوافقه الآخر وربما اجتمع في الشيء الواحد سرور من وجهه، وحزنٌ من وجهه آخر فصفوه ممزوج بـكدره وسروره مختلط بحزنه، فأين الحياة الطيبة لهذا؟ وإنما الحياة الطيبة لأرباب البصائر والحجى الذين يتلقونها كلها بالقبول والقناعة والرضى.

٣ - جهة استعمال النعم:

وأما الأمرُ الثالثُ: وهو جهةُ استِعْمَالِ هَذِهِ النُّعُمِ، فصاحبُ الدِّينِ الصحيح يتناولها على وجهِ الشُّكْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَهُ وَالْفَرَحِ بِعَضْلِهِ، وينوي بها التَّقْوِيَ على ما خُلِقَ له من عبادة الله وطاعته، وينفعُها مُحْسِباً بها رَضْيَ اللهِ وَفَضْلِهِ وَخَلْفِهِ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ، ويعلمُ أَنَّهُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ أَوْ لَدِيهِ أَوْ مَنْ يَتَصلُّ بِهِ فَإِنَّمَا نَفَقَتْهُ صَافَتْ مَحَلَّهَا وَوَقَعَتْ مَوْقِعَهَا فَلِمَ يَشَاقِلُ كَثْرَةُ الْفَقْدَةِ فِي هَذَا الطَّرِيقِ لَأَنَّهُ يُقُولُ مُعْتَقِداً: هَذَا أَوْلَى مَا بَذَلْتُ فِي مَالِيِّ، وَهَذَا أَلْزَمْتُ مَا قُمْتُ بِهِ مِنَ الْمُسْتَحِبَاتِ، وَهَذَا أَعْظَمُ مَا أَرْجُو لَهُ الْخَلْفُ مِنَ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ وَهُوَ الْكَرِيمُ الْوَفِيُّ: «وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ حَيْثُ الرَّزِقُ بِكَ» [سبا: ٣٩].

ولا يزال نَصِيبَ عَيْنِيهِ احتسابُ الأُجُورِ في سعيه بِكَسبِهِ وفي مَصْرُوفِهِ أجناسَ ذَلِكَ وَأَنْواعِهِ وَأَفْرَادِهِ مِنْ قَطْنَانًا لِقولِهِ ﷺ: «عَلَى أَنْكَ لَنْ تُفْقِدْ نَفَقَتَهُ تَبَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلَهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ»^(١) فَمَنْ كَانَ هَذَا وَصْفَهُ فَإِنَّ لَدَاهُ الدِّينِيَّةَ هِي الْلَّذَّاتُ الْحَقِيقِيَّةُ السَّالِمَةُ مِنَ الْأَكْدَارِ مَعَ مَا يَرْجُو مِنَ الشَّوَّابِ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ كَانَ هَذِهِ صِفَتُهُ سَهْلًا عَلَيْهِ الْأَخْذُ مِنْ جُلُّهَا وَوَضْعُهَا فِي مَحَلَّهَا وَيُسَرَّتْ لَهُ أَمْرُهُ غَايَةُ التَّيسِيرِ.

(١) يقول تعالى: **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ صَلَافِيَ وَشَكِيَ وَمَحَيَّيَ وَمَمَّا فِي لَيْلَةِ رَبِّ الْعَمَلَيْنَ** ﴿٦﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَدَّا لَكَ أَنْزَلْتُ وَأَنَا أَنْزُلُ الْأَنْزَالَ ﴿٧﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

(٢) رواه البخاري ومسلم: صحيح البخاري ١٨٦/٣، صحيح مسلم ١٢٥/٢.

وأما من استعمل هذه النعم على وجه الشره والعَفْلَةِ، ولم يفكِر في الاعتراف بفضل الله في كل الأوقات وبنعم الله، ولم يفرح بالنعم لأنها من فضل الله بل فرح بها فقط لموافقة عرضه النفسي ولا نوى بها الاستعانتة على طاعة الله، ولا احتسب في نيلها^(١) وصرفها على ما المنفق عليهم الأجر والثواب فمن كان هذا وصفه فإن الكدر والحزن له بالمرصاد، فإنه إذا فاتته بعض الشهوات النفسية حزن، وإن أدركه منها ولم يكن على ما في خاطره من كل وجه حزن، وإن أراد منه ولده ومن يتصل به نفقة أو كسوة واجبة أو مستحبة حزن، ولم تخرج منه إلا يشق الأنفس، وإن خرجت منه خرج معها بضعة من سور قلبه، لأنَّه يُحبُّبقاء ماله ويحزن لنقصه على أي وجْهٍ كان وليس عنده من الاحتساب ما يُهَوِّنُ عليه الأمر، إنَّ كَانَ غير بخيل، فإنَّ كَانَ شَحِيقَ النَّفْسِ مطْبُوعاً على البُخْلِ فإنَّ حياته مع أولاده وأهله والمتصلين به حيَا شقاءً وعداباً وأكدار متواصلة وأحزان مستمرة، لا إيمان عنده يُهَوِّنُ عليه النفقات، ولا نفس سخية لا تستعصي عن نيل المكرمات فيما له من عذاب حاضر وعداب مستمر، فأين هذا من ذاك الذي حصلت له الحياة الطيبة بأكملاها.

هذا كله بالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة التي هي أصل اللذات عند العقلاء، قد اتضح لنا أن صاحب الإيمان الصحيح هو الذي فاز باللذات الحقيقة وسلَّمَ من المكدرات.

صبر المؤمنين على المصائب:

ثم إذا عطفنا النَّظرَ إلى الطوارئ البشرية التي لا بدَّ لِكُلِّ عبدٍ منها، وهي المصيبات التي تعترى العباد: من الأمراض المتنوعة وموت الأحبة وفقد الأموال ونقصها وُوقوع المكارِهِ بمن تحب وزوال المحباب، وغيرها من أنواع

(١) قال الشاعر: ابن عثيمين:

وبيَرْغَمَ يحويه البعيد وأقرب
وفيما صرفناه ومن أين يكسب
ونسعي لجمع المال حلاً ومائلاً
تحاسب عنه داخلاً ثم خارجاً

المصائب، دَقِيقَهَا وَجَلِيلَهَا، رأيَتِ المؤمنَ حَقًا قد تلقَّاهَا بِفُؤُدٍ وَصَبَرْ
وَاحْتِسَابٍ، وقد قام لها بارتقاء الأُجْرِ والثَّوَابِ، وعلمَ أَنَّهَا تقدير العزيز
العليم، وأَنَّهَا أَقضِيَتْ صدرت من الرَّبِّ الرَّحِيمِ، فَهَانَ عَلَيْهِ أَمْرُهَا وَخَفَّتْ عَلَيْهِ
وَظَاهَرَتْهَا فَإِنَّهُ إِذَا فَكَرَ فِيهَا مِنَ الْآلَمِ الشَّافِعَةِ قَابَلَهَا بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَكْفِيرِ
السَّيِّئَاتِ وَتَكْثِيرِ الْحَسَنَاتِ وَرَفْعَةِ الدَّرَجَاتِ وَالتَّخْلُقِ بِأَخْلَاقِ الْكِرَامِ وَالْقُوَّةِ
وَالشَّجَاعَةِ، وَإِذَا أَنْهَكَتْ بَدْنَهُ وَمَالَهُ رَأَاهَا مَصْلَحَةً لِقَلْبِهِ وَرُوحِهِ، فَإِنَّ صَلاحَ
الْقُلُوبِ بِالشُّكْرِ اللَّهِ عَلَى نِعَمَهِ وَالصَّبَرِ عَلَى بَلَائِهِ، وَانتَظَارُ الفَرْجِ مِنَ اللَّهِ إِذَا
أَلْمَتَ الْمُلْمَأَتِ، وَاللِّجَوْءُ إِلَى اللَّهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْمُزْعَجَاتِ الْمُقْلَقَاتِ. فَأَكَلَ
الْأَحْوَالَ عِنْدَ هَذَا الْمُؤْمِنِ أَنْ تَقْبَلَ عَنْهُ الْمَصَابِبُ وَالْمَحَابُّ وَالْأَفْرَاحُ
وَالْأَتْرَاحُ، وَقَدْ تَصِلُّ الْحَالُ بِحَوَاصِنِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَنَّ أَفْرَاهُمْ^(١) وَمَسَرَّاهُمْ
عِنْدَ الْمُصَبِّيَاتِ تَزَيَّدُ عَلَى مَا يَحْصُلُ فِيهَا مِنَ الْحَزَنِ وَالْكَلَرِ الَّذِي جُبِلَ عَلَيْهِ
الْتُّفُوسُ.

من فقد الإيمان فقد الصبر:

فَأَيْنَ هَذِهِ الْحَالُ مِنْ حَالٍ مِنْ تلقِي الْمُصَبِّيَاتِ الَّتِي لَا بُدُّ لِلْمُخْلَقِ مِنْهَا
بِقَلْبٍ مِنْتَزَعِجٍ مَرْعُوبٍ وَخَشَعَتْ نَفْسُهُ الْمَهِينَةُ لِمَا فِيهَا مِنَ الشَّدَادِ وَالْكُرُوبِ
فَبَقِيتِ الْحَسَرَاتُ تَتَنَابَ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ، وَزَادَتِ مَصَابِبُ قَلْبِهِ عَلَى مَصَابِبِ بَدْنِهِ،
لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الْصَّبَرِ وَارْتقاءِ الثَّوَابِ مَا يَخْفَفُ عَنْهُ الْأَحْزَانُ، وَلَا مِنَ الْإِيمَانِ
مَا يُهَوِّنُ عَنْهُ الْأَشْجَانَ، تَعْتَرِيهِ الْمَصَابِبُ فَلَا تَجِدُ عِنْدَهُ مَا يُخْفَقُهَا، فَتَعْمَلُ
عِمَالَهَا فِي قَلْبِهِ وَرُوحِهِ وَبَدْنِهِ وَأَحْوَالِهِ كُلُّهَا.. الْقَلْبُ مَلِيءُ مِنَ الْهَمِّ وَالْعَمْ
وَالْأَلَمِ، وَالْخَوْفُ السَّابِقُ وَاللَّاجِئُ قَدْ مَلَأَ نَفْسَهُ فَانْجَلَّ لِذَلِكَ لُبُّهُ وَانْحَطَمَ، وَقَدْ
ضَعَفَ تَوْكِلُهُ عَلَى اللَّهِ غَايَةُ الْضَّعْفِ، حَتَّى صَارَ قَلْبُهُ يَتَعلَّقُ بِمَنْ يَرْجُو نَفْعَهُ مِنَ
الْمَخْلوقِينَ! فَيَا لَهَا مِنْ مَصَابِبِ دُنْيَوِيَّةٍ اتَّصَلَتِ بِالْمَصَابِبِ الْدِينِيَّةِ وَالْخُلُقِيَّةِ
وَتَرَاكِمَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ حَتَّى صَارَتْ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ الرَّوَاسِيِّ.

(١) «عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كَلَهُ لَهُ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ
أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». رواه مسلم: صحيح مسلم ٢٢٩/٣

فوالله لو علم أهل البلاء والمصابئب بما في الإيمان والروح والشسلية والحياة الطيبة لسارعوا إليه، ولو في هذه الحال التي هم فيها مضطرون إلى ما يخفف عنهم آلامهم، ولا يجدونه إلا في الإيمان الصحيح الحقيقي وما يدعوه إليه.

عاشرة الخلق:

ومما يتعلّق به سرور الحياة، ونعمتها، أو همها وعُمها، معاشرة الحلق على اختلاف طبقاتهم، فمن عاشرهم بما يدعو إليه الدين استراح، ومن عاشرهم بحسب ما تدعو إليه الأغراض التّنسية، فلا بد أن يكون عيشه كدرأ، وحياته منّخصة.. وتوضيّح ذلك أن الناس ثلاثة أصناف: رئيس ومرؤوس ونظير.

وأما من له رئاسة حكم، أو ثروة، وله أتباع وحاشية، فله معهم حالان: حالة فيما يفعله معهم، وحالة فيما يصيبه من أتباعه من خير وشر، وموافق للطبع ومخالف له، فإنّ هو حَكَمَ الدِّين والشرع في الحالتين استراح وله أحْرُ من الله، إذا استعمل العدل معهم، واستعمل التُّصْحَّ والإحسان، وقابل المُسِيء^(١) منهم بالعفو، وشكرهم على فعل المعرف والخير، مبتغيًا بذلك وجه الله، وأيضاً فإنه إذا تأمل فيما فعله من خير اطمأنّت نفسه وانشرح صدره، فأين هذا من الرئيس الذي لا يبالى بظلم الناس في دمائهم^(٢) وأموالهم وأغراضهم، ولا يبالى بسلوك طرق العدل والإنصاف، وليس له صبر على أيّة أذية تصيبه من رعيته؟ فهو من أتباعه في نكٍّ مستمرٍ، ورعايته قد ملئت قلوبهم من مقته وبغضه يتربصون به الدوائر والفرص، حتى إذا وقع في أفل

(١) يقول تعالى: ﴿وَلَا تَسْوِي الْحَسَنَةُ لَا الْتَّسْتَهِنُ أَدْفَعُ بِإِلَيْيِ هَيْ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلَّى يَتَّكَ وَيَتَّهُ عَذَابًا كَانَهُ وَلِيَ حَمِيمٌ﴾ (٢٦) وَمَا يُلْقَنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ [فصلت: ٣٤، ٣٥].

(٢) يقول الرسول ﷺ في خطبته العظيمة في حجة الوداع «... إن دمائكم وأموالكم وأغراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا...». رواه البخاري ومسلم: صحيح البخاري ٢٦١ وصحیح مسلم ٣٩٤.

شيءٍ أعنوا عَلَيْهِ أعدى أعدائهم فهو معهم غير مطمئن على حياته ولا نعمته، لا يدري متى تَفْجُؤُه البلايا، ليلاً أو نهاراً، هذه حالة الرئيس^(١) على وجه الإجمال.

أثر طاعة الله:

وأما حالة المرؤوس، فإن أطاع الدّين في وظيفته وأطاع حاكمه أو سيدّه، أو والده، واستعمل الآداب الشرعية في معاملته، والأخلاق المرضية، فهو مع طاعته لله ولرسوله قد استراح وأراح، وظابت عنه نفسُ رئيسيه، وأمّن عقوبته، وأمل إحسانه وبره ومحبته، وأما من تدعى طوره، وعصى متبوعه والتوى فإنه لا يزال مُتوقعاً لأنواع المضارّ، يمشي خائفاً وجلاً لا يقر له قرار، ولا يستريح له.

وأما حالة النظير المساوي فإن جُمهورَ مَنْ تعاشرُهُمْ مِنَ الْخَلْقِ إذا حَالَفُهُمْ بِالْحُكْمِ الْحَسَنِ، اطمأنَتْ نفُسُكُمْ، وزالت عنك الهمومُ، لأنك تكتسب بذلك موَدَّتهم، وتخدم عداوتهم، مع ما ترجوه من عظيم ثواب الله على هذه العشرة التي هي من أفضلي العبادات فإن العبد يبلغ بحسن خلقه^(٢)، درجة الصائم القائم. وحسن الخلق له خاصية في فرح النفس. لا يعرف ذلك حقاً معرفته إلا المُجْرِّبون.. فأين حال هذا ممَّنْ عاشر الناس بأسواء الأخلاق؟ فَخَيْرُهُ ممْنُوعٌ، وشُرُّهُ غَيْرُ مَأْمُونٍ، وليس له أقل صبر على ما يناله من المُكَدِّرات، فهذا قد تَنَعَّصَتْ عليه حياته، وحضرته همومه وحسراته، فهو في عياء حاضر، ويخشى من الشقاء الأجل.. وأما معاشرُهُ مع أهله وأولاده ومن يتصل به فإنه يتأكد عليه القيام بالحقوق الالزامية، تامة لا نقص فيها ولا تبُرم، فمن عامل هؤلاء بما أمر الله ورسوله، راجياً بقيامه به ثواب ربيه ورضاه، عاش معهم عيشة راضية، ومن كان معهم في نكيل وسوء حُلُقٍ مع الصَّغيرِ

(١) يابني لا تكون رأساً فإن الرأس كثير الأذى.

(٢) «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيمة أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكناها الذي يالغون ويؤلغون». رواه الترمذى: صحيح الترمذى ١٩٦/٢.

والكبير، يخرج من بيته غضبان ويدخل على أهله وولده متكلّراً ملآن، فائيّ حياة لمّن كانت هذه حاله؟ وما الذي يرجوه حيث ضيّع ما فيه فرحة ومسراته؟ وأما عشرته مع معامليه، فإن استعمل معهم النصّح والصدق وكان سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشتري، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى - حصلت له الرّحمة، وفاز بالشرف والاعتزاز: واكتسب مودة معامليه ودّوام معاملتهم، ولا يخفى ما في ذلك من طيب الحياة، وسرور النفس، وما في ضدها من سوء الحال وسقوط الشرف، وتغصن الحياة.

والفارق بين الرجلين هو الدين، فصاحب الدين منبسط النفس، مطمئن القلب.. فقد تبيّن لك أن السعادة واللذة الحقيقية بجميع أنواعها تابعة للدين..

أنواع الدين:

واعلم يا أخي أنّ الدين نوعان:

أحدهما: أعمال وأحوال وأخلاق دينية ودنيوية، وكما ذكرنا أنه لا سبيل إلى حصول الحياة الطيبة إلا بالدين ..

والثاني: علوم و المعارف نافعة، وهي علوم الشرع والدين، وما يعين عليها ويتوصل إليها به، فالاشتغال بها من أجل العبادات، وحصول ثمرتها من أكمل اللذات، ولا يُشبهه شيء من اللذات الدنيوية، واعتبر بحال الراغبين في العلم تجد أكثر أوقاتهم مصروفة في تحصيل العلم، فيمضي الوقت الطويل، وصاحب مستغرق فيه يتمنى امتداد الزمن، وهذا عنوان اللذة، فإن المشتاق يقضّ عنده الوقت الطويل، ومن ضاق صدره بشيء يطول عليه الوقت القصير.

فضل العلم:

وصاحب العلم في كُلّ وقت مستفيد علوماً يزداد بها إيمانه، وتكمل بها أخلاقه، والمتصفح للكتب النافعة، لا يزال يعرض على ذهنه عقول الأولين والآخرين و معارفهم وأحوالهم الحميدة، وضدها، في ذلك معتبر لأولي

الألباب .. فكم من قصّة تمر عليك في الكُتب تكتسبُ بها عقلاً جديداً، وتسليك عند المصائبِ، بما جرى على الفضلاءِ، وكيف تلقواها بالرضا والتسليم واغتنموا الأجر من العليمِ الحكيمِ .
والعلمُ يعرّفك طرقاً تدركُ بها المطالبَ، وتدفعُ بها المكابِر والمضارَ.

أنواع العقل:

والعقلُ عقلان: عقلٌ غَرِيزِيٌّ، وهو ما وضعه الله في الإنسان من قوّة الذهن في أمور الدين والدنيا، وعقلٌ مكتسبٌ، إذا انضم إلى العقل الغَرِيزِي ازداد صاحبه حَزماً وبصيرةً، فكما أنَّ العقل الغَرِيزِي ينمو بنمو الإنسان حتى يبلغ أشدَّه، فكذلك العقل المكتسب له مادتان للنمو:

مادةُ الاجتماع بالعقلاء والاستفادة من عقولهم وتجاربِهم تارةً بالاقتداء، وتارةً بمشاورتهم وبما حثّهم، فكم ترقى الرَّجُلُ بهذه الحال إلى مراقي الفلاح، ولهذا كان ازواءُ الرجل عن الناس يفوّته خيراً كثيراً، ونفعاً جليلاً، مع ما يُحيلُه الاعتزازُ من الحِيالات وسوءِ الظنِ بالناسِ، والإعجاب بالنفس الذي يُعبّرُ عن نقصِ الرَّجُلِ، وربما ضرَّ البَدَنَ، فإن مُخالطةَ الناسِ تفتحُ أبواباً من المصالحِ، وتسليكَ وتحقيقِ قلبكَ، وفي ضعفِ القلبِ ضررٌ على العقلِ، وضررٌ على الدينِ، وضررٌ على الأخلاقِ وضررٌ على الصحةِ.

معاملة الناس بحسب أحوالهم:

وي ينبغي للإنسان أنْ يُعامل النَّاسَ، بحسب أحوالهم، كما كان النبي ﷺ يحسن خُلُقه مع الصَّغير والكَبِير قال تعالى: «خُذِ العَفْوَ» [الأعراف: ١٩٩].

أي: خُذْ ما صَفَا لك من أخلاقِ الخلقِ، ودع عنكَ ما تَعسَّرَ مِنْها .. فيجالس أبناءَ الدُّنيا بالأدبِ والمُروءةِ، والأكابرَ بالتوقيعِ، والإخوانَ والأصحابَ بالانبساطِ، والفقراءَ بالرَّحمةِ والتَّواصِيْعِ، وأهلَ العلمِ والدينِ بما يليقُ بِفضلِهم .. فصاحبُ هذا الْخُلُقِ الجَلِيلِ تراه مبتهجَ الْفَسَنِ في حياةٍ طَيِّبةٍ.

العلوم النافعة والعلوم الضارة:

وأما المادّة الثانية للعقل المكتسب فهي الاشتغال بالعلوم النافعة، فستستفيد بـكُل قضية رأيًا جديداً، وعقلاً سليداً ولا يزال المشغول بالعلم يترقى في العلم والعقل والأدب. والعلم يعرّفك بالله، وكيف الطريق إليه، يُعرّفك كيف تَوَسّل بالأمور المباحة إلى أنْ تجعلها عبادة تُقرِّبك إلى الله. والعلم^(١) يَقُوم مقام الرّئاسات والأموال فمن أدرك العلم فقد أدرك كلّ شيء ومن فاته العلم فاته كلّ شيء. وكل هذا في العلوم النافعة. وأما كتب الخرافات والمجنون فإنّها تُحلّل الأخلاق وتفسد الأفكار والقلوب، بحثها على الاقتداء بأهل الشر، وهي تعمل في الإيمان والقلوب عمل النار في الهشيم.

حقوق الأصحاب:

فلما تلا النصيحة لصاحبه هذه المواضيغ، وبرهن عليها.

قال له المنصور: والله لقد انجلى عنّي ما أجد في أول موضوع تلوّته علىي، وإنزاح عنّي الباطل في شرحك الأول. وإنّ مجلسك يا أخي ونصيحتك بهذه الطريقة النافعة تَعْدُل عندي الدنيا وما عليها، فأحمد الله أولاً حيث قيّضك لي، وأشكّرك شكرًا كثيراً حيث وفيت بـتحقّق الصحبة، ولم تصنّع ما يصنّعه أهل العقول الذين إذا رأوا من أصحابهم ما يسوؤهم قطعوا^(٢) عنهم حبل الوداد في الحال، وأغانوا الشيطان عليهم، فازداد بذلك الشر عليهم وضاع بينهم التفاهم وإنني لا أنسى جميل معرفتك حيث رأيتني سادراً في المهامّة معروراً بنفسي مُعجناً برأيي، فأريرتني يعني ما أنا فيه، وأوقفتني بـحكمتك على الـهلاك الذي وقعت فيه، فالآن أستغفرُ الله مما مضى وأتوب.

(١) «وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب...» رواه الترمذى: صحيح الترمذى ٣٤٢/٢.

(٢) لiet أحبابنا يعون ذلك تمام الوعي حيث نرى اختلاف بعض الأصحاب يودي بهم إلى الكراهة والبغضاء بل وأحياناً يؤدي بهم إلى الكيد والأذية نعود بالله من أمراض القلوب.

إليه، وأسألُهُ الإعانة على سلوكِ مرضاتهِ، وأفْزُعُ إلَيْهِ أَن يَخْتِمُ^(١) بالصَّالِحَاتِ أَعْمَالِي، وَأَحْمَدُ اللَّهَ أُولَأَوْ آخِرًا، وَظَاهِرًا وَبِاطِنًا، فَإِنَّهُ مَوْلَى النَّعْمِ، دَافِعُ النَّقْمِ عَزِيزُ الْجُودِ وَالْكَرَمِ.

انتهى وصلى الله على سيدنا محمد وآلها وصحبه .

(١) هنيئاً لمن كانت خاتمتها حسنة أولئك من الذين أنعم الله عليهم وثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ووالدينا وأحبابنا ومشايخنا منهم.

التعليق على كتاب فنصر الحق

٢٩٩	مقدمة الطبعة الأولى
٣٠١	مقدمة الطبعة الثانية
٣٠٣	حول هذه المحاورة
٣٠٥	طريقته في التدريس
٣٠٥	عناته بالتأليف
٣٠٧	محاورة دينية إجتماعية
٣٠٧	خطر الإقامة بين الكفار
٣٠٨	الإعجاب بالكافر وأعمالهم
٣٠٩	أفبغيض المسلمين نحتاج على الدين؟
٣٠٩	من الخطأ الحكم على الإسلام من خلال واقع المسلمين
٣١٠	الجهاد في سبيل الله
٣١١	كيف يكون المسلم خذنا لأعدائه؟
٣١١	ترك الدين رغبة في حضارات الغرب
٣١٣	هلاك المسلم في ترك دينه
٣١٣	أثر الجليس الصالح وجليس السوء
٣١٤	البحث عن الحق
٣١٥	بطلان ما عليه الملحدون
٣١٥	فضل طالب العلم الشرعي على غيره
٣١٧	سعادة الدنيا والآخرة بالدين
٣١٧	أصول اللذات
٣١٨	لذات القلوب
٣١٨	٢ - القناعة والطمأنينة
٣٢٠	٣ - جهة استعمال النعم
٣٢١	صبر المؤمنين على المصائب
٣٢٢	من فقد الإيمان فقد الصبر
٣٢٣	معاشرة الخلق
٣٢٤	أثر طاعة الله
٣٢٥	أنواع الدين

الصفحةالموضوع

٣٢٥	فضل العلم
٣٢٦	أنواع العقل
٣٢٦	معاملة الناس بحسب أحوالهم
٣٢٧	العلوم النافعة والعلوم الضارة
٣٢٧	حقوق الأصحاب

