

عُرف بالحلم والأناة ولين الجانب والرفق

أبو بكر السبّاق في فعل الخيرات ومكارم الأخلاق

حتى عُرف بالحلم والأناة، ولين الجانب والرفق، وهذا لا يعني أن أبا بكر لم يكن بغضب، وإنما كان غضبه لله تعالى، فإذا رأى محارم الله قد انتهكت غضب لذلك غضباً شديداً.
لقد عاش بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مثاملاً ومتفكراً» وعاملاً بقوله تعالى: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين».

بلى أحب أن يغفر الله لي

كان أبو بكر يغول مسلط بن أئاته، فلما قال في عائشة -رضي الله عنها- ما قال (حديث الألف المشهور) أقسم بالله أبو بكر ألا ينفقه أبداً، فلما أنزل الله -عز وجل-: «ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولينفقوا وليصلحوا» إلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم» [التور: 22] قال أبو بكر: والله ألي أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً.

ولقد فهم الصديق من الآية أن على المؤمن التخلق بأخلاق الله، فيعفو عن الهفوات والزلات والزلز، فإن فعل فإلله يعفو عنه ويسترد ذنوبه، وكما تدبّر تدبّر، والله سبحانه قال: «ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أي: كما تحبون عفو الله عن ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن ذنوبكم. وكما أن في الآية من حلف على شيء ألا يفعله، فرأى أن فعله أولى من تركه، أتاه فكر عن بيئته، وقال بعض العلماء: هذه أرجى أبة في كتاب الله تعالى؛ من حيث لطف الله بالهفة العصاة بهذا اللفظ.

لقد دلت هذه الآية على أن أبا بكر أفضل الناس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الله وصفه بصفات عجيبة في هذه الآية، دلت على علو شأنه في الدين، أورد الرازي في تفسيره أربع عشرة صفة مستنبطة من هذه الآية: «ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة» منها: أنه وصفه بصفة تعالى بانه «أولو الفضل والسعة» لذلك بشخص دون شخص، والفضل يدخل فيه الإفضال، وذلك يدخل على أنه كان فاضلاً على الإطلاق، وكان مفضلاً على الإطلاق، ومنها أنه لما وصفه تعالى بانه «أولو الفضل والسعة» بالجمع لا بالواحد وبالعوم لا بالخصوص على سبيل المدح، يجب أن يقال: أنه كان خالياً عن العصبية؛ لأن المدحود ألي هذا الحد لا يكون من أهل النار.

اتصف الصديق بالأخلاق الحميدة، والصفات الرفيعة ومسابقتها في الخيرات حتى صار في الخير قدوة، وفي مكارم الأخلاق أسوة، وكان حريصاً أشد الحرص على الخيرات، فقد أبى أن ما يمكن أن يقوم به لمرء اليوم قد يكون غير ممكن في الغد، فاليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل، ولذلك كان من المسارعين في الخيرات؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكناً؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟» قال أبو بكر: أنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما اجتمعن في امرئ إلا أدخل الجنة».

كظمه للغيظ

قال أبو هريرة: إن رجلاً شتم أبا بكر ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يعجب ويبتسم، فلما أكثر الرجل رد عليه أبو بكر بعض قوله، فغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- وقام، فلفحه أبو بكر وقال: يا رسول الله، كان يستمني وأنت جالس، فلما أكثر رددت عليه بعض قوله فغضبت وقلت: فقال عليه الصلاة والسلام: «أنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأفعد مع الشيطان»، ثم قال: «يا أبا بكر، ثلاث كثرن حق: ما من عبد ظلم بمنظلة فيغضي عنها لله -عز وجل- إلا أعز الله بها نصراً، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قوة»، أن الصديق رضي الله عنه اتصف بكظم الغيظ ولكنه رد ما قلن أنه به بسكت هذا الرجل، فرغبه النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحلم والأناة، وأرشده إلى ضرورة تحليه بالصبر في مواطن الغيظ، فإن الحلم وكظم الغيظ مما يزيد المرء ويجمله في أعين الناس، ويرفع قدره عند الله تعالى.

ويبين لنا كذلك من هذا الموقف حرص الصديق على عدم اغضاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلهذا ذكر جدهم وأجنداهم عند المساء، والرفق، والتواجد، والنهي عنه والتحذير منه، واعتزال الأنبياء للمجالس التي يحضرها الشيطان، وبيان الفضل للمظلوم الصابر المحبست لأجره والظواب، وفيه حث على العطايا، وصلة الأرحام، وذم للمسالة وأهلها.

وقل الصديق متمسكاً بالحكم وكظم الغيظ

■ كان صبر يوسف

عن مطاوعة امرأة

العزیز أكمل

من صبره على

إلقاء إخوته له

في الحب وبيعه

لأنها أمور جرت

بغير اختياره

■ كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الحب وبيعه لأنها أمور جرت بغير اختياره

بإتلاً: «من أم الناس فليخلف فإن فيهم الضعيف...» الحديث.
وكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين كان يؤمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المغرب أحياناً بالأعراف والصفافات، والذين أهم أبو بكر الصديق مرة بالغيرة كلها في صلاة الصبح، والذين كثيراً ما كان يؤمهم عمر في الصبح بيوسف، وهو، والفحل، ليس فيهم مريض ولا ضعيف؟
وتدريب الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه لأنه كان يصلي معه العشاء ثم يذهب ليؤم فومه بعد ذلك، وقد أهم يوماً بالغيرة في الركعة الأولى من العشاء، وبالقصر في الثانية، وعندما خرج أعرابي من صلاته نال منه معاذ بأنه منافق! ومن أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: «من أم الناس فليخلف فإن فيهم الضعيف...» الحديث.
وكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين كان يؤمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المغرب أحياناً بالأعراف والصفافات، والذين أهم أبو بكر الصديق مرة بالغيرة كلها في صلاة الصبح، والذين كثيراً ما كان يؤمهم عمر في الصبح بيوسف، وهو، والفحل، ليس فيهم مريض ولا ضعيف؟
وتدريب الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه لأنه كان يصلي معه العشاء ثم يذهب ليؤم فومه بعد ذلك، وقد أهم يوماً بالغيرة في الركعة الأولى من العشاء، وبالقصر في الثانية، وعندما خرج أعرابي من صلاته نال منه معاذ بأنه منافق! ومن أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: «من أم الناس فليخلف فإن فيهم الضعيف...» الحديث.

أين هذا كله مما عليه الأئمة الآن؟! فثبتين أن احتجاج البعض بهذا الحديث ليس في موضع النزاع، فمن فعل كما فعل معاذ يكون فلتاً جفاً، ولكن من من الأئمة الآن يستطيعون أن يفعل ذلك ولو كان فلتاً؟!

أعجب من هؤلاء جميعاً من يحمي لبته بالرخص، والتواجد، والضرب بالأقدام على الأرض، فإذا حان وقت صلاة الصبح تفرق جهم، ومن بلى ضلبي بهم بقصار الفضل من غير اطمئنان ولا خشوع.

لقد صاغ العلامة ابن القيم رحمه الله حال هذه الطائفة الصوفية - التي أسست على الكسل كما قال الشافعي، شعراً، حيث ذكر جدهم وأجنداهم عند المساء، والرفق، والتواجد، الذي هو دين عباد العجل، عندما اتخذ لهم السامري سجلاً جسداً له خوار، فلما هو جواله يرفصون ويتواجدون حتى يقع أحدهم مغشياً عليه، فالرفق، والتواجد، والسماع الصوفي ليس من الفكر الذي شرعه الله لعباده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان هو وأصحابه يذكرون الله وكانوا على رؤوسهم المير من الوار والسكينة، فمارنا له يصودهم عن سماع آيات القرآن والعلم.

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يذكرون الله وكانما على رؤوسهم الطير

الصبر على الطاعة من أفضل أعمال البر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وما أعطى أحد من عطاء خير وأوسع من

■ كثير من الخلق

يسهل عليهم

الصبر على

المصائب والبلايا

وعن المعاصي

ولكن قليلاً منهم

من يصبر على

طاعة الله

■ كثير من الخلق يسهل عليهم الصبر على المصائب والبلايا وعن المعاصي ولكن قليلاً منهم من يصبر على طاعة الله

قال الشافعي: «رأيت شيخاً قد أتى عليه تسعون سنة، بدور نهاره اجمع حافياً رجلاً على القينات يعلفن الغناء، فإذا أتى نصفه صبر والنصف الآخر شكر، وقد ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضعاً في موطن المدح والنذاء والأمر به، وهو واجب بإجماع الأمة، وهو أنواع:

1. الصبر على طاعة الله، وهو الفضلها،
2. الصبر عن معصية الله عن وجل، وهو يلي النوع الأول في الفضل.
3. الصبر على امتحان الله عن وجل.

قال ابن القيم رحمه الله: «فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه».

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -فلس الله روحه- يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها اكل من صبره على إلقاء إخوته له في الحب، وبيعه، وتقريبهم بيته وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختيار، ولا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر، أما صبره عن المعصية، قصير الاختيار ورضاً، وحاربة للنفس، ولا ينمى مع الأسباب التي تقوى معها ذواعي الموافقة، فإنه كان شاعياً، وداعية الشياطين إليها قوية، وغزياً ليس له ما يعوضه ويرد شهوته، وغريباً والغريب لا يستحي في بلد غريبته مما يستحي منه من دين أصحابه وعارفه وأهله، ويمتلك والملوك أيضاً ليس له وأزع كوارع الحر، والمرأة جميلة، وذات منصب، وهي سيدته، وقد غاب الرقيب، وهي الداعية له إلى نفسها، والجريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار، ومع هذه الذواعي كلها صبر اختياراً وإيماناً لما عند الله، وأين هذا من صبره في الحب على ما ليس من كسبه؟!

وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات اكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض

نزلت في جذر قلوب الرجال قبل هبوط الوحي بكتاب الله

الأمانة.. ضمير حي إلى جانب فهم صحيح للقرآن والسنة

الجهالة: «أنما يخشى الله من عباده العلماء»، ولذلك يعد أن تقرأ الآية التي حملت الأمانة الآياتة نجد أن الذين غلبهم الظلم والجهل، خأنوا ونافقوا وأشركوا، فحق عليهم العقاب، ولم تكن السلامة إلا لأهل الإيمان والأمانة: «ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان المنافقون أرحمًا».
الوفاء إذا أبرم المسلم عقداً فيجب أن يحترمه، وإذا أعطى عهداً فيجب أن يلتزمه وعن الإيمان أن يكون المرء عند كلمته التي قالها، ينتهي إليها كما ينتهي المأه عن شتطاته: فيعرف بين الناس بأن كلمته موثق غليظ، لا خوف من نقضها ولا مطمع في

وأصبح صاحبه يزن الناس على أساس أثره وشهوته، غير مكثر بكفر أو إيمان؟! أن الأمانة فضيلة ضخمة، لا يستطيع حملها الرجال المهازيل، وقد ضرب الله لكل لخصامتها، فأبان أنها تنقل كاهل الوجود فلا ينبغي للانسان أن يستهين بها، أو يفرط في حقها. قال الله تعالى: «اناعرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوماً جهولاً»، والظلم والجهل آفتان عرضتا للفطرة الأولى، وغنى الإنسان بجهادهما، فلن يخلص له إيمان، إلا إذا تقاه من الظلم: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن» ولن نخلص له تقوى إلا إذا تقاهما من

الإاماة التي تدعو إلى رعاية الحقوق، وتصمم عن الدنيا، لا تكون بهذه المثابة إلا اذا استقرت في وجدان المرء، ورست في أعماله، وهيمت على الداني والقاصي من مشاعره، وذلك معنى حديث حذيفة بن اليمان عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، فلعلموا من القرآن وعلموا من السنة، والعلم بالتشريعة لا يغني عن العمل بها، والأمانة ضمير حي إلى جانب الفهم الصحيح للقرآن والسنة.

وإذا مات الضمير انتزعت الأمانة، فما بقيت عن البرء ترديد لأبيات، ولا دراسة للنسج، وأدعاء الإسلام يزعمون للناس وقد يزعمون لأنفسهم أنهم أماناء، ولكن ميهات أن تستقر الأمانة في قلب تنكر للحق ومن ثم يستطرد حذيفة في وصفه، لتسرب الأمانة من القلوب التي تخلخل فيها اليقين، فيروي عن الرسول: «ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينأى الرجل النومة فتنتقض الأمانة من قلبه، فيضل أثرها مثل أثر الجبل كالتشوير التي تظهر في اليد مثلاً في استخدام الأدوات الخشنة ثم قال: فيصبح الناس يثابعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة: حتى يقال: «أن في بني فلان رجلاً أميناً، وحتى يقال للرجل: ما أجده ما ألقفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»، والحديث يصور انتزاع الأمانة من القلوب الخائنة تصويراً مرحجاً فهي كذكريات الخير في النفوس الشريفة، نمر بها وليست منها، وقد تترك من مرضا أنرا لأعانة، بيد أنها لا تحيي ضميراً مات،

تزكية الأزواج بالتدبر والتأمل وأداء العبادات

البناء التعبدى والأخلاقى في العهد المكي

قال: الرحمن الرحيم: قال الله تعالى: «أنتى علي عبيد، وإذا قال: مالك يوم الدين: قال: مجدي عبيد، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: عذا لعبيدي وما سأل».
طمانينة النفس وراحتها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وقد جعلت فرة عينه في الصلاة، وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كثيراً من السنن والنوافل ليعيدوا صلة بربهم، وتأمين بها نفوسهم، وتصبح الصلاة سلاحاً مهما لحل مومهم وشاكلهم.

الصلاة حاجز عن المعاصي: قال تعالى: «أنتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون».

كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يؤدون صلاتهم تستريح بها نفوسهم، وتدمج بقوة دلعة لفعل الخيرات والابتعاد عن المنكرات، فكانت لهم سبباً مئيعاً حماهم من الوقوع في المعاصي.

في الإسلام، فإن النفس البشرية إذا لم تتطهر

من أدرانها وتتصل بخالفها لا تقوم بالكايلف الشريعة الملقاة عليها، والعبادة والمداومة عليها تعطي الروح وقوداً وزاداً ودفعاً قوياً إلى القيام بما تؤمر به.

إن الصلاة تأتي في مقدمة العبادات التي لها أثر عظيم في تزكية روح المسلم، ولعل من أبرز آثارها التي أصابت الرعيل الأول.

الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه: وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين استجابوا لأمره، فقال عز وجل: «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وآزره شؤري بينهم وتمأ زرفاتهم ينلقون» [الشورى: 38].

وكان الرعيل الأول يرى أن لكل عمل من أعمال الصلاة عبودية خاصة وتأثيرا في النفس وتزكية للروح.

نتيجة الصلاة ربه: وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهداً من مشاهد هذه المناجاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبيد نصفين، ولعبيدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدي عبيد، وإذا

تزكية أرواح الرعيل الأول بانواع العبادات: رزى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على تزكية أرواحهم وارشدهم إلى الطريق التي تساعدهم على تحقيق ذلك المطلب من خلال القرآن الكريم ومن أمهها:

التدبر في كون الله ومخلوقاته، وفي كتاب الله تعالى.

التأمل في علم الله الشامل وإحاطته الكاملة بكل ما في الكون، بل ما في عالم الغيب والشهادة.

عبادة الله عز وجل، من أعظم الوسائل لتربية الروح وإجلها قدراً، إذ العبادة غاية التذلل لله سبحانه ولا يستحقها إلا الله وحده، والعبادات التي تسمو بالروح وتظهر النفس نوعان:

النوع الأول: العبادات المفروضة كالصلاة، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج وغيرها. النوع الثاني: العبادات بمعناها الواسع، ويشمل كل شيء يبتنى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو عبادة يذاب صاحبها، وفريه روحه تربية حسنة. إن تزكية الروح بالصلاة وتلاوة القرآن، وذكر الله تعالى، والتسبيح له سبحانه أمر مهم