

الضيافة الربانية

مجموعة أحاديث وكلمات للسيد عبد الله الغريفي

إعداد

لجنة الغريفي الثقافية

www.alghuraifi.org

الطبعة الثانية
مزيدة ومنقّحة

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

حقوق الطبع محفوظة لدى لجنة الغريفي الثقافية ©

نرحب بتواصلكم معنا، ويكلّ ملاحظاتكم واقتراحاتكم : مكتب سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي - اللجنة الثقافية
هاتف: ١٧٤٠٣١٣٤ - فاكس: ١٧٤٠٣١٣٠ - الموقع الإلكتروني: www.alghuraifi.org
البريد الإلكتروني: tajna@alghuraifi.org - السهلة الشمالية - مملكة البحرين

المحتويات

٩	مقدمة
	التَّوبَة
١٣	التوبة فلاحٌ ونجاح
١٣	آثار المعاصي والذنوب
٢٣	باب التوبة والإنابة
٣١	التَّوبَة النَّصُوح
٣١	شروط التوبة النَّصُوح

العلاقة مع القرآن؟

٤٥	كيف نصوغ علاقتنا مع القرآن؟
٤٦	كيف نوَسِّس للعلاقة مع القرآن؟
٤٨	كيف نصوغ العلاقة مع القرآن؟
٥١	مقدار التلاوة
٥١	التلاوة في شهر رمضان
٥٢	آداب التلاوة
٥٨	كيف نعيش الخشوع والانصهار مع القرآن؟

- ٦٨ المجالس القرآنيّة
- ٧٠ آداب وشروط مجالس التلاوة

استقبال شهر رمضان

- ٧٥ نصّ خطبة النبيّ للتهيئة لاستقبال شهر رمضان
- ٧٩ كيف نتهيأ لاستقبال شهر رمضان؟
- ٩٣ إطلالةٌ على خطبة الرسول ﷺ

نفحات ليلة القدر

- ١٠٩ لماذا سُمّيت ليلة القدر؟
- ١١١ في فضل ليلة القدر
- ١١٤ في تعيين ليلة القدر
- ١١٤ أعمال ليلة القدر
- ١١٦ دلالات ليلة القدر
- ١١٧ لماذا اختار الإمام الخميني الجمعة الأخيرة يوماً للقدس؟
- ١١٩ كيف يجب أن نتعاطى مع ليلة القدر؟

عطاءات الشهر الفضيل

- ١٢٥ ما حصيلة هذا الموسم الرمضانيّ في حياتنا؟
- ١٣٣ كيف نعطي لهذا الشهر حضوره المستمر في حياتنا؟

- كيف تنشّط الإرادة الفاعلة في داخلنا؟ وكيف نتخلّص
١٣٩ من حالة الاسترخاء؟
- ١٤٣ الشهر الفضيل وإنتاج التقوى
- ١٤٧ كيف نحافظ على عطاءات الشّهر الفضيل؟
- ١٥١ ماذا بعد شهر رمضان؟
- ١٥٥ ماذا يعني وداع شهر رمضان
- ١٦١ ماذا حملنا معنا من عطاءات هذا الشهر الفضيل بعد أن ودّعناه؟

العيد

- ١٦٧ كيف نفهم العيد؟
- ١٧٣ العيد هو يوم الذكر والشكر
- ١٧٦ مراسم العيد بين الشّكل والمضمون
- ١٧٩ أعمال وآداب ومستحبات العيد

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصَّلوات على سيّد الأنبياء والمرسلين محمدٍ وعلى آله الطيّبين الطاهرين، وبعد:

فما يحتضنه هذا الكراسُ مجموعة عناوين قد سبق طباعتها «مفرّقة» بهدف تسهيل الاستفادة منها، وإيصالها إلى أكبر قدر من المطالعين، وقد تجددت الحاجة إلى إعادة طباعتها «مجموعة» ليتسنى الإطلاع عليها كاملة.

العناوين المذكورة كلماتٌ تحاول أن تتعاطى مع هذا الشهر الفضيل، مستلهمة شيئاً من فيوضاته الربّانية الكبيرة، ومن خلال وقفاتٍ متألمة هادفة، وقد جاءت الكلمات وهي تحمل «مضامين» متنوّعة تهدف إلى صوغ «وعي متكامل»، و«رؤية متحرّكة»، بدءاً من الاستعداد والتهيؤ لاستقبال الشهر الكريم، وانتهاءً بعطاءات العيد ودلالاته.

نأمل أن يساهم هذا الجهد المتواضع في إنتاج «ثقافةٍ رمضانيةٍ جادة»، وفي تقديم «برنامجٍ ميسّر».

نسأل الله أن يتقبّل منّا هذا العمل اليسير، وكلّ الرّجاء أن لا يحرمنا المؤمنون من دعواتهم الصّالحة في هذا الشهر الكريم.

السيد عبدالله الغريفي

التوبة^u

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
﴿تَوْبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِیْعًا إِلَیْهِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾
(النور: آية رقم ٢١)

التوبة فلاحٌ ونجاح

في لحظةٍ من لحظات الجهل والضعف والهوى والنزق والتمرد
والغرور يسقط الإنسان في مستنقع (المعصية)، هكذا تنهزم الإرادة،
وتتلوث النفس، وتتيه الرؤية، وينحرف المسار، ويفرح الشيطان، ويغضب
الربُّ الجليل.

آثار المعاصي والذنوب:

وكم للمعصية من آثارٍ خطيرةٍ وخطيرةٍ جداً، هذه بعضٌ منها:

(١) آثار في الدنيا:

وتنقسم هذه الآثار إلى:

أ - آثار روحية:

ومن أمثلتها:

١ - ظلمة القلب واسوداده (قسوة القلب):

• قال تعالى في سورة المطففين / الآية ١٤:

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

● وقال أمير المؤمنين عليّ عليه السلام:

«ما جفّت الدّموع إلاّ لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلاّ لكثرة الذّنوب»^(١).

● وعنه عليه السلام:

«من أكل الحرام أسود قلبه، وضعفت نفسه وقلّت عبادته...»^(٢).

● قال رسول الله صلّى الله عليه وآله:

«إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل منها، فإن عاد زادت حتى تعظم في قلبه»^(٣).

٢ - الخمول العبادي والجفاف الروحي:

● قال تعالى في سورة النساء (الآية: ٢٤١):

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى﴾.

● وعن أمير المؤمنين عليه السلام:

«... وقلّت عبادته».

● وعنه عليه السلام، أنه قال:

«كيف يجد لذّة العبادة من لا يصوم عن الهوى»^(٤).

(١) الصّدوق: علل الشرائع ١ / ٨١، علّة جفاف العيون وقسوة القلوب، ح ١.

(٢) غرر الحكم: ٦٩٨٥.

(٣) المتقي الهندي: كنز العمّال ٤ / ٢٢٨، ح ١٠٢٨٨.

(٤) الواسطي: عيون الحكم والمواعظ، الباب الثاني والعشرون، الفصل الثالث، ص ٢٨٤.

٣- الحرمان من صلاة الليل :

• عن النبي ﷺ :

«اتَّقُوا الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا مَحْجَةٌ لِلْخَيْرَاتِ، إِنَّ الْعَبْدَ لِيَذُوبُ لِيَذُوبَ الْذَنْبِ فَيَنْسَى بِهِ الْعِلْمَ الَّذِي كَانَ قَدْ عِلِمَهُ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيَذُوبَ الْذَنْبِ فَيَمْنَعُ بِهِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ،...»^(١).

• وعن أبي عبد الله ﷺ :

«إِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبَ الْكُذْبَةَ فَيَحْرِمُ بِهَا صَلَاةَ اللَّيْلِ، فَإِذَا حُرِمَ صَلَاةَ اللَّيْلِ حُرِمَ بِهَا الرَّزْقُ»^(٢).

• جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ، فقال :

يا أمير المؤمنين إنني قد حرمت الصلاة بالليل! فقال أمير المؤمنين ﷺ :

«أنت رجلٌ قد قيّدتك ذنوبك»^(٣).

٤- الحرمان من فيوضات العلم الرباني :

• قال تعالى سورة البقرة (الآية: ٢٨٢) :

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. (البقرة: ٢٨٢)

• قال أمير المؤمنين ﷺ :

«حرامٌ على كلِّ عقلٍ مغلولٍ بالشهوة أن ينتفع بالحكمة»^(٤).

(١) المجلسي: بحار الأنوار ٦/ ٥٧، أبواب العدل، ب ٢٢، ح ٨.

(٢) الصدوق: علل الشرائع ٢/ ٣٦٢، باب ٨٢ - العلة التي من أجلها يحرم الرجل صلاة الليل، ح ٢.

(٣) الكليني: الكافي ٢/ ٤٥٠، باب صلاة النوافل، ح ٣٤.

(٤) الواسطي: عيون الحكم والمواعظ، الباب السادس، الفصل الثاني، ص ٢٢٣.

• **ورد عن النبي الأكرم ﷺ أنه قال:**

«من أكل الحلال أربعين يوماً، نور الله قلبه، وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»^(١).

• **قال رسول الله ﷺ:**

«اتَّقُوا الذَّنْبَ فَإِنَّهَا مَحِقَّةٌ لِلْخَيْرَاتِ، إِنَّ الْعَبْدَ لِيَذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَنْسَى بِهِ الْعِلْمَ الَّذِي كَانَ قَدْ عِلِمَهُ»^(٢).

٥- المعاصي تمنع قبول الأعمال، وتمنع استجابة الدعاء:

• **قال تعالى فس سورة المائدة / الآية ٧٢:**

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

• **قال رسول الله ﷺ:**

«من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة، إلا أن يغفر له صاحبه»^(٣).

• **وقال رسول الله ﷺ:**

«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بُعداً»^(٤).

• **وعن أمير المؤمنين عليه السلام:**

«كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظم والجوع، وكم من

(١) الفيض الكاشاني: المحجة البيضاء ٢/ ٢٠٤.

(٢) ابن فهد الحلبي: عدة الداعي، ص ١٩٧.

(٣) المجلسي: البحار ٧٢ / ٢٥٨ / ح ٥٣.

(٤) الطبراني: المعجم الكبير ١١ / ٤٦ / ح ١١٠٢٥.

قائم ليس له من قيامه إلا العناء»^(١).

• **ورد في دعاء كميل:**

«اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء»^(٢).

من الذنوب التي تحبس الدعاء - حسب الروايات - عقوق
الوالدين، قطيعة الرحم، أكل الحرام، الظلم...

ب - آثار مادية:

• **جاء في دعاء كميل إشارة إلى بعض هذه الآثار:**

«اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم...».

- تهتك العصم: تفضح السر.

ومن الذنوب التي تفضح السر كما جاء في بعض الروايات: شرب
الخمير، الغيبة، السخرية، لعب القمار...

«اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب
التي تُغيّر النعم...» من هذه الذنوب: الزنا، القتل...

«اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء».

وما أكثر الذنوب التي تنزل البلاء والمحن والفتن والأزمات.

• **قال تعالى:**

- ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ...﴾
(الروم: ٤١)

(١) الحر العاملي: وسائل الشيعة ١/ ٥٢، باب ١٢ - بطلان العبادة المقصود بها الرياء، ح ٨.

(٢) من دعاء كميل لأمر المؤمنين عليه السلام.

- ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾. (طه:١٢٤)

(٢) آثار عند قبض الروح:

• قال تعالى في سورة ق/ الآية ٩١ :
﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾.

• عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام:

«أشدّ ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: السّاعة التي يُعَاين فيها ملك الموت، والسّاعة التي يقوم فيها من قبره، والسّاعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى»^(١).

من الآثار الخطيرة للمعاصي والذنوب في لحظة الاحتضار:

أ- شدّة سكرات الموت...

ب - العديلة عند الموت (العدول من الإيمان إلى الضلال).

ولذلك ورد الحثّ على:

التقوى وتجنّب المعاصي؛ من أجل الخلاص من شدائد هذه اللحظة الرهيبة (لحظة خروج الروح).

- الإكثار من قراءة هذه الآية: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾. (آل عمران: ٨)

- الإكثار من هذا الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت»^(٢).

(١) الصدوق: الخصال، ص ١١٩، ح ١٠٨.

(٢) الطوسي: مصباح التهجّد، ص ٧٩٨.

- الإكثار من قول: «اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب»^(١).

(٣) آثار في القبر:

أ- ظلمة القبر ووحشته، وقد جاء في الروايات التأكيد على بعض الأمور التي تخفف من وحشة القبر وظلمته:

- التقوى والورع.
- الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.
- قراءة سورة (يس) قبل النوم.
- عيادة المرضى.
- إدخال السرور على المؤمنين.

ب- شدة المساءلة في القبر.

ج - ضغطة القبر وعذاب القبر.

كل المعاصي والذنوب لها آثارها الصعبة في داخل القبر، وقد ورد التأكيد على بعض الأمور:

- التهاون بالطهارة.
- التهاون بالصلاة.
- سوء الخلق مع الأهل.
- الغيبة والنميمة.
- التقصير في قضاء حوائج الإخوان.

(١) المصدر نفسه: ص ٨٥١.

(٤) آثار في القيامة :

أ- التعثر على الصراط :

• قال رسول الله ﷺ :

«إن على جهنم جسراً أدق من الشعر، وأحد من السيف...»^(١).

• وعن الإمام الصادق عليه السلام :

«الناس يمرّون على الصراط طبقات، والصراط أدق من الشعر،

وأحد من السيف:

- فمنهم من يمرّ مثل البرق..

- ومنهم من يمرّ مثل عدو الفرس..

- ومنهم من يمرّ حبواً..

- ومنهم من يمرّ مشياً..

- ومنهم من يمرّ متعلقاً، قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً»^(٢).

ب - أهوال وشدائد القيامة :

• قال تعالى :

- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَرْوَنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ . (الحج: ١-٢)

(١) المتقي الهندي: كنز العمال ١٤/ ٢٨٦، ح ٢٩٠٣٦.

(٢) الصدوق: الأمالي، ٢٤٢/ ح ٥.

- ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ . (عبس: ٢٤-٢٧)

ج - عذاب النار:

• قال تعالى:

- ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ . (البقرة: ٨١)

- ﴿أُولَئِكَ مَاوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ . (يونس: ٨)

- ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَاوَاهُمْ النَّارُ...﴾ . (السجدة: ٢٠)

- ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ . (الجن: ٢٢)

باب التوبة والإنابة

بابٌ مفتوحٌ للعاصين والتمرديين والتائبين، تلك رحمةٌ من الله سبحانه بعباده المذنبين والمسرفين، وقد أكدت آياتٌ ورواياتٌ قيمة التوبة والتائبين، وقيمة الإنابة والمنيبين.

هذه نماذج منها :

- قوله تعالى في سورة البقرة (الآية: ٢٢٢) :
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.
- قوله تعالى في سورة النور (الآية: ٣١) :
﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.
- قوله تعالى في سورة التحريم (الآية: ٨) :
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾.
- قوله تعالى في سورة الشورى (الآية: ٢٥) :
﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ﴾.
- قوله تعالى في سورة المؤمن (الآية: ٣) :
﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾.

• قوله تعالى في سورة النساء (الآية: ١١٠):
﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا﴾.

• قوله تعالى في سورة الزمر (الآية: ٥٣):
﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

• قوله تعالى في سورة النساء (الآية: ٤٨):
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

• قوله تعالى في سورة المائدة (الآية: ٣٩):
﴿فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

• قوله تعالى في سورة الأنعام (الآية: ٥٤):
﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

• قوله تعالى في سورة مريم (الآية: ٦٠):
﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾.

• قوله تعالى في سورة الفرقان (الآية: ٧٠):
﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾.

• قوله تعالى في سورة طه (الآية: ٨٢) :
﴿وَأَنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾.

• قوله تعالى في سورة الزمر (الآية: ٥٤) :
﴿وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾.

• قوله تعالى في سورة الروم (الآية: ٣١) :
﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

• وقال رسول الله ﷺ :

«التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له»^(١).

• وقال ﷺ :

«لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دويبة - لا نبت فيها - مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام فاستيقظ، وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتدَّ عليه الحرُّ والعطش أو ما شاء الله، قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وشرابه، فالله أشدُّ فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته»^(٢).

• وقال ﷺ :

«إنَّ الله - تعالى - يبسط يده بالتوبة لمسيئ الليل إلى النهار،

(١) الكاشاني: المحجة البيضاء ٧ / ٧.

(٢) المصدر نفسه: ص ٨.

ولمسيئ النَّهار إلى الليل حتى تطلع الشَّمس من مغربها»^(١).

● **وقال** ﷺ :

«لوعلمتم الخطايا حتى تبلغ السَّماء، ثم ندمتم لتاب الله عليكم»^(٢).

● **وقال** ﷺ :

« يا أبا ذر، إنَّ العبد ليذنب الذَّنْب فيدخل به الجنَّة»، فقلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يكون ذلك الذَّنْب نصب عينيه تائباً منه، فأرأى إلى الله حتى يدخل الجنَّة»^(٣).

● **وقال** ﷺ :

«من تاب قبل موته بسنة، قَبِلَ اللهُ توبته..»

- ثمَّ قال: «إنَّ السَّنَةَ لكثيرةٌ، من تاب قبل موته بشهر، قَبِلَ اللهُ توبته..»

- ثمَّ قال: إنَّ الشَّهْر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة، قَبِلَ اللهُ توبته..»

- ثمَّ قال: إنَّ الجمعة لكثير، من تاب قبل موته بيوم، قَبِلَ اللهُ توبته..»

- ثمَّ قال: إنَّ يوماً لكثير، من تاب قبل أن يعاين، قَبِلَ اللهُ توبته»^(٤).

(١) النراقي: جامع السَّعادات ٢/ ٥٢، فصل قبول التوبة.

(٢) المصدر نفسه: ص ٥٢.

(٣) النوري: مستدرک الوسائل ١٢/ ١١٧، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، ب ٨٣، ح ١.

(٤) الكليني: الكافي ٢/ ٤٤٠، كتاب الإيمان والكفر، أبواب فيما أعطى الله عزَّ وجل آدم، ح ٢.

● **وقال أمير المؤمنين عليه السلام :**

«أحبّ العباد إلى الله المنبيون التّوّابون»^(١).

● **وقال الإمام الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم :**

«ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة...»

قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذّنوب، وعاد في التوبة؟

فقال عليه السلام: يا محمد بن مسلم، أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه،

ويستغفر منه، ويتوب، ثمّ لا يقبل الله توبته؟

قلت: فإن فعل ذلك مراراً، يذنب ثمّ يتوب، ويستغفر الله...»

فقال عليه السلام: كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه

بالمغفرة، وإنّ الله غفورٌ رحيم، يقبل التوبة، ويعفو عن السيئات،

فإياك أن تُقنطَ المؤمنين من رحمة الله»^(٢).

وقال عليه السلام:

«إذا بلغت النفس هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم

توبة، وكانت للجاهل توبة»^(٣).

● **وقال عليه السلام :**

«إنّ آدم عليه السلام قال: يا ربّ سلّطت عليّ الشيطان، وأجريتني مني

مجرى الدّم فاجعل لي شيئاً...»

فقال: يا آدم جعلت لك، أنّ من همّ من ذرّيتك بسّيئة لم تُكتب

(١) النراقى: جامع السعادات ٣/ ٥٢، فصل فضيلة التوبة.

(٢) الكليني: الكافي ٢/ ٤٢٤، كتاب الإيمان والكفر، باب التوبة، ح٦.

(٣) المصدر نفسه: ص ٤٤٠ باب فيما أعطى الله آدم، ح٣.

عليه، فإن عملها كُتبت عليه سيئة، ومن همَّ منهم بحسنة، فإن لم يعملها كُتبت له حسنة، فإن هو عملها كُتبت له عشرًا...

قال: يا ربِّ زدني ...

قال: جعلتُ لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر له غفرت له..

قال: يا ربِّ زدني..

قال: جعلت لهم التوبة - أو قال: بسطت لهم التوبة - حتى تبلغ النفس هذه...

قال: يا ربِّ حسبي»^(١).

● وقال الإمام الصادق عليه السلام:

«العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجله الله سبع ساعات، فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كُتبت عليه سيئة، وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربّه فيغفر له، وإن الكافر لينساه من ساعته»^(٢).

● وقال عليه السلام:

«إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب، كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها»^(٣).

● قال عليه السلام:

«إذا تاب العبد توبةً نصحاً أحبّه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة.

فقلت: وكيف يستر عليه؟

(١) المصدر نفسه: ح ١.

(٢) المصدر نفسه: ص ٤٢٧، باب الاستغفار من الذنب، ح ٢.

(٣) المصدر نفسه: ص ٤٢٦، باب التوبة، ح ١٢.

قال عليه السلام: يُنسى ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، ويُوحى الله إلى جوارحه: اكنمي عليه ذنوبه، ويُوحى إلى بقاع الأرض: اكنمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله تعالى حين يلقاه، وليس شيئاً يشهد عليه بشيءٍ من الذنوب»^(١).

(١) المصدر نفسه: ص ٤٣٠، باب التوبة، ح ١٠.

التَّوْبَةُ النَّصُوحُ

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾. (التحریم: ٨)

متى تكون التوبة توبة نصوحاً؟

حينما تتوفر على مجموعة شروط نوجزها فيما يلي:

شروط التوبة النصوح:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أن تكون التوبة خالصة لله تعالى:

من خلال هذا (الخلوص لله تعالى) يتشكّل الأساس الصحيح لانطلاق التوبة والإنابة وتتبع العزيمة الصادقة للتحرّر من الأهواء والشّهوات، والمعاصي والذنوب...

التوبة يجب أن تنطلق من:

- حبّ الله تعالى..
- الخوف من الله..
- الرّجاء في ثواب الله..
- وإلا كانت توبة المرأين الكاذبين..

ليست توبة نصوحًا تلك التي تتحرك بدوافع الرغبة في المال أو الجاه أو السمعة أو بدوافع الخوف من السلطان أو أي إنسان، إن الإقلاع عن المعاصي والذنوب لا يُشكل خطوة صادقة وجادة في اتجاه التوبة النصوح، إلا إذا تجرد من الأغراض الذاتية المشدودة إلى أهواء النفس وشهواتها.

● قال تعالى:

- ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ...﴾ (البينة: ٥)
- ﴿يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء: ١٤٢)
- ﴿وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ﴾ (الحج: ١١)

● وقال رسول الله ﷺ:

«يا أبا ذر، إن الله (تبارك وتعالى) لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(١).

● وقال أمير المؤمنين ع:

«طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينس ذكر الله فيما تسمع أذناه، ولم يحزن صدره بما أعطي غيره»^(٢).

● وقال رسول الله ﷺ:

«يا بن مسعود: إياك أن تظهر من نفسك الخشوع والتواضع

(١) الطوسي: الأمالي، ص ٢٥٦.

(٢) الكليني: الكافي ٢/ ١٦، كتاب الإيمان والكفر - باب الإخلاص، ح ٢.

للأدميين، وأنت فيما بينك وبين ربك مصرٌّ على المعاصي
والذنوب، يقول الله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي
الْصُّدُورُ﴾^(١) ^(٢).

الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّوْبَةُ عَلَى فِعْلِ الْمَعَاصِي:

التائبون الصادقون يعيشون «ندماً حقيقياً» على ما صدر عنهم
من ذنوب ومعاصي ومكابرة لله سبحانه.

وللندم الحقيقي علامات:

- توجّع القلب واكتواؤه بنار الحسرة والآهات والأحزان.
- الشعور بتأنيب الضمير والوجدان.
- طول البكاء وانسكاب الدموع.

إنَّ توبةً لا تحمل حرارة التوجّع والندم، ولا ينبض في داخلها
وهج التأوّه والألم، ولا تبعث في القلب الحسرات، ولا تستنطق في العيون
العبرات، تلك توبةٌ باردةٌ راکدة، لا تقوى أن تغسل ما علق بالنفس من
شوائب وتلوّثات، ولا تقوى أن تحرّر الإنسان من الجرائر والموبقات.

● قال رسول الله ﷺ:

«طوبى لصورةٍ نظر الله إليها تبكي على ذنبٍ من خشية الله عزَّ
وجلّ، لم يطلع على ذلك الذنب غيره»^(٢).

● وعنه ﷺ:

«ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكلِّ قطرةٍ من دموعه

(١) غافر: آية ١٩.

(٢) الطبرسي: مكارم الأخلاق، ص ٤٥٧.

(٣) الصدوق: ثواب الأعمال، ص ١٦٧، ثواب البكاء من خشية الله عزَّ وجلّ.

مثل جبل أحد يكون في ميزانه من الأجر»^(١).

• **وقال أمير المؤمنين عليه السلام:**

«البكاء من خشية الله مفتاح الرحمة»^(٢).

• **عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يقول:**

«ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عز وجل»^(٣).

• **عن أبي جعفر عليه السلام قال:**

«كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين سهرت في سبيل الله، وعين فاضت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله»^(٤).

• **وقال الإمام الصادق عليه السلام:**

«ما من شيء إلا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشية الله عز وجل، فإن القطرة منه تطفي بحاراً من النيران»^(٥).

• **وجاء في دعاء أبي حمزة الثمالي للإمام علي بن الحسين زين**

العابدين عليه السلام:

«... وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفتيت بالتسويق والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الأيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالاً مني إن أنا نقلت على مثل

(١) المجلسي: بحار الأنوار / ٩٠ / ٣٢٤، في ذكر الأدعية والأذكار، ب، ١٩، ح ٢٥.

(٢) النوري: مستدرک الوسائل / ١١ / ٢٤٥، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، ب، ١٥، ح ٣٦.

(٣) الصدوق: الخصال، ص ٥٠، ح ٦٠.

(٤) الكليني: الكافي / ٢ / ٨٠، كتاب الإيمان والكفر، باب اجتناب المحارم، ح ٢.

(٥) الصدوق: من لا يحضره الفقيه / ١ / ٣١٧، ح ٩٤١.

حالي؛ إلى قبرٍ لم أمهده لرقدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح
لضجعتي، ومالي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري،
وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي
أجنحة الموت، فمالي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة
قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي،
أبكي لخروجي من قبري عرياناً ذليلاً حاملاً ثقلي على ظهري
أنظر مرةً عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن
غير شأني لكلٍّ امرئٍ منهم يومئذ شأنٌ يغنيه، ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
مُسْفَرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ
وَذَلَّةٌ﴾...^(١).

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: العزم على عدم العود:

من مكوّنات التوبة أن يتوفّر التائب على عزيمة وتصميم أن لا
يعود إلى ممارسة الذنب وإلا كان مستهزئاً.

• قال الإمام الباقر عليه السلام قال:

«التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفرٌ
منه كالمستهزئ»^(٢).

ولا يعني العزم والتصميم أن لا يسقط الإنسان مرّةً أخرى في
الذنب والمعصية، ما دام هذا السقوط ليس مبيّناً سلفاً، وهنا يحتاج
الإنسان إلى توبةٍ أخرى، وهكذا...

(١) القمّي: مفاتيح الجنان، الفصل الثالث، المطلب الأول، القسم الثاني.

(٢) الكليني: الكافي ٢/ ٤٣٥، باب التوبة، ح ١٠٠.

ما يتنافى مع التوبة أن يحمل الإنسان في داخله (نية العود إلى الذنب)، كمن يقرّر الإقلاع عن الذنب في شهر رمضان وهو يحمل في داخله نيةً مبيتةً أن يعود إلى ممارسة الذنب بعد شهر رمضان، التوبة لا تكون مؤقتة أو مجزأة، وإن كان ذلك ربّما قاد إلى توبةٍ حقيقيةٍ، فقد يستحلي الإنسان أجواء التوبة والطاعة فيتخذ قرار المواصلة والاستمرار.

وهنا يمكن أن نقسّم الناس في التعاطي مع التوبة إلى عدّة أقسام:

القسم الأول:

التائبون المستقيمون على التوبة إلى آخر العمر، وهذا النمط من الناس اتخذوا (قرار التوبة) بكلّ شروطها ومكوّناتها، وصمّموا على الاستمرار في خطّ التوبة إلى نهاية العمر، متوكّلين على الله كلّ التوكّل، ومراقبين أنفسهم كلّ الرقابة، ومحاسبين أنفسهم كلّ المحاسبة، فيشملّهم الله عزّ وجلّ بفيضه، وكرمه، ورحمته، فيبقون محافظين على التوبة إلى آخر أعمارهم.

القسم الثاني:

تائبون قرّروا التوبة صادقين، مصمّمين على الاستمرار إلى آخر العمر، ومارسوا المراقبة والمحاسبة، إلّا أنّهم في بعض المراحل يُصابون بالضعف، فينتكسون ويسقطون في المعصية، غير أنّهم سرعان ما يندمون، ويعودون إلى الله تائبين مرّة أخرى.

● قال تعالى فسى سورة آل عمران (الآية ١٣٥):

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ﴾ . (آل عمران: ١٣٥)

وقد تكرر الانتكاسة عند هؤلاء مرّات ومرّات، إلا أنّها انتكاسات مؤقتة يعقبها أوبة وعودة وتوبة، ولا يتنافى هذا التكرار في الانتكاسة مع صدق التوبة ما دام التصميم والعزم على استمرار التوبة قائماً...

القسم الثالث:

تائبون قرّروا التوبة صادقين، إلا أنّهم ينتكسون بعد حين، ويسقطون في مستنقع المعصية مرّة أخرى، ولا يكتب لهم الخلاص من هذا المستنقع، وتستمرّ بهم الحياة في المعصية إلى نهاية العمر، هؤلاء:

- ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ . (المجادلة: ١٩)
- ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ . (النمل: ٢٤)
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ﴾ . (محمد: ٢٥)

القسم الرابع:

أولئك الذين اتخذوا قرار الإقلاع عن بعض المعاصي، واستمروا على مقارفة معاصي أخرى...

وهنا نتساءل: هل تتحقق التوبة مجزأة؟

يوجد اتجاهان:

الاتجاه الأول:

يذهب إلى أن التوبة لا تتجزأ، فالتوبة عودة إلى الله وندم على اقتراف الذنب فلا تتحقق العودة إلى الله، ولا يتحقق الندم ما دام الإنسان مصراً على محاربة الله من خلال ارتكاب بعض المعاصي والذنوب وخاصة إذا كانت من الكبائر^(١).

الاتجاه الثاني:

يذهب إلى أن التوبة تتجزأ بشرط أن تكون الذنوب التي يتوب عنها الإنسان مخالفة بالنوع للذنوب التي لا يتوب عنها...

من أمثلة ذلك:

- أن يتوب عن الكبائر دون الصغائر.
- أن يتوب عن القتل والظلم دون بعض حقوق الله...
- أن يتوب عن شرب الخمر دون الزنا..
- أن يتوب عن الكذب دون الغيبة..

وفي هذه الحالات يندفع عنه إثم ما تاب عنه، ويكتب عليه إثم ما لم يتب عنه، نعم مع التماثل في النوع لا تتحقق التوبة، فلا معنى أن يتوب عن ترك صلاة الظهر مع الإصرار على ترك صلاة الصبح^(٢).

(١) النراقي: جامع السعادات ٢/ ٨٢.

(٢) النراقي: جامع السعادات ٢/ ٨١.

القسم الخامس : (من أقسام تعاطي الناس مع التوبة) :

أولئك الذين يقرّرون الإقلاع عن المعاصي والذنوب مؤقتاً، في يوم الجمعة مثلاً، في شهر رمضان، في أثناء الحجّ والعمرة والزيارة، هؤلاء لا يُسمّون تائبين لعدم توفّر أحد الشّروط اللازمة للتوبة وهو «العزم على عدم العود».

الشّروط الرابع (من شروط التوبة النصوح) : تدارك ما فرط فيه :

التفريط له عدّة جوانب:

الجانب الأول :

تَرَكَ الطّاعات الواجبة من صلاةٍ أو صيامٍ أو حجٍّ أو زكاةٍ أو خمسٍ أو كفّارة.

وطريق التوبة من هذا التفريط أن يجتهد في قضاء ما فرط فيه قدر الإمكان.

الجانب الثاني :

فَعَلَ المحرّمات التي هي بينه وبين الله عزّ وجلّ ولا تتعلّق بحقوق العباد، مثل: شرب الخمر، الكذب، الزّنا، الاستماع إلى الملاهي المحرّمة، النظر المحرم... إلى آخره.

والتدارك هنا :

- بالندم على ارتكاب تلك المحرمات.
- التصميم على عدم العود إليها.
- الإكثار من الطاعات حتى يمحو تلك السيئات.

• قال تعالى :

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾. (هود: ١١٤)

الجانب الثالث :

الذنوب التي بينه وبين العباد والتي تُسمى «مظالم العباد» أو «حقوق العباد» فالأمر فيها صعبٌ وشديد.

هنا يرتكب المذنب جنائتين :

أ- جنائية على حق الله سبحانه، فإن الله قد نهى عن ظلم العباد.

هذه الجنائية يتداركها بالندم والحسرة والتصميم على عدم العود، والإتيان بالحسنات لتكفير السيئات، فيُقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم، ويكفر عن غضب أموالهم بالإكثار من الصدقات، وهكذا...

ب- جنائية على حق العباد :

١- فما كان في (النفوس) :

- فإن كانت الجنائية (قتل الخطأ) فالتوبة بتسليم الدية إلى أصحابها.
- وإن كانت الجنائية (قتل العمد) فالتوبة بالرجوع إلى ولي الدم،

فإن شاء عفا عنه وإن شاء اقتص... .

٢- ما كان في (الأموال):

- بإرجاع الأموال إلى أصحابها.
- أو بالاستحلال منهم.
- وإن عجز عن ذلك، فليصدق عنهم ما أمكن.
- والأفعليه بالدعاء لهم، وكثرة الاستغفار والابتهاال إلى الله تعالى أن يرضيهم عنه يوم القيامة، فما من مظلوم إلا ويقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه مطالباً بحقه ممن ظلمه، فتؤخذ من حسنات الظالم وتوضع في موازين المظلوم، فإن لم تف حسنات الظالم حمل من سيئات المظلوم، فيهلك بسيئات غيره.

٣- ما كان في (الأعراض) كالتدفع أو الشتم أو الغيبة أو البهتان.

فالتوبة هنا:

- أن يكذب نفسه عند من قال ذلك لديه مع الإمكان، إذا لم تترتب مفسدة أكبر.
- الاستحلال ممن ظلمهم مع الإمكان.
- كثرة الاستغفار لنفسه، وكثرة الدعاء لمن ظلمهم.

شهر رمضان ربيع القرآن

كيف نصوغ علاقتنا مع القرآن؟

كم هي جميلة وممتعة وروحانية تلك اللحظات التي نعيشها بين يدي «كتاب الله» في جلسة «عشق إلهي» يتحدث فيها الرب العظيم الرحيم إلى عباده الطائعين والعاصين، ولهذا اللقاء الممتع مع «حديث الله» فيوضات ربانية كبيرة وكبيرة جداً، لا يدركها إلا من عاش «لذة القرب من الله» ولذة الشوق إلى الله..

إنّ الجلوس مع (القرآن) مفتوح في كل زمان وفي كل مكان، ما دام هذا الجلوس يحفظ للقرآن قدسيته ومكانته، إلا أنّ اللقاء مع القرآن في شهر رمضان له خصوصياته ودلالاته المتميزة، وله عطاءاته وفيوضاته المتفرّدة، وله ثواباته وجزاءاته الكبيرة الكبيرة...

هذه بعض كلمات موجزة؛ ترسم لنا جانباً من منهج التعاطي مع القرآن في هذا الشهر الفضيل، وفي كل الشهور..

فالعلاقة مع القرآن لها شروطها وأحكامها وآدابها، فكلمًا ارتقى الإنسان في التوفّر على هذه الشروط والأحكام والآداب كان الأقرب إلى «كتاب الله» والأوفر حظًا في الاستفادة من فيوضاته وبركاته.

كيف نوّس للعلاقة مع القرآن؟

لكي نوّس لهذه العلاقة مع القرآن يجب أن نعطيها «البعد العبادي»، وهذا البعد يعني التوفّر على عنصر «الإخلاص لله».

الإخلاص هو الذي يُعطي للعمل قيمته عند الله سبحانه، ومن خلال هذا الإخلاص يتحدّد الثواب والعطاء الربّاني.

فالأعمال كلّها: صلاة، دعاء، تلاوة، ذكر، صيام، حج، صدقة، فعل ثقافي، خدمة اجتماعية، نشاطٌ خيري، ممارسة سياسية، فعالية رسالية أو جهادية... إلى آخره.

هذه الأعمال لا توفّر للإنسان «ثواباً ربّانياً» إلا إذا امتلكت شرط «الإخلاص لله».

صحيح أنّ الأعمال «التوصّلية» لا تحتاج في امتثالها إلى هذا الشرط، إلا أنّ «الثواب والجزاء» متوقّف عليه.

• جاء في بعض الروايات:

«أنّه يأمر الله عزّ وجلّ برجالٍ إلى النار، فيقول لمالك: قل للنّار لا تُحرقني لهم أقداماً فقد كانوا يمشون إلى المساجد، ولا تُحرقني لهم أيدياً فقد كانوا يرفعونها إليّ بالدعاء، ولا تُحرقني لهم أسنّة فقد كانوا يُكثرون تلاوة القرآن، ولا تُحرقني لهم وجوهاً فقد كانوا يُسبغون الوضوء، فيقول مالك: يا أشقياء فما كان حالكم؟ فيقولون كُنّا نعمل لغير الله، فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممّن عملتم له»^(١).

(١) المجلسي: بحار الأنوار ٨ / ٢٢٤، اعتقادنا في النار، ح ١٠٢.

• روي عن رسول الله ﷺ أنه قال :

«وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة، وخلق حسن، وصمت وذكر لله تعالى، وتشييعه ملائكة السموات حتى يقطع الحجب كلها إلى الله، فيقبضون به بين يديه، ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله، قال: فيقول الله تعالى لهم: أنتم الحفظة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على نفسه، إنه لم يردني بهذا العمل، وأراد به غيري فعليه لعنتي، فتقول الملائكة كلهم: عليه لعنتك ولعنتنا، وتقول السموات كلها: عليه لعنة الله ولعنتنا، وتلعنه السموات السبع ومن فيهن...»^(١).

أيها الأحبة في الله :

إن الإخلاص هو الذي يؤسس للعلاقات العبادية الصادقة، وهو الذي يعطي للأعمال قيمتها الأخروية الكبيرة، فإذا توفّرنا على (الإخلاص) في علاقتنا مع (القرآن):

- نكون قد أعطينا لهذه العلاقة (مضمونها الروحي الكبير).
- وأعطيناها (قيمتها الأخروية).
- وأعطيناها (الفاعلية والتأثير).
- وأعطيناها (الصيغة الأمثل والأكمل).

(١) النراقي: جامع السعادات ٢/ ٣٧٧-٣٧٨.

كيف نصوغ العلاقة مع القرآن؟

تشكل العلاقة مع القرآن في شكلها الأمثل والأكمل من خلال

العناصر التالية:

العنصر الأول: التواصل الدائم مع القرآن (تلاوة وحفظًا وتجويدًا):

وقد أكدّت الآيات والروايات على تلاوة كتاب الله والتواصل الدائم

معه:

• قال الله تعالى في سورة فاطر (الآية ٣٠ - ٢٩):

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾.

• وقال تعالى في سورة البقرة (الآية ١٢١):

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾.

• وقال تعالى في سورة المزمل (الآية ١ - ٥):

﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ، قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نَصَفَهُ أَوْ انْقَصَ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾.

• وقال تعالى في سورة المزمل (الآية ٢٠):

﴿فَاقْرَأْ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾، ﴿فَاقْرَأْ مَا تيسَّرَ مِنْهُ﴾.

• وقال رسول الله ﷺ:

«إنَّ أهل القرآن في أعلى درجة من آدميين، ما خلا النبيين

والمرسلين، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فإنَّ لهم من الله العزيز الجبار مكاناً علياً»^(١).

● **وقال** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ :

«تعلموا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شابٍّ جميلٍ شاحب اللون؛ فيقول له القرآن: أنا [القرآن] الذي كنت أسهرت ليلك، وأظلمات هواجرِك، وأجففت ريقك، وأسلت دمعك، أوول معك حيثما ألت، وكلُّ تاجرٍ من وراء تجارته، وأنا اليوم لك من وراء تجارة كلِّ تاجرٍ، وسيأتيك كرامة [من] الله عزَّ وجلَّ فأبشر، فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه، ويعطى الأمان بيمينه، والخلد في الجنان بيساره، ويكسى حلتين، ثمَّ يُقال له: اقرأ وارقه، فكلما قرأ آيةً صعد درجة، ويكسى أبواه حلتين إن كانا مؤمنين، ثمَّ يُقال لهما: هذا لما علّمتماه القرآن»^(٢).

● **وقال** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ :

«إنَّ القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قيل يا رسول الله: وما جلاؤها؟ قال: قراءة القرآن، وذكر الموت»^(٣).

● **قال الإمام الباقر** عَلَيْهِ السَّلَام :

«يجيئ القرآن يوم القيامة في أحسن منظورٍ إليه صورة فيمرُّ بالمسلمين، فيقولون: هذا الرجل منَّا، فيجاوزهم إلى النبيين فيقولون: هو منَّا، فيجاوزهم إلى الملائكة المقربين فيقولون: هو منَّا، حتى ينتهي إلى ربِّ العزة عزَّ وجلَّ فيقول: يا ربِّ فلان بن

(١) الكليني: الكافي ٢/ ٦٠٣، كتاب فضل القرآن، باب فضل حامل القرآن، ح ١.

(٢) المصدر نفسه: ح ٢.

(٣) الأحسائي: عوالي اللئالي ١/ ٢٧٩، ح ١١٣.

فلان أظلمات هواجره، وأسهرت ليله في دار الدنيا، وفلان بن فلان لم أظماً هواجره ولم أسهر ليله، فيقول تبارك وتعالى: أدخلهم الجنة على منازلهم فيقوم فيتبعونه، فيقول للمؤمن: اقرأ وارقه، قال: فيقرأ ويرقى حتى يبلغ كل رجلٍ منهم منزلته التي هي له فينزلها»^(١).

• وقال الإمام الصادق عليه السلام:

«إن الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوانٌ فيه النعم، وديوانٌ فيه الحسنات، وديوانٌ فيه السيئات، فيقابل بين ديوان النعم وديوان السيئات، فتستغرق النعم عامة الحسنات، ويبقى ديوان السيئات فيُدعى بآدم المؤمن للحساب، فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة، فيقول: يا ربّ أنا القرآن، وهذا عبدك المؤمن قد كان يُتعب نفسه بتلاوتي، ويُطيل ليله بترتيلي، وتفيض عيناه إذا تهجد، فأرضه كما أرضاني، قال: فيقول العزيز الجبار، ويملاً شماله من رحمة الله، ثم يُقال: هذه الجنة مباحة لك، فاقراً واصعد، فإذا قرأ آية صعد درجة»^(٢).

• في الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وآله:

«من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول لكم (ألم) حرف، ولكن (ألف) حرف، و(لام) حرف، و(ميم) حرف»^(٣).

(١) الكليني: الكافي ٢/ ٥٩٦، كتاب فضل القرآن، باب تمثل القرآن وشفاعته لأمله، ح ١١.

(٢) المصدر نفسه: ح ١٢.

(٣) المتقي الهندي: كنز العمال ١/ ٥١٩، ح ٢٢٢٢.

مقدار التلاوة:

• قال رسول الله ﷺ:

«من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين..
ومن قرأ خمسين آية كتب من الذَّاكِرِينَ..
ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين..
ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين..
ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين..
ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين..
ومن قرأ ألف آية كتب له قنطارٌ من بر، القنطار خمسة عشر ألف
مئقال من ذهب، والمئقال أربعة وعشرون قيراطًا، أصغرُها مثل
جبل أحد، وأكبرها ما بين السماء والأرض»^(١).

• وقال الإمام الصادق عليه السلام:

«القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في
عهده، وأن يقرأ منه كل يوم خمسين آية»^(٢).

التلاوة في شهر رمضان:

• جاء في خطبة النبي ﷺ المعروفة حول شهر رمضان:

«ومن تلا فيه آية من القرآن؛ كان له مثل أجر من ختم القرآن في
غيره من الشهور»^(٣).

(١) الكليني: الكافي ٢/ ٦١٢، كتاب فضل القرآن، باب ثواب قراءة القرآن، ح. ٥.

(٢) المصدر نفسه: ص ٦٠٩، باب في قراءته، ح. ١.

(٣) الصدوق: الأمالي، ص ١٥٥، المجلس العشرون، ح. ٤.

• وجاء في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:

«لكل شئ ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان»^(١).

• سأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام وقال له:

جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة؟

فقال عليه السلام: «لا»

قال: ففي ليلتين؟

قال عليه السلام: «لا»

قال: ففي ثلاث؟

قال عليه السلام: «ها - وأشار بيده - ثم قال: يا أبا محمد إن لرمضان حقاً وحرمةً لا يشبهه شئ من الشهور، وكان أصحاب محمد يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل، إن القرآن لا يُقرأ هذرمةً [يعني السرعة في القراءة]، ولكن يُرتل ترتيلاً، فإذا مررت بأية فيها ذكر الجنة فقف عندها، وسل الله عز وجل الجنة، وإذا مررت بأية فيها ذكر النار، فقف عندها وتعوذ بالله من النار»^(٢).

آداب التلاوة:

(١) أن يكون القارئ للقرآن على طهارة، مستقبلاً القبلة، متأدباً في هيئته غير متربّع ولا متكئ، وغير جالس جلسة المتكبر.

(٢) أفضل الأحوال قراءة القرآن في الصلاة قائماً:

• قال أمير المؤمنين عليه السلام:

(١) الكليني: الكافي ٢/ ٦٢٠، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح ١٠.

(٢) الكليني: الكافي ٢/ ٦١٧، كتاب فضل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن ويحتم، ح ٢.

«من قرأ القرآن وهو قائمٌ في الصَّلَاةِ كان له بكلِّ حرفٍ مائة حسنة..»

ومن قرأه وهو جالسٌ في الصَّلَاةِ فله بكلِّ حرفٍ خمسون حسنة..
ومن قرأه في غير صلاةٍ وهو على وضوءٍ فخمسٌ وعشرون حسنة..
ومن قرأ على غير وضوءٍ فعشر حسنات، وما كان من القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب»^(١).

● قال الإمام الصادق عليه السلام :

«من استمع حرفاً من كتاب الله عزَّ وجلَّ من غير قراءةٍ كتب الله له حسنة ومحا عنه سيئة ورفع له درجة..»

ومن قرأ نظراً من غير صوتٍ كتب الله له بكلِّ حرفٍ حسنة، ومحا عنه سيئة، ورفع له درجة..»

ومن تعلَّم حرفاً ظاهراً كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات..»

قال: لا أقول بكلِّ آية، ولكن بكلِّ حرفٍ باءٍ أو تاءٍ أو شبههما..»

قال: ومن قرأ حرفاً اظاهراً! وهو جالسٌ في صلاته كتب الله له به خمسين حسنة، ومحا عنه خمسين سيئة ورفع له خمسين درجة..»

ومن قرأ حرفاً وهو قائمٌ في صلاته كتب الله له بكلِّ حرفٍ مائة حسنة، ومحا عنه مائة سيئة ورفع له مائة درجة..»

ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخّرة أو معجّلة..»

قال: قلت: جعلت فداك ختمه كلّه؟

قال: ختمه كلّه»^(٢).

(١) الكاشاني: المحجّة البيضاء ٢/ ٢٢٠-٢٢١.

(٢) الكليني: الكافي ٢/ ٦١٢، كتاب فضل القرآن، باب ثواب قراءة القرآن، ج٦.

(٣) الترتيل :

• قال تعالى في سورة المزمل (الآية ٤) :

﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.

• روي عن أمير المؤمنين :

«أن الترتيل هو حفظ الوقوف وبيان الحروف...»^(١).

• وفي رواية أخرى عنه عليه السلام في معنى الترتيل :

«بيّنه بياناً، ولا تهذه هذ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن أفزعوا

قلوبكم القاسية، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة»^(٢).

- الهدّ: سرعة القراءة.

- لا تنثره نثر الرمل: لا تفرّق كلماته بحيث لا تكاد تجتمع كذرات

الرمل.

• قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الترتيل :

«هو أن تتمكث فيه، وتحسّن به صوتك»^(٣).

• وقال ابن عباس :

«لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرّتلها وأتدبرهما: أحب إليّ من أن

أقرأ القرآن كلّ هذرمة»^(٤)، (الهذرمة: سرعة القراءة).

(١) المصدر نفسه: ج٢/٦١٤، انظر الهامش.

(٢) المصدر نفسه: باب ترتيل القرآن بالصوت، ح١.

(٣) الطبرسي: مجمع البيان ١٠/١٦٢.

(٤) الكاشاني: المحجة البيضاء ٢/٢٢٤.

(٤) الاستعاذة:

أن يقول في مبدأ القراءة: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم».

• قال الله تعالى في سورة النحل (الآية ٩٨):

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾.

- وورد أن يقرأ قبل البدء بتلاوة القرآن (سورة الحمد) و(سورة الناس).

(٥) أن يقول القارئ بعد الفراغ من القراءة:

«صدق الله تعالى وبلغ رسوله الكريم، اللهم انفعنا به، وبارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله الحي القيوم»^(١).

(٦) في أثناء التلاوة:

- إذا مرّ بآية تسبيح وتكبير: سبح وكبر.
- وإذا مرّ بآية دعاء واستغفار: دعا واستغفر.
- وإذا مرّ بآية رجاء: سأل الله.
- وإذا مرّ بآية عذاب: استعاذ.

(٧) دعاء ختم القرآن:

أفضل دعاءٍ لختم القرآن ما جاء عن الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية المعروفة (الدعاء الثاني والأربعون).

(١) المصدر نفسه: ص ٢٢٧.

العنصر الثاني: الانصهار الوجداني مع القرآن:

أن نرتقي في علاقتنا مع القرآن إلى مستوى (الحب والعشق والانصهار الروحي).

القرآن كلام الله تعالى، فعظمته مستمدة من عظمة الله، وقد استه من قداسة الله، وهيبته من هيبة الله، ورهبته من رهبة الله...

• قال تعالى في سورة الحشر (الآية: ٢١):

﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

فما أقسى القلوب التي لا تلين لكلام الله، وما أصلب القلوب التي لا تخشع لذكر الله...

• قال تعالى في سورة الحديد (الآية: ١٦):

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾.

القلوب المشدودة إلى الله، الهائمة في حب الله، الخاشعة إلى عظمة الله، المملوءة بخشية الله...

هذه القلوب لا شك تعشق القرآن كل العشق، وتنصهر معه كل الانصهار، وتدوب فيه كل الذوبان، وتخشع له كل الخشوع، وتُعظمه كل التعظيم، وتقدهسه كل التقديس...

هذه القلوب الصّافية، المسكونة بالرّهبة حينما تقف بين يدي

كتاب الله تراها ضارعة خاشعة باكية حزينة...

• **قال رسول الله ﷺ :**

«اتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا»^(١).

• **وقال ﷺ :**

«وإن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا»^(٢).

• **وقال الإمام الصادق عليه السلام :**

«إن القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن»^(٣).

• **وعنه عليه السلام :**

«إن الله عز وجل أوحى إلى موسى بن عمران: إذا وقفت بين يدي فقف موقف الدليل الفقير، وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوت حزين»^(٤).

• **وقال الإمام الصادق عليه السلام :**

«من قرأ القرآن ولم يخضع ولم يرق قلبه، ولا ينشئ حزناً ووجلاً في سره؛ فقد استهان بعظم شأن الله تعالى، وخسر خسراً مبيئاً، فقارئ القرآن محتاج ثلاثة أشياء: قلب خاشع، وبدن فارغ، وموضع خال»^(٥).

(١) الكاشاني: المحجة البيضاء ٢ / ٢٢٥.

(٢) المصدر نفسه: ص ٢٢٦.

(٣) الكليني: الكافي ٢ / ٦١٤، كتاب فضل القرآن، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، ح ٢.

(٤) المصدر نفسه: ص ٦١٥، ح ٦.

(٥) مصباح الشريعة: ص ٢٨، في قراءة القرآن.

كيف نعيش الخشوع والانصهار مع القرآن؟

لكي نتوفّر على حالات الخشوع والانصهار والدّوبان مع القرآن؛
نحتاج إلى مجموعةٍ من «الاستعدادات»...
من هذه الاستعدادات:

(١) طهارة القلب ونقاؤه وصفائه:

فالقلوب الملوّثة تُصاب بالتكلّس والقسوة والجمود، وتُصاب
بالغَبْش والعمة والرّين، فتموت في داخلها إشراقات النور الربّانيّ، وتتعمّم
الرؤية، وتتيه البصيرة، وعندها هذه القلوب لا تملك القدرة لتفتّح على
كلام الله، ولا تملك القدرة لتخشع بين يدي كتاب الله...

أما القلوب الطاهرة النقيّة الصّافية فهي مهیأة لتعيش «العروج
الروحيّ» مع آيات الله، وهي مهیأة للانفتاح على كلام الله، وهي مهیأة
للخشوع والانصهار والدّوبان مع القرآن العظيم...

(٢) حضور القلب:

القلوب الغافلة لا تسمع كلام الله، ولا تفتّح على كتاب الله، ولا
تخشع لذكر الله، ثمّ إنّ القلوب الغافلة لا ينظر إليها الله سبحانه، ولا
تشمّلها فيوضاته ورحماته وعطاءاته الربّانيّة، هذه هي القلوب المقلوبة
كما جاء الحديث:

• قال رسول الله ﷺ :

«اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل
الفسق وأهل الكبائر، فإنّه سيجيئ بعدي أقوامٌ يرجعون القرآن

ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقبيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم»^(١).

(٣) اجتناب الأكل الحرام:

أكل الحرام له آثاره الكبيرة على القلب، فلقمة حرام أو شربة حرام تعمل عملها الخطير على القلب وعلى الروح: يصاب القلب بالظلمة والأسوداد، وتصاب الروح بالجفاف والركود والجمود، وعندها يموت «الخشوع» في داخل الإنسان...

«من أكل الحرام اسود قلبه، وضعفت نفسه وقلّت عبادته ولم تستجب دعوته»^(٢).

فلكي لا نُحرم الخشوع في الصلاة والدعاء والتلاوة؛ فلنحذر كلّ الحذر «أكل الحرام» أو «المتشبه بالحرام».

(٤) الإقلاع عن المعاصي والذنوب:

من أخطر الأسباب التي تصادر الروحانيّة والخشوع والانصهار والذّوبان مع الصّلاة والدّعاء والتلاوة «ارتكاب المعاصي والذنوب».

● جاء في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام:
«كيف يجد لذة العبادة من لا يصوم عن الهوى»^(٣).

● وعنه عليه السلام:

«ما جفّت الدّموع إلاّ لتسوة القلوب، وما قست القلوب إلاّ لكثرة

(١) العاملي: الوسائل ٦/ ٢١٠، كتاب الصّلاة، أبواب قراءة القرآن، باب تحريم الغناء في القرآن، ح. ١.

(٢) غرر الحكم: ٦٩٨٥.

(٣) الواسطي: عيون الحكم والمواعظ، الباب الحادي عشر، الفصل الثالث، ص ٣٨٤.

الذَّنوب»^(١).

فإذا كنا نطمع في لقاء روحاني خاشع مع «كتاب الله» فلنظهر أنفسنا من المعاصي والآثام، ولنبتعد كل الابتعاد عن المخالفة والعصيان، ولنحذر الذَّنوب في السرِّ والعلن.

العنصر الثالث: التدبر القرآني:

أن نفتح عقولنا على القرآن، تأملاً وتفكيراً وتدبراً في معاني آياته...

هناك نمطان لتلاوة القرآن:

أ- التلاوة الصماء الرَّاكدة الجامدة:

تلاوة تتعامل مع الحروف والكلمات فقط ولا تستنطق المعاني والدلالات، تلاوة تعيش مع الشكل ولا تبحث عن المضمون.

ب- التلاوة المتدبرة الواعية:

تلاوة تتعامل مع المعاني والدلالات، ولا تتجمد عند الحروف والألفاظ والكلمات، تلاوة تبحث عن المضامين والأفكار، ولا تقف عند البنى والأشكال.

وقد أكدت الآيات والروايات على أهمية «التدبر والتأمل في كتاب

الله»:

• قال تعالى:

- ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ . (النساء: ٨٢)
- ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ . (محمد: ٢٤)

(١) الصدوق: علل الشرائع / ١ / ٨١، علّة جفاف العيون وقسوة القلوب، ح ١.

- ﴿كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾
(ص: ٢٩)

- ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾. (البقرة: ١٢١)

• وقال أمير المؤمنين عليه السلام:

«لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها»^(١).

• وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) فردّها عشرين مرّة، وإنما ردّها لتدبره في معانيها^(٢).

• قال بعض العارفين:

«لي في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد. وذلك بحسب درجات تدبره»^(٣).

ولكي نتوفّر على (فهم قرآني) يُعيننا على (تدبر آيات الله) نحتاج إلى:

(١) قراءة في كتب التفسير:

يختار القارئ كتاباً من كتب التفسير، يتناسب مع مستواه الذهني والفكري، ولو باعتماد أحد التفاسير المبسّطة والمختصرة...

(٢) حضور الدروس القرآنية:

التي تتمي الفهم القرآني، وتصوغ الذهنية القرآنية، وبمقدار ما ينمو هذا الفهم، وتتشكّل هذه الذهنية، تقوى القدرة عند قارئ القرآن

(١) الحراني: تحف العقول، ص ٢٠٤.

(٢) الكاشاني: المحجّة البيضاء ٢/٢٣٧.

(٣) الكاشاني: المحجّة البيضاء ٢/٢٣٨.

على «التدبر والتأمل في آيات الله».

(٣) القراءة المتأنية (عدم الإسراع والعجلة في القراءة):

- وقد سبق في شرح معنى «الترتيل» قول أمير المؤمنين عليه السلام:
«بيّنه بياناً، ولا تهذه هذ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن أفرع به
[أو أفرع به] القلوب القاسية، ولا يكون همّ أحدكم آخر السورة».
- الهدّ: السّرعَة في القراءة.

● وسبق قول ابن عباس:

- «لئن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلّهما وأتدبرهما أحبّ إليّ من أن
أقرأ القرآن كلّ هذرمة»
- الهذرمة: السّرعَة في القراءة.

إنّ القراءة المتأنية تهيبّ الفرصة للتأمل والتفكّر والتدبر في معاني
القرآن، أمّا القراءة المستعجلة فلا تسمح للذهن أن يتأمل ويتفكّر ويتدبر
في المعاني والأفكار التي يخزنها كتاب الله، وتحملها آياته.

العنصر الرابع: التمثّل القرآني (التطبيق والتجسيد):

أن نعيش القرآن فكراً وعاطفةً وسلوكاً..

١- أن نعيش القرآن فكراً:

- أن نصوغ فكرنا وثقافتنا ورؤانا من خلال فكر القرآن وثقافته
ورؤاه.
- أن نتمثّل عملياً هذا الفكر القرآني، وهذه الثقافة والرؤى
القرآنية.

- من المفاهيم القرآنيّة: المفاهيم التي تتحدّث عن الله سبحانه، عن الأنبياء، عن الأولياء، عن الآخرة، عن الإمامة، عن الإنسان، عن الكون، عن الحياة، عن الأخلاق، عن القيم الاجتماعيّة، عن الرّؤى الاقتصاديّة والسّياسيّة... إلى آخره.

٢- أن نعيش القرآن عاطفةً :

- أن نصوغ عواطفنا ومشاعرنا الوجدانيّة من خلال رؤى القرآن وتوجيهاته العاطفيّة والوجدانيّة..
- أن تتحوّل عواطفنا ومشاعرنا الوجدانيّة عملياً إلى (عواطف ومشاعر قرآنيّة).

من أمثلة العواطف القرآنيّة :

- حبّ الله سبحانه، وحبّ الأنبياء والأولياء والصّالحين، وبُغض الشّيطان وأولياء الشّيطان.
- الحبّ في الله والبغض لله.
- حبّ الطّاعة وبغض المعصية.
- الغضب لله.
- الفرح بما يرضي الله.
- الولاء والعداء في الله.

٣- أن نعيش القرآن سلوكاً :

- أن نصوغ سلوكنا وجميع ممارساتنا العمليّة من خلال مدرسة القرآن وتعاليمه وأحكامه..

- والسُّلوك يمتدّ لكلّ المساحات الفرديّة والأسريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة..

هكذا نعيش التمثّل القرآني تطبيقاً وتجسيداً على مستوى الفكر والعاطفة والسُّلوك..

والقيمة الكبرى للتّعاطي مع القرآن أن نملك هذا البعد - التطبيق والتجسيد - وإلا فلا قيمة لكلّ الأبعاد الأخرى إذا لم تنتج لنا «تمثلاً عملياً للقرآن».

وهذا ما أكّدته الروايات:

● **قال الإمام الباقر عليه السلام:**

«قرأ القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعةً واستدرّ به الملوك، واستطال به على الناس، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه، وضيّع حدوده، وأقامه إقامة القدح، فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه، فأسهر به ليله، وأظمأ به نهاره، وقام به في مساجده، وتجافى به عن فراشه، فبأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلبايا، وبأولئك يديل الله عزّ وجلّ من الأعداء، وبأولئك ينزل الله عزّ وجلّ الغيث من السماء، فوالله لهؤلاء في قرآن القرآن أعزّ من الكبريت الأحمر»^(١).

● **وقال الإمام الصادق عليه السلام:**

«إنّ من الناس من يقرأ القرآن ليُقال: فلان قارئ، ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب به الدّنيا ولا خير في ذلك، ومنهم من يقرأ

(١) الكليني: الكافي ٢/ ٦٢٧، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح ١.

القرآن لينتفع به في صلاته وليله ونهاره»^(١).

• **وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال:**

«اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فليست تقراء»^(٢).

• **وروي عنه ﷺ أنه قال:**

«ما آمن بالقرآن من استحلّ محارمه»^(٣).

• **وعنه ﷺ أنه قال:**

«ربّ تالٍ للقرآن والقرآن يلغنه»^(٤).

• **قال بعض العلماء:**

«إنّ العبد ليتلو القرآن فيلغن نفسه وهو لا يعلم، يقرأ ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وهو ظالم نفسه...﴾»^(٥).

• **وقال بعض السلف:**

«إنّ العبد ليفتح سورة فتصليّ عليه حتى يفرغ منها، وإنّ العبد ليفتح سورة فتلغنه حتى يفرغ منها، فقيل: كيف ذلك؟ قال: إذا أحلّ حلالها وحرّم حرامها صلّت عليه وإلا لعنته»^(٦).

• **وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال:**

«من تعلم القرآن فلم يعمل به، وآثر عليه حبّ الدنيا وزينتها؛ استوجب سخط الله تعالى...»^(٧).

(١) المصدر نفسه: ص ٦٠٧، باب من حفظ القرآن ثم نسيه، ح ١.

(٢) الكاشاني: المحجّة البيضاء ٢ / ٢١٨.

(٣) المتقي الهندي: كنز العمّال ١ / ٦١٦، ح ٢٨٤٤.

(٤) النوري: مستدرک الوسائل ٤ / ٢٤٩، باب أنّه يستحب لحامل القرآن ملازمة الخشوع، ح ٢.

(٥) الكاشاني: المحجّة البيضاء ٢ / ٢١٩.

(٦) المصدر نفسه.

(٧) الصّدوق: ثواب الأعمال وعقابها، ص ٦٠٨.

• وروي عنه أنه قال:

«من قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾^(١)، فيؤمر به إلى النار»^(٢).

العنصر الخامس:

أن نحرك القرآن في كلِّ الواقع الروحيِّ والثقافيِّ والأخلاقيِّ والاجتماعيِّ والاقتصاديِّ والسياسيِّ.

بمعنى أن نحول القرآن من حالة تعيش في (داخل الفرد) إلى حالة تعيش في (داخل المجتمع)، وهنا نكون (دعاة قرآنيين)، ويتم ذلك من خلال (تنشيط الفعاليات القرآنية).

ومن هذه الفعاليات القرآنية:

- ١- الدروس القرآنية (الحفظ، التلاوة، التجويد، التفسير، العلوم القرآنية).
- ٢- المحاضرات القرآنية.
- ٣- الندوات القرآنية.
- ٤- المسابقات القرآنية.
- ٥- المؤتمرات القرآنية.
- ٦- المواسم القرآنية.
- ٧- الدراسات القرآنية.
- ٨- المراكز والجمعيات والمؤسسات القرآنية.

(١) طه: الآية ١٢٥-١٢٦.

(٢) الصدوق: ثواب الأعمال وعقابها، ص ٦٠٩.

٩- الدورات القرآنيّة.

١٠- المدارس والمعاهد القرآنيّة.

١١- اعتماد الوسائل الحديثة والمتطوّرة في تفعيل حركة القرآن
في كلّ أبعاد الواقع.

المجالس القرآنية

إن مجالس التلاوة القرآنية لها قيمة كبيرة جداً:

١ - مجالس ربانية :

كونها تحتضن تلاوة كتاب «الربّ العظيم» فهي من أجلى مصاديق المجالس الربّانية التي يذكر فيها «اللّه سبحانه» ويمتلئ فيها الحضار من (استماع آياته)، وتأنس فيها القلوب والأرواح بـ (لذة كلامه جلّ جلاله).

٢ - مجالس روحانية :

من محطات «التعبئة الرُوحية» هذه «المجالس القرآنية»، من خلالها تنشط الأرواح وتتعبأ القلوب بشحنات إيمانية فائضة، إنّها مجالس تسكب في داخلنا «حبّ اللّه»، و«خشية اللّه»، و«الشوق إلى اللّه»، و«الرجاء في رحمة اللّه».

٣ - مجالس عبادية :

متى توفرت على شرط «الإخلاص» فهي مجالس تقرّبنا إلى اللّه سبحانه، وترفعنا درجاتٍ كبيرةٍ عنده، وتثقل ميزاننا بالحسنات، وتمحو عنّا السيئات..

• قال رسول الله ﷺ :

«يا سلمان عليك بقراءة القرآن، فإنَّ قراءته كفَّارةٌ للذنوب وسترٌ من النَّار، وآمانٌ من العذاب»^(١).

• وقال ﷺ :

«عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيراً، فإنه ذكرٌ لك في السَّماء ونورٌ لك في الأرض»^(٢).

• وقال أمير المؤمنين ع السلام :

«البيت الذي يُقرأ فيه القرآن ويُذكر الله عزَّ وجلَّ فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين وتضيئ لأهل السَّماء كما تُضيئ الكواكب لأهل الأرض، وإنَّ البيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن، ولا يُذكر الله عزَّ وجلَّ فيه تقلُّ بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين»^(٣).

٤ - مجالس علم وهداية :

• قال رسول الله ﷺ :

«... فإذا التبتست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافعٌ مشفعٌ، وماحلٌ مصدقٌ، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدلُّ على خير السبيل، وهو كتابٌ فيه تفصيل وبيانٌ وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل...»^(٤).

(١) النوري: مستدرک الوسائل ٤/ ٢٥٧، كتاب الصلوة، أبواب قراءة القرآن، باب استحباب كثرة قراءة القرآن، ح٢.

(٢) المصدر نفسه: ح٢٩٤/٥، كتاب الصلوة، أبواب الذكر، باب استحباب كثرة الذكر، ح١٦.

(٣) الكليني: الكافي ٢/ ٦١٠، كتاب فضل القرآن، باب البيوت التي يُقرأ فيها القرآن، ح٣.

(٤) المصدر نفسه: ص ٥٩٩، كتاب فضل القرآن، ح٢.

آداب وشروط مجالس التلاوة:

(١) حال القارئ للقرآن:

- أن يكون على طهارة.
- مستقبلاً القبلة.
- متأدباً في الجلوس.
- صحيح القراءة.
- مرتلاً خاشعاً.
- متدبراً في آيات الله.
- عاملاً بكتاب الله.

(٢) حال المستمعين للقرآن:

- أن يكونوا متأدبين في مجلس القرآن.
- أن يكونوا مستمعين منصتين:
﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
(الأعراف: ٢٠٤)
- أن يكونوا متدبرين في آيات الله :
﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ . (محمد: ٢٤)
﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ . (ص: ٢٩)
- أن يكونوا متمثلين لتوجيهات القرآن:

● قال الإمام الحسن عليه السلام:

«إن هذا القرآن يجيء يوم القيامة قائداً وسائقاً، يقود قوماً إلى الجنة، أحلوا حلاله وحرّموا حرامه وأمنوا بمتشابهه، ويسوق قوماً

إلى النار ضيِّعوا حدوده وأحكامه واستحلّوا محارمه»^(١).

(٣) التوظيف الهادف لمجالس التلاوة:

- تفسير بعض الآيات القرآنيّة: (يُمارس ذلك أحد طلاب العلوم الدينيّة، أو أحد القادرين على ذلك).
- توجيهاتٌ روحيّة وأخلاقيّة: (ولولمُدّة قصيرة، ويقوم بهذه المهمّة طالب علم أو أحد الموجهين).
- مسابقة المجلس القرآني: (سؤالٌ في كلّ ليلةٍ وتعطى الجوائز في آخر الشهر).
- مسائل فقهيّة.

(١) الديلمي: إرشاد القلوب ١/٧٩.

استقبال شهر رمضان المبارك

نص خطبة النبي ﷺ للتهيئة لاستقبال شهر رمضان

عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه الصّلاة والسّلام)

قال:

(إنّ رسول الله خطبنا ذات يوم فقال: أيّها النّاس، إنّه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرّحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشّهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل السّاعات.

هو شهرٌ دُعيتُم فيه إلى ضيافة الله، وجُعِلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربّكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه، وتلاوة كتابه فإنّ الشقيّ من حُرّم من غفران الله في هذا الشهر العظيم.

واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدّقوا على فقرائكم، ومساكينكم، ووقّروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلّوا أرحامكم، واحفظوا أسننكم، وعضّوا عمّا لا يحلّ النّظر إليه أبصاركم، وعمّا لا يحلّ الاستماع إليه أسماعكم، وتحنّنوا على أيتام النّاس يُتحنّن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم.

وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يُجيبهم إذا ناجوه، ويُلبيهم إذا نادوه، ويستجيب لهم إذا دَعوه.

أيها الناس إن أنفُسكم مرهونةٌ بأعمالكم، ففكّوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أنّ الله تعالى ذكره، أقسم بعزته أن لا يُعذّب المصلّين والسّاجدين، وأن لا يروّعهم بالنار، يوم يقوم الناس لرب العالمين.

أيها الناس من فطر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر، كان له بذلك عند الله عتق نسمة، ومغفرة لما مضى من ذنوبه، فقيل: يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك، فقال: اتقوا النار ولو بشقّ تمرّة، اتقوا النار ولو بشريةٍ من ماء.

أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه، كان له جوازاً على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عمّا ملكت يمينه، خفف الله عنه حسابه، ومن كفّ فيه شرّه كفّ الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيمًا أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن تطوّع فيه بصلاة كتب له براءة من النار، ومن أدّى فيه فرضاً كان له ثواب من أدّى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلّاة عليّ ثقل الله ميزانه يوم تخفّ الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور.

أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم

أن لا يغلقتها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم.

قال أمير المؤمنين: فقلت: يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟

فقال: يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذه الشهر الورع عن محارم الله.

ثم بكى فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: يا عليّ أبكي لما يستحلّ منك في هذا الشهر، كأنّي بك وأنت تُصليّ لربك وقد انبعت أشقى الأولين والآخريين؛ شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك ضربة على قرنك فخصّب منها لحيتك.

قال أمير المؤمنين: فقلت: يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك. ثم قال: يا عليّ من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبّك فقد سبّني، لأنك منّي كنفسي، روحك من روحي وطينتك من طينتي.

إنّ الله تبارك وتعالى خلقني وإياك واصطفاني وإياك واختارني للنبوّة واختارك للإمامة، ومن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوّتي.

يا عليّ أنت وصيّ وأبو ولدي، وزوج ابنتي، وخليفتي على أمّتي في حياتي وبعد مماتي، أمرك أمري ونهيك نهيي، أقسم بالذي بعثني بالنبوّة وجعلني خير البريّة إنك لحجّة الله على خلقه، وأمينه على سره وخليفته على عبادته^(١).

(١) الصدوق: الأمالي، ص ١٥٤، المجلس العشرون، ح ٤.

كيف نتهياً لاستقبال شهر رمضان؟

قال النبيّ في خطبته المشهورة وهو يتحدّث عن شهر رمضان:
«هو شهرٌ دُعيتُم فيه إلى ضيافة الله، وجُعِلتم فيه من أهل كرامة
الله...».

**الضيافة الربّانية في هذا الشهر المبارك في حاجة إلى مجموعة
شروط:**

الشّرط الأول: الإخلاص (تصفية النية):

قال في الخطبة المذكورة: «فاسألوا الله ربّكم بنيّات صادقة،
وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه، وتلاوة كتابه، فإنّ الشّقْيَّ من حُرْم
غفران الله في هذا الشهر العظيم».

الإخلاص لله سبحانه يُشكّل روح العبادة، ومتى غاب الإخلاص
أصبحت العبادة بلا روح، بل فقدت مضمونها العبادي.

ثمّ إنّ الإخلاص هو الذي يُعطي للعمل ديمومته واستمراريّته،
من خلال ما يتكوّن في الداخل من (حوافز ربّانية) تبعث على الحيويّة
العباديّة.

لذلك جاءت الآيات والروايات تؤكد أهميّة (الإخلاص).

• **قال الله تعالى:**

﴿... فَأَعْبَدَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾^(١).

• **وقال الله تعالى:**

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(٢).

• **وجاء في الحديث:**

«أخلص العمل فإن الناقد بصير»^(٣).

• **وجاء في حديث آخر:**

«من أخلص لله أربعين يوماً فجرّ الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»^(٤).

الإخلاص: الإتيان بالفعل من أجل الله سبحانه وتعالى انطلاقاً

من أحد الوجوه التالية:

- الحبّ لله تعالى والإيمان بأنّه أهل لأن يطاع ويعبد.
 - الخوف من عقاب الله تعالى.
 - الرغبة في ثواب الله تعالى.
- يقابل الإخلاص (الرياء) ...

ومعنى الرياء: الإتيان بالفعل من أجل ثناء الناس وإعجابهم.

(١) الزّمر: آية ٢.

(٢) البيّنة: آية ٥.

(٣) المفيد: الاختصاص، ص ٣٤١.

(٤) ابن ههد الحلبي: عدّة الداعي، باب بيان علاج الرياء، ص ٢١٣.

والرِّياءُ له أثران:

١- أثر تكليفي: الرِّياءُ حرامٌ في العبادة ويترتب عليه (العقاب الإلهي).

٢- أثر وضعي: الرِّياءُ يُبطل العبادة.

• قال تعالى:

- ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾. (الكهف: ١١٠)

- ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. (البقرة: ٢٢)

• عن جعفر بن محمد [الإمام الصادق] عن أبيه عليه السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فبم النجاة غدًا؟ «قال إنما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه، وينزع منه الإيمان، ونفسه تخدع ولو بشعرة، قيل له فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بهما أمر الله عز وجل ثم يريد به غيره، فاتقوا الله في الرِّياءِ فإنه الشُّرك بالله، إن المرأى يُدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر؛ حبط عملك، وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له»^(١).

• عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

«إيّاك والرِّياء، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له»^(٢).

(١) الصدوق: ثواب الأعمال، عقاب المرأى، ص ٢٥٥.

(٢) الكليني: الكافي ٢/ ٢٩٣، باب الرِّياء، ح ١.

الشرط الثاني: طهارة القلب:

«فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة، وقلوب طاهرة».

الضيافة الربانية في حاجة إلى درجة عالية من (الطهر والنقاء والصفاء) ليكون الإنسان أهلاً لفيوضات الله سبحانه وكراماته وبركاته ورحماته.

ضيوف الرحمن أطهار أبرار أنقياء أصفياء.

إن القلوب الملوثة لا تؤهل أصحابها لضيافة الله، فعلى الطامحين إلى هذه الضيافة الإلهية أن يبدأوا بتنقية القلوب وتصفيتها وتطهيرها من كل الأدران والشوائب، والتلوّثات، ولكي تتوفر على عملية التنقية والتصفية والتطهير نحتاج إلى:

- صبر ومعاناة ومجاهدة ..
- ترويض مستمر.
- مراقبة دائمة.
- جلسات محاسبة جادة وصادقة.

القلوب حينما تهمل تُصاب بالتكسّر والقسوة والرّين، ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١).

جاء في بعض الأحاديث^(٢) أن في القلب نكتة بيضاء، فإذا أذنب

(١) الملتفّن: آية ١٤.

(٢) عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا [ت] غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً وهو قول الله عز وجل: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الملتفّن: ١٤)). الكليتي: الكلي في ٢/ ٢٧٢، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ح ٢٠.

الإنسان ظهرت نكتةٌ سوداءٌ في تلك النكتة البيضاء، فإذا تاب الإنسان انحمت تلك النكتة السوداء، وبقي القلب على صفائه ونقاؤه وبياضه، وإن تمادى في المعاصي والذنوب اتسعت النكتة السوداء، ثم تأخذ في الاتساع إلى أن تغطي القلب، فيُصبح مظلمًا قاسيًا جامدًا، وهذا هو (الرّين) فإذا أصيب القلب بالرّين والجمود والقسوة والظلمة لم يعد يبصر الهدى، ولم يعد يبصر النور، ومات في داخله نبض الخير والصّلاح والتقوى.

الشرط الثالث: الإقلاع عن المعاصي والذنوب (التوبة الصادقة) :

تناولنا في صفحاتٍ سابقةٍ الآثار الخطيرة للمعاصي والذنوب... من هذه الآثار:

١- أنها تُسبب قسوة القلب :

• روي عن رسول الله ﷺ :

«من أكل الحرام أسود قلبه...».

• وقال أمير المؤمنين عليه السلام :

«وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب»^(١).

٢- وتُسبب (الكسل العبادي) :

• عن أمير المؤمنين عليه السلام :

«كيف يجد لذّة العبادة من لا يصوم عن الهوى»^(٢).

(١) الصدوق: علل الشرائع ١/٨١.

(٢) الواسطي: عيون الحكم والمواعظ، ص ٢٨٤، الباب الحادي والعشرون، الفصل الثالث.

● قال تعالى:

- ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُفَالَى...﴾^(١).
- ﴿وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(٢).

● وعن الإمام الباقر عليه السلام:

«إِنَّ الرَّجُلَ لِيَذُنِبَ الذَّنْبَ فَيُحْرَمَ صَلَاةَ اللَّيْلِ...»^(٣).

٣- وتُسبب (الجفاف الروحي):

ولهذا الجفاف أخطار على:

- الصلوة: حيث يموت فيها الخشوع والانصهار والذوبان مع الله سبحانه.

- الدعاء: حيث يفقد روحانيته.

- تلاوة القرآن: حيث لا تفتح عليها القلوب والأرواح.

- الاستماع إلى الموعدة: فلا تخشع القلوب، ولا تقشعر الجلود
﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعْرُ مِنْهُ
جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ﴾^(٤).

- ممارسة الطاعة والمعصية: فلا يحسّ العصاة بلذّة الطاعة ولا بألم المعصية، لا يفرحون بفعل الطاعة، ولا يحزنون لفعل المعصية.

(١) النساء: آية ١٤٢.

(٢) البقرة: آية ٤٥.

(٣) الكليني: الكافي ٤٣٦/٢، كتاب الإيمان والكفر، باب التوبة / ح ١٢.

(٤) الزمر: آية ٢٣.

- الأخلاق مع النَّاس: فلا شفافية ولا انفتاح، ولا حب ولا إخلاص،
ولا طهارة ولا نقاء.

فمن أهم شروط (الضيافة الربانية) الإقلاع عن المعاصي
والذنوب، ليحظى ضيوف الله تعالى بلذة القرب، ولذة العبادة، ولذة
الطاعة، ولذة المناجاة، ولذة التوبة، ولذة المغفرة.

الشَّرط الرابع: أداء الحقوق (حقوق الله، حقوق النَّاس):

ضيوف الله في هذا الشهر يتخففون من كلِّ (التبعات)؛ لتكون
أعمالهم مقبولة عند الله تعالى...

ليس أهلاً لهذه الضيافة الربانية أولئك الذين أثقلوا كواهلهم
بالحقوق والتبعات مع إمكانية أن يتخففوا من هذه الحقوق والتبعات^(١).

فعلى الراغبين في ضيافة ربانية كريمة أن يبادروا إلى معالجة
أمر (الحقوق والتبعات)، فالإصرار على تحمّل هذه الحقوق والتبعات
يفوّت على الإنسان شرف (الضيافة الربانية)، ويحرمه من عطاءاتها
الكبيرة.

• قال تعالى:

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾^(٢).

الظلم يمنع قبول الأعمال.

الغيبة تحرق الحسنات.

(١) ملاحظة: للإطلاع على كيفية الخلاص من التبعات والحقوق يُقرأ ما جاء في (التوبة فلاح ونجاح)، بحث
التوبة النَّصوح، الشرط الرابع) ص ٣٩ من هذا الكتيب.
(٢) المائدة: آية ٢٧.

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: تَصْفِيَةُ الْخِلَافَاتِ مَعَ الْإِخْوَانِ:

ضيوف الله في هذا الشهر الكريم إخوة متحابون متصافون متواصلون، ولا ينال شرف الصّيافة الربّانية من يحمل في قلبه غشاً لإخوته المؤمنين، أو من يعيش (التهاجر والتدابير) معهم، فلا تُقبل الأعمال مع الهجران.

• قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

«يا أبا ذر، إياك والهجران لأخيك المؤمن، فإنّ العمل لا يُتقبل مع الهجران»^(١).

• وَقَالَ ﷺ:

«أيما مسلمين تهاجرا فمكتا ثلاثاً لا يصطلحان؛ إلا كانا خارجين من الإسلام، ولم يكن بينهما ولاية»^(٢).

• وَقَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ ع:

«لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة، وربّما استحقّ ذلك كلاهما»^(٣).

• قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

«من بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله»^(٤).
وأكدت الروايات أنّ المتهاجرين لا يُغفر لهما ليلة القدر..

فبادروا - أيها الأحبة - إلى تصفية خلافاتكم مع إخوانكم

(١) الطوسي: الأمالي، ص ٥٢٨، ح ١.

(٢) الكليني: الكافي، ٢/ ٣٤٤، كتاب الإيمان والكفر، باب الهجرة، ح ٥.

(٣) المصدر نفسه: ح ١.

(٤) المجلسي: بحار الأنوار ٧٢/ ٢٨٤، كتاب الإيمان والكفر، أبواب العشرة ب ٧٢، ح ٣.

المؤمنين؛ لتكونوا من المكرمين في ضيافة هذا الشهر العظيم.

الشَّـرْطُ السَّادِسُ : الاِشْتِغَالُ بِالطَّاعَاتِ :

ضيوف الله في هذا الشهر الكريم، قلوبهم مشدودة إلى حبّ الله، وأوقاتهم محبوسة على طاعة الله، لا يجدون للعبث واللهو والانشغال عن ذكر الله متسعاً.

النَّاسُ فِي تَعَاظِيهِمْ مَعَ هَذَا الشَّهْرِ الْفَضِيلِ عَلَى أَصْنَافٍ : ١ - الْأَشْقِيَاءُ :

الذين يستعملون أوقات هذا الشهر في معصية الله، وارتكاب المحرّمات.

• الرّسول الأكرم ﷺ :

«فإنَّ الشَّقِيَّ مِنْ حَرَمِ غَفْرَانِ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ»^(١).

• وعن أمير المؤمنين عليه السلام :

«كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمُّ»^(٢).

٢ - الْمَفْرُطُونَ :

الذين يُفْرَطُونَ فِي الاستفادَةِ مِنْ أوقات هذا الشهر، ومن الفرص الكبيرة في هذا الموسم الربّانيّ الرَّابِحِ، فتراهم يُكثِّرون من النَّومِ، ويستهلكون الكثير من أوقاتهم في الجلسات الفارغة، ويقتصرون على القدر الواجب من الصّلاة والصّيام.

(١) الصّدوق: الأمالي، ص ١٥٤، المجلس العشرون، ح ٤.

(٢) العاملي: وسائل الشيعة ١/ ٧٠، باب الصّلاة، باب بطلان العبادة، ح ١٦١.

٣- المغبونون:

الذين يستثمرون أوقات هذا الشهر بشكل محدود (أداء الواجب من الصلاة والصيام، حضور صلاة الجماعة، ممارسة بعض المستحبات، القيام بالقليل من أعمال الخير).

هؤلاء يحظون بأجر كبير لأداء هذه الأعمال والممارسات، إلا أنهم لم يستثمروا هذا الموسم الاستثمار الكبير.

٤- الربحون الفائزون:

الذين استنفروا قدراتهم وطاقاتهم في الاستفادة من أوقات هذا الشهر.

وهؤلاء على درجات ومراتب ومستويات بحسب:

- درجات الإخلاص.
- درجات الوعي والبصيرة.
- درجات الاستثمار والاستفادة.
- درجات التطبيق والالتزام.
- جاء في خطبة النبي الكريم^(١) التذكير بقيمة وثواب الأعمال في هذا الشهر:
 - «أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب».
 - «من فطر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر؛ كان له بذلك عند الله عتق رقبة، ومغفرة لما مضى من ذنوبه».

(١) الصدوق: الأمالي: خطبة الرسول، ص: ١٥٤.

- «من حسن منكم في هذا الشهر خلقه؛ كان له جوازاً على الصراط يوم تزل فيه الأقدام».
- «من كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم لقاها».
- «من أكرم فيه يتيمًا أكرمه الله يوم يلقاه».
- «من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه».
- «من تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءةً من النار».
- «من أدى فيه فرضاً كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور».
- «من أكثر فيه من الصلاة عليّ ثقل الله ميزانه يوم تخفّ الموازين».
- «من تلا فيه آيةً من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور».
- «أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله».

التهيؤ والاستعداد :

في ضوء الشروط الآتية للضيافة الربانية تتحدد الأبعاد الأساسية للتهيؤ والاستعداد لاستقبال الشهر الكريم:

١- التهيؤ النفسي والروحي :

ومن خلال هذا البعد نتهيأ للتوفر على:

- **الشَّرْطُ الأول:** من شروط الضيافة الربانية وهو (الإخلاص وتصفية النية).

- **الشَّرْطُ الثاني:** وهو (طهارة القلب).

ولكي نمارس هذا التهيؤ النفسي والروحي نحتاج إلى (جلسات مكثفة) وإلى (قراءات روحية وأخلاقية مكثفة) قبل شهر رمضان، لنتمكن من الارتقاء بالحالة النفسية والقلبية والروحية إلى مستوى يؤهلنا للضيافة الربانية في هذا الشهر الفضيل.

٢- التهيؤ الذهني والفكري :

وهنا يتشكل (الوعي) الذي يؤهلنا للتعاطي مع (الضيافة الربانية).

وبمقدار ما يرتقي مستوى الوعي ترتقي (درجة الضيافة).

ولهذا الوعي ثلاثة مسارات :

- الوعي الفقهي: ويمنحنا (الأداء الصحيح).
- الوعي الروحي: ويمنحنا (الانصهار والذوبان).
- الوعي الثقافى: ويمنحنا (الاستيعاب للمضامين).

٣- التهيؤ السلوكي:

- من خلال هذا البعد نتوفّر على:
- الشرط الثالث: من شروط الضيافة وهو (الإقلاع عن المعاصي والذنوب)؛ بما يحقّق (التوبة الصادقة).
 - الشرط الرابع: وهو (أداء الحقوق والتخفّف من التبعات).
 - الشرط الخامس: وهو (تصفية الخلافات).
- إنّ التهيؤ السلوكي يحتاج إلى (مجاهدة حقيقية)، وإلى (ترويض حازم)، وإلى (محاسبة جادّة)؛ لنتمكّن من الانتصار على أهواء النفس ونزقها وطيشها وطغيانها.

٤- التوفّر على البرنامج العملي الشامل:

من خلال هذا البرنامج نمتلك القدرة على التوظيف الهادف لأوقاتنا ولقدراتنا ما يُمكننا من الاستفادة الكبيرة من عطاءات هذا الشهر الفضيل، وهذا الموسم الربّاني العظيم.

ويجب أن يتضمّن البرنامج:

أ- المفردات العبادية:

(الصّلوات الواجبة والمندوبة مع التأكيد على: صلاة الليل، الأدعية والأذكار وخاصةً الواردة كدعاء الافتتاح وبعض أدعية السّحر، والإكثار من الاستغفار، والتسبيحات الأربع، والصّلاة على محمد وآل محمد، وتلاوة القرآن، والزيارة اليومية للنبيّ ﷺ وأهل بيته عليهم السلام... الخ).

ب- المفردات الروحية :

(اعتماد برنامج للبناء الروحيّ: الإعداد الروحيّ، الشّحن الروحيّ، التحصين الروحيّ).

ج- المفردات الأخلاقية :

(اعتماد برنامج للبناء الأخلاقيّ: دروس الأخلاق، قراءة كتب الأخلاق، المراقبة والمحاسبة، حضور مجالس الوعظ والإرشاد...).

د- المفردات الثقافية :

(اعتماد برنامج للإعداد الثقافيّ: قراءة الكتب ومصادر الثقافة، المحاضرات، الدروس، المجالس الحسينيّة، الندوات، اللقاءات...).

هـ- المفردات الاجتماعية :

(اعتماد برنامج اجتماعيّ: التواصل الاجتماعيّ، الخدمات الاجتماعية، أعمال البرّ والإحسان...).

و- المفردات الرّسائيّة :

(اعتماد برنامج للإعداد الرّسائيّ وللأداء الرّسائيّ: تنمية القدرات الكتابيّة والخطائيّة والحواريّة، الدّعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، الفعاليّات والنشاطات...).

إطلالة على خطبة الرسول ﷺ.

خطب رسول الله ﷺ في آخر شعبان خطبةً يتحدث فيها عن شهر رمضان، وكان ﷺ يهدف من خلال هذه الخطبة أن يهيئ المسلمين لاستقبال شهر رمضان، ولاستثماره بالشكل الصحيح. وقد تناول الرسول ﷺ في الخطبة المذكورة ثلاثة محاور مهمّة جداً:

المحور الأول: التذكير بأهمية شهر رمضان.

● قال ﷺ:

«أيها الناس إنّه أقبل عليكم شهر رمضان بالبركة والرحمة والمغفرة».

وهنا أكد ﷺ التعبير عن هذا الشهر بأنّه: شهر الله، شهر البركة، شهر الرحمة والمغفرة، وكم لهذه العناوين من قيمة كبيرة.. كل الشهور هي شهور الله إلا أنّ لهذا الشهر خصوصيته ومكانته وعظمته لذلك اختصّ بهذا التعبير، فإذا أطلق شهر الله انصرف إلى شهر رمضان.

ثمّ إنّ كلّ الأيام تحتضن فيوضات الله وبركاته وعطاءاته، إلا أنّ شهر رمضان يحتضن من الفيوضات والبركات والعطاءات ما لا تحتضنه

كلّ الأيام الأخرى.

كما أنّ رحمة الله ومغفرته لا يحدّهما زمانٌ أو مكان، إلاّ أن أيام هذا الشهر ولياليه وساعاته تملك من مستويات الرّحمة والمغفرة ما لا تملكه أيّامٌ وليالٍ وساعاتٍ أُخر.

• قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ :

«شهرٌ هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل السّاعات».

«إنّ أبواب الجنان في هذا الشهر مفتّحة فسلّوا ربّكم أن لا يُغلّقها عليكم».

«وأبواب النيران مغلّقة، فسلّوا ربّكم أن لا يفتحها عليكم».

«والشّياطين مغلولّة، فسلّوا ربّكم أن لا يُسلّطها عليكم».

المحور الثاني: التذكير بالضيافة الرّبانيّة في هذا الشهر:

«شهرٌ دُعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامته، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب».

فمن مظاهر الضيافة الرّبانيّة والكرامة الإلهيّة في هذا الشهر:

- «أنفاسكم فيه تسبيح».
- «نومكم فيه عبادة».
- «عملكم فيه مقبول».
- «دعاؤكم فيه مستجاب».

ثم أشار ﷺ إلى شرطين مهمين من شروط الضيافة في هذا الشهر:

١- «فسلوا الله ربكم بنيات صادقة».

٢- «وقلوب طاهرة».

«أن يوفقكم لصيامه، وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم»^(١).

فمن أجل أن نكون ضيوفاً لله في هذا الشهر يجب:

أولاً:

أن نصفي نيّاتنا، فلا تقبل الأعمال إلا بصدق النيّات، وخلصها لله سبحانه، فحذار حذار أن تكون أعمالنا رياءً وسمعةً وطمعاً في مدح الناس وثنائهم.

وكان ﷺ يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: «إني تخوّفت على أمّتي الشرك، أما أنهم لا يعبدون صنماً ولا شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولكنهم يراؤون في أعمالهم»^(٢).

ثانياً:

أن نطهر قلوبنا من كل الشوائب والتلوّثات، لنحظى بشرف الضيافة، وتعالنا فيوضات الرحمة.

(١) الصدوق: الأمالي، ص ١٥٤، المجلس العشرون، ح ٤.

(٢) النراقي: جامع السعادات ٢/ ٢٩٠، ذم الرّياء.

المحور الثالث: الرِّحْتُّ على بعض الأعمال، ومآلها من الثَّواب العظيم عند الله تعالى.

- عن الرِّضَا عن آبائه عن عليٍّ عليه السلام قال:
إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال:
- «من فطَّر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشَّهر؛ كان له بذلك عند الله عتق رقبته، ومغفرة لما مضى من ذنوبه...»
- «من حسَّن منكم في هذا الشَّهر خلَّقه كان له جوازٌ على الصُّراط يوم تزلُّ فيه الأقدام».
- «من تطوَّع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النَّار».
- «ومن أكثر فيه من الصَّلاة عليَّ ثقل الله ميزانه يوم تخفَّ الموازين»^(١).

الورع عن محارم الله :

- وبعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وآله خطبته قام أمير المؤمنين عليه السلام وسأله:
ما أفضل الأعمال في هذا الشَّهر؟
فأجاب النبي صلى الله عليه وآله : «أفضل الأعمال في هذا الشَّهر الورع عن محارم الله».

ما معنى الورع عن محارم الله؟

الابتعاد عن أيِّ عملٍ حرَّمه الله تعالى.
وبتعبيرٍ آخر: اجتناب المعاصي والذنوب.

(١) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٧/ ٢١٤، كتاب الصوم، باب استحباب الاجتهاد في العبادة، ح ٢٠.

■ لماذا لم يقل النبي ﷺ : إن أفضل الأعمال في شهر رمضان «الصلاة»؟

الصلاة التي ذكرها الله تعالى في كتابه المجيد في الكثير من الآيات، وذكرتها الأخبار والروايات بما لم يرد في غيرها من الأعمال.

● عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ عنها:

«إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه - أو قال أقبل الله إليه - حتى ينصرف، وأظلمت الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكاً قائماً على رأسه يقول: أيها المصلي لو تعلم من ينظر إليك، ومن تاجي ما التفت، ولا زلت من موضعك أبداً»^(١).

هذه منزلة الصلاة، فلم لم يعتبرها رسول الله ﷺ أفضل الأعمال في شهر رمضان بينما اعتبر الورع أفضل الأعمال؟ إن قيمة الصلاة بمقدار ما تحققه من التقوى والورع في حياة الإنسان.

● قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(٢).

● وجاء في الحديث:

«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعداً»^(٣).

(١) الحر العاملي: وسائل الشريعة ٤/ ٢٢، كتاب الصلاة، باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها، ح ٥.

(٢) العنكبوت: آية ٤٥.

(٣) المتقي الهندي: كنز العمال ٧/ ص ٥٢٥، آداب متفرقة، ح ٢٠٠٨٣.

● **قال رسول الله ﷺ :**

«من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً»^(١).

● **والصلاة التي قال الله عنها على لسان أصحاب النار حينما سُئلوا:**

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾^(٢).

ذكر أصحاب النار - في جوابهم - أربعة أسباب لدخولهم النار:
السبب الأول: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾:

ما كنا نوّدي الصلاة الواجبة علينا، واستبدلّ بهذه الآية على أنّ الكفار مخاطبون بالعبادات.

السبب الثاني: ﴿وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ﴾:

ما كنا نحمل همّ البؤساء والفقراء والمساكين والمحرومين، ماتت في داخلنا روح الرّحمة والشفقة، نشاهد الذين يُعانون من البؤس والحرمان فلا تتحرّك قلوبنا القاسية، هؤلاء الذين لا يحملون همّ الفقراء والمحرومين لهم أشدّ العذاب يوم الحساب.

● **عن أبي عبد الله عليه السلام قال:**

«أيما مؤمن منع مؤمناً شيئاً ممّا يحتاج إليه وهو يقدر عليه، من عنده أو من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسوداً وجهه، مزرقّة

(١) النراقي: جامع السعادات ٢ / ٢٢٤، ذم الغيبة.

(٢) المدثر: آية: ٤٢ - ٤٦.

عيناه، مغلولةً يده إلى عنقه، ويقال: هذا الخائن الذي خان الله
ورسوله ثم يُؤمر به إلى النار»^(١).

● **وعن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام:**

«من كان عنده فضل ثوب وقدر أن يخص به مؤمناً يحتاج إليه فلم
يدفعه إليه أكبه الله في النار على منخريه»^(٢).

أمّا الذين تمتلأ قلوبهم بالرحمة، ويتحسسون آلام الفقراء
والبؤساء والمحرومين، فأولئك من الفائزين الرباحين يوم يخسر
المجرمون...

وما أعظم ثواب العطاء والبذل لإنقاذ الأسر البائسة المحرومة..

● **في الحديث عن أبي جعفر عليه السلام:**

«لأن أعول أهل بيت من المسلمين، أسد جوعتهم، وأكسو عورتهم،
وأكف وجوههم عن الناس؛ أحب إلي من حجةٍ وحجةٍ وحجةٍ - إلى
أن عدَّ عشرًا - [ومثلها ومثلها] - حتى انتهى إلى سبعين»^(٣).

السبب الثالث: «وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ»:

ليس عندنا قاعدة إيمانية تنطلق منها تحدّد موقفنا في الرّفص
والقبول، في العداة والولاء، في المعارضة والتأييد، وإنما نتحرّك كما
يتحرّك الناس، نرفض إذا رفض الناس ونقبل إذا قبل الناس، نعادي
إذا عادوا ونوالي إذا وآلوا، نعارض إذا عارضوا ونؤيّد إذا أيّدوا...، إذا
انحرف الناس انحرفنا وإذا استقام الناس استقمنا...

(١) الكليني: الكافي ٢/ ٣٧٦، باب من منع مؤمناً شيئاً عنده، ح ١.

(٢) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٥/ ١١٥، باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، ح ٧.

(٣) الكليني: الكافي ٤/ ٢، باب فضل الصدقة، ح ٣.

نحن نتحرّك مع الأوضاع إذا تغيّرت تغيّرنا، وإذا مالنا ملنا،
وإذا فسدت فسدنا، إذا صفّق الشارع لهذا صفّقنا، وإذا حارب الشارع
حاربنا...

هكذا خضنا مع الخائضين، وتهنا مع التائهين... فكان مصيرنا
النّار وبئس القرار.

أمّا الذين ينطلقون من القاعدة الشرعيّة التي تحدّد لهم المواقف،
والقناعات، والخيارات والانتماءات، والولاءات، فهؤلاء في جنّات النّعيم
لهم فيها حياة الزّلفى والأجر العظيم، والثّواب الجزيل، لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون.

فمن أيّ الفريقين نكون؟

السبب الرَّابِع: «وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ»:

ما وضعنا في حسابنا (الآخرة)، (الجنّة)، (النّار)، شغلتنا الدّنيا
بكلّ زخارفها، وبكلّ اغراءاتها، وبكلّ أطماعها، فأعرضنا عن ذكر الله،
ونسينا يوم الحساب بل وكذبنا بيوم الدّين...

واحدة من هذه الأسباب كافيةٌ لإدخال النّار، وواحدة من هذه
الأسباب مبرّرة للعذاب، وواحدة من هذه الأسباب توجب الحسرة
والندامة في يوم الحساب...

ويبقى ترك الصّلاة في أوّل قائمة هذه الأسباب، إذا كانت هذه
مكانة الصّلاة وقيمتها وأهمّيّتها، فلماذا لا تكون هي أفضل الأعمال في
شهر رمضان؟

ولماذا يكون الورع عن محارم الله هو أفضل الأعمال في شهر الصَّيَام؟

إنَّ قيمة الصَّلَاة بمقدار ما تصنع من (الورع والتقوى):

• علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»، قال:

«من لم تنهه الصَّلَاة عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا
بعداً»^(١).

هكذا يتضح أنَّ صلاةً لا تصنع ورعاً عند الإنسان لا تحمل قيمةً
عند الله تعالى... من هنا كان «الورع» أفضل الأعمال.

■ لماذا لم يقل النبي ﷺ إنَّ أفضل الأعمال في شهر رمضان «الصَّيَام»؟

الصَّيَام وما أدراك ما الصَّيَام الذي وردت فيه آياتٌ ورواياتٌ
تحدّثت عن فضله وعظمته...

• قال رسول الله ﷺ:

«ما من مؤمنٍ يصوم شهر رمضان احتساباً إلا أوجب الله تبارك
وتعالى له سبع خصال:

- أولها: يذوب الحرام في جسده..
- والثانية: يقرب من رحمة الله عز وجل..
- والثالثة: يكون قد كَفَّرَ خطيئة آدم أبيه..
- والرابعة: يهون الله عليه سكرات الموت..

(١) النوري: مستدرک الوسائل ٤ / ١١٤، باب نوادر ما يتعلّق بأفعال الصَّلَاة، ح ٩.

- والخامسة: أمانٌ من الجوع والعطش يوم القيامة..
- والسادسة: يُعطيه الله براءةً من النار..
- والسابعة: يُطعمه الله من طيبات الجنة...»^(١).

هذه منزلة الصيام، فلمَ لم يعتبره رسوله الله ﷺ أفضل الأعمال في شهر رمضان، بينما اعتبر الورع أفضل الأعمال؟
إن قيمة الصيام بمقدار ما يحققه من التقوى والورع في حياة الإنسان.

● عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ لجابر بن عبد الله:

«يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره، وقام وردًا من ليله، وعفّ بطنه وفرجه، وكفّ لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث؟
فقال رسول الله ﷺ: يا جابر ما أشدّ هذه الشروط!»^(٢).

● عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:

«كم من صائم ليس له من صومه إلا الظمّ والجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء...»^(٣).

هكذا يتّضح أنّ صيامًا لا يصنع ورعًا عند الإنسان لا يحمل قيمة عند الله تعالى، من هنا كان «الورع» أفضل الأعمال.

(١) الحر العاملي: وسائل الشيعة ١٠ / ٢٤١، كتاب الصيام، أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٤.

(٢) الحر العاملي: وسائل الشيعة ١٠ / ١٦٢، باب استحباب إمساك سمع الصائم، ح ٢.

(٣) المصدر نفسه: ص ٧٢، باب بطلان العبادة المقصود منها الزيادة، ح ٨.

■ لماذا لم يقل النبي ﷺ إن أفضل الأعمال في شهر رمضان «تلاوة القرآن»؟

والتلاوة لها من عظيم الأجر والثواب ما أكدته النصوص والروايات:

● **في وصية رسول الله ﷺ لأبي ذر (رض):**
«عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيراً، فإنه ذكرٌ لك في السماء ونورٌ لك في الأرض»^(١).

● **وقال ﷺ لسلمان:**
«يا سلمان، عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارةٌ للذنوب، وستري في النار، وأمانٌ من العذاب، ويكتب لمن يقرأه بكل آية ثواب مائة شهيد، ويُعطى بكل سورة ثواب نبي...»^(٢).

● **وقال أمير المؤمنين عليه السلام:**
«البيت الذي يُقرأ فيه القرآن، ويُذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيئ لأهل السماء كما تضيئ الكواكب لأهل الأرض، وإن البيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن، ولا يُذكر الله عزّ وجلّ فيه تقلّ بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين»^(٣).

هذه منزلة التلاوة... فلم لم يعتبرها رسول الله ﷺ أفضل الأعمال في شهر رمضان، بينما اعتبر الورع أفضل الأعمال؟

(١) الصدوق: معاني الأخبار، ص ٢٣٤-٢٣٥.

(٢) المجلسي: بحار الأنوار / ٨٩ / ١٧، ح ١٨.

(٣) الكليني: الكافي / ٢ / ٦١٠، كتاب فضل القرآن، باب البيوت التي يُقرأ فيها القرآن، ح ٢.

إنَّ قيمة التلاوة بمقدار ما تنتجه من تقوى وورع في حياة الإنسان.

• عن الإمام الحسن عليه السلام قال:

«إنَّ هذا القرآن يجيئ يوم القيامة قائداً وسائقاً، يقود قوماً إلى الجنَّة أحلّوا حلاله وحرّموا حرامه وأمنوا بمتشابهاه، ويسوق قوماً إلى النَّار ضيِّعوا حدوده وأحكامه واستحلّوا محارمه»^(١).

• وعن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وآله قال:

«... ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول: يا ربِّ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً؟! قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى، فيؤمر به إلى النَّار...»^(٢).

• وقال صلَّى اللهُ عليه وآله:

«ربِّ تالٍ للقرآن، والقرآن يلعنه»^(٣).

هكذا يتّضح أنّ تلاوة لا تصنع ورعاً عند الإنسان لا تحمل قيمة عند الله، ومن هنا كان «الورع» أفضل الأعمال.

■ لماذا لم يقل النبي صلَّى اللهُ عليه وآله إنَّ أفضل الأعمال في رمضان «ذكر الله تعالى»؟

وقد ورد في شأن الذكر آياتٌ وروايات:

(١) الديلمي: إرشاد القلوب، ص ٧٩.

(٢) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٦ / ١٨٤، كتاب الصلاة، باب أنّه يستحب لحامل القرآن ملازمته، ح ٨.

(٣) النوري: مستدرک الوسائل ٤ / ٢٤٩، باب أنّه يستحب لحامل القرآن ملازمته، ح ٢.

• قال الله تعالى في سورة النعكبوت (الآية ٤٥) :
﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.

• وقال تعالى في سورة الأحزاب (الآية ٤١) :
﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا...﴾.

• وقال تعالى في سورة البقرة (الآية ١٥٢) :
﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ...﴾.

• روي أن رسول الله ﷺ خرج على أصحابه فقال :
«ارتعوا في رياض الجنة قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟
قال: مجالس الذكر اغدوا وروحوا واذكروا...»^(١).

• عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ :
«من أكثر ذكر الله عز وجل أحبّه الله، ومن ذكر الله كثيراً كتبت
له براءةتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق»^(٢).

هذه منزلة الذكر، فلم لم يعتبره ﷺ أفضل الأعمال في رمضان
بينما اعتبر الورع أفضل الأعمال؟

إن قيمة الذكر بمقدار ما يُتجه من تقوى وورع في حياة الإنسان.

• عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام أن النبي ﷺ
قال:

«مَن أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلَّت صلواته وصيامه وتلاوته،

(١) ابن فهد الحلبي: عدّة الداعي، ص ٢٢٨، في الحث على الذكر، السابع عشر. قوله: اغدوا وروحوا: أريد بهما
الدوام أي أصبحوا وأمساوا ذاكرين (المجمع).
(٢) الكليني: الكافي ٢/ ٤٤٩، باب ذكر الله كثيراً، ح ٣.

ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلواته وصيامه وتلاوته
للقرآن»^(١).

وهكذا الكلام بالنسبة للحجّ الفريضة العظيمة عند الله تعالى..
فقيمة الحجّ بمقدار ما يصنع من الورع والتقوى.

• عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

«كان أبي يقول ما يعبأ بمن يؤمّ هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث
خصال: خلُق يُخالق به من صحبه، أو حلمٌ يملك به غضبه، أو ورعٌ
يحجزه عن محارم الله»^(٢).

أيها الأحبة:

اقرأوا هذه الخطبة المباركة، وداوموا على قراءتها، فهي تضعكم
أمام برنامجٍ شاملٍ لهذا الشهر الكريم.

(١) الصدوق: معاني الأخبار، ص ٣٩٩، ح ٥٦.

(٢) الحر العاملي: وسائل الشيعة ١٢ / ١١، باب حسن المعاشرة والمجاورة والموافقة، ح ٥.

نفحات ليلة القدر

لماذا سُميت ليلة القدر؟

هنا عدة أقوال:

(١) من (القدر) بمعنى (القضاء)، لأنها الليلة التي يحكم الله فيها ويقضي بما يكون في السنة بأجمعها.

• عن الإمام الرضا عليه السلام:

«فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»^(١)...، ويُقدَّر فيها ما يكون في السنة، من خير، أو شرٍّ، أو منفعةٍ، أو مضرّةٍ، أو رزقٍ، أو أجلٍ، ولذلك سُمّيت ليلة القدر»^(٢).

(٢) من (القدر) بمعنى (الشرف وعظيم الشأن) من قولهم: رجلٍ له قدرٌ عند الناس، أي منزلةٌ، وشرفٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾^(٣) أي ما عظّموه حقّ تعظيمه، فسُمّيت هذه الليلة ليلة القدر:

- لشرفها وعظم شأنها.
- أو لأنّ للطاعات فيها قدرًا عظيمًا وثوابًا جزيلاً.
- أو لأنّه أنزل فيها كتاب له قدر، إلى رسول ذي قدر.

(١) الدخان: آية: ٤.

(٢) الصدوق: عيون أخبار الرضا ١/١٢٣، ب ٢٤، باب في العمل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخر أنه سمعها من الرضا عليه السلام.

(٣) الأنعام: آية: ٩١.

(٢) من (القدر) بمعنى (الضيق) لأنَّ الأرض تضيق فيها
بالملائكة...
- ويمكن أن تنطبق كلُّ هذه التفسيرات على هذه الليلة الشريفة.

في فضل ليلة القدر

(١) نزلت في فضلها آيات قرآنية :

● **سورة القدر:**

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ﴾.

● **قوله تعالى في سورة الدخان (٣-٤):**

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾.

(٢) وردت روايات كثيرة تتحدث عن هذه الليلة :

● **روي عن النبي ﷺ أنه قال :**

«إنَّ الله اختار من الأيام الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر»^(١).

● **وقال ﷺ :**

«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه»^(٢).

(١) النووي: مستدرک الوسائل ٦/ ٦٢، کتاب الصّلاة، أبواب صلاة، باب وجوب تعظیم يوم الجمعة، ح ٦٤٣٥.

(٢) العاملي: وسائل الشيعة ٧/ ٢٦٢، کتاب الصّوم، أبواب أحكام شهر رمضان، باب تعيين ليلة القدر، ح ١٢.

● **وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ :**

«قال موسى: إلهي أريد قربك.

قال: قربني لمن استيقظ ليلة القدر.

قال: إلهي أريد رحمتك.

قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر.

قال: إلهي أريد الجواز على الصراط.

قال: ذلك لمن تصدق بصدقة ليلة القدر.

قال: إلهي أريد أشجار الجنة وثمارها.

قال: ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر.

قال: إلهي أريد النجاة من النار.

قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر.

قال: إلهي أريد رضاك.

قال: رضي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر»^(١).

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : «تفتح أبواب السماء في ليلة القدر، فما من عبد يُصلي فيها، إلا كتب الله له بكل سجدة شجرة في الجنة...، وبكل ركعة بيتاً في الجنة من دررٍ وياقوت وزبرجد ولؤلؤ...»^(٢)، «...وبكل آية تاجاً من تيجان الجنة»^(٣).

● **من خطبة لأمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَام ذكر فيها ليلة القدر:**

«صيام يومها أفضل من صيام ألف شهر، والعمل فيها أفضل من

(١) العاملي: وسائل الشيعة ٢٠/٨، كتاب الصلاة، أبواب نافلة شهر رمضان، ب، ح، ٨.

(٢) المصدر نفسه: ص ٢١، ح ٩.

(٣) ابن طاووس: إقبال الأعمال ١/ ٣١٢، الباب الثالث والعشرون.

العمل في ألف شهر»^(١).

● وقال الإمام الباقر عليه السلام :

«من أحيا ليلة القدر غُفرت له ذنوبه، ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكايل البحار»^(٢).

● وفي الحديث عن الإمامين الباقر والصادق عليه السلام :

«العمل الصالح فيها؛ خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر»^(٣).

● وقال الإمام الباقر عليه السلام :

«إنَّ النبيَّ لما انصرف من عرفات وسار إلى منى، دخل المسجد، فاجتمع إليه النَّاسُ؛ يسألونه عن ليلة القدر، فقام خطيباً فقال بعد الثَّناء على الله عزَّ وجلَّ: أمَّا بعد فإنَّكم سألتُموني عن ليلة القدر، ولم أطوِّها عنكم لأنِّي لم أكن بها عالماً، اعلَمُوا أيُّها النَّاسُ أنَّه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيحٌ سويٌّ، فصام نهاره، وقام ورداً من ليله، وواظب على صلاته، وهجر إلى جمعته، وغدا إلى عيده، فقد أدرك ليلة القدر، وفاز بجائزة الربِّ عزَّ وجلَّ»^(٤).

(١) الصدوق: فضائل الأشهر الثلاثة، ص ١٠٧، خطبة أمير المؤمنين عليه السلام.

(٢) العاملي: وسائل الشيعة ٢١/٨، كتاب الصَّلاة، أبواب نافلة شهر رمضان، ب، ح ١٠.

(٣) الصدوق: من لا يحضره الفقيه ٢/ ١٥٨ ليلة القدر والعمل الصالح، ح ٢٠٢٥.

(٤) المصدر نفسه: ص ٩٧، فضل شهر رمضان وثواب صيامه، ح ١٨٣٤.

في تعيين ليلة القدر

إنها في شهر رمضان..

• والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام :

- بعضها يُطلق ولا يحدّد.
- وبعضها يحصرها في العشر الأواخر.
- وبعضها يعيّنُها في ليلة خاصّة: (ليلة ١٩)، (ليلة ٢١)، (ليلة ٢٣).
- وأشهر الروايات والأقوال أنها في (ليلة ٢٣).

أعمال ليلة القدر

(١) إحيائها بالعبادة.

ليالي الإحياء سبع:

- ليلة أول المحرم.
- ليلة عاشوراء.
- ليلة أول رجب.
- ليلة النصف من شعبان.
- ليلة القدر.
- ليلة عيد الفطر.
- ليلة عيد الأضحى.

فيستحب إحياء ليلة القدر، بالصلاة، والدعاء، والذكر، وتلاوة القرآن، والاستغفار، وطلب الجنة، والتعوذ من النار، واستدفاع الشرور

والآفات، وطلب سعة الرزق، وطول العمر، له ولوالديه ولن يحب.

ويدلّ على استحباب إحياء ليلة القدر:

- ما نصّ عليه القرآن أنّها خيرٌ من ألف شهر.
- ما ورد من أنّ الله تعالى يقدر فيها ما يكون في تلك السنة.
- ما ورد من أنّ الملائكة تنزل وتصافح المؤمن المشغولين بالعبادة.
- ما ورد من الأحاديث في فضل إحيائها.

(٢) الغسل.

(٣) زيارة الإمام الحسين عليه السلام.

(٤) الصدقة.

(٥) قراءة دعاء التوسّل بالقرآن.

(٦) دعاء الجوشن الكبير.

(٧) قراءة دعاء التوبة (من أدعية الصحيفة السجّادية).

(٨) قراءة دعاء مكارم الأخلاق (من أدعية الصحيفة السجّادية).

(٩) قراءة سور خاصة: العنكبوت، الروم، الدخان.

(١٠) صلاة مائة ركعة.

(١١) صلاة ركعتين بالفاتحة، والتوحيد سبعا، والاستغفار سبعين مرّة بعد الفراغ.

دلالات ليلة القدر

(١) ليلة القدر هي ليلة القرآن:

- فمن أهمّ معطيات ليلة القدر أنّها تعمّق علاقتنا بالقرآن الكريم:
- على مستوى التلاوة.
 - وعلى مستوى التدبّر.
 - وعلى مستوى التمثّل والتطبيق.

فالقائمة الحقيقية لهذه الليلة بمقدار ما تخلق من علاقة مع القرآن (قراءةً وتدبّراً وتطبيقاً).

(٢) ليلة القدر هي ليلة الشّحن الروحيّ:

هذه الليلة أعظم محطة للتعبئة الروحيّة من خلال ما يمارس فيها من عبادات وأعمال، ولكي نتوفّر على تعبئةٍ روحيّةٍ في هذه الليلة العظيمة نحتاج إلى:

- طهارة القلب.
- خلوص النّيّة.
- حضور القلب.
- تجنّب الأكل الحرام.
- عدم الإسراف في الأكل والشّرب.
- تجنّب المعاصي والذنوب.

(٣) ليلة القدر هي ليلة التقويم والمحاسبة والتوبة :

أفضل أعمال هذه الليلة:

- المحاسبة والمراجعة والتقويم.
- العودة والإنابة إلى الله تعالى من خلال:
 - ١- الإقرار والاعتراف بالذنوب بين يديّ الله سبحانه.
 - ٢- والتضرّع والبكاء طلباً للرحمة والمغفرة.
 - ٣- وتدارك ما فرط فيه العبد من حقوق الله تعالى وحقوق الناس.
 - ٤- إنها الفرصة الكبيرة للعصاة والمذنبين والمقصرين، فكم لله سبحانه من عتقاء في ليلة القدر.

(٤) ليلة القدر هي ليلة التعبئة الإيمانية والرسالية والجهادية :

فما أحوجنا في هذا العصر إلى هذه التعبئة ونحن نواجه أقسى التحديات، في هذه الليلة تتوفر الفرص الكبيرة لكي نتعباً إيمانياً ورسالياً وجهادياً، ولعلّ هذا هو الذي دفع الإمام الخميني (قدس) أن يطلق نداءه لجميع المسلمين بأن يتخذوا آخر جمعة من شهر رمضان (يوماً عالمياً للقدس).

لماذا اختار الإمام الخميني الجمعة الأخيرة يوماً للقدس؟ إنّ هذا الاختيار انطلق من عدّة اعتبارات :

- ١- شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم؛ فأراد الإمام الخميني أن يؤكد أنّ تحرير القدس لن يكون إلا من خلال (النهج القرآني) ومن خلال (الجهاد القرآني).

٢- شهر رمضان شهر التعبئة لطاقت المسلمين وشهر الانتصارات
الإسلامية.

وأهم مكونات هذه التعبئة :

- التعبئة الروحية.
- التعبئة الثقافية.
- التعبئة السياسية.
- التعبئة الجهادية..

هذه «التعبئات الإيمانية» يزخر بها شهر رمضان المبارك، وتزخر
بها بدرجة كبيرة ليالي القدر (ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان).
من هنا كان الاختيار في كون (يوم القدس العالمي)، في يوم من
أهم أيام العشر الأواخر (الجمعة الأخيرة).

٢- اليوم العالمي للقدس نداءً لكل المسلمين:

- أ- أن يحملوا قضية القدس في وعيهم وثقافتهم.
- ب- وأن يحملوا قضية القدس في وجدانهم وعواطفهم.
- ج- وأن يحملوا قضية القدس في كل اهتماماتهم المادية والمعنوية
والاجتماعية والسياسية والإعلامية.

كيف يجب أن نتعاطى مع ليلة القدر؟

- من النَّاسِ من يعيش في هذه الليلة العظيمة أجواء اللهو والعبث والممارسات المحرّمة، فهؤلاء (أشقياء مطرودون من رحمته عزّ وجلّ).
- ومن النَّاسِ من يعيش في هذه الليلة العظيمة السّهرات الاستهلاكيّة الفارغة، فهؤلاء (العاطلون البطّالون).
- ومن النَّاسِ من يعيش في هذه الليلة الكسل والاسترخاء والنّوم، فهؤلاء هم (المحرومون من فيوضات الله في هذه الليلة).
- ومن النَّاسِ من لا يستثمر هذه الليلة العظيمة استثماراً حقيقياً جاداً، فهؤلاء هم (المغبونون).
- ومن النَّاسِ من يستثمر هذه الليلة استثماراً جاداً حقيقياً، فهؤلاء هم (الفايزون الرّابحون).

وهذا الاستثمار الجاد الحقيقي في حاجة إلى :

- إخلاص.
- طهارة قلب وبطن وجوارح.
- وعي وبصيرة.
- برمجة شاملة.

البرنامج الشامل لهذه الليلة :

(١) الممارسات العبادية :

(الصلاة، الدعاء، الذكر، التلاوة، وبقية الأعمال الواردة في هذه الليلة).

مع التأكيد أن تكون العبادة خالصة خاشعة.

(٢) الممارسات الثقافية :

من أفضل الأعمال في هذه الليلة:

- التفقه في الدين.
- التدبر والتأمل في معاني القرآن.
- بناء الوعي الإسلامي من خلال القراءة، وحضور الدروس، والمحاضرات، ومجالس العلم والتوجيه، ومن خلال الأسئلة والحوارات والمذكرات.

(٣) الممارسات الاجتماعية المنطلقة من نية التقرب إلى الله

سبحانه :

- التواصل الاجتماعي.
- تصفية الخلافات.
- الخدمات الاجتماعية وقضاء حوائج الإخوان.

(٤) الممارسات والنشاطات والفعاليات الدينية والإسلامية :

- الدعوة إلى الله سبحانه.

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- إلقاء الدروس والمحاضرات والإرشادات الروحية والأخلاقية.
- المساهمة في أي نشاط أو فعالية دينية وإسلامية تُحصّن النَّاسَ إيمانياً وروحياً وأخلاقياً وسلوكياً وثقافياً واجتماعياً.

(٥) جلسات المحاسبة الذاتية :

أفضل الأعمال في هذه الليلة (جلسات المحاسبة الذاتية) ، والتي من خلالها (نعيد صياغة أنفسنا صياغةً ربّانيةً) تصنع في داخلنا (التقوى والورع) .

عطاءات الشهر الفضيل

(الوقففة الأخريرة فف النقد والمحاسبة)

ما حصيلة هذا الموسم الرمضانيّ في حياتنا؟

في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل يجب أن نطرح على
أنفسنا هذا السؤال:

ما حصيلة هذا الموسم الرمضانيّ في حياتنا؟

الإجابات المحتملة لهذا السؤال:

هنا ثلاثة احتمالات في الإجابة عن هذا السؤال:

الاحتمال الأول (الإجابة الأولى):

أنّا لم نربح شيئاً من عطاءات هذا الموسم الرمضانيّ.
بمعنى آخر: حصيلة الموسم خسارة كبيرة...

(١) لم نربح شيئاً من العطاءات الروحيّة:

وهنا ثلاث حالات:

أ- دخلنا الشهر ونحن لا نملك (روحانيّة)، وخرجنا من الشهر
ونحن لا نملك (روحانيّة)، ويمكن أن نكتشف ذلك من خلال: صلاتنا،
ودعائنا، وذكرنا، وتلاوتنا.

ب- دخلنا الشهر ونحن نملك مستوى معيّن من (الروحانيّة)،

وخرجنا من الشهر وقد انخفض هذا المستوى من (الروحانيّة).
ج- دخلنا الشهر ونحن نملك مستوى من (الروحانيّة)، وخرجنا
من الشهر بـ(لا روحانيّة) وهذه أسوأ الحالات.

(٢) لم نربح شيئاً من العطاءات الأخلاقيّة:

دخلنا الشهر بمستوى أخلاقيّ (منخفض)، وخرجنا من الشهر
(كذلك).

أ- أخلاقنا في داخل الأسرة لم تتحسن (أخلاق الزوج مع
الزوجة، أخلاق الزوجة مع الزوج، أخلاق الأبناء مع الآباء، أخلاق الآباء
مع الأبناء، أخلاق أفراد الأسرة مع بعضهم البعض).

ب- أخلاقنا مع بعضنا البعض:

- لم تتطهر قلوبنا من الحقد والحسد والغشّ والشحناء
والبغضاء...

- لم نتخلص من التهاجر والتدابير والتقاطع...

(٣) لم نربح شيئاً من العطاءات الثقافيّة:

ونتحدّث هنا عن (ثقافة الإيمان) وليس (ثقافة الضلال)
و(ثقافة الفساد) و(ثقافة التخدير).

(٤) لم نربح شيئاً من التقوى والورع:

- لا زلنا نصليّ ونغتاب الناس.
- لا زلنا نقرأ القرآن ونأكل الحرام.
- لا زلنا ندعو الله ونرتكب المخالفات.

- لا زلنا نوصوم ونمارس المعاصي والذنوب.

(٥) لم نربح شيئاً من العطاءات الرسالية:

- لم نمارس دعوة إلى الله.
- لم نأمر بمعروف ولم ننه عن منكر.
- لم نساهم في أي نشاط إسلامي.

خلاصة الخسارة في هذا الشهر العظيم:

(أن لا يربح الإنسان شيئاً من عطاءات الشهر، وبالتالي يخسر المغفرة والرضوان).

• قال النبي ﷺ:

«فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم»^(١).

• وعنه ﷺ:

«من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله»^(٢).

أيها الأحبة:

إذا كان جواب أحدنا عن السؤال المطروح هو (الاحتمال الأول):

فالفرصة لا زالت قائمة للربح، والموسم لا زال قائماً، فيمكن التدارك، فإن لله سبحانه في ليلة العيد عتقاء من النار بعدد ما أعتق في جميع الشهر.

(١) الصدوق: الأمالي، ص ١٥٤، خطبة النبي ﷺ في شهر رمضان.

(٢) الصدوق: فضائل الأشهر الثلاثة، ص ٥٤.

الاحتمال الثاني (الإجابة الثانية) :

التفريط في الاستفادة من هذا الشهر العظيم:
بمعنى أن حصيلة الأرباح منخفضة.

- ١- حصيلة الأرباح الروحية منخفضة.
- ٢- حصيلة الأرباح الأخلاقية منخفضة.
- ٣- حصيلة الأرباح الثقافية منخفضة.
- ٤- حصيلة الأرباح من التقوى والورع منخفضة.
- ٥- حصيلة الأرباح الرسالية منخفضة.

أيها الأحبة :

إذا كان جواب أحدنا عن السؤال المطروح هو (الاحتمال الثاني) :

فالفُرصة لا زالت موجودة للارتقاء بنسبة الأرباح في هذا الموسم الكريم، فما علينا إلا أن نُعيد (كل حساباتنا)، و(أن نقوي عزائمنا)، و(نستنفر كل ما نملك من الطاعات)، فأبواب العطاء الرباني مفتوحة، وموسم الأرباح لا زال قائماً، فالبدار البدار لكسب المغفرة والرضوان والفوز بالروح والريحان.

● قال تعالى :

- ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾. (آل عمران: ١٣٣)
- ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾. (الواقعة: ١٠-١٤)

- ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ
مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ
عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ
هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ . (محمد: ١٥)

الاحتمال الثالث (الإجابة الثالثة) :

«حصيلة هذا الموسم أرباح كبيرة»

١- حصيلة الأرباح الروحية كبيرة :

- فالخشية من الله تعالى ارتفعت درجاتها في داخلنا.

- والشوق إلى عطاء الله اشتد وقوي.

- والحياء من الله تجدد أكثر.

- وحب الله ارتقى وتعمق.

هكذا أصبحت الروحانية في درجاتها المتوهجة المتصاعدة...

٢- حصيلة الأرباح الأخلاقية كبيرة :

فالمستوى الأخلاقي تحسن كثيراً، وبرز واضحاً في العلاقات

الأسرية:

- فيما هي أخلاق الزوج مع زوجته.

- وفيما هي أخلاق الزوجة مع زوجها.

- وفيما هي أخلاق الأبناء مع آبائهم.

- وفيما هي أخلاق الآباء مع أبنائهم.

- وفيما هي أخلاق الإخوة والأخوات.

وبرز واضحاً في العلاقات مع الآخرين، فالقلوب أصبحت طاهرة،

نقيّة، خالية من الحقد، والحسد، والغش، والشحناء، والبغضاء،
والتهاجر، والتدابير، والتقاطع قد انتهى، والخلاقات قد تمّ تصفيتها.

٣- حصيلة الأرياح الثقافية كبيرة:

فالثقافة الإيمانيّة قد قويت ونمت، والوعي الدينيّ قد ترسّخ
وتعمّق...

٤- حصيلة التقوى والورع كبيرة:

- فأصبحت الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
- وأصبحت التلاوة تُرشد السّلوک.
- وأصبح الذّکر يقود إلى الاستقامة.
- وأصبح الصّيام يصنع التقوى.

٥- حصيلة الأرياح الرّساليّة كبيرة:

- أصبحنا نمارس الدّعوة إلى الله.
- وقويّ فينا حسّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.
- وتحركت لدينا القدرات والإمكانات في خدمة الرّسالة.
- ونشط دورنا الثقافيّ والاجتماعيّ والجهاديّ.

أيها الأحبة:

إذا كان جواب أحدنا عن السّؤال المطروح هو (الاحتمال
الثالث):

فلنهنّئ أنفسنا على هذا التّوفيق، ولنكثّر من الشّكر والشّناء
على الله سبحانه لأنّه مصدر الفيض والتّوفيق، ومصدر الجود والكرم
والعطاء، مع الانتباه والحذر من الاستسلام والاسترخاء والغفلة، فقد

تنتكس محصّلة الأرباح في آخر لحظة، فربّما قضى الإنسان أيام هذا الشهر في الطّاعات والقربات والأعمال الصّالحة إلّا أنّه في ليلة العيد أو في أيام العيد يُصاب بانتكاسة فيسقط في مستنقع المعصية، وهكذا يخسر الكثير من أرباحه التي حقّقها في الشهر الفضيل، فيكون من النّادمين، ويكون من المحرومين، ويكون من المطرودين المبعدين.

الضيافة الربانية

مجموعة أحاديث وكلمات للشّيخ عبد الله الخريفي

كيف نعطي لهذا الشهر حضوره المستمر في حياتنا؟

لكي يبقى الشهر الفضيل حاضرًا في حياتنا، وأن تبقى عطاءاته
حاضرةً في حياتنا، وأن تبقى حصيلة الأرباح متصاعدةً، وأن يبقى الوهج
الروحي مستمرًا علينا ملاحظة العوامل التالية:

**العامل الأول: التّعاطى مع هذا الشهر بشكلٍ فاعلٍ وجادٍ
وحقيقيّ؛**

فبمقدار ما يكون التّعاطى فاعلاً وحقيقياً وجاداً تكون العطاءات
قادرةً على البقاء، والديمومة، والاستمرار، ويكون الشهر قادرًا على
الحضور الدائم، وتكون الأرباح قادرةً على التنامي والتصاعد.

**العامل الثاني: تجنب الأسباب التي تصادر الروحانية، وتؤدي
إلى الفتور الروحي، وتحرق الطاعات وتأكل الحسنات:**

ومن هذه الأسباب:

- الشوائب القلبية (الغش، الحقد، الحسد، الشحناء...).
- المعاصي والذنوب.
- الأكل الحرام والشرب الحرام.
- الإسراف في الملذات (حتى المباحة منها).

١ - التلوّث القلبي :

القلب الملوّث قلبٌ يملأه الحقد، الحسد، الضّغينة، الشّحناء،
البغضاء، الفش، السّوء، الشرّ... إلى آخر الشوائب والتلوّثات.

ومتى تلوّث القلب أصيب الإنسان بالجفاف الروحيّ، والفتور
الروحيّ، والكسل الروحيّ، ومن أجل أن نحافظ على صحوتنا الروحيّة
ووهجنا الروحيّ الذي توفّرنا عليه في شهر رمضان المبارك، يجب أن
نحافظ على نقاوة القلب وطهارة القلب، وصفاء القلب، ونظافة القلب.

٢ - المعاصي والذنوب :

من أهمّ آثار المعاصي أن يصاب الإنسان بالشلل الروحيّ، والكسل
العبادي، والحرمان من الفيوضات الربّانيّة.

• عن النبيّ ﷺ أنه قال :

«اتقوا الذّنوب فإنّها ممحقة للخيرات، إنّ العبد ليذنب الذّنوب
فينسى به العلم الذي كان قد علمه، وإنّ العبد ليذنب الذّنوب
فيمتنع به من قيام الليل، وإنّ العبد ليذنب الذّنوب فيحرم به
الرّزق...»^(١).

• عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :

«حرامٌ على كلّ عقلٍ مغلولٍ بالشّهوة أن ينتفع بالحكمة»^(٢).

أيها الأحبة في الله :

إذا أردنا أن نحافظ على بركات شهر رمضان، وعطاءاته،

(١) ابن فهد الحلبي: عدّة الداعي، ص ١٩٧، في الآداب المتأخّرة عن الدعاء.

(٢) الواسطي: عيون الحكم والمواعظ، ص ٢٢٢، الباب السّادس، الفصل الثّاني.

وروحانيته، وفيوضاته، فلنحذر المعاصي والذنوب.

٣- الأكل الحرام أو المشتبه بالحرام:

● جاء في الحديث عن النبي ﷺ :

«من أكل الحرام أسود قلبه، وضعفت نفسه، وقلت عبادته، ولم تستجب دعوته».

فمن الآثار الخطيرة لتناول الأكل الحرام:

- اسوداد القلب وقسوته وجفافه:

● قال تعالى:

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١).

- الضعف النفسي والحذر وانهزام الإرادة في مواجهة التحديات والإغراءات والمساومات.

- الكسل والخمول العبادي:

● قال تعالى:

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾^(٢).

● قال تعالى:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(٣).

- عدم استجابة الدعاء:

(١) المطففين: آية ١٤.

(٢) النساء: آية ١٤٢.

(٣) البقرة: آية ٤٥.

• ورد في دعاء كميل لأمير المؤمنين عليه السلام الإشارة إلى بعض آثار الذنوب:

- «اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم»^(١).
«بمعنى تفضح الستر»، ومن الذنوب التي تهتك العصم كما جاء في بعض الروايات: شرب الخمر، الغيبة، السخرية والاستهزاء، ولعب القمار.

- «اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم».
ومن الذنوب التي تنزل النقم، وتغير النعم حسب ما جاء في بعض الروايات: الزنا، القتل.

- «اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء».
ومن الذنوب التي تحبس الدعاء حسب ما جاء في بعض الروايات: عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، الظلم، أكل الحرام.
- «اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء».
وما أكثر الذنوب التي تنزل البلاء، ومن آثار الذنوب أنها تحرق الطاعات.

• عن الإمام الصادق عليه السلام:
«الغيبة حرامٌ على كلِّ مسلم، وأنها لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»^(٢).

(١) الطوسي: مصباح المتجهد، ص ٨٤٤، فقرات من دعاء أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد النخعي.

(٢) النراقي: جامع السعادات ٢ / ٢٣٥، ذم الغيبة.

● عن النبي الأكرم ﷺ قال:

«من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة، إلا أن يغفر له صاحبه»^(١).

٤- الإسراف في الأكل والشرب وفي الملذات المباحة:

● قال تعالى:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾^(٢).

● وعن رسول الله ﷺ، أنه قال:

«لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشرب، فإن القلوب تموت كالزرع إذا أكثر عليه الماء»^(٣).

● وعن أمير المؤمنين ع السلام قال:

«إياكم والبطنه فإنها مقساة للقلب، مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد»^(٤).

● وقال لقمان لابنه:

«يا بني! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة»^(٥).

العامل الثالث: استمرار الشحن الروحي، والتعبئة الروحية:

من أجل أن نعطي للوهج الروحي ديمومته وبقائه لا بد من شحن

(١) المصدر نفسه: ص ٢٢٤.

(٢) الأعراف: آية ٣١.

(٣) التنويري: مستدرک الوسائل ١٦ / ٢١٠، أبواب آداب المائدة، ح ٤.

(٤) الواسطي: عيون الحكم والمواعظ، ص ١٠١، الباب الأول، الفصل السادس.

(٥) التنراقي: جامع السعادات ٢ / ٤، الشرح.

روحيّ مستمر، ولا بدّ من تعبئةٍ روحيةٍ مستمرة، ومن أهمّ وسائل هذا الشّحن وهذه التعبئة:

- الصّلاة (الواجبة والمستحبة وخاصة صلاة الليل فإنّ لها أثرًا كبيراً في الشّحن الروحيّ).
- الإكثار من الذّكر.
- الإكثار من تلاوة القرآن.
- البكاء من خشية الله، وخاصة في جوف الليل، وفي حالات السّجود.
- الإكثار من ذكر الموت.
- قراءة كتب الأخلاق وكتب الوعظ والإرشاد.
- الإطّلاع على سيرة الأولياء والصّالحين.

العامل الرابع: الترويض العملي الدائم للإرادة الإيمانية، وتنشيط الإرادة الفاعلة في داخلنا:

الإرادة هي أداة التحريك للقدرات، وللأفكار، وهي أداة التغيير والصنع والتكوين، وهي أداة الثبات والصمود أمام التحدّيات، فإذا ضعفت هذه الإرادة نتجت عن ذلك انتكاسات خطيرة.

الاسترخاء يبيلد الإرادة في داخلنا فنصاب بخمولٍ وكسلٍ وشلٍ في فعاليّاتنا ونشاطاتنا (الاسترخاء العبادي، الاسترخاء الفكري، الاسترخاء العملي).

كيف تنشّط الإرادة الفاعلة في داخلنا؟ وكيف نتخلص من حالة الاسترخاء؟

يتمّ ذلك من خلال مجموعة وسائل:

١- أن نُخصّص الإرادة من كلّ الضواغط التي تأسرها:

• روي عن الرسول الله ﷺ:

«من أكل الحرام اسودّ قلبه، وضعفت نفسه...».

• عن النبي ﷺ، أنه قال:

«إياكم والبطنة فإنها مفسدة للبدن، ومورثة للسقم، ومكسلة عن العبادة»^(١).

• وقال الإمام الصادق عليه السلام:

«... وكثرة النوم تتولّد من كثرة الشرب، وكثرة الشرب تتولّد من كثرة الشبع، وهما يثقلان النفس عن الطاعة، ويقسيان القلب عن التفكير والخشوع»^(٢).

٢- تقوية الحوافز الإيمانية في داخل النفس:

من هذه الحوافز: الخوف من الله، الطمع في ثواب الله، الحياء من الله، حبّ الله، الإخلاص لله.

٣- الترويض العملي للإرادة الإيمانية:

الإرادة ملكة تضعف (كما الملكات الأخرى) حينما تواجه بالإهمال

(١) النوري: مستدرک الوسائل ١٦ / ٢١٠، كتاب الأطعمة والأشربة، باب كراهة كثرة الأكل، ج٦.

(٢) المصدر نفسه: ٥ / ١٢٤، كتاب الصلوة / أبواب التعقيب، ب٢٥ / ج٦.

والتغافل، فتتعطل فاعليتها وقدرتها على صنع الموقف في خطّ الفعل أو الترك.

- الذي يواظب على فعل الطّاعات تقوى في داخله إرادة الفعل الإيماني وإرادة الالتزام...
- الذي يواظب على ترك المحرّمات تقوى في داخله إرادة التّرك والرّفص للمخالفات الشرعيّة، كما أنّ فعل المستحبّات يُحصّن الإرادة في خطّ المحافظة على الواجبات، وأنّ ترك المكروهات يحمي الإرادة من السّقوط في دائرة المحرّمات.

٤- أن لا نستسلم لأيّ لحظة ضعف.

٥- الأجواء الإيمانيّة الفاعلة :

لها دورها الكبير في تنشيط الإرادة.

٦- المراقبة والمحاسبة :

لهما دورهما المؤثّر في حماية الإرادة وتقويتها، فكّلما قويت الإرادة الإيمانيّة في داخلنا كنّا أقدر على الحفاظ على عطاءات هذا الشهر الفضيل، وأقدر على حماية مكاسبه وأرباحه...

العامل الخامس: الأجواء الإيمانيّة ودورها الفاعل في تنشيط الحالة الروحيّة :

- كما هي الأجواء الإيمانيّة لها فعلها الكبير في التنشيط الروحيّ فإنّ الأجواء الفاسدة لها فعلها الكبير في الخمول والشلل الروحيّ.
- مصاحبة الأخيار والصالحين.
- الارتباط بالأجواء الإيمانيّة والابتعاد عن الأجواء الفاسدة.

العامل السادس : التحصين الدائم للعاطاءات الروحية من خلال المراقبة والمحاسبة :

- المراقبة رصدٌ دائمٌ للسلوك والحركة والفعال.
- المحاسبة وقفة نقدٍ وتقويمٍ ومراجعة.

ولا شكَّ في أنَّ اعتماد برنامجٍ هادفٍ للمراقبة والمحاسبة يُساهم
بدرجةٍ كبيرةٍ في صون النفس وحمايتها من كلِّ الانحرافات والانزلاقات،
وفي تحصينها ضدَّ أشكال الضعف والتراجع والانتكاس على كلِّ المستويات
الروحية والفكرية والعملية.

الشهر الفضيل وإنتاج التقوى

عشنا الشهر الفضيل في عباداته وطاعاته وبرامجه...
الوظيفة الأساس لكل هذه العبادات والطاعات والبرامج هو «إنتاج
الإنسان المتقي».

الوظيفة الأساس للصيام هو إنتاج الإنسان المتقي:

• قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(١).

• قال النبي ﷺ:

«فإذا صمت فانو بصومك كفّ النفس عن الشّهوات، وقطع الهمة
عن خطرات الشّياطين»^(٢).

• قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام:

«إذا أصبحت صائماً فليصم سمعك وبصرك عن الحرام،
وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح»^(٣).

• وفي خطبة الرسول ﷺ المعروفة أنه قال:

«أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله».

(١) البقرة: آية: ١٨٢.

(٢) النراقي: جامع السعادات ٣/ ٢٠٥، درجات الصوم.

(٣) الحر العاملي: وسائل الشريعة ١٠/ ١٦٥، كتاب الصوم، باب استحباب إمساك سمع الصائم وبصره، ح ١٢.

● **وفي كلام له ﷺ :**

«يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره، وقام ورداً من ليله، وعفّ بطنه وفرجه، وكفّ لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر.

فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث؟!

فقال رسول الله ﷺ: يا جابر ما أشدّ هذه الشروط! (١).

وهكذا كلّ العبادات تهدف إلى إنتاج الإنسان المتقي، فالصلاة «تتهى عن الفحشاء والمنكر».

● **ففي الحديث عن الرسول ﷺ :**

«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بُعداً» (٢).

● **وعن أمير المؤمنين عليه السلام :**

«كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمّ والجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء» (٣).

وأما الذكر:

● **عن الصادق عن آبائه عليه السلام ، أن النبي ﷺ قال :**

«من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلواته وصيامه وتلاوته للقرآن، ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلواته وصيامه وتلاوته للقرآن» (٤).

(١) المصدر نفسه: ص ١٦٢، باب استحباب إمساك سمع الصائم، ح ٢.

(٢) الطبراني: المعجم الكبير ١١/٤٦/ح ١١٠٢٥.

(٣) الحر العاملي: وسائل الشيعة ١/٥٣، باب ١٢ - بطلان العبادة المقصود بها الرّياء، ح ٨.

(٤) المصدر نفسه: ٢٥٧/١٥، باب وجوب اجتناب المحارم، ح ١٣.

وعن التلاوة:

• جاء في الحديث عن الرسول الأكرم ﷺ:

«من قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول: ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾^(١)، فيؤمر به إلى النار»^(٢).

فهم من جميع ما تقدم أن القيمة كل القيمة لمحصلة شهر رمضان هو بمقدار ما تحقق هذه المحصلة من إنتاج «التقوى في حياة الإنسان».

فالسؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا بعد هذا الشهر الفضيل:

هل استطعنا أن ننتج التقوى في حياتنا من خلال عبادات وطاعات وبرامج شهر رمضان؟

ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا، لأن الله تعالى مُطَّلِعٌ على كلِّ واقعنا...

جلسة المحاسبة والمراجعة بعد الشهر الفضيل ضرورةٌ جداً من خلالها:

أ- نقيّم برنامجنا في شهر رمضان شكلاً ومضموناً...

ب- نقيّم حصيلة الشهر في واقعنا السلوكي...

الحديث هنا عن «برنامج كل فرد»، وعن حصيلة الشهر في واقعه السلوكي...

ربما يتصور الكثيرون أن هذه الجلسة ليست إلا «جلسة ترفيه» لا

(١) طه: الآية ١٢٥ - ١٢٦.

(٢) الصدوق: ثواب الأعمال وعقابها، ص ٦٠٩.

ضرورة لها، وما قيمة الجلسة وقد انتهى الشهر ومضت أيامه ولياليه؟.

هذا كلامٌ خاطئٌ جداً:

أولاً:

إنَّ موسمًا عظيمًا كموسم شهر رمضان يحتاج إلى «تقويم» و«محاسبة»، إذا كنا في «مشروعاتنا الدنيوية» نعيش اهتمامًا كبيرًا في تقويمها ومحاسبتها، فكيف بالمشروعات الربانية الأخروية بما ترسمه من مستقبل الإنسان الأبدى.

ثانياً:

إنَّ هذه الجلسة تُصحِّح أساليب التعاطي مع الممارسات العبادية ليس في شهر رمضان فحسب بل في كلِّ الأوقات.

ثالثاً:

نحن نتحدَّث عن دور الشهر الفضيل بكلِّ عباداته وبرامجه في إنتاج «التقوى»، والتقوى ليست «حالةً موسميَّةً مؤقتةً» وإنما هي سلوكٌ متحرِّكٌ ودائمٌ، ممَّا يعني أننا في حاجةٍ إلى هذه الجلسة في كلِّ وقتٍ.

أيها الأحبة:

إذا كان شهر رمضان يمثل دورةً تدريبيةً مكثَّفةً في بناء الذات روحياً وثقافياً وسلوكياً، ممَّا ينتج ارتقاءً في صنع «الشخصية التقوائية» فإنَّ قيمة هذه الدورة التدريبية بمقدار ما تملك من الأثر الممتد والمتحرِّك.

وبمقدار ما تمنح الإنسان حصانةً دائمةً في مواجهة ضغوطات الهوى ومنزلقات الشيطان...

كيف نحافظ على عطاءات الشهر الفضيل؟

مضى الشهر المبارك، شهر الله، وشهر المغفرة والرحمة والتوبة.

وهنا وقفة؛ وقفة تساؤل ومحاسبة، أين يضع أحدنا نفسه؟

أفي قائمة الفائزين الربّاحين، الذين عاشوا الشهر عبادةً، وطاعةً، وهدياً، وصلاً، وروحانيةً، عاشوا الشهر مع الله، مع الصلاة، مع الذكر، مع القرآن، مع الحب والخوف والرجاء والحياء، عاشوا الشهر عملاً، وحركةً، ونشاطاً، وفاعليةً، وعطاءً، وبذلاً، وتضحيةً، وإيثاراً، وعطفاً، ورحمةً...

- هؤلاء أعد الله لهم: ﴿جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾^(١).

- وهؤلاء في: ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ، فِي جَنَاتٍ وَعَيْون﴾^(٢).

- وهؤلاء: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٣).

(١) آل عمران: آية ١٩٥.

(٢) الدخان: آية ٥١-٥٢.

(٣) النحل: آية ٣٢.

أين يضع أحدنا نفسه؟

أَيُّ قَائِمَةِ الْمُقْصِرِينَ الْمَغْبُونِينَ، الَّذِينَ عَاشُوا الشَّهْرَ كَسَلًا، وَاسْتِرْخَاءً، وَرُكُودًا، وَنَوْمًا، وَفِرَاقًا، وَتَفْرِيطًا، وَاهْمَالًا، وَغَفْلَةً، فَكَانَ رَصِيدُهُمْ مِنَ الرَّبْحِ قَلِيلًا، وَمَغْنَمُهُمْ مِنْ عَطَاءِ اللَّهِ ضَيْلًا، وَمَكْسِبُهُمْ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْحَسَنَاتِ نَزْرًا يَسِيرًا، فَحَرِيٌّ بِهِؤْلَاءِ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: ﴿يَا حَسْرَتًا عَلَيَّ مَا فَرَطْتُ فِي جَنَبِ اللَّهِ﴾^(١)...

وَأَيُّ تَفْرِيطٍ أَكْبَرَ مِنْ أَنْ يَنْقُضِيَ هَذَا الشَّهْرَ الْعَظِيمَ، شَهْرَ التَّجَارَةِ الرَّابِحَةِ مَعَ اللَّهِ، وَلَا يَكُونُ نَصِيبِنَا مِنَ الرَّبْحِ إِلَّا قَلِيلًا، وَأَيُّ تَفْرِيطٍ أَكْبَرَ مِنْ أَنْ يَنْقُضِيَ هَذَا الشَّهْرَ الْعَظِيمَ، شَهْرَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْإِنَابَةِ، وَلَا يَكُونُ نَصِيبِنَا إِلَّا الْخُمُولَ وَالْكَسَلَ وَالْاسْتِرْخَاءَ.

أين يضع أحدنا نفسه؟

أَيُّ قَائِمَةِ الْأَشْقِيَاءِ الْمُحْرُومِينَ، الَّذِينَ عَاشُوا الشَّهْرَ جُمُودًا، وَعَصِيَانًا، وَلَهْوًا، وَعَبَثًا، وَانْحِرَافًا، وَطُغْيَانًا، وَظُلْمًا، عَاشُوا الشَّهْرَ مَعَ الشَّيْطَانِ، مَعَ الْمُنْكَرِ، مَعَ الْهَوَى، مَعَ الْمَعْصِيَةِ، مَعَ التَّيْبِ، مَعَ الْفُسُوقِ، مَعَ الْفَسَادِ، عَاشُوا الشَّهْرَ غَافِلِينَ، سَادِرِينَ، عَابَثِينَ، طَائِثِينَ، مَتَمَرِّدِينَ... هؤْلَاءِ هُمُ الْحَمَقَى الْمَغْرُورُونَ، وَأَيُّ حِمَاقَةٍ أَكْبَرَ مِنَ الْخُسَارَةِ وَالْإِفْلَاسِ وَالْحَرْمَانِ فِي شَهْرِ الرَّحْمَةِ وَالْفَيْضِ وَالْعَطَاءِ وَالرِّضْوَانِ، وَأَيُّ غُرُورٍ أَكْبَرَ مِنَ الْجُمُودِ، وَالتَّمَرُّدِ، وَالْعَصِيَانِ فِي شَهْرِ التَّوْبَةِ، وَالْإِنَابَةِ، وَالْغُفْرَانِ.

(١) الزَّمَرُ: آيَةٌ ٦٥.

• جاء في خطبة النبي ﷺ :

«فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر»^(١).

وهكذا تتعدد القوائم :

- قائمة الفائزين الربّاحين.
- وقائمة المقصرين الغافلين.
- وقائمة الأشقياء المحرومين.
- وتبقى (أبواب الله) مفتوحة...

صحيح أن شهر رمضان هو «الموسم الأكبر» للتعامل مع الله تعالى، إلا أن الله لا يُغلق أبوابه في كل الأوقات والأزمان، ومهما شطَّ الإنسان وتمرد، وطفى، ولجَّ في المعاصي والذنوب والمنكرات فإنَّ النداء الحاني من الربِّ العطوف يبقى يلامس القلوب ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^(٢)، ويبقى خطاب الربِّ الرحيم يبعث الأمل في النفوس ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾^(٣)، ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ...﴾^(٤).

فحذارِ حذارِ أن يكون الإنسان من القانطين اليائسين..

﴿وَمَنْ يَقْنَطْ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾^(٥).

(١) الصّدوق: الأمالي، ص ١٥٤، المجلس العشرون، ح ٤.

(٢) الزّمر: آية ٥٢.

(٣) طه: آية ٨٢.

(٤) الأعراف: آية ١٥٦.

(٥) الحجرات: آية ٥٦.

﴿وَلَا تَيْتَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْتَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ﴾^(١).

﴿أُولَئِكَ يَتَسَوْنَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٢).

وحذار حذار من الأمن من مكر الله..

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٣).

وحذار حذار من استدراج الله..

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٤).

فالمؤمنون يعيشون «الخوف والرجاء»..

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾^(٥).

● **عن أبي عبد الله عليه السلام يقول:**

«لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً، ولا يكون خائفاً
راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو»^(٦).

(١) يوسف: آية ٨٧.

(٢) المنكوبت: آية ٢٢.

(٣) الأعراف: آية ٩٩.

(٤) الأعراف: آية ١٨٢.

(٥) السجدة: آية ١٦.

(٦) الكليني: الكافي ٢/ ٧١، كتاب الإيمان والكفر، باب حسن الظن بالله عز وجل، ح ١١.

ماذا بعد شهر رمضان؟

شهر رمضان له عطاءاته الكبيرة الكبيرة، العطاءات الروحية، العطاءات الأخلاقية، العطاءات الثقافية، العطاءات السلوكية، العطاءات الاجتماعية، وغيرها من العطاءات.

طائفة من الصائمين تتلاشى تلك العطاءات من حياتهم بانتهاء شهر رمضان.

هؤلاء عاشوا ارتباطاً مؤقتاً مع الله تعالى، مع العبادة، مع الطاعة، مع الالتزام.

• قال رسول الله ﷺ :

«يأتي زمانٌ على أمتي لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن، ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن، ولا يعبدون الله إلا بشهر رمضان، فإذا كان ذلك سلط الله عليهم سلطاناً لا علم له، ولا حلم له، ولا رحم له»^(١).

وطائفة ثانية من الصائمين يُصابون بالفتور والركود في نشاطهم العبادي، وفي ممارساتهم الروحية بعد انتهاء الشهر، فينخفض عندهم مستوى المواظبة على الصلاة الواجبة، ومستوى الاهتمام بالنوافل، ومستوى حضور المساجد، وينخفض عندهم مستوى التعاطي مع الدعاء، والذكر، وتلاوة القرآن، وتنخفض عندهم حالة الاهتمامات الدينية.

(١) النوري: مستدرک الوسائل ١١ / ٢٧٧، كتاب الجهاد، باب جملة ما ينبغي تركه من الخصال، ح ٢٠.

وتتخفّض عندهم أعمال الخير والبرّ والإحسان، وتتخفّض عندهم النشاطات والفعاليات.

وظائفةٌ ثالثةٌ من الصّائمين هم الذين يمثّل عندهم شهر رمضان موسمًا حقيقيًّا للتزوّد والتعبّأ بالطاقات الإيمانيّة والروحيّة، ومحطة شحن تملؤهم بوقود الحركة والفاعليّة والنشاط، هؤلاء يبقى «الوهج الروحيّ» في حياتهم مستمرًّا، ولا ينتهي بانتهاء الشّهر، ولا يُصاب بالركود والخمود، والضعف والاسترخاء، هؤلاء يبقى العطاء الأخلاقيّ، والسلوكيّ، والثقافيّ متحرّكًا معهم لا يعرف الخواء والضّمور، هؤلاء تبقى طاقاتهم الفكرية والنفسية والعملية فاعلةً هادفةً منتجة.

وقد يسأل البعض:

كيف نحافظ على هذا الوهج الروحيّ، وهذه العطاءات والطّاقات بعد شهر رمضان؟

لكي نحافظ على الوهج الروحيّ، ولكي نحافظ على عطاءات هذا الشّهر نحتاج إلى نوعين من العوامل:

النوع الأول: العوامل الذاتية:

وتتمثّل هذه العوامل الذاتية في الأمور التالية:

- ١- المحافظة على الطّهارة الداخليّة «طهارة القلب».
- ٢- المحافظة على طهارة البطن «تجنب الأكل الحرام».
- ٣- المحافظة على وسائل «التنشيط الروحيّ».
- ٤- الإكثار من ذكر الله تعالى.
- ٥- البكاء من خشية الله.

٦- تذكر الموت والقبر والحساب.

٧- المراقبة والمحاسبة.

● **في الحديث النبوي المشهور:**

«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهّزوا للعرض الأكبر»^(١).

● **عن الإمام الكاظم عليه السلام قال:**

«ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كلّ يوم، فإن عمل حسناً استزاد الله، وإن عمل سيئاً استغفر الله منه وتاب إليه»^(٢).

النوع الثاني: العوامل الخارجية:

وتتمثل في الأمور التالية:

١- المواظبة على مجالس الصالحين.

٢- المواظبة على مجالس الوعظ.

● **روي أن الحسين بن علي عليه السلام جاءه رجل وقال: أنا رجل عاصٍ ولا أصبر عن المعصية فعظني بموعظة فقال عليه السلام:**

«افعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت، فأول ذلك: لا تأكل رزق الله وأذنب ما شئت.

والثاني: اخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت.

والثالث: اطلب موضعاً لا يراك الله وأذنب ما شئت.

والرابع: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت.

(١) الحر العاملي: وسائل الشيعة ١٦ / ٩٩، كتاب الجهاد، باب وجوب محاسبة النفس، ح. ٩٠.

(٢) الكليني: الكافي ٢ / ٤٥٣، كتاب الإيمان والكفر، باب محاسبة العمل، ح. ٢.

والخامس: إذا أدخلك مالك في النار فلا تدخل في النار وأذنب
ما شئت»^(١).

٣- المواظبة على دروس الأخلاق.

٤- المواظبة على حضور المساجد.

٥- المواظبة على زيارة القبور.

● **عن النبي ﷺ :**

«زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة»^(٢).

(١) المجلسي: بحار الأنوار / ٧٥ / ١٢٦ ، ح ٧.

(٢) الجزائري: التحفة السنية، ص ٣٥٨، باب زيارة القبور.

ماذا يعني وداع شهر رمضان؟

ماذا يعني وداع شهر رمضان؟

ودّعنا شهر الله العظيم، وعشنا العيد فرحةً روحيةً كبيرة، فماذا بقي لنا من عطاءات الشهر المبارك؟ وماذا بقي لنا من تلك الفرحة الروحية الكبيرة؟

أيها الأحبة في الله:

إننا في حاجة إلى وقفة صادقة مع أنفسنا نحاسب من خلالها مستوى الربح والخسارة بعد موسمٍ هو الأكثر ربحاً وعطاءً وخيراً وبركة.

إنه شهر الله، شهر البركة والرحمة والمغفرة، «شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهرٌ دُعيتم فيه إلى ضيافة الله وجُعِلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب».

نعم هذا الموسم الرباني العظيم قد ودّعناه.

فماذا بعد هذا الوداع؟

- هل سيبقى هذا الشهر الكريم مجرد طيفٍ يداعبُ خيالنا بين وقتٍ وآخر؟

- هل سيبقى هذا الشهر الكريم مجرد ذكرى جميلة تحنُّ إليها قلوبنا كلما أرهقتنا متاعب الحياة؟

الناس بعد وداع شهر رمضان على أصناف:

الصف الأول:

أولئك الذين ينتهي شهر رمضان حتى في ذاكرتهم:

ودّعوا شهر رمضان وودّعوا حتى ذكرياته الجميلة العذبة، إنهم لا يريدون أن يعيشوا مع ذكرياته، لأنّ هذه الذكريات تشدهم إلى تلك الأجواء الرمضانية بما فيها من التزامات يرونها تضغط على الكثير من انطلاقاتهم وانفلاتاتهم، لا حديث لنا مع هذا النمط من الناس؛ كونه غير متفاعل أساساً مع أجواء شهر رمضان وتكاليفه، وكونه يضيق بهذا الشهر الفضيل وبروحانيته.

الصف الثاني:

أولئك الذين يبقى شهر رمضان في ذاكرتهم فقط:

وماذا يعني بقاء شهر رمضان في الذاكرة فقط عند بعض الناس؟ ألا نسمع الكثيرين يتحدثون عن ذكريات شهر رمضان؛ ذكريات الأجواء الرمضانية، ذكريات المجالس الرمضانية، ذكريات الزيارات الرمضانية، ذكريات الروحانيات الرمضانية، ذكريات العبادات،

التلاوات، الإحياءات، الفعاليات، النشاطات، ذكريات وذكريات كثيرة.

وماذا بعد الذكريات؟

لا شيء، مجرد ذكريات حلوة جميلة نتغنى بها، نأسس بها، تلامس القلوب والمشاعر والعواطف، ونتمنى العودة إلى الشهر الفضيل.

وأما شهر رمضان في وهجه الروحي الكبير، في عطاءاته العملية، في فاعليته وتأثيراته، في حركته التغيرية، في دوره التربوي والأخلاقي والاجتماعي، في قدرته على صنع الإنسان الرباني، وأما شهر رمضان في مضمونه ودلالاته، فلا يبقى منه شيء عند هذا النمط من الناس.

إنهم في وداعهم لشهر رمضان، يودعون كل أشكال العلاقة معه، وتبقى الذكريات فقط، ولو أحسن هؤلاء توظيف هذه الذكريات لكان في ذلك خير كثير، وعطاء كبير، وبركات عظيمة، الذكريات في شكلها الواعي لها دورها الفاعل، وتأثيرها المنتج، أما أن تفقد الذكريات وعيها ورؤيتها فتتحول إلى عنصر تخدير وشلل وركود...

إن هذا النمط من الناس - في وداعه للشهر الكريم - لا يحمل معه شيئاً من عطاء شهر رمضان، ولا يحمل معه شيئاً من ثقافة شهر رمضان، ولا يحمل معه شيئاً من روحانية شهر رمضان، ولا يحمل معه شيئاً من تقوى شهر رمضان، ولعل هذا ناتج أساساً من كون هؤلاء لم يستفيدوا من عطاءات هذا الشهر، فمن الطبيعي أن يكون خروجهم من الشهر خروجاً خاوياً مفلساً.

الصنف الثالث:

هذا الصنف نمطٌ من النَّاسِ يتصاعد عندهم الوهج الروحيّ والعباديّ في شهر رمضان إلى مستوى عالٍ جداً، وتتصاعد عندهم حالة الالتزام والطّاعة والتديّن بدرجة ملحوظة، ويستمرّ هذا الوهج الروحيّ والعباديّ بعض الوقت بعد شهر رمضان، وكذلك حالة الالتزام والطّاعة والتديّن.

ثمّ تبدأ عمليّة التراجع والهبوط، وإذا بذلك الوهج الروحيّ والعباديّ ينخفض شيئاً فشيئاً، فالمواظبة على الصلّوات في المساجد، والاهتمام بالنوافل، وبالأدعية، وبتلاوة القرآن، وبكلّ الفعاليات الدينيّة، والجدّ في أعمال الخير والبرّ والإحسان، كلّ ذلك يبدأ بالتراجع فور وداع شهر رمضان، وإن كان تراجعاً تدريجياً، وهكذا مستوى الالتزام والطّاعة والتديّن، فبعد أن شهد هذا المستوى تصاعداً ظاهرياً في شهر رمضان، يأخذ في الهبوط والتراجع بعد انتهاء الشهر الكريم، ويبدو أنّ هذا النمط من الناس يعيشون (الموسميّة المؤقتة) في نشاطهم الروحيّ والعباديّ وفي التزاماتهم الدينيّة.

إنّ هذا الأمر في حاجة إلى مراجعة، فإذا كان لبعض المواسم دورها الكبير في تعبئة الإنسان روحياً وإيمانياً، وثقافياً، وعملياً، واجتماعياً كما هو الشأن بالنسبة لشهر رمضان المبارك، فإنّ التعبئة الموسميّة الأصيلة تمنح الإنسان المؤمن طاقةً كبيرةً جداً، وتزوّدُه بقدره متميّزة، من خلال هذه الطّاقة وهذه القدرة يبقى محافظاً على حيويّته الروحيّة والعباديّة والسلوكيّة وحينما نجد هذه الحيويّة تتراجع وتهبط وتنتهي، فهناك خللٌ في أصل التعبئة، وخللٌ في أصل التزوّد.

الصنف الرابع:

هذا الصنف من الناس يمثّل عندهم شهر رمضان موسماً حقيقياً لتزوّد بالطاقة الإيمانيّة والروحيّة، ومحطة شحن تملأهم بوقود الحركة والنشاط، وتصوغ سلوكهم في خطّ الطاعة والاستقامة.

هذا الثمّط من الناس، ماذا يعني عندهم وداع شهر رمضان؟ لا يعني عندهم وداع الرّوحانيّة، ووداع الفاعليّة، ووداع التقوى، ووداع القرآن، ووداع الذّكر، والدّعاء، والنشاط العبادي، وإنّما يعني عندهم: الانطلاق من محطّة ربانيّة عظيمة، وقفوا عندها فتزوّدوا خير زاد وأعظم زاد، زاد الإيمان، وزاد التقوى، وزاد الروح، وزاد العمل، وزاد الهدى، وزاد البصيرة.

هؤلاء لا تتراجع عندهم الروحانية، فيبقى الوهج الروحيّ ينبض في قلوبهم وفي مشاعرهم، وفي كلّ ممارساتهم، ويبقى النشاط العباديّ في صلاتهم، وذكورهم، ودعائهم، وتلاوتهم، ويبقى هذا النشاط متحرّكاً حياً، ويبقى ارتباطهم بالمساجد، بالأجواء الإيمانيّة، بالفعاليات الدينيّة، بالأعمال الصالحة، والأهمّ من ذلك كلّ تبقى التقوى في كلّ حياتهم، وفي كلّ ممارساتهم.

ماذا حملنا معنا من عطايات هذا الشهر بعد أن ودّعناه؟

لعلّ البعض لا يحمل معه إلا الذكريات الجميلة الحلوة لأجواء هذا الشهر الكريم: المجالس، الزيارات، السّهرات الرمضانيّة، ألوان الأطعمة والمأكولات التي تزدهم بها مواعيد الإفطار، و(غبقات) السّحور... ولعلّ الآخر يتذكّر الأجواء الروحانيّة ويحنّ إليها، الصلوات، الأدعية، التلاوات القرآنيّة، إحياءات القدر... وتبقى هذه الأمور مجرد صور جميلة في الذاكرة، ومجرد تمنيات ودعوات والطلب من الله سبحانه العودة إلى هذا الشهر في أعوام قادمة.

وأنا هنا لا أتحدّث عن أولئك الذين يضيّقون بهذا الشّهر الفضيل ويتمنّون الخلاص عاجلاً، هؤلاء يهربون حتى من ذكريات الشهر وأجواءه.

إذا حديثنا عن المؤمنين الذين يعشقون شهر الله ويعشقون ليلائه وأيامه، ويعشقون أجواءه الربانية المباركة...

هؤلاء ماذا يحملون معهم بعد وداع هذا الشهر الفضيل؟
هل يكتفى منهم أن يبقى الشهر في ذاكرتهم فقط؟
أن تبقى ذكرياته الماديّة؟
أن تبقى ذكرياته الاجتماعيّة؟

أن تبقى ذكرياته الروحية؟

جميلٌ جداً أن تبقى ذكريات شهر الله حاضرة في حياة المؤمنين، في وجدانهم، في مشاعرهم، ولعل هذا الحضور يشدهم إلى استرجاع شيء من دروس الشهر وعطاءاته ونفحاته الإيمانية المباركة...

أيها الأحبة :

لوقلنا بأن الاستحضار الذهني والاستحضار النفسي لأجواء هذا الشهر وذكرياته أمرٌ له قيمته وأهميته، إلا أن المطلوب من المؤمنين شيئاً أكبر من ذلك، المطلوب منهم أن يُحرّكوا عطاءات هذا الشهر الفضيل في حياتهم، في سلوكهم، في كل واقفهم، أن يحركوا عطاءات هذا الشهر الروحية في عباداتهم، في صلواتهم، في أدعيتهم، في تلاواتهم للقرآن...

صحيحٌ أن لأجواء شهر الله فيوضاته الروحية المتميزة، والتي لا توجد في أيّ شهرٍ آخر «أيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات»، «أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، ودعاؤكم فيه مستجاب»، «أبواب الجنان فيه مفتحة، وأبواب النيران مغلقة، والشياطين مغلولة».

صحيحٌ كل هذا، وهو لا يتكرّر بهذا المستوى في أيّ شهرٍ آخر، ولكن التعاطي مع هذه الأجواء الروحية الاستثنائية له فاعليته الكبيرة جداً والتي لا تتوفر في أيّ شهرٍ آخر.

فإذا ماذا يعني هذا الكلام؟

يفترض أن تكون الصلاة في شهر رمضان والتي تعادل سبعين

صلاة في غيره من الشهور لها من القدرة الروحية ما يعادل سبعين صلاة، ولها من التأثير الأخلاقي ما يعادل سبعين صلاة، ولها من القدرة على تحصين الإنسان وحمايته من الأهواء والشهوات والانحرافات بما يتناسب مع قيمة الثواب العظيم لهذه الصلاة.

من هنا يجب أن تتوفر الصلاة الرمضانية على طاقة كبيرة من التعبئة الروحية بحيث يستمر تأثيراتها العملية إلى زمن طويل، وإلا كانت تعبئة مغشوشة، وصلاة فاشلة، وكذا الأمر بالنسبة للذكر والدعاء، فتواب الأذكار والأدعية في شهر الله مضاعف ومضاعف، وهذا يفرض أن تكون الأدعية والأذكار لها تأثيراتها الأخلاقية والسلوكية المضاعفة المضاعفة، والتي يجب أن تستمر طويلاً، وإلا كانت أدعية وأذكاراً شكلية باهتة لا تحظى بالقيمة عند الله تعالى.

وهكذا التلاوة القرآنية.

فإذا كان تلاوة آية قرآنية في شهر رمضان تعادل ختمة قرآنية في غيره من الشهور، فأبيّ تلاوة هذه التي تملك هذا المستوى من الثواب الرباني؟

يفترض في تلاوة من هذا المستوى أن يكون لها عطاؤها الكبير الكبير على كل المستويات وإلا كانت تلاوة لا قيمة لها.

أيها الأحبة :

بمقدار ما حدّد الله تعالى من ثوابات مضاعفة وكبيرة في شهر رمضان، يجب أن تكون تأثيراتها العملية مضاعفة وكبيرة.

كيف نفهم العيد؟

كيف نفهم العيد؟

أن نفهم العيد مسألة مهمة جداً، فالعيدُ ظاهرةٌ لها عمقها الكبير في حياتنا، ومن خلال هذا الفهم يتحدّد نمط التّعاطي مع هذه الظّاهرة..

ثلاثة ألوانٍ من الفهم للعيد:

اللون الأول: الفهم المنحرف:

ويعتبر هذا الفهم «العيد» يوم لهو وعبثٍ ولعبٍ وتحرّيرٍ من الضّوابط الشرعيّة، وعلى ضوء هذا الفهم يفرق الكثيرون في المحرّمات بحجّة «فرحة العيد».

ومن ظواهر الانحراف في الاحتفاء بهذا اليوم:

- الحفلات المحرّمة.
- البرامج المحرّمة.
- السّفرات المحرّمة.
- الممارسات المحرّمة.

هكذا يتحوّل (يوم الله) إلى (يوم الشيطان)، ويتحوّل (يوم الشكر والطّاعة) إلى (يوم الجحود والعصيان).

اللون الثاني: الفهم البليد:

ويُعتبر هذا الفهم «العيد» يوم الموائد والأطعمة الدسمة، ويوم التباهي بالألبسة والأزياء، ويوم الممارسات الترفيهية، ويوم الضحك والثرثرات.

إنها الفرحة الساذجة، وفرحة الأطفال الصغار.

وهكذا يتفرغ العيد من مضامينه الكبيرة:

- المضامين الروحية.
- المضامين الأخلاقية.
- المضامين الثقافية.
- المضامين الاجتماعية.
- ومضامين أخرى كثيرة.

إن شعائرنا الدينية تواجه ثلاثة أخطار:

- أ- خطر الانحراف.
- ب- خطر التحريف.
- ج- خطر التمييع.

فمسؤوليتنا أن نحافظ على هذه الشعائر في مساراتها الأصيلة الصحيحة، وأن نتصدى لكل الأخطار التي تهدد هذه المسارات لكي تؤدي الشعائر الدينية ما أنيط بها من أدوار وأهداف.

اللون الثالث: الفهم الواعي للعيد..

وَيَعْتَبِرُ هَذَا الْفَهْمُ «العيد»:

(١) يوم الولادة الإيمانية الجديدة:

• قال رسول الله ﷺ:

«من صام شهر رمضان، وختمه بصدقة، وغدا إلى المصلّى بغسلٍ،
رجع مغفوراً له»^(١).

• عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ لجابر بن عبد
الله:

«يا جابر هذا شهر رمضان، من صام نهاره، وقام ورداً من ليله،
وعفّ بطنه وفرجه، وكفّ لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من
الشّهر...»^(٢).

• عن رسول الله ﷺ:

«إنّ شهركم هذا ليس كالشّهور، إنّهُ إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة
والرحمة، وإذا أدبر عنكم أدبر بغضران الذّنوب»^(٣).

(٢) يوم الانتصار على الشيطان:

• قال أمير المؤمنين عليه السلام:

«إنّما هو عيدٌ لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكلّ يومٍ لا يُعصى
الله فيه فهو يوم عيد»^(٤).

(١) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٩/ ٢١٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، ب ١، ح ٨.
(٢) المصدر نفسه: ١٠/ ١٦٢، كتاب الصوم، أبواب آداب الصائم، ب ١١، ح ٢.
(٣) المصدر نفسه: ٨/ ١٩، كتاب الصلّاة، أبواب نافلة شهر رمضان، ب ١.
(٤) نهج البلاغة ٤/ ١٠٠، ح ٤٢٨.

(٣) يوم الجوائز الكبرى للصائمين الفائزين:

• روي عن النبي ﷺ أنه قال:

«فإذا كانت ليلة الفطر وهي تسمى ليلة الجوائز أعطى الله تعالى العاملين أجرهم بغير حساب، فإذا كانت غداة يوم الفطر بعث الله الملائكة في كل البلاد فيهبطون إلى الأرض ويقفون على أفواه السكك فيقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى ربِّ كريم يُعطي الجزيل ويغفر العظيم»^(١).

• عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ قال:

«قال النبي ﷺ: إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم، ثم قال: يا جابر جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك، ثم قال: هو يوم الجوائز»^(٢).

• وجاء في بعض الأحاديث:

«سمي العيد عيداً لكثرة ما يعود الله فيه على العباد من الرحمة والغفران»^(٣).

(٤) يوم الصفاء والمحبة والتسامح والأخوة في الله:

في هذا اليوم يجب أن تتصافى القلوب، وتتعانق الأرواح، ويعيش المؤمنون أخوة متحابين في الله، متواصلين، متآزرين... فحذار أن تتصافح الأيدي والقلوب متدابرةً. وحذار أن تتجاذب الأعناق والأرواح متنافرةً.

(١) النووي: مستدرک الوسائل ٧ / ٤٣١، کتاب الصیام، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١، ١٢ ح

(٢) الكليني: الكافي ٤ / ١٦٨، باب يوم الفطر، ح ٣.

(٣) النيسابوري: روضة الواعظين، ص ٣٥٢، مجلس في ذكر العيدين.

وحذارٍ أن تتلاقى البسمات والنفوس متباغضة.
وقد وردت أحاديث تحذّر من سوء السرائر وقيح الضمائر.

● **جاء في خطبة عن أمير المؤمنين عليه السلام:**
«... ولبسوا جلود الضّان على قلوب الدّئاب، وقلوبهم أنتن من الجيف وأمرّ من الصبر»^(١).

● **وفي حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله:**
«كلامهم أحلى من العسل وقلوبهم أمرّ من الحنظل»^(٢).

● **وعنه صلى الله عليه وآله:**
«ويكون أهل ذلك الزّمان لهم وجوه جميلة وضمائر رديّة، من رآهم أعجبهه ومن عاملهم ظلّمه»^(٣).

(١) الصدوق: كمال الدين، ص ٥٢٦، الباب السابع والأربعون.

(٢) المجلسي: بحار الأنوار ٥٢ / ٢٦٤، حديث أبي عبد الله عليه السلام مع المنصور، ح ١٤٨.

(٣) الحائري: إلزام الناصب ٢ / ١٦١.

العِيدُ هُوَ يَوْمُ الذِّكْرِ وَالشُّكْرِ

مضى الشهر الفضيل، وجاء العيد السعيد، وتعددت أساليب التعاطي مع هذا اليوم، فمن الناس من عاش العيد عبثاً، ولهواً، وطرباً، وانفلاتاً. وإذا استنكرت على هؤلاء سمعتهم يقولون:

أليس العيد يوماً للأنس والفرح، والبهجة والارتياح فلماذا تحاصرون هذا اليوم بتشديداتكم وتزمتاتكم لتقضوا على الفرحة في قلوب الناس، وفي عيونهم، وفي حياتهم؟

دعوا الناس يفرحون كما يحلو لهم الفرح، ودعوا الناس يأنسوا كما يحلو لهم الأنس، ودعوا الناس يحتفلون بالعيد كما يحلو لهم الاحتفال، ولا تكذبوا أجواء الفرحة والبهجة بتعقيداتكم وانغلاقاتكم، ولا تصادروا جمال العيد، وانطلاقة العيد بكلماتكم المغلوقة، وبخطاباتكم المتخلفة.

فنقول لهؤلاء:

صحيحٌ إنَّ يوم العيد يومٌ للبهجة والأنس والارتياح..

صحيحٌ إنَّ يوم العيد هو يومٌ للفرحة..

أراد الله لنا أن نفرح في يوم العيد ولكن:

ما علاقة الفرحة بالفسوق والفجور؟

ما علاقة الفرحة بالطرب الماجن؟

ما علاقة الفرحة باللهو المحرم؟

ما علاقة الفرحة بالحفلات الهابطة؟ ما علاقة الفرحة بالاستغراق في أجواء العيب؟

هناك مشروعاتٌ تحاول أن تفرِّغ هذا اليوم من دلالاته الدينيَّة، ومن معناه الإسلاميِّ، هذه المشروعات تتبنَّاها أنظمةٌ رسميَّة، وجمعيات، ومؤسَّسات، وقوى اجتماعيَّة وسياسيَّة تعمل دائماً من أجل العيب بالقيم الأخلاقيَّة، ومن أجل نشر المفاصد والموبقات في مجتمعاتنا، معتمدةً شتى الوسائل، ومختلف الأساليب.

وما هذه الجرائم النكراء التي تشهدها مجتمعاتنا إلا نتيجةٌ لهذا الترويج الفاسق لكل ما يستثير الشهوات الشيطانيَّة لتعيب بالأعراض، وتنتهك الحرمات.

سمعتُ ما حدث قبل أيام لفتاةٍ صغيرةٍ في الخامسة عشر من عمرها، حيث تعرَّضت لعملية اغتصابٍ من قبل ثلاث شبان، حيث تناوب هؤلاء الذئاب البشريَّة على اغتصاب هذه الفتاة.

وقد تمَّ القبض على هؤلاء الجناة، وما عسى أن يصدر في حقهم من حكم؟

سجنٌ مدَّة ثمَّ يطلقون، ليبدأوا مشوار الجريمة من جديد.

من المسؤول عن هذه الجرائم؟

- الإعلام الفاسق.
- سياسات الترويج للفساد.
- غياب التربية الأخلاقيَّة.
- إهمال الأسر.

- غياب الورع الكافي.

أيها الأحبة :

أعود إلى حديث «الفرحة بالعيد»، أن نضح بالطريقة التي تتنافى مع قيم الدين وتعاليم الدين، وأحكام الدين، فهذه (فرحة شيطانية)، وليست الفرحة التي أرادها الله في هذا اليوم العظيم من أيام الله. يبدو أنّ الشيطان الذي وضع مغلولاً في شهر رمضان، قد استطاع أن يكسر كل القيود في أيام العيد.

ربّما كانت المفاصلة مع الشيطان لدى البعض في شهر رمضان كانت مفاصلة مؤقتة، وهدنة مؤقتة، انتهت بانتهاك الشهر الفضيل وهذا يعني إنّها مفاصلة كاذبة، ومهادنة خادعة، وإنّ البعض من الناس لم يمارسوا حتى هذه المفاصلة الموهومة، والمداهنة الشكلية فبقيت علاقتهم المكشوفة مع الشيطان علاقة حميمة في شهر رمضان.

إخوتي في الله :

العيد هو يوم الذكر والشكر، وليس يوم التمرد والعصيان

مراسيم العيد بين الشكل والمضمون

في العيد أعمالٌ وأدابٌ ومستحباتٌ حدّتها الشريعة الإسلاميّة،
نحن نمارس الكثير من هذه الأعمال، ولكن السؤال:

ما هو مستوى هذه الممارسة فهماً وتطبيقاً؟

مراسيم العيد ليست مفرداتٌ متناثرة، وإنّما تشكّل (برنامجاً
إسلامياً شاملاً ومتكاملاً) برنامجاً روحياً، أخلاقياً، ثقافياً، اجتماعياً،
سياسياً، وهكذا كلّ العبادات الإسلاميّة.

الصلاة تُشكّل برنامجاً إسلامياً شاملاً متكاملاً، برنامجاً روحياً
أخلاقياً ثقافياً اجتماعياً سياسياً.

الصيام يُشكّل برنامجاً إسلامياً شاملاً متكاملاً، برنامجاً روحياً
أخلاقياً ثقافياً اجتماعياً سياسياً.

الحجّ يُشكّل برنامجاً إسلامياً شاملاً متكاملاً، برنامجاً روحياً
أخلاقياً ثقافياً اجتماعياً سياسياً.

سببان يصادران المضمون الكبير لهذه الممارسات العباديّة :

السبب الأول: الفهم الخاطئ؛

حينما لا نملك رؤيةً واعيةً قادرةً أن تستوعب المضامين الكبيرة

لهذه العبادات فإنها سوف تتحوّل إلى ممارساتٍ شكليةٍ فارغةٍ من المضمون الحقيقي، هكذا تفقد العبادات معطياتها الكبيرة الروحية والأخلاقية والعملية والثقافية والاجتماعية والسياسية، فمن الضروري أن نتوفّر على (وعي العبادة) لنعطيها مضمونها الأصيل ودلالاتها الكبيرة.

السبب الثاني: التطبيق الخاطئ:

قد نتوفّر على (وعي العبادة) إلا أنه قد يغيب عندنا (التطبيق الصحيح)، غياب التطبيق الصحيح كلياً أو جزئياً ربّما يكون نتيجة غياب الصدق والإخلاص، وربّما يكون نتيجة ضعف الإرادة، وربّما يكون نتيجة الخلل في الفهم التطبيقي، فلا يمكن أن تتحوّل العبادة إلى قوى فعّالة في حياتنا إلا إذا توفّرنا على:

- وعي العبادة.
- الإخلاص والصدق.
- الإرادة الإيمانية.

ومن خلال هذه المكونات يتشكّل (التمثّل العملي الواعي الصادق للعبادة)، وإلا كانت ممارسات لا تحمل قيمةً عنده الله تعالى.

من خلال هذا التمهيد نحاول أن نقرأ (مراسيم العيد، أعمال العيد، آداب العيد) لنرى هل تحوّلت هذه المراسيم والأعمال والآداب إلى برنامجٍ إسلاميٍّ عمليٍّ قادرٍ أن يصوغ واقعنا روحياً، أخلاقياً، سلوكياً، ثقافياً، اجتماعياً، سياسياً، أم أنها مجرد ممارساتٍ شكليةٍ لا تنتج واقعاً عملياً ملتزماً بأحكام الدين وقيمه وأخلاقه؟

أعمال وآداب ومستحبات العيد

(١) إخراج زكاة الفطرة:

زكاة الفطرة: هي مقدارٌ من المال يُعطى للفقراء والمحتاجين في ليلة العيد أو في يوم العيد، وهذه العملية عبادةٌ تحتاج إلى نية القربة الخالصة لله تعالى.

هذه الفريضة المالية تحمل مضمونين هامين:

- أ- مضموناً روحياً كبيراً، فهي تُعبّر عن (تزكية النفس، وتطهير القلب، وتنقية الروح)، فلا يصح أن نتعاطى مع زكاة الفطرة فقهيّاً ونفرض في مضمونها الروحي، ودلالاتها التربوية والأخلاقية..
- ب- مضموناً اجتماعياً، فهي تُعبّر عن (الرحمة والعطف والمواساة وتحسس آلام البؤساء والمحرومين).

أولاً: المضمون الروحي:

فهي تمثل تزكيةً وتطهيراً للنفس، القيمة الحقيقية لهذه العبادة بمقدار ما تنتج من (تزكية وتطهير) فهل توفرنا على (المنهج الروحي) ونحن نمارس هذه الفريضة، لعل الكثيرين لا تتجاوز ممارستهم مجرد (أداء التكليف) من المهم جداً أن نستشعر في داخلنا (مسؤولية التكليف) و(قلق التكليف) فمن خلال هذا (الاستشعار) نحرص على

(الالتزام والتطبيق)، ولومات لدينا (حسّ التكليف) لفرطنا في الكثير من الواجبات والمسؤوليات الشرعية، ولتورطنا في الكثير من المخالفات، ألا ترون أنّ من يموت بداخله (الشعور بالإثم) لا يبالي بفعل المعاصي والمحرمات، وكلّما قوى هذا الشعور كان ذلك محرّضاً على مجانية الذنوب، وعاصماً من ممارسة المعاصي.

• **قال رسول الله ﷺ :**

«من أذنب ذنباً وهو ضاحكٌ دخل النار وهو باك»^(١).

• **وعنه ﷺ أنه قال :**

«أربعةٌ في الذنب شرٌّ من الذنب: الاستحقار، والافتخار، والاستبشار، والإصرار»^(٢).

• **وعنه ﷺ :**

«من سرّته حسنته وساءتة سيّئته فهو مؤمن»^(٣).

• **ومن كلامه ﷺ :**

«لا تنظروا إلى صغير الذنب ولكن انظروا إلى ما اجترأتم»^(٤).

الشعور بالإثم وحسّ التكليف له قيمته الكبيرة جداً، غير أنّ غياب (الوعي بمضمون التكليف) يحوّل هذا التكليف إلى شكل فارغ من الدلالات والمعطيات، فحينما نمارس أداء (زكاة الفطر) فنحن نوّدي تكليفاً شرعياً، إلا أنّ قيمة هذا التكليف تتحدّد من خلال فهمنا لمضمونه،

(١) الصدوق: ثواب الأعمال، ص ٢٢٢، عقاب من عمل لغير الله.

(٢) النوري: مستدرک الوسائل ١١ / ٢٤٨، كتاب الجهاد، باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب، ح ٥.

(٣) الحر العاملي: وسائل الشريعة ١٥ / ٣٢٦، كتاب الجهاد، باب صحّة التوبة من الكبائر، ح ١١.

(٤) المصدر نفسه: ص ٢١٢، باب صحّة التوبة من الكبائر، ح ١٢.

ومن خلال تجسيدنا عملياً لهذا المضمون، فزكاة الفطر تزكية وتطهير، وبمقدار ما تزكو قلوبنا وأخلاقنا، وتطهر أفعالنا وكل ممارساتنا، نكون قد أخرجنا زكاة فطرتنا حقيقةً، وإلا ندفع مقداراً من المال، وقلوبنا تحمل كل الغش، وأرواحنا تحمل كل القذارة، وأخلاقنا تحمل كل التلوث، وأفعالنا تحمل كل الشين، فأَيُّ قيمةٍ لإعطاء هذا المقدار من المال؟

ثانياً: المضمون الاجتماعي:

زكاة الفطرة تعبر عن الرحمة والعطف والمواساة وتحسس الأم الآخرين، إنه التكافل الاجتماعي الذي أكد عليه الإسلام من أجل حماية أوضاع الناس المعيشية، في الظروف التي لا يملكون فيها قدرة (العمل) وقدرة (التكسب)، أو في الظروف التي يعجز العمل أن يوفر لهم ما يكفي لتغطية حاجاتهم المعيشية، فقد حمل الإسلام (الدولة) والمجتمع مسؤولية توفير هذه الحاجات المعيشية، فالدولة مسؤولة من خلال ما يسمى بـ (الضمان الاجتماعي) أن توفر وضعاً معيشياً ملائماً لكل مواطن، بما يشمل السكن والعلاج وجميع الحاجات المعيشية، وإذا قصرت الدولة فمن حق كل المحرومين أن يرفعوا أصواتهم عالية مطالبين بهذا الضمان، كما يجب على كل القوى الدينية والاجتماعية والسياسية أن تطالب بقوة من أجل حماية أوضاع الناس المعيشية والحياتية، كما يجب على هذا القوى أن تطالب بقوة من أجل حماية أوضاع الناس الدينية والاجتماعية والسياسية.

والمجتمع كذلك مسؤول من خلال ما يسمى بـ (التكافل الاجتماعي) أن يوفر وضعاً معيشياً ملائماً لكل المحتاجين...

هذه بعض روايات تؤكد هذا المعنى:

● **عن رسول الله ﷺ :**

«ومن فرّج عن أخيه كرباً من كرب الدنيا؛ نظر الله إليه برحمته فقال بها الجنة، وفرّج الله عنه كربه في الدنيا والآخرة»^(١).

● **وعنه ﷺ :**

«ألا ومن فرّج عن مؤمن كرباً من كرب الدنيا فرّج الله عنه اثنين وسبعين كرباً من كرب الآخرة، واثنين وسبعين كرباً من كرب الدنيا أهونها المنص»^(٢) (٢).

● **وعنه ﷺ :**

«من أغاث أخاه المسلم حتى يخرج منه همٌّ وكربةٌ وورطةٌ كتب الله له عشر حسنات، ورفع له عشر درجات، وأعطاه ثواب عتق عشر نسيمات، ودفع عنه عشر نقمات، وأعدّ له يوم القيامة عشر شفاعات»^(٤).

● **عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال : سئل رسول الله ﷺ :**

«أي الأعمال أحبّ إلى الله تعالى؟»

قال: أتباع سرور المسلم.

قيل: يا رسول الله ما أتباع سرور المسلم؟

قال: شبع جوعته، وتنفيس كربته، وقضاء دينه»^(٥).

(١) الصدوق: ثواب الأعمال: ص ٢٨٩.

(٢) المنص: القولنج وفي بعض النسخ (المغفرة) والأول موافق لما في الأمالي.

(٣) الصدوق: من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٦ . .

(٤) الصدوق: ثواب الأعمال، ص ١٤٨، ثواب من أكرم أخاه المسلم بكلمة.

(٥) الحر العاملي: وسائل الشيعة ١٦ / ٣٥٦، باب استحباب إدخال السرور على المؤمن، ح ٢٠.

قال رسول الله ﷺ: «ما من عمل أفضل عند الله عز وجل من سرور تدخله على مؤمن، أو تطرد عنه جوعاً، أو تكشف عنه كريباً، أو تقضي عنه ديناً، أو تكسوه ثوباً»^(١).

وفي مقابل هذه الروايات روايات أخرى تحذّر من التقصير في قضاء حوائج الإخوان:

• عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تبارك وتعالى: ما آمن بي من بات شبعاناً وأخوه المسلم طاو»^(٢).

• وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سمع عن النبي ﷺ يقول لأصحابه يوماً:

«ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعاناً وجاره جائع»^(٣).

• وروي عن النبي ﷺ: «ومن منع طالباً حاجته وهو قادرٌ على قضائها، فعليه مثل خطيئة عشار».

فقام إليه عوف بن مالك فقال: ما يبلغ خطيئة عشار يا رسول الله؟

فقال: على العشار كل يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن يلعنه الله فلن تجد له نصيراً...»^(٤).

(١) الراوندي: النوادر، ص ١٠٩.

(٢) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٢٤ / ٣٢٦، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب ٤٤، ح ٢.

(٣) الريشهري: ميزان الحكمة ١ / ٤٨٨، تفقّد الجار.

(٤) الصدوق: ثواب الأعمال، ص ٢٨٩.

(٢) الغسل :

المضمون الروحي للغسل: طهارة الرّوح وطهارة السّلوک...

من أدعية الغسل :

- «اللهم اجعله كفارةً لذنوبي، وطهر ديني، اللهم أذهب عني الدّنس...»^(١).

- «اللهم اجعلني من التّوابين ومن المتطهّرين»^(٢).

• جاء في حديث الإمام زين العابدين عليه السلام للشبلي حول (غسل الإحرام) :

«فحين اغتسلت نويت أنّك اغتسلت من الخطايا والذنوب»، «وحين تنظّفت نويت أنّك تنظّفت بنورة (بنور) التوبة الخالصة لله»^(٣).

(٣) صلاة العيد :

من المضامين الكبيرة لهذه الصّلاة:

- المضمون الاجتماعيّ (التّلاقي والتّعارف والتّآلف والتّكافل).

- المضمون الثّقافيّ: خطبة العيد لها دورها في التعريف بمفاهيم الإسلام وتعاليم الدين.

- المضمون التربويّ (الوعظ والإرشاد وتصحيح الأوضاع الفاسدة، ومواجهة الانحرافات).

(١) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة ٢/ ٢٥ باب استحباب الغسل يوم الفطر، ح ٣١٨٥.

(٢) الغاملي: وسائل الشيعة ٢/ ٢٥٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، ب ٣٨، ح ٢.

(٣) البروجردي جامع أحاديث الشيعة ١٠/ ٢٧٠، باب وجوب الحج والعمرة، ح ١١١١.

- **المضمون السياسي**؛ يوم العيد تعبيرٌ عن العزّة والقوّة والكرامة لدى المسلمين، وخطبة العيد تُعالج قضايا السّاحة الاجتماعيّة والسياسيّة والأخلاقيّة والثقافيّة وجميع الشّؤون الحياتيّة...

(٤) الإكثار من ذكر الله تعالى:

• عن رسول الله ﷺ:

«زَيَّنُوا أعيادكم بالتكبير»^(١).

فالعيد يوم عبادةٍ وذكرٍ وشكرٍ، وليس يوم معصيةٍ ولهوٍ ولعبٍ وغفلة.

التكبير عبادةٌ وذكرٌ وشكر.

والتكبير شعار القوة والعزّة.

والتكبير عنوان الانتصار.

(٥) المصافحة وتبادل التهاني:

• عن الإمام الصادق عليه السلام:

«مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة»^(٢).

• وعن الإمام الباقر عليه السلام:

«إنّ المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه فلا تزال الذنوب تتحاتّ عنهما كما يتحاتّ الورق عن الشجرة...»^(٣).

(١) الريشهري: ميزان الحكمة ٢/ ٢١٩٨، زينة الأعياد.

(٢) الكليني: الكافي ٢/ ١٨٢، باب المعانقة، ح ٢١.

(٣) النجفي: موسوعة أحاديث أهل البيت عليه السلام ١٠/ ص ٢٨٦، المصافحة، ح ٨٢٩٦.

مضامين المصافحة :

من آداب الإسلام (التصافح) ، وقد أكدت النصوص الدينية هذا (الأدب الإسلامي) ، وقد أشرنا إلى طائفة منها فيما سبق من حديث..

هذا الخُلُق - في المنظور الإسلامي - يحمل عدّة مضامين : المضمون الروحي :

فليست المصافحة تقليدًا اجتماعيًا ، وعرفًا عاديًا ، إنّه سلوكٌ يحمل مضمونًا روحيًا كبيرًا ، بما يعبر عنه من حبِّ إيمانيّ صادق ، ومن نقاء وصفاء في المشاعر والأحاسيس ، ومن رغبة صادقة في ثواب الله عزّ وجلّ وعطائه ورحمته ، وهنا يكون الفارق كبيرًا بين مصافحة تؤكّد في داخلنا هذا المضمون الروحيّ ، ومصافحة فاقدة لهذا النبض المتوهّج ، وبين مصافحة تستحضر (الدافع العباديّ) ومصافحة محكومة لدوافع ذاتية ومصالحية ، بين مصافحة تعبّر عن الصدق كلّ الصدق ، ومصافحة شكلية باهتة ، بين مصافحة ترقى إلى مستوى مشابهة الملائكة ، ومصافحة مصبوغة بمجاملات البشر وأنانيّاتهم .

المضمون النفسي :

من خلال المصافحة الربّانية الصادقة تتفرّغ النفس من الضغائن والأحقاد والشوائب والتلوّثات ، من خلال المصافحة الربّانية الصادقة تمتلئ النفس بالحبّ والصفاء ، والراحة والاطمئنان ، ولا قيمة لمصافحة لا تسحب من نفوسنا ضغائننا وأحقادها ، وشوائبها وتلوّثاتها ، ولا قيمة لمصافحة لا تملأ نفوسنا حبًّا وصفاءً وراحةً واطمئنانًا ، إنّها مصافحة منافقة ، ومصافحة كاذبة .

المضمون الاجتماعي:

أن نتصافح فنحن نؤكد معنى التواصل والتقارب والتلاحم والتماسك، بشرط أن يكون تصافحًا صادقًا نظيفًا، وإلا كان هذا التواصل شكلاً مهزوزاً، وهذا التقارب لوناً باهتاً، وهذا التلاحم صورةً خادعةً، وهذا التماسك مظهرًا كاذبًا.

كم أكد الدّين على التواصل والتماسك والتلاحم والتقارب، وإلاّ إنّه أراد أن يكون (واقعيًا) لا (شكلاً)، أراد أن يكون (حقيقةً) لا (وهماً)، أراد أن يكون (قيمةً) لا (زيفًا).

حينما يحدثنا الدّين عن التلاحم والتقارب والتوحد يربط ذلك بالاعتصام بحبل الله ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^(١)، الاعتصام بحبل الله، بدين الله، بحب الله ورسوله وأوليائه، بكتاب الله هو الذي يُعطي للتوحد والتقارب والتلاحم المعنى الكبير والقيمة الكبيرة.

حينما يحذّرنا الدّين من التهاجر والتدابير والتقاطع فإنّه يربط ذلك بغضب الله وسخطه وعقوبته.

في الحديث:

• عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

«لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة وربّما استحقّ ذلك كلاهما، فقال له معتب: جعلني الله

(١) عمران: آية ١٠٣.

فذاك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه»^(١).

● **وعنه ﷺ يقول:**

«قال رسول الله ﷺ: أيما مسلمين تهاجرا فمكثنا ثلاثاً لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام، ولم يكن بينهما ولاية، فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب»^(٢).

من خلال هذه الكلمات نفهم أنّ الدين يؤسّس لتقارب قائم على حبّ الله، ولعل الخوف، ويؤسّس لتلاحم قائم على الصدق وأطهر والصفاء، فيجب - أيها الأحبة - أن تتصافح القلوب قبل أن تتصافح الأيدي، ويجب أن تتعانق الأرواح قبل أن تتعانق الأبدان، ويجب أن تتلاقى النوايا قبل أن تتلاقى الكلمات، فما أكثر ما يكون الظاهر غير الباطن، فما أكثر ما يكون الظاهر جميلاً جميلاً، ويحتضن خلفه باطنٌ رديئٌ... رديئٌ...

لقد أكدت الروايات قيمة المصافحة كأدبٍ إسلاميٍّ:

● **عن رسول الله ﷺ:**

«إذا لقي أحدكم أخاه فليسلّم عليه وليصافحه، فإنّ الله عزّ وجلّ أكرم بذلك الملائكة فاصنعوا صنع الملائكة»^(٣).

(١) الكليني: الكافي ٢ / ٢٤٤، كتاب الإيمان والكفر، باب الهجرة، ح ١.

(٢) المصدر نفسه: ص ٢٤٥، باب الهجرة، ح ٥.

(٣) المصدر نفسه: ص ١٨١، باب المصافحة، ح ١٠.

● **وعنه عليه وآله :**

«إذا التقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار»^(١).

- بأن تقولوا: غفر الله لك مثلاً.

● **عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال:**

«إنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا التَّقِيَا فَتصافحَا أدخَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، وَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَشَدِّهِمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ، فَإِذَا أَقْبَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا الذَّنُوبُ كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ»^(٢).

● **قال أبو جعفر عليه السلام:**

«إنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَافَحَ الْمُؤْمِنَ تَفَرَّقَا عَنْ غَيْرِ ذَنْبٍ»^(٣).

● **وعنه عليه السلام أنه قال:**

«إنَّ فِي تَصَافِحِكُمْ مِثْلَ أَجُورِ الْمُهَاجِرِينَ»^(٤).

● **وعنه عليه السلام:**

«إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح أعظم أجراً من الذي يدع، ألا وإنَّ الذنوب لتتحاتُّ فيما بينهم حتى لا يبقى ذنب»^(٥).

(١) المصدر نفسه: ح ١١.

(٢) المصدر نفسه: ح ٣.

(٣) الصدوق: الخصال، ص ٢٢، تسعة أعشار الدين في خصلة.

(٤) النوري: مستدرک الوسائل ٩/ ٥٨، باب استحباب التسليم والمصافحة، ح ٣.

(٥) الكليني: الكافي ٢/ ١٨١، باب المصافحة، ح ١٣.

• عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

«ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله رجلاً قط فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع منه»^(١).

• وعنه عليه السلام قال :

«تصافحوا فإنها تذهب بالسخيمة»^(٢) ^(٣).

• وعنه عليه السلام :

«مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة»^(٤).

ماذا تحمل المصافحة من دلالات؟

١- المصافحة الصادقة المخلصة تعبيرٌ عن (الحب في الله) :

ما أجمل أن يتحاب المؤمنون في الله، إنه حب يرتقي بالعلاقة إلى مستوى الطهر والنقاء، وإلى مستوى الصدق والصفاء.

• قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

«المتحابون في الله عز وجل على أعمدة من ياقوت أحمر في الجنة، يُشرفون على أهل الجنة، فإذا اطلع أحدهم ملاً حسنه بيوت أهل الجنة، فيقول أهل الجنة: اخرجوا ننظر المتحابين في الله عز وجل، قال: فيخرجون وينظرون إليهم، أحدهم وجهه مثل القمر في ليلة البدر، على جباههم: (هؤلاء المتحابون في الله عز وجل)»^(٥).

(١) الحر العاملي: وسائل الشيعة ٨ / ٥٠٠، باب استحباب سؤال صاحب، ح ٤.

(٢) السخيمة: الحقد والحسد.

(٣) الكليني: الكافي ٢ / ١٨٢، باب المعانقة، ح ١٨.

(٤) المصدر نفسه: ح ٢١.

(٥) المفيد: الأمالي: المجلس الثامن، ص ٧٥، ح ١١.

• عن الإمام زين العبدین عليه السلام :

«إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين قام منادٌ فنادى يُسمع الناس فيقول: أين المتحابون في الله، قال: فيقوم عنق من الناس فيُقال لهم: اذهبوا إلى الجنة بغير حساب، قال: فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة بغير حساب، قال: فيقولون: فأَيُّ ضربٍ أنتم من الناس؟ فيقولون نحن المتحابون في الله، قال: فيقولون: وأيُّ شيءٍ كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحَبُّ في الله ونبغض في الله، قال: فيقولون: نعم أجر العاملين»^(١).

٢- في المصافحة إدخال سرور على قلب أخ مؤمن:

• في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله :

«من سرَّ مؤمناً فقد سرَّني، ومن سرَّني فقد سرَّ الله»^(٢).

• وعنه صلى الله عليه وآله :

«إنَّ أحبَّ الأعمال إلى الله عزَّ وجلَّ إدخال السرور على المؤمن»^(٣).

• عن أبي جعفر عليه السلام يقول:

«إنَّ فيما ناجى الله عزَّ وجلَّ به عبده موسى عليه السلام، قال: إنَّ لي عباداً أبيعهم جنَّتي وأحكّمهم فيها، قال: يا ربِّ ومَن هؤلاء الذين تبيعهم جنَّتك وتحكّمهم فيها؟، قال: من أدخل على مؤمنٍ سروراً»^(٤).

(١) المصدر نفسه: ج ٢ / ١٢٦، باب الحب في الله والبغض في الله، ح ٨.

(٢) المصدر نفسه: ج ٢ / ١٨٨، باب إدخال السرور على المؤمن، ح ١.

(٣) المصدر نفسه: ج ٢ / ١٨٩، باب إدخال السرور على المؤمن، ح ٤.

(٤) المصدر نفسه: ج ٢ / ١٨٨، باب إدخال السرور على المؤمن، ح ٢.

● قال أبو عبد الله عليه السلام :

«من سرَّ امرئاً مؤمناً سرَّه الله يوم القيامة، وقيل له تمنَّ على ربِّك ما أحببت فقد كنت تحبُّ أن تسرَّ أولياءه في دار الدنيا فيعطى ما تمنى ويزيده الله من عنده ما لم يخطر على قلبه من نعيم الجنة»^(١).

● عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

«من أدخل على مؤمنٍ سروراً خلق الله عزَّ وجلَّ من ذلك السرور خلقاً فيلقاه عند موته، فيقول له: أبشريا ولي الله بكرامة من الله ورضوان، ثمَّ لا يزال معه حتى يدخله قبره إيلقاه، فيقول له مثل ذلك، فإذا بعث يلقاه فيقول له مثل ذلك، ثمَّ لا يزال معه عند كلِّ هول يبشِّره ويقول له مثل ذلك، فيقول له: من أنت رحمك الله؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلته على فلان»^(٢).

إذا المصافحة عمل مستحبُّ له دلالاتٌ مهمَّة منها أنه:

- تعبيرٌ عن الحبِّ والموَدَّة والصِّفاء.
- إدخال السُّرور على قلب أخيك.
- تعبيرٌ عن التواصل.
- أن تشعر أخاك بالأمن والاستقرار.

وكما أكدنا في موقعٍ سابقٍ ضرورة أن تتصافح القلوب قبل أن تتصافح الأيدي.

(١) الصدوق: ثواب الأعمال: ثواب من سرَّ مؤمناً، ص ١٤٩.

(٢) الكليني: الكافي ٢ / ١٩١، باب إدخال السُّرور على المؤمنين، ح ١٢.

(٦) الزيارات:

• قال رسول الله ﷺ:

«من زار أخاه في الله لا يغيره التماس موعود الله ويتخذ ما عند الله وكلّ الله به سبعين ألف ملك ينادونه من خلفه حتى يرجع إلى بيته: ألا طببت وطابت لك الجنة»^(١).

يمكن تصنيف الزيارات إلى:

- زيارات مصلحية.
- زيارات مجاملة.
- زيارات فارغة.
- زيارات إيمانية.

من مراسيم العيد:

التّزاور والتّواصل بين المؤمنين، وهذا المظهر من مراسيم العيد يحمل معاني كبيرة، حيث يتلاحم المؤمنون، وتتقارب القلوب، وتتصافى النفوس، وتتلاقح الأفكار والآراء...

أيها المؤمنون:

- العيد الحقيقيّ هو (العودة إلى الله تعالى).
- فحينما نعود إلى الله وإلى منهج الله.
- وحينما نعود إلى الدّين وقيّم الدّين.
- وحينما نعود إلى الإسلام ومبادئ الإسلام.
- وحينما نعود إلى الشّريعة وأحكام الشّريعة.

(١) الكفعمي: المصباح، ص ٥٠٧.

- وحينما نعود إلى القرآن وتعاليم القرآن.

- وحينما نعود إلى النبي ﷺ وإلى الأئمة الهداة من آله.

عند ذلك يحقُّ لنا أن نفرح بالعيد، ولو أطبقت علينا الدنيا بكلِّ
ضعفاتها، وعذابتها، وتحدياتها، وبلاءاتها، وظلمها وجورها، وزيفها
وفتنها ومحنها ومآسيها.. ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾. (يونس: ٨٥)

أما إذا كنا نعيش البعد عن الله.

والبعد عن الدين وقيمه.

والبعد عن الإسلام ومبادئه.

والبعد عن القرآن ومناهجه.

والبعد عن هدي النبي ﷺ.

وهدي المعصومين من عترته.

إذا كنا كذلك فمن حماقة أن «نفرح»، إنها فرحة اللاهين
المغرورين الذين يأخذهم الله بغتة ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾.
(الأنعام: ٤٤)

إنها فرحة المأسورين إلى متاع الدنيا ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾.
(الرعد: ٢٦)

إنها فرحة المخبولين بزيف الباطل والضلال، وهي فرحة
مصيرها إلى جهنم وبئس القرار ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٥-٧٦﴾ (غافر/ الآيتان ٧٥-٧٦)
وهكذا يجب أن تتحوّل (مراسيم العيد) حركة تغييرية شاملة،
تحاول أن تصوغ حياتنا صوغًا جديدًا في ظلّ منهج الله وأحكام الله..

نسأل الله تعالى أن يوفّقنا لاستثمار هذا الشهر الفضيل أفضل
استثمار، وأن نكون ممّن شملتهم رحمته ومغفرته ورضوانه، إنه سميع
مجيب.

وأخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على سيّدنا
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

المصادر

- القرآن الكريم.
- الاختصاص: المفيد، ط٢، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، دار المفيد للطباعة والنشر، بيروت - لبنان.
- إرشاد القلوب: الديلمي، ط٤، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان.
- إقبال الأعمال: ابن طاووس، ط١، ١٤١٤هـ، مكتب الإعلام الإسلامي، قم - إيران.
- إلزام الناصب: الحائري، تحقيق: السيد علي عاشور.
- الأمالي: الصدوق، ط١، ١٤١٧هـ، مؤسّسة البعثة، قم - إيران.
- الأمالي: الطوسي، ط١، ١٤١٤هـ، مؤسّسة البعثة، قم - إيران.
- الأمالي: المفيد، ط٢، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، دار المفيد، بيروت - لبنان.
- بحار الأنوار: المجلسي، ط٢، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٣م، مؤسّسة الوفاء، بيروت - لبنان.
- تحف العقول: ابن شعبة الحراني، ط٢، ١٤٠٤هـ، جماعة المدرسين، قم - إيران.
- التحفة السنية: الجزائري، نسخة مخطوطة (ميكرو فيلم مكتبة أستانه قدس) تخطيط: عبد الله نور الدين بن نعمت الله.

- ثواب الأعمال وعقابها: الصّدوق، ط ٢، ١٣٦٨ هـ.ش، منشورات الشريف الرضي، قم - إيران.
- جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، سنة الطبع: ١٣٩٩ هـ، المطبعة العلميّة، قم - إيران.
- جامع السّعادات: النراقي، مطبعة النعمان، النجف الأشرف - العراق.
- الخصال: الصّدوق، سنة الطبع: ١٤٠٢ هـ، جماعة المدرسين، قم - إيران.
- روضة الواعظين: النيسابوري، منشورات الشريف الرضي، قم - إيران.
- عدّة الدّاعي: ابن فهد الحلبي، تصحيح: أحمد الموحّدي القمّي، مكتبة وجداني، قم - إيران.
- علل الشرائع: الصّدوق، سنة الطبع: ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٦ م، المكتبة الحيدريّة، النجف الأشرف - العراق.
- عوالي اللئالي: الأحسائي، ط ١، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٣ م، سيد الشهداء عليه السلام، قم - إيران.
- عيون الحكم والمواعظ: الواسطي، ط ١، دار الحديث، قم - إيران.
- غرر الحكم
- فضائل الأشهر الثلاثة: الصّدوق، ط ٢، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م، دار المحجّة البيضاء، بيروت - لبنان.
- الكافي: الكليني، ط ٢، سنة الطبع: ١٣٦٧ هـ.ش، دار الكتب الإسلاميّة، طهران - إيران.
- كنز العمّال: المتقي الهندي، سنة الطبع: ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م، مؤسّسة الرسالة، بيروت - لبنان.

- مجمع البيان: الطبرسي، ط ١، ١٤١٥هـ، ١٩٩٤م، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان.
- المحجّة البيضاء: الفيض الكاشاني، ط ٢، جماعة المدرسين، قم - إيران.
- مستدرک الوسائل: النوري، ط ١، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٧م، مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، بيروت - لبنان.
- مصباح الشريعة: المنسوب للإمام الصادق عليه السلام، ط ١، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان.
- مصباح المتهدّد: الطوسي، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، مؤسّسة فقه الشيعة، بيروت - لبنان.
- المصباح: الكفمي، ط ٢، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٣م، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان.
- معاني الأخبار: الصّدوق، سنة الطبع: ١٢٧٩هـ - ١٢٣٨ش، جماعة المدرسين، قم - إيران.
- المعجم الكبير: الطبراني، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
- مفاتيح الجنان: القميّ.
- مكارم الأخلاق: الطبرسي، ط ٦، ١٣٩٢هـ، ١٩٧٢م، منشورات الشريف الرضي، قم - إيران.
- من لا يحضره الفقيه: الصّدوق، ط ٢، جماعة المدرسين، قم - إيران.
- موسوعة أحاديث أهل البيت عليهم السلام: النجفي، ط ١، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
- ميزان الحكمة: الريشهري، ط ١، دار الحديث، قم - إيران.

- نهج البلاغة: خطب أمير المؤمنين عليه السلام، تحقيق: محمد عبده، ط ١، ١٤١٢هـ، دار الذخائر، قم - إيران.
- النوادر: الراوندي، ط ١، دار الحديث، قم - إيران.
- وسائل الشيعة: العاملي، ط ٢، ١٤١٤هـ، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم - إيران.

