

ماً أُنزَلْناً عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَشْقَى

بتاريخ: 9 جمادي الأولي 1447هـ - 31 أكتوبر 2025م

عناصر الخطبة:

أُولًا: القرآنُ الكريمُ رحمة وسعادة للعالمين.

ثانياً: التشدد في الدين طريق إلى الشقاوة.

ثالثا: الحياة بين السعادة والشقاوة.

الموضيوع

الحمدُ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ أعمالِنَا، ونشهدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له وأنَّ سيّدَنَا مُحمدًا عبدُهُ ورسولُهُ ﷺ. أمَّا بعدُ:

أُولًا: القرآنُ الكريمُ رحمة وسعادة للعالمين.

لقد أنزلَ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم رحمةً وسعادةً وهدايةً للعالمين، قالَ تعالى: {وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ}. [الإسراء: 82]. ويقولُ جلّ وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} (يونس: 57)، كما أرسلَ رسولَه ﷺ بالقرآنِ رحمةً للعالمين فقالَ: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}. [الأنبياء: 107].

فالقرآنُ الكريمُ نزلَ رحمةً وسعادةً، لا للعذابِ والشقاءِ. قالَ تعالى: {طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى}. [طه: 1-2]. قالَ السعدي في تفسيرِه: "ليسَ المقصودُ بالوحي، وإنزالِ القرآنِ عليكَ، وشرعِ الشريعةِ، لتشقى بذلك، وإنما جعلَه موصلًا للسعادةِ والفلاح والفوزِ". (تفسير السعدي).

وقالَ الرازي في تفسيره: "قالَ مقاتلُ إنَّ أبا جهلٍ والوليدَ بنَ المغيرةِ ومطعمَ بنَ عديِّ والنضرَ بنَ الحارثِ قالوا: قالوا لرسولِ اللهِ ﷺ: إنك لتشقى حيثُ تركتَ دينَ آبائِك. فقالَ ﷺ: «بَلْ بُعِثْتُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ». قالوا: بل أنتَ تشقى، فأنزلَ اللهُ تعالى هذه الآية. إلى أن قال —وهذا القرآنُ هو السببُ في إدراكِ كلِّ سعادةٍ... وثانيها: ما أنزلناه لتُهلكَ نفسَك بالعبادةِ وتُذيقَها المشقةَ العظيمةَ، وما بُعثتَ إلا بالحنيفيةِ السمحةِ". (التفسير الكبير).

وفي هذا المعنى يقولُ الرسولُ ﷺ: «كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ، ضَلَّ». (مسلم).

ومما يدلُّ على أنَّ القرآنَ الكريمَ كتابُ هدايةٍ ورحمةٍ وسعادةٍ وإعجازٍ بكلامِه وبلاغتِه هذانِ الموقفانِ:

الموقفُ الأولُ: مع ثلاثةٍ من زعماءِ قريشٍ، وكيف كانوا مغرمينَ بسماعِ القرآنِ وهم على شركِهم وكفرِهم. فقد ذكرَ محمدُ بنُ إسحاق، عن الزهري، في قصةِ أبي جهل حين جاءَ يستمعُ قراءةَ النبيِّ عليه من الليل، هو وأبو سفيانَ صخرُ بنُ حربٍ، والأخنسُ بنُ شريقٍ، ولا يشعرُ واحدٌ منهم بالآخرِ. فاستمعوها إلى الصباح، فلمّا هجمَ الصبحُ تفرقوا، فجمعتهم الطريقُ، فقالَ كلُّ منهم للآخر: ما جاءَ بك؟ فذكرَ له ما جاءَ له ثم تعاهدوا ألّا يعودوا، لما يخافون من علم شبابِ قريشِ بهم، لئلّا يفتتنوا بمجيئِهم. فلمّا كانت الليلةُ الثانيةُ جاءَ كلُّ منهم ظنًّا أنّ صاحبَيه لا يجيئان، لما تقدمَ من العهودِ، فلمّا أجمعوا جمعتهم الطريقُ، فتلاوموا، ثم تعاهدوا ألّا يعودوا. فلمّا كانت الليلةُ الثالثةُ جاؤوا أيضًا، فلمّا أصبحوا تعاهدوا ألّا يعودوا لمثلها، ثم تفرقوا. فلمّا أصبحَ الأخنسُ بنُ شريق أخذَ عصاهُ، ثم خرجَ حتى أتى أبا سفيانَ بنَ حرب في بيتِه، فقالَ: أخبريني يا أبا حنظلةَ عن رأيكَ فيما سمعتَ من محمدٍ؟ قال: يا أبا ثعلبةَ، واللهِ لقد سمعتُ أشياءَ أعرفها وأعرفُ ما يرادُ بِها، وسمعتُ أشياءَ ما عرفتُ معناها ولا ما يرادُ بها. قالَ الأخنسُ: وأنا، والذي حلفتَ به. ثم خرجَ من عندِه حتى أتى أبا جهل، فدخلَ عليه في بيتِه فقالَ.: يا أبا الحكم، ما رأيكَ فيما سمعتَ من محمدٍ؟ قالَ: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبدِ منافٍ الشرفَ: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، وكنا كفرسى رهانٍ، قالوا: منّا نبيٌّ يأتيه الوحيُ من السماءِ! فمتى ندركُ هذه؟ واللهِ لا نؤمنُ به أبدًا ولا نصدقهُ. فخلا الأخنسُ بأبي جهل فقالَ: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمدٍ: أصادقٌ هو أم كاذبٌ؟ فإنّه ليسَ هاهنا من قريش غيري وغيركَ يسمعُ كلامنا. فقالَ أبو جهل: ويحكَ! واللهِ إنّ محمدًا لصادقٌ، وما كذبَ محمدٌ قط، ولكن إذا ذهبتْ بنو قصى باللواءِ والسقايةِ والحجابِ والنبوةِ، فماذا يكونُ لسائرِ قريشٍ؟ فذلك قولهُ تعالى: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ } (الأنعام: 33). (تفسير ابن كثير).

الموقفُ الثاني: كبيرُ قريشٍ الوليدُ بنُ المغيرةِ، ترسلُهُ قريشٌ للرسولِ ليقنعَ أحدهُمَا الآخر، فرقَّ لما سمعَ مِن النبيِّ فعن عكرمةَ: أنّ الوليدَ بنَ المغيرةَ جاءَ إلى النبيِّ فقرأً عليه القرآنَ، فكأنَّهُ رقَّ له. فبلغَ ذلك أبا جهلٍ بنَ هشامٍ، فأتاهُ فقال: أيْ عم، إنّ قومَكَ يريدون أنْ يجمعوا لك مالًا. قال: لم؟ قال: يعطونكه، فإنك أتيتَ محمدًا تتَعَرضُ لما قبله. قال: قد علمتْ قريشٌ أيّ أكثرهَا مالًا. قال: فقلْ فيه قولًا يعلمُ قومُكَ أنّك منكرٌ لما قال، وأنّك كارةٌ له. قال: فماذا أقولُ فيه؟! فو اللهِ ما منكم رجلٌ أعلمُ بالأشعارِ منيّ، ولا أعلمُ برجزهِ ولا بقصيدهِ ولا بأشعارِ الجنّ، واللهِ ما يشبهُ الذي يقولُه شيئًا مِن ذلك. واللهِ إنّ لقولِه الذي يقولُ لحلاوةٍ، وإنّه ليحطمَ ما تحتَه،

وإنّه ليعلُو وما يعلَى. وقال: واللهِ لا يرضَى قومُك حتى تقولَ فيه. قال: فدعني حتى أفكرَ فيه. فلمّا فكّرَ قال: إنّ هذا سحرٌ يأثرهُ عن غيرِه. فنزلتْ: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا} حتى بلغَ: {تِسْعَةَ عَشَرَ}. (تفسير الطبري). فأنت ترَى مِن خلالِ هذين الموقفينِ أنّ القرآنَ الكريمَ بإعجازِه وبلاغتِه جاءَ هدايةً وسعادةً ورحمةً للعالمين.

<u>ثانيًا: التشدد في الدين طريق إلى الشقاهة.</u>

لقد هَى الشارعُ الحكيمُ عن التشددِ في الدينِ والغلوِ فيه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: " إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ عَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وشيء مِنَ الدُّجْةِ ". (البخاري ومسلم). يقولُ الحافظُ بنُ رجبٍ: " معنى الحديث: النهي عن التشديدِ في الدينِ بأنْ يحمِّلَ الإنسانُ نفسَهُ مِن العبادةِ ما لا يحتملهُ إلّا بكلفةٍ شديدةٍ، وهذا هو المرادُ بقولِهِ عَلَيْ: " لن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلّا غلبَهُ" يعني: أنَّ الدينَ لا يُؤخذُ بالمغالبةِ، فمَن شادَّ الدينَ غلبَهُ وقطعَهُ. " أ.ه وقد نبَّهَ النَّبيُ الدينَ أحدٌ إلى خطورةِ الغلوِّ في الدِّينِ، فإغًا أهلكَ مَن كان قبلكم الغلوُّ في الدِّينِ» (أحمد والنسائى بسند صحيح).

إِنَّ الدينَ الإسلاميُّ الحنيفَ دينُ اليسرِ والرفقِ وعدمِ التشددِ في جميع المجالاتِ:

فَفِي مجالِ العباداتِ عامةً والصلاةِ خاصةً لتكررِهَا في كلِّ يوم، نتمثلُ أمرَ الرسولِ ﷺ في التخفيفِ والتيسيرِ، فقد روي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي فقد روي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَقَرَةَ، قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا فَوَلَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا فَيْمَ أَيْ مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ: " يَا مُعَاذُ، أَفَتَانُ أَنْتَ – ثَلاَثًا صَلَّى بِنَا البَارِحَةَ، فَقَرَأُ البَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَيِي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: " يَا مُعَاذُ، أَفَتَانُ أَنْتَ – ثَلاَثًا صَلَّى بِنَا البَارِحَةَ، فَقَرَأُ البَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَيِي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهُ : " يَا مُعَاذُ، أَفَتَانُ أَنْتَ – ثَلاَثًا البَارِحَةَ، فَقَرَأُ البَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَيِي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ. (البخاري).

يقول الإمامُ ابنُ حجرٍ: " فيهِ استحبابُ تخفيفِ الصلاةِ مراعاةً لحالِ المأمومين". (فتح الباري).

ونحن نعلمُ منزلةَ سيدِنَا معاذٍ رضيَ اللهُ عنهُ، وحبَّ الرسولِ ﷺ لهُ، وهو أعلمُ الناسِ بالحلالِ والحرام، وكان ﷺ يردفُهُ خلفَهُ على الناسِ في الصلاةِ كمَا ذُكِرَ.

وفي مجالِ الصيام: كان ﷺ يواصلُ الصيامَ لربِّهِ تعالى، واتبعَهُ الصحابةُ رضي اللهُ عنهم واقتدُوا بهِ في الوصالِ، فنهاهُم رحمةً ورأفةً هِم وشفقةً عليهم، وتيسيرا لهم في أمر الصيام. فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟! إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِي وَيَسْقِينِ؛ فَلَمَّا أَبُوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِحِمْ يَوْمًا ثُمُّ يَوْمًا ثُمُّ رَأُوا الْهِلَالَ؛ فَقَالَ: لَوْ تَأْخُرَ لَزِدْتُكُمْ ؛ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبُوْا أَنْ يَنْتَهُوا ". (البخاري). وهذا عبدُاللهِ بنُ عمرو جعل يساومُ النبيَّ عَنَّ فَي الصيامِ والقيامِ، فعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ: لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَثَمْ. فَإِنَّ لِحَبْدَ اللهِ أَلَمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ؛ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ. فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِوَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَى بَيْ وَيُسُولَ اللهِ إِينَّ لَوْوَلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَى بَعْشِيكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَى بَعْدُولَ اللهِ إِينَ أَجِدُ قُوةً بَكُلِ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ اللهِ إِينَ أَجِدُ قُولًا تَزِدْ عَلَيْهِ. فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَ اللّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ؟ قَالَ: فَصُمْ صِيَامُ نَبِي اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ؟ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِي عَنَّهُ (البخاري).

وهكذا بلغتْ رحمةُ الرسولِ الله بأمتِهِ حدًّا لا يتخيلُهُ عقلٌ، حتى إنَّ الأمرَ وصلَ إلى خوفِهِ عليهِم مِن كثرةِ العبادةِ!! وهذه رسالةٌ لكلِّ متشددٍ في أمورِ دينِهِ أَنْ يتأسّى بالرسولِ الله في يسرِهِ ورفقِهِ بأمتِهِ، وتركِ التشددِ في الدينِ الفهمِ الخاطئِ المغلوط للنصوصِ الشريعةِ الغراءِ آثارًا وخيمةً وأضرارًا جسيمةً على الفردِ والمجتمعِ، وقد يؤدي ذلك إلى الشقاء، بل إلى الهلاك والموت. فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ يَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيمُمِ؟ فَقَالُوا: مَا يَجُدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ مَا يَجُدُلُكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ، إِنَّا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». (أبو وَيَعْسِرَ – أَوْ» يَعْصِبَ «شَكَ مُوسَى – علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». (أبو وابن ماجة بسند حسن).

وهكذا يؤدي التشدد في الدين، والفهم المغلوط للنصوص القرآن والسنة، إلى الشقاء والهلاك وفساد المجتمعات.

<u>ثالثًا: الحياة بين السعادة والشقاوة .</u>

إِنَّ الهدفَ من بعثةِ النبِيِّ عَلَيْهُ هو إخراجُ الناسِ من الشقاوةِ إلى السعادةِ، ومن الضلالةِ إلى الهدى، ومن الجهالةِ إلى العلمِ، ومن الظلماتِ إلى النورِ. فالقرآنُ نزلَ لسعادةِ البشريةِ لا لشقائها. وحينما ننظرُ إلى سورةِ طه، نجدُ أنها تكلمتْ في مطلعِها وثناياها وخاتمتِها عن الشقاوةِ التي هي ضدُّ السعادةِ: ففي مطلعِها قالَ تعالى: {طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى} (طه: 1-2). وفي ثناياها بيّنَ اللهُ أنَّ سببَ طردِ آدمَ من الجنةِ هو اتباعُ إبليسَ الداعي إلى العصيانِ والشقاوةِ: {فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجُنَّةِ فَتَشْقَى} (طه: 117). وفي ختامِ السورةِ يبينُ اللهُ أنَّ طريقَ السعادةِ في الدنيا والآخرةِ هو اتباعُ هدى

اللهِ عز وجل، وأنَّ شقاوة الناسِ في الإعراضِ عنه سبحانهُ وتعالى: {فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَا يُؤْمِنْ بَآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} (طه: 123–127).

فالإنسانُ كلما كانَ قريبًا من اللهِ، مطيعًا له، ممتثلًا لأوامرِه، مجتنبًا نواهيه، كان سعيدًا في دنياهُ وأخراهُ. ومقابلَ ذلك: كلما أسرفَ في المعاصي وتجاهلَ العبادة التي من أجلِها خُلقَ، عاشَ في ضنكِ وشقاءٍ في دنياهُ وأخراهُ. قال تعالى: {يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ هَمُ فِيهَا قال تعالى: {يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ هَمُ فِيهَا وَلِي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ شُعِدُوا فَفِي الجُّنَةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرُ مَجْذُوذٍ }. (هود: الَّذِينَ شُعِدُوا فَفِي الجُّنَةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرُ مَجْذُوذٍ }. (هود: 105 — 105).

فالحياة بدونِ عبادةٍ حياةٌ خاويةُ الروحِ، مظلمةُ الفكرِ، منتنةُ الطبعِ، متعفنةُ الفطرةِ، مرةُ المذاقِ، ولا أدلً على ذلك من حالات الناسِ في تلك المجتمعاتِ التي فقدتْ السلطانَ الروحيَّ، حيث يندفعُ الكثيرُ منهم إلى الانتحارِ نتيجةَ القلقِ النفسيِّ، فإنّ عبادةَ اللهِ سبحانَهُ وتعالى بها يُحفظُ التوازنُ بين مطالبِ الجسمِ ورغائبِ الروحِ، وبين دوافعِ الغرائزِ ودواعيِ الضمائرِ، وبين تطلعاتِ العقلِ وأشواقِ القلبِ، وهي مددُ ووقودٌ لجذوةِ التي تنيرُ جوانبَ النفسِ، ولذلك "كان النبيُّ عليهُ إذا حزبَهُ أمرُ صلّى " (أبو داود)، وكلما أحسَّ العقيدةِ التي تنيرُ جوانبَ الصلاةَ يا بلالُ أرحنا بها " (أبو داود) .

ولذلك حثّ الإسلامُ على بعضِ الأمورِ الجالبةِ للفرحِ والسعادةِ، وحذَّرَ من أضدادِها المقتضيةِ للمتاعبِ والشقاوةِ. وهذه السعادةُ وإن كانت دنيويةً وغُرتُهُا عاجلةً، إلا أنَّ أسبابَها ووجودَها من أعظمِ ما يُعينُ العبدَ على أمرِ دينِه وآخرتِه، لأنَّ الدنيا مزرعةٌ للآخرةِ. فعن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعُ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْمَوْعُ، وَالْمَرْكَبُ الْسَّوعُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوعُ، وَالْمَرْكَبُ الْسَعادَةِ الْمَاسَدرك [ج4/ص273]، السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ». (رواه الحاكم في المستدرك [ج4/ص273]، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. ورواه ابن حبان في صحيحه .([4032]

وَ عَلَيْكَ . أَخِي الْمُسْلِمُ . أَنْ تَأْخُذَ بِأَسْبَابِ السَّعَادَةِ، وَإِيَّاكَ وَأَسْبَابَ الشَّقَاوَةِ، لِتَفُوزَ بِسَعَادَةِ العَاجِلِ فَعَلَيْكَ . أَخِي الْمُسْلِمُ . أَنْ تَأْخُذَ بِأَسْبَابِ السَّعَادَةِ، وَإِيَّاكَ وَأَسْبَابَ الشَّقَاوَةِ، لِتَفُوزَ بِسَعَادَةِ العَاجِلِ وَالآجِلِ.

نسأل الله أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآذرة، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. الدعاء...... وأقم الصلاة..... كتبه : خادم الدعوة الإسلامية د/خالد بدير بدوي