

سلسلة بزاد الوعظ

ذِكْرُكُمْ تَوْعَظُونَ بِي

دار الحياة الإسلامية الثقافية

سَلْسِلَةٌ مَرَادُ الْوَاعِظِ

ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ

دار المعارف الإسلامية الثقافية

الكتاب: ذلكم توعظون به
إعداد: مركز المعارف للتأليف والتحقيق
إصدار: دار المعارف الإسلاميّة الثقافيّة

تصميم وطباعة: DB UH
0096 13 3362 18

الطبعة الأولى: 1445 هـ - 2023 م

ISBN 978-614-467-353-9

books@almaaref.org.lb

00961 01 467 547

00961 76 960 347

سلسلة نراد الواعظ

ذِكْرُكُمْ تَعْظُونَ بِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفهرس

- 7.....المقّمة
- 9.....الموعظة الأولى: اذكروا نَعَم الله
- 15.....الموعظة الثانية: الورع عن الذنوب
- 22.....الموعظة الثالثة: إيثار رضا الله
- 29.....الموعظة الرابعة: الشباب والعافية
- 35.....الموعظة الخامسة: الأنا وعبادة الذات
- 44.....الموعظة السادسة: أثر التربية الصالحة
- 50.....الموعظة السابعة: أثر العبادة في السلوك الاجتماعي
- 57.....الموعظة الثامنة: يَعْضُوا من أبصارهم

- 64.....الموعظة التاسعة: وتعاونوا
- 72.....الموعظة العاشرة: آدابُ التَّكْسُّبِ
- 78.....الموعظة الحادية عشرة: ثقافة الأمل
- 84.....الموعظة الثانية عشرة: كتابٌ أنزلناه إليك

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من بُعث
رحمةً للعالمين، محمّدٍ وآله الطيبين الطاهرين.

جاء في كتابه العزيز: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ
مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ
اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾⁽¹⁾.

يجب على العبد في هذه الحياة الدنيا أن يبتغي مرضاة
الله تعالى، ويكون مخلصاً له وحده؛ فإن كانت أعماله كذلك،
كانت في ميزان حسناته، وإن كانت في سبيل الهوى، ولغيره
تعالى، كانت في ميزان سيئاته.

وقد أشارت الآيات القرآنيّة الكريمة إلى أنّ الجزاء في الآخرة
هو العمل نفسه، فما يلقاه الإنسان يوم القيامة هو عينه ما

(1) سورة آل عمران، الآية 30.

ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهَا

كان حاضراً واقترفته يداه في عالم الدنيا، لكن لم يكن يراه بسبب الحجب الدنيويّة، يقول جلّ وعلا: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾⁽¹⁾، وعن رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالِكُمْ تَرُدُّ إِلَيْكُمْ؛ فَمَنْ وَجَد خَيْرًا، فَلِيُحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَد غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»⁽²⁾.

من هنا، يجب على الإنسان التنبّه وعدم الغفلة في هذه الدنيا، إذ إنّه هو مَنْ يصنع جَنَّتَهُ وجحيمة فيها. ونحن في مركز المعارف للتأليف والتحقيق، وضمن سلسلة زاد الواعظ، نضع بين أيديكم في هذا العدد مجموعةً من المواعظ التي تتكلّم على ضرورة شكر النعم وإيثار رضا الخالق والورع عن الذنوب واغتنام نعمتي الشبَاب والعافية، وغيرها من العناوين التي تحثّ على سلوك الصراط المستقيم، وتُحدّر سوءَ عاقبة بعض الذنوب، وذلك بعنوان «ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ».

مركز المعارف للتأليف والتحقيق

(1) سورة ق، الآية 22.

(2) المفيد، الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان، الحكايات، تحقيق السيّد محمّد رضا الحسيني الجلاي، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، 1414هـ - 1993م، ط2، ص85.

الموعظة الأولى

اذكروا نِعَمَ اللَّهِ

هدف الموعظة

التنبيه إلى ضرورة المراقبة الدائمة للنعم التي تحيط بالإنسان، وكيفية التعاطي معها،
لئلا يكون من الكافرين بها.

محاوِر الموعظة

2. ما يُوجب بقاء النِعَم وزيادتها

1. التعامل مع النِعَم الإلهية

تصدير الموعظة

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽¹⁾.

(1) سورة النحل، الآية 18.

يعجز الإنسان في الحياة الدنيا عن إحصاء نِعَمِ الله عليه، ولا طاقة له على أداء شكرها واقعاً وفعلاً، لا بالجنان ولا باللسان ولا بالبيان؛ لذا كان الله تعالى غفوراً رحيماً لمن كان مقصراً في أداء الشكر، حيث وسَّع على الإنسان نِعَمَه، ولم يقطعها بتقصيره ومعاصيه. وعلى الرغم من رحمة الله وغفرانه للمقصرين، ثمَّة من يظلم نفسه بالكفر بنِعَمِ الله تعالى وجحوده لها.

التعامل مع النِعَمِ الإلهية

إنَّ كفران النِعَمِ مقدِّمة لزوالها، وهو يختلف بين نعمة وأخرى؛ فكفران نعمة المال التبذير ومنعه عن الآخرين والتفريط به، وكفران نعمة الصِّحة والفراغ يكون بعدم الاستفادة منها وتضييعها، يقول تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾⁽¹⁾. وفي ما يأتي نذكر بعضاً من آداب التعامل مع النِعَمِ، كي نكون ممّن يكفر بأنعم الله تعالى:

(1) سورة النحل، الآية 112.

الموعظة الأولى: اذكروا نِعَمَ الله

1. تحميد الله وتمجيده: عن أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَامُ لكميل: «يا كميل، إنك لا تخلو من نِعَمِ الله عندك وعافيته إِيَّاكَ، فلا تخلُ من تحميده وتمجيده وتسييحه وتقديسه [وشكره] وذكره على كلِّ حال»⁽¹⁾.

2. عدم الفساد والانحراف: إنَّ الله تعالى يغدق نِعَمَه على جميع الأمم، فإذا استفادوا منها إفادة صحيحة في السير نحو الكمال، وفي سبيل الحقِّ تعالى، فإنَّ الله تعالى يُثَبِّتُهَا ويزيدها، أمَّا إذا اسْتُغِلَّتْ في سبيل الطغيان والانحراف والفساد، فإنَّ الله تعالى يسلب تلك النِعَمَ أو يبذلها إلى بلاءات ومصائب، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾⁽²⁾.

3. عدم بذلها في المعصية: إنَّ أقلَّ الواجب ألاَّ يعمدَ المرء إلى هذه النعمة فيتصرَّف بها في الحرام، ناسياً الرحمة الإلهية التي أفاضتها عليه؛ عن الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إنَّ أُرْدَتَ

(1) الحزائني، الشيخ ابن شعبة، تحف العقول عن آل الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، إيران - قم، 1404هـ - 1363ش، ط2، ص174.

(2) سورة الأنفال، الآية 53.

أَنْ يُخْتَمَ بِخَيْرِ عَمَلِكُمْ حَتَّى تُقْبَضَ، وَأَنْتَ فِي أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، فَعَظَّمَ لِلَّهِ حَقَّهُ أَنْ لَا تَبْذُلَ نِعْمَاءَهُ فِي مَعَاصِيهِ»⁽¹⁾، وَعَنْ الْإِمَامِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَقَلُّ مَا يَلْزِمُكُمْ لِلَّهِ، أَلَّا تَسْتَعِينُوا بِنِعْمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ»⁽²⁾.

4. القناعة والاقتصاد: عن الإمام الكاظم عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ اقْتَصَرَ وَقَنَّعَ بِقِيَّتِ عَلَيْهِ النِّعْمَةَ، وَمَنْ بَذَرَ وَأَسْرَفَ زَالَتْ عَنْهُ النِّعْمَةُ»⁽³⁾.

5. ذكر النعمة الإلهية: قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾⁽⁴⁾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾⁽⁵⁾.

(1) الصدوق، الشيخ محمد بن علي بن بابويه، عيون أخبار الرضا عَلَيْهِ السَّلَامُ، تصحيح الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لبنان - بيروت، 1404هـ - 1984م، لاط، ج2، ص64.

(2) المجلسي، العلامة محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عَلَيْهِ السَّلَامُ، مؤسسة الوفاء، لبنان - بيروت، 1403هـ - 1983م، ط2، ج70، ص364.

(3) الشيخ الحرّائي، تحف العقول عن آل الرسول ﷺ، مصدر سابق، ص403.

(4) سورة الضحى، الآية 11.

(5) سورة فاطر، الآية 3.

ما يُوجب بقاء النِعَم وزيادتها

1. الإيمان والتقوى: قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾⁽¹⁾، وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «وَاسْتَتَمُوا نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ، وَالْمُجَانِبَةِ لِمَعْصِيَتِهِ»⁽²⁾.

2. بَدَل النِعَم للناس: عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا اخْتَصَّهَمُ بِالنِّعَمِ، يَقْرَءُهَا فِيهِمْ مَا بَدَلُوهَا لِلنَّاسِ، فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوْلَهَا مِنْهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ»⁽³⁾، وَ«مَنْ كَثُرَتْ [نِعْمَةٌ] نِعْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَمَنْ قَامَ [بِمَا يَجِبُ لِلَّهِ فِيهَا عَرَضَ نِعْمَةٍ لِلَّهِ لِدَوَامِهَا، وَمَنْ ضَيَّعَ مَا يَجِبُ لِلَّهِ فِيهَا عَرَضَ نِعْمَتُهُ لِرِوَالِهَا] لِلَّهِ فِيهَا بِمَا يَجِبُ فِيهَا عَرَضَهَا

(1) سورة الأعراف، الآية 96.

(2) الرضي، السيد أبو الحسن محمد بن الحسن الموسوي، نهج البلاغة (خطب الإمام علي عليه السلام)، تحقيق وتصحيح صبحي الصالح، لان، لبنان - بيروت، 1387هـ - 1967م، ط1، ص279، الخطبة 188.

(3) الأحسائي، ابن أبي جمهور محمد بن زين الدين، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، تحقيق الحاج آقا مجتبی العراقي، دار سيد الشهداء للنشر، إيران - قم، 1403هـ - 1983م، ط1، ج1، ص372.

لِلدَّوَامِ وَالْبَقَاءِ، وَمَنْ لَمْ يَقُمْ فِيهَا بِمَا يَجِبُ عَرَضَهَا لِلزَّوَالِ
وَالْفَنَاءِ»⁽¹⁾.

3. شكر النعمة: قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾⁽²⁾؛ فكلما
شَكَرَ المرءُ رَبَّهُ على نعمائه زادَ اللهُ في عطائه، ويبقى هذا
العطاء دافقاً ما دام المرء شاكراً؛ عن الإمام الهادي عليه السلام:
«القوا النعمة بحسن مجاورتها، والتمسوا الزيادة منها
بالشكر عليها، واعلموا أنَّ النفس أقبَلُ شيءٍ لِمَا أُعْطِيَتْ،
وأمنع شيءٍ لِمَا سُئِلَتْ»⁽³⁾.

4. التواضع: هو ممَّا يزيِّن الإنسانَ الذي منحه اللهُ النعمة،
ويزيد في جماله الروحيِّ بين يدي رَبِّه، عندما لا تُخرجه
النعمة إلى البطر والتخلِّي عن مكارم الأخلاق؛ عن الإمام
علي عليه السلام: «وَبِالتَّوَّاضُعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ»⁽⁴⁾.

(1) السيد الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص541، الحكمة 372.

(2) سورة إبراهيم، الآية 7.

(3) الحلواني، حسين بن محمد بن حسن بن نصر، نزهة الناظر وتنبية الخاطر، تحقيق ونشر مدرسة
الإمام المهدي عليه السلام، إيران - قم، 1408هـ، ط1، ص143.

(4) السيد الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص508، الحكمة 224.

الموعظة الثانية

الورع عن الذنوب

هدف الموعظة

حثّ الناس على الورع عن الذنوب، وبيان كيفية التعامل معها، والتحذير من آثارها.

محاور الموعظة

2. من آثار الذنوب

1. كيف ننظر إلى الذنوب؟

تصدير الموعظة

«أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيّده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا»⁽¹⁾.

(1) الطوسي، الشيخ محمّد بن الحسن، مصباح المتهجد وسلاح المتعبّد، مؤسسة فقه الشيعة، لبنان - بيروت، 1411 هـ - 1991 م، ط1، ج2، ص589.

الذنب هو مخالفةُ الأوامر الإلهية الواردة في الشريعة الإسلامية، بترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات، فكلُّ مخالفة لتلك الأوامر والنواهي تعدُّ ذنباً، حتَّى لو كان هذا الذنب في نفسه هيئاً وبسيطاً، فهو عظيم لمخالفته الأوامر والنواهي الربانية، والخروج عن رَسْمِ الطاعة والعبودية.

وقد ربَّى الإسلامُ الإنسانَ على امتلاك إرادة قويّة تمنعه من الوقوع في الحرام واجتناب الذنوب؛ إذ إنّه المرحلة الأولى والأساسية التي ينبغي سلوكها في مسيرة السلوك والتقرب إلى الله، وهو كمن يُريد زراعة أرض، فَيَنْقِيها مِنَ الحشائش والأعشاب الطفيلية قبل زراعتها.

كيف ننظر إلى ذنوبنا؟

شَدَّدتِ النصوص على جملة من الضوابط والقيود التربويّة، احترازاً مِنَ الوقوع في المعصية، وسَعياً في بُلُوغِ الإنسانِ شعور الإحساس بالنار عند مقارنة المعصية، مِنْها:

1. **عدم استصغار الذنب:** إنَّ استصغار الذنب والاستخفاف به مِنْ أخطر الأمور الأخلاقية؛ لأنّه يُسهِّل في عين الإنسانِ

الموعظة الثانية: الورع عن الذنوب

التجرُّؤ على الله، ويُصغَّر خطورة المعاصي، فتتراكم عنده جبال من الذنوب، عن الإمام الصادق عليه السلام: «اتَّقُوا المحقَّرات من الذنوب، فإنَّ لها طالباً، لا يقولنَّ أحدكم: أدْنِبْ وأستغفر الله تعالى. إنَّ الله تعالى يقول: ﴿إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ﴾⁽¹⁾»،⁽²⁾ وعن الإمام علي عليه السلام: «أشدُّ الذنوب ما استخفَّ به صاحبه»⁽³⁾.

2. الذنب جرأة على الله: إنَّ الجرأة تمنع مخافة الله في قلب الإنسان؛ عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذرٍّ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، لَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِ الخَطِيئَةِ، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى مَنْ عَصَيْتَ»⁽⁴⁾.

3. الحذر حال الخلوَّة: كثيراً ما يمتنع الإنسان عن المعصية حياءً من الغير، ولكنَّه لا يُبالي لو كان منفرداً؛ عن الإمام علي عليه السلام: «اتَّقُوا معاصي الله في الخلوات، فإنَّ الشاهد

(1) سورة لقمان، الآية 16.

(2) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج7، ص20.

(3) السيّد الرضي، محمّد بن الحسين الموسوي، خصائص الأئمة، تحقيق محمّد هادي الأمين، مجمع البحوث الإسلامية - الأستانة الرضوية المقدسة، إيران - مشهد، 1406هـ، ط1، ص125.

(4) الطوسي، الشيخ محمّد بن الحسن، الأمالي، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، إيران - قم، 1414هـ، ط1، ص528.

هُوَ الْحَاكِمُ»⁽¹⁾. وَفِي دَعَاءِ أَبِي حَمْزَةَ الثَّمَالِيِّ: «فَلَوْ أَطْلَعَ
الْيَوْمَ عَلَى ذَنْبِي غَيْرَكَ مَا فَعَلْتُهُ»⁽²⁾ تشديداً على ضرورة عدِّ
الله أشدَّ الناظرين، وضرورة استشعار الرقابة الإلهية، فإنها
تحول بين المرء والوقوع في المعصية.

4. خوف تعجيل العقوبة: إن افتراض الإنسان أنَّ العقوبة
فورية، وأنَّ الله سيحاسبه فور انتهائه من المعصية، يساهم
-تربوياً- في الامتناع عن المعصية؛ «وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ
الْعُقُوبَةِ لَاجْتَنَبْتُهُ»⁽³⁾.

5. التوبة وعدم الإصرار على الذنب: إنَّ الإصرار من شأنه أن
يحوّل صغائر الذنوب إلى كبائر، وأن يهوّن الذنب في نظر
صاحبه، بل قد يأنس به فيدعوه ذلك إلى المزيد من الجرأة
والتماذي على الله تعالى؛ عن الإمام عليٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَعْظَمُ
الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ ذَنْبٌ أَصَرَ عَلَيْهِ عَامِلُهُ»⁽⁴⁾.

(1) السيد الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص532، الحكمة 324.

(2) الشيخ الطوسي، مصباح المتهجد وسلاح المتعبّد، مصدر سابق، ج2، ص584.

(3) المصدر نفسه.

(4) الليثي الواسطي، الشيخ كافي الدين عليّ بن محمد، عيون الحكم والمواعظ، تحقيق الشيخ
حسين الحسيني البيرجندي، دار الحديث، إيران - قم، 1418هـ، ط1، ص112.

من آثار الذنوب

1. قساوة القلب: عن أمير المؤمنين عليه السلام: «ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب»⁽¹⁾، وإن صاحب القلب القاسي أبعد ما يكون عن الله تعالى، وصاحبه لا يميّز بين الحقّ والباطل، ولا ينتفع بموعظة ولا يقبل نصيحة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا تُكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس من الله القاسي القلب»⁽²⁾.
2. نقصان العمر: فقد تكلمت بعض الروايات على ما يوجب زيادة العمر والرزق ونقصانهما وعدم البركة فيهما، كبرّ الوالدين وعقوقهما، وصلة الرحم وقطيعتها، عن الإمام الصادق عليه السلام: «مَن يموت بالذنوب أكثر ممَّن يموت بالأجال، ومَن يعيش بالإحسان أكثر ممَّن يعيش بالأعمار»⁽³⁾.

(1) الصدوق، الشيخ محمد بن علي بن بابويه، علل الشرائع، تقديم السيّد محمد صادق بحر العلوم، المكتبة الحيدرية، العراق - النجف الأشرف، 1385هـ - 1966م، لا.ط.، ج1، ص81.

(2) العالمة المجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج90، ص164.

(3) الكليني، الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق، الكافي، تحقيق وتصحيح علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة، إيران - طهران، 1363ش، ط5، ج5، ص140.

3. موت الفجأة: عن رسول الله ﷺ: «إذا ظهر الزنا من بعدي، كثر موت الفجأة»⁽¹⁾، وعنه ﷺ: «إن موت الفجأة تخفيفٌ عن المؤمن، وأخذة أسف»⁽²⁾ عن الكافر»⁽³⁾.

4. عدم التوفيق للعبادة: عن الإمام الصادق ع: «إن الرجل ليذنب فيحرم صلاة الليل، وإن العمل السيئ أسرع في صاحبه من السكين في اللحم»⁽⁴⁾، فشبّه الإمام ع السيئة بالسكين؛ لسرعة النفوذ وقوة التأثير.

5. شدة النزاع حال الاحتضار: عن أمير المؤمنين ع: «ما من الشيعة عبدٌ يقارف أمراً نهيناه عنه فيموت، حتّى يُبتلى ببليّة تُمحصّ بها ذنوبه، إمّا في مالٍ، وإمّا في ولدٍ، وإمّا في نفسه، حتّى يلقى الله عزّ وجلّ وما له ذنبٌ، وإنّه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه، فيشدّد به عليه عند موته»⁽⁵⁾.

(1) المصدر نفسه، ج1، ص374.

(2) أخذة أسف، أي أخذة غضب.

(3) الشيخ الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص112.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص272.

(5) العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج6، ص157.

6. وحشة القبر وغرْبته: عن أمير المؤمنين عليه السلام: «يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يُغفر له أشدّ من الموت، القبر فاحذروا ضيقه وذنكه وظلمته وغرْبته»⁽¹⁾.

7. ضغطة القبر: إنّ ضغطة القبر على المؤمن -إن حصلت- هي من باب تطهيره من الذنوب المتبقية في عالم الدنيا، فيخرج نقيّاً إلى عالم القيامة، عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم»⁽²⁾.

وفي الروايات أنّ هناك أعمالاً تؤدّي إلى ضغطة القبر أو إلى شدّتها، فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب⁽³⁾ الرجل عن أهله»⁽⁴⁾.

(1) المصدر نفسه، ج 6، ص 218.

(2) المصدر نفسه، ج 6، ص 221.

(3) عزب الرجل عن أهله معناه ابتعاده عن فراشه وطعامه، مع ظلمه لزوجته.

(4) الشيخ الصدوق، علل الشرائع، مصدر سابق، ج 1، ص 309.

الموعظة الثالثة

إيثار رضا الله

هدف الموعظة

حثّ الناس على تقديم رضا الله تعالى، وعدم إسقاطه برضا الناس.

محاور الموعظة

3. آثار تقديم رضا الناس على رضا الله

1. إيثار رضا الله

2. رضا الناس غاية لا تُدرَك

تصدير الموعظة

عن الإمام الصادق عليه السلام في ما ناجى الله عزّ وجلّ به موسى عليه السلام: «ولا تُغِبَّنْ أحداً برضا الناس عنه، حتّى تعلم أنّ الله راضٍ عنه»⁽¹⁾.

(1) الشيخ الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص135.

بُنِيَتْ بعثة الأنبياء ﷺ على أساس الهداية إلى الحق والانتصار له، فكان عليهم أن يتجهَّزوا بالحق في دعوتهم، وينخلعوا عن الباطل، ويتَّقوا شبكات الضلال، سواء أوافق ذلك رضا الناس أو سخطهم، واستعقب طوعهم أو كرههم. وَقَدْ وَرَدَ عنه تعالى أشدَّ النهي في ذلك لأنبيائه ﷺ وأبلغ التحذير -حتى عن اتباع الباطل قولاً وفعلاً بِغَرَضِ نصره الحق- فالباطل باطل؛ سواء أوقع في طريق الحق أم لم يقع، فالحق الذي يهدي إليه الباطل ويُنْتِجه ليس بحقٍ من جهاته جميعها، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾⁽¹⁾ ﴿وَلَوْلَا أَن تَبَتَّنَا لَقَدْ كِدْتَ تَرَكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾⁽²⁾ ﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾⁽³⁾؛ فلا مساهلة ولا مُلابسة ولا مُداهنة في حق، ولا حُرمة لباطل⁽³⁾.

(1) سورة الكهف، الآية 51.

(2) سورة الإسراء، الآيتان 74 - 75.

(3) الطباطبائي، العلامة السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، إيران - قم، 1417هـ، ط5، ج6، ص299. الطباطبائي، العلامة السيد محمد حسين، سنن النبي ﷺ (مع ملحقات)، تحقيق وإحاط الشيخ محمد هادي الفقهي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، إيران - قم، 1419هـ، لاط، ص85.

إِيثَارِ رِضَا اللّٰهِ

إنَّ الهدف الأساس في الحياة هو رضا الله تعالى، وقد يتعارض هذا الهدف مع نيل رضا الناس في بعض الحالات، فلا بدَّ من العمل على تحقيق الهدف الأساس، والسعي لنيله وكسبه، إذ إنه:

1. سلوك الأنبياء ﷺ: قال تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾⁽¹⁾، وقال أيضاً عن لسان نوح ﷺ عندما عَرَضَ عليه أهل الدنيا استبدال أصحابه بهم: ﴿وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾⁽²⁾.

2. خير الدنيا والآخرة: كَتَبَ رجل إلى الحسين بن عليّ ﷺ: يا سيّدي، أخبرني بخير الدنيا والآخرة. فَكَتَبَ ﷺ إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعد، فإنه مَنْ طلبَ رضا الله بسخطِ الناس كَفَاه الله أمورَ الناس، وَمَنْ طلبَ رضا

(1) سورة الأحزاب، الآية 38.

(2) سورة هود، الآية 29.

الناس بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلَامُ»⁽¹⁾.

3. الرحمة الإلهية: وَعَدَ بِهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مَنْ يُعْرَضُ عَنِ النَّاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾⁽²⁾.

رضا الناس غاية لا تُدرَك

إِنَّ رِضَا النَّاسِ غَايَةٌ لَا تُدْرَكُ وَسَبِيلٌ لَا يُنْجِي، بَلْ أَكَّدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي أَكْثَرِ مَوَاقِعٍ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يُضِلُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ؛ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: فَقُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ النَّاسَ يَنْسُبُونَنَا إِلَى عِظَائِمِ الْأُمُورِ، وَقَدْ ضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَا عَلْقَمَةُ، إِنَّ رِضَا النَّاسِ لَا يُمْلِكُ، وَأَلْسِنَتُهُمْ لَا تُضْبِطُ، فَكَيْفَ تَسْلَمُونَ مِمَّا لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ وَرُسُلُهُ وَحُجَجُهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ؟!»⁽³⁾. فَالرَّهَانُ عَلَى رِضَا النَّاسِ - مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ، وَمَهْمَا عَلَتْ مَكَانَتَهُ - رِهَانٌ خَاسِرٌ.

(1) الصدوق، الشيخ محمد بن علي بن بابويه، الأمالي، تحقيق ونشر مؤسسة البعثة، إيران - قم، 1417هـ، ط1، ص268.

(2) سورة الإسراء، الآية 28.

(3) الشيخ الصدوق، الأمالي، مصدر سابق، ص164.

آثار تقديم رضا الناس على رضا الله

إنَّ من يطلب رضا الله تعالى، ويؤثر مراد خالقه على مراد الناس، سيرى تأييد الله له، وسيكفيه أمور الناس، كما أنَّ لتقديم رضا الناس على رضاه سبحانه أثراً بالغاً على دين المرء وعواقب الأمور، نذكر منها:

1. الخروج من الدين: عن الإمام الباقر عليه السلام: «لا دينَ لِمَن دَانَ بِطَاعَةِ مَنْ عَصَى اللَّهَ، وَلَا دِينَ لِمَن دَانَ بِفِرْيَةِ بَاطِلٍ عَلَى اللَّهِ، وَلَا دِينَ لِمَن دَانَ بِجُحُودِ شَيْءٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ»⁽¹⁾. وعن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليه السلام، عن جابر بن عبد الله [الأنصاري] قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَرْضَى سُلْطَانًا بِسَخْطِ اللَّهِ، خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ»⁽²⁾.

2. النتائج المعاكسة: عن الإمام الباقر عليه السلام: «قال رسول الله ﷺ: مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا يَسْخَطُ اللَّهُ كَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا، وَمَنْ آثَرَ طَاعَةَ اللَّهِ بَغَضَ النَّاسِ

(1) الشيخ الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص373.

(2) المصدر نفسه.

كفاهُ الله عداوة كلِّ عدوّ وحسد كلِّ حاسد وبغى كلِّ باغٍ، وكان الله عزَّ وجلَّ له ناصرًا وظهيرًا»⁽¹⁾. وعن الإمام الصادق عليه السلام: «كتبَ رجل إلى الحسين عليه السلام: عِظْني بحرقين. فكتب إليه: مَنْ حاول أمرًا بمعصية الله، كان أفوتَ لهما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر»⁽²⁾؛ أي إنّه لن يفوز بما كان يَرجوه، ولن يَسلم ممّا كان يفرّ منه. وقال تعالى عن لسان النبي يوسف عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾⁽³⁾، ففضل السجن على المعصية، بل عدّه مُحببًا ما دام فيه لله رضا، ولم يمنعه السجن من بلوغ ما قدره الله له من السلطة والمقام الرفيع لَمَّا عصم نفسه عن المعصية.

3. سوء العاقبة: يعدّد الإمام الصادق عليه السلام بعض أصناف الضالّين المنحرفين المتّبعين لأهوائهم فيقول: «جاهلٌ متردّدٌ مُعانقٌ لهواه، وعابدٌ متقوٌّ كلّمًا ازداد عبادةً ازداد كبرًا،

(1) المصدر نفسه، ج2، ص372.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص373.

(3) سورة يوسف، الآية 33.

وعالمٌ يريد أن يوطأ عقباه ويحبّ مَحَمْدَةَ النَّاسِ»⁽¹⁾؛ أي عالمٌ يعمل على كَسْبِ مودّة النَّاسِ على حسابِ رضا ربّه. وعن الإمام الباقر عليه السلام: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيَبَاهِي بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ يُمَارِي بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»⁽²⁾.

(1) الصدوق، الشيخ محمد بن علي بن بابويه، الخصال، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، إيران - قم، 1403هـ - 1362ش، لا.ط، ص262.

(2) الشيخ الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج1، ص47.

الموعظة الرابعة

الشباب والعافية

هدف الموعظة

بيان أهميّة نعمتي الشباب العافية، وضرورة اغتنامهما.

محاور الموعظة

3. ميزات الشباب

1. الشباب والعافية نعمتان

2. اغتنام نعمتي

تصدير الموعظة

رسول الله ﷺ: «ما من شاب يدع لله الدنيا ولهوها، وأهزم شبابه في طاعة الله، إلا أعطاه الله أجر اثنين وسبعين صديقاً»⁽¹⁾.

(1) الشيخ الطوسي، الأمالي، مصدر سابق، ص535.

للشباب في الإسلام دوره الفاعل، إذ أولاه الله جلّ جلاله مسؤوليّة كاملةً، فكلفه وتوجّه إليه ببعض الأعمال على سبيل الوجوب، ونهاه عن بعضها الآخر، وكلفه بأدوار اجتماعيّة وعباديّة وجهاديّة وغيرها، ممّا يمكنه تحمّله من أعمال والقيام به تحت عنوان التكليف، في حال البلوغ والقدرة وشروط أخرى.

الشباب والعافية نعمتان

إنّ قوّة المرء نعمة إلهيّة عظيمة، أفاضها الله عليه، ولا يعرف فضلها إلّا حال فقدانها، وهذه القوّة لا تتحقّق إلّا في مرحلة الشباب، وبإمكانه أن يُسخرها في ما يشاء وكيف يشاء وبما يشاء، وهي من الأمور التي يُسأل عنها ويُحاسِب عليها إن ضيّعها. فالشباب، إذًا، كالعافية؛ مَنْ تمّتّع بصحّة تامّة شَعَرَ بهنّاءة المعيشة وطيب الحياة وتَدَوَّقَ حلاوة ما يناله منها وَالتدبّر بما يُصيبه فيها، وَمَنْ فَقَدَ العافية وَابْتَلِيَ بالمرضِ فَقَدَ هذه الأمور كلّها. فالشباب والعافية توأمان في النعمة والمساءلة في الدنيا والآخرة؛ عن أمير

المؤمنين رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: «شَيْئَانِ لَا يَعْرِفُ مَحَلَّهُمَا إِلَّا مَنْ فَقَدَهُمَا: الشَّبَابُ وَالْعَافِيَةُ»⁽¹⁾.

اغتنام النعمتين

من هنا، كان على المرء أن يغتتم هذه الفرصة وهاتين النعمتين، العافية والشباب، في مرضاة الله وطاعته، إذ إن هذه المرحلة العمرية من حياة الإنسان هي مرحلة البناء الثقافي والروحي والنفسي للمرحل الآتية، وإن الاعوجاج في هذه المرحلة له تداعياته الخطيرة، وأيضاً ثمة تأكيد في الروايات على أن هذه المرحلة هي مرحلة العطاء والعمل والاجتهاد، وبالتالي فإن السؤال يوم القيامة سيكون عنها، عن أمير المؤمنين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تزول قَدَمًا عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع... وعن شبابه في ما أبلاه»⁽²⁾، ومما جاء في وصية رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا عليّ، بادر بأربع قبل أربع: بشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك...»⁽³⁾.

(1) الليثي الواعظي، عيون الحكم والمواعظ، مصدر سابق، ص298.

(2) الشيخ الصدوق، الخصال، مصدر سابق، ص253.

(3) المصدر نفسه، ص239.

مميزات الشباب

رسم لنا الإسلام الطريق القويم لمسار حركة الشباب، ويبيّن الأشياء التي يجب أن يحافظ عليها الشاب في هذه المرحلة:

1. هم أسرع إلى كل خير: سأل الإمام الصادق عليه السلام الأحوال -أحد تلامذته، وكان يعمل في تبليغ الرسالة وبيان مقام أهل البيت عليهم السلام - يوماً: «أتيت البصرة؟»، قال: نعم، قال عليه السلام: «كيف رأيت مُسارعة الناس في هذا الأمر ودخولهم فيه؟»، فقال: والله، إنهم لقليل، ولقد فعلوا ذلك، وإن ذلك لقليل. فقال عليه السلام: «عليك بالأحداث، فإنهم أسرع إلى كل خير»⁽¹⁾.

فالرواية تشير إلى أمرين أساسيين؛ الأول أنّ الناس عامّة يتعلّقون بمصالحهم ويركنون إلى الدنيا، لذا لا يميلون إلى الخير بسرعة، والثاني أنّ الرهان ينبغي أن يكون على الشباب، لكونهم أقلّ تعلقاً من غيرهم بالدنيا وزخارفها.

2. هم ودائع العلم: يحتاج التعلّم قدرات ذهنيّة خاصّة تبليغ

(1) الحميريّ القميّ، قرب الإسناد، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، إيران - قم، 1413هـ، ط1، ص128.

الموعظة الرابعة: الشباب والعافية

ذروتها في مرحلة الشباب؛ إذ إنَّ الوهنَ يُصيب الجسدَ والذهنَ، كلما تقدَّم الإنسانُ في العمر، فمرحلة الشباب هي المرحلة التي تؤهِّله للتعلُّم، فيجبُ عليه فيها حفظ ما يجب حفظه من قرآن أو حكَم أو أشعار أو قصص أو غيرها. ومن أجمل الصور للتفريق بين مرحلتي الشباب والكهولة في طلب العلم ما ذكره النبي ﷺ: «من تعلَّم في شبابه كان بمنزلة الوشم في الحجر، ومن تعلَّم وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء»⁽¹⁾.

يقول الإمام الخامنئي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ مِنْ أهِمِّ ذَخَائِرِنَا الْقِيَمَةَ هُوَ هَذَا الْجِيلُ الشَّابُّ الْمُتَعَلِّمُ، فَهَذَا الْجِيلُ هُوَ جِيلُ شَجَاعٍ وَمُفْعَمٍ بِالْأَمَلِ وَالنَّشَاطِ وَالْحِرْكَةِ. فَإِذَا مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَحَافِظَ عَلَى الْجِيلِ الشَّابِّ الَّذِي لَدِينَا الْيَوْمَ، لِلسَّنَوَاتِ الْعَشْرِ الْآتِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ الْحَقَبَاتِ وَالْمَرَاحِلِ، حَلَّلْنَا مَشَاكِلَ الْبَلَدِ كُلِّهَا، مَعَ هَذَا الْإِسْتِعْدَادِ وَالنَّشَاطِ وَالشُّوقِ الْمَوْجُودِ فِي جِيلِ الشَّبَابِ»⁽²⁾.

(1) الراوندي، فضل الله بن علي، النوادر، تحقيق سعيد رضا علي عسكري، مؤسسة دار الحديث الثقافية، إيران - قم، لات، ط1، ص132.

(2) من كلام له رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في لقاء أهالي محافظة خراسان الشمالية (بجنورد)، بتاريخ 2012/10/10م.

3. يُباهي الله بهم الملائكة: تبلغ الشهوات في مرحلة الشباب الذروة، فَمَنْ وَفَّقَ مِنْهُمْ لَأَنْ يُسَيِّطِرَ عَلَى شَهْوَاتِهِ وَيَسْخَرُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى، عَرَجَتْ بِهِ رُوحَهُ إِلَى مَقَامِ يَبَاهِي اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ؛ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ أَحَبَّ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى شَابٌّ حَدَّثَ السَّنَّ، فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ، جَعَلَ شَبَابَهُ وَجَمَالَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، ذَاكَ الَّذِي يُبَاهِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مَلَائِكَتَهُ، فَيَقُولُ: هَذَا عَبْدِي حَقًّا»⁽¹⁾.

4. هم أصحاب المهدي عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَعْظَمَ حَرَكَةٍ تَغْيِيرِيَّةٍ فِي تَارِيخِ الْبَشَرِيَّةِ، هِيَ حَرَكَةُ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّهُ لَيَعْتَمِدُ عَلَى عِنَصْرِ الشَّبَابِ فِي هَذِهِ الْحَرَكَةِ، عَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ أَصْحَابَ الْقَائِمِ شَبَابٌ لَا كَهُولَ فِيهِمْ إِلَّا كَالْكَحْلِ فِي الْعَيْنِ، أَوْ كَالْمَلْحِ فِي الزَادِ، وَأَقْلَّ الزَادِ الْمَلْحُ»⁽²⁾.

(1) الديلمّي، الحسن بن محمّد، أعلام الدين في صفات المؤمنين، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لإحياء التراث، إيران - قم، لات، لا ط، ص 120.

(2) النعماني، الشيخ ابن أبي زينب محمّد بن بن إبراهيم، الغيبة، تحقيق فارس حسّون كريم، أنوار الهدى، إيران - قم، 1422هـ، ط 1، ص 330.

الموعظة الخامسة

الأنا وعبادة الذات

هدف الموعظة

تعرّف آثار الأنا وعبادة الذات على سلوك الإنسان.

محاور الموعظة

1. خطورة تحكّم الأنا بالنفس
2. مراتب الأناية ومراحلها في النفس
3. كيفية تصوير القرآن ظاهرة الأنا وعبادة الذات

تصدير الموعظة

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٤﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٥﴾﴾⁽¹⁾

(1) سورة الفرقان، الآيتان 43 و44.

خطورة تحكّم الأنا بالنفس

الأنايية مرض أخلاقي يُصيب الإنسان حينما يُطلق العنان لغريزة حُبّ الذات وَالأنا العمياء. وَلَا يخفى أَنَّ خطر هذه الغريزة قد يفوق خطر أيّة غريزة أخرى، لأنّها تستخدم باقي الغرائز لِإشباع نفسها، فتتفجّر غريزة الجنس وغريزة السيطرة وغريزة الغضب... وعلاجها قد يودّي إلى الحدّ من طغيان الغرائز الأخرى في الإنسان، إذ إنّ التطرّف في حُبّ الذات -والذي يُسمّى الأنايية أو عبادة الذات- مَرَضٌ مُسَبّبٌ لأمراض أخرى، فأينما وُجِدَ الأناييون تحوّلوا إلى أزمة ومُشكلة.

ومن الواضح أنّ هذا السلوك المَرَضِيّ من مصاديق عبادة الذات التي تحدّث عنها القرآن في خطابه مع الرسول الكريم ﷺ: ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾⁽¹⁾. فأزمة الأنايية وعبادة الذات قضيّة نفسيّة من أهمّ القضايا في حياة الإنسان وأخطرها، لأنّ معظم مشاكل الإنسان وأزماته النفسيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وحالات

(1) سورة الفرقان، الآية 43.

الموعظة الخامسة: الأنا وعبادة الذات

الصراع والخلافات في المجتمع والأسر والجماعات البشرية، تعود إليها. غير أن حبّ الذات غريزة مركوزة في أعماق الإنسان، وهو أمرٌ مشروع عندما يكون التعبير عنه صحياً وسليماً. فمن حقّ الإنسان أن يحبّ الخير لنفسه، ويحقق لها التفوق والمقبولية لدى المجتمع، غير أنه يتحوّل عند بعض الأفراد إلى حالة مَرَضِيَّة وعدوانية، فيستحوذ على كلِّ شيءٍ لئلا يرتقي الآخر إلى مستوى منافسته أو التفوق عليه، وتتحول الأناية إلى عداً وانتقام يصلُّ إلى حدِّ القتل والافتراء والتخريب، عندما يشعر الأناي بتفوق الآخر عليه اجتماعياً أو اقتصادياً أو علمياً أو...

مراتب الأناية ومراحلها في النفس

للأناية ثلاث مراتب في النفس:

المرتبة الأولى: التمحوّر حول الذات؛ بأن يعيش الإنسان لذاته فحسب، فيوظف طاقاته وإمكاناته وجهوده كلها لصالحها، ويحقق الرفاهية لحياته الخاصة، ويرفض أن يصرّف ولو جزءاً صغيراً من طاقاته في خدمة الآخرين. ومعنى أن

يعيش الإنسان لذاته هو أن يُوفّر لها أكبر قدرٍ ممكنٍ من اللذات والشهوات والمصالح، فيعيش في دائرةٍ مُغلقة، هي دائرة الأنا؛ أي أن يعمل ليعيش، ويعيش ليعمل.

وقد تتحوّل ذات الإنسان الأنانيّة إلى قيمةٍ عليا، يقيس بها كلّ شيء، فالأنانيّ يُخضع الأفكار والرؤى التي تُعرض عليه إلى مقاييس المصلحة الشخصية. والأمر الخطير في تقديس الذات هو تحوّل الذات إلى إله يُعبد، كما يقول القرآن الكريم: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾⁽¹⁾.

المرتبة الثانية: ظهور الأخلاق والصفات الأنانيّة، إذ تنتج عن عبادة الذات مجموعة من الرذائل الأخلاقيّة، منها:

1. التعصّب: يُصاب الإنسان الأنانيّ الذي يتمحور حول ذاته -تلقائيّاً- بمرض التعصّب؛ التعصّب للرأي، وللجماعة، ولكلّ شيء يمتّ إليه بصلة، وإن كان رأيه خاطئاً، أو كانت جماعته تسير في طريق خاطئ، ومهما كان رأي الطرف المقابل صحيحاً وواضحاً.

(1) سورة الفرقان، الآية 43.

2. التكبُّر: أن يرى الإنسان نفسه أفضل من الآخرين، بسبب الاعتبار المضحّم لها.

المرتبة الثالثة: السعي إلى إسقاط الآخرين

يتصوّر الأنا أنّ الآخرين سبّب عدم حصوله على المزيد من مستلزمات حُبّ الذات، ويرى بقاءه ورفاهيته وبروزه ونجاحه في إسقاط الآخرين وتحطيم شخصياتهم، فيحاول أن يبني لنفسه شخصيّة ووجاهة على أنقاض الآخرين. ويلاحظ في سلوكه المظاهر الآتية:

1. تضخيم سلبيات الآخرين

2. الحسد: وهو مظهر يُصاحبُ الأنايَّ ويدفعه إلى حَسَد الآخرين وتمنّي إزالة النعمة عنهم.

3. وَضع العقبات والعراقيل أمام الآخرين: حينما يعجزُ الأنايُّ عن إحداث الفشل في مسيرة الآخرين وتحطيم إنجازاتهم ومكاسبهم عن طريق الحسد، فإنّه يلجأ إلى وضع العراقيل والعقبات في مسيرتهم، فتتحوّل مهمّته في الحياة من تطوير ذاته إلى تحطيم الطرف المقابل.

كيفية تصوير القرآن ظاهرة الأنا وعبادة الذات

إن مظاهر التعبير عن عبادة الذات والأنانية كثيرة، وقد توعد الله عباد الذات وأصحاب الأنا بالعذاب الشديد في مواضع عديدة، منها:

1. الأنا الشيطانية والسجود لآدم

تحدثنا هذه الآية عن خطورة الأنانية وما سببته للشيطان الرجيم في عصيان الله تعالى والتمرد على أوامره؛ قال تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٤﴾ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّكَبَرَ فِيهَا فَأَخْرَجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾⁽¹⁾، فاقترن، إذاً، العذاب -المتمثل في طرد إبليس من الجنة- بالأنانية أم المعاصي وأولها. وفي قوله: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ إجابة منه -لعنه الله- وهي أول معصية عصى بها الله سبحانه؛ أي إن المعاصي جميعها ترجع بحسب التحليل- إلى الأنانية ومنازعة الله سبحانه في كبريائه الذي لا شريك له فيه.

(1) سورة الأعراف، الآيتان 12 و13.

2. الأنايية في قصة قارون

قال تعالى في سورة القصص: ﴿إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغَى فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِسِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾⁽¹⁾، وهي تُفيدنا أن قارون كان غنياً، لديه الكثير من الكنوز والأموال، وكان يعيش حالة من الزهو والسرور المفرط والتعلق بالدنيا والانغماس فيها، ولم يأخذ الآخرة بعين الاعتبار في سلوكه وقراراته؛ ما أدى إلى الفساد في الأرض. والمشكلة التي عانى منها قارون ومن حذا حذوه هي مشكلة الأنا التي جعلته يقول إنه حصل على هذه الأموال بجهده الذاتي وقدراته العلمية، بعيداً عن اللطف والتوفيق الإلهي، وكو عاش حالة الارتباط بالله تعالى والاعتراف بفضله عليه لما قال ذلك ولما طغى. وماذا كانت عاقبة قارون؟ يجيب عن هذا السؤال القرآن الكريم:

(1) سورة القصص، الآيات 76 و78.

﴿فَحَسَفْنَا بِهِءَ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾⁽¹⁾.

3. الأنايية في القضايا الأسرية

قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾⁽²⁾. والشُّحُّ هو البخل؛ أي إنَّ الشُّحَّ مِنَ الغرائز النفسانيَّة التي جَبَلها الله عليها لِتَحْفَظَ بِهَا مَنَافِعَهَا وَتَصُونَهَا مِنَ الضياع، فَمَا لِكُلِّ نَفْسٍ مِنَ الشُّحِّ حَاضِرٌ عِنْدَهَا. فالمرأة تَبْخُلُ بِمَا لَهَا مِنَ الحقوق الزوجيَّة، كالكسوة والنفقة والفراش والوقاع، والرجل يبخل بالموافقة والميل إذا أَحَبَّ المفارقة وَكَرِهَ المعاشرة، ولا جناح عليهما، حينئذٍ، أَنْ يُصْلِحَا مَا بَيْنَهُمَا، بِإِغْمَاضِ أَحَدِهِمَا أَوْ كِلَيْهِمَا عَنْ بَعْضِ حَقُوقِهِ. فَنَلِظُ أَنَّ هَذَا الشُّحَّ فِي عَدَمِ الاعْتِرَافِ بِحَقُوقِ الْآخَرِ مُنْطَلِقٌ مِنَ حُبِّ النَّفْسِ وَالْأَنَايِيَّةِ الَّتِي تَسَاهِمُ فِي هَدْمِ قَوَاعِدِ الْأُسْرَةِ، حِينَمَا يُفَكِّرُ الرَّجُلُ بِحَقُوقِهِ وَيُنْسِي حَقُوقَ

(1) سورة القصص، الآية 81.

(2) سورة النساء، الآية 128.

الموعظة الخامسة: الأنا وعبادة الذات

زوجته، وتفكّر الزوجة بمصلحتها وتنسى حقوق زوجها. فتمثّل هذه الأنانيّة عقبة في طريق الإصلاح بين الزوجين؛ ما يعني فشلهما واحتمال الطلاق، بما يحمل من مآسي وآثارٍ سلبيةٍ على الأطفال.

الموعظة السادسة

أثر التربية الصالحة

هدف الموعظة

بيان ما أعد الله تعالى من الفضل في الدنيا والآخرة للأهل الذين يحسنون تربية أبنائهم.

محاور الموعظة

1. الأهل شركاء أبنائهم في صالح أعمالهم 4. التكريم في الدنيا بالذكر الحسن
2. بقاء العمل بعد الموت
3. ثواب تربية البنت
5. شرف عظيم يوم القيامة

تصدير الموعظة

عن أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام : «وَجَدْتُكَ بَعْضِي، بَلْ وَجَدْتُكَ كُلِّي، حَتَّى كَأَنَّ شَيْئًا لَوْ أَصَابَكَ أَصَابَنِي، وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي»⁽¹⁾.

(1) السيد الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص391، الكتاب 31.

لتربية الأبناء أهميّة عظيمة في صلاح المجتمع المسلم وحيانة الأمة، ولا سيّما مع ازدياد حَجْم التحديّ الثقافيّ ووسائله وأدواته ومغرياته التي قد تُصيب بعضهم بالإحباط، فضلاً عمّا نجده اليوم من إهمال بعض الآباء والأمّهات وتَسْيِيبهم؛ إمّا لجهلهم وانشغالهم عن أبنائهم، وإمّا لأنهم لم يجعلوا تربيتهم جزءاً من عملهم وضروريّات حياتهم، وإمّا لسوء أخلاقهم وعصيانهم، مع أنّنا نقرأ في الشرع الحنيف ضرورة تقديم التربية والتعليم على أيّ عملٍ آخر، فهما روح العبادة وهدف الشريعة والغاية من الفرائض، وثوابهما لا يُقارَن بثواب، وفضلهما أسبق من كلّ فضل.

الأهل شركاء أبنائهم في صالح أعمالهم

وَرَدَ عن رسول الله ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً»⁽¹⁾، فالأهل يُشاركون أبناءهم

(1) الشهيد الثاني، زين الدين بن عليّ، منية المرید، مكتب الإعلام الإسلاميّ، إيران - قم، 1409هـ، ط1، ص102.

الثواب والأجر والحسنات، ولهم ما لأولادهم من كلِّ عملٍ صالح وسُنَّةٍ حَسَنَةٍ وفِعْلٍ خَيْرٍ كانوا يُعَلِّمُونَهُمْ إِيَّاهُ، وهذا من أعظم الفِضْلِ الذي يجده الإنسان يوم القيامة. وهذا الكلام يشمل الأهل وكلِّ مَنْ يُقَدِّمُ للأبناء معرفة أو نصيحة أو يَهْدِيهِمْ إلى الخير.

بقاء العمل بعد الموت

عن رسول الله ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ»⁽¹⁾. والأولاد، بِنَصِّ هذا الحديث، من أعمال الإنسان التي تبقى بعد موته؛ والأعمال منها ما هو صالح يُوجِرُون عليه، ومنها ما هو دون ذلك، كما عبَّر القرآن الكريم عن ابن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْعَمَلِ غَيْرِ الصَّالِحِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ يَبْنَوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾⁽²⁾.

(1) الترمذی، أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة، الجامع الصحیح (سنن الترمذی)، تحقیق وتصحیح عبد الوهَّاب عبد اللطیف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان - بیروت، 1403هـ - 1983م، ط2، ج2، ص418.

(2) سورة هود، الآية 46.

ثواب تربية البنت

عن رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطَعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»⁽¹⁾، وتخصيص البنت إشارة إلى ضرورة العناية اللازمة، كونها تتميز بالبرقة والضعف، ولا تقوى على ما يقوى عليه الشاب، مُضافاً إلى محاربة العادات الجاهليّة التي كانت تحقر البنت وتعدّها عاراً يجب التخلُّص منه. وفي روايةٍ أخرى: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ [وَصَمَّ أَصَابِعُهُ]»⁽²⁾؛ و«مَنْ عَالَ» معناه مَنْ قَامَ عليهما بالموؤنة والتربية والتعليم والوقوف إلى جانبهما في الأحوال كلّها. وهذا الحديث أكثر فضلاً، فصحة النبي ﷺ أعلى منزلة من مجرد النجاة من العذاب، وهو أوسع معنى، بحيث يشمل مَنْ عَالَ غير ابنتين، كَأَخْتَيْنِ أو نحو ذلك. وقال ﷺ أيضاً: «مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»⁽³⁾.

(1) القزويني، محمّد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق وترقيم وتعليق محمّد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، لا، ت، لا، ط، ج2، ص1210.

(2) النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، لا، ت، لا، ط، ج8، ص38.

(3) البيهقي، أحمد بن الحسين، معرفة السنن والآثار، سيّد كسروي حسن، دار الكتب العلميّة، لا، ت، لا، ط، ج1، ص277.

التكريم في الدنيا بالذكر الحسن

إنَّ الله تعالى مدح نبيِّه إسماعيلَ عليه السلام في كتابه، فكان من أهمِّ ما أثنى به عليه أنه كان مهتمًّا بأهله، يأمرهم بالصلاة ويُرَبِّيهم على العبادة، فقال سبحانه: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾⁽¹⁾. وكرَّم لقمانَ فذكره باسمه في القرآن، مع أنه لم يذكر كثيراً من الأنبياء عليهم السلام فيه، وما ذلك إلا لوصيَّته العظيمة لابنه وحرصه على تربيته على العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة؛ قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾⁽²⁾. فهذا الجهد المبارك في تربية الأبناء كان مورد رضى وقبول الله تعالى، فأوردَه في كتابه ليكون سنَّة دائمة يتأسَّى بها العباد الصالحون إلى يوم القيامة.

(1) سورة مريم، الآية 55.

(2) سورة لقمان، الآية 13.

شرف عظيم يوم القيامة

إِنَّ كُلَّ مَكْرَمَةٍ يُعَلِّمُهَا الْأَهْلُ لِأَبْنَائِهِمْ تَزِيدُ مِنْ مَقَامِهِمْ
وَدَرَجَتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَرْءُ بِذَلِكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ.
وَلَمَّا كَانَ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ أَفْضَلَ الْعُلُومِ الَّتِي لَا يُسْتَعْنَى عَنْهَا
لِكُلِّ فَرْدٍ مَنَّا، خَصَّ اللَّهُ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ بِبَيَانِ ثَوَابِهَا الْجَزِيلِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ
لَا يَقُومُ لِهَمَا أَهْلَ الدُّنْيَا، فَيَقُولَانِ: بِمَا كُسِينَا هَذَا؟ فَيُقَالُ:
بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ»⁽¹⁾. وَفِي الْمَقَابِلِ، فَإِنَّ كُلَّ مَنْقَصَةٍ يَكْتَسِبُهَا
الْأَبْنَاءُ مِنْ آبَائِهِمْ سَتَرَكَ إِثْمَهَا وَعَارَهَا عَلَيْهِمْ، فَقَدْ وَرَدَ عَنِ
الإمام الصادق عليه السلام: «كفى بالمرء إثماً أن يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ»⁽²⁾.
فَإِنْ كَانَ فِي تَرْبِيَّتِهِمْ حَفْظُهُمْ وَرِعَايَتِهِمْ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ وَعَالِي
الدَّرَجَاتِ، فَإِنَّ فِي ضِيَاعِهِمُ الْإِثْمَ وَالْعِقَابَ وَالْعَذَابَ.

(1) ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشيّ الدمشقيّ، تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، تقديم يوسف عبد الرحمن المرعشيّ، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان - بيروت، 1412هـ - 1992م، لا، ط، ج1، ص36.

(2) الصدوق، الشيخ محمد بن عليّ بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، تصحيح وتعليق عليّ أكبر الغفاريّ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة، إيران - قم، 1414هـ ط2، ج1، ص168.

الموعظة السابعة

أثر العبادة في السلوك الاجتماعي

هدف الموعظة

بيان أثر العبادات في السلوك الاجتماعي للمسلم وحفظ النظام.

محاور الموعظة

1. النظام العام
2. العبادات وأثرها في حفظ النظام
3. الإطار العام للعبادات
4. السلوك الاجتماعي للمسلم

تصدير الموعظة

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿١﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٢﴾﴾⁽¹⁾

(1) سورة الرحمن، الآيتان 7 و8.

الموعظة السابعة: أثر العبادة في السلوك الاجتماعيّ

لا يمكن للإنسان أن يحيا في هذه الدنيا من دون أنظمة عامة تُوفّر له حياةً كريمةً، فالنظام أمرٌ ضروريّ، ومسالمةٌ بديهيةٌ، لا تحتاج إلى دليلٍ أو برهان. لذا، كان من الضروريّ بَثّ هذه الثقافة في مجتمعاتنا، إذ إنّها تدفع الناس إلى الالتزام والتقيّد بالقوانين وفهم ضرورتها والأخطار الناجمة عن عدم التقيّد بها، فضلاً عن المخالفة الشرعيّة والقانونيّة، فقد يصلّ التعديّ على هذه الأنظمة إلى حدّ الإضرار بحياة الناس، فيتحوّل الإنسان إلى كائنٍ ظالم ومُفسد تنبغي معاقبته.

النظام العامّ

هو مجموعة من القواعد والضوابط التي يتوقّف عليها استقرار الحياة الإنسانيّة وتوازنها على الأصعدة الاجتماعيّة والسياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة. وإنّ نقيض النظام العامّ هو الفوضى والهرج والمرج ونفسيّ شريعة الغاب، بكلّ ما تستتبعه من فساد ورذيلة وفقدان التوازن وشيوع الجريمة وغلبة الأقوى، وانعدام أيّ شكلٍ من أشكال العدالة، والانحطاط على المستويات كلّها.

أثر العبادة في السلوك الاجتماعي

إنَّ العبادات - في جوهرها- ليست تنظيمًا لحياة الفرد مع ربه فَحَسْب، بل تتعدى ذلك إلى تنظيم علاقته بِمُحيطه ومجتمعه. ولعلَّ الجانبَ الأهمَّ في العباداتِ ما يرتبط بالحياة العامَّة وتنظيمها، وهو - في الواقع- يُعدُّ محورَ الشرائع وروح العبادات وجوهر الارتباط الحقيقي بالله تعالى.

1. الصلاة: تمثّل حالة عروج روحيّ إلى الله، تُسهم في إيجاد ضابط أخلاقيّ عند المصلّي يمنعهُ من الاعتداء على حقوق الآخرين؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾⁽¹⁾.
عن الإمام الصادق عليه السلام: «قال الله تبارك وتعالى: إِمَّا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَوَاضَعُ لِعَظْمَتِي، وَيَكْفُ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِي، وَيَقْطَعُ نَهَارَهُ بِذِكْرِي، وَلَا يَتَعَاطَمُ عَلَيَّ خَلْقِي، وَيَطْعَمُ الْجَائِعَ، وَيَكْسُو الْعَارِيَ، وَيَرْحَمُ الْمَصَابَ، وَيُؤْوِي الْغَرِيبَ...»⁽²⁾.

(1) سورة العنكبوت، الآية 45.

(2) البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تصحيح وتعليق السيّد جلال الدين الحسيني، دار الكتب الإسلاميّة، إيران - طهران، 1370 هـ - 1330 ش، لاط، ج1، ص16.

الموعظة السابعة: أثر العبادة في السلوك الاجتماعيّ

2. الصوم: فهو يُبعده العامّ، يُشارك فيه الصائم الآخريّن مشاعر الجوع والعطش؛ ما يخلق فيه حافز المبادرة إلى قضاء حوائج الآخريّن، عن الإمام الصادق عليه السلام :
«إِمَامًا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصِّيَامَ لِيَسْتَوِيَ بِهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ؛ لِأَنَّ الْغَنِيَّ كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئًا قَدَرَ عَلَيْهِ، فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَأَنْ يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ وَالْأَلَمِ؛ لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعِيفِ، فَيَرْحَمَ الْجَائِعَ»⁽¹⁾.

3. الحجّ: فريضة لا تنقل العبادة من دائرة الفرد الضيقة إلى دائرة المجتمع فَحَسَبَ، بل تسمو به ليكون جزءاً من نظام الأمة وفاعلاً فيه، وترقى به ليصبح فرداً يحمل هموم الأمة ويسعى إلى تحقيق أهدافها، ويبدل ما بوسعه ليخفف آلام الآخريّن ما أمكنه، يقول الإمام الخميني قدس سره : «إنّ إحدى

(1) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مصدر سابق، ج2، ص73.

الفلسفات الاجتماعية لهذا التجمّع العظيم توثيق الوحدة
بين أتباع نبيّ الإسلام»⁽¹⁾.

وَالزَّكَاةَ وَالخُمْسَ وَالصَّدَقَةَ وَالكَفَّارَاتِ وَالهِدْيَةَ وَالْفِدْيَةَ
وسواها من العبادات المالمية، فإنّ جوهرها الحقيقيّ حفظ
النظام العامّ من أخطار الفقر والعوز والجهل وما تستتبعه
هذه الظلمات من مآسي وويلات.

الإطار العامّ للعبادات

إنّ من أكبر الشواهد على البعد العامّ للعبادات ما روي عن
رسول الله ﷺ: «إِنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ»، فقال
رجل: مَنْ يطيق ذلك؟ قال ﷺ: «إِمَامَتِكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادِكَ الرَّجُلَ إِلَى الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَعِيَادَتِكَ الْمَرِيضَ
صَدَقَةٌ، وَأَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيِكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ،
وَرَدُّكَ السَّلَامَ صَدَقَةٌ»⁽²⁾. وبالتأمل في شواهد هذا الحديث،

(1) الإمام الخميني، السيد روح الله الموسوي، صحيفة الإمام (تراث الإمام الخميني ةنبره)،
مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، إيران - طهران، 1430 هـ - 2009 م، ط1، ج19،
ص298.

(2) قطب الدين الراوندي، أبو الحسين سعيد بن هبة الله، الدعوات (سلوة الحزين)، مدرسة الإمام
المهدي ةنبره، إيران - قم، 1407 هـ، ط1، ص98.

الموعظة السابعة: أثر العبادة في السلوك الاجتماعيّ

نجد أنّ البُعدَ الأساسيّ فيه ذو علاقة بتنظيم الحياة العامّة وإيجاد التوازن فيها؛ فمفهوم الصدقة -كغيره من المفاهيم- لم يَعدّ أمراً مالياً فحسب، بل إنّ رسول الله ﷺ وسَّع دائرته ليَشمَل العناوين المرتبطة بالنظام العامّ كلّها، وأدرجها في دائرة العبادات.

المسلم وسلوكه الاجتماعيّ

إنّ نظام العبادات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلوك الاجتماعيّ للإنسان، فرداً وجماعةً، ولا تفريق بينهما من وجهة نظر الإسلام الذي يُظهر أنّ حياة الإنسان كلّها، وبأبعادها الدينيّة والديويّة هي لله عزّ وجلّ؛ وهذا ما تشير إليه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في تعريف المسلم، إذ يقول: «المسلم مَنْ سلِمَ الناس من يده ولسانه، والمؤمن مَنْ ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم»⁽¹⁾.

(1) الصدوق، الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه، معاني الأخبار، تصحيح وتعليق عليّ أكبر الغفاريّ، مؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفّة، إيران - قم، 1379هـ - 1338ش، لاط، ص239.

وفي الحديث عن صفات المؤمن، يقول الإمام الصادق عليه السلام: «ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال: وقوراً عند الهزاهز⁽¹⁾، صبوراً عند البلاء، شكوراً عند الرخاء، قانعاً بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. إنَّ العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل أمير جنوده، والرفق أخوه، والبرّ والده»⁽²⁾.

من مجمل هذه الروايات، يتبين لنا أنّ السلوك الاجتماعي للإنسان المسلم ينبغي أن يكون منسجماً مع نظام العبادات؛ لأنّ مَنْ لا يصلي ولا يصوم... لن يتورّع عن التعدي على الآخرين وأذيتهم.

(1) الفتن.

(2) الشيخ الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص47.

الموعظة الثامنة

يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

هدف الموعظة

بيان كيفية تعامل الإنسان مع نعمة البصر، والتحذير مما ينبغي غَضُّ البصر عنه.

محاور الموعظة

1. البصر باب الاعتبار
2. بعض النظر عبادة
3. غَضُّ البصر علامة الأمانة
4. الحكمة من غَضُّ البصر
5. حلاوة العبادة بغَضُّ البصر

تصدير الموعظة

الإمام الصادق عليه السلام: «مَا اغْتَنَّم أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اغْتَنَّم يَغُضُّ الْبَصَرَ؛ لِأَنَّ الْبَصَرَ لَا يُغُضُّ عَنْ مَخَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ إِلَى قَلْبِهِ مُشَاهِدَةُ الْعَظْمَةِ وَالْجَلَالِ»⁽¹⁾.

(1) الإمام الصادق، جعفر بن محمد عليه السلام (منسوب)، مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة، مؤسسة الأعلمي للطبوعات، لبنان - بيروت، 1400هـ - 1980م، ط1، ص9.

العَيْن إحدى الحواس الخمس، خَلَقَهَا اللهُ سبحانه وتعالى ليتمكّن الإنسان من التمييز والتفريق بين الألوان، وهي إحدى منافذ النفس إلى الطبيعة فـ «العَيْنُ جَاسُوسٌ الْقَلْبِ وَبَرِيدُ الْعَقْلِ»⁽¹⁾، وَمَا تَرَاهُ يحفظه القلب، إذ إنّ «الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصْرِ»⁽²⁾. فَلَا ينبغي أن نُغْمِضَ العَيْنَ عن كلِّ شيء، لئلا يفوتنا كَسْبُ الكثير من العلوم والمعارف، وَلَا أن نُطَلِّقَ لها العنان، لئلا نَقَعَ في المحذورات، فِينبِتَ في القلبِ الفسقُ وتُوَلَّدَ الغفلة والتخبُّطُ في المحظورات، إذ إنّ العين إذا أَبصرت الشهوة عَمِيَ القلبُ عن العاقبة؛ «فإنَّهَا [العين] أَقلُّ شيءٍ في الجسدِ شُكْرًا»⁽³⁾. وحدِّ الاعتدال في استعمال العين أنّ المرءَ إنَّ نظرَ فليكن في نظره عِبرة، وإنَّ غَضَّ طرفه فليكن غَضُهُ لا عن غفلة، وألَّا يكون فاقِدُ البصرِ أَقدَرَ من واجده، فكم من أشخاص يأتون بالعجائب وهم

(1) الإمام الصادق (عليه السلام) (منسوب)، مصباح الشريعة، مصدر سابق، ص 9.

(2) السيد الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 548، الحكمة 409.

(3) العياشي، محمد بن مسعود بن عياش السلميّ السمرقندي، تفسير العياشي، تحقيق الحاج السيد هاشم الرسولي المحلّاتي، المكتبة العلميّة الإسلاميّة، إيران - طهران، 1422هـ، ط 1، ج 2، ص 115.

الموعظة الثامنة: يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

فاقدون لأبصارهم، وكم من أفراد كثرت حسراتهم وطال ندمهم ولهم أعين واسعة!

والحديث عن النظر والبصر وعن الغضّ والإغماض حديثٌ متشعب وطويل، نطرحه من جهتين؛ الأولى النظر، والثانية الغضّ.

البصر باب الاعتبار

عن الإمام زين العابدين عليه السلام في حق البصر على صاحبه: «وَأَمَّا حَقٌّ بَصْرِكَ، فَغَضُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ... فَإِنَّ الْبَصْرَ بَابُ الْإِعْتِبَارِ»⁽¹⁾. وبهذا البيان حدّد الإمام عليه السلام الإبصار والغضّ، وفي الإبصار ينبغي الحذر ممّا يأتي:

1. إطلاق النظر: فلا يصلح أن يُطلق الإنسان نظره، ولا أن يغضّه دائماً؛ عن أمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ أَطْلَقَ نَظْرَهُ أَتَعَبَ خَاطِرُهُ، مَنْ تَتَابَعَتْ لِحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسْرَاتُهُ»⁽²⁾ و«مَنْ أَطْلَقَ طَرَفَهُ كَثُرَ أَسْفَهُ»⁽³⁾.

(1) الشيخ الحرّاني، تحف العقول عن آل الرسول عليهم السلام، مصدر سابق، ص257.

(2) الشعيري، محمّد بن محمّد، جامع الأخبار، المطبعة الحيدريّة، العراق - النجف، لات، ط1، ص93.

(3) الشيخ الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج8، ص23.

2. النظر إلى المحذورات: حينما نحدّد موارد النظر، علينا أن

ننظر في ما يصلح النظر إليه، عن أمير المؤمنين عليه السلام:

«ليس في البدن شيء أقلّ شُكراً من العين، فلا تعطوها

سؤالها فتشغلكم عن ذكر الله عزّ وجلّ»⁽¹⁾. أمّا ما لا

يصلح النظر إليه - بصورة كليّة - هو المحذورات؛ عن الإمام

الصادق عليه السلام: «قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين:

إياكم والنظر إلى المحذورات، فإنها بذر الشهوات ونبات

الفسق»⁽²⁾، وفي وصيته عليه السلام إلى عبد الله بن جندب أنّ

عيسى بن مريم عليه السلام قال لأصحابه: «إياكم والنظرة، فإنها

تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. طوبى

لِمَن جعل بصره في قلبه، ولم يجعل بصره في عينه»⁽³⁾.

3. نظر ليس له ثمر: يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: «إنّ

البصر باب الاعتبار»، وفي ذلك إشارة إلى الحثّ على عدم

الغفلة، فلا يكون نظرك مصحوباً بعدم الاعتبار، إذ إنّ نوع

(1) الشيخ الصدوق، الخصال، مصدر سابق، ص 629.

(2) الإمام الصادق عليه السلام (منسوب)، مصباح الشريعة، مصدر سابق، ص 9.

(3) الشيخ الحرّاني، تحف العقول عن آل الرسول عليهم السلام، مصدر سابق، ص 305.

الموعظة الثامنة: يَعْضُّوا من أبصارهم

مِنْ عَمَى الْعَيْنِ، وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا نَظَرَ اعْتَبَرَ»⁽¹⁾.

بعض النظر عبادة

مِنْ الْفِيوضَاتِ الْإِلَهِيَّةِ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ جَعَلَ أَبْوَابَ تَعَبُّدِهِ
مَشْرَعَةً أَمَامَ الْقَاصِدِينَ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حَدًّا، فَيَصِلَ إِلَيْهِ
الرَّاعِبُونَ. وَمِنْ جَمَلَةِ تِلْكَ الْأَبْوَابِ النَّظْرُ إِلَى بَعْضِ الْأَشْيَاءِ،
كَالنَّظْرِ إِلَى الْعَالِمِ، وَإِلَى الْوَالِدِينَ بِرَأْفَةٍ، وَفِي الْمَصْحَفِ، وَإِلَى مَا
يُذَكِّرُ الْإِنْسَانَ بِرَبِّهِ وَآخِرَتِهِ؛ عَنِ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ ﷺ: «النَّظْرُ
إِلَى الْعَالِمِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظْرُ إِلَى الْإِمَامِ الْمَقْسُطِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظْرُ إِلَى
الْوَالِدِينَ بِرَأْفَةٍ عِبَادَةٌ، وَالنَّظْرُ إِلَى الْأَخِ تَوَدُّهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
عِبَادَةٌ»⁽²⁾.

غَضُّ الْبَصْرِ عِلْمٌ الْأَمَانَةُ

لَمْ تَتَوَقَّفْ عِبَادَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْفِعْلِ وَتَحْرِيكِ
الْعَضَلَاتِ، فَقَدْ تَتَحَقَّقُ بِالْتَرَكِ وَالْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ، كَغَضِّ الْبَصْرِ

(1) المصدر نفسه، ص212.

(2) الشيخ الطوسي، الأمالي، مصدر سابق، ص454.

وَتَرَكَ النظر، وَقَدْ صَرَّحَ القرآن الكريم بذلك: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾⁽¹⁾؛ أي إِنَّ النظر إلى ما لا يحلُّ النظر إليه زنا للعين كَرْنَا الفَرْج. لذا، فَإِنَّ الغَضَّ مِنْ سِمَاتِ الْأَمِينِ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ما عن الإمام الباقر عليه السلام في قول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأَبَّتِ أَسْتَجِرُّهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعَجَرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾⁽²⁾: «فَقَالَ لَهَا شُعَيْبٌ: أَمَا قُوَّتُهُ فَقَدْ عَرَفْتَهُ أَنَّهُ يَسْتَقِي الدَّلْوَ وَحَدَهُ، فَبِمَ عَرَفْتَ أَمَانَتَهُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَمَّا قَالَ لِي: تَأَخَّرِي عَنِّي وَدَلِّينِي عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَنَا مِنْ قَوْمٍ لَا يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ، عَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَعْجَازَ النِّسَاءِ، فَهَذِهِ أَمَانَتُهُ»⁽³⁾. وَقَدْ بَيَّنَّتِ الشَّرِيعَةُ الْغَرَاءَ أَنَّ الصُّورَةَ الْبَرَزَخِيَّةَ لامتلاء العين بالحرام في الدنيا هي امتلاؤها بالنار يوم القيامة، كما هو مضمون الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

(1) سورة النور، الآية 30.

(2) سورة القصص، الآية 26.

(3) القمِّي، علي بن إبراهيم بن هاشم، تفسير القمِّي، تصحيح وتعليق وتقديم السيّد طيّب الموسوي الجزائري، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، إيران - قم، 1404هـ، ط3، ج2، ص138.

الحكمة من غَضِّ البصر

يمكننا إدراك الآثار الإيجابية لغضِّ البصر من بعض الآثار الفاسدة التي تترتب عليه. وقد جاء بيان ذلك في بعض الأخبار المتضمنة بيان العلة أو الحكمة من غضِّ البصر، عن الإمام الرضا عليه السلام: «حُرِّمَ النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وغيرهنَّ من النساء، لما فيه من تهيج الرجال، وما يدعو التهيج إلى الفساد والدخول في ما لا يحلَّ ولا يُحْمَلُ»⁽¹⁾؛ أي إن القاعدة في كلِّ نظرٍ يترتب عليه فساد الفرد أو المجتمع، هي حرمة إطلاق البصر ووجوب غضِّه عن ذلك.

حلاوة العبادة بغضِّ البصر

عن الإمام الصادق عليه السلام: «سُئِلَ أميرُ المؤمنين عليه السلام: بِمَاذَا يُسْتَعَانُ عَلَى غَضِّ الْبَصْرِ؟ فَقَالَ عليه السلام: بِالْخُمُودِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُطَّلَعِ عَلَى سِرِّكَ»⁽²⁾. وعنه عليه السلام: «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومٌ، مَنْ تركها لله عزَّ وجلَّ، لا لغيره، أعقبه الله إيماناً يجد طعمه»⁽³⁾.

(1) الشيخ الصدوق، علل الشرائع، مصدر سابق، ج2، ص565.

(2) الإمام الصادق عليه السلام (منسوب)، مصباح الشريعة، مصدر سابق، ص9.

(3) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مصدر سابق، ج4، ص18.

الموعظة التاسعة

وتعاونوا

هدف الموعظة

بيان المنهج الإسلامي في مواجهة الأزمات التي يُبتلى بها الناس، وحثهم على التعاون والمؤازرة.

محاور الموعظة

2. منهج الإسلام في مواجهة الأزمات

1. الأزمات التي تواجه المجتمع

تصدير الموعظة

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾⁽¹⁾.

(1) سورة المائدة، الآية 2.

الموعظة التاسعة: وتعاونوا

إنَّ الإسلامَ مضافاً إلى كونه منهجَ اعتقاد وإيمان، هو منهج حياة إنسانية واجتماعية واقعية أيضاً، يتجسّد فيها الاعتقاد والإيمان ممارسةً عمليةً في جوانب الحياة جميعها ومتطلباتها الفردية والاجتماعية، على مبدأ التضامن والتراحم والتكافل والتناصح والمودة والإحسان والتضحية والإيثار؛ قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾⁽¹⁾، ما يُلزم الأفراد بالكثير من الواجبات تجاه بعضهم كأفراد، وتجاه المجتمع ككيان اجتماعي يحتضن الجميع. وأكثر ما يتجلّى ذلك في الأزمات التي تواجه الناس.

الأزمات التي تواجه المجتمع

تنقسم الأزمات والمشاكل التي تواجه الأفراد والمجتمع البشري إلى قسمين: ما ينعكس على المجتمع ككلّ، وما يتأثر به شرائح أو أفراد. ويحتاج الناس في مواجهتها إلى من يُقدّم لهم يد العون والمساعدة المعنوية والمادية، ويُساهم في بلسمه جراحاتهم، ويخفّف آلامهم، ما يُعيد الطمأنينة والهدوء والاستقرار إلى حياتهم، من هذه الأزمات:

(1) سورة المائدة، الآية 2.

1. أزمات اقتصادية تنتج عن ضعف حركة العمل، ما يؤدي إلى تدني مستوى المعيشة وكثرة حالات الفقر.
2. أزمات أمنية وعسكرية يُبتلى بها الناس جرّاء الاعتداءات على الأنفس والأموال والممتلكات والأعراض.
3. أزمات اجتماعية تحصل نتيجة أمراض فتاكة وخطيرة تنعكس بآثارها على كيان المجتمع وأفراده، كالسرقة وتعاطي المخدرات والقتل وشيوع الفاحشة والزنا...
4. أزمات طبيعية (تكوينية) ناتجة عن الكوارث الطبيعية التي تنعكس سلباً على حياة الناس، فيفقدون أعزّاءهم وممتلكاتهم وتتضرر حياتهم.

منهج الإسلام في مواجهة الأزمات

يُعدُّ تضامن الناس مع بعضهم العنصر الأهمّ بين المعالجات كلّها، كونه يستند إلى الرابط الإنسانيّ الأهمّ بين بني البشر في عملية التضامن. وقد وضع الإسلام منهجاً متكاملاً للتضامن بين الناس في الأزمات كلّها التي يمكن أن يُبتلوا بها، ويمكن إيجازه في أمورٍ ثلاثة:

1. قضاء الحوائج: لقد وَضَعَ الإسلام منهجاً متكاملًا في العلاقات بين البشر يقوم على أساس مراعاة حقوق أفراد المجتمع وبثُّ روح التعاون والخدمة المتبادلة بينهم، وقد حثَّ النبيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ كُلَّ مُسْلِمٍ لِيَكُونَ مَسْئُولًا فِي بَيْتِهِ الاجتماعية، عن طريق الاهتمام بأمور المسلمين ومشاركتهم آمالهم وآلامهم؛ عَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ عَالِيهِ السَّلَامُ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»⁽¹⁾، وعنه عَالِيهِ السَّلَامُ عَنْ أَبِيهِ عَالِيهِ السَّلَامُ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، قَالَ ﷺ: «اتِّبَاعُ سُرُورِ الْمُسْلِمِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا اتِّبَاعُ سُرُورِ الْمُسْلِمِ؟ قَالَ ﷺ: «شِبَعَةُ جُوعِهِ، وَتَنْفِيسُ كَرْبَتِهِ، وَقَضَاءُ دَيْنِهِ»⁽²⁾. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْعَدِيدِ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ خِدْمَةَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ وَتَعَاوُنُهُمْ وَتَرَابُطُهُمْ الْمَادِّيَّ وَالْمَعْنَوِيَّ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ؛ عَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ عَالِيهِ السَّلَامُ: «لَقَضَاءِ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ مِنْ حِجَّةٍ وَحِجَّةٍ وَحِجَّةٍ» حَتَّى عَدَّ عَشْرَ حِجَجٍ⁽³⁾.

(1) الشيخ الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص163.

(2) الحميري القمي، قرب الإسناد، مصدر سابق، ص145.

(3) الشيخ الصدوق، الأمالي، مصدر سابق، ص582.

2. التكافل الاجتماعي: هو جزء من عقيدة المسلم والتزامه الديني، وهو نظام أخلاقي يقوم على الحب والإيثار ويَقظة الضمير ومراقبة الله عزَّ وَجَلَّ، ولا يقتصر على حفظ حقوق الإنسان الماديَّة، بل يشمل المعنويَّة أيضاً. وغايته التوفيق بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد؛ عن الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ: «والله، لا يكون المؤمن مؤمناً أبداً حتى يكون لأخيه مثل الجسد؛ إذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه»⁽¹⁾. وقد عُني القرآن بالتكافل ليكون نظاماً لتربية روح الفرد وضميره وشخصيته وسلوكه الاجتماعي، ونظاماً لتكوين الأسرة وتنظيمها وتكافلها، ونظاماً للعلاقات الاجتماعيَّة. من هنا، فإنَّ مدلولات البرِّ والإحسان والصدقة تتضاءل أمام هذا المدلول الشامل للتكافل؛ قال الله تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

(1) الكوفي الأهوازي، حسين بن سعيد، المؤمن، مؤسسة الإمام المهدي عَلَيْهِ السَّلَامُ، إيران - قم، 1404هـ، لاط، ص39.

عَلِيمٌ»⁽¹⁾. وَقَدَ نَفَى الرَّسُولَ ﷺ كَمَالَ الْإِيمَانِ عَنْ مَنْ يَبِيْتُ شَبْعَانَ وَجَارَهُ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ: «مَا أَمِنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارَهُ جَائِعًا»⁽²⁾. وَوَضَعَ الْقُرْآنُ أُسْوَءَ نَفْسِيَّةٍ وَأُخْرَى مَادِّيَّةً، لِإِقَامَةِ التَّكَافُلِ الْاِقْتِصَادِيِّ وَالْاِجْتِمَاعِيِّ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمَجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ. وَلَعَلَّ مِنْ أَهْمِّ الْأَسْسِ النَّفْسِيَّةِ إِقَامَةُ الْعِلَاقَاتِ الْمَادِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ عَلَى أُسَاسِ الْأُخُوَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾⁽³⁾. وَمِنْ الْأَسْسِ النَّفْسِيَّةِ -أَيْضًا- الْإِيثَارُ، وَهُوَ تَفْضِيلُ الْآخِرِ عَلَى النَّفْسِ، مِنْ أَجْلِ إِشَاعَةِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ. لِذَا، جَعَلَ الْإِسْلَامُ كُلَّ مُسْلِمٍ مَسْئُولًا فِي بَيْئَتِهِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»⁽⁴⁾.

3. نُصْرَةُ الْمَظْلُومِ: إِنَّ انْتِمَاءَ الْمُسْلِمِ لِلْجَمَاعَةِ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ حَقُوقٌ وَوَاجِبَاتٌ، مِنْ أَعْظَمِهَا وَاجِبُ التَّنَاصُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛

(1) سورة البقرة، الآية 215.

(2) الشيخ الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج 2، ص 668.

(3) سورة الحجرات، الآية 10.

(4) الشعيري، جامع الأخبار، مصدر سابق، ص 119.

قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي،
لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجَلِهِ، وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى
مَظْلُومًا فَقَدَّرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ»⁽¹⁾، وأوصى الإمام
عليه السلام ولديه الحسن والحسين رضي الله عنهما بقوله: «وَكُونَا
لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا»⁽²⁾. وللتناصر أهميَّة عظمى
في حياة الأمة، فَمِنْ دُونِهِ يَصْبِحُ المَجْتَمَعُ الإسلاميَّ مَكشُوفًا
أمام أعدائه، مُعَرَّضًا لِلهزيمة، بينما لو التزم أبناء المَجْتَمَعِ
نَصَرَ اللهُ مِنْ نَاحِيَةٍ، وَنُصِرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى،
لَفَازُوا بِكُلِّ خَيْرٍ، وَظَهَرُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ، تَحْقِيقًا لِوَعْدِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾⁽³⁾. لَذا، عُدَّتِ النُّصْرَةُ
مِنْ وَاجِبَاتِ كُلِّ مُسْلِمٍ تَجاهَ كُلِّ مُسْلِمٍ. وَكانَ النَّبِيُّ ﷺ
يَشْحَذُ هَمَمَ المُسْلِمِينَ وَيُحَثِّثُهُمْ عَلَى نِصْرَةِ المَظْلُومِ، مُبَيِّنًا أَنَّ
الْجِزَاءَ سَيَكُونُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ: «ما مِنْ امْرئٍ يَخْذُلُ امْرَأً
مُسْلِمًا عِنْدَ موطنٍ تَنْتَهَكَ فِيهِ حَرَمَتَهُ وَيَنْتَقِصُ فِيهِ عَرَضَهُ

(1) ابن عساکر، أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق علي شيري، دار
الفکر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، 1415هـ لاط، ج 54، ص 7.

(2) السيد الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 421، الكتاب 47.

(3) سورة الحج، الآية 40.

الموعظة التاسعة: وتعاونوا

إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يَحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ
أَمْرٍ يَنْصُرُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يَنْتَقِصُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ
وَيَنْتَهِكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يَحِبُّ فِيهِ
نَصْرَتَهُ»⁽¹⁾.

(1) أحمد بن حنبل، المسند (مسند أحمد)، دار صادر، لبنان - بيروت، لات، لاط، ج4، ص30.

الموعظة العاشرة

آدابُ التَّكْسِبِ

هدف الموعظة

الحثُّ على الكسب الحلال في طلب الرزق واكتساب المال، وبيان الآداب التي تنبغي مراعاتها.

محاور الموعظة

3. آداب التَّكْسِبِ

1. الحثُّ على التَّكْسِبِ

2. بين الحلال والحرام

تصدير الموعظة

رسول الله ﷺ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلْ أَحَدُكُمْ اسْتِطْطَاءَ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِغَيْرِ حِلٍّ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ»⁽¹⁾.

(1) الشيخ الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص74.

الحثُّ على التَّكْسِبِ

وسَّعَ اللهُ تعالى على الإنسان طرق التَّكْسِبِ الحلال، وضيَّقَ طرق الحرام، وتكفَّلَ له رزقه، فقال جَلَّ وعلا: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾⁽¹⁾. كما وحثَّ الإنسان على السعي والأخذ بأسباب الرزق من خلال سلوك الطرق المشروعة، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلٌ قال: لأقعدنَّ في بيتي، ولأصلين، ولأصومن، ولأعبدنَّ ربي؛ فأما رزقي فسيأتيني، فقال أبو عبد الله عليه السلام: «هذا أحد الثلاثة الذين لا يُستجاب لهم»⁽²⁾، وعنه عليه السلام أيضاً: «أرأيت لو أن رجلاً دخل بيته، وأغلق بابه، أكان يسقط عليه شيء من السماء»⁽³⁾.

بين الحلال والحرام

كما بيَّنت الروايات أن أكل الحرام سببٌ لكل شرٍّ، ولقمة الحلال سببٌ لكل خير، بل إن طلب الحلال أفضل أجزاء العبادة، كما عن الإمام الباقر عليه السلام: «قال رسول الله ﷺ: «العبادة

(1) سورة هود، الآية 6.

(2) الشيخ الكيني، الكافي، مصدر سابق، ج 5، ص 77.

(3) المصدر نفسه، ج 5، ص 78.

سبعون جزءاً، أفضلها طلب الحلال»⁽¹⁾، وعن الإمام الكاظم عليه السلام في طلب الحرام، قال: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يَنْمَى، وَإِنْ نَمَا لَا يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَمَا أَنْفَقَهُ لَمْ يُؤَجَّرْ عَلَيْهِ، وَمَا خَلَّفَهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ»⁽²⁾.

آداب التَّكْسِبِ

وقد بين أمير المؤمنين عليه السلام مجموعةً من الضوابط والقواعد التي تنبغي مراعاتها في عمليّة طلب الرزق، محدّراً ممّا لا ينبغي الوقوع فيه، وتشكّل وصيته عليه السلام مدرسةً في هذا الجانب، في زمنٍ يكاد يكون ثمّة تحوّل من عنوان كسب الحلال في طلب الرزق إلى جمع للمال بشتّى الوسائل والأساليب المتاحة، وإن كانت حراماً؛ لذا نتوقّف عند مجموعة من القضايا التي تُعدُّ أساساً ومنهجاً في طلب الرزق الحلال:

1. **الإجمال في الطلب:** إذ ينبغي أن يكون السعي محموداً، فلا يعيش همّ الرزق والكسب، وليكنّ على يقين بأنّ الله قَسَمَ الأرزاق بحكمته؛ «فَخَفِّضْ فِي الطَّلَبِ، وَأَجْمِلْ فِي

(1) المصدر نفسه، ج5، ص78.

(2) المصدر نفسه، ج5، ص125.

الْمُكْتَسَبِ، فَإِنَّهُ رَبُّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرْبٍ، وَوَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ مِمْرُزُوقٍ، وَلَا كُلُّ مُجْمَلٍ مِمْحَرُومٍ»⁽¹⁾.

2. إكرام النفس وعدم ترخيصها: إذ لا ينبغي الابتذال في سبيل الرزق، ولا وَضِعَ النفس في ما يرخصها، مِنْ أَجْلِ مَتَاعٍ قَلِيلٍ أَوْ مَكْسَبٍ زَهِيدٍ؛ «وَأَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَإِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرِّغَائِبِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضًا. وَلَا تَكُنْ عَبْدَ عَبْدٍ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا»⁽²⁾.

3. مراعاة الحدود الشرعية: فلا يكن المال أَحَبَّ مِنْ رِضَا اللَّهِ؛ «وَمَا خَيْرٌ خَيْرٍ لَا يُنَالُ إِلَّا بِشَرٍّ، وَيُسْرِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِعُسْرِ»⁽³⁾.

4. عدم الطمع: فإنه سبيل الفساد، وهو استتثارٌ وَمَنْعٌ لِلآخِرِينَ مِنْ حَقْوِقِهِمْ؛ «وَإِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ، فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ»⁽⁴⁾.

(1) السَّيِّدُ الرَّضِيُّ، نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، مَصْدَرٌ سَابِقٌ، ص 401، الْكِتَابُ 31.

(2) الْمَصْدَرُ نَفْسَهُ.

(3) الْمَصْدَرُ نَفْسَهُ.

(4) الْمَصْدَرُ نَفْسَهُ، ص 401 - 402، الْكِتَابُ 31.

5. الرزق مَقْسُومٌ: «وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ دُو نِعْمَةٍ فَاَفْعَلْ، فَإِنَّكَ مُدْرِكٌ قَسْمِكَ وَأَخِذْ سَهْمَكَ. وَإِنِ الْيَسِيرِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ [أَكْرَمٌ وَأَعْظَمٌ] أَعْظَمٌ وَأَكْرَمٌ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ»⁽¹⁾.

6. التحليّ بالفضائل: فطلب الرزق طريق ينبغي أن يكون محفوفاً بالفضائل ومعالي الأخلاق، بل ينبغي أن يكون طالب الرزق داعياً إلى الله بَتَصَرُّفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ؛ «وَمَرَارَةً الْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ، وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ. وَالْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسْرِهِ. وَرَبٌّ سَاعٍ فِي مَا يَضُرُّهُ، مَنَ أَكْثَرَ أَهْجَرَهُ، وَمَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ»⁽²⁾.

7. مصاحبة أهل الخير: فَالتعامل مع أهل الإيمان والصلاح يُكسبُ المرءَ جملةً مِنَ المعارفِ والأخلاقِ التي تُعينه في طلبِ الرزقِ، وَمُصاحبة أهل الشرِّ تجعل طباعه تتأثر بطباعهم من دون أن يشعر؛ «قَارِنُ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ، وَبَايِنُ أَهْلَ الشَّرِّ تَبِنُ عَنْهُمْ»⁽³⁾.

(1) المصدر نفسه، ص402، الكتاب 31.

(2) المصدر نفسه.

(3) المصدر نفسه.

8. الاستفادة من التجارب: وحدها التجارب تكشف معادن الرجال وجواهر الناس وحقيقة ما يدور حول المرء؛
«وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ، وَخَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ»⁽¹⁾.

9. اغتنام الفرص: من المهم أن يكون الإنسان يقظاً في طلب الرزق، حكيماً في اتخاذ قراراته، يدرس خطواته ويفكر في عواقب الأمور؛ «بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّةً، لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ يُصِيبُ، وَلَا كُلُّ غَائِبٍ يَتُوبُ، وَمِنَ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ وَمَمْفَسْدَةُ الْمَعَادِ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ، سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قَدَّرَ لَكَ، التَّاجِرُ مُخَاطِرٌ، وَرَبٌّ يَسِيرٌ أَمَى مِنْ كَثِيرٍ»⁽²⁾.

10. عدم التفكير بالثراء السريع: فيكون نمو المال نمواً طبيعياً مبنياً على السماحة والجود ومداراة الناس وعدم المخاطرة والابتعاد عن اللجاجة والإلحاح؛ «سَاهِلِ الدَّهْرَ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ، وَلَا تُخَاطِرْ بِشَيْءٍ رَجَاءَ أَكْثَرِ مِنْهُ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَجْمَعَ بِكَ مَطِيَّةَ اللِّجَاجِ»⁽³⁾.

(1) المصدر نفسه.

(2) المصدر نفسه، ص 402 - 403، الكتاب 31.

(3) المصدر نفسه، ص 403، الكتاب 31.

الموعظة الحادية عشرة

ثقافة الأمل

هدف الموعظة

بيان مخاطر القلق وفقد الأمل في إعاقة الحياة والتطور البشري.

محاور الموعظة

1. الاكتئاب والقلق
2. أهمية الأمل
3. دور الأمل
4. الآمال المذمومة

تصدير الموعظة

رسول الله ﷺ: «الْأَمَلُ زَخْمَةٌ لِأُمَّتِي، وَلَوْلَا الْأَمَلُ مَا أَرْضَعَتْ أُمَّمٌ وَلَدًا وَلَا عَرَسَتْ غَارِسٌ شَجْرًا»⁽¹⁾.

(1) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج74، ص173.

الاكتئاب والقلق

الاكتئاب حالة يشعر فيها الفرد بالحزن والقنوط والغمّ والعجز واليأس والذنب، مَصحوبة بانخفاض في النشاط النفسي والذهنيّ والحركي، وضعف الاهتمام بالأمر الشخصية والاجتماعية، وكره الحياة، وتمني الموت. وتباين درجة حدّتها من حالة إلى أخرى.

والقلق خبرة انفعالية يشعر معها الفرد بخوف أو تهديد، لكنّه لا يستطيع تحديد مصدر هذا الخوف. وقد يظنّ بعضهم أنّ الخوف -كمفهوم- يُرادف القلق، غير أنّهما استجابات انفعالية مُؤلمة، والحقيقة أنّ الشخص الذي يخاف من شيء ما يستطيع أن يحدّد ماهيته ويُعيّن هويّته، بعكس المصاب بالقلق العصائي، إذ لا يستطيع أن يحدّد المثير أو المثيرات التي يرجع إليها قلقه.

أهميّة الأمل

إنّ الأمل يُعطي الإنسان قوّة وثباتاً وعزيمة في الميادين والساحات المختلفة، فلو عدنا إلى صدر الإسلام لَوَجَدنا أنّ

الأمل والطمأنينة كانا من العوامل المهمة لانتصار المسلمين، استناداً إلى الإيمان واليقين الراسخ وعدم اهتمامهم بزخارف الدنيا وبريقها؛ ما أدى إلى أن يردَّ المسلمون الأوائل ميدان القتال والجهاد بشجاعة فائقة وشوق بالغ، فلم يروا إلا الله تعالى، ولم يتحركوا في غير خط الطاعة والتقوى، ولم يُديروا ظهورهم إلى الأعداء من موقع الهزيمة والتخاذل.

دور الأمل

وللأمل دور مهم في إدامة حركة الحياة والتطور البشريّ يُبْعِدِيهِ المادّي والمعنويّ، فإذا فُقدَ الأمل أو قلَّ عند الإنسان فهذا يعني أنه سيعيش بين اليأس والاكتئاب والقلق، بل قد ينزوي ويبتعد عن عمله ويترك حياته الطبيعيّة. فلو سلب الأمل من قلب الأمّ، مثلاً، فإنّها لا تجد دافعاً لإرضاع طفلها وتحمل أنواع المشقة والأم في سبيل تربيته وتنشئته؛ «الْأَمَلُ رَحْمَةٌ لِأُمَّتِي، وَلَوْلَا الْأَمَلُ مَا أَرْضَعْتُ أُمَّمٌ وَوَلَدًا وَلَا عَرَسَ غَارِسٍ شَجَرًا». وإنّ مَنْ يعلم، مثلاً، أنّ هذا اليوم هو آخر يوم في حياته، أو أنّه سيموت بعد أيّام قليلة ويغادر الدنيا، فإنّه سيترك

الموعظة الحادية عشرة: ثقافة الأمل

ما في يده من أعمال ونشاطات في دائرة المعيشة والعلاقات الاجتماعية. وقد وَرَدَ عن المسيح ﷺ ما يؤكد هذا المعنى، إذ إنه كان جالساً يوماً في مكان، وشاهد شيخاً كبيراً يحرق الأرض بمسحاته ويعمل على سقيها وزراعتها، فطلب ﷺ من الله تعالى أن يسلب منه الأمل في الحياة: «اللهم انزع منه الأمل»، فوضع الشيخ المسحاة واضطجع، فَلَبِثَ ساعة. فقال عيسى ﷺ: «اللهم اردد إليه الأمل»، فقام وجعل يعمل. فسأله عيسى ﷺ عن ذلك، فقال: بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي: إلى متى تعمل، وأنت شيخ كبير؟ فألقيت المسحاة واضطجعت، ثم قالت لي نفسي: والله، لا بُدَّ لك من عيشٍ ما بقي، فقامت إلى مسحاتي⁽¹⁾.

الآمال المذمومة

ثمة روايات عديدة ذمَّت طول الأمل، وعَدَّتْه من الخصال الأخلاقية السيئة التي تهدم حياة الإنسان، فقد رُوِيَ عن النبي الأكرم ﷺ أنه قال يوماً لأصحابه: «أكلكم يُحِبُّ أن يَدْخَلَ

(1) المصدر نفسه، ج14، ص329.

الْجَنَّةَ؟»، قَالَوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ ﷺ: «قَصِّرُوا مِنْ الْأَمَلِ، وَتَبَتُّوا آجَالَكُمْ بَيْنَ أَبْصَارِكُمْ، وَاسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ»⁽¹⁾. ومع هذا، فليست الآمال والتمنيات كلها سلبية تدل على انحطاط الشخصية والسقوط الأخلاقي، إذ قد تكون من علامات الكمال الإنساني للفرد، إذا كانت متجهة نحو القيم الأخلاقية. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾⁽²⁾. وفي هذا المورد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ لَيَقُولُ: يَا رَبِّ، ارْزُقْنِي حَتَّى أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْبِرِّ وَوُجُوهِ الْخَيْرِ، فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ بِصِدْقِ نِيَّةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا يَكْتُبُ لَهُ لَوْ عَمِلَهُ، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ»⁽³⁾. فإن عزم الإنسان وهيمته بمقدار آماله الإيجابية؛ فإذا رجا الإنسان أملاً جميلاً وإيجابياً لغرض تحصيل رضا الله تعالى، فإنه لا يرحل من هذه الدنيا

(1) المالكي الأشتري، الأمير وزام بن أبي فراس، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة وزام)، دار الكتب الإسلامية، إيران - طهران، 1368ش، ط2، ج1، ص273.

(2) سورة الكهف، الآية 46.

(3) الشيخ الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص85.

الموعظة الحادية عشرة: ثقافة الأمل

إِلَّا وَقَدْ وُفِّقَ لِنَيْلِ هَذَا الْأَمَلِ وَتَحْقِيقِهِ، إِذْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ تَمَنَّ شَيْئًا وَهُوَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رِضًا، لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُعْطَاهُ»⁽¹⁾.

أَمَّا الْأَمَالُ الَّتِي تُسْهِي الْعَقْلَ، وَتُنْسِي ذِكْرَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَتَبْعَثُ عَلَى الْغَفْلَةِ، وَتُعْمِي عَيُونَ الْبَصَائِرِ، فَهِيَ سُلْطَانُ الشَّيَاطِينِ عَلَى قُلُوبِ الْغَافِلِينَ، عَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «اتَّقُوا بَاطِلَ الْأَمَلِ، فَرَبٌّ مُسْتَقْبَلِ يَوْمٍ لَيْسَ بِمُسْتَدِيرٍ، وَمَغْبُوطٍ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ قَامَتْ بِوَاكِيهِ فِي آخِرِهِ»⁽²⁾.

(1) الشيخ الصدوق، الأمالي، مصدر سابق، ص 674.

(2) الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، مصدر سابق، ص 91.

الموعظة الثانية عشرة

كتاب أنزلناه إليك

هدف الموعظة

تعرف خصائص القرآن الكريم ومميزاته من الآيات الكريمة، وبيان فضل تعلم القرآن وتعليمه وحفظه.

محاور الموعظة

2. فضيلة تعلم القرآن وتعليمه وحفظه

1. خصائص القرآن الكريم

تصدير الموعظة

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾⁽¹⁾.

(1) سورة إبراهيم، الآية 1.

الموعظة الثانية عشرة: كتاب أنزلناه إليك

إنَّ القرآنَ الكريمَ خاتمةَ الرسالاتِ ومعجزةَ النبي ﷺ، وهو الكتاب الذي تفرَّد بسعادة الإنسان في الدنيا ونجاته في الآخرة، فلا يمكن لكتابٍ آخر أو رسالةٍ أخرى أن تمنح الإنسان ما يمنحه إياه القرآن الكريم. وقد عبَّر رسول الله ﷺ عن ذلك بقوله: «جئتكم بخير الدنيا والآخرة»⁽¹⁾، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا التفرد، عندما ذَكَرَ الظلمات بصيغة الجمع، بينما ذَكَرَ النور بصيغة المفرد، في قوله تعالى: ﴿لِخُرْجِ النَّاسِ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾⁽²⁾، وفي آيةٍ أخرى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾⁽³⁾.

خصائص القرآن الكريم

1. أفضل سبل الهداية: فهو خاتم الرسالات الصادرة عن الله تعالى، بعكس الكتب الوضعية التي لا يمكن لواضعيها الإلمام بأبعاد شخصيَّة الإنسان مثل الله خالق الإنسان؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾⁽⁴⁾.

(1) الشيخ الطوسي، الأمالي، مصدر سابق، ص583.

(2) سورة إبراهيم، الآية 1.

(3) سورة الأنعام، الآية 153.

(4) سورة الإسراء، الآية 9.

2. جامع المعارف كلها: إذ إن الله أودع كتابه الخطوط العامة التي من شأنها حل أية حادثة ومعالجة أية إشكالية، بشرط التقيد والالتزام بهذه الخطوط؛ قال تعالى: ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْحَدِيثُ مِنَ اللَّهِ بِمَا نَرَىٰ لَكُلِّ شَيْءٍ ۖ﴾⁽¹⁾، وفي الحديث عن رسول الله ﷺ: «مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَلْيُتَوِّرِ الْقُرْآنَ»⁽²⁾.

3. مُصَدِّقٌ وَمَكْمَلٌ لِلرِّسَالَاتِ السَّابِقَةِ: فهو ليس مُسْتَقْلَلًا عن حركة الأنبياء والرسل السابقين ﷺ، بل إنه الجزء المتمم لها، وما كان قبله كله مُقَدِّمَةً ومهيئاً له؛ قال تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾⁽³⁾.

4. شفاء للمؤمنين وخسارة للظالمين: فقد قال تعالى: ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾⁽⁴⁾، وذكر الفيلسوف صدر المتألهين أن صفة الشفاء

(1) سورة النحل، الآية 89.

(2) المتقي الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة، لبنان - بيروت، 1409هـ - 1989م، لاط، ج1، ص548.

(3) سورة آل عمران، الآية 3.

(4) سورة الإسراء، الآية 82.

الموعظة الثانية عشرة: كتاب أنزلناه إليك

من الصفات الخاصة بالقرآن الكريم، وأن الله لم يصف كتاباً آخر بها.

5. أحسن الحديث: فهو يُقدّم للإنسان سبيل خلاصه، مُستفيداً من تجارب الماضين وعبر الحاضر؛ قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾⁽¹⁾.

6. هدى ورحمة: فهو يفتح للإنسان آفاق الهداية والتفكير والتدبر في هذا الوجود ويُقرّبه من الله؛ قال تعالى: ﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾⁽²⁾.

7. حياة النفوس: فيقضي على الأمراض الأخلاقية والنفسية، ويجعل من الإنسان إنساناً كاملاً؛ قال تعالى: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾⁽³⁾.

(1) سورة الزمر، الآية 23.

(2) سورة يونس، الآية 57.

(3) سورة الأنفال، الآية 24.

فضيلة تعلُّم القرآن وتعليمه وحفظه

إنَّ تعلُّم كتاب الله وتعليمه من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها، لا سيَّما على مستوى الأولاد والحياة الأسريَّة ومدارسنا ومراكزنا الدينيَّة والتربويَّة؛ عن الإمام الصادق عليه السلام: «ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتَّى يتعلَّم القرآن أو يكون في تعليمه»⁽¹⁾، وعن رسول الله ﷺ: «ألا من تعلَّم القرآن وعلمه وعمل بما فيه، فأنا له سائق إلى الجنَّة ودليل إلى الجنَّة»⁽²⁾، و«من أعطاه الله حفظ كتابه فظنَّ أن أحداً أُعطي أفضل ممَّا أُعطي، فقد غمط أفضل النعمة»⁽³⁾.

(1) الشيخ الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص607.

(2) المتقي الهندي، كنز العمال، مصدر سابق، ج1، ص531.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص518.

الموعظة الأولى

اذكروا نِعَمَ اللَّهِ

﴿وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة النحل، الآية 18).

● التعامل مع النِعَمِ الإلهيَّة

قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (سورة النحل، الآية 112).

1. **تحميد الله وتمجيده: أمير المؤمنين عليه السلام: «يا كميل، إنك لا تخلو من نِعَمِ الله عندك وعافيته إياك، فلا تخل من تحميده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه [وشكره] وذكره على كلِّ حال»** (تحف العقول، ص174).

2. **عدم الفساد والانحراف: قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾** (سورة الأنفال، الآية 53).

3. **عدم بذلها في المعصية: الإمام الصادق عليه السلام: «إن أردت أن يُخْتَمَ بخيرِ عملك حتى تُقبض، وأنت في أفضل الأعمال، فعظّم لله حقه أن لا تبذل نعماءه في معاصيه»** (عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج2، ص64).

4. **القناعة والاقتصاد: الإمام الكاظم عليه السلام: «من اقتصر وقنع بقية عليه النعمة، ومن بذر وأسرف زالت عنه النعمة»** (عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج2، ص403).

5. ذكر النعمة الإلهية: قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (سورة

الضحى، الآية 11).

● ما يُوجب بقاء النعم وزيادتها

1. الإيمان والتقوى: أمير المؤمنين عليه السلام: «وَأَسْتَيْمُوا نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ، وَالْمُجَانِبَةَ لِعُصِيَّتِهِ» (نهج البلاغة، ص279، الخطبة 188).

2. بذل النعم للناس: رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا اخْتَصَّهِمْ

بِالنِّعَمِ، يَقْرَئُهَا فِيهِمْ مَا بَدَلُوهَا لِلنَّاسِ، فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوْلَهَا مِنْهُمْ

إِلَى غَيْرِهِمْ» (عوالي اللئالي، ج1، ص372).

3. شكر النعم: الإمام الهادي عليه السلام: «الْقَوَا نِعَمَ بِحُسْنِ مَجَاوِرَتِهَا،

والتَّمَسُّوا الزِّيَادَةَ مِنْهَا بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا، وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّفْسَ أَقْبَلَ

شَيْءٍ لِمَا أُعْطِيَتْ، وَأَمْنَعُ شَيْءٍ لِمَا سُئِلَتْ» (نزهة الناظر وتنبية الخاطر، ص143).

4. التواضع: الإمام علي عليه السلام: «وَبِالتَّوَّاضِعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ» (نهج البلاغة،

ص508، الحكمة 224).

الموعظة الثانية الورع عن الذنوب

«أَنَا صَاحِبُ الدَّوَاهِي العُظْمَى، أَنَا الَّذِي عَلَى سَيِّدِهِ اجْتَرَى، أَنَا الَّذِي عَصَيْتُ جَبَّارَ السَّمَاءِ، أَنَا الَّذِي أُعْطِيتُ عَلَى مَعْاصِي الجَلِيلِ الرِّشَاءَ» (مصباح المتهجد وسلاح المتعبّد، ج2، ص589).

● النظر إلى ذنوبنا

1. عدم استصغار الذنب: الإمام الصادق عليه السلام: «اتَّقُوا المحَقَّرَاتِ مِنَ الذَّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا طَالِباً، لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: أَذْنِبُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى. إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ﴾» (سورة لقمان، الآية 16) «(بحار الأنوار، ج7، ص20).

2. الذنب جرأة على الله: النبي ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، لَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِ الخَطِيئَةِ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى مَنْ عَصَيْتَ» (الأُمالي، ص528).

3. الحذر حال الخلوة: الإمام علي عليه السلام: «اتَّقُوا مَعْاصِيَ اللهِ فِي الخَلَوَاتِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الحَاكِمُ» (نهج البلاغة، ص532، الحكمة 324).

4. خوف تعجيل العقوبة: «وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ العُقُوبَةِ لَأَجْتَنِبْتُهُ» (نهج البلاغة، ص532، الحكمة 324).

5. التوبة وعدم الإصرار على الذنب: الإمام علي عليه السلام: «أَعْظَمُ الذَّنُوبِ عِنْدَ اللهِ ذَنْبٌ أَصَرَّ عَلَيْهِ عَامِلُهُ» (عيون الحكم والمواعظ، ص112).

● آثار الذنوب

1. قساوة القلب: أمير المؤمنين عليه السلام: «مَا جَفَّتِ الدَّمُوعُ إِلَّا لِقْسُوةِ

- القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب» (علل الشرائع، ج1، ص81).
2. نقصان العمر: الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ يَمُوتُ بِالذَّنُوبِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَمُوتُ بِالْأَجَالِ، وَمَنْ يَعِيشُ بِالْإِحْسَانِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعِيشُ بِالْأَعْمَارِ» (الكافي، ج5، ص140).
3. موت الفجأة: رسول الله ﷺ: «إِذَا ظَهَرَ الزَّانَا مِنْ بَعْدِي، كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ» (الكافي، ج5، ص140).
4. عدم التوفيق للعبادة: الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيَذُنِبَ فَيُحَرِّمَ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَإِنَّ الْعَمَلَ السَّيِّئَ أَسْرَعَ فِي صَاحِبِهِ مِنَ السَّكِينِ فِي اللَّحْمِ» (الكافي، ج2، ص272).
5. شدة النزع حال الاحتضار: أمير المؤمنين عليه السلام: «مَا مِنَ الشَّيْخَةِ عَبْدٌ يُقَارَفُ أَمْرًا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ فَيَمُوتُ، حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلِيَّةٍ تُمَحِّصُ بِهَا ذُنُوبَهُ، إِمَّا فِي مَالٍ، وَإِمَّا فِي وَلَدٍ، وَإِمَّا فِي نَفْسِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا لَهُ ذَنْبٌ، وَإِنَّهُ لَيَبْقَى عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِنْ ذُنُوبِهِ، فَيُشَدَّدُ بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ» (بحار الأنوار، ج6، ص157).
6. وحشة القبر وغرْبته: أمير المؤمنين عليه السلام: «يَا عِبَادَ اللَّهِ، مَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَنْ لَا يُعْفَرَ لَهُ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ، الْقَبْرُ فَاحْذَرُوا ضَيْقَهُ وَضَنْكَهَ وَظَلَمَتَهُ وَغَرْبَتَهُ» (بحار الأنوار، ج6، ص218).
7. ضغطة القبر: أمير المؤمنين عليه السلام: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ضَغْطَةُ الْقَبْرِ لِلْمُؤْمِنِ كَفَّارَةٌ لِمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ تَضْيِيعِ النِّعَمِ» (بحار الأنوار، ج6، ص221).

الموعظة الثالثة

إيثار رضا الله

الإمام الصادق عليه السلام في ما ناجى الله عزّ وجلّ به موسى عليه السلام :
 «وَلَا تَغِيْبَنَّ أَحَدًا بِرِضَا النَّاسِ عَنْهُ، حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ رَاضٍ عَنْهُ» (الكافي)

ج2، ص135.

● إيثار رضا الله

1. سلوك الأنبياء عليهم السلام : قال تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ (سورة الأحزاب، الآية 38).

2. خير الدنيا والآخرة: كتّب رجل إلى الحسين بن عليّ عليهما السلام : يا سيّدي، أخبرني بخير الدنيا والآخرة. فكّتب عليه السلام إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعد، فإنّه من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكّله الله إلى الناس، والسلام» (الأمالي، ص268).

3. الرحمة الإلهية: قال تعالى: ﴿وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْيَعَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فُقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾ (سورة الإسراء، الآية 28).

● رضا الناس غاية لا تدرك

الإمام الصادق عليه السلام : «يا علقمة، إنّ رضا الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، فكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورُسُلُه وحجّجه عليهم السلام؟!» (الأمالي، ص164).

● آثار تقديم رضا الناس على رضا الله

1. الخروج من الدين: الإمام الباقر عليه السلام: «لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله» (الكافي، ج2، ص373).

2. النتائج المعاكسة: الإمام الباقر عليه السلام: «قال رسول الله ﷺ: من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله كان حامده من الناس ذاماً، ومن أثر طاعة الله بغضب الناس كفاه الله عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغى كل باغ، وكان الله عز وجل له ناصرًا وظهيراً» (الكافي، ج2، ص372).

3. سوء العاقبة: الإمام الصادق عليه السلام: «جاهل متردّ معانق لهواه، وعابد متقوُّ كلما ازداد عبادةً ازداد كبراً، وعالم يريد أن يوطأ عقباه ويحبّ محمداً الناس» (الخصال، ص262).

الموعظة الرابعة الشباب والعافية

رسول الله ﷺ: «ما من شاب يدع لله الدنيا ولهوها، وأهرم شبابَه في طاعة الله، إلا أعطاه الله أجر اثنين وسبعين صديقاً» (الأمالي، ص 535).

● الشباب والعافية نعمتان

أمير المؤمنين عليه السلام: «شَيْئَانِ لَا يَعْرِفُ مَحَلَّهُمَا إِلَّا مَنْ فَقَدَهُمَا: الشَّبَابُ وَالْعَافِيَةُ» (عيون الحكم والمواعظ، ص 298).

● اغتنام النعمتين

أمير المؤمنين عليه السلام: «قال رسول الله ﷺ: لا تزول قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ... وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ» (الخصال، ص 253).

● ميزات الشباب

1. هم أسرع إلى كل خير: سأل الإمام الصادق عليه السلام الأحوال -أحد تلامذته، وكان يعمل في تبليغ الرسالة وبيان مقام أهل البيت عليهم السلام - يوماً: «أتيت البصرة؟»، قال: نعم، قال عليه السلام: «كيف رأيت مُسارعة الناس في هذا الأمر ودخولهم فيه؟»، فقال: والله، إنهم لقليل، ولقد فعلوا ذلك، وإن ذلك لقليل. فقال عليه السلام: «عليك بالأحداث، فإنهم أسرع إلى كل خير» (قرب الإسناد، ص 128).

2. هم ودائع العلم: النبي ﷺ: «من تعلّم في شبابه كان بمنزلة الوشم في الحجر، ومن تعلّم وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على

وجه الماء» (النوادر، ص 132).

3. يُباهي الله بهم الملائكة: الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ أَحَبَّ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى شَابٌّ حَدَّثَ السَّنَّ، فِي صُورَةِ حَسَنَةٍ، جَعَلَ شِبَابَهُ وَجَمَالَهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، ذَاكَ الَّذِي يُبَاهِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مَلَائِكَتَهُ، فَيَقُولُ: هَذَا عَبْدِي حَقًّا» (أعلام الدين في صفات المؤمنين، ص120).

4. هم أصحاب المهديّ: أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ أَصْحَابَ الْقَائِمِ شِبَابٌ لَا كَهُولَ فِيهِمْ إِلَّا كَالْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ، أَوْ كَالْمَلْحِ فِي الزَّادِ، وَأَقْلَّ الزَّادِ الْمَلْحُ» (الغيبة، ص330).

الموعظة الخامسة

الأنا وعبادة الذات

﴿أَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۖ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (سورة الفرقان، الآيتان 43 و44).

● خطورة تحكّم الأنا بالنفس

قال تعالى: ﴿أَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا﴾ (سورة الفرقان، الآية 43).

● مراتب الأنانيّة ومراحلها في النفس

المرتبة الأولى: التمحور حول الذات، يقول تعالى: ﴿أَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ (سورة الفرقان، الآية 43).

المرتبة الثانية: ظهور الأخلاق والصفات الأنانيّة.

المرتبة الثالثة: السعي إلى إسقاط الآخرين.

● كفيّة تصوير القرآن ظاهرة الأنا وعبادة الذات

1. الأنا الشيطانيّة والسجود لآدم

قال تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۚ﴾ (سورة الأعراف، الآيتان 12 و13).

2. الأناثية في قصة قارون

قال تعالى: ﴿إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَعَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ (سورة القصص، الآيات 76 و78).

3. الأناثية في القضايا الأسرية

قال تعالى: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (سورة النساء، الآية 128).

الموعظة السادسة

أثر التربية الصالحة

أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: «وَجَدْتُكَ بَعْضِي، بَلْ وَجَدْتُكَ كُلِّي، حَتَّى كَأَنَّ شَيْئاً لَوْ أَصَابَكَ أَصَابَنِي، وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي» (نهج البلاغة، ص391، الكتاب 31).

● الأهل شركاء أبنائهم في صالح أعمالهم

رسول الله ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً» (منية المرید، ص102).

● بقاء العمل بعد الموت

رسول الله ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَالِدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» (سنن الترمذی، ج2، ص418).

● ثواب تربية البنات

رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (سنن ابن ماجه، ج2، ص1210).

● التكريم في الدنيا بالذِكر الحَسَن

قال تعالى: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾

(سورة مريم، الآية 55).

● شرف عظيم يوم القيامة

رسول الله ﷺ: «ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا،

فيقولان: بما كُسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن» (تفسير القرآن

العظيم، ج 1، ص 36).

الموعظة السابعة

أثر العبادة في السلوك الاجتماعي

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (سورة الرحمن،

الآيتان 7 و8).

● أثر العبادة في السلوك الاجتماعي

1. الصلاة: الإمام الصادق عليه السلام: «قال الله تبارك وتعالى: إنما أقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، وكف نفسه عن الشهوات من أجلي، ويقطع نهاره بذكري، ولا يتعاطم على خلقي، ويطعم الجائع، ويكسو العاري، ويرحم المصاب، ويؤوي الغريب...» (المحاسن، ج1، ص16).

2. الصوم: الإمام الصادق عليه السلام: «إنما فرض الله عز وجل الصيام ليستوي به الغني والفقير؛ وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير؛ لأن الغني كلما أزد شيئاً قدر عليه، فأزد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه، وأن يذيق الغني مس الجوع والألم؛ ليرق على الضعيف، فيرحم الجائع» (من لا يحضره الفقيه، ج2، ص73).

3. الحج: الإمام الخميني قدس سره: «إن إحدى الفلسفات الاجتماعية لهذا التجمع العظيم توثيق الوحدة بين أتباع نبي الإسلام» (صحيفة الإمام،

ج19، ص298).

● الإطار العام للعبادات

رسول الله ﷺ: «إن على كل مسلم في كل يوم صدقة»، فقال رجل: من يطيق ذلك؟ قال ﷺ: «إماطتك الأذى عن الطريق صدقة»

وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقة، وعيادتك المريض صدقة،
وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وردّك السلام
صدقة» (الدعوات، ص98).

● المسلم وسلوكه الاجتماعيّ

الإمام الصادق عليه السلام: «المسلم من سلّم الناس من يده ولسانه،
والمؤمن من أئتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» (معاني الأخبار، ص239).

● صفات المؤمن

الإمام الصادق عليه السلام: «ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمانى خصال:
وقوراً عند الهزأهز، صبوراً عند البلاء، شكوراً عند الرخاء، قانعاً بما
رزقه الله، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب
والناس منه في راحة. إنّ العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل
أمير جنوده، والرفق أخوه، والبرّ والده» (الكافي، ج2، ص47).

الموعظة الثامنة يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

الإمام الصادق عليه السلام: «مَا اغْتَنَمَ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اغْتَنَمَ بِغَضِّ الْبَصَرِ؛ لِأَنَّ الْبَصَرَ لَا يَعْضُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ إِلَى قَلْبِهِ مُشَاهِدَةُ الْعِظَمَةِ وَالْجَدَالِ» (مصباح الشريعة، ص9).

● البصر باب الاعتبار

الإمام زين العابدين عليه السلام: «وَأَمَّا حَقُّ بَصْرِكَ، فِغْضِهِ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ... فَإِنَّ الْبَصَرَ بَابُ الْإِعْتِبَارِ» (تحف العقول، ص257).

● محاذير الإبصار

1. إطلاق النظر: أمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ أَطْلَقَ نَظْرَهُ أَنْعَبَ خَاطِرُهُ، مَنْ تَتَابَعَتْ لِحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسْرَاتُهُ» (جامع الأخبار، ص93). و«مَنْ أَطْلَقَ طَرْفَهُ كَثُرَ أَسْفَهُ» (الكافي، ج8، ص23).

2. النظر إلى المحذورات: الإمام الصادق عليه السلام: «قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين: إياكم والنظر إلى المحذورات، فإنها بذر الشهوات ونبات الفسق» (مصباح الشريعة، ص9).

3. نظر ليس له ثمر: أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا نَظَرَ اعْتَبَرَ» (مصباح الشريعة، ص212).

● بعض النظر عبادة

الرسول الأعظم ﷺ: «النظر إلى العالم عبادة، والنظر إلى الإمام المقسط عبادة، والنظر إلى الوالدين برأفة عبادة، والنظر إلى الأخ تودّه في الله عزّ وجلّ عبادة» (الأُمالي، ص454).

● غَضُّ الْبَصْرِ عِلَامَةُ الْأَمَانَةِ

الإمام الباقر عليه السلام في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (سورة القصص، الآية 26): «فَقَالَ لَهَا شَعِيبٌ: أَمَا قُوَّتُهُ فَقَدْ عَرَفْتَهُ أَنَّهُ يَسْتَقِي الدَّلْوَ وَخَدَهُ، فَبِمَ عَرَفْتَ أَمَانَتَهُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَمَّا قَالَ لِي: تَأَخَّرِي عَنِّي وَدَلِّبِي عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَنَا مِنْ قَوْمٍ لَا يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ، عَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَعْجَازَ النِّسَاءِ، فَهَذِهِ أَمَانَتُهُ» (تفسير القمِّي، ج2، ص138).

● الْحِكْمَةُ مِنَ غَضِّ الْبَصْرِ

الإمام الرضا عليه السلام: «حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَى شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَغَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ، وَمَا يَدْعُو التَّهْيِيجَ إِلَى الْفَسَادِ وَالِدُخُولِ فِي مَا لَا يَحِلُّ وَلَا يُحْمَلُ» (علل الشرائع، ج2، ص565).

● حِلَاوَةُ الْعِبَادَةِ بِغَضِّ الْبَصْرِ

الإمام الصادق عليه السلام: «سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: بِمَاذَا يُسْتَعَانُ عَلَى غَضِّ الْبَصْرِ؟ فَقَالَ عليه السلام: بِالْخُمُودِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُطَّلَعِ عَلَى بَيْرُكٍ» (مصباح الشريعة، ص9).

الموعظة التاسعة

وتعاونوا

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (سورة المائدة، الآية 2).

● الأزمات التي تواجه المجتمع

1. أزمات اقتصادية
2. أزمات أمنية وعسكرية
3. أزمات اجتماعية
4. أزمات طبيعية (تكوينية)

● منهج الإسلام في مواجهة الأزمات

1. قضاء الحوائج: الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام: «سُئِلَ رسول الله ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، قَالَ ﷺ: «اتَّبَاعُ سُرُورِ الْمُسْلِمِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا اتَّبَاعُ سُرُورِ الْمُسْلِمِ؟ قَالَ ﷺ: «شَبْعَةٌ جُوعَهُ، وَتَنْفِيسُ كَرْبَتِهِ، وَقَضَاءُ دَيْنِهِ» (قرب الإسناد، ص145).
2. التكافل الاجتماعي: الإمام الصادق عليه السلام: «والله، لا يكون المؤمن مؤمناً أبداً حتّى يكون لأخيه مثل الجسد؛ إذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه» (المؤمن، ص39).
3. نصرة المظلوم: رسول الله ﷺ: «يقول الله عزّ وجلّ: وَعِزَّتِي وَجَلَدِي، لِأَتُنْقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجَلِهِ، وَلَأَتُنْقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُوماً فَفَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ» (تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص7).

الموعظة العاشرة آدابُ التَّكْسِبِ

رسول الله ﷺ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلُ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءَ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِغَيْرِ حَلَّةٍ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ» (الكافي، ج 2، ص 74).

● الحثُّ على التَّكْسِبِ

عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله ع: رجلٌ قال: لأقعدنَّ في بيتي، ولأصلينَّ، ولأصومنَّ، ولأعبدنَّ ربِّي؛ فأما رزقي فسيأتيني، فقال أبو عبد الله ع: «هذا أحدُ الثلاثة الذين لا يُستجاب لهم» (الكافي، ج 5، ص 77).

● بين الحلال والحرام

الإمام الباقر ع: «قال رسول الله ﷺ: «العبادة سبعون جزءاً، أفضلها طلب الحلال» (الكافي، ج 5، ص 77).

● آداب التَّكْسِبِ في كلام أمير المؤمنين ع

1. الإجمال في الطلب: «فَحَفِّضْ فِي الطَّلَبِ، وَأَجْمِلْ فِي الْمَكْتَسِبِ، فَإِنَّهُ رَبُّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرْبٍ، وَلَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ بِمَرْزُوقٍ، وَلَا كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُومٍ» (الكافي، ج 5، ص 77).

2. إكرام النفس وعدم ترخيصها: «وَأَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ ذَنْبَةٍ وَإِنْ سَافَتْكَ إِلَى الرِّغَائِبِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ بِمَا تَبْدُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً. وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً» (الكافي، ج 5، ص 77).

3. مراعاة الحدود الشرعيّة: «وَمَا خَيْرُ خَيْرٍ لَّا يُنَالُ إِلَّا بِشَرٍّ، وَيُسِرُّ لَّا يُنَالُ إِلَّا بِعُسْرِ» (الكافي، ج5، ص77).

4. عدم الطمع: «وإِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ، فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ» (الكافي، ج5، ص402).

5. الرزق مقسوم: «وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ ذُو نِعْمَةٍ فَاَفْعَلْ، فَإِنَّكَ مُنْرِكٌ قِسْمَكَ وَآخِذٌ سَهْمَكَ. وَإِنَّ التَّيْسِيرَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ [أَكْرَمٌ وَأَعْظَمٌ] أَعْظَمٌ وَأَكْرَمٌ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ» (الكافي، ج5، ص402).

6. التحلي بالفضائل: «وَمَرَارَةُ التَّيْأَسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ، وَالْحِزْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ. وَالْمُرَّةُ أَحْفَظُ لِسْرِهِ. وَزُبُّ سَاعٍ فِي مَا يَضُرُّهُ، مِنْ أَكْثَرِ أَهْجَرٍ، وَمَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ» (الكافي، ج5، ص402).

7. مصاحبة أهل الخير: «قَارِنِ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ، وَبَايِنِ أَهْلَ الشَّرِّ تَبِنِ عَنْهُمْ» (الكافي، ج5، ص402).

8. الاستفادة من التجارب: «وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ، وَخَيْرٌ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظْتَكَ» (الكافي، ج5، ص402).

9. اغتنام الفرص: «بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّةً، لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ يُصِيبُ، وَلَا كُلُّ غَائِبٍ يَثُوبُ، وَمِنْ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ وَمَفْسَدَةُ الْمَعَادِ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ، سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قَدَّرَ لَكَ، التَّاجِرُ مُخَاطِرٌ، وَزُبُّ يَسِيرٍ أَنْمَى مِنْ كَثِيرٍ» (الكافي، ج5، ص402).

10. عدم التفكير بالثراء السريع: «سَاهِلِ الدَّهْرَ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ، وَلَا تُخَاطِرْ بِشَيْءٍ رَجَاءَ أَكْثَرِ مِنْهُ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَجْمَحَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ»

(الكافي، ج5، ص402-403).

الموعظة الحادية عشرة

ثقافة الأمل

رسول الله ﷺ: «الْأَمَلُ رَحْمَةٌ لِأُمَّتِي، وَلَوْ لَا الْأَمَلُ مَا أَرْضَعَتْ أُمَّ وَكِدَاءً وَلَا غَرْسَ غَارِسٍ شَجَرًا» (بحار الأنوار، ج74، ص173).

● الاكتئاب

1. الاكتئاب: حالة يشعر فيها الفرد بالحزن والقنوط والغمّ والعجز واليأس والذنب، مصحوبة بانخفاض في النشاط النفسي والذهني والحركي، وضعف الاهتمام بالأمر الشخصية والاجتماعية، وكره الحياة، وتمني الموت.
2. القلق: انفعال يشعر معه الفرد بخوف أو تهديد، لكنّه لا يستطيع تحديد مصدر هذا الخوف.

● أهية الأمل

إنّ الأمل يُعطي الإنسان قوّة وثباتاً وعزيمة في الميادين والساحات المختلفة.

● دور الأمل

ورد عن النبيّ عيسى ﷺ أنّه كان جالساً يوماً في مكان، وشاهد شيخاً كبيراً يحرق الأرض بمسحاته ويعمل على سقيها وزراعتها، فطلب ﷺ من الله تعالى أن يسلب منه الأمل في الحياة: «اللهم انزع منه الأمل»، فوضع الشيخ المسحاة واضطجع، فلبث ساعة. فقال عيسى ﷺ: «اللهم اردد إليه الأمل»، فقام وجعل يعمل. فسأله عيسى ﷺ عن ذلك، فقال: بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي:

إلى متى تعمل، وأنت شيخ كبير؟ فألقيت المسحاة واضطجعت، ثم قالت لي نفسي: والله، لا بُدَّ لك من عيش ما بقي، ففُتت إلى مسحاتي (بحار الأنوار، ج14، ص3290).

● قصر الأمل

عن النبي الأكرم ﷺ أنه قال يوماً لأصحابه: «أَكَلْتُمْ يُحِبُّ أَنْ يَدْخَلَ الْجَنَّةَ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ ﷺ: «قَصِّرُوا مِنَ الْأَمَلِ، وَتَبَتُّوا آجَالَكُمْ بَيْنَ أَبْصَارِكُمْ، وَاسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ» (تنبيه الخواطر، ج1، ص273).

● أنواع الآمال

1. الآمال المذمومة: أمير المؤمنين ع: «اتَّقُوا بَاطِلَ الْأَمَلِ، فَرَبِّ مُسْتَقْبَلِ يَوْمٍ لَيْسَ بِمُسْتَدِيرٍ، وَمَغْبُوطٍ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ قَامَتْ بِوَاكِبِهِ فِي آخِرِهِ» (عيون الحكم والمواعظ، ص91).

2. الآمال المدوحة: الإمام الصادق ع: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ لَيَقُولُ: يَا رَبِّ، ازْرِقْنِي حَتَّى أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْبِرِّ وَوُجُوهِ الْخَيْرِ، فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ بِصَدَقِ نِيَّةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا يَكْتُبُ لَهُ لَوْ عَمِلَهُ، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ» (الكافي، ج2، ص85).

● تمنى الخير وطلبه

الإمام الصادق ع: «مَنْ تَمَنَّى شَيْئاً وَهُوَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رِضاً، لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُعْطَاهُ» (الأمال، ص674).

الموعظة الثانية عشرة كتاب أنزلناه إليك

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (سورة

إبراهيم، الآية 1).

● خصائص القرآن الكريم

1. أفضل سبل الهداية: قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ

أَقْوَمُ﴾ (سورة الإسراء، الآية 9).

2. جامع المعارف كلها: رسول الله ﷺ: «مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

فَلْيَتَوَرَّ الْقُرْآنَ» (كنز العمال، ج1، ص548).

3. مُصَدِّقٌ وَمَكْمَلٌ لِلرِّسَالَاتِ السَّابِقَةِ: قال تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (سورة آل عمران، الآية 3).

4. شفاء للمؤمنين وخسارة للظالمين: قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (سورة الإسراء، الآية 57).

5. أحسن الحديث: قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ (سورة الزمر، الآية 23).

6. هدى ورحمة: قال تعالى: ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة يونس، الآية 57).

7. حياة النفوس: قال تعالى: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا

يُحْيِيكُمْ﴾ (سورة الانفال، الآية 24).

● فضيلة تعلُّم القرآن وتعليمه وحفظه
الإمام الصادق عليه السلام: «ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلّم
القرآن أو يكون في تعليمه» (الكافي، ج 2، ص 607).

مركز المعارف للتأليف والتحقيق

من مؤسسات جمعية المعارف
الإسلامية الثقافية، متخصص بتأليف
الكتب والإصدارات الثقافية، وفق
المنهجية العلمية والرؤية الإسلامية
الأصيلة.

ISBN 978-614-467-353-9

9 786144 673539

جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
AL - MAAREF ISLAMIC CULTURAL ASSOCIATION

لبنان - بيروت - العمورة - الشارع العام
تلفون: 961 1 471070، فاكس: 961 1 476142

www.almaaref.org.lb

Email: info@almaaref.org.lb