

﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْعَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾

تأملات في حسن الظن بالله

الشيخ أبو محمد عصام المقدسي

من نزه مولاه عن نقائصهم وعظمه سبحانه وأحسن الظن به وتوكل عليه حق التوكل فهو كافيته وحسيبه ..

﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾ ..

والحسيب: الكافي، وحسبنا الله: أي كافيها وحده سبحانه.

ويقدر ما يكون العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله البتة، فإنه سبحانه لا يخيب أمل أمل ولا يضيع عمل عامل ..

ولذلك قالت أمنا خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رجع من حراء يرجف فؤاده بعد أول لقاء له بالملك ..

قالت: «كلا والله، لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين عن نوائب الحق».

فأقسمت رضي الله عنها أن الله لا يخزيه أبدا إحسانا منها بالظن بالله عز وجل في عاداته سبحانه وتعالى مع عباده المحسنين .

وقد قرر الله تبارك وتعالى في كتابه «إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون».

فحق لمن كان من المؤمنين أن يربأ بنفسه عن سبيل الكافرين، فيحسن ظنه بالله في شؤون دينه وأخراه ..

وإذا كانت تعالى في أمور الآخرة: «قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفُسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم».

فهذه كما نص العلماء أرجى آية في كتاب الله سبحانه، لاشتمالها على أعظم بشارة فإنه سبحانه أضاف أولا

العباد فيها إلى نفسه لتعصدهم وتزيد تشريحهم، فهو وليهم الحميد الذي لا يخذلهم إن أحسنوا الظن به

ولأدوا بجنابه، وأناخا مطاياهم ببابه، ثم عقب ذلك بنهيهم عن القنوط من الرحمة .. ثم بين عقب ذلك بأوضح عبارة بأنه يغفر الذنوب جميعا لمن أناب إليه ..

فيا لها من بشارة تقر بها عيون الموحدين، وترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم برهم ووليهم، الصادقين في رجائه، الخالعين لثياب القنوط ولسوء الظن بمن لا يتعاطفه ذنب ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده،

المتوجهين للمتجئين المنيبين إليه ..

ولذلك قال تعالى بعد هذه الآية مباشرة: «وأنبئوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون»

وتصروا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ..

فإذا كان إحسان الظن بالله عند الإقبال عليه بين يدي الموت، هو الاطمئنان إلى وعده للمؤمنين، والوثوق بمولاه أنه غير خاذله ولا مضيع عمله وإحسانه في سالف الأيام ..

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يموت أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله تعالى» رواه مسلم وأبو داود.

فإحسان الظن بالله تعالى في حياة المرء كما نهيت الآيات في أعلاه، تقتضي الإنابة واللجوء إليه والفرار بالأعمال الصالحة إلى مرضاته .. ومفارقة سبيل طريق الذين

أساؤوا ظنهم برهم فعصوه ..

وهذا هو الفرق بين «التمني على الله» الذي هو سبيل

– وأستذكر في تلك العاطفة الكريمة نوح في عمق الزمان وهو يقف وحيدا فريدا في وجه قومه يتجدهم وهو

الفريد الغريب، ولكن المتأمل لكلماته يعلم عظم تقته بمولاه وحسن ظنه بنصره تعالى: «وأتال عليهم نيا نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون».

– ومن بعده هود يواجه أعتا جبابرة الأرض الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالقررة، ويقف في وجههم يقول بثقة المعلمن إلى نصر وليه المحسن الظن به، ويأنه لن يخذله: «قال إني أشهد الله وأشهدوا أتى برىء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم»

– وأتذكر الفتية الكرام الذين أحسنوا الظن بمولاهم فخالفوا القريب والبعيد في سبيل مرضاته ففارقوا أقرب الناس فرارا إلى وليهم سبحانه، من الشرك والسفوق والعصيان ..

واستبدلوا لأجل مرضاته ضيق الكهف بسعة العيش الرغيد، فما كان إلا أن وسعه الله عليهم بما نشر لهم فيه من رحمته «فأواوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا».

وأتمل قوله تعالى «ينشر لكم ربكم من رحمته» فأعلم أن رحمة الله واسعة إذ بعضها أو قدر معلوم عند الله منها؛ يكفي ليجعل ذلك الكهف أو ذلك السجن أو تلك الزنزانة جنة أو روضة من رياض الجنة ..

وأرجع بذاكرتي إلى الآية الأولى فأتذكر كيف ينشر الله رحمته على العباد في الفضاء الرحب بإزالة الغيث بعدما قنطلوا .. وكيف ينشر رحمته على الفتية في كهف خشن ضيق مظلم فيغدوا كالفضاء الرحب الفسيح ..

فأسبح وأعظم مولاي ..

إنها معاملة الولي الحميد لأوليائه الذين وتقوا به ثقة من أحسن الظن به، وعدمت تهمتهم له، وصدق بوعدته ووثق بضمانه، وسكن قلبه عن الاضطراب فهو معلمن إليه ..

ولذلك يقول سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الذي يرويه البخاري ومسلم .. «أنا عند ظن عبدي بي؛ وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شيئا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتته هرولة»

فتأمل ما أرحمه وما أعدله من مولى .. «أنا عند ظن عبدي بي» ..

فمن ظن بمولاه ظن السوء أنه خاذله وأنه مسلمه فسينال بعدل الله عقوبته على ذلك حسرة وخذلانا ..

ومن أحسن ظنه بمولاه وعلم أنه نعم المولى ونعم النصير، ونزهه وسبحه عن أن يشبهه بسائر الأولياء المتفرقين؛ الذين يخذلون أتباعهم ويفعلون عنهم وينسونهم ويضلونهم فكل منهم بش المولى وبش العشير ..

■ آية في كتاب الله تأملتها ووقفت عندها طويلا .. وحق لي أن أقف .. وذلك قوله تعالى في سورة الشورى: «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطلوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد»، فشاهدت في مخيلتي حال الناس وجزعهم على أنفسهم وذرايعهم وأنعامهم وحرثهم، وقد جف الصرع وماتت الأرض وسط رمضاء محرقة وقبظ قاتل وجفاف شديد ..

وقد رغبوا إلى الله وضجوا بالدعاء حتى تعلقت بهم الأمال، وأيقنوا بالبووار والهالك .. وإذا بالغت فيجؤهم من السماء مدرارا ناشرا آثار رحمة الله في فجاج الأرض وشعابها؛ لتحيي الأرض والنفوس والأرواح! بعد بأسها وموتها ..

وكم هو جميل أن تختم الآية بإسمي الله «الولي الحميد» فهو سبحانه ولي العباد وحده، الذي تكفل بهم وتولى أمرهم في كل آن .. ولذلك كان وحده المستحق للحمد في كل حال ..

وكل ولي سواه فقد ينسى أو يضل أو يفرط أو يفعل .. أما «الولي الحميد» فلا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم .. هو الحي القيوم .. ولذلك فإن كل من تولاه فإنه سيجده «ولا ريب» نعم المولى ونعم النصير .. ينشر رحمته لأوليائه في كل آن وفي كل مكان .. حتى في أضييق الأماكن وأحرج الساعات ..

ويمر في مخيلتي موكب الصالحين وفواظهم السالكة السابقة في عمق الزمان .. فأتذكر إبراهيم الخليل عليه السلام وقد أحاط به قومه من كل جانب يهيمونه بكسر ألتهم ويعرثرنه بذلك ويخوفونه، فيجيبهم بثبات المحسن الظن بوليه، كثبات الجبال أو أشد .. «أتحاجوني في الله وقد هدانا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون» وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أن أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون»، أي الفريقين أحق بالاطمئنان والأمن وحسن الظن بمولاه؟ من كان وليه جبار السموات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء؟ أم من كان أولياؤه شركاء

مشاكسون متفرقون لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرر ولا نفعاً ويأتي الجواب واضحا حاسما: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» أي بالشرك .. «وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون».

فالأمن والأمان والاطمئنان الذي هو من آثار حسن الظن بالله، كل ذلك من ثمرات التوحيد .. وأتخيل قومه وقد احتملوه بين أيديهم وقذفوه في وسط الحميم، فلا يزيد بقلبه المعلمن الواثق بمولاه إلا أن يقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

– ثم أتذكر زوجة المباركة التي تركها مع صغيرها في واد غير ذي زرع وفقى دون أن يلتفت وراءه وهي تتأديه .. يا إبراهيم .. يا إبراهيم .. لمن تتركنا في هذا المكان؟ ثم تستدرك بعد أن تعجب من إصراره ومضيه دون أن يلتفت إليها .. فتقول: «أله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. فتجيب بثقة وحسن ظن بمولاه: «إذن لا يضيئنا» !! فلهذا الزوج ولله در زوجه ..

٦/١ إنما النصر مع الصبر

الشدائد أقوى ما تكون اشتداداً وامتداداً واسوداداً، تكون أقرب ما تكون انشعاعاً وانفراجاً وانبلاجاً، فحينما تحل المحن والشدائد بساحة المؤمنين، وحينما تمسهم البأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزلة في النفوس، هناك يكون النصر أقرب ما يكون من المؤمنين قال تعالى ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب﴾ (سورة البقرة آية ٢١٤) يقول الرسول ﷺ والمؤمنون من قومه متى نصر الله؟ استبطاء لمجيء النصر، وهنا يعلمونهم الله بهذه الجملة الفاصلة التي ختم بها الآية الكريمة ﴿ألا إن نصر الله قريب﴾ ولكنه لا يجعل بعجلة أحدنا وكل شئ عنده بمقدار وبأجل مسمى. وقال تعالى ﴿حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين﴾ (سورة يوسف آية ١١٠) ويستدل من هذه الصيغة «استيأس الرسل» على طول ارتكابهم للنصر، فلم يجئ في الوقت الذي كانوا يرغبونه «وظنوا أنهم قد كذبوا».

الضمير في قوله تعالى «ظنوا» يعود إلى الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل، فهم ظنوا أن الله أخلف رسله ما وعدهم ولم يصدقهم الوعد، وهنا تكون المفاجأة بعد الاستيأس من جانب الرسل وظن السوء من جانب أقوامهم المشركين «جاءهم نصرنا فنجى من نشاء» فهو يأتي أحوج ما يكون الناس إليه وأرغب ما يكون في وصوله. وقال عز وجل في سورة الشورى (آية ٢٨) «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» أي من بعد إياس الناس من نزول المطر ينزله عليهم، في وقت حاجتهم فقرهم إليه، وهو المتصرف لخلقهم بما ينفعهم في دنياهم وأخرهم، فبعد اليأس والقنوط يأتي الأمل والرحمة. ومن ثم استقر في عقول المسلمين وقلوبهم أن الأزمة كلما اشتدت وتفاقت أذنت بالانفراج وأن أحلك سويحات الليل سواداً هي السويحات التي تسبق الفجر. وفي هذا قال الشاعر:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى

ذرعاً وعند الله منها المخرج
ضاققت فلما استحكمت حلقاتها
ففرجت وكانت أظن أنها لا تفرج

حينما تمسهم البأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزلة في النفوس، هناك يكون النصر أقرب ما يكون

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وعلى آله وصحبه أهل الصفاء والهدى، وعلى من بهداهم اهتدى. أما بعد:

إن لله تعالى في خلقه سنن، منها سنة التداول للأيام بين الأفراد والأمم، وهي السنة التي قررتها الآية رقم ٤٤٠ من سورة آل عمران قال تعالى ﴿وتلك الأيام نداولها بين الناس﴾ فالأيام دول وسجال، والدهر يومان يوم لك ويوم عليك، والأحوال تتبدل والدنيا تتحول والعالم يتغير. ما بين طرفة عين وانتباهتها... يغير الله من حال إلى حال. ومن المحال دوام الحال، فكم من فرد تغير حاله إلى التقيض تماماً، من غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى، ومن عز إلى ذل ومن ذل إلى عز، ومن يسر إلى عسر ومن عسر إلى يسر، ومن صحة إلى مرض ومن سقم إلى عافية. وما يتعلق على الأفراد يتعلق على الأمم فمن ينظر في أحوال الأمم والشعوب يجد شعلة الحضارة انتقلت من أمة إلى أمة، ومن يد إلى يد أخرى فقد كانت قيادة العالم قديماً في يد الشرق على أيدي الحضارات الفرعونية والآشورية والبابلية والكلدانية والفينيقية والفارسية والهندية والصينية، ثم انتقلت إلى الغرب على يد الحضارة اليونانية والرومانية... ثم انتقلت هذه القيادة مرة أخرى إلى الشرق على يد الحضارة العربية الإسلامية، ثم غفا الشرق وغفل عن رسالته، فأخذ الغرب الزمام وكانت له القيادة مرة أخرى وسوف تعود إن شاء الله مرة أخرى إلى الشرق الإسلامي قال تعالى ﴿عسى ريكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض﴾ (سورة الأعراف آية ١٢٩) وقال عز وجل ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون﴾ (سورة الأنبياء آية ١٠٥) ومن سنن الله في خلقه أيضاً سنة تغير أحوالهم تبعاً لتغير ما بأنفسهم، فالذين يتغيرون من الخير إلى الشر ومن الاستقامة إلى الانحراف ومن الصلاح إلى الفساد ومن البصيرة إلى العمى، يغير الله ما بهم من حال النعمة إلى العقوبة، ومن القوة إلى الضعف ومن العزة إلى الذل ومن الرخاء إلى الشدة قال تعالى ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمته أنعمها علي قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ (سورة الأنفال آية ٥٣) والذين تتغير أنفسهم أو يتغير ما بأنفسهم من الشر إلى الخير ومن الضلالة إلى الهدى ومن الانحراف إلى الاستقامة ومن الفساد إلى الصلاح ومن الكسل إلى العمل ومن الرذيلة إلى الفضيلة، فهم أهل أن يغير الله حالهم أو يغير ما بهم من الضعف إلى القوة، ومن الذلة إلى العزة، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الاستضعاف إلى التمكين، وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة (رقم ١١ من سورة الرعد) قال تعالى ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

لو علم أنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجاً، ودائماً وأبداً يأتي الفرج والرخاء عند ذروة الشدة والابتلاء، فعندما تكون

من عصوه سبحانه وتعالى .. وبين «إحسان الظن بالله» الذي هو سبيل المؤمنين. - فالتمني يكون مع العجز والكسل واتباع النفس للهوى، وعدم سلوكها طريق الجد والاجتهاد والتوبة والإنابة والعمل، ثم يتمنى على الله الأمانى.

وأما حسن العطن المحمود والرجاء الشرعي، يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل على الله.

فالأول كحال من يتمنى أن تكون له أرض يبذر فيها ويحصدها دون أن يحرك ساكناً أو أن يكلف نفسه عملاً .. أو كمن يتمنى أن يكون له أولاد دون أن ينكح : والثاني يشق أرضه ويفلحها ويبذر حرثه ثم يرجو طلوع الزرع طيباً يافعاً .. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء وحسن العطن لا يصح إلا مع العمل .. وقد تقدمت كلمات أم المؤمنين رضي الله عنها الدالة باستقراءها وتجربتها أن الله لا يخزي من عمل صالحاً أبداً.

فلكى يكون حسن العطن بالله حادياً يهدي القلوب إلى بلاد المحبوب، ويعلب للسالك السير ويسهله لبلوغ الدار الآخرة، فلا بد من اقترائه بالعمل، وقد أكثر الصالحون من ذكر حسن العطن بالله، وجميع مقالاتهم ترمي إلى هذا الشرط، فرؤى ابن أبي الدنيا في كتاب «حسن العطن بالله تعالى» بإسناده عن علي بن بكار أنه سأل عن حسن العطن بالله تعالى فقال: «أن لا يجمعك والفجاء في دار واحدة» يقصد النار دار البوار ..

ولازم ذلك وشرطه أن لا يجمعك بهم في دار الدنيا عمل سوء أو نهج ضلال، أو دار فسق وفجور، فمن فاضل أعداء الله في الدنيا وقاطعهم وعاداهم ونأى بنفسه ونهجه عنهم، وآثر أن يحسن العطن بأن مولاه منجيه من مصيرهم وعذابهم، مفترق بينه وبينهم في الدار الآخرة كما فارقهم في دار الدنيا ..

والا فقد قال تعالى متوعداً من خالف ذلك وكان قديماً وجليسه وشركهم في باطلهم بقوله تعالى: ﴿إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً﴾.

وعن سليمان بن الحكم بن عوانة أن رجلاً دعا بعرفات فقال: «لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنتنك توحيدك قلوبنا .. ثم بكى، وقال: وما إخالك تفعل بعفوك، ثم بكى وقال: وإن فعلت فينبوننا .. لا تجمع بيننا وبين قوم ظالمين عاديناك فيك» أه ٢٦٤ من التحويث من النار لابن رجب، فمن عادى أهل الباطل في الدنيا ولبى طرائفهم ونهجمهم، فإنه أثر أن يلقي الله وهو يحسن العطن به.

وفي الكتاب نفسه ص ٢٦٤: «عن حكيم بن جابر قال قال إبراهيم عليه السلام: «اللهم لا تشرك بين من كان يشرك بك ومن كان لا يشرك بك» أي: بالمصير والعذاب ..

وفيه أيضاً ص ٢٦٥: عن أبي نعيم بإسناده عن عون بن عبد الله قال: «ما كان الله لينقذنا من شر ثم يعيدنا فيه «وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها»، وما كان الله ليجمع بين أهل القسمين في النار: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبيعن الله من يموت»، ونحن نقسم جهد أيماننا «ليبيعن الله من يموت» أه.

فإلى بيعة مع مولاك مضمونة لا تخاف فيها غرراً ولا بخساً ولا خذلاً. إن أسنت وصدقت وأنت واتبعت سبيل المؤمنين وأعرضت عن سبيل المجرمين ..

«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله فاستشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم».