

غنية الخطيب

٦. خطبة مختارة

إعداد
د. عبد الملك بن محمد القاسم

دار الفقه

الرياض ١١٤٤٢ هـ . ص ٦٣٧٣
ت/ ٤٠٩٢٠٠٠ فاكس/ ٤٠٣٣١٥٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

© دار القاسم للنشر والتوزيع، ١٤٢٩ هـ

فهرمة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القاسم، عبد الملك محمد

غنية الخطيب. / عبد الملك محمد القاسم. - الرياض، ١٤٢٩ هـ

٣٦٠ ص ؛ ... سم

ردمك: ٣ - ٢٤٩ - ٥٣ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨

١. الخطب الدينية ٢. الوعظ والإرشاد أ. العنوان

١٢٤٩/١٩٤٧

ديوي ٢١٣

رقم الإيداع: ١٤٢٩/١٩٤٧

ردمك: ٣ - ٢٤٩ - ٥٣ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

الصف والمراجعة والإخراج بدار القاسم

فروع دار القاسم للنشر

جدة. هاتف: ٦٠٢٠٠٠٠ . فاكس: ٦٣٣٣١٩١

الدمام. هاتف: ٨٤٣١٠٠٠ . فاكس: ٨٤١٣٠١١

بريدة. هاتف: ٣٢٦٢٨٨٨ . فاكس: ٣٦٩٢٨٨٨

خميس مشيط. هاتف: ٢٢٢٢٢٦١ . فاكس: ٢٢٢٣٠٥٠

www.dar-algassem.com

sales@dar-algassem.com

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فمن نعم الله - عز وجل - وآلائه أن جعل لنا عيداً في الأسبوع نؤدي
فيه شعيرة عظيمة من شعائر الدين ألا وهي صلاة الجمعة.
ورغبة في الاستفادة من هذا اليوم، وإعانة للخطيب وتسهيلاً له لنفع
المسلمين وإيصال العلم إليهم، كتبت هذه الخطب، وجعلتها متنوعة
المواضيع، شاملة لأكثر ما يحتاجه الخطيب طوال العام.
أسأل الله أن ينفع بها، وأن يجعلها صواباً خالصة لوجهه الكريم.

د. عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم

الخطبة الأولى

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في إلهيته وربوبيته وأسمائه
وصفاته، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم عليه وعلى آله
وأصحابه والتابعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين،
أما بعد:

فاتقوا الله وراقبوه، فإنه من اتقاه قرب به وأدناه.

أيها المسلمون:

إن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وهي أول
ركن من أركان الإسلام، وأعلى شعبة من شعب الإيمان، وهي أول وأعظم
واجب على المكلف، وآخر واجب عليه، فلا أعظم على المكلف منها علماً
وعملاً.

ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، ولهذا عرف مشركو قريش معناها
فقالوا كما ذكر الله - عز وجل - عنهم: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [٥:٥]، وإلا فهم يعلمون بأن الله - عز وجل -
هو الخالق الرازق: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

[لقمان: ٣٨].

ومن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناها، عاملاً بمقتضاها، من نفي الشرك

- خطبة عن معنى لا إله إلا الله.

وإثبات الوجدانية مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به فهو المسلم حقاً، ومن عمل بها من غير اعتقاد فهو المنافق، ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر وإن قالها بلسانه.

ولا إله إلا الله كلمة عظيمة، وهي العروة الوثقى، وكلمة التقوى، وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، وشُرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جُرّدت السيوف، فمن قالها وعمل بها صدقاً وإخلاصاً وقبولاً ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال ﷺ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» [رواه البخاري].

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - لها شروطاً سبعة لا تصح إلا إذا اجتمعت واستكملها العبد، وهي:

الأول: العلم؛ والمراد به العلم بمعناها نفياً وإثباتاً، وما تستلزمه من عمل، فإذا علم العبد أن الله - عز وجل - هو المعبود وحده لا شريك له، وأن عبادة غيره باطلة، وعمل بمقتضى ذلك العلم - فهو عالم بمعناها.

وضد العلم الجهل؛ بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعبادة، بل يرى جواز عبادة غير الله مع الله، قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ٦٥].

الثاني: اليقين؛ وهو أن ينطق بالشهادة عن يقين جازم يطمئن قلبه إليه، دون تشرب شيء من الشكوك، ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله - تعالى -، وبطلان إلهية من عداه، وأنه لا يجوز أن يُصرف لغيره شيء من أنواع التآله والتعبد، فإن شك في شهادته أو توقف في بطلان عبادة غير

الله؛ كأن يقول: أجزم بالوهمية الله ولكنني متردد ببطلان إلهية غيره؛ بطلت شهادته ولم تنفعه، قال - تعالى - مثنياً على المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [التوبة: ١١٩] وقد مدح الله المؤمنين أيضاً بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: ١٥].

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقي الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنة».

وروى مسلم أن النبي ﷺ قال لأبي هريرة - رضي الله عنه -: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة».

ثالثاً: القبول؛ والقبول يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، فيصدق بالأخبار، ويؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله ﷺ، ويقبل ذلك كله، ولا يرد منه شيئاً، ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه.

و ضد القبول: الرد؛ فإن هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلولها، ولكنه يردّها كبراً وحسداً، وهذه حال علماء اليهود والنصارى، كما قال - تعالى - عنهم: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦].

ويدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو الحدود أو يردّها، كالذين يعترضون على حد السرقة، أو الزنا، أو على تعدد الزوجات، فهذا كله داخل في الرد وعدم القبول.

رابعاً: الانقياد المنافي للترك؛ وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة

الإخلاص، ولعل الفرق بين الانقياد والقبول، أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول، أما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال، ويلزم منهما جميعاً الاتباع، والانقياد: هو الاستسلام والإذعان وعدم التعقب لشيء من أحكام الله، قال تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ [الزمر: ٥٤].

ومن الانقياد أيضاً لما جاء به النبي ﷺ: الرضى به، والعمل به دون تعقب أو زيادة أو نقصان، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

وإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله، وأيقن بها، وقبلها، ولكنه لم ينقد، ويدعن، ويستسلم ويعمل بمقتضى ما علم؛ فإن ذلك لا ينفعه. ومن عدم الانقياد ترك التحاكم لشرعية الله - عز وجل -، واستبدالها بالقوانين الوضعية.

خامساً: الصدق؛ وهو الصدق مع الله، وذلك بأن يكون صادقاً في إيمانه صادقاً في عقيدته، ومتى كان ذلك فإنه سيكون مصدقاً لما جاء من كتاب ربه وسنة نبيه ﷺ، فالصدق أساس الأقوال، ومن الصدق أن يصدق في دعوته، وأن يبذل الجهد في طاعة الله، وحفظ حدوده، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عنه ﷺ: «من قال لا إله إلا الله صادقاً بها دخل الجنة» [رواه أحمد].

و ضد الصدق الكذب، فإن كان العبد كاذباً في إيمانه فإنه لا يُعدُّ مؤمناً، بل هو منافق؛ وإن نطق بالشهادة بلسانه، وحاله هذه أشد من حال الكافر

الذي يظهر كفره، فإن قال الشهادة بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإن هذه الشهادة لا تنجيه، بل يدخل في عداد المنافقين، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨].

ومما ينافي الصدق في الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول ﷺ أو تكذيب بعض ما جاء به؛ لأن الله - سبحانه - أمرنا بطاعته وتصديقه، وقرن ذلك بطاعته - سبحانه وتعالى -، قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢].

سادساً: الإخلاص؛ وهو تصفية الإنسان عمله بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله، وابتغاء مرضاته، ليس فيها شائبة رياء، أو سمعة، أو قصد نفع، أو غرض شخصي أو شهوة ظاهرة أو خفية، قال تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٣] وقال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» [رواه البخاري].

وفي الصحيحين من حديث عتبان: «فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» [رواه البخاري].

وقال - عز وجل - محبطاً لأعمال أهل الشرك: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله لا رب لنا ولا معبود سواه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، أرسله إلى الناس كافة، أما بعد:

فيا معاشر المسلمين، الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله؛ المحبة: أي المحبة لهذه الكلمة العظيمة، ولما دلت عليه واقتضته، فيحب الله ورسوله ﷺ ويقدم محبتها على كل محبة، ويقوم بشروط المحبة ولوازمها؛ فيحب الله محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، ويحب ما يحبه الله من الممكنة: كمكة المكرمة، والمدينة النبوية، والمساجد عموماً، والأزمنة: كرمضان، وعشر ذي الحجة، وغيرها. والأشخاص: كالأنبياء والرسل، والملائكة، والصديقين، والشهداء، والصالحين. والأفعال: كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. والأقوال: كالذكر، وقراءة القرآن. ومن المحبة - أيضاً - تقديم محبوبات الله على محبوبات النفس وشهواتها ورغباتها، وذلك لأن النار حُفَّتْ بالشهوات، والجنة بالملكاه.

ومن المحبة أيضاً أن يكره ما يكرهه الله؛ فيكره الكفار، ويبغضهم ويعاديهم، ويكره الكفر والفسوق والعصيان، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة: ٥٤] وقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾

وقال ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...» [رواه البخاري].

وضد المحبة الكراهية لهذا الكلمة ولما دلت عليه وما اقتضته، أو محبة غير الله مع الله. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٩].

وقال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

فهؤلاء الذين بين الله - جل وعلا - شأنهم في هذه الآية يحبون الله، ولكنهم يحبون غيره مثل محبته، ومع ذلك سماهم الله ظالمين، والظلم هنا بمعنى الشرك، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧].

ومما ينافي المحبة أيضاً؛ بغض الرسول ﷺ، ومما ينافيها موالاته أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين، ومما ينافيها أيضاً معاداة أولياء الله المؤمنين.

ومما ينافي كمالها: المعاصي، والذنوب.

اللهم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق، واجعل أعمالنا صواباً خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا.

اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقنا لفعل الخيرات والمساورة إلى الطاعات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وهذا وصلوا

وسلموا على من بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً، فقد أمركم بذلك في كتابه الكريم فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].

اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين.

عباد الله:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتيان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغضاء يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه والآثمة يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون (*).

(*) قال فضيلة الوالد - رحمه الله - في كتابه (موضوعات صالحة للخطب والوعظ): « ويضيف الخطيب - في كل خطبة أخيرة - ما هو مشهور في الخطب الموثوقة من العبارات الجامعة المأثورة، والترضي عن الصحابة جميعاً، وتخصيص الخلفاء الراشدين بالأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي. - ينص على أسمائهم وإمامتهم وخلافتهم - وإذا صلى على النبي ﷺ لا يخص الآل؛ بل يجمع بين الصلاة على آله وأصحابه؛ ليخرج من البدعتين، ولا يخص الآل بالطهارة لأن ما ورد فيهم ترغيب وأمر؛ لا خبر - نبه على ذلك ابن تيمية - رحمه الله - قال: ونحن نعلم أن من بني هاشم من ليس بمطهر، والله لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت، وأذهب عنهم الرجس؛ فان هذا كذب على الله. ١. هـ. أو يترك هذه الجملة - الطيبين الطاهرين - وهو أولى. ويوصي بالتقوى، ويصلي على النبي ﷺ ويدعو للمسلمين.

الخطبة الأولى

الحمد لله الذي وعد من أطاعه بجنات عدن تجري من تحتها الأنهار،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله
ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله
وأصحابه الغر الميامين، أما بعد:

فاتقوا الله وراقبوه في السر والعلن، واعلموا أنكم في دار ممر لا دار
مقر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

عباد الله:

للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي عماد
الدين الذي لا يقوم إلا به، قال ﷺ: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة،
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» [رواه الترمذي].

وهي فريضة دائمة مُطلقة، لا تسقط حتى في حال الخوف، قال تعالى:
﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ٢٣٨ فَإِنْ خِفْتُمْ
فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
﴿البقرة: ٢٣٨﴾.

وهي أول ما أوجبه الله - تعالى - من العبادات، وهي أول ما يُحاسب
عليه العبد، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله ﷺ أمته عند موته،
فقال: «الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم» [رواه أحمد].

وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله، قال ﷺ:

- خطبة: عن أهمية الصلاة ووجوب المحافظة عليها في المساجد.

«لَتُنْقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةَ عُرْوَةٍ، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأُولَئِهِنَّ نَقَضَ الْحُكْمَ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ» [رواه أحمد].

وقد ذكرها الله - عز وجل - من الشروط الأساسية للهداية والتقوى، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾ [البقرة: ١-٣]، واستثنى الله - عز وجل - المحافظين على الصلاة من الأخلاق الذميمة والصفات السيئة، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [الأنعام: ١١]، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿١٣﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿١٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿١٥﴾ [المعارج: ١٩ - ٢٣].

وقال - جل وعلا - وهو يحكي عن أهل النار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ [الأنعام: ١١] قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ ﴿١٢﴾ [المدثر: ٤٢ - ٤٣]، وتوعد - عز وجل - تارك الصلاة بقوله: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ [الأنعام: ١١] قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ ﴿١٢﴾ [المدثر: ٤٢ - ٤٣]، والسهو: تركها حتى يخرج وقتها، وقد جعل الرسول ﷺ الحد الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، فقال ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» [رواه أحمد].

وتوعد - عز وجل - من ضيَّعها بالعذاب الشديد: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [مريم: ٥٩]. والغى: واد في جهنم خبيث الطعم، بعيد القعر، جعله الله لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات.

وكان ﷺ شديد الحرص على الصلاة والمحافظة عليها، عن الأسود قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - : ما كان النبي ﷺ يصنع في بيته؟ قالت: «كان يكون في مهنة أهله (تعني في خدمة أهله) فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة» [رواه أحمد].

وبشر النبي ﷺ من اهتم بأمر الصلاة وحافظ عليها أن يُظله الله في ظله - جل وعلا - ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم : «ورجل قلبه معلق في المساجد» [رواه البخاري].

ومن أوضح صفات المنافقين التخلف عن الصلاة، قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - أي الصلاة - إلا منافق معلوم النفاق».

وقد تساهل أناس في أمر الصلاة في المساجد، والله - عز وجل - يقول في كتابه الكريم: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].

وهو نص في وجوب صلاة الجماعة ومشاركة المصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها لاكتفى بقوله في أول الآية «وأقيموا الصلاة». وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» [رواه البخاري].

وفي صحيح مسلم أن رجلاً أعمى قال يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني إلى المساجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟، فقال له النبي ﷺ: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب».

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع المنادي بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر، لم تقبل منه الصلاة التي صلى» قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: «خوف أو مرض» [رواه أبو داود].

وقال ﷺ: «أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً» [رواه البخاري].

والناس في هذا الزمن تفلت منهم أمر الصلاة، فمنهم من يصلي في رمضان فحسب، ومنهم من يصلي الجمعة فقط، ومنهم من يصلي لكن بجوار زوجته! ومنهم من يصلي العصر مع غروب الشمس ويصلي الفجر مع طلوع الشمس! وآخرون يصلون مع الجماعة أربع صلوات فحسب وأسقطوا الفجر! وآخرون يصلون ويتركون أبناءهم خلفهم في البيت فلا يؤمرون بصلاة ولا يُنْهَوْنَ عن منكر!

قالت عائشة - رضي الله عنها -: «من سمع المنادي فلم يُجب من غير عذر، لم يجد خيراً ولم يُردَّ به»، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له».

وسأل رجل ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: «رجل يصوم النهار ويقوم الليل، لا يشهد الجمعة ولا الجماعة؟ قال ابن عباس: «هو في النار». وتأمل في أمر تفويت صلاة واحدة فقط، فقد قال ﷺ: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وترَ ماله وأهله» [رواه البخاري].

وقال في الحديث الآخر: «من ترك صلاة العصر فقط حبط عمله» [رواه البخاري].

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - السؤال التالي:
أنا شاب حريص على الصلاة غير أنني أنام متأخراً فأركب الساعة (المنبه) على الساعة السابعة صباحاً أي بعد شروق الشمس، ثم أصلي وأذهب للمحاضرات، وأحياناً في يوم الخميس أو الجمعة أستيقظ متأخراً أي قبل الظهر بقليل بساعة أو ساعتين فأصلي الفجر عندما أستيقظ، علماً بأنني

أصلي أغلب الأوقات بغرفتي بالسكن، ومسجد السكن الجامعي ليس بعيداً عني، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز.

المرجو من سماحتكم إيضاح الحكم فيما سبق وجزاكم الله خيراً.
فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:

من يتعمد تركيب الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يُصلي فريضة الفجر في وقتها، هذا قد تعمد تركها وهو كافر بهذا عند جمع من أهل العلم، نسأل الله العافية لتعمده ترك الصلاة، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر أي صلاة الفجر، أما من غلبه النوم حتى فاتته الوقت فهذا لا يضره ذلك وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان غلبة النوم أو تركها نسياناً.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [مريم: ٥٩].
بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله أنار قلوب من أطاعه واتبع هداه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله.
أيها المسلمون:

سُئِلَ الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال الآتي:

يعيب بعض علماء المسلمين على المسلم الذي يصوم ولا يصلي، فما دخل الصلاة في الصيام، فأنا أريد أن أصوم لأدخل مع الداخلين من باب الريان، ومعلوم أن رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، أرجو التوضيح وفقكم الله.

فأجاب - رحمه الله -: الذين عابوا عليك أنك تصوم ولا تُصلي على صواب فيما عابوه عليك، وذلك لأن الصَّلَاة عمود الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بها، والتارك لها كافرٌ خارج عن ملة الإسلام، والكافر لا يقبل الله منه صياماً، ولا صدقة، ولا حجاً ولا غيرها من الأعمال الصالحة لقول الله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعُهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ [التوبة: ٥٤]. وعلى هذا فإذا كنت تصوم ولا تُصلي، فإننا نقول لك: إن صيامك باطل ولا ينفعك عند الله، ولا يقربك إليه. وأما ما وهمته من أن رمضان إلى رمضان مُكفِّر لما بينهما، فإننا نقول لك: إنك لم تعرف الحديث الوارد في هذا، فإن رسول الله ﷺ يقول:

«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات

ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» [رواه مسلم].

فاشترط النبي - عليه الصلاة والسلام - لتكفير رمضان إلى رمضان، اشتراط أن تُجتنب الكبائر، وأنت أيها الرجل الذي لا تصلي وتصوم لم تجتنب الكبائر، فأى كبيرة أعظم من ترك الصلاة بل إن ترك الصلاة كفرٌ، فكيف يكفر الصيام عنك، فترك الصلاة كفرٌ. ولا يُقبل منك الصيام، فعليك يا أخي أن تتوب إلى ربك، وأن تقوم بما فرض الله عليك، من صلاتك ثم بعد ذلك تصوم، ولهذا لما بعث النبي ﷺ معاذاً إلى اليمن قال: «ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأعملهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات لكل يوم وليلة» [رواه البخاري].

فبدأ بالصلاة ثم الزكاة، بعد ذكر الشهادتين. اهـ.

اللهم اهدنا ووفقنا وأعنا على حسن عبادتك على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم يسر أمورنا واشف صدورنا، وطهر قلوبنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرّة أعين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى ٣

الحمد لله الذي خلق الإنسان من عدم، وأسبغ عليه وافر النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للناس أجمعين، أشرف الأنبياء والمرسلين قولاً وفعلاً وصلةً وبراً، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
أيها المسلمون:

أمر الله - عز وجل - ببر الوالدين والإحسان إليهما، قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسِنًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۝﴾ [الإسراء: ٢٣ - ٢٤].

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ﴾: «أي لا تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولا التأنيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ».

وقد خصَّ الله - عز وجل - التربية بالذكر في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۝﴾. ليتذكر العبد شفقة الوالدين وتعبهما في التربية، فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهما.

وقال - تعالى - مؤكداً على حق الوالدين : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهََ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ﴾ [البقرة: ٨٣] .

وبر الوالدين من أفضل الأعمال ، وأجلُّ القربات ، وأعظم الطاعات ، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : سألت رسول الله ﷺ : أي العمل أحب إلى الله؟ قال : « الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أي؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » [رواه البخاري] .

كما وأن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة ، ومن الطرق الموصلة إليها ، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « رَغِمَ أَنْفُهُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ » قيل : من يا رسول الله؟ قال : « من أدرك والديه عند الكبر ، أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة » [رواه مسلم] .

وذكر الحسن - رحمه الله - عن معنى البر بقوله : « أن تطيعهما في كل ما أمراك به ما لم تكن معصية لله ، والعقوق : هجرانهما ، وأن تحرهما خيرك » .

عباد الله:

تأملوا في حال رجل يأتي إلى النبي ﷺ يستأذنه في الجهاد وهو من أعظم الأعمال ، وفيه من المشقة والتعب والحلّ والترحال وتقطع الروح ، فقال له الرسول ﷺ : « أحيي والدك؟ » قال : نعم . فقال : « ففيهما فجاهد » [رواه البخاري] .

والأمر بالإحسان إلى الوالدين عام مطلق ، ينضوي تحته ما يُرضي الابن وما لا يرضيه ، من غير احتجاج ولا جدل ولا مناقشة ، وهذا أمر يجب الانتباه إليه ؛ لأن أكثر الأبناء يغفلون عنه ، إذ يحسبون أن البر فيما يروق

لهم، ويوافق رغباتهم، والحقيقة على عكس ذلك تماماً. فالبر لا يكون إلا فيما يخالف أهواءهم وميولهم، ولو كان فيما يوافقهما لما سُمي براً.
قال الله - تعالى - حاثاً على برهما ومعرفة مكانتهما: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ .
أخي المسلم:

لا تمش إليهما، بل كن مثل الطائر في سرعة إجابتهما وتلبية حاجتهما والوصول إلى رضاهم، وأتبع تلك الخدمة بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، وما أحسبك بلغت بعض حقهما، ولكن الله يثيب على القليل، ويبارك فيه.
ومع هذه الدعوة الكريمة من الله - عز وجل - للبر والإحسان بالوالدين، إلا أننا نلاحظ اختلالاً في الموازين ونقصاً في الأفهام، فنرى من يقدم الصديق والرفيق على الوالدين، والبعض يترك فضائل الأعمال من بر الوالدين ويذهب لأقل منها فضلاً.

ولننظر إلى حال الكثير وهو يهرب من أبيه حال كبره، ولا يزوره إلا في فترات متباعدة، بل ربما وضعه في أحد دور المسنين، وربما نهزه أو عنقه بصوت مرتفع وكلام سيء، وكأنه يتخاصم مع عدوه. وهناك من يتعامل بحسن خلق ولين جانب مع الكفار، وهو سيء الطبع والخلق مع والديه!!
وغالب شباب اليوم تتقدم منزلة الصديق عنده على منزلة الوالدين، والله المستعان.

ومما شاع وانتشر لقلّة الدين، وضعف الأنفس، وتسلب النساء، طاعة الزوجة وتقديمها على الوالدين، عن معاذ - رضي الله عنه - قال: أوصاني رسول الله ﷺ: «لا تعقّ والدك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك» [رواه أحمد]. ولا خير في امرأة تسوق زوجها إلى عقوق والديه وقطع رحمه.

عن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: كانت تحتني امرأة كان عمر يكرهها، فقال: طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي ﷺ فقال: «أطع أباك» [رواه أحمد]. وهذا إذا كان هناك مصلحة شرعية وعدم ضرر.

عباد الله:

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رجلاً أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمني تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب، أو احفظه» [رواه أحمد].

في هذا الحديث بيان واضح أن في عقوق الوالدين إضاعة لأوسط أبواب الجنة، وأوسطها أعدلها وأكثرها خيراً، وفي برهما حفظه، فمن التمس السعادة حافظ عليه، ولو على راحته وسروره، ومن باع آخرته بدنياه وآثر الحياة الفانية على الحياة الباقية، وفضل اللذة الدائمة فإنه لا يبالي إن حفظ أو ضيع، هذا إذا كانت المرأة صالحة وأمره بفراقها، أما إذا كان سيئة الخلق خبيثة المنبت، وسيئة الطبع؛ فطلاقها خير وأبقى.

كما وأن الأخت المسلمة الموفقة التي تخاف الله - عز وجل - لها نصيب في إعانة الزوج على بر والديه واحتساب الأجر في ذلك، ودفعه إلى برهما ومراعاة حالهما وكبر سنهما، وإن من حسن العشرة وطيب المعدن، التودد إلى والديه وخدمتهما وتفقد حاجتهما.

قال مجاهد: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده عنه إذا ضربه، ومن شدَّ النظر إلى والديه فلم يبرهما، ومن أدخل عليهما حزناً فقد عقهما.

واحذر - أخي المسلم - من عقوق الوالدين، فعن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: قال الرسول ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً»، قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - وجلس

وكان متكئاً - ألا وقول الزور» ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكّت»
[رواه البخاري ومسلم].

وعن معاوية بن جاهمة: أن جاهمة - رضي الله عنه - أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئت أستشيرك، فقال: «هل لك من أم؟» قال: نعم، قال: «الزمها فإن الجنة عند رجلها» [رواه أحمد].

وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: «ارجع فأضحكما كما أبكيتهما» وفي لفظ آخر: «لا أبايعك حتى ترجع إليهما فتضحكما كما أبكيتهما» [رواه البخاري].

قال بشر بن الحارث: الولد بالقرب من أمه تسمع نفسه، أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله - عز وجل -، والنظر إليهما أفضل من كل شيء.

وعن عطاء أن رجلاً أقسمت عليه أمه: لا تُصلي إلا الفريضة، ولا تصوم إلا شهر رمضان، قال: يُطيعها؛ لأن طاعتها مقدمة على نوافل العبادات. وقال هشام بن حسان: قلت للحسن: إني أعلم القرآن وإن أُمي تنتظرني بالعشاء، قال الحسن: تعشّ العشاء مع أمك تقرُّ بها عينك أحب إليّ من حجة تحجها تطوعاً.

ورأى ابن عمر - رضي الله عنهما - رجلاً قد حمل أمه على رقبتة وهو يطوف بها حول الكعبة، فقال: يا ابن عمر: أتراني جازيتها؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلاقاتها، ولكن قد أحسنت، والله يثيب على القليل كثيراً.

أخي المسلم:

لو أكرمك إنسان يوماً من الدهر أو يومين لأكثر من الثناء عليه وشكره وتعداد محاسنه، فما بال والديك لا يريان إلا جحوداً وصدوداً وهما؛ منهما في حياتك!! سنوات طويلة وهما يتفقدانك ويقدمان لك الأكل والشرب والغذاء والكساء، والدواء والعلاج، والرحمة والحنان، والرعاية والتربية، ثم نهاية كل ذلك المعروف وهذا الخير أن تهجرهما! سبحان الله ما أقسى هذا القلب وما أبعد عن الخير!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

بارك الله

الخطبة الثانية

الحمد لله ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير، وأشهد أن نبينا محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

عباد الله:

لم نر ابناً مرض حينما فقد أباه أو أمه، وتأمل في يعقوب - عليه السلام - وكيف أثر فقد ابنه يوسف عليه ﷺ **﴿وَأَبْيَضَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾** [يوسف: ٨٤].

فأحذروا من عقوق الوالدين ومما شاع من تلك الصور: إبكائهما وتخزينهما، وعدم زيارتهما إلا على فترات متباعدة، وعدم تفقد أحوالهما الصحية والمادية، وكذلك إدخال المنكرات والتهاون في طاعة الله من قبل الأبناء فإن ذلك يسوؤهما ويدخل الحزن على قلوبهما، ومما شاع بين بعض الناس عدم احترامهما والقيام لهما وتقيل رأسهما وإجابة طلبهما، ومن العقوق: أن يستحوذ الغرور على الأبناء فيستحيون أن ينسبوا إلى آبائهم، لا سيما إذا كانوا في مراكز اجتماعية مرموقة وبسطة في المال واسعة.

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك» [رواه البخاري].

قال ابن بطلان: إن الأم تنفرد عن الأب بثلاثة أشياء؛ صعوبة الحمل، وصعوبة الوضع، وصعوبة الرضاع.

وفي تقديم الأم على الأب حكمة بالغة، فهي بالإضافة إلى ما تبذله من

جهد يفوق جهده إلا أنها في حاجة إلى من يعولها ويبرها، لأنها ضعيفة الجسم عديمة الكسب، تحتاج إلى المداراة والعاطفة! ومن أحق الناس بذلك سوى ابنها!
عباد الله:

من صور البر لمن فقد والديه وغَيَّبهما الموت: الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، وإنفاذ وصيتهما، وكذلك التصديق عنهما، وصلة رحمهما، كما جمع ذلك الرسول ﷺ حينما سأله رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي عليّ من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: «نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة رحمه التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما» [رواه أحمد].

وصية من الله لك من فوق سبع سماوات، من كتاب الله - عز وجل - وسنة نبيه ﷺ، هاهما بجوارك قد دبَّ المشيب إليهما، واحدودب الظهر منهما، وارتعشت الأطراف، لا يقومان إلا بصعوبة، ولا يجلسان إلا بمشقة، أنهكتهما الأمراض، وزارتهما الأسقام، عليك بالبر والإحسان، ولا تبخل عليهما بمالك وجهدك، وحسن خلقك وطيب معشرك.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم ارفع درجاتهم وأعل قدرهم، واجعل ما أصابهم تكفيراً لذنوبهم، ورفعاً لمنزلتهم، اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.
هذا، وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى ﴿٤﴾

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُسْتَهْدِيهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٤﴾

[آل عمران: ١٠٢].

﴿يَتَّيِبُهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿٥﴾ [النساء: ١].

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٦﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧﴾ ﴿٧﴾
[الأحزاب: ٧٠ - ٧١]، أما بعد:

عباد الله:

أكرم الله - عز وجل - هذه الأمة بالقرآن الذي فيه نبأ ما قبلها، وخبر
ما بعدها، وحكم ما بينها، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار
قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين،
والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا
تلتبس به ألْسنة الضعفاء، ولا يشبع منه العلماء، لا يخلق عن كثرة الرد،

- خطبة: عن فضل القرآن العظيم.

ولا تنتهي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعاء إليه هُدي إلى صراط مستقيم.

وقد وصفه الله - عز وجل - بأوصاف عظيمة منها أنه هدى للمتقين ﴿الْمَرْءُ الَّذِي كَتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١-٢] وهو هدى للناس ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥].

كما وصفه الله - عز وجل - بأنه روح تحيا به القلوب ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢] وهو الذي يهدي للطريق المستقيم ويحمل البشارات العظيمة ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿[الإسراء: ٩-١٠].

وهو الفرقان والنذير ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١]، كما وصفه الله - عز وجل - بأنه شفاء وهدى ورحمة ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

ورتب الله - عز وجل - الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن تعلم القرآن وعلمه، وجعلهم خير هذه الأمة، قال ﷺ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» [رواه البخاري].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: الم حرف، ولكن: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» [رواه الترمذي].

عباد الله:

تسابق المتسابقون لهذا الفضل العظيم والأجر الجزيل، وتطلعت النفوس إلى قراءته وحفظه وتطبيق أحكامه والعبرة بما فيه من قصص ومواعظ، والسنة أن يختم القرآن في كل شهر مرة وإن استطاع ففي كل أسبوع مرة، بل إن استطاع ففي كل ثلاث ليال مرة .

وهذا القرآن سهل قراءته، سريع حفظه، مُيسَّر فهمه، قال الله - عز وجل - : ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ٤٠] . . .

وتأمل في حال الصغار وكيف يسره الله عليهم قراءة وتلاوة وحفظاً .
فشمِّرْ وَلِذُبَّا لِّلَّهِ وَاحْفَظْ كِتَابَهُ

ففيه الهدى حقاً وللخير جامع
هو الذخر للهِوف والكنز والرجا
ومنه بلاشك تُنال المنافع
به يهتدي من تاه في معمة الهوى

به يتسلى من دهرته الفجائع
قال ابن القيم: هجر القرآن أنواع: هجر سماعه والإيمان به، وهجر العمل به، وهجر تحكيمه، وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء به في أمراض القلوب والأبدان، وهذا داخل في قوله: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٣٠] .

وقال شيخ الإسلام: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين .

ومن أحسن صحبة القرآن وتلاوته وتدبر معانيه وتطبيق أحكامه، فإن القرآن يصحبه حتى يقوده إلى الجنة في درجاتها العالية، كما في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتنق ورتل كما كنت

ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» [رواه أبو داود].

قال عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : «لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم».

وقال خباب بن الأرت - رضي الله عنه - لرجل : «تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه»
وقال الحسن - في نصيحة غالية - : «يا ابن آدم والله إن قرأت القرآن ثم أمنت به ليطولن في الدنيا حزنك، وليشتدن في الدنيا خوفك، وليكثرن في الدنيا بكائك».

أما حال المنافقين والكسالي فإن حالهم كما قال أوس بن عبد الله : «نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن».

عباد الله: احرصوا على الاستفادة من أوقاتكم وألزموا أنفسكم الجد والمثابرة، ولو رتب كل مسلم لنفسه قراءة جزأين أو ثلاثة بعد كل صلاة لقرأ خيراً عظيماً، وإذا كانت قراءته في المسجد فإن له نصيباً من حديث الرسول ﷺ : «المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله، إلى الجنة» [رواه الطبراني].

ولا تقتصر همته - أيها المسلم - على ذلك، بل احرص أن تكون ذا همة عالية ممن يختم في كل ثلاثة أيام أوسبعة، وليكن لك قراءة في بيتك وطريقك، واحذر مصاحبة البطالين فارغي العقول والأوقات. وقد أوصى بعض السلف أصحابه فقال : «إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى تجتمعتم تحدثتم».

وعلى كل من استرعاه الله على رعية أن يحثهم على قراءة القرآن، ويشجعهم على حفظه ويجعل لهم الجوائز القيمة، والعطايا السنية، ليفوز

بالأجر العظيم وليكون له مثل أجورهم، فالدال على الخير كفاعله، ولتكن بيوتنا مثل بيوت سلف هذه الأمة؛ لا تُسمع فيها إلا أصوات القرآن والذكر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٩].
بارك الله لي ولكم.

الخطبة الثانية

الحمد لله منزل الكتاب وهازم الأحزاب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله، الأولين والآخرين، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى والفرقان، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد:

أولادنا نعمة من الله - عز وجل - ومنة وهبة يهبها لمن يشاء من عباده، والموفق من حفظ أبنائه، وعلمهم كتاب الله - عز وجل - وسارع بهم إلى خلق الذكر وحفظ كتاب الله - عز وجل -، فإن في ذلك رفعة لهم في الدنيا والآخرة لقول النبي ﷺ: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً، ويضع به آخرين» [رواه مسلم].

ومن فضائل ذلك أنهم من أهل الله وخاصته كما قال ﷺ: «إن لله - تعالى - أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» [رواه أحمد].

وأنت أيها - الأب المبارك - لك بشارة عظيمة؛ جزاء ما قدمت وسعيت لحفظ ابنك وابنتك القرآن، فقد قال ﷺ: «من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، ألبس يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل الشمس، ويكسى والديه حُلَتين لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن» [رواه الحاكم].

ويكفيهم أن إجلالهم من إجلال الله - عز وجل - لقوله ﷺ: «إن من إجلال الله - تعالى - إكرام ذي الشبهة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» [رواه أبو داود].

أيها المسلمون:

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - : «إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئاً أصغر من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب، كحجرات البيت الذي لا سكن له» [رواه الدارمي].

فاجعلوا بيوتكم دوحات إيمانية، عامرة بالإيمان والتقوى، وقراءة القرآن تكونوا أسعد الناس.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين. هذا، وصلوا....

٥ الخطبة الأولى

الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن سار على دربهم واقتفى، أما بعد:

فاتقوا الله حق التقوى، فإن من اتقاه كفاه ووقاه، وقربه وأدناه.

أيها المسلمون:

الولاء والبراء ركن من أركان العقيدة، وشرط من شروط الإيمان، تغافل عنه كثير من الناس، وأهمله البعض، فاختلطت الأمور، وكثر المفرطون. ومعنى الولاء: هو حب الله ورسوله والصحابة، والمؤمنين الموحدين، ونصرتهم.

والبراء: هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابة، والمؤمنين الموحدين؛ من الكافرين والمشركين، والمنافقين والمبتدعين والفساق.

فكل مؤمن موحد ملتزم للأوامر والنواهي الشرعية، تجب محبته وموالاته ونصرته، وكل من كان خلاف ذلك؛ وجب التقرب إلى الله - تعالى - ببغضه ومعاداته وجهاده بالقلب واللسان بحسب القدرة والإمكان، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١].

والولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، وهو من أعمال القلوب، لكن تظهر مقتضياته على اللسان والجوارح، قال - عليه الصلاة والسلام - في

- خطبة: عن الولاء والبراء.

الحديث الصحيح: «من أحب الله، وأبغض الله، ومنع الله، فقد استكمل الإيمان» [أخرجه أبو داود].

ومنزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع عظيمة، ومنها:
أولاً: أنها جزء من معنى الشهادة، وهي قول: «لا إله» من «لا إله إلا الله» فإن معناها البراء من كل ما يعبد من دون الله.

ثانياً: أنها شرط في الإيمان، كما قال تعالى: ﴿تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾ [المائدة: ٨٠ - ٨١].

ثالثاً: أن هذه العقيدة أوثق عرى الإيمان، لما روى أحمد في مسنده عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله».

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله -: فهل يتم الدين أو يُقام علم الجهاد، أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله، والبغض في الله، والمعاداة في الله، والموالاتة في الله، ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة، ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء، لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.

رابعاً: أنها سبب لتذوق حلاوة الإيمان، ولذة اليقين، لما جاء عنه ﷺ أنه قال: «ثلاث من وجدهن، وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار» [سبق تخريجه].

خامساً: أنها الصلة التي يقوم على أساسها المجتمع المسلم كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠].

سادساً: أنه بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية الله، لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك».

سابعاً: أن عدم تحقيق هذه العقيدة قد يدخل في الكفر، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١].

ثامناً: أن كثرة ورودها في الكتاب والسنة يدل على أهميتها.

يقول الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله -: «فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله - سبحانه وتعالى - قد أوجب ذلك، وأكد إيجابه، وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى أنه ليس في كتاب الله - تعالى - حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد، وتحريم ضده».

وقال شيخ الإسلام: «إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا الله، ولا يبغض إلا الله، ولا يواد إلا الله، ولا يُعادي إلا الله، وأن يحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه الله».

ومن صور موالاتة الكفار أمور شتى منها:

التشبه بهم في اللبس والكلام. وكذلك الإقامة في بلادهم، وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين. أو السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. وكذلك اتخاذهم بطانة ومستشارين. وأيضاً التأريخ بتاريخهم خصوصاً التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي.

ومن صور مولاتهم التسمي بأسمائهم. أو مشاركتهم في أعيادهم، أو مساعدتهم في إقامتها، أو تهنئتهم بمناسبةها أو حضور إقامتها. وكذلك مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة، والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم، دون نظر إلى عقائدهم الباطلة، ودينهم الفاسد.

ومن صور مولاتهم الاستغفار لهم، والترحم عليهم. قال أبو الوفاء بن عقيل: «إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلييك، وإنما انظر إلى مواطناتهم أعداء الشريعة، عاش ابن الراوندي والمعري - عليهما لعائن الله - ينظمون وينثرون كفراً، وعاشوا سنين، وعظمت قبورهم، واشترت تصانيفهم، وهذا يدل على برودة الدين في القلب».

وعلى المسلم أن يحذر من أصحاب البدع والأهواء الذين امتلأت بهم الأرض، وليتجنب الكفار وما يثبتون من شبه وشهوات، وليعتصم بحبل الله المتين وسنة نبيه الكريم، وعلى المسلم أن يفتن إلى الفرق بين حسن التعامل والإحسان إلى أهل الذمة، وبين بغضهم وعدم محبتهم، ويتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب، ولا تعظيم شعائر الكفر، ومن برهم لتقبل دعوتنا: الرفق بضعيفهم، وإطعام جائعهم، وكسوة عاريهم، ولين القول لهم على سبيل اللطف معهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، والدعاء لهم بالهداية، وينبغي أن نستحضر في قلوبنا ما جُبلوا عليه من بغضنا، وتكذيب نبينا محمد ﷺ.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].

بارك الله لي ولكم.

الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وأصلي وأسلم على الهادي البشير، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، أما بعد:

فقد ورد ذم الحب والبغض من أجل الدنيا وسوء عاقبته، فإذا ضعف الإيمان في قلب العبد، أحب الدنيا وأحب لها وأخى لأجلها، وهذا هو الغالب على كثير من الناس، وقد رآه ابن عباس - رضي الله عنهما - في أهل زمانه، فكيف بزماننا هذا؟! فتجد الشخص قد يُعادي أهل الخير والصالح، ويوالي الفسقة من أهل الربا والطرب والغناء، بل وصل الحال عند بعضهم إلى موالاته أهل الكفر والطغيان، وكل ذلك لا ينفع يوم القيامة حينما تزول الدنيا وما فيها، ولا يبقى إلا ما قدّم المرء من العمل الصالح، في ذلك اليوم تنقلب المحبة الدنيوية إلى عداوة، بخلاف المحبة والتآخي في طاعة الله، قال تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾

الزخرف: ٦٧]. ﴿٣٩﴾

فالواجب على كل مسلم أن يكون قلبه مملوءاً بمحبة الله ومحبة أوليائه؛ ليفوز بالبشارة العظيمة الواردة في الحديث القدسي: «الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشَّهَدَاءُ» [رواه الترمذي].

كما يجب عليه أن يكون مبغضاً لأعداء الله الكافرين، إذ لا يجتمع حب الله مع حب أعداء الله.

والمحبة لأجل الدنيا لا تنفع بل تضر، كما قال تعالى: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾.

اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك ﷺ والسير على هداهما، وحب
الله ورسوله والمؤمنين وموالاتهم، وبغض الكفار والمشركين ومعاداتهم.
اللهم أجعلنا ممن ينصر هذا الدين ويدافع عنه، اللهم أعز الإسلام
والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.
هذا، وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى ﴿٦﴾

الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمور، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد،
أشهد أن لا إله إلا الله الملك السلام القدوس، والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجهم
إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله -، واعلموا أن الدنيا دار عمل، والآخرة دار
حساب، فاستعدوا لما أمامكم، فإن السعيد من تزود من دنياه لأخراه.
عباد الله:

رأس مال المسلم في هذه الدنيا هو الوقت الذي هو مادة الحياة. والوقت
أنفس من المال وأعلى، رأيته لو أن محتضراً وضع أمواله جميعاً ليزاد في
عمره يوماً واحداً هل يحصل له ذلك التمديد وتلك الزيادة؟!!

ولعظم أهمية الوقت فقد أقسم الله به - عز وجل - في آيات كثيرة
من كتابه الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُفْرٌ ۝٢﴾
﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾
[العصر].

فأقسم - جل وعلا - بالعصر، وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح
والأعمال الصالحة للمؤمنين، وزمن الشقاء للمعرضين، ولما فيه من العبر
والعجائب للناظرين.

يقول - عز وجل - في بيان هذه النعم العظيمة التي هي من أصول

- خطبة: عن أهمية الوقت في حياة المسلم.

النعم: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهٖ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: ١٢].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه» [رواه الترمذي].

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ» [رواه البخاري].

عباد الله:

من رأي حال الناس اليوم مع الوقت يكون جواب تعجبه أننا خلقنا لنأكل ونشرب، ونتمتع ونلعب ونلهوا، ونبني الدور والقصور وهذا هو واقع الكثير، وحينئذ يشتركون في هذه الأهداف الدنيوية مع البهائم والكفار، الذين همهم في الحياة الأكل والشرب والتمتع بملاذ الدنيا حلالاً كانت أم حراماً، والله - عز وجل - خلقنا لأمر عظيم حدد الإجابة فيه بآية كريمة فقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥] وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

قال الإمام النووي: «وهذا تصريح بأنهم خلُقوا للعبادة، فحقَّ عليهم الاعتناء بما خلُقوا له، والإعراض عن حُطُوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومُشرع انفصام لا موطن دوام».

والرسول ﷺ يقول: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شُغلك، وحياتك قبل موتك» [رواه الحاكم].

وعمر الإنسان هو موسم الزرع في هذه الدنيا، والحصاد هناك في الآخرة، فلا يحسن بالمسلم أن يضيع أوقاته وينفق رأس ماله فيما لا فائدة فيه.

ومن جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه حين يعرف فيه قدره ونفاسته وقيمة العمل فيه، ولكن بعد فوات الأوان، وفي هذا يذكر القرآن موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته حيث لا ينفع الندم:

الموقف الأول: ساعة الاحتضار، حيث يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة، ويتمنى لو مُنح مهلة من الزمن، وأُخِّر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسد ويتدارك ما فات.

الموقف الثاني: في الآخرة، حيث تُوفَّى كل نفس ما عملت وتُجزى بما كسبت، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هناك يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى إلى حياة التكليف، لبدأوا من جديد عملاً صالحاً. هيهات هيهات لما يطلبون فقد انتهى وقت العمل، وجاء زمن الجزاء. **أيها المسلمون:**

الزمن كالمال كلاهما يجب الحرص عليه والاقتصاد في إنفاقه وتدبير أمره، وإن كان المال يمكن جمعه وإدخاره، بل وتنميته، فإن الزمن عكس ذلك؛ فكل دقيقة ولحظة ذهبت لن تعود إليك أبداً ولو أنفقت أموال الدنيا أجمع.

وإذا كان الزمن مقدراً بأجل معين وعمر محدد، لا يمكن أن يُقدم أو

يؤخر، وكانت قيمته في حُسن إنفاقه. وجب على كل إنسان أن يحافظ عليه ويستعمله أحسن استعمال ولا يفرط في شيء منه قلَّ أو كثر.

ولكي يحافظ الإنسان على وقته يجب أن يعرف أين يصرفه؟ وكيف يصرفه؟ وأعظم المصارف وأجلها طاعة الله - عز وجل - فكل زمن أنفقته في تلك الطاعة لن تندم عليه أبداً.

قال الحسن: «من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلاناً من الله - عز وجل -».

وقال أبو حازم: «إن بضاعة الآخرة كاسدة يوشك أن تنفق فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير، ومتى حيل بين الإنسان والعمل، لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه، ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه».

وينبغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة لنفسه، فإن الليل والنهار يبيان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويطويان الأعمار، ويشيان الصغار، ويفنيان الكبار.

ألم تر أن اليوم أسرعُ ذاهب
وأن غداً لناظرين قريبُ

سأل الفضيل بن عياض رجلاً فقال له: «كم أتت عليك؟ قال: ستون! قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك، وتوشك أن تبلغ، فقال الرجال: إنا لله وإنا إليه راجعون!

فقال الفضيل: أتعرف تفسيره تقول: - إنا لله وإنا إليه راجعون -!! فمن عرف أنه لله عبد، إليه راجع، فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسئول، ومن علم أنه مسئول، فليُعدَّ للسؤال جواباً. فقال

الرجل : فما الحيلة؟ قال : يسيرة! قال : ما هي؟ قال : تحسن فيما بقي يُغفر لك ما مضى ، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي .
 وإذا كان هذا القول لمن قاربت سنة الستين ، فللشباب قول الحسن - رحمه الله - لأصحابه : «يا معشر الشيوخ ، ماذا ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا : الحصاد قال : يا معشر الشباب ، إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ» .

عباد الله:

إن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة ، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم ، وهو يمر مر السحاب ، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره ، وغير ذلك ليس محسوباً من حياته وإلا عاش فيه عيش البهائم ، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمانى الباطلة ، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة ، فموت هذا خير له من حياته .

قال بلال بن سعد : «يُقال لأحدنا : تريد أن تموت؟ فيقول : لا ، فيقال له : لم؟ فيقول : حتى أتوب وأعمل صالحاً ، فيقال له : اعمل ، فيقول : سوف أعمل ، فلا يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل ، فيؤخر عمل الله - تعالى - ولا يؤخر عمل الدنيا» .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾

[العصر : ١-٣] .

بارك الله لي ولكم

الخطبة الثانية

الحمد لله حمد الشاكرين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمداً
الرسول الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم
الدين.

أخي المسلم:

استثمر وقتك ولا تضيع دقيقة منه، ولا تكن كمن إذا جاءه هادم اللذات
ومفرق الجماعات، قال: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٩] ولماذا يرجع
ويعود؟ هل لبني داره ويؤثث مسكنه؟! ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾
[المؤمنون: ١٠٠].

ولكن الرجعة مستحيلة والعود بعيد! فاعمل - أخي المسلم - لهذا اليوم
واستعد له، واعلم أنه لن يصوم عنك أحد، ولن يصلي عنك أحد، فاعمل
لنفسك.

جعلني الله وإياك ووالدينا في روضات الجنات، وبارك في أعمالنا
وأعمارنا وأوقاتنا، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها،
وخير أيامنا يوم لقائك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
هذا، وصلو وسلموا...

الخطبة الأولى

الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، وتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفاً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً، أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله -، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.
أيها المسلمون:

أوجب الله - سبحانه -، على جميع العباد الدخول في الإسلام، والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمداً ﷺ للدعوة إلى ذلك، وأخبر - عز وجل - أن من اتبعه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة، وسائر أنواع الشرك والكفر، وذكر العلماء - رحمهم الله - في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض، التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجاً من الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم - رحمهم الله - جميعاً، ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك، رجاء

السلامة والعافية منها .

الأول : من النواقض العشرة : الشرك في عبادة الله ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [المائدة: ٧٢] ، ومن ذلك : دعاء الأموات ، والاستغاثة بهم ، والنذر والذبح لهم .

الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ، فقد كفر إجماعاً ، قال تعالى : ﴿ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا هُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ: ٢٢] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [النحل: ١٦] ، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ﴾ [يونس: ١٠٦ - ١٠٧] .

الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم ، أو صحح مذهبهم كفر ، قال تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [الممتحنة: ٤] ، وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٠] [المائدة: ٥١] .

وقال - عليه الصلاة والسلام - : «من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله» [رواه مسلم] .

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي ﷺ أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر، ومن اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل. أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين، أو أنه يُحصر في علاقة المرء بربه، دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى، ويدخل في الرابع أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن، لا يناسب العصر الحاضر، ويدخل في ذلك أيضاً كل ما اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله، فهو كافر بإجماع المسلمين.

الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ﷺ ولو عمل به فقد كفر لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٩].

السادس: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضى به كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿[التوبة: ٦٥ - ٦٦].

السابع: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [٥٥].

[المائدة: ٥١].

الثامن: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ﷺ فهو كافر، لقوله تعالى، أَعُوذُ بِاللَّهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].
بارك الله لي

الخطبة الثانية

الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، أرسله الله بالحق والنور المبين، أما بعد:

عباد الله:

فإن الناقض العاشر من نواقض الإسلام: هو الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢].

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطراً، وأكثر ما يكون وقوعاً، فينبغي للمسلم أن يحذرهما، ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد ﷺ وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد ﷺ وعبادك الصالحون، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكّها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً ونحن نعلم، ونستغفرك لما نعلم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

هذا، وصلو وسلموا.

الخطبة الأولى

الحمد لله فضل من شاء من عباده، ورفع في الجنة منازل أحبائه، وبشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض وما فيها من الزيادة، أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، وحجة على الناس أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فاتقوا الله - عباد الله -، فإن التقوى زاد من لا زاد له.

عباد الله:

إن قراءة سير الصحابة والاقتداء بهم، نهجٌ غفل عنه البعض وطواه النسيان عند آخرين، ومعرفة سيرتهم وفضائلهم سببٌ لمحبتهم وتقرب إلى الله بذلك، وقد قال الرسول ﷺ: «المرء مع من أحب» [رواه مسلم]. ويتأكد الفضل والخير في الخلفاء الأربعة لسابقتهم في الإسلام وبلائهم وجهادهم، عن مسروق أنه قال: حُبُّ أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. وقيل للحسن: حب أبي بكر وعمر من السنة؟ قال: لا، بل فريضة.

ويذكر ابن الجوزي أن السلف كانوا يُعلِّمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السور من القرآن، وعلى هذا يتأكد بيان علم الصحابة ودينهم وفضائلهم.

قال شيخ الإسلام: وأما الخلفاء الراشدون والصحابة فكل خير فيه

المسلمون إلى يوم القيامة: من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات، ودخول الجنة، والنجاة من النار، وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله، وكل مؤمن آمن بالله، فللصحابة - رضي الله عنهم - الفضل إلى يوم القيامة، وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدون، فهم كانوا أقوم بكل خير في الدنيا والدين من سائر الصحابة، كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، وقد أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي عنهم وأعد لهم الحسن في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرَجٍ أَخْرَجَ شَطْرَهُ فَكَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩].

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «خير القرون القرن الذي جئت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» [رواه البخاري].

ومن أفضل الصحابة وأجلهم، وأكثرهم نفعاً للأمة الخلفاء الراشدون وأولهم أبوبكر الصديق - رضي الله عنه -: واسمه هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب، ويجتمع مع النبي ﷺ في مرة بن كعب، وكنيته أبوبكر، وعثمان هو اسم أبي قحافة، ولد أبوبكر بعد عام الفيل بستين وستة أشهر،

وكان تاجراً جمع الأموال العظيمة التي نفع الله بها الإسلام حين أنفقها، وهو أول من أسلم من الرجال، وقد وصفه الرسول ﷺ بالصديق، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «صعد رسول الله ﷺ أحداً ومعه أبوبكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال: «اثبت أحد، فإنما عليك نبى وصدِّيق وشهيدان» [رواه البخاري].

وأبوبكر - رضي الله عنه - أول من دعا إلى الله من الصحابة فأسلم على يديه أكابر الصحابة، ومنهم عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعبدالرحمن ابن عوف وأبو عبيدة - رضي الله عنهم أجمعين - .
وقد قال عنه الرسول ﷺ: «إن من أمنَّ الناس عليَّ في صحبته وذات يده أبوبكر» [أخرجه البخاري].

وكان رسول الله ﷺ يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر» فبكى أبوبكر وقال: «وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟» [رواه أحمد].

وإنفاق أبي بكر هذا كان لإقامة الدين والقيام بالدعوة فقد أعتق بلالاً وعامر بن فهيرة وغيرهما كثير.

وفي الترمذي وسنن أبي داود عن عمر - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي، فقال النبي ﷺ: «ما أبقيت لأهلك؟» فقلت: مثله، وأتى أبوبكر بكل ما عنده، فقال: «يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقه إلى شيء أبداً» [رواه أبو داود].

وكانت أحب نساء الرسول ﷺ إليه عائشة ابنة الصديق - رضي الله عنهما - .

ولأبي بكر ذروة سنام الصحبة وأعلاها مرتبة فإنه صحب الرسول ﷺ من حين بعثه الله إلى أن مات، فقد صحبه في أشد أوقات الصحبة، ولم يسبقه أحد فيها، فقد هاجر معه وأختبأ معه في الغار، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَظُنُّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾ [التوبة: ٤٠] والصدیق - رضي الله عنه - أنقى الأمة بدلالة الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾ (الذي يؤتي ماله يتزكى) ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ (الليل: ١٧ - ٢٠) .

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت في أبي بكر .
ولأبي بكر من الفضائل والخصائص التي ميزه الله بها عن غيره كثير، منها: أنه أزهى الصحابة، وأشجع الناس بعد رسول الله ﷺ، وأنه أحب الخلق إلى رسول الله ﷺ، ولم يسوءه قط، وهو أفضل الأمة بعد النبي - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم -، وهو أول من يدخل الجنة كما روى أبو داود في سننه أن النبي ﷺ قال لأبي بكر: «أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي» .

وكما كتب الله لأبي بكر - رضي الله عنه - أن يكون مع الرسول ثاني اثنين في الإسلام، فقد كتب له أن يكون ثاني اثنين في غار ثور، وأن يكون ثاني اثنين في العريش الذي نصب للرسول ﷺ في يوم بدر .
ولعلم الصحابة بمكانه وقربه من الرسول وفضله وسابقة إسلامه؛ فقد

بايعوه بعد وفاة الرسول ﷺ بالخلافة، وقد كان أمر وفاة الرسول ﷺ ذا حزن وفزع وصدمة عنيفة، وقف لها أبوبكر ليعلن للناس في إيمان عميق قائلاً: أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا على الناس قول الله - عز وجل - لرسوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠].

وتمت البيعة بإجماع من المهاجرين والأنصار، وقد كانت سياسته العامة والخاصة خير للإسلام والمسلمين والناس كافة، وأنفذ جيش أسامة بن زيد، وبلغ من تكريم أبي بكر لهذا الجيش الذي جهزه الرسول ﷺ أن سار في توديعه ماشياً على قدميه وأسامة راكب، وقد أوصى الجيش بوصية عظيمة فيها تعاليم الإسلام ومبادئه السمحة.

ثم قام أبوبكر بعمل عظيم لا ينهض له إلا الرجال الموفقون، فقد وقف للردة التي وقعت بعد وفاة الرسول ﷺ موقفاً لا هوادة فيه ولا ليونة، وقال كلمته المشهور: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقلاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها»، ولما يسر الله - عز وجل - القضاء على المرتدين انطلقت عينا أبي بكر خارج الجزيرة العربية رغبة في نشر هذا الدين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فوجه الجيوش إلى الجهاد في أرض فارس والروم، وجعل قائد جبهة الفرس خالد بن الوليد - رضي الله عنه -، وقائد جبهة الروم أبا عبيدة عامر بن الجراح - رضي الله عنه -، وكانت أولى المواقع العظيمة موقعة اليرموك التي فتح الله فيها للمسلمين أرض الروم وما وراءها.

ومن أجل أعمال أبي بكر - رضي الله عنه - جمع القرآن الكريم، وقد

عهد بذلك إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - ، فقام بالأمر حتى كتب المصحف في صحف جمعت كلها ووضعت عند أبي بكر، حتى انتقلت من بعده إلى عمر، ثم إلى عثمان - رضي الله عنهم أجمعين - .

مرض أبوبكر - رضي الله عنه - وتوفي في جمادى الآخر سنة ١٣هـ ودفن بجوار الرسول ﷺ وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر، وعهد للخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

ومن هو عمر بن الخطاب؟ أنه أبو حفص، لقبه الرسول بالفاروق يوم إسلامه، فرق الله به بين الحق والباطل. وهو ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ولد في مكة قبل الهجرة بأربعين سنة، ونشأ في بيت اشتهر بالسيادة والشرف، وتربى على الصدق والأمانة والجرأة في قول الحق، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، وقد أسلم فكان إسلامه نصراً للمسلمين، ومبدأ عهد جديد للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الدين، وهو صهر رسول الله ﷺ، وأبو أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها -، صحب عمر - رضي الله عنه - رسول الله ﷺ فأحسن صحبته، وهو من أوائل من هاجر إلى المدينة، وشهد مع رسول الله ﷺ كثيراً من غزواته وكان ممن ثبت معه في غزوة أحد وغزوة حنين، وكان - رضي الله عنه - يرى الرأي أحياناً فينزل به القرآن، وقد مدحه الرسول ﷺ بقوله: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» [رواه أحمد].

وعهد إليه أبوبكر - رضي الله عنه - بالخلافة، بعد أن استشار كبار الصحابة والمهاجرين، وكانت خلافة عمر فتحاً للمسلمين فسجل أروع الآثار في تاريخ الإسلام فتوحاً وعدلاً وحكمة وزهداً وورعاً، واستمر في نهج أبي بكر، وأبقى رايات الجهاد مرفوعة في بلاد فارس والروم حتى كانت

موقعة القادسية في سنة ١٤ للهجرة، وأطاح القائد سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - برستم قائد الفرس، وواصل المسلمون فتح الأمصار والمدن حتى فتح الله لهم المدائن في شهر صفر سنة ١٦هـ بعد حصار دام شهرين وبهذا سقطت عاصمة الفرس، وأرسل سعد بن أبي وقاص إلى عمر - رضي الله عنهما - كنوز كسرى وسواريه وبساطه بذهبه وفضته، فدعا بسرقة بن مالك وألبسه سوارى كسرى وقال: الحمد لله، سوارا كسرى بن هرمز في يدي سرقة بن مالك أعرابي من مدلج، وهو بهذا يشير إلى، وعد الرسول ﷺ لسرقة حينما قال له وهو مهاجر إلى المدينة مع أبي بكر وقال له وهو ينظر إلى ذراعيه: «كأنى بك يا سرقة وقد لبست سوارى كسرى» فتحقق وعده ﷺ، وهذه من معجزات نبينا - عليه الصلاة والسلام -، ثم سار الجيش المسلم بقيادة النعمان بن مقرن - رضي الله عنه - لملاحقة فلول الفرس، حتى التقى الجمعان في معركة نهاوند وتسمى فتح الفتوح سنة ٢١ للهجرة، وكبر النعمان - رضي الله عنه - التكبير الأولى ثم الثانية ثم الثالثة التي انطلق بعدها أهل الجهاد يدكون حصون الكفر، وهكذا تمزق ملك كسرى في مدة وجيزة، وكان ذلك استجابة من الله - تعالى - لدعاء نبيه ﷺ حينما علم أن كسرى مزق رسالته التي أرسلها إليه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ ﴿٢٤﴾

[الأحزاب: ٢٣].

بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمداً الرسول الأمين، أما بعد:

عباد الله:

وفي عهد عمر - رضي الله عنه - كان للشام نصيب من رايات الجهاد، بقيادة الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح - رضي الله عنه - أمين هذه الأمة حيث فتح الله على يديه بيت المقدس، ثم فتحت مصر على يد القائد عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، وامتد الفتح الإسلامي ليشمل برقة وطرابلس والغرب وأذربيجان ونهاوند وجرجان، وقد بُنيت البصرة والكوفة في عهده وأُرخ بالهجرة، ودوّن الدواوين، وصلى بالناس التراويح.

وفي نهاية مدة خلافته التي استمرت عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام، دعا الله - عز وجل - : «اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، وموتاً في بلد رسولك ﷺ» فاستجاب الله دعاءه وجمع له بين الأمرين، فكان استشهاده على يد أبي لؤلؤة المجوسي الذي ترصد له في صلاة الفجر في مسجد رسول الله ﷺ وهو قائم يُصلي في المحراب، فتسلل بين الصفوف وفي يده خنجر له رأسان فضرب عمر ست ضربات إحداهن تحت سُرّته وهي التي قتلته، ثم حملوه إلى داره والدم يسيل من جرحه، فجعل يفيق ثم يغمى عليه، ثم يُذكرونه بالصلاة فيفيق، ويقول: «نعم، ولا حظ في الإسلام لمن تركها»، ثم صلى في الوقت وعندما علم أن الذي قتله

المجوسي قال: «الحمد الذي لم يجعل منيتي على يد رجل سجد لله سجدة واحدة» .

وتوفي - رضي الله عنه - ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ٢٣ للهجرة، ودفن بجوار الرسول ﷺ وأبي بكر الصديق، وكان مقتله - رضي الله عنه - امتداداً للحقد المجوسي واليهودي على دولة الإسلام الفتية والذي نراه لا يزال مستمراً إلى يومنا هذا . . . فالصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة .

وصدق الرسول ﷺ حيث قال: «اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» [رواه البخاري] .

فالصديق أبوبكر، والشهيدان: عمر، وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين - .

الله إغفر لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
هذا، وصلوا وسلموا . . .

الخطبة الأولى ٩

الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات، وبجوده، وفضله وإحسانه تنال الدرجات، أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله -، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أقدامكم على النار لا تقوى.

أيها المسلمون:

صحب رسول الله ﷺ رجال أفاضل، لهم المكانة العالية والمنزلة السامية، منهم عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ذو النورين، وصاحب الهجرتين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين مات رسول الله ﷺ وهو راضٍ عنهم، وهو أحد حفظة كتاب الله - عز وجل -.

ولد بالطائف بعد ولادة الرسول ﷺ بخمس سنين، ونشأ في سعة من الرزق، إذ كان أبوه صاحب تجارة واسعة، وقد أسلم - رضي الله عنه - على يد أبي بكر، وكان خامس خمسة آمنوا بالإسلام، وقد أحبه الرسول ﷺ وزوجه من ابنته رقية - رضي الله عنه -، ولما ماتت، زوجه ابنته الثانية أم كلثوم - رضي الله عنها - وبقيت معه إلى أن توفيت، ومن أجل ذلك سمي ذا النورين.

وقد هاجر - رضي الله عنه - إلى الحبشة غير مهتم بما تعرض له

- خطبة: عن فضل عثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب - رضي الله عنهما -.

تجارته من كساد، ثم هاجر إلى المدينة ولحق بالرسول ﷺ فسمي كذلك ذا الهجرتين، وعُدَّ من المشاركين في غزوة بدر لأنه تخلف عنها بإذن رسول الله ﷺ لتمرّض زوجته رقية فضرب له بسهم.

وكان لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - نصيب الأسد في رفع راية هذا الدين بنفسه وبماله، وجهاز جيش العسرة في (غزوة تبوك) تسعمائة بغير وخمسين فرساً وحمل ألف دينار في كُمِّه ونثرها في حجر رسول الله ﷺ فقال - عليه الصلاة والسلام - : «وما ضرَّ عثمان ما عمل بعد اليوم» [رواه الترمذي].

ومن مآثره - رضي الله عنه - أنه اشترى بئر رومة بعشرين ألف درهم، وكانت لليهودي يبيع ماءها للمسلمين، ولم يكن بالمدينة ماء عذب غيرها، فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين.

ولما طعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بيد أبي لؤلؤة المجوسي عهد إلى ستة رجال من كبار الصحابة هم: علي، وعثمان، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله - رضي الله عنهم أجمعين -، وطلب إليهم أن يجتمعوا بعد وفاته ليختاروا واحداً منهم، ووقع اختيار الجميع على عثمان - رضي الله عنه - لما عرفوا من فضله وأسبقته، فبايعه المسلمون وأصبح الخليفة الثالث، ومما نهض به من الأعمال العظيمة أن جمع الناس على مصحف واحد بقراءة واحدة، وأرسل نسخاً من هذا المصحف إلى الأمصار، وفي عهده استمرت الفتوح في أفريقية وآسيا وأصبحت راية التوحيد ترفرف على شمالي أفريقية ومنطقة واسعة في غربي آسيا، وبسط المسلمون سلطانهم على جزيرة قبرص التي غزاها المسلمون بقيادة معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - وكان ذلك

أول جهاد في البحر، وأتم الله للمسلمين النصر في معركة ذات الصواري بين المسلمين بقيادة عبدالله بن أبي السرح وبين الروم، وسعدت الأمة في عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - برغد العيش وسعة الرزق.

وفي وسط هذا الاستقرار وتلك النعم العظيمة، سعى أعداء الإسلام إلى محاولة تقويض ركائزه وقتل خلفائه، مثل ما فعلوا مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولكن الله أبطل كيدهم، فحرّضوا عوامّ الناس وسار معهم المنافقون والمرجفون وأخذوا يدسون الكذب على عثمان - رضي الله عنه - ويتهمونونه زوراً وظلماً، حتى تجمعوا على حين غفلة وتسوّروا داره وقتلوه، شهيداً صابراً محتسباً صائماً، ومضى إلى ربه يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة سنة ٣٥ للهجرة وكانت مدة خلافته - رضي الله عنه - حوالي اثني عشر عاماً، رضي الله عنه -.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ ﴿٢٣﴾

[الأحزاب: ٢٣].

بارك الله لي

الخطبة الثانية

الحمد لله الذي اصطفى من خلقه من يشاء، ورفع درجات من اخلص ونصح لهذا الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمداً صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه واخوانه أجمعين، أما بعد:

فإن رابع الخلفاء الراشدين هو علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صاحب المنزلة الرفيعة والمكانة العالية، فهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله ﷺ وزوج ابنته فاطمة الزهراء ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة.

وقد ولد قبل البعثة بعشرة أعوام، وهو أول من أسلم من الصبيان، ونام في فراش رسول الله ﷺ ليلة الهجرة وتغطى ببردته ليضلل المشركين. واشتهر بالشجاعة والبطولة والجهاد في سبيل الله وقد تبارز في غزوة الأحزاب مع صناديد من صناديد العرب وفارس من فرسانهم هو عمرو بن عبد ود، فقضى عليه بعد عدة محاولات، وقد شهد علي - رضي الله عنه - مع رسول الله ﷺ المشاهد كلها عدا غزوة تبوك، فإن الرسول ﷺ خلفه فيها على أهل بيته وقال: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي» [رواه مسلم].

وفي الصحيحين قال ﷺ: «لأعطين الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه» فلما أصبح الرسول ﷺ غدوا، كلهم يرجو أن يُعطى الراية، حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم، فقال رسول الله ﷺ: «أين علي بن أبي طالب» فجاء علي، فأعطاه الرسول ﷺ

الراية، ومع فضله - رضي الله عنه - إلا أنه لم يكن يرى أفضليته على أبي بكر وعمر، بل كان يعترف بفضلهما عليه، روى ابن حجر - رحمه الله - في (لسان الميزان) عنه قوله - رضي الله عنه - بعد أن سمع بناس يفضلونه على الشيخين: «ألا وأن لا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلده حد المفتري»، - رضي الله عنه وأرضاه -، وكانت البيعة له بالخلافة بعد أن قُتل عثمان - رضي الله عنه - وذلك بعد إلحاح من المسلمين فكانت البيعة له. وهناك أحداث جرت بين الصحابة نقول فيها ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله -: «من مذهب أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم».

ووقعت في عهد علي - رضي الله عنه - معركة الجمل التي أشعلها السبئيون وأشياعهم، وتلتها معركة صفين.

وكانت هناك معركة عظيمة وقعت في النهروان بين علي - رضي الله عنه - والخوارج، وأنتهت بأن بيَّت أحد الخوارج وهو عبدالرحمن بن ملجم قتل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وحمل عليه في الكوفة وهو ينادي لصلاة الفجر، ويقول: أيها الناس، الصلاة الصلاة، فعاجله عبدالرحمن بن ملجم فضربه بالسيف على مقدم رأسه، وكان عمره - رضي الله عنه - ثلاثاً وستين، ومدة خلافته أربع سنين وثمانية أشهر واثنا عشر يوماً، - رضي الله عنه وأرضاه -.

اللهم ارزقنا حب صحابة رسولك ﷺ وإكرامهم وإجلالهم والدفاع عنهم، اللهم ترضَ عمن ترضَى عنهم، وأهلك من لعنهم وعاداهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

هذا، وصلوا...

الخطبة الأولى

الحمد لله كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى في ملكه وسلطانه، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأخوانه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله -؛ فإن التقوى زاد للمعاد وذخيرة للعباد.

أيها المسلمون:

إن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فهو صغير جرمه، عظيم طاعته وجُرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان.

فهذا المخلوق الصغير يُعبر الإنسان عن بغيته، ويفصح عن مشاعره، به يطلب حاجته، ويدافع عن نفسه، ويعبر عن مكنون فؤاده... يُحدث جلسيه ويؤانس رفيقه، وبه السقطة والدنو، والرفعة والعلو.

واللسان رحب الميدان، ليس له مرد، ولا لمجاله منتهى وحدّ، له في الخير مجال رحب، وله في الشر ذيل سحب، فمن أطلقه عذبه اللسان، ومن أهمله مُرّخى العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هارٍ إلى أن يضطره إلى دار البوار، ولا يكبُّ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع.

- خطبة: عن آفات اللسان.

أيها المسلمون:

ينبغي لكل مُكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام: إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء، وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من أحدهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام، وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاصٍ مُراءٍ مداهن إذ لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصٍ لله، وكثرة آفات اللسان في الخطأ والكذب، والغيبة والنميمة، والنفاق والفحش والمراء، وتزكية النفس والخوض في الباطل، والخصومة وإيذاء الخلق، وهتك العورات وغيرها، وفي لزوم السكوت جمع الهمم ودوام الوقار، والفراغ للفكر والذكر والعبادة، والسلامة من تبعات القول في الدنيا والآخرة.

وليحذر المؤمن من تلك الآفات فإنه محاسب ومجازى ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ [الإسراء: ٣٦].

ومن الأحاديث ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» [رواه البخاري]. وجعل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فقال - عليه الصلاة والسلام - : «من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه» [رواه البخاري].

وحين سُئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل النار؟ قال: «الضم والفرج»

[رواه الترمذي].

وانظر - أخي المسلم - إلى عظم الأمر وخطورة اللسان والكلام الذي يصدر منه، فقد قال رسول الله ﷺ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب» [رواه البخاري].

قال شيخ الإسلام - وكأنه ينظر إلى واقع البعض اليوم -: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم، والزنا والسرقة وشرب الخمر، ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يُشار إليه بالدين والزهد والعبادة، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يُلقي لها بالاً، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب، وكم ترى من رجل مُتورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، ولا يبالي ما يقول.

قال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد منها، أتذكرون أن عليكم حافظين؟ كراماً كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيداً، أما يستحي أحدكم لو نُشرت صحيفته التي أملي صدر نهاره، وليس فيها شيء من أمر آخرته.

عباد الله:

من أشد أمراض اللسان انتشاراً: الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه، أو في خلقه أو في فعله، أو في قوله أو في دينه، بل حتى في ثوبه وداره ومركبه. والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته

كما في الجرح والتعديل والنصيحة، قال تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: ١٢].

وقد أبان رسول الله ﷺ الغيبة، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» [رواه مسلم].

وبهذا يبين ﷺ الفرق بين الغيبة والبهتان، وأن الكذب عليه بتهان له، فالكذب على الشخص حرام سواء كان الرجل مسلماً أو كافراً، براً أو فاجراً، لكن الافتراء على المؤمن أشد، بل الكذب كله حرام.

والغيبة تعدُّ على أعراض المسلمين، والنبي ﷺ قال محذراً من ذلك: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» [رواه البخاري].

وقال في الحديث الآخر: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» [رواه مسلم]. وقد جمع النبي ﷺ في حديث واحد حرمة المال والدم والعرض.

يقول شيخ الإسلام - واصفاً مرضى النفوس والقلوب فارغي الفكر والعقل ممن أغواهم الشيطان -: «إن بعض الناس لا تراه إلا منتقداً داءً؛ ينسى حسنات الطوائف والأجناس، ويذكر مثالبهم، فهو مثل الذباب يترك موضع البرء والسلامة، ويقع على الجرح والأذى، وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج».

فاحذر الغيبة واجتنبها قولاً وسمعاً، فإنها كما قال علي بن الحسن: إدام كلاب الناس!

والغيبة - أخي المسلم - ليست مقتصرة على اللسان فحسب، بل بالفعل والإشارة، والغمز والهمز، والكتابة والحركة، وكل ما يُفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وحرام، واحرص على أن تذبَّ عن أعراض المسلمين في المجالس والمحافل، فقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من رد عن عرض أخيه، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» [رواه الترمذي].

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الحجرات: ١٠].
بارك الله

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد ألا إله إلا الله رب العالمين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين.

عباد الله:

إن مما شاع بين الناس وفي بعض المجالس، السخرية والاستهزاء، وهو محرم، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾ [الحجرات: ١١].

ومعنى السخرية: الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص، وقد يكون ذلك في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء.

وأشد أنواع الاستهزاء: الاستهزاء بالدين وأهله، وخطورته وعظم أمره فقد أجمع العلماء على أن الاستهزاء بالله وبدينه وبرسوله كفر بواح يُخرج من الملة بالكلية.

قال شيخ الإسلام: «إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر صاحبه بعد إيمانه».

ولقد تفنن البعض في أنواع السخرية والاستهزاء، فهناك من يهزأ بالحجاب، وآخر بتنفيذ الأحكام الشرعية، وآخرون سلقوا رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسنتهم، كما أن للسنة أيضاً نصيباً من ذلك الاستهزاء، فهذا يستهزئ باللحية، والآخر بقصر الثوب، وهما من سنن المصطفى ﷺ.

ولنعلم خطورة الاستهزاء على دين الرجل، ما نسمعه يُتلى في سورة التوبة: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبُ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [التوبة: ٦٥ - ٦٦].

وقد ورد في سبب نزولها أن رجلاً من المنافقين قال: ما أرى قراءة هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً، وأكذبنا ألسنة، وأجبنا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى الرسول ﷺ، فجاء إلى رسول الله ﷺ وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال: ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾﴾ [التوبة: ٦٥].

وقد فضح الله - عز وجل - موقف المستهزين بالمؤمنين وأهل الخير والصلاح، فقال تعالى: ﴿زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾﴾ [البقرة: ٢١٢].

والبعض إذا قيل له: إن ما تقوله من باب الاستهزاء بالدين، قال: نحن لم نقصد الدين، ولم نقصد الرجل بذاته، بل نمزح ونمرح، وما علم المسكين إلى أين يؤدي مرحة ومزحه؟ إنه خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة.

وقد حذر الرسول ﷺ من فلتات اللسان وضحكات المجالس - فقال - عليه الصلاة والسلام -: «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له» [رواه أحمد].

وفي جواب اللجنة الدائمة للإفتاء على من قال لآخر: «يا لحية» مستهزئاً: إن الاستهزاء بالحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله: «يا لحية» السخرية

فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر ولا ينبغي أن يدعوه بذلك .
 وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - : «ومن الناس
 ديدنه تتبّع أهل العلم لقيهم أو لم يلقهم مثل قوله : المطاوعة كذا وكذا،
 فهذا يخشى أن يكون مرتداً، ولا ينقم عليهم إلا أنهم أهل الطاعة» .
 ونختم بحديث الرسول ﷺ الذي نجعله فوق رؤوسنا حباً وكرامة ، وأمام
 أعيننا تطبيقاً وعملاً ، قال الرسول ﷺ لأصحابه : «أتدرون ما المفلس؟»
 قالوا : إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال ﷺ : «المفلس من
 أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا،
 وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطي هذا من حسناته، وهذا من
 حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرح
 عليه، ثم طرح في النار» [رواه مسلم] .
 هذا ، وصلوا وسلموا .

الخطبة الأولى

الحمد لله ملاذ الخائفين ومُنجي المتقين، وأشهد ألا إله إلا الله رب الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فاتقوا الله، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

عباد الله:

لقد نشر طول الأمل رداءه على البعض، فأصبح الكثير من الناس يتهاون في الطاعات، ويقترف المحرمات، وأمسى التسويف حاجزاً عن التوبة، والفرح بهذه الدنيا ونعيمها مُنسياً لما أمامهم من الأهوال والعقبات، فلم يطرق الخوف قلوبهم، ولم يلزم الوجل نفوسهم، فانهمكوا في الفرح والترح، وكأنهم مخلدون في هذه الدنيا.

وقد جمع الله - عز وجل - للخائف منه فضلاً عظيماً، فقال تعالى: ﴿وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ جَنَّاتٌ ۖ﴾ [الرحمن: ٤٦].

قال القرطبي: «المعنى خاف مقامه بين يدي ربه للحساب، فترك المعصية».

وقال ابن كثير - رحمه الله -: «أي خاف القيام بين يدي الله - عز وجل -، وخاف حكم الله فيه، ونهى النفس عن هواها، وردها إلى طاعة مولاهما ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤١]. أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى

- خطبة: عن الخوف من الله - عز وجل -.

الجنة الفيحاء».

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله ﷺ خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: «لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً» فغطى أصحاب رسول الله ﷺ وجوههم ولهم خنين [رواه البخاري].

والخوف - أخي المسلم - عبارة عن تألم القلب واحتراقه، بسبب توقع مكروه في المستقبل، ومن توقع مكروهاً في المستقبل سعى إلى الاستعداد له، والمثابرة على اجتيازه، والخوف الصادق من الله - عز وجل - هو ما يدفع المسلم إلى البعد عن المنكرات، والمصارعة إلى الخيرات.

ومن الخوف العظيم والوجل المستمر كان عمر بن الخطاب الخليفة الثاني وفاروق هذه الأمة يسأل حذيفة: أنشدك الله: هل سماني رسول الله ﷺ، - يعني في المنافقين -؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحداً.
عباد الله:

إن اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد، فإن اتباع الهوى يُعمي عن الحق معرفة ومقصداً، وطول الأمل يُنسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها، وقد أثنى الله - عز وجل - على الخائفين بقوله: ﴿تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧].

قال الحسن: ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة، لا يأكلون فيها أكلة، ولا يشربون فيها شربة، حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشاً، واحترقت أجوافهم جوعاً، انصرف بهم - يقصد العصاة والمجرمين - إلى النار، فسقوا من عين آنية، قد آن حرها واشتد لفحها.

وقد فسر العلماء قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، قالوا: كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البر، وهم مشفقون

ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله - عز وجل - .

والخوف من الله: حصن من المهالك وحماية دون المنزلقات، والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثاً للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات، والانكفاف عن دقائق المكروهات، والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلاً محموداً، فإن تزايد على ذلك، بأن أورث مرضاً أو موتاً أو هماً لازماً، وبحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله - عز وجل - لم يكن محموداً.

أيها المسلمون:

للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه للصلاة، وموقف بين يديه يوم لقاءه، فمن قام بحق الموقف الأول هَوَّنَ عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف، ولم يوفِّه حقه، شدد عليه ذلك الموقف، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَلِيلٍ فَأَسْجُدْ لَهُ وَنَسِجْهُ لَيْلاً طَوِيلاً﴾ [الناس: ٢٦ - ٢٧].

عن إبراهيم التيمي قال: لقد أدركت ستين من أصحاب عبد الله في مسجدنا هذا، أصغرهم الحارث بن سويد وسمعته يقرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ حتى بلغ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧] قال: فيبكي ثم يقول: إن هذا الإحصاء شديد.

يا مغروراً بالأماني: لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأثمة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطاً بكلمة قذف، أو بقطرة من مُسكر! وأبان - أي قطع - عضواً من أعضائك بثلاثة دراهم،

فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ﴿وَلَا تَخَافُ عُقْبَتَهَا﴾ [الشمس: ١٥] دخلت امرأة النار في هرة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية، فيختم له بسوء عمله فيدخل النار، العمر بآخره والعمل بخاتمته.

قال عبد الرحمن بن جابر ليزيد بن يزيد: مالي أرى عينك لا تجف؟ قال: وما سألتك عنه؟ قلت: عسى أن ينفعني به في الدنيا، قال: لو لم يتواعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حرياً أن لا تجف لي عين. وقال الحسن: الرجاء والخوف مطيتا المؤمن.

فإذن لا بد من الجمع بين هذه الأمور، وغلبة الخوف هو الأصلاح، ولكن قبل الإشراف على الموت، أما عند الموت فالأصلاح غلبة الرجاء وحسن الظن.

قال ابن القيم: القلب في سيره إلى الله - عز وجل - بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان، فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر.

وقد أثنى الله - عز وجل - على من قرن الخوف بالرجاء في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، فقال - تعالى - في حق الأنبياء - عليهم السلام -: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠].

قال شيخ الإسلام: الخشية أبداً متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطاً، كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمناً، فأهل الخوف

الله والرجاء له، هم أهل العلم الذين مدحهم الله .
وعندما شرب عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - ماء مبرداً، بكى واشتد بكاءؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت آية في كتاب الله - عز وجل -: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ: ٥٤] فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئاً، شهوتهم الماء، وقد قال الله - عز وجل -: ﴿ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٥٠] فبكى واشتد بكاءؤه حتى مرض وعادوه .

وبكى الحسن، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا ييالي .

وقال سعد بن الأخرم: كنت أمشي مع ابن مسعود، فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديداً من النار، فقام ينظر إليه ويبكي .

أما عمر بن عبدالعزيز الخليفة الزاهد فقد ذكر أنه كان يصلي ذات ليلة فقراً: ﴿ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾ [١١] فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٢٢﴾ [غافر: ٧١ - ٧٢] فجعل يرددّها ويبكي حتى أصبح .

أما نبي هذه الأمة وخير البشرية ﷺ، فقد قال عبدالله بن مسعود: قال لي رسول الله ﷺ: «اقرأ علي» فقلت يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت سورة النساء حتى بلغت ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] قال: فرأيت عيني رسول الله تهملان [رواه البخاري] .

وعن مطرف بن عبدالله عن أبيه قال: «أتيت النبي ﷺ وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء» [رواه أحمد] .

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾﴾

[الأنفال: ٢] .

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال ابن القيم - رحمه الله -: وأكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي الركب، والرجاء حادٍ والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه.

أخي المسلم:

أبشر وأمل فأنت تقصد باب رب كريم وجواد رحيم، واسمع قول ابن عوف: لو أن رجلاً انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لا نفع، فكيف من ينقطع إلى من له السموات والأرض وما بينها وما تحت الثرى.

ولكن عليك بالزهد في الدنيا، وقصر الأمل، فإن طول الأمل داء عضال، ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه، واشتد علاجه، ولم يفارقه داء، ولا نفع فيه دواء، وما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل.

جعلني الله وإياك ووالدينا وأحبابنا من الأمنين يوم الفزع، ممن ينادون في ذلك اليوم العظيم ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ﴿٤٩﴾

[الأعراف: ٤٩].

هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى

الحمد لله الذي رفع راية التوحيد إلى يوم القيامة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، المصطفى الأمين وإمام الموحدين وقائد المتوكلين، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالزموا التقوى فإنها حصن حصين، بها تنال السعادة في الدنيا، والفوز يوم العرض المبين.

أيها المسلمون:

لما هجر التوحيد علماً وتعلماً وإرشاداً وتذكيراً، ضعف الإيمان وكثرت الشريكات، ومع التوسع في أمور الحياة إعلاماً وسفراً واستقداماً، غشي كثير من الناس جوانب مخلة بالتوحيد، استشرت وانتشرت حتى عمّت وطمّت، ومن أبرزها وأوضحها إتيان السحرة والكهان، وزيارة المشعوذين والدجالين.

وقد أثبتلي الناس بكثير من الأخطاء الفادحة، ومن ذلك ضعف التوكل على الله - عز وجل - حين نزول البلاء، والغفلة عن الدعاء، وترك الحبل على الغارب للنساء، لمراجعة الأطباء الشعبيين بدون محرم، وأكثرهم من أهل الدجل والشعوذة.

وقد حذر الرسول ﷺ من إتيان السحرة، فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله، والسحر...» [رواه البخاري].

- خطبة: عن حكم إتيان السحرة والكهان.

وقال تعالى عن أمر السحرة: ﴿وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢].

أخي المسلم:

نحن في عالم يموج بالفتن التي تجعل الحليم حيرانا، وكثير يدعي أنه لا يفرق بين الساحر أو الكاهن من غيره، ولا شك أن هذا الأخ يعرف الكثير من أمور الدنيا دقيقتها وجليلها، كبيرها وصغيرها، نعم عرف كل ذلك عن طريق السؤال والمتابعة والحرص، ولكنه أهمل أمر آخرته! وهو يتعذر بالجهل وعدم المعرفة.

وإلى كل أخ مسلم، علامات ليميز بها الساحر والكاهن والمشعوذ، ليحذرهم ويبتعد عنهم بل ويخبر عنهم رجال الهيئة والأمن، حتى تسلم الأمة من شرهم ومن تلك العلامات:

إذا سأل الشخص عن اسمه واسم أمه، أو إذا طلب من الشخص أي لباس أو قطعة قماش.

ومن صفاته أنه يقرأ قراءة غير مفهومة بكلمات مستغربة.
ومن ذلك أن يعطي المريض أوراقاً يحرقها ويتبخر بها أو يعلقها أو يدفنها.
أو أن أيعطى المريض شيئاً يلبسه أو يعلقه، وهو ما يسمى (بالحجاب).
وكذلك إذا طلب منه ذبح أي حيوان أو طائر و تلطيخ مكان الألم بدمه،
أو طلب ذبح حيوان بلون معين كالأسود مثلاً.

أو أن يطلب منه ذبح أي حيوان أو طائر من غير ذكر اسم الله عليه.
أو أن يكتب للمريض أوراقاً بها حروف أو أرقام، أو أشكال مربعة، أو مسدسة أو دائرية أو غيرها.

أو أن يخبر المريض باسمه، أو اسم بلده، أو مشكلته التي جاء من

أجلها، أو بشيء من حياته الماضية أو نحو ذلك. أو أن يطلب شيئاً من شعر المريض أو أظفاره ونحو ذلك.

فمن وجدت فيه واحدة من هذه العلامات، عُلِمَ من حاله أنه صاحب شعوذة أو سحر، أو استخدام شيطاني؛ فيجب الحذر منه.

عباد الله:

الدنيا دار ابتلاء وامتحان، تجري علينا مقادير الله - عز وجل - من أمراض وأسقام، وهموم وغموم، ومصائب وأحزان، قال الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَشِئْرَ الْصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥].

وهذه الأقدار إذا نزلت بالمرء وصبر واحتسب، فإن له الأجر العظيم، فقد بشرنا الرسول ﷺ بقوله: «ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياها» [رواه البخاري].

ومن أصابه مرض أو ابتلاء فليطرق جادة الأدوية المشروعة فإن الله ما أنزل من داء إلا جعل له دواء، ومن أهم الأدوية وأعظمها نفعاً: الدعاء. وعلى المسلم أن يحسن الظن بربه - عز وجل - وأنه قريب يجيب دعوة الداعي، فليلح في الدعاء والتضرع، ويرفع حاجته إلى من بيده أمر كل شيء، وليحرص على تحري أوقات الإجابة وليبتعد عن موانعها، وليوقن أن مع العسر يسراً، وأن الفرج قريب، ولا بد - أخى المسلم - من الصبر في هذه الدنيا وترك الجزع والتسخط، بل ينبغي الرضا والاحتساب، ودفع ما نزل من أقدار الله بما أنزل من علاج ودواء.

أخي المسلم:

احذر من الوقوع في السحر، فقد عدَّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - من نواقض الإسلام: السَّحَرُ فقال: السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا حَنُّ فِتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢].
بارك الله لي ولكم

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، نصر عباده الموحدين، وأذل السحرة والمشعوذين،
أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين.
عباد الله:

قال ابن القيم - رحمه الله -: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب
الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال، لأن الأرواح
الخبثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها.

وقال - رحمه الله -: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدفعه
ويعالجه، ويمنع نزوله، ويدفعه أو يخفضه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن وله
مع البلاء ثلاث مقامات:

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه.

الثاني: أن يكون أضعف من البلاء، فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه
وإن كان ضعيفاً.

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل منهما صاحبه.

أيها المسلمون:

إن مما انتشر واستشرى أيضاً تعليق التماثيل والحروز وقد أمر الرسول ﷺ
بنزعها.

فعن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من علّق تميمة فقد أشرك» [رواه أحمد].

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إن الرقى والتمائم والتولة شرك» [رواه أحمد].

فاحذر - أخي المسلم - أن تضع زوجك على يدها أو في رقبتها أو على صغيرها مثل هذه التمام التي لا تجوز، واجعل قلبك معلقاً بالنافع الضار وهو الله - عز وجل -.

ومما شاع في هذه الأزمنة قراءة الفنجان والكف، وادعاء معرفة المستقبل، وهو غيب لا يعلمه إلا الله - عز وجل - : ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩] ومن ادّعى علم الغيب كفر، وقد حذرنا الرسول ﷺ بقوله : «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ» [رواه أحمد].

فاحرص - أيها الأخ المبارك - على تحصين نفسك من السحر والشياطين، بقراءة القرآن وذكر الله - تعالى -، وقراءة الأوراد في الصباح والمساء عليك وعلى أهل بيتك، فقد كان ﷺ يُعوّذ الحسن والحسين - رضي الله عنهما - واحرص على تحقيق التوحيد والبعد عما يقدر فيه تكن من السعداء .
اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد قولاً وعملاً، وجنبنا الشرك والكفر، واحفظنا وذرياتنا وجميع المسلمين، اللهم إنا نسألك أن نعيش على التوحيد سعداء، وأن نموت على التوحيد شهداء، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين .

هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى ١٣

الحمد لله الذي خصَّ شهر رمضان عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضائل، ورفع فيه فضائل الأعمال والأقوال، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتزودوا من داركم إلى معادكم، فإن الدنيا مزرعة للأخرى.

عباد الله:

ها هو شهر رمضان قد أظلنا، وحري بنا أيها المسلمون أن نعرف لهذا الضيف قدره، وننزل منزلته، وذلك بمعرفة خصائصه وفضائله التي منها الصيام، إذ هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» [رواه البخاري].

وفي شهر رمضان بعث الله محمداً ﷺ برسالة الإسلام إلى الناس كافة.

وفيه نزل القرآن الكريم، كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥].

- خطبة: عن فضل رمضان.

وفيه يُضاعف الله الحسنات، ويرفع الدرجات، فقد جاء عن النبي ﷺ في ذكر فضائل رمضان: «... من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه...» [رواه ابن خزيمة].

ورمضان مُكفر لما بينه وبين رمضان الآخر من الذنوب، قال ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا جتنب الكبائر» [رواه مسلم].

والصوم سبب لتكفير الذنوب، قال ﷺ: «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تُكفرها الصلاة والصوم والصدقة» [رواه البخاري].
والصوم جنة ووقاية من النار، قال ﷺ: «الصوم جنة يستجن بها العبد من النار» [رواه أحمد].

وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا.

ويزين الله في كل يوم جنته، ويقول: «يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصيروا إلَيَّ» [رواه أحمد].
عباد الله:

شهر رمضان هو شهر الصبر، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَقِّبُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

وفيه تصفد الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين» [رواه البخاري].

وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، من حُرِمَ خيرها فقد حُرِمَ

خيراً كثيراً.

ويُغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان، والله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان.

وللصائم دعوة مستجابة لا تُرد، قال ﷺ: «ثلاث دعوات لا تُرد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر» [رواه البيهقي].

عباد الله:

شهر هذه خصائصه وفضائله بأي شيء نستقبله؟ بالانشغال واللهو وطول السهر والاستمرار في الغفلة! أو نتضجر من قدومه ويثقل علينا، ونفرح بانقضاء يومه وليلته!

كلا! فالعبد الصالح يستقبله بالتوبة النصوح، والعزيمة الصادقة على اغتنامه، وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة، وإليك - أخي الكريم - بعضاً من الأعمال التي تتأكد في رمضان:

الصوم: لقوله ﷺ: «كلُّ عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، يقول الله - عز وجل -: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلاف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» [رواه البخاري].

وقال ﷺ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه» [رواه مسلم].

ولا تجعل - أخي المسلم - يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا يكن حظك من صيامك الجوع والعطش.

ومن فضائل الأعمال في هذا الشهر: القيام: لقوله ﷺ: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه» [رواه مسلم].

* وقال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣ - ٦٤].

* وفي حديث السائب بن يزيد قال: «كان القارئ يقرأ بالمئين - يعني بمئات الآيات - حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، قال: وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر».

ومن الأعمال الفاضلة: الصدقة: ففي الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل...»، كان أجود بالخير من الريح المرسلة... [رواه البخاري].

وللصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فبادر إليها، واحرص على أدائها بحسب حالك، ولها صور كثيرة منها:

إطعام الطعام: قال الله تعالى: ﴿وَيُطْعَمُونَ الْطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا] [١١] إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا [١٢] فَوَقْنَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْنُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا [١٣] وَجَزَّهْنُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا] [١٤] [الإنسان: ٨ - ١٢]، ولهذا كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في المطعم الفقر، ففي الحديث عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» [رواه البخاري].

قال الشافعي - رحمه الله -: «أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير

منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم».

وكذلك من صور إطعام الطعام تفطير الصائمين: وقد ورد في فضله أجر عظيم، منها قوله ﷺ: «من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» [رواه أحمد].

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى
آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عباد الله:

من الأعمال الفاضلة في رمضان الاجتهاد في قراءة القرآن، فشهر
رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن يُكثر العبد المسلم من قراءته، فكان
جبريلُ يدارس النبي ﷺ القرآن في رمضان، وكان من حال السلف العنايةُ
بكتاب الله، فكان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يختم القرآن كلَّ يوم
مرة، بعض السلف يختم في قيام رمضان في كلِّ يوم مرة، وبعضهم يختم
في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في
كل عشر.

قال ابن رجب: «إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقلَّ من ثلاث
على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصاً
الليالي التي يُطلبُ فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها
من غير أهلها؛ فيُستحبُّ الإكثار فيها من تلاوة القرآن، اغتناماً لفضيلة
الزمان والمكان، وهو قولُ أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدلُّ
عمل غيرهم، كما سبق ذكره».

ومن الأعمال الصالحة في هذا الشهر: الجلوس في المسجد حتى تطلع
الشمس: فعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ «كان إذا

صَلَّى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناً [رواه مسلم].
وأخرج الترمذي عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمره تامة تامة» [رواه الترمذي].

هذا في كل الأيام، فكيف بأيام رمضان؟!
فيا أخي: - رعاك الله - استعن على تحصيل هذا الثواب الجزيل بقيام الليل، والافتداء بالصالحين، ومجاهدة النفس في ذات الله، وعلو الهمة لبلوغ منازل الجنة.

ومن الأعمال عباد الله: الاعتكاف: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي ﷺ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً» [رواه البخاري].
فالاعتكاف من العبادات التي تجمع كثيراً من الطاعات؛ من التلاوة والصلاة، والذكر، والدعاء، وغيرها.

وأكد الاعتكاف في العشر الأواخر تحرياً لليلة القدر، وهو الخلوة الشرعية، فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، عكف بقلبه وقالبه على ربه، وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه.

ومن الأعمال الصالحة العمرة: وفيها فضل عظيم وأجر كبير، قال ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» [رواه البخاري].

وفي رمضان يتضاعف هذا الفضل والأجر، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: «ما منعك أن تحجي معنا؟» قالت: أبو فلان - زوجها - له

ناضحان: حج على أحدهما، والآخر نسقي عليه، فقال لها النبي ﷺ: «فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة» أو قال: «حجة معي»

[رواه البخاري].

هذا، وصلوا وسلموا...

١٤ الخطبة الأولى

الحمد لله مُعز من أطاعة، ومذل من عصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله لا رب ولا معبود سواه، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، أرسله إلى الناس كافة، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، وتمسكوا بالعروة الوثقى فإن أجسامكم على النار لا تقوى.

عباد الله:

الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومن أفضل الأعمال وأجل القربات، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تَجَرَّةٍ تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٠].

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله، والجهاد في سبيله» [رواه البخاري].

وعن أنس - رضي الله عنه -، أن رسول الله ﷺ قال: «الغدوة في سبيل

- خطبة: عن أحداث عظيمة في رمضان.

الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها» [رواه البخاري].

والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والحث عليه كثيرة معلومة، ولهذا الأجر تسابق الصحابة لرفع راية الإسلام في أنحاء المعمورة، وكانت لهم مواقف عظيمة، منها ما وقع في شهر رمضان: كمعركة بدر، وفتح مكة، وعين جالوت، وغيرها.

وفي معركة بدر الكبرى نصر الله قلة قليلة في العدد والعدة على عدوهم الكافر: ﴿فِعَةً تُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾ [آل عمران: ١٣] وكان نصراً مؤزراً ارتفعت فيه راية الحق وأذل الله الشرك، وقد صبح النبي ﷺ ذلك اليوم بدعاء حار وذل وخضوع لله - عز وجل - حتى سقط رداؤه عن منكبه، وهو يقول: «اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض» [رواه البخاري].

والمعركة الثانية التي وقعت في شهر رمضان هي فتح مكة، وكان دخول مكة نصراً مؤزراً وفتحاً عظيماً، حيث دخل رسول الله ﷺ في السنة الثامنة وأزال الأوثان وحطم الأصنام، وهو مطأطئ الرأس تواضعاً وحمداً لله - عز وجل - حتى إن جبهته تكاد تمس رحله، وهو يقرأ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١] وفي هذا العام وما بعده أتت الوفود من أنحاء الجزيرة مبايعة على الإسلام.

عباد الله:

لقد تكفل الله - عز وجل - بنصر المؤمنين، فقال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

ولهذا النصر والتمكين شروط مهمة وصفات أساسية، ذكرها الله - عز وجل -

وجل - في قوله تعالى: ﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤٠﴾ [الحج: ٤٠-٤١]، ومع اكتمال هذه المقومات المعنوية لا بد من الأخذ بالقوة الحسية من عدة وعتاد وتخطيط وتدريب قال عز وجل: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].

فلنحرص على تحقيق هذه الأمور لئمكن الله لنا، ولتدوم نعمته علينا، ولنحرص على إقامة الصلاة مع الجماعة في وقتها، وإيتاء الزكاة المفروضة عن طيب نفس، ولنحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يعمنا الله بعذاب من عنده.

وليكن الإخلاص لله - عز وجل - هو رائدنا ودليلنا، ولندع حظوظ النفس وشهواتها، ولننكر الذات فكل أمر للإسلام تهون له الروح. كل عيش قد أراه نكداً

غير ركن الرمح في ظل الفرس
وقيام في ليال دجن

حارساً للناس في أقصى الحرس
ولنستشعر فضل الجهاد وأجر القائم فيه، ومن لم يتيسر له ذلك فليكن له نصيب من حديث الرسول ﷺ: «من سأل الله - تعالى - الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه» [رواه مسلم].

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها لو لم تُصبه» [رواه مسلم].

ولنحذر جميعاً من أن نموت على شعبة من النفاق، كما قال - عليه

الصلاة والسلام - : «من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة من نفاق» [رواه مسلم].

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

[التوبة: ١١١].

بارك الله . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن من نعم الله - عز وجل - أن الجهاد باب واسع يدخل تحته أعمال كثيرة: فهو بالنفس وبالمال، وباللسان أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر، أو تعليمًا لجاهل وتنبيهًا لغافل، قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ﴾ [النساء: ٩٥ - ٩٦].

وفي جميع آيات الجهاد تقدم المال على النفس، عدا آية واحدة وذلك لأهمية المال وعظم أمره.

عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستكم» [رواه أبو داود].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من أنفق نفقة في سبيل الله كُتبت له سبعمئة ضعف» [رواه الترمذي].

فاحرص - أخي المسلم - على نصره دين الله - عز وجل - بالنفس والمال وباللسان والسنان، وبالفكرة والرأي، وارم بسهم في سبيل الله.

قال شيخ الإسلام: والجهاد، منه ما يكون باليد ومنه ما هو بالقلب والحجة والدعوة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكنه،

ويجب على القَعْدَة أن يخلفوا الغزاة في أهليهم . مالهم .
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، ونعوذ بك من
النار وما قرب إليها من قول وعمل ، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت
الشهداء ، اللهم أحينا على الإسلام وأميتنا على الإسلام ، واغفر لنا ولوالدينا
ولجميع المسلمين .
هذا ، وصلوا وسلموا . . .

الخطبة الأولى

الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمة ظاهرة وباطنة، فهدانا للإسلام وأتم علينا هذا الدين، وأشهد ألا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق نبأً للناس أجمعين، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله في السر والنجوى واعلموا أن أعمالكم على الله لا تخفى.

أيها المسلمون:

قسم الله - عز وجل - الأرزاق بعلمه، فأعطى من شاء بحكمته، ومنع من شاء بعدله، وجعل الناس لبعض سخرى، قال الله تعالى: ﴿لَخُنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

وابتلى الله - عز وجل - من شاء بوافر النعم لينظر أيشكرون أم يكفرون، ومنع من شاء بعدله ليصبروا ولا يتسخطوا.

ولقد وسع الله أرزاق العباد في هذه الأيام وأغدق عليهم من نعمه العظيمة، فندعو الله - عز وجل - أن يكون ذلك عوناً على طاعته وأن لا يكون استدارجاً، فإن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر وأعظم.

قال شيخ الإسلام: والفقر يصلح عليه خلق كثير والغنى لا يصلح عليه

إلا أقل منهم، ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، لأن فتنة الفقر أهون، وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر، لكن لما كان في السراء اللذة وفي الضراء الألم، اشتهر ذكر الشكر في السراء، والصبر في الضراء.

وقد وردت آيات كثيرة نصّت على الترف والمترفين وسوء ذلك على نفوس الكثير، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٤].

وقال تعالى عن أصحاب الشمال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ [الواقعة: ٤٥]، وقال جل وعلا: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦]، وقال - تعالى - في آية أخرى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [سبأ: ٣٤].

عباد الله:

قد يجعل الله - عز وجل - هذه النعم والخيرات استدراجاً لمن عصاه وخالف أمره، كما سمعنا ذلك عن أمم سابقة، ورأينا ذلك في أمم ودول معاصرة، قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

وزوال النعمة وتحولها سببه المعاصي والذنوب، وعدم الشكر والحمد لصاحب الإحسان والفضل - جل وعلا -، ومما نراه من كفر النعمة: منع الحقوق عن أهلها، وتأخير مستحقاتهم... فلا يخلو أناس إلا وتحت أيديهم من الأجراء والخدم ما ابتلاه الله بهم، ومع كثرة الخيرات، تراهم يماطلون في إعطاء المساكين والأجراء حقوقهم وهي دريهمات قليلة.

فمنهم من يؤخر الراتب شهوراً عديدة، ناهيك عن تحميلهم ما لا يطيقون وإرهاقهم بالعمل طوال اليوم! فلا يرتاحون ولا يُعانون.

فيا أخي المسلم: أترضى أن يتأخر راتبك الشهري خمسة أيام أو ستة؟! إذا كان لا يرضك هذا، فكيف ترضى لمسكين أو مسكينة تأخير رواتبهم شهوراً، وهم ما أتوا لهذه البلاد إلا لكي يُطعموا مَنْ تحت أيدهم في بلادهم الفقيرة... فلهم طفل وشيخ وابن وابنة! بل إن بعض أقاربهم لربما يموت بسبب المرض نظراً لتأخر وصول مبلغ شراء الدواء!

فليخف الله المماطلون وليتقوا عذابه، وليعلموا أن دعوة المظلوم لا ترد حتى وإن كانت من كافر، عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» [رواه مسلم].

وقال ﷺ: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، فيتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» [رواه البخاري].

وعليك بحديث الرسول ﷺ: «أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» [رواه ابن ماجه].

ولا تأخذ من أموالهم شيئاً وادفع إليهم ما كان في عقودهم من راتب إجازة أو غيره، وتأمل في حال رجل خرج يقاتل مع رسول الله ﷺ فيُقتل ولكن أين مكانه وقد أخذ أمراً يسيراً من الغنائم!

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر، فلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له: رفاعه بن زيد لرسول الله ﷺ غلاماً يقال له:

مدعم، فوجهه الرسول ﷺ إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحلاً لرسول الله ﷺ إذا سهم غائر فقتله، فقال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال رسول الله ﷺ: «كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خير من المغنم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً» فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي ﷺ فقال: «شرك من نار، أو شراكان من نار» [رواه البخاري].

وتجنب - أخي المسلم - أن تكلفهم مالا يطيقون، وامثل لأمر الرسول ﷺ حيث قال: «ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم» [رواه البخاري].

واحذر - أخي المسلم - من مخالفة أمر الرسول ﷺ حيث قال: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» [رواه أحمد].
وقال - عليه الصلاة والسلام - : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» [رواه البخاري].

وقد عدَّ العلماء من موالاته الكفار استقدامهم، فلا تكن هذه النعمة التي بين يديك وبالاً وخساراً عليك.
يا عبد الله؛

احذر المظالم ولا تقع فيها من تأخير رواتب، وأخذ حقوق، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.

وإني أدعوك للتصدق على أجرائك وخدمك زيادة على مستحقاتهم ففيهم أجر وصدقة، وهم لها مستحقون وإلا لما تغربوا عن أبنائهم وأطفالهم إلى هذه الأرض، ثم لتبرأ ذمتك من زلل أو خطأ أو قسوة وتقصير!
يقول عنهم رسول الله ﷺ: «نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم،

فمن جعل الله أخاه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه» [رواه البخاري].

وقال ﷺ: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعْطِه أجره» [رواه البخاري].

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿حُنُوقَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله أتم علينا النعمة، وأرسل إلينا محمداً ليسلك بنا طريق الجنة،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده
ورسوله، أما بعد:

أخي المسلم:

أحمد الله - عز وجل - على ما أنت فيه من نعم، وتيقن أنها أتت إليك
رزقاً من الله - عز وجل - لا أثر فيها للذكاء والفهم، ولا للجد والتعب،
فكم من ذكي أخفق، وكم من يكد ويكدح وهو مديون، ولا تكن ممن كفر
وقال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨] بل هذا مال الله - عز
وجل - ورزقه الذي ساقه إليك، ولم تتغرب كما تغرب غيرك، فأحمد الله
- عز وجل - على نعمته.

ولا يكن هؤلاء الأجراء طريقاً لك إلى النار يوردونك الموارد، إما
بتكشّف الخادمة أمامك أو أمام أبنائك أو الجيران، أو غيرهم، بل سارع إلى
سترها وحشمتها، ولا تدعها تخرج للشارع أو غيره إلا باللباس الشرعي،
فإنها أمانة عندك، والله مسترعيك وسائلك عنها.

ثم احذر إن كان لديك سائق أن يخلو بنسائك ومحارمك أو أطفالك، فإن
في ذلك خطراً عظيماً وشرّاً مستطيراً، ونسمع حوادث تشيب لها الولدان،
وثق بأهلك ومحارمك، ولكن لا تثق بسائق أجنبي عنهم، وبعضهم لا
يُستأمن على قطيع غنم، فكيف تستأمنه على شرفك وعرضك؟! وكيف
يضيع نساؤك أمام عينك! يقول الحبيب المصطفى - عليه الصلاة والسلام -:

«إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمى؟ قال:
«الحمى الموت» [رواه البخاري].

فإذا كان الأخ في النسب صاحب الشهامة والغيرة يحذر النبي ﷺ من
دخوله على بيت أخيه، فما بالك بإنسان أجنبي ليس فيه غيرة ولا رابطة
نسب!

رزقنا الله - عز وجل - الرزق الحلال وبارك لنا فيه وجعله عوناً على
طاعته، اللهم أعنا على شكرك قولاً وفعلاً، ليلاً ونهاراً، وسراً وجهراً،
اللهم اجعل ما أنعمت به علينا عوناً على طاعتك، ومقرباً إلى جنتك،
واغفر لنا ولوالدينا.
هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى

الحمد لله رب العالمين، أشهد ألا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. . أما بعد:

فاتقوا الله حق التقوى، وتزودوا من دار الدنيا إلى دار الخلود والبقاء.
عباد الله:

الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لقول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» [متفق عليه].

ويجب على المسلم المستطيع المبادرة إلى الحج حتى لا يأثم، قال ﷺ: «تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» [رواه أحمد].

وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه: «من مات ولم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه مرض حابس، أو سلطان جائر، أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال، يهودياً أو نصرانياً».

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من كان له جِدَّة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين» [رواه البيهقي].

أخي المسلم:

إن فضل الحج عظيم وأجره جزيل، فهو يجمع بين عبادة بدنية، ومالية.

فالأولى بالمشقة والتعب والنصب والحل والترحال، والثانية بالنفقة التي ينفقها الحاج في ذلك، ولهذا رتب على القيام بها الأجر العظيم والثواب الجزيل.

قال ﷺ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» [متفق عليه].

وسُئل النبي ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» [رواه البخاري].

وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أهل - يعني لبي - مهلاً ولا كبراً مكبراً قط إلا بُشر بالجنة» [صحيح الجامع].

ومن فضل الله وجوده وإحسانه لمن قصد بيته ولبي دعوته، ما ذكره النبي ﷺ بقوله: «ما ترفع إبل الحاج رجلاً ولا تضع يداً إلا كتب الله بها حسنة، أو محاً عنه سيئة، أو رفع له درجة» [صحيح الجامع].

وحين لامس الإسلام شغاف قلب عمرو بن العاص - رضي الله عنه - جاء إلى النبي ﷺ فقال: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط رسول الله ﷺ يمينه، فقبض عمرو يده، قال - عليه الصلاة والسلام - : «مالك يا عمرو»، قال: أردت أن أشرط، قال ﷺ: «تشرط بماذا؟»، قال: أن يغفر لي، فقال عليه الصلاة والسلام: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله» [رواه مسلم].

وجاءت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم، فقال - عليه الصلاة والسلام - : «لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور» فقالت: فلا أدع الحج بعد إذ

سمعت هذا من رسول الله ﷺ [رواه البخاري].

وحث الرسول ﷺ على التزود من الطاعات والمتابعة بين الحج والعمرة فقال: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة» [رواه مسلم].

وقال ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» [رواه مسلم].

وقال ﷺ: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» [رواه مسلم].

أخي المسلم:

عليك بتوحيد الله - تعالى - وإفراده بالعبادة فإنها مقصد كل فريضة، وهدف كل عبادة... قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥]. وهو يتأكد في الحج خاصة، ولذا كان شعار الحج «التلبية»، وهي إقرار بتوحيد الله وحده لا شريك له، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: كان تلبية رسول الله ﷺ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شريك لك لبيك، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لا شريك لك» [متفق عليه].

فلا يدعى إلا الله، ولا يطلب تفريج الكرب والنوائب وجلب الخير ودفع الشر إلا منه وحده، ولا يعتمد ويتوكل إلا عليه، ولا يُصرف شيء من العبادات من ذبح ونذر ودعاء وخوف، وجميع العبادات القلبية والقولية والعملية لأحد سواه، سواء أكان ملكاً مقرباً أم نبياً مرسلأ أم رجلاً صالحاً أم وثناً أم قبراً أم غيرها.

فألله أغنى الشركاء عن العمل المشرك فيه، في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»

[رواه مسلم].

عباد الله:

سعادة العبد في كمال عبوديته لله، وتحقيق العبودية يكون بإخلاص العمل لله واتباع هدي النبي ﷺ، وإذا عمل العبد عملاً لم يكن فيه مخلصاً لله كان عمله هباءً، قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]، وإذا أخلص فيه لله ولم يكن متبعاً هدي النبي ﷺ كان العمل مردوداً عليه، قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [رواه مسلم].

وإذا كان العمل خالصاً صواباً كان متقبلاً مشكوراً، قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٧]،

روى ابن ماجه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: حجَّ النبي ﷺ على رجل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي، ثم قال: «اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة».

فينبغي للحاج أن يحرص على صحة عمله، وذلك بأن يتعلم مناسك حجه وواجباته وسننه كما شرعها الله - تعالى - ورسوله، وليحرص على متابعة النبي ﷺ في أوامره ونواهيه وحركاته وسكناته فهو الأسوة والقدوة..

عن جابر - رضي الله عنه - قال: رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته، ويقول: «لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي

هذه [رواه مسلم].

وقد أمر الله - عز وجل - عباده بالتأسي برسوله ﷺ في قوله تعالى :
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].
أخي المسلم:

مناسك الحج من الواجبات التي أمر الله بالقيام بها، وهي من شعائر
الله التي من عظمها فإنها من تقوى القلوب، وتعظيمها إجلالها والقيام بها
وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد، والأخذ بالعزائم وإتمام الحج على
الوجه الأكمل.

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى :
﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].
«والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها: المناسك كلها، كما قال
تعالى: ﴿إِنَّ الْأَصْفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]، ومنها الهدايا
والقربات، ومعنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر
عليه العبد».

وفي تفسير قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ
رَبِّهِ﴾ [الحج: ٣٠].

قال القرطبي - رحمه الله - : «الحرمات هنا هي أفعال الحج».
عباد الله:

من شعائر الحج الظاهرة والتي يجب الحرص عليها، ما رواه الترمذي
وابن ماجة، أن رسول الله ﷺ سُئِلَ: أي الحج أفضل؟ فقال: «العجُّ
والثَّجُّ».

والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والشج هو نحر البدن وإهراق الدم. فهي من العبادات التي يحبها الله - تعالى - ويرضاها، والتلبية شعار الحج، فقد روى أحمد والنسائي وابن ماجة أن رسول الله ﷺ قال: «جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج».

وعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من ملبّ يلبي إلا لبي ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا هاهنا» [رواه الترمذي وابن ماجة]. قال أبو حازم: «كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية».

وينبغي الإكثار من التلبية والاستمرار حال الإحرام، فلا يقطعها في العمرة إلا عند الشروع في الطواف، ولا يقطعها في الحج إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة، ويلبي كل إنسان لوحده بدون تلبية جماعية بصوت واحد.

وصفة التلبية ما ثبت في الصحيحين عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن تلبية النبي ﷺ: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» [رواه البخاري].

وبنبغي للإنسان أن يستحضر أنه في مجيئه إلى مكة وإحرامه أنه إنما يفعل ذلك تلبية لدعاء الله، قال سبحانه: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧ - ٢٨].

والتلبية هي إجابة دعوة الله - تعالى - لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته

على لسان خليله إبراهيم - عليه السلام -، ففيها ما يشعر بإكرام الله لعباده بأن كان إيفادهم بنداء منه - عز وجل - .

فإن معنى «لبيك اللهم لبيك» أي إجابة لك بعد إجابة، أو أنا مقيم على طاعتك وإجابة دعوتك وأمرك لنا بالحج، فإن الملبي هو المستسلم المنقاد لداعيه .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] .

بارك الله لي ولكم . .

الخطبة الثانية

الحمد لله لبي له الملبون، وكبر باسمه المكبرون، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد:

فعلى الحاج بذل الوسع في القيام بإتمام الشعائر على الوجه الذي يرضي ربه، كما قال سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ولا يتم ذلك إلا بمعرفة أحكام الحج من شروط وواجبات ومستحبات، والواجب أن يجتهد المرء في أمر دينه، وأن يعرف حدود الله - عز وجل - في العبادة قبل أن يتلبس بها حتى يعبد الله على بصيرة، وإنك لتعجب أن الرجل إذا أراد أن يسافر إلى بلد يجهل طريقها، فإنه لا يسافر حتى يسأل ويبحث عن هذا الطريق، وعن الطريق السهل، ليصل إليها براحة وطمأنينة، وبدون ضياع أو ضلال؛ أما في أمور الدين فإن كثيراً من الناس مع الأسف يشرع في العبادة وهو لا يدري حدود الله - تعالى - فيها، ولا شك أن هذا من القصور بل من التقصير.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك ويسرلنا من أمرنا رشداً، اللهم وفق الحاج والمعتمرين ويسر حجهم وتقبل منا ومنهم.

اللهم واغفرلنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا ترغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

هذا، وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فأتقوا الله - عباد الله - واصلحوا ذات بينكم واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله .

عباد الله:

إن أمة الإسلام أمة صفاء ونقاء في العقيدة والعبادات والمعاملات، وقد نهى النبي ﷺ عما يوغر الصدور ويبعث على الفرقة والشحناء، فقال ﷺ: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» [رواه مسلم].

وقال ﷺ حاثاً على المحبة والألفة: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا...» [رواه مسلم]، وسلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة، وهي من أسباب دخول الجنة، سئل النبي ﷺ أي الناس أفضل؟ قال: «كل مخموم القلب صدوق اللسان» قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال: «هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد» [رواه ابن ماجه] وسلامة الصدر نعمة من النعم التي توهب لأهل الجنة حينما يدخلونها: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] .

- خطبة: عن سلامة الصدر .

وكثير من الناس اليوم يتورع عن أكل الحرام أو النظر الحرام ويترك قلبه يرتع في مهاوي الحقد والحسد والغل والضغينة، عن فتح بن شخرف قال: قال لي عبد الله الأنطالي: «يا خراساني، إنما هي أربع لا غير: عينك ولسانك وقلبك وهواك، فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل، وانظر قلبك لا يكون منه غل ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا يهوى شيئاً من الشر، فإذا لم يكن فيك هذه الخصال الأربع فاجعل الرماد على رأسك فقد شقيت».

وبعض الناس يظن أن سلامة القلب تكمن في سهولة غشه وخداعه والضحك عليه وهذا خلاف المقصود.

قال ابن القيم - رحمه الله -: الفرق بين سلامة الصدر والبله والتغفل؛ أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته، فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعمل به، وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة، وهذا لا يحمد إذ هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه، والكمال أن يكون عارفاً بتفاصيل الشر سليماً من إرادته، قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «لست بخب ولا يخدعني الخب» وكان عمر أعقل من أن يُخدع، وأورع من أن يَخْدَع.

عباد الله:

وسلامة الصدر من أسباب دخول الجنة، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا جلوساً مع الرسول ﷺ فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال فلما كان الغد قال النبي ﷺ مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي ﷺ مثل مقالته أيضاً،

فقطع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى ، فلما قام النبي ﷺ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : إني لاحت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً ، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت ، قال : نعم ، قال أنس : وكان عبدالله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله - عز وجل - وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر ، قال عبدالله غير أني لم أسمعهم يقول إلا خيراً ، فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحترق عمله ، قلت : يا عبدالله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ، فطلعت أنت الثلاث مرار ، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أراك تعمل كثير عمل ، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ﷺ ، فقال : ما هو إلا ما رأيت ، قال : فلما وليت دعائي ، فقال : ما هو إلا ما رأيت ، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه . فقال عبد الله : هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطق [رواه أحمد] .

عباد الله:

من أسباب التشاحن والتباغض : طاعة الشيطان : قال تعالى : ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣] وقال ﷺ : «إن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» [رواه مسلم] .

وكذلك الغضب : فالغضب مفتاح كل شر وقد أوصى ﷺ رجلاً بالبعد عن الغضب فقال : «لا تغضب» فرددها مراراً [رواه البخاري] . فإن الغضب طريق إلى التهكم بالناس والسخرية منهم وبخس حقوقهم وإيذائهم ، وغير

ذلك مما يولد البغضاء والفرقة .

ومن أسباب التشاحن ؛ النميمة : وهي من أسباب الشحناء وطريق إلى القطيعة والتنافر ، ووسيلة إلى الوشاية بين الناس وإفساد قلوبهم ، قال - تعالى - ذاماً أهل هذه الخصلة الذميمة : ﴿ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم: ١١] وقال ﷺ : « لا يدخل الجنة فتان » وهو النمام .

ومن أسباب التباغض ؛ الحسد : وهو تمنى زوال النعمة عن صاحبها ، وفيه تعد وأذى للمسلمين نهى الله عنه ورسوله ، قال ﷺ : « إياكم والحسد ، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » [رواه أبو داود] والحسد يولد الغيبة والنميمة والبهتان على المسلمين والظلم والكبر .

ومن الأسباب أيضاً التنافس على الدنيا : خاصة في هذا الزمن حيث كثر هذا الأمر واسودت القلوب ، فهذا يحقد على زميله لأنه نال رتبة أعلى ، وذلك يغار من أخيه لأنه حصل على ترقية وظيفية ، والأمر دون ذلك فكل ذلك إلى زوال .

وما هي إلا جيفة مستحيلة
عليها كلاب همهن اجتذابها
فإن تجتنبها كنت سلفاً لأهلها

وإن تجتذبها نازعتك كلابها
ومن ذلك حب الشهرة والرياسة : وهي داء عضال ومرض خطير ، قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - : « ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس ، وكره أن يذكر أحد بخير » وهذا مشاهد في أوساط بعض الموظفين والعاملين .

وكذلك كثرة المزاح : فإن كثيره يورث الضغينة ويجر إلى القبيح ، والمزاح كالمالح للطعام قليله يكفي وإن كثر أفسد وأهلك ، وهناك أسباب

أخرى غير هذه .

والمسلم مطالب بتزكية نفسه والبعد عن الغل والحقد والحسد، ومما يعين على سلامة الصدر؛ الإخلاص: عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»

[رواه أحمد وابن ماجه] .

ومن المعلوم أن من أخلص دينه لله - عز وجل - فلن يحمل في نفسه تجاه إخوانه المسلمين إلا المحبة الصادقة، وعندها سيفرح إذا أصابتهم حسنة، ويحزن إذا أصابتهم مصيبة، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو الآخرة .

ومما يعين على سلامة الصدر رضا العبد عن ربه وامتلاء قلبه به: قال ابن القيم - رحمه الله - في الرضا: إنه يفتح للعبد باب السلامة، فيجعل قلبه نقياً من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم، كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم، فالحبث والدغل والغش: قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه: قرين الرضا، وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا .

ومما يعين على سلامة الصدر قراءة القرآن وتدبره: فهو دواء لكل داء، والمحروم من لم يتداو بكتاب الله، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ [فصلت: ٤٤]، وقال: ﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢]، قال ابن القيم - رحمه الله -: والصحيح أن (من) ها هنا لبيان الجنس لا للتبعض، قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُفُّكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾

[يونس: ٥٧].

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة.

ولا ينس المسلم: الدعاء: فيدعو العبد ربه دائماً أن يجعل قلبه سليماً على إخوانه، وأن يدعو لهم أيضاً: فهذا دأب الصالحين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده.
ومما يعين على سلامة الصدر: الصدقة: فهي تُطهر القلب، وتُزكي النفس، ولذلك قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «داووا مرضاكم بالصدقة» [صحيح الجامع] وإن أحق المرضى بالمداواة مرضى القلوب، وأحق القلوب بذلك قلبك الذي بين جنبيك.

ومما يعين على سلامة الصدر إفشاء السلام: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» [رواه الإمام مسلم].

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: «في هذا دليل على فضل السلام لما فيه من رفع التباغض وتوريث الود».

ومما يعين على نقاء الصدور عدم الاستماع للغيبة والنميمة حتى يبقى قلب الإنسان سليماً: قال ﷺ: «لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» [رواه أحمد] والكثير اليوم يلقي بكلمة أو كلمتين توغر الصدور، خاصة في مجتمع النساء وفي أوساط البيوت من الزوجات أو غيرهن.

وعلى المسلم إصلاح القلب ومداومة علاجه، قال ﷺ: «ألا إن في

الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» [رواه البخاري وسلم].

ومما يحفل به المجتمع المسلم ويميزه السعي في إصلاح ذات البين، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ٨] قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «هذا تحريم من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم».

وقال ﷺ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى، قال: «إصلاح ذات البين» [رواه أبو داود].
جعل الله قلوبنا سليمة لا تحمل حقداً ولا غلاً على المسلمين.
هذا، وصلوا...

الخطبة الأولى

الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور، وضاعف فيه الحسنات والأجور، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا نظير، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله حق التقوى، وتزود فإن خير الزاد التقوى.

عباد الله:

لقد أظلتنا أيام عظيمة وساعات قليلة، إنها أيام العشر الأواخر من رمضان، وهي بداية نهاية الشهر العظيم، ولها مزية على باقي أيام الشهر، ومن مزاياها وخصائصها:

أولاً: اجتهاد النبي ﷺ فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من أيام الشهر، كما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره» [رواه مسلم].

ثانياً: كان ﷺ يحيي الليل فيها كما قالت عائشة أم المؤمنين: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجدّ، وشدّ المتزر» [رواه البخاري].

ومن مبالغته - عليه الصلاة والسلام - في الاجتهاد أنه كان يشدّ متزره، يعني أنه يعتزل النساء اشتغالاً بالعبادة وتفرغاً لها.

- خطبة: في فضل العشر الأواخر وليلة القدر.

فاحرص - أخي المسلم - على الاقتداء بنبيك - عليه الصلاة والسلام -، وتفرغ للعبادة، ولا تفوتك هذه الأيام والليالي القلائل، فإن فيها أجراً عظيماً، وتحراً ليلة القدر، واجتهد في الطاعة والعبادة، وتعرض لنفحات الرب الكريم الجواد المتفضل، وأكثر من الدعاء والتضرع.

عباد الله:

في حياة الأمم والشعوب أحداث خالدة وأيام مجيدة، تحمل في طياتها ما يفرح القلوب، ويهيج النفوس، ولقد شُرِفَتْ هذه الأمة بأعظم الأحداث وأكمل الأيام، وأتم الليالي.

ومما أنعم به الله - عز وجل - على هذه الأمة، ليلة وصفها الله - عز وجل - بأنها مباركة، لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن هذا القرآن الكريم أنزل فيها، ووصفها الله - عز وجل - بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، أي: تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات، والناجون والهالكون، والسعداء والأشقياء، والحاج والداخ، والعزیز والذليل، والجذب والقحط، وكل ما أراده الله - عز وجل - في تلك السنة، قال الله - عز وجل -: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ ﴿٢﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿١﴾ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٣﴾ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾ [الدخان: ٣-٦]. وقال تعالى عن هذه الليلة العظيم: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾﴾ [القدر: ١-٥].

ولهذه الليلة فضائل ومزايا منها:

أولاً: أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر، وسعادتهم في

الدارين .

ثانياً: تعظيم الله - عز وجل - لها بقوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ وهذا استفهام تفخيم .

ثالثاً: أن هذه الليلة خير من ألف شهر، أي: خير مما يزيد على ثلاث وثمانين سنة .

رابعاً: تنزل الملائكة فيها، والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة .

خامساً: أنها سلامٌ لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب، بما يقوم به العبد من طاعة الله - عز وجل - .

سادساً: أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة .
ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» [رواه البخاري] .

عباد الله:

هذه الليلة العظيمة المباركة يستحب تحريها في رمضان، وفي العشر الأواخر منه خاصة، وفي الأوتار منها بالذات، أي: ليالي: إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين، فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ قال: «التمسوها في العشر الأواخر في الوتر» [رواه البخاري] .

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى» [رواه البخاري] .

وليلة القدر في السبع الأواخر أرجى، ولذلك جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ أُرُو ليلة القدر في المنام، في السبع الأواخر فقال رسول الله ﷺ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» [رواه البخاري].

وفي في ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون، فقد جاء من حديث أبي ابن كعب عند أحمد ومن حديث معاوية عند أبي داود، أن النبي ﷺ قال: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» [رواه مسلم].

ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، قال في فتح الباري: «أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل».

وقد أخفى الله - عز وجل - علمها عن العباد رحمة بهم ليكثر من العبادة والطاعة، طلباً لتلك الليلة، وأيام الوتر أيام قلائل مع أجر عظيم وثواب جزيل، فأكثر - أخي المسلم - فيها من الذكر، ومن الدعاء، خاصة الدعاء الذي علمه النبي ﷺ عائشة - رضي الله عنها - حين قالت: يا رسول الله أرأيت، إن علمت أي ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني» [رواه الترمذي].

وأكثر من العبادة والخشوع والخضوع، والبكاء والذلة لله - عز وجل -، واحرص على دقائقها، بل وثوانيتها، واحذر البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان في تلك الليالي، من دعاء جماعي، أو تخصيصها بنوع من أنواع العبادة لم يشرعه الله ولا رسوله، أو الاحتفال بها، وإلقاء الخطب والكلمات! بل افعل كما كان الرسول ﷺ وأصحابه يفعلون وعليك بالاعتداء بهم، واحذر من أن تحيد عن نهجهم وطريقهم فتضل!

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].
بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد:

فإن قيام الليل عبادة تصل القلب بالله، وتجعله قادراً على التغلب على مغريات الحياة وعلى مجاهدة النفس، في وقت هدأت فيه الأصوات، ونامت العيون، وتقلب النوم على الفرش، لكن قوام الليل يهبون من فرشهم الوثيرة وسررهم المريحة، يكابدون الليل والتعب، ولذا كان قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة، وسمات النفوس الكبيرة، مدحهم الله - عز وجل - في آيات كثيرة.

فاحرصوا - عباد الله - على الاستفادة من الأعمار قبل انقضائها، والوقت قبل رحيله، فأنتم في أيام مباركة ولحظات نفيسة، فإن الأعمار تطوى والأجل تنتهي، وتقربوا إلى ربكم ومولاكم، فإن السعيد من عاش في طاعة ربه، والمحروم من حرم الخير.

اللهم اجعل لنا نصيباً من غفرانك ورحمتك، اللهم اغفر الخطيئة واعف عن الزلل، وثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم بارك في أعمالنا وأوقاتنا وأعنا على طاعتك وعبادتك، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

هذا، وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى ﴿١٩﴾

الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين، ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها، فلم يتخذوا سواها شغلاً، وسهل لهم طرقها فشكلوا السبيل الموصلة إليها ذللاً، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا شبيه، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فاتقوا الله - عباد الله -، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.

عباد الله:

إن هذا الشهر شهر الصيام والقيام، عبادة بالليل وعبادة بالنهار، امتثالاً لأمر الله - عز وجل - الذي قال لنبينا محمد - عليه الصلاة والسلام -: ﴿يَتَأْتِيَ الْمُزْمَلُ ﴿١﴾ قِمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾﴾ [المزمل: ١-٤]، وأثنى الله - عز وجل - على أهل الجنة بأنهم: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿٥﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٦﴾﴾ [الذاريات: ١٧ - ١٨]، وقال جل وعلا: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ ﴿٩﴾﴾ [الزمر: ٩]، وقد وصف الله - عز وجل - قيام الليل بقوله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾﴾ [المزمل: ٦].

- خطبة: في فضل قيام الليل.

وفسر ابن كثير - رحمه الله - قوله تعالى: ﴿هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ بأنه أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش.

عباد الله:

إن قيام الليل عبادة تصل القلب بالله، وتجعله قادراً على التغلب على مغريات الحياة وعلى مجاهدة النفس في وقت هدأت فيه الأصوات، ونامت العيون، وتقلب النُّوَام على الفُرُش، لكن قُوَام الليل يهبون من فرشهم الوثيرة وسررهم المريحة، ويكابدون الليل والتعب، ولذا كان قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة، وسمات النفوس الكبيرة، الذين مدحهم الله - عز وجل - في آيات كثيرة.

وقيام الليل سنة مؤكدة حث عليه الرسول ﷺ بقوله: «...وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» [رواه مسلم].

وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي ﷺ: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» [رواه البخاري].

وينبغي للمسلم الحرص على صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر، ليحصل له أجر قيام الليل كله.

ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» [رواه البخاري].

لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة، غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتاً، ولا مبدية زينة.

ومع الفضل العظيم لمن صلى التراويح مع الإمام، إلا أن هناك من

يضيعها ويفرط فيها، ولم يستشعر هول المطلع، يوم يصدر الناس أشتاتاً ليرو أعمالهم، ولم يتذكر ظلمة القبر ووحشته، فقيام الليل نور لظلمة القبر، مع ما أعد الله للقائم من الأجر المثوبة وعفو الذنب والخطيئة. وبعض الناس يسير في اليوم ساعات طوال، إما في شارع، أو سوق أو رياضة، ويتكاسل عن أداء هذه الركعات القليلة.

وإليك أخي الكريم وقفات مهمة:
أولاً: السُّنة في القيام الإطالة، فلا تتأفف ولا تتذمّر وجاهد نفسك فأنت في عبادة، واحذر من الحديث بعد الصلاة مع الجيران: إنها طويلة وقد تعبنا!! ربما حبط عملك من هذا التأفف والتملل، ومن سمعك قال: هذا يقوم الليلة كله! وصلاة القيام الآن لا تتجاوز الساعة والنصف، والله المستعان! وتأمل في أمور دنياك التي ربما تقف من أجلها في انتظار طويل ولا تتأفف!

ثانياً: لا يكن للشيطان نصيب في صلاتك، فيوردك موارد الرياء والسمعة والحديث عن النفس وتزكيتها، فإن الشيطان يقعدك عن العمل ويثبطك عن القيام به، ثم إذا جاهدت نفسك وقمت به، بدأ يركض عليك بخيله ورجله حتى يفسد عليك عملك بالرياء والسمعة والإعجاب.

ثالثاً: لا تتكلف رفع الصوت عندما يدعو الإمام ولا تصرخ وتبكي بصوت مرتفع، وقدوتنا جميعاً رسول الله ﷺ الذي إذا بكى سُمع له أزيز كأزيز المرجل» [رواه أحمد]، فعليك بخير الهدى.

رابعاً: مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت مخالف للسنة ولم يرد فيه نص.

خامساً: لا تكثر من الطعام قبل التراويح، حتى تؤذيها وأنت مرتاح البال

غير متختم بالطعام.

سادساً: لأبنائك عليك حق التربية وواجب الأمر، فأحضرهم ليشهدوا صلاة الجماعة والقيام، واجعلهم بجوارك، وعودهم على الطاعة منذ الصغر.

سابعاً: احرص على التطيب والتزين عند ذهابك للمسجد، امثالاً لقول الله تعالى: ﴿يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].
ثامناً: احفظ لسانك من الحديث عن الإمام، واحذر الحديث عنه وغيبته والاستهزاء به، وإن كان لك وجه نظر فاستشره فيها، وانصحه لله - عز وجل - فالدين النصيحة.

تاسعاً: فرغ نفسك هذا الشهر من كثرة لقاء الناس، وتفرغ لأمر آخرتك، ولا تكن بعد الصلاة التراويح كالتي نقضت غزلها... فبعد هذه العبادة من صيام وقيام تسهر على ما يغضب الله - عز وجل - من مشاهدة الحرام وسماع الغناء، وحديث الغيبة والنميمة، والاستهزاء وفحش الكلام، والقليل والقال، والنظر إلى النساء، وغيرها مما حرمه الله - عز وجل -.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً

﴿١﴾ [المزمل: ٦].

بارك الله...

الخطبة الثانية

الحمد لله وفق من شاء من عباده، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

وأوصي الأخت المصلية بالستر والعفاف ولتعلم أن صلاتها في بيتها خير لها من الحضور إلى المسجد، فعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي - رضي الله عنها - : أنها جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» [رواه أحمد].

وقال عبد الله بن مسعود: ما تقربت امرأة إلى الله بأعظم من قعودها في بيتها.

وإن أتيت إلى المسجد فاحفظي دينك، وراعي صغارك حتى لا يصدر منهم ما يشوش على المصلين، واستفيدي من وجودك مع المصليات في الدعوة إلى الله، وتعلميهن ما خفي من أحكام الصلاة والطهارة فهي فرصة عظيمة. وعليك بالخروج مباشرة بعد نهاية الصلاة، حتى لا تختلطي بالرجال، واحذري أن تأتي لأمر طاعة وتنقلبي إلى منزلك وأنت تحملين الآثام والأوزار.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: ﴿كَأَنُوءَ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَنفَحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾﴾ [الذاريات: ١٨].

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم وفقنا للطاعات وجنبنا المنكرات، اللهم
أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
هذا، وصلوا..

الخطبة الأولى ﴿٢٠﴾

الحمد لله المنعم المتفضل بجزيل العطايا والإحسان، أشهد ألا إله إلا الله
تفرد بالخلق والامتنان، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله
وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما
بعد:

فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، فإن من اتقاه كفاه ووقاه، وقربه وأدناه.
أيها المسلمون:

إن نعم الله - عز وجل - لا تحصى، وعطاياه لا تُعد، ومن تلك النعم
العظيمة وأجلها نعمة الأبناء، قال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦]. ولا يعرف عظم هذه النعمة إلا من حُرِمَ منها، فتراه
ينفق ماله ووقته في سبيل البحث عن علاج لما أصابه.

وهذه النعمة العظيمة هي أمانة ومسئولية، يُسأل عنها الوالدان يوم
القيامة، أَحَفَظَ أم ضيعاً؟ وزينة الذرية لا يكتمل بهاؤها وجمالها إلا بالدين
وحُسن الخلق، وإلا كانت وبالاً على الوالدين في الدنيا والآخرة.

يقول الرسول ﷺ: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع
وهو مسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسئول عن رعيته» [رواه
البخاري].

وهذه الرعية أمانة حذر الله - عز وجل - من إضاعتها، والتفريط في
القيام بحقها، قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

- خطبة: عن تربية الأولاد.

فَأَبَيَّنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ [الأحزاب: ٧٢].

وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦].
يقول ابن القيم - رحمه الله -: «من أهمل تعليم ولده، ما ينفعه، وتركه سدى، فقد أساء غاية الإساءة؛ وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسُنَّته، فأضاعوهم صغاراً، فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كباراً».

وإلى كل أب وأم ومرب، وقفات سريعة لعل الله أن ينفع بها:
الأصل في تربية النشء إقامة عبودية الله - عز وجل - في قلوبهم، وغرسها في نفوسهم وتعاهدها، ومن آلاء الله علينا أن المولود يولد على دين الإسلام، دين الفطرة، فلا يحتاج إلا إلى رعايته، ومداومة العناية به، حتى لا ينحرف أو يضل.

أيها الأب وأيتها الأم انتما في عبادة الله - عز وجل - حين التربية والإنفاق والسهو والمتابعة والتعليم، بل وحتى إدخال السرور عليهم وممازحتهم إذا احتسبتم ذلك، فالأصل تعبد الله - عز وجل -: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

والنفقة عليهم عبادة، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك» [رواه مسلم].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحسبها كانت له صدقة» [رواه البخاري].

أيها الآباء والأمهات؛ لا بد من الإخلاص لله - عز وجل - في أمر

التربية، فإن أراد المربي الدنيا فقد انثلم إخلاصه، وترى البعض يحرص على تعليم أبنائه لكي يحوزوا المناصب والشهادات، ولا شك أن الخير في تعليمهم ابتغاء ثواب الله - عز وجل - وما عداه فهو تابع له، ولهذا يركز من يريد الدنيا على التعليم الدنيوي المجرد من خدمة الإسلام والمسلمين، والآخر الموفق يسعى لكسب شهادة في الطب مثلاً لمداواة المسلمين، ولكي نستغني عن الأطباء الكفار، فهذا له أجر وذاك ليس له أجر، والنية في هذا الأمر عظيمة، وهي من أسباب صلاح الأبناء وحسن تربيتهم، فما كان الله فهو ينمو ويكبر وما كان للدنيا فهو يقل ويضمحل، وبعض الآباء يبر والديه لكي يراه صغاره فيعاملونه إذا كبر وشاخ بمثل ذلك، وهذا فيه حب الدنيا وحفظ النفس، ولكن المؤمن يخلص لله في بر والديه رغبة فيما عند الله - عز وجل -، وطاعة لأمره في بر الوالدين، لا للدنيا والمعاملة بالمثل.

ولهذا أيها الأب؛ عليك باستصحاب النية في جميع أمورك التربوية حتى تؤجر، الزم النية في النفقة عليهم، وفي مآزحتهم وملاعبتهم وإدخال السرور عليهم وعود نفسك على ذلك.

عباد الله:

الدعاء هو العبادة، وقد دعا الأنبياء والمرسلون لأبنائهم وزوجاتهم: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ [الفرقان: ٧٤]، ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صَنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥] وغيرها في القرآن كثير، وكم من دعوة اهتدى بسببها ضال، وكم من دعوة اختصرت مسافات تربوية، وتحرّ أوقات الإجابة، وابتعد عن موانعها، وتضرع إلى الله - عز وجل -، وانكسر بين يديه أن يهدي ذريتك، وأن يجنبها الشيطان، فأنت ضعيف بجهدك قليل بعملك.

ومن موانع الإجابة أكل الحرام فعليك أيها الأب بالمال الحلال وتجنب الشُّبه، ولا تقع في الحرام، فإنه صح عن النبي ﷺ أنه قال لكعب بن عجرة: «يا كعب بن عجرة: إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به...» [رواه أحمد].

أيها الأب: القدوة الحسنة من ضروريات التربية، فكيف يحرص ابنك على الصلاة وهو يراك تضيعها؟ وكيف يتعد عن الأغاني والمجون وهو يري والدته ملازمة لسماعها! ثم في صلاحك حفظ لهم في حياتك وبعد مماتك، وتأمل في قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ [الكهف: ٨٢] فصلاح هذا الأب عَمَّ أبنائه بعد موته بسنوات، وليكن لك أجر غرس الإسلام في نفس طفلك، وحرصه على أداء شعائره فإن «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده...» الحديث [رواه مسلم].

وجّه - أيها الأب - بعضاً من حرصك على أمور الدنيا ومعرفتها وكشف دقائقها إلى معرفة أفضل السبل في أمر التربية، واستشر من ترى فيه الصلاح، وابحث عن الأشرطة والكتب التي تتحدث عن التربية الإسلامية للطفل المسلم، ولا يكن شراء سيارة أو جهاز كهربائي أهم من تربية ابنك؛ فأنت تسأل عن السيارة والجهاز كل من تراه، ثم تهمل ابنك ولا تتلمس الطريق السوي لتربيته!

والصبر أمر غفل عنه البعض وهو من أهم عوامل نجاح التربية، فعليك به، واصبر على صراخ الصغير ولا تغضب، واصبر على مرضه واحتسب، واصبر على توجيهه ولا تملّ، واصبر على مسافات بعيدة لتذهب بابنك لمدرسة ناجحة، وفيها المدرسون الأكفاء، واصبر على أن تنتظر ابنك ليخرج

معك للصلاة، واصبر على أن تجلس بعد العصر في المسجد ليحفظ معك ابنك القرآن، وأبشر فإنك في طريق جهاد ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] وأنت مأمور بالتربية، وأما الهداية فهي من الله - عز وجل -، فابذل السبب واصبر، وسترى من الخير ما يسرك ويؤانس طريقك.

عباد الله:

الصلاة، الصلاة، فهي الفريضة العظيمة والركيزة الثانية من فرائض الإسلام بعد الشهادتين، فاحرص عليها، وليشعر ابنك بأهميتها وعظم قدرها. وهي يسيرة على من يسرها الله عليه، والتزم الأدب النبوي في تربية الأطفال، فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر» [رواه أحمد].

ومن طبق هذا الحديث فإنه لا يرى مشقة ولا تعباً في أمر الصلاة، فإن الصغير فيما بين السابعة والعاشرة من عمره يفرح بالخروج للمسجد، وتأمل في هذه الفترة التي يتخللها أكثر من ٥٠٠٠ مرة تناديه للصلاة ويخرج فرحاً بذلك كعادة الصغار... هل يا ترى إذا بلغ العاشرة وقد صلى ٥٠٠٠ صلاة يتركها؟!!

ولا تكن - أيها الأب المبارك - مثل جهلة بعض الآباء، الذي يرحم ابنه من برد الشتاء، ولا يوقظه للصلاة، بل كن من العقلاء، وارحمه من نار جهنم - والعياذ بالله -، وأطع أمر الله ورسوله، واصبر على إيقاظه وتشجيعه وتحبيب الصلاة إليه، حتى تبرأ ذمتك يوم القيامة، وليهنك حفظ الله - عز وجل - لصغارك طوال يومهم فقد قال ﷺ: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله...» [رواه مسلم].

واستشعر أن صغيرك في ذمة الله طوال ذلك اليوم .

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ [التحریم: ٦] .

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمداً إمام المتقين، أما بعد:

عباد الله:

لا بد من مراعاة الملكات الخاصة والفوارق الفردية بين الأطفال، والعدل معهم في المعاملة، وبعض الآباء يهمل ملكات عظيمة لدى صغيره تضيع سدى، فتجد بعض الصغار يحفظ الأناشيد والدعايات وغيرها مما لا فائدة منه، ولا يحفظ كتاب الله - عز وجل -، ولا يُوجّه لذلك، ولو تأملت في حياة علماء الأمة لوجدت الكثير يملكون مثل إمكاناتهم وقوة حفظهم، ولكنهم وجهوا هذه الثروة إلى غير فائدة، فهذا عالم الأمة ومفتي الديار، وذاك يحفظ الشعر والقصص.

ومما يجب على الوالدين الحرص على كتم الغضب والانفعال، وتعوّذ بالله من الشيطان إذا داهمك، ولقد جعل الإسلام للعقوبة حداً؛ فجعل ضرب الطفل لا يتجاوز العشر ضربات، وأن يكون عمر الصغير فوق العشر السنوات، وأن يضرب بمسواك أو عصا صغيرة، ويتجنب الوجه والعورة، واحرص على التسمية عليه حال الضرب، ولا تضرب وأنت غضبان هائج، وإن استبدلت الضرب بالتشجيع أو الحرمان فهو خير لك ولابنك.

أيها الأب:

وقتك طويل ولديك ساعات كثيرة بعد نهاية عملك، فما نصيب أبنائك منها؟ فإن كنت مفرطاً في حقهم، فتدارك ما فات، واجعل لهم النصيب

الأكبر، وإن كنت ممن حفظ هذا الوقت، وجعله لهم فهديةً لك، ولا تغفل أن يكون بيتك ومملكته الصغيرة واحة إيمانية تقرأ عليهم فيها من سيرة الرسول ﷺ، وتجعل فيها المسابقات الثقافية والإسلامية والعلمية، واجعل لمن حفظ القرآن جوائز قيمة، واحرص على تلمس سيرة الرسول وحسن تعامله وتواضعه وممازحته للصغار.

هذا، وصلوا...

الخطبة الأولى

الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى، ومن نطفة إذا تمنى، أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ورب العالمين، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله.

عباد الله:

إن الله - عز وجل - خلق لنا في هذه الدنيا أزواجاً نسكن إليها، وجعل المودة والرحمة دوحة نستظل بها، ورغبة في تجديد ما تقادم من المعلومات وتذكير من غفل من الإخوان والأخوات، فإن الحقوق الزوجية عظيمة ويترتب عليها أمور مهمة، فقد قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝﴾ [النساء: ١٩]، وهذه المرأة - أخي المسلم - التي تحت يدك أمانة عندك، ومسؤول عنها يوم القيامة، هل أديت حقوقها أم فرطت وضيّعت؟!!

وقد أوصى الله - عز وجل - بالنساء خيراً: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝﴾ وقال الرسول ﷺ: «استوصوا خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء» [رواه البخاري].

وعنه ﷺ أنه قال: «اللهم إني أخرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة»

- خطبة: في حق المرأة على زوجها.

[رواه أحمد].

ويجب إعطاؤها حقوقها وعدم بخسها، فعن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : «أن يعظمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت» [رواه أحمد].

وبعض الناس يأخذه الكرم والسخاء مع الأصدقاء وينسى حق الزوجة، مع أن المرء يؤجر على إنفاقه في بيته، كما روى ذلك أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «دينار أنفقت في سبيل الله، ودينار أنفقت في رقبة، ودينار أنفقت على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقت على أهلك» [رواه مسلم].

وآخرون اتخذوا ضرب زوجاتهم مهنة لهم فلا يرفع يده عنها، وعائشة - رضي الله عنها - تقول: «ما ضرب رسول الله ﷺ شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً...» [رواه سلم]. والرسول ﷺ هو القدوة والمثل.

وآخرون اتخذوا الهجر عذراً وطريقاً لأي سبب حتى وإن كان تافهاً، وربما هجر المسكينة شهوراً لا يكلمها ولا يؤانسها، وقد تكون غريبة عن أهلها، أو شابة صغيرة يخشى على عقلها من الوحدة والوحشة.

ومن حقوقها أيضاً: تعليمها العلم الشرعي وما تحتاج إليه من أمور العبادات وحثها على ذلك، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤] وقالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وعن أبيها: «نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» [رواه البخاري].

وعلى الزوج أن يتابع تعليمها القرآن الكريم والسنة المطهرة ويشجعها ويعينها على الطاعة والعبادة، قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ

عَلَيْهَا ﷺ [طه: ١٣٢] قال ﷺ: «رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء» [رواه أحمد].

عباد الله:

من حق المرأة على زوجها: معاملتها المعاملة الحسنة والمحافظة على شعورها وتطبيب خاطرها، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إني أحب أن أترين للمرأة كما أحب أن تترين لي لأن الله ذكره بقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقال جل وعلا: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

ومن الأمور التي أنتشرت في أوساط بعض الأسر المسلمة من المخالفات في تلك المعاملة الحسنة التي أمرنا بها: بذاءة اللسان، وتقبيح المرأة خلقاً أو خلقاً، أو التأفف من أهلها وذكر نقائصهم، وكذلك سب المرأة وشتمها ومناداتها بالأسماء والألقاب القبيحة، ومن ذلك إظهار النفور والاشمئزاز منها، ومن ذلك أيضاً تجريحها بذكر محاسن نساء آخر، وأنهن أجمل وأفضل، فإن ذلك يكدر خاطرها في أمر ليس لها فيه يد.

ومن المحافظة على شعورها وإكرامها مناداتها بأحب أسمائها إليها، وإلقاء السلام عليها حين دخول المنزل، والتودد إليها بالهدية والكلمة الطيبة، ومن حسن الخلق وطيب العشرة عدم تصيد أخطائها ومتابعة زلاتها، بل العفو والصفح والتغاضي خاصة في أمور تجتهد فيها وقد لا تُوفَّق، وتأمّل في حديث الرسول ﷺ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم» [رواه أحمد].

أيها المسلمون:

يجب المحافظة على الزوجة من الفساد ومن مواطن الشبه، وإظهار الغيرة عليها، حثها على القرار في البيت، وإبعادها عن رفيقات السوء، والحرص على أن لا تذهب إلى الأسواق بكثرة وإن ذهبت فاذهب معها، وأن لا تسافر بدون محرم، واستشعر أن هذه أمانة عندك مسؤول عنها يوم القيامة «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» [رواه البخاري].

ومن حقوقها: إعفافها وتلبية حاجاتها، فإن ذلك يحفظها، ويغنيها عن التطلع إلى غيرك، واحرص على إشباع حاجاتها العاطفية بالكلمة الطيبة والثناء الحميد، واقتطع من وقتك لها، واجعل لبيتك نصيباً من بشاشتك ودمائة خلقتك، روى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: «يا عبدالله، ألم أخبر أنك تصوم النار وتقوم الليل؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: «فلا تفعل، صُـم وأفطر، وقُـم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً...» [رواه البخاري].

وفي الحديث عن النبي ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر» [رواه مسلم].

عباد الله:

عليكم بالتأسي بخير الأزواج في مؤانسة الزوجة وحسن العشرة وإدخال السرور على قلبها، روى عتبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل إلا: تأديبه فرسه ورميه بقوسه، وملاعبته أهله» [رواه أبو داود].

ومن أحق منك بحسن الخلق وطيب المعشر، ممن تخدمك وتطبخ لك،

وتنظف ثوبك، وتفرح بدخولك، وتربي أبنائك، وتقوم بشئونك طول حياتك؟! ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان - عليه الصلاة والسلام - يسابق عائشة إدخالاً للسرور على قلبها، ويناديها بيا عائشُ تقرباً إلى قلبها، وكان - عليه الصلاة والسلام - يوأسها بالحديث ويروي لها بعض القصص، ويشاور زوجاته في بعض الأمور مثلما شاور أم سلمة في صلح الحديبية.

ومن حسن الخلق وطيب المعشر: تحمل أذاها والصبر عليها، فإن طول الحياة وكثرة أمور الدنيا لا بد أن توجد على الشخص ما ينغص عليه من زوجه، كأى إنسان خلق الله فيه الضعف والقصور، وتحمل الأذى إلا أن يكون في أمر الآخرة من تأخير الصلاة أو ترك الصيام فهذا أمر لا يُحتمل، ولكن المراد ما يعترض طريق الزوج خاصة الأيام التي تكون فيها الزوجة مضطربة، وتمر بظرف شهري معروف، وقد كان نساء النبي ﷺ يراجعنه ويقع منهن تصرفات تستوجب الحلم والعفو.

أعوذ بالله الشيطان الرجيم: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].
بارك الله لي ولكم

الخطبة الثانية

الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،
نبينا محمداً وعلى آله وصحبه أجمعين.

عباد الله:

من حقوق الزوجة التي عدّد زوجها، العدل بين الزوجات في البقاء
والمكث مع كل زوجة، والتسوية في المبيت والنفقة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ﴾ [النحل: ٩٠]، وقال مال كثير من المحدثين، والرسول
ﷺ يقول: «من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه
مائل» [رواه أحمد].

وكان رسول الله ﷺ إذا أراد السفر أقرع بين زوجاته فأيتهن خرج سهمها
خرج بها معه، وكان - عليه الصلاة والسلام - يراعي العدل وهو في مرض
موته، حتى أذن له زوجاته فكان في بيت عائشة، وكان معاذ بن جبل -
رضي الله عنه - له امرأتان فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى
الماء.

أيها المسلمون:

يجب المحافظة على مال الزوجة وعدم التعرض له إلا بإذنها، فقد يكون
لها مال من وراث أو عطية، أو راتب شهري تأخذه من عملها، فاحذر
التعرض له لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا وعداً، ولا وعيداً إلا برضاها، قال
الله تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حِجْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، وقد كان رسول الله ﷺ أميناً على مال

زوجه خديجة فلم يأخذ إلا حقه ولم يساومها ولم يظهر الغضب والحنق حتى ترضيه بمالها! قال - تعالى - مُحذراً عن أخذ المهر الذي هو مظنة الطمع وهو من مال الزوج أصلاً: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُوهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۝ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَقًا ۝ غَلِيظًا ۝﴾ [النساء: ٢٠ - ٢١]، فما بالك بأموال زوجتك التي تكد وتتعب لتجمعها، وأخذ المال منها ينافي قيامك بأمر القوامه ووجوب النفقة عليها حتى وإن كانت أغنى منك، وليحذر الذين يتعدون على أموال زوجاتهم ببناء مسكن أو استثمار ثم يضع مالها باسمه ويبدأ يستقطعه، فإنه مال حرام وأخذ مال بدون وجه حق، إلا بإذن صاحبه.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً، اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا، وبارك لنا في أموالنا وأولادنا، وتقبل منا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت السميع العليم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

هذا، وصلوا...

﴿٢٢﴾ الخطبة الأولى

الحمد لله المبدئ المعيد، الواحد القهار، ذي العزة والاقتدار، أشهد ألا إله إلا الله إليه يرجع الأمر كله وإليه ترجعون، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فاتقوا الله وراقبوه، واعلموا أن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل، فاستعدوا لما أمامكم فإن الأيام سريعة الانقضاء.

عباد الله:

إن من أهم المهمات وأفضل القربات، التناصح والتوجيه إلى الخير والتواصي بالحق والصبر عليه، والتحذير مما يخالفه، ويغضب الله - عز وجل - ويباعد من رحمته.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلته عظيمة، وقد عدّه بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، وقدّمه الله - عز وجل - على الإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقدمه الله - عز وجل - في سورة التوبة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٧١].

- خطبة: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي هذا التقديم إيضاح لعظم شأن هذا الواجب، وبيان لأهميته في حياة الأفراد والمجتمعات والشعوب، وبتحقيقه والقيام به تصلح الأمة ويكثر فيها الخير ويضمحل الشر ويقل المنكر، وبإضاعته تكون العواقب الوخيمة، والكوارث العظيمة، والشرور الكثيرة، وتفرق الأمة وتقسو القلوب أو تموت، وتظهر الرذائل وتنتشر، ويظهر صوت الباطل، ويفشو المنكر.

ومن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

أنه من مهام وأعمال الرسل - عليهم السلام - قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ عَالِيَةَ الدَّيْنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْوَكِيلِ﴾ [التوبة: ١١٢]، على عكس أهل الشر والفساد: ﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بِأَعْيُنِنَا وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بِأَعْيُنِنَا وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بِأَعْيُنِنَا﴾ [التوبة: ٦٧].

عباد الله:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الصالحين، قال تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [التوبة: ١١٣]، ﴿الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: ١١٤].

ومن خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل

عمران: ١١٠.]

وفيه التمكين في الأرض، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١].

وهو من أسباب النصر، قال تعالى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ] [الحج: ٤٠ - ٤١].

عباد الله:

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام به فضل عظيم، كما قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤]، وقوله ﷺ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» [رواه مسلم].

وهو من أسباب تكفير الذنوب، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، تكفرها الصيام والصلاة، والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» [متفق عليه].

أيها المسلمون:

في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظ للضرورات الخمس: في الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعطلت رايته، ظهر الفساد في البر والبحر، وترتب على تركه أمور عظيمة منها:

وقوع الهلاك والعذاب، قال الله - عز وجل -: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥].

وعن حذيفة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» [رواه أحمد].

ولما قالت أم المؤمنين زينب - رضي الله عنها -: «أنهلك وفينا الصالحون؟» قال لها الرسول ﷺ: «نعم، إذا كثر الخبث» [رواه البخاري].

ومنها: عدم إجابة الدعاء، وقد وردت أحاديث في ذلك، منها حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً: «مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعو فلا يُستجاب لكم» [رواه ابن ماجه].

ومنها أيضاً: انتفاء خيرية الأمة، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فخيرية الأمة منوطة بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومنها: تسلط الفساد والفجار والكفار وتزيين المعاصي وشيوع المنكر واستمراره. وكذلك: ظهور الجهل، واندثار العلم، وتخبط الأمة في ظلمة حالكة لا فجر لها، ويكفي عذاب الله - عز وجل - لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسلط الأعداء والمنافقين عليه وضعف شوكته وقلة هيئته.

قال العلامة الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله -: فلو قُدر أن رجلاً يصوم النهار ويقوم الليل ويزهد في الدنيا كلها، وهو مع هذا لا يغضب لله، ولا يتمعر وجهه، ولا يحمر، فلا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله، وأقلهم ديناً، وأصحاب الكبائر أحسن عند الله منه.

عباد الله:

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطوات يحسن الأخذ بها ومنها:
أولاً: التعريف، فإن الجاهل يقوم على الشيء لا يظنه منكراً، فيجب إيضاحه له، ويؤمر بالمعروف ويبين له عظم أجره وجزيل ثواب من قام به، ويكون ذلك بحسن أدب ولين ورفق.

ثانياً: الوعظ، وذلك بالتخويف من عذاب الله - عز وجل - وعقابه وذكر آثار الذنوب والمعاصي، ويكون ذلك بشفقة ورحمة له.

ثالثاً: الرفع إلى أهل الحسبة إذا ظهر عناده وإصراره.

رابعاً: التكرار وعدم اليأس فإن الأنبياء والمرسلين أمروا بالمعروف وأعظمه التوحيد، وحذروا من المنكر وأعظمه الشرك، سنوات طويلة دون كلل أو ملل.

خامساً: إهداء الكتاب والشريط النافع.

سادساً: لمن كان له ولاية على زوجة وأبناء ونحوهم، فله الهجر والزجر والضرب.

سابعاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب من الشخص الرفق والحلم، وسعة الصدر والصبر، وعدم الانتصار للنفس، ورحمة الناس، والإشفاق عليهم، وكل ذلك مدعاة إلى الحرص وبذل النفس.

عباد الله:

درجات تغيير المنكر ذكرها الرسول ﷺ بقوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله

ورسوله من المنكر الذي حرّمه من الكفر، والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلاً لم يكن معه إيمان أصلاً.

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: فالله الله إخواني تمسكوا بأصل دينكم، أوله وآخره، أسّهُ ورأسه، وهو «شهادة أن لا إله إلا الله» واعرفوا معناه وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت، وعادوهم وابغضوا من أحبهم، أو جادل عنهم، أو لم يكفرهم، أو قال ما عليّ منهم، أو قال: ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه أو أولاده.

أعوذ بالله الشيطان الرجيم: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].
بارك الله لي ولكم..

الخطبة الثانية

الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين.

عباد الله:

شاع في بعض أوساط الناس الغفلة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبروا ذلك تدخلاً في شئون الغير، وهذا من قلة الفهم ونقص الإيمان، فعن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: يا أيها الناس، إنكم لتقروون هذه الآية: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» [رواه أبو داود].

وتأمل في سفينة المجتمع كما صورها الرسول ﷺ بقوله: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعاً» [رواه البخاري].

ومع الأسف الشديد ظهرت في بعض المجتمعات ظاهرة خطيرة، وهي الاستهزاء بالأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ولزهم وغمزهم، والله - عز وجل - قد توعّد الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بعذاب أليم.

وننبه الأحبة الكرام إلى خطورة الأمر، قال في حاشية ابن عابدين: إن من قال: «فضولي» لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو مرتد. وفي «الدر المختار» قال في فصل الفضولي: هو من يشتغل بما لا يعنيه، فالقائل لمن يأمر بالمعروف: أنت فضولي، يُخشى عليه الكفر. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، المقيمين لحدودك، ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، اللهم اغفر لنا والوالدينا، ولجميع المسلمين. هذا، وصلوا وسلموا...

﴿٢٣﴾ الخطبة الأولى

الحمد لله غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم محاسبون، فاتقوا الله وتقربوا إليه.

عباد الله:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ - عز وجل - أَنْ فَتَحَ بَابَ التَّوْبَةِ، وجعله فجراً تبدأ معه رحلة العودة بقلوب منكسرة، ودموع منسكبة، وجباه خاضعة. يقول الله - عز وجل -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَسْرَةً وَلَا تَافُكُوا وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ وَأَحْبَبُوا الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ سَاءَ الَّذِي يُضِلُّ الْوَجْهَ وَالْآخِرَ لَا يَكُونُ فِي اللَّهِ حِسَابٌ لَّهُمْ﴾ [الحجر: ٤٩].

ويقول الله - عز وجل -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

ويقول - تعالى - حاثاً على التوبة والرجوع والأوبة: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

وصح عنه ﷺ كما روى ذلك الإمام مسلم أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ

- خطبة: في وجوب التوبة.

الشمس من مغربها» [رواه مسلم].

وهذا نبيُّ الرحمة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: «يا أيها الناس، توبوا إلى الله فإنِّي أتوب في اليوم إليه مائة مرة» [رواه مسلم].

وانظر وتأمل أخي المسلم في فضل الله - عز وجل - على التائب العائد، فقد قال رسول الله ﷺ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» [رواه

ابن ماجه].

أخي المسلم:

جدَّ في التوبة وسارع إليها فليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد، فسارع إلى التوبة، وهبَّ من الغفلة، واعلم أن خير أيامك العودة إلى الله - عز وجل - فاصدق في ذلك السير، وليهنك حديث الرسول ﷺ: «الله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرةً فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح» [رواه مسلم].

وقال يحيى بن معاذ - رضي الله عنه -: من أعظم الاغترار عندي؛ التَّماذي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القُرب من الله - تعالى - بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله - عز وجل - مع الإفراط.

ومن أحب الجنة انقطع عن الشهوات، ومن خاف النار انصرف عن السيئات.

وقال الحسن البصري: إِنَّ قوماً ألْهَتْهم أمانِي المغفرة، حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي - وكذب - لو أحسن الظن لأحسن العمل.

وقال رحمه الله: إن المؤمن قَوَّام على نفسه يحاسب نفسه لله - عز وجل - وإنما خَفَّ الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة، إن المؤمن يَفْجُؤُهُ الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتيهك، وإنك لمن حاجتي ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات، هيهات، حيل بيني وبينك، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، مالي ولهذا! والله لا أعود لهذا أبداً إن شاء الله، إن المؤمنين قومٌ أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم، إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئاً حتى يلقي الله - عز وجل -، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه.

عباد الله:

كلنا أصحاب ذنوب وخطايا، وليس منا من هو معصوم عن الزلل والخطأ، ولكن خيرنا من يسارع إلى التوبة ويبادر إلى العودة: تحته الخطي، وتُسرع به الدمعة، ويعينه أهل الخير رفقاء الدنيا والآخرة، فإن من واجب الأخوة في الله عدم ترك العاصي يستمر في معصيته بل يحاط بإخوانه، ويذكر ويُنبه، ولا يُهمل ويترك فيُضِل ويشقى. أرأيت إن نزل به مرض أو شأن من أمور الدنيا كيف تقف معه وتعيّنه؟ فالآخرة أولى وأبقى.

ولو تفقّد كلُّ مسلم أخاه وقريبه وجاره، لصلحت الحال واستقامت الأمور، والحال ذكرها ابن القيم بقوله: رأيت الخلق كلّهم في صف محاربة،

والشياطين يرمونهم بنبل الهوى ويضربونهم بأسيايف اللذة، فأما المخلطون فصرعى من أول وقت اللقاء، وأما المتقون - جعلنا الله منهم - ففي جهد جهيد من المجاهدة، فلا بد مع طول الوقوف في المحاربة من جراح، منهم يجرحون ويدأون، إلا أنهم من القتل محفوظون، بل إن الجراحة في الوجه شينٌ باقٍ، فليحذر ذلك المجاهدون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿قُلْ يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [النمر: ٥٣].

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله عظيم العطايا جزيل النعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله.

عباد الله:

قال شيخ الإسلام: الذي يضرُّ صاحبه هو مالم يحصل منه توبة، فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة. واعلم أن المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع بعشرة أسباب:

الأول: أن يتوب توبة نصوحاً ليتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

الثاني: أن يستغفر الله، فيغفر الله - تعالى - له.

الثالث: أن يعمل حسناتٍ تمحوها، لقوله تعالى - ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤].

الرابع: أن يدعو له إخوانه المؤمنون، ويشفعوا له حياً وميتاً.

الخامس: أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به.

السادس: أن يشفع فيه نبينا محمد ﷺ.

السابع: أن يتبليه الله في الدنيا بمصائب، في نفسه وماله وأولاده وأقاربه ومن يحبُّ ونحو ذلك.

الثامن: أن يتبليه في البرزخ بالفتنة والضغطة، وهي عصر القبر، فيكفر بها عنه.

التاسع: أن يتبليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بما يُكفر عنه.

العاشر: أن يرحمه أرحم الراحمين.

فمن أخطأته هذه العشرة، فلا يلومنّ إلا نفسه، كما قال - تعالى - في الحديث القدسي: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفّيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» [رواه

مسلم].

وشروط التوبة أربعة:

١ - الإقلاع عن الذنب.

٢ - الندم على ما فات.

٣ - العزم على أن لا يعود.

٤ - إرجاع الحقوق إلى أهلها من مال أو غيره.

وحالنا في هذه الدنيا بين مسوّف ومُفرط، حتى يفاجأنا الموت على حين غفلة، وتأمل في حال البعض ممن يؤثر الظل على الشمس، ثم لا يؤثر الجنة على النار.

جعلني الله وإياكم ممن إذا زلّ ثاب وتاب، ورزقنا توبة نصوحاً قبل الموت، وتجاوز عن تقصيرنا وآثامنا، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا.

هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى

الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين، وأذل بقوته وعزته الكفر والكافرين،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد
الله ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
الكافرون، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه الغر الميامين،
أما بعد:

أيها المسلمون:

تميز عصرنا الحاضر بارتفاع أصوات المنافقين والمنافقات في أنحاء العالم
الإسلامي، فأفردت لهم الصفحات، ودُعوا إلى التحدث في المنتديات،
واحتفلت بهم التجمعات، وسيطروا على كثير من وسائل الإعلام كما
يلاحظه القاصي والداني لفشو الأمر وظهوره.

وحال المنافقين ليس بجديد على أمة الإسلام؛ فهم أعداء ألداء لهذا الدين
منذ بعثه محمد - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يكيدون ويدبرون
ويخططون وينفذون، وقد وصفهم الله - عز وجل - في سبعة وثلاثين
موضعاً من القرآن، وسميت سورة كاملة باسم (المنافقون)، وأفاضت السنة
النبوية المطهرة في ذلك الأمر العظيم وتوضيحه وجلائه.

ولأن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، لا نزال نرى
نفس الصفات تتوارثها الأجيال المنافة زمناً بعد زمن حتى وقتنا الحاضر،
يقول الله عن صفة من صفاتهم: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ

يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْنَدَةٌ ﴿٤٤﴾ [المنافقون: ٤٤]، فما أكثر المستمعين لحديثهم، المنصتين لهرائهم، المتابعين لإنتاجهم وهم يُلبّسون على الناس ويدعون الإصلاح والفلاح، كما كان فرعون يقول عن موسى نبي الله - عليه الصلاة والسلام -: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر: ٢٦].

والعجب أن يتولى ما لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة من المنافقين والمنافقات، إفساد الأمة ومسحها عن دينها ودعوتها إلى التحرر والإباحية والعفن والرذيلة، ومن تأمل في التاريخ القريب مثلاً في دولة مجاورة، لوجد أن حثالة لا يزيدون عن المائة قوّضوا أركان الفضيلة ونزعوا الحجاب عن وجه المسلمة هناك، وأوردوا قومهم موارد الهلاك بإسقاط الحجاب والحياء والحشمة، حتى ظهرت المرأة متبرجة في الشارع والمكتب والمسرح، بل وشبه عارية على شاطئ البحر، ولقد كان لا يرى لأمرها وجدتها أظفراً أو خصلة شعر، حتى جاء هؤلاء فأسقطوا الحجاب شيئاً فشيئاً!!

وهكذا هم المنافقون في كل أمة، وفي كل قطر، يتحينون الفرص ويقطعون الطريق: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ [التوبة: ٦٧]!! هاهم يسكرون متكاتفين متماسكين يتواصلون بالباطل، ولهم جلدٌ وصبر عجيب ﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ [ص: ٦٠].

وتأمل في حال المنافقين والمنافقات فهم أولياء بعض وقد ملؤوا الساحة ضجيجاً وعفناً في الصحف، وعلى شاشة التلفاز، وفي بث الإذاعات، إنه غزو عجيب لا تسلم منه خيمة ولا قصر، ولا امرأة ولا رجل، ولا

طفل ولا شيخ، وتتقزز نفسك وأنت ترى تلك الكتابات والصور التي يطل عليك منها شؤم المعصية وهي كغناء السيل، وحاطب الليل يتبرأ منهم وهو خيرٌ منهم!! وحتى يكتمل الحديث وتتضح الصورة أورد بعضاً من صفات المنافقين حتى يكون المسلم على بينة من أمرهم، ولا يسلك مسلكاً خطيراً، وطريقاً وعرأً، وهو تصنيف الناس بالظن والحدس والتوقع... بل أمامه ركائز يعتمد عليها ومناثر يسير على هداها، وليعرف المنافق برأسه وعينه متثبناً متيقناً... هم العدو فاحذرهم، ومن صفاتهم:

الأولى: الكسل في العبادة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾ [النساء: ١٤٢].

الثانية: قلة ذكرهم لله - عز وجل -، قال تعالى: ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

الثالثة: لمز المطوعين من المؤمنين والصالحين والنيل منهم.

الرابعة: الاستهزاء بالقرآن والسنة، قال تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿[التوبة: ٦٥ - ٦٦].

الخامسة: الوقوع في أعراض الصالحين غيبة وحقدًا، قال تعالى عنهم: ﴿سَلُّوْكُمْ بِاللِّسَنِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ [الأحزاب: ١٩].

السادسة: التخلف عن صلاة الجماعة، قال ابن مسعود: «وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» [رواه مسلم].

السابعة: مخالفة الظاهر للباطن، وهذه المسألة تدور عليها جميع المسائل، قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] فما أكثر ترديدهم

عن صلاح هذا الدين وشريعته والحرص على هذا المجتمع، وما إن ترى أفعالهم حتى تتمثل لك الآية تفضح خبيئة نفوسهم وبواطن قلوبهم.

الثامنة: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وتأمل آراءهم في الحجاب والتحرر والعمل وغيرها!!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾﴾

[البقرة: ١١ - ١٢].

بارك الله لي ولكم في القرآن

الخطبة الثانية

الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمور، وإليه يرجع الأمر كله، خلقنا ورزقنا وأوانا وكسانا وجعلنا في الناس خير أمة، أشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين، أما بعد:

فإن من صفات المنافقين: عدم الفقه في الدين، فتجد الكثير يملك معلومات عجيبة وتفضيلات دقيقة وجزئيات صغيرة في أمور الدنيا، دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها، ولكن إذا سُئِلَ عن المسح على الخفين سكت!! يقول الله عنهم: ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: ٧].

وهذه تسعاً من ثلاثين أو تزيد من صفاتهم، ولكن حسبك من العقد ما أحاط بالعنق وبواحدة من هذه تعرف من يبارز الحرب والعداء لله ولرسوله ولعظم الأمر وخطورته ولأنهم بؤرة فساد وموطن سوء جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار، وهم أشدّ عذاباً من الكفار والمشركين ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً﴾ [النساء: ١٤٥]!! وقد قال بعض السلف: لو كان المنافقين أذئاب لما استطعنا السير في الشوارع والطرق من كثرتها!! وفي أمة الإسلام اليوم أكثر من ذلك، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم أرنا في المنافقين عجائب قدرتك، اللهم افضحهم شر فضيحة، اللهم لا ترفع لهم راية، وجعلهم لمن خلفهم آية.

هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى ﴿٢٥﴾

الحمد لله الكريم المتفضل بالعطايا والإحسان، عمت نعمته كل حي،
ووسعت رحمته كل شيء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك يعطي
ويمنع ويرفع ويخفض، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله
وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد:
فاتقوا الله - عباد الله - فإن التقوى فوز وصلاح ونجاة وفلاح.

عباد الله:

فتح الله - عز وجل - علينا أبواب جوده وكرمه، فدرّ الضرع، وكثر
الزرع، وأخرجت الأرض كنوزها، ففاضت الأموال بأيدي الناس، وأصبحوا
في رغد من العيش، وبحبوبة من الرزق.

وهذه الأموال والخيرات التي بأيدينا هي عطية من الله - عز وجل - لينظر
من أين تجمع، وأين توضع، وفيم تنفق؟!

ولقد وصف الله - عز وجل - عباده المتقين بعدة صفات، منها أن
في أموالهم حقاً للسائل والمحروم، فقال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ آلِ إِبْرَاهِيمَ
يَهْتَجُونَ ۚ﴾ وبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

[الذاريات: ١٧ - ١٩].

وقد وعد الله - عز وجل - وهو الجواد الكريم الذي لا يخلف الميعاد
بالخلف لمن أنفق، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ﴾

[سبا: ٣٩].

- خطبة: في فضل الصدقة.

وأجزل العطية للمنفقين بأعظم مما أنفقوا أضعافاً كثيرة في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافاً كثيرة﴾ [البقرة: ٢٤٥] والآيات في الحث على الإنفاق كثيرة جداً، وهي من أبواب الخير العظيمة، وبذل الأموال في الإسلام يُعدُّ جهاداً في سبيل الله، بل إن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي ورد ذكر الجهاد فيها عدا آية واحدة، هي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ [التوبة: ١١١].

قال العلماء: والصدقة من أفضل القربات، وهي أفضل من الجهاد، لاسيما إذا كان زمن مجاعة على المحاويج، خصوصاً صاحب العائلة، خصوصاً القرابة، ومن الحج لأنه متعدد، والحج قاصر. وفي الصدقة من أحاديث المصطفى ﷺ ما تقرُّ به النفوس، وتهنأ به الصدور، ويستحثُّ بها المسلم الخاطئ إلى جنة عرضها السموات والأرض في طريق آمنة مطمئنة، فعنه ﷺ أنه قال: «اتَّقُوا النار ولو بشقِّ تمر» [رواه البخاري].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» [رواه البخاري].

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» وذكر منهم: «رَجُلًا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تَنْفَقُ يَمِينُهُ» [رواه البخاري].

وعنه ﷺ: «قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: أَنْفَقْ يَا ابْنَ آدَمَ يَنْفَقُ اللَّهُ عَلَيْكَ» [متفق عليه].

قال ابن القيم - رحمه الله - : وقد دلَّ النقل والعقل والفطرة وتجاربُ الأمم - على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها - على أن التقرب إلى الله رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استُجلبت نعم الله - تعالى - واستدفعت نقمه بمثل طاعته، والتقرب إليه، والإحسان إلى خلقه.

وقال يحيى بن معاذ: ما أعرف حبة ترز جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة.

عباد الله:

في الصدقة قلت أو كثرت، عشر خصال محمودة، خمسة في الدنيا، وخمسة في الآخرة: أما التي في الدنيا:

فأولها: تطهير المال.

وثانيها: تطهير البدن، كما قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

والثالث: أن فيها دفع البلاء والأمراض، كما قال - عليه الصلاة والسلام - : «داووا مرضاكم بالصدقة» [رواه البيهقي].

ورابعها: أن فيها إدخال السرور على المساكين، وتفريج كربهم، وهذا من أفضل الأعمال.

والخامس: أن فيها بركة في المال، وسعة في الرزق، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ [سبا: ٣٩].

أما الخمسة التي في الآخرة:

فأولها: أن الصدقة تكون ظلاً لصاحبها من شدة الحر.

وثانيها: أنَّ فيها خفةَ الحساب .

والثالثة: أنها تُثقل الميزان .

والرابعة: جواز على الصراط .

والخامس: زيادة الدرجات في الجنة .

وأثر الصدقة واضح على النفس ، وفي بركة الأموال والأولاد ، ودفع البلاء وجلب الرخاء ، كما أن المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه ، وانفسح بها صدره .

قال ابن القيم : « فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر ، فإن الله يدفع بها أنواعاً من البلاء ، وهذا أمرٌ معلوم عند الناس خاصَّتْهم وعامَّتْهم ، وأهل الأرض كلهم مقرُّون به لأنهم جرَّبوه » .

أخي المسلم:

أموالك التي أنت تمسكها ولا تنفقها ، مصيرها كما قال الرسول ﷺ : « يقول العبد مالي مالي ، وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى ، أو لبس فأبلى ، أو أعطى فاقتنى ، وما سوى ذلك فهو ذاهبٌ وتاركه للناس » [رواه مسلم] .

واحرص على أن تنظر في أمر قرابتك وذوي رحمك ، فإنَّ الأجر مضاعف ، قال ﷺ : « الصدقةُ على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة ، وصلة » [رواه أحمد] .

فكثير ممن حولك تتراكم عليهم الديون ، وآخرون يفجعهم نهاية العام لقرب موعد دفع الإيجار ، وأسر متعفِّفة لا يعلم بحالها إلا الله لا تستطيع توفير متطلبات المدارس ! وهناك أرامل وأيتام وشيوخ وعجوز ، فاحرص على مواساتهم والقيام بأمرهم وتفقد أحوالهم !

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

[البقرة: ٢٤٥].

بارك الله لي ولكم

الخطبة الثانية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على لا نبي بعده.

عباد الله:

لا يُظَنُّ أن الصدقة تكون ممن يملك الكثير فحسب، بل كل بحسبه، وله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله - عز وجل - فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «سَبَقَ دَرَاهِمُ مِائَةِ أَلْفِ دَرَاهِمٍ» فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدَّق بها، ورجل ليس له إلا درهما فأخذ أحدهما فتصدَّق بها» [رواه النسائي].

فأطلق يدك وأيقن بوعد الله - عز وجل - بالخير والأجر والثوبة، ولا يخوِّفك الشيطان ويُزيِّن لك البخل والشح، فإن هذا ديدن الشيطان وطريقته: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾ [البقرة: ٢٦٨].

وأبشر أيها المنفق ببشارة من فوق سبع سماوات: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٢] ولا تكن ممن قال الله فيهم: ﴿هَاتَتْهُمْ هَنُوزًا وَتَدْعُونَ لِتُبْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٧].

واحذر أن تكون ممن هم أشد من أولئك: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾ [النساء: ٣٧] .

بل سارع وقدم لنفسك قبل الرحيل : ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤] .

جعلني الله وإياك ووالدينا من الحامدين الشاكرين ، المنفقين في السراء والضراء ، ممن ينادون يوم القيامة : ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ [الزخرف: ٧٠] .

هذا ، وصلو وسلموا

﴿٢٦﴾ الخطبة الأولى

الحمد لله الذي شرَّع الشرائع، وأنزل الكتب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد:

فاتقوا الله - عز وجل - وراقبوه، فإن السعيد من ثقلت موازينه وأدخل جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

عباد الله:

إن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، وأوجب الواجبات، وأعظم القربات، بها يستقيم أمر الفرد، ويصلح حال المجتمع.

قال الله - عز وجل - مثنياً على من قام بهذا العمل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» [رواه مسلم].

وقال رسول الله ﷺ حاثاً على أمر الدعوة ومبيناً فضلها: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمُر النعم» [رواه البخاري].

- خطبة: عن أهمية الدعوة إلى الله.

وقال - عليه الصلاة والسلام - : «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»

[رواه مسلم].

وهذا فضل عظيم، وأجر واسع، وباب مفتوح، لمن أراد الخير وسعى له، وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الشهيرة بالحث على الدعوة إلى الله، وبيان وجوبها وما فيها من الأجر العظيم.

والآيات القرآنية الدالة على الدعوة أكثر من آيات الصوم والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة، فالدعوة إلى الله من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصولها، بها يكمل نظام الشريعة، ويرتفع شأنها.

فإن مهمة الدعوة إلى الله مهمة كبرى ومسئولية عظيمة، رتب الله عليها من الأجر العظيم ما الله به عليم، ولذا اختار الله - سبحانه وتعالى - لها أفضل الخلق وأكرم البشر، اختار لها سادات القوم وصفوة الأمة وفضلاءها، فالدعوة عمل الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم.

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في قوله: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، قال: ذكر الله - سبحانه - مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: فإما أن يكون طالباً للحق مُحباً له، مؤثراً على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلاً بغير الحق لكن لو عرفه أثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معانداً معارضاً، فهذا يُجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن.

عباد الله:

إن أعظم دعوة يقوم بها المسلم هي دعوة نفسه فيبدأ بها يُلزمها الطاعة ويجنبها المعصية، ويجاهد نفسه في ذلك حتى تستقيم له، ثم يبدأ بمن هم تحت يده لمن دعوتهم فرض عين من زوجة وابن وخادم وغيرهم.

لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قام رسول الله ﷺ فقال: «يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم» [رواه مسلم].

وينبغي لك أيها المبارك أن يكون كلامك هيناً ليناً، ووجهك منبسطاً طلقاً، فإن تليين القول مما يكسر سؤرة عناد العتادة، ويلين عريكة الطغاة، فالداعي أيّاً كانت منزلته وأياً كان عقله وعلمه ليس بأفضل من موسى وهارون، ومن وجهت إليه الدعوة ليس بأخبث من فرعون! وقد أمرهما الله - جل وعلا - باللين معه في قوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَىٰ﴾ [طه: ٤٤].

وعليك أخي المسلم بتوجيه الرسول ﷺ «وتبسمك في وجه أخيك صدقة» [رواه الترمذي].

فإن هذه الابتسامة مفتاحٌ للقلوب، وإظهار للمحبة، فهي تزيل الوحشة، وتبعد الفرقة.

قال شيخ الإسلام: وينبغي أن يكون الداعي حليماً صبوراً على الأذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

وعلى الداعية أن يستحضر الإخلاص في عمله والصدق مع الله - عز وجل - في دعوته، حتى تُثمر، ويكتب لها القبول، ويثبت بها الأجر ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ

اَلْمُشْرِكِينَ ﴿١٨٠﴾ [يوسف: ١٠٨]، وقد جمعت هذه الآية العظيمة الإخلاص وشرط البصيرة والعلم.

عباد الله:

إن تيسر أسباب الدعوة وسهولة طرقها وتعددتها وتنوعها مدعاة إلى المسارعة والمسابقة في الخيرات، فلقد تيسر لنا في هذه الزمن ما لم يتيسر لغيرنا من وسائل الدعوة ورخص ثمنها وتنوعها وسهولتها. ومن وسائل الدعوة: النصيحة الشخصية مهاتفة أو مشافهة أو مراسلة. وكذلك الكتيب والشريط الإسلامي وثنهما لا يتجاوز ريالاً معدودة، واستشعر عظم الأجر مع قلة التكلفة.

ومن وسائل الدعوة المتيسرة - والله الحمد - الإحسان إلى الناس بالهدية، أو تفريج الكربة، وقضاء الحوائج، قال ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ...» [رواه مسلم].

وهذه الخدمة الخالصة التي تقدمها لوجه الله - عز وجل - تفتح لك قلب المدعو، وتجعله يستمع إليك ويرضى بتوجيهك ويقبل نصحك: أَحْسِنَ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدُ قُلُوبَهُمْ

فطالما استعبد الإنسان إِنْساناً

وقدم - أخي الكريم - العفو والصفح فأنت مُحب مُشفق تبحث عن أجر من الله - عز وجل -، وليس لك هدف دنيوي ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وعليك بقول الله - تعالى - واجعله نبزاً لحياتك ونوراً يضيء طريق دعوتك.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: ﴿أَدْفَعْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو

حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿﴾ [فصلت: ٣٤ - ٣٥].

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، وأصلي وأسلم على المبعوث
رحمة للعالمين، أما بعد:

فاحذر أيها الداعي من اليأس والقنوط في أمر الدعوة، فإن هذه أمراض
مهلكة لدعوتك، ولا تقل دَعَوْتُهُ مرة وثانية فلم يستجب لي! تأمل في
دعوة الرسول وهو يمضي في طريق دعوته سنوات طويلة، ولم ييأس ولم
يتخاذل ويتكاسل حتى أشرقت الأرض بنور ربها... وفي كل مرة تحاول
وتعاود الدعوة أنت مأجور مُثاب ولا يهتمك القبول أو الإعراض، فإن
الهداية من الله - عز وجل - : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [الفصل: ٥٦].

فعليك - أخي المسلم - القيام بالدعوة وليس لك تتبع النتائج وحصد
الثمرة، فالدعوة جهاد وصبر واحتساب، ومعاودة وتكرار، واستغلال
التضحية بوقتك ومالك وجهدك، وليس عليك وحشة، فأنت تسير على
الخطى وتقتفي الأثر، في طريق غير موحشة، لأن أقدام الأنبياء والصالحين
وطأته وتغبرت في طرقه، وكلما أظلت سحابة الفتور في سمائك استشعر
عظم الأجر وجزيل المثوبة وتأمل في مَنْ دعوتهم إن صلوا فلك مثل أجر
صلاتهم، وإن صاموا فلك مثل أجر صيامهم، وإن قاموا الليل فلك مثل
أجر قيامهم!

اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى ﴿٢٧﴾

الحمد لله الذي جعل الصبر جواداً لا يكبو، وصارماً لا ينبو، وحصناً حصيناً لا يُثلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا ولا معبود سواه، وأشهد أن نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله خير الصابرين والساكرين والحامدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - واستعدوا لما أمامكم فإن المنصرف إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما ناراً تُلظى لا يصلها إلا الأشقي .
عباد الله:

في هذه الدنيا سهام المصائب مُشرعة، ورماح البلاء مُعدة مرسله . . . فإننا في دار ابتلاء وامتحان ونكد وأحزان، والعبد في تنقلاته في هذه الحياة وأطواره فيها لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يحصل له ما يُحب، ويندفع عنه ما يكره، فوظيفته في هذه الحالة الشكر والاعتراف بأن ذلك من نعم الله عليه، فيعترف بها باطناً، ويتحدث بها ظاهراً، ويستعين بها على طاعة الله - عز وجل -، وهذا هو الشاكر حقاً.

الحالة الثانية: أن يحصل للعبد المكروه، أو يفقد المحبوب؛ فيحدث له همّ وحزن وقلق، فوظيفته الصبر على الله، فلا يسخط ولا يتضجر، ولا يشكو للمخلوق ما نزل به، بل تكون شكواه لخالقه - سبحانه وتعالى -،

- خطبة: عن فضل الصبر والاحتساب.

ومن كان في الضراء صابراً وفي السراء شاكراً فحياته كلها خير، وبذلك يحصل على الثواب الجزيل ويكتسب الذكر الجميل.

والبلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة أقسام:

إما أن يكون في نفسه، أو في ماله، أو في عرضه، أو في أهله ومن يحب، والناس مشتركون في حصولها، فغير المؤمن التقي يلقي منها أعظم مما يلقي المؤمن كما هو مشاهد.

ولا بد أن يعلم المصاب: أن الذي ابتلاه بمصيبته أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه - سبحانه - لم يرسل البلاء ليهلكه به، ولا ليعذبه، ولا ليجتاحه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحاً على بابه، لائذاً بجنابه، مكسور القلب بين يديه، رافعاً قصص الشكوى إليه.

قال الله جل وعلا: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾﴾ [البقرة: ١٥٥]، وقال جل وعلا: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنكُمُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾﴾ [محمد: ٣١]، وقال تعالى مذكراً بعض أجور الصابرين: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾﴾ [الزمر: ١٠].

وقد ذكر الله الصبر في القرآن في نيف وتسعين موضعاً، وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر، وجعلها ثمرة له، وجمع للصابرين أموراً لم يجمعها لغيرهم فقال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَهْتَدُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [البقرة: ١٥٧] فالهدى والرحمة والصلوات مجموعة للصابرين.

وقرن - عز وجل - بين الصبر والصلاة، فقال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ [البقرة: ٤٥] والحمد لله على فضله وجزيل عطائه، فقد بشرنا الرسول ﷺ بقوله: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها» [رواه البخاري].

ولا يظن أحد أنه يسلم من البلاء والمصائب، فالأنبياء - عليهم السلام - نزل بهم من البلاء أشده وأعظمه، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء» قلت: ثم من؟ قال: «الصالحون، إن كان أحدهم ليُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحتويها، وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء» [رواه ابن ماجة].
وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «من يرد الله به خيراً يُصب منه» [رواه البخاري].

وأبشر - أخي المسلم - ببشارة عظيمة، تؤنس وحشتك، وتخفف مصيبتك، وتهون ما نزل بك، فقد قال المصطفى - عليه الصلاة والسلام -: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» [رواه مسلم].
والخير الحاصل للشاكرين هو الزيادة: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧] والخير الحاصل للصابرين هو الأجر والثواب والمغفرة والرحمة.

والناس بين حالين: إما مُبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو مُبتلى ببليه لينظر كيف صبره.
أخي المسلم:

إذا فجعتك المصائب، ونزلت بك الهموم، وادلهمت بك الخطوب،

وأظلمت عليك الدروب، فعليك بمنزلة الرضا لما قدر الله - عز وجل - وقضى فإنها أعلى المنازل، فارض بقضاء الله وقدره ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١].

والمنزلة الثانية: الصبر على البلاء، وهذه لم لا يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم، والفرق بين الرضا والصبر: أن الصبر كف النفس وجسها على السخط، مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع، والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء، وترك تمني زوال الألم وإن وجد الإحساس بالألم، لكن الرضا يخففه ما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة، وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية.

وينقسم الصبر إلى: واجب، ومندوب، ومحذور، ومكروه، ومباح. فالصبر الواجب ثلاثة أنواع:

الأول: الصبر على المحرمات.

الثاني: الصبر على أداء الواجبات.

الثالث: الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر

وغيرها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

﴿[الزمر: ١٠].

بارك الله . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أئمة المتقين، ورسول رب العالمين.

عباد الله:

إن من علاج المصائب والنوازل أموراً منها:

الأول: أن يعلم بأن الدنيا دار ابتلاء، والكرب لا يرجى منه راحة.

الثاني: أن يعلم أن المصيبة ثابتة وواقعة.

الثالث: أن يقدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة.

الرابع: النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاء، فإن التأسى راحة عظيمة.

الخامس: النظر في حال من ابتلي بأكثر من هذا البلاء فيهن عليه هذا.

السادس: رجاء الخلف إن كان مَن مضى يصح عنه الخلف كالولد والزوجة.

السابع: طلب الأجر بالصبر في فضائله، وثواب الصابرين وسرورهم في صبرهم، فإن تَرَقَّى إلى مقام الرضا فهو الغاية.

الثامن: أن يعلم العبد أنه كيف جرى القضاء فهو خير له.

التاسع: أن يعلم أن تشديد البلاء يخص الأخيار.

العاشر: أن يعلم أنه مملوك لله وليس للمملوك في نفسه شيء.

الحادي عشر: معاقبة النفس عند الجزع، وأن الجزع لا يرد ما وقع ولا يدفعه.

الثاني عشر: إنما هي ساعة فكأن لم تكن، وهي سحابة صيف وتزول.
ومما ينافي الصبر؛ شق الثياب عند المصيبة؛ ولطم الوجه، والضرب
بأحدى اليدين على الأخرى، وحلق الشعر، والدعاء بالويل.
وقد علمنا رسول الله ﷺ ما نقوله حين المصيبة فقا: «ما من مسلم تصيبه
مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبي
وأخلف لي خيراً منها، إلا أخلف الله له خيراً منها...» [رواه مسلم].
وقد جعل الله كلمات الاسترجاع وهي قول المصاب «إنا لله وإنا إليه
راجعون» ملاذاً وملجأً لذوي المصائب.

عباد الله:

المصائب تتفاوت، ولكن أعظمها المصيبة في الدين، فهي أعظم مصائب
الدنيا والآخرة، وهي نهاية الخسران الذي لا ربح فيه، والحرمان الذي
لا طمع معه.

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ضَيَّعْتَهُ عَوْضٌ
ومما من الله إن ضيَّعته عَوْضٌ

أبشر أيها المتبلى والمصاب بأجر عظيم وثواب جزيل، فعن أبي هريرة -
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة
في نفسه وولده وماله حتى يلقي الله - تعالى - وما عليه خطيئة» [رواه الترمذي].

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار،
اللهم اجعلنا من الشاكرين الراضين الصابرين المحتسبين، الذي يُؤفون
أجورهم بغير حساب، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

هذا، وصلوا.....

﴿٢٨﴾ الخطبة الأولى

الحمد لله مجيب مَنْ دعاه، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه المآل،
وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله
ورسوله المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله -، فإن من اتقاه كفاه ووقاه، وقربه وأدناه.

عباد الله:

إن الدعاء ذلة وخضوع ومسكنة ودموع، يتقرب فيه المسلم إلى الله - عز
وجل - بالإنكسار والذل بين يديه، يرجو حاجته ويسأل ربه وهو الجواد
الكريم.

والدعاء عبادة عظيمة غفل عنها بعض المسلمين، وتهاونوا في أمرها،
وهو حبل موصول، وعروة وثقى مع الله - عز وجل -، وللدعاء فضائل
ومزايا عديدة منها:

أولاً: أن الله - عز وجل - أمر بالدعاء ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦].

ثانياً: الدعاء هو العبادة، كما في قوله ﷺ: «الدعاء هو العبادة» [رواه أبو

داود].

ثالثاً: الدعاء يرد البلاء ويدفعه: قال - عليه الصلاة والسلام -: «إِنَّ

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء» [رواه الترمذي].

رابعاً: المعية الخاصة من الله - عز وجل - لمن دعاه: قال ﷺ: «إن الله -

تعالى - يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني» [رواه مسلم].

خامساً: لا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال - عليه الصلاة والسلام - .

وفي الدعاء من الذل والانكسار لله - عز وجل - معنى عظيم من أنواع العبودية وتخليص القلب وتفريغه من التعلق بغيره، والدعاء من أكرم الأشياء عند الله، كما روى ذلك الترمذي: «ليس شيء أكرم على الله من

الدعاء» [رواه الترمذي].

وفي الدعاء ادخار الأجر والمثوبة عند الله إذا لم يُجب الداعي في الدنيا، وهذا أنفع وأحسن.

عباد الله:

للدعاء آداب يجب مراعاتها والأخذ بها، ومنها:

أولاً: الجزم فيه واليقين على الله بالإجابة: لقوله ﷺ: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له» [رواه البخاري].

ثانياً: حضور القلب وعدم الغفلة عند الدعاء، كما قال - عليه الصلاة والسلام - : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه» [رواه الترمذي].

ثالثاً: الدعاء في كل الأحوال: لقوله ﷺ: «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، فليكثر الدعاء في الرخاء» [رواه الترمذي].

ومن آداب الدعاء أيضاً: أن يخفض صوته بين المخافتة والجهر، وأن يسأل الله - عز وجل - بأسمائه الحسنى، ويشني عليه، ويصلي ويسلم على رسول

الله ﷻ، وأن يتوخى أوقات الإجابة، ولا يتكلف السجع في الدعاء، وأن يكون مستقبلاً القبلة رافعاً يديه متوضئاً قبله، مع إظهار الافتقار والضعف والشكوى إلى الله - عز وجل - .

أيها المسلمون:

من الأوقات والأحوال التي يستجاب فيها للداعي: ليلة القدر، وفي جوف الليل، ودبر الصلوات المكتوبة، والدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء حال السجود، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، والصائم، والمسافر، والوالد، ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، وغيرها من أوقات الإجابة، فاحرصوا على استغلال هذه الأوقات والأحوال، وأكثر - أخي المسلم - من الدعاء لنفسك بالهداية والتوفيق، وقبول التوبة والتجاوز عن الخطيئة، والعفو عن التقصير والزلل، واسأل الله - عز وجل - أن يحييك على الإسلام ويميتك عليه، وأن ينجيك من النار، واسأله الخاتمة الحسنة والدرجة العالية في الجنة، ولا تغفل عن ذريتك فقد سبقك الأنبياء والمرسلون إلى ذلك ودعوا كثيراً لذرياتهم وزوجاتهم، واجعل لشباب المسلمين نصيباً من دعائك، وخصّ علماء ودعاة الأمة وولاة أمرها ورجالها المخلصين بالدعاء والتوفيق والساداد.

واحذر - أخي المسلم - من موانع الإجابة ومنها:

أولاً: الاستعجال في الدعاء، فإن الرسول ﷺ يقول: «يستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل»، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعُ الدعاء» [رواه مسلم].

ثانياً: أكل الحرام من ربا ورشوة وسرقة وأكل مال اليتيم، وأكل حقوق

الغير، والتعدي على أموال الناس، وأخذ حقوق العمال، وكذلك خيانة الأمانة، والتأخر عن الدوام أو إضاعة وقته، يقول ﷺ في الرجل الذي يمد يديه إلى السماء ويقول: «يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟» [رواه مسلم].

ثالثاً: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحديث الرسول ﷺ: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» [رواه أحمد].

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥].

بارك الله لي

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد:

لا يغيب عن بال الداعي أنه يحصل بسبب الدعاء: سكينه في النفس
وانشراح في الصدر، وصبر يسهل معه احتمال الواردات عليه، وهذا نوع
عظيم من أنواع الإجابة فأكثر - يا عبد الله - من الدعاء والابتهاال إلى الله -
عز وجل - ولا تكن ممن عناهم الرسول ﷺ بقوله: «أعجز الناس من عجز
عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام» [رواه الطبراني].

واسمع إلى قول الله - عز وجل -: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، وقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وَيَجْعَلُكُمْ﴾ [النمل: ٦٢].

أخي المسلم:

لا تسألن بُنيَّ آدمَ حاجةً
وسأل الذي أبوابه لا تُجِبُ
الله يغضبُ إن تركت سؤاله
وإذا سألت بُنيَّ آدم يغضبُ
فإياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه، وعليك بمن بابه
مفتوح، فقد أمرك أن تسأله ووعدك بالإجابة.

وأسأل الله بقلب حاضر ونفس منقطعة إليه، وأمل ورجاء في الإجابة،
فإن الله كريم جواد، بر رحيم.

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آمن روعاتنا

واستر عوراتنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وولّ عليهم خيارهم، ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
واغفر لنا ولوالدينا، ولجميع المسلمين.
هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى ﴿٢٩﴾

الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، جمع القلوب بعد فرقة وألف بينها بعد شقاق، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى والبيئات العظام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأنقياء، ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد، أما بعد:

الزموا التقوى فإنها رأس مال من لا مال له، وابتغوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

عباد الله:

جعل الله - عز وجل - هذه الأمة، أمة صفاء ونقاء في العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة، وجعل أخوة الدين أعلى من رابطة النسب والقربة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] وهي أخوة إيمانية قوية لا تزيد الأيام إلا قوة ورسوخاً وقرباً، قال - عليه الصلاة والسلام -: «المسلم أخو المسلم» [رواه مسلم].

وقد حث الله - عز وجل - على الترابط والتواد والتراحم ونبذ الفرقة والقطيعة، فقال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

فأمة الإسلام أمة واحدة، وهذه المحبة في الله طريق إلى العبادة والتقرب إلى الله - عز وجل -، فهي من الأعمال الصالحة، ومن أوثق

- خطبة: عن الأخوة في الله.

عزى هذا الدين .

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : «إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله، على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾»

[يونس: ٦٢] [رواه أبو داود] .

وقال - عليه الصلاة والسلام - : «إن الله - تعالى - يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلمهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي» [رواه مسلم] .
وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ذكر منهم : «ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه» .

والأخوة في الله لا تنقطع بنهاية هذه الدنيا بل هي مستمرة في الآخرة، يقول تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧] .
إن التحاب في الله والأخوة في دينه من أفضل القربات، ولها شروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين في الله، وفيها حقوق بمراعاتها تصفو الأخوة عن شوائب الكدر ونزغات الشيطان، فبالقيام بحقوقها يتقرب إلى الله زلفى، وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلا .
ومن هذه الحقوق:

أولاً: الحب والمناصرة والتأييد والمؤازرة ومحبة الخير لهم، كما قال - عليه الصلاة والسلام - : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» [رواه البخاري] .

ثانياً: التواصي بالحق والصبر وأداء النصيحة إليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبيين الطريق له وإعانتة على الخير ودفعه إليه، يقول تعالى: ﴿وَالْعَصْرُ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [العصر: ١-٣]، ويقول تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١].

ثالثاً: القيام بالأمر التي تدعو إلى التواد وزيادة الصلة، وأداء الحقوق، قال - عليه الصلاة والسلام - : «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له؛ وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه» [رواه مسلم].

رابعاً: من حقوق المسلم على المسلم، لين الجانب وصفاء السريرة وطلاقة الوجه، والتبسط في الحديث، قال - عليه الصلاة والسلام - : «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» [رواه مسلم].

واحرص على نبذ الفرقة والاختلاف، قال شيخ الإسلام: ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة.

خامساً: من حقوق المسلم على المسلم دلالته على الخير وإعانتة على الطاعة، وتحذيره من المعاصي والمنكرات، وردعه عن الظلم والعدوان، قال ﷺ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، إن يك ظالماً فاردده عن ظلمه، وإن يك مظلوماً فانصره» [رواه الدارمي].

عباد الله:

حُكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقبل لأخيه: ألا تقطعه وتهجره، فقال: أحوج ما كان إليّ في هذه الوقت، لما وقع في عثرته أن أخذ بيده وأتلف له في المعاتبه، وأدعو له بالعودة إلى ما كان عليه.

والنصيحة باب واسع من أبواب المحبة، قال شيخ الإسلام: «المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقطع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعمه ما يُحمد منه ذلك التخشين».

سادساً: تكتمل المحبة بين المؤمنين في صورة عجيبة ومحبة صادقة...
عندما يكونان متباعدين، وكل منهم يدعو للآخر بظهر الغيب في الحياة وبعد الممات، قال ﷺ: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل» [رواه مسلم].

سابعاً: تلمس المعاذير لأخيك المسلم، والذب عن عرضه في المجالس، وعدم غيبته أو الاستهزاء به، وحفظ سره والنصيحة له إذا استنصح لك، وعدم تروييعه وإيذائه بأي نوع من أنواع الأذى، قال ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً» [رواه مسلم].

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ١٠].

بارك الله

الخطبة الثانية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
عباد الله:

من واجبات الأخوة الإسلامية: إعانة الأخ المسلم، ومساعدته وقضاء حاجاته، وتفريج كربته، وإدخال السرور على نفسه، قال - عليه الصلاة والسلام -: «أحب الناس إلى الله - تعالى - أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله - عز وجل - سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إليّ من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهراً» [رواه الطبراني].

تاسعاً: تفقد الأحباب والإخوان والسؤال عنهم وزيارتهم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ: «أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله - تعالى - على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة تربُّها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله - تعالى -، قال: فإني رسول الله إليك، بأن الله قد أحبك كما أحبته فيه» [رواه مسلم].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله، ناداه مناد: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً» [رواه الترمذي].

عاشراً: تقديم الهدية والحرص على أن تكون مفيدة ونافعة مثل إهداء الكتاب الإسلامي أو الشريط النافع أو مسواك أو غيره، وقد «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويشب عليها» [رواه البخاري].

أخي المسلم:

أوصى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بوصية جامعة، فقال: «عليك بإخوان الصدق تَعِشْ في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يُقلِّيك منه، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرّك».

جعلنا الله من المتحابين فيه، وورزقنا محبة المؤمنين والقيام بحقوقهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
هذا، وصلوا.....

﴿٣٠﴾ الخطبة الأولى

الحمد لله الذي خلق السمع والأبصار والأفئدة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله وراقبوه، واحذروا سخطه وعقابه، وأملوا في رحمته ورضوانه.

عباد الله:

أسبغ الله - عز وجل - علينا نعماً ظاهرة وباطنة، لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم تلك النعم وأهمها نعمة البصر، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [المالك: ٢٣].

ومن عظم قدرها أن أبدل الله - عز وجل - من سلب منه عينه فصبر الجنة، قال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه، فصبر، عوضته منهما الجنة» [رواه البخاري].

ونعمة البصر من أعظم النعم إذا استخدمها العبد في طاعة الله - عز وجل -، أما إذا كانت خلاف ذلك، فإنها تكون سبباً للحسرة في الدنيا والندامة في الآخرة، ولذا جاء الأمر الإلهي للمؤمنين كافة بغض البصر وحفظه، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَزَكُنِي اللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠]. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

- خطبة: عن وجوب غض البصر عن المحرمات.

أَبْصَرَهُنَّ ﴿ [النور: ٣٠ - ٣١] الآية.

قال ابن كثير - رحمه الله - : «وهذا أمر من الله - تعالى - لعباده المؤمنين أن يَغضُوا من أبصارهم عما حَرَّمَ عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يَغضُوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على مُحَرَّم من غير قصد فليصرف عنه سريعاً».

وقال ابن القيم - رحمه الله - : وأمر الله - تعالى - نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يُعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مُطلع عليها ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩] ولما كان مبدأها من البصر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، تكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة، ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات، والخطرات، واللفظات، والخطوات.

وقد جعل الله العين مرآة القلب، فإذا غَض العبد بصره غَض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته.

ولما كان إطلاق البصر سبباً لوقوع الهوى في القلب، أمر الشرع بغض البصر عما يُخاف عواقبه، قال ابن القيم معلقاً على حديث الرسول ﷺ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزَّانَا...» [رواه مسلم].

قال - رحمه الله - : فبدأ بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب، وكم أفسدت من شاب وكهل، وتلَمَّح معنى قول النبي ﷺ: «النظر سهم مسموم» [رواه الحاكم]، لأن السم يسري إلى القلب فيعمل في الباطن قبل أن يرى عمله في الظاهر، فاحذر من النظر فإنه سبب الآفات؛ إلا أن علاجه في بدايته قريب، فإذا كرر تمكن الشر فصعب علاجه، وأضرب لك في

ذلك مثلاً: إذا رأيت فرساً قد جالت براكبها إلى درب ضيق فدخلت فيه ببعض بدننها ولضيق المكان لا يمكن دخولها، فإن قيل ردّها خطوة إلى ورائها سهل الأمر، وإن توانى حتى ولجت، ثم قام بجذبها بذنبها طال تبعه وربما لم يتهياً له.

عباد الله:

إن فتنة النظر إلى ما حرم الله أصل كل فتنة، ومنجم كل شهوة، فالنظر هو رائد الشهوة ورسولها، وحفظه أصل حفظ الفرج.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «إن الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» [رواه البخاري].

وعنه ﷺ أنه قال لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «يا علي، إن لك كنزاً في الجنة، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» [رواه أحمد].

يعني بذلك ﷺ النظرة الأولى، وهي نظرة الفجأة من غير قصد ولا تعمد، وهذا خطابه لعلي - رضي الله عنه - مع علمه بكمال زهده وورعه وعفة باطنه، وصيانة ظاهره، يحذره من النظر، ويؤمنه من الخطر، لئلا يدعي الأمن كل بطل، ويغتر بالعصمة والأمن من الفتنة ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

عباد الله:

في غرض البصر عدة فوائد:

الفائدة الأولى: تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته.

الفائدة الثانية: أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه وعلى الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه .

الفائدة الثالثة: أن غض البصر يورث سروراً وفرحاً وانشراحاً، أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر .

الفائدة الرابعة: أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه .

الفائدة الخامسة: أنه يسدُّ عنه باباً من أبواب جهنم، وفوائد غض البصر وآفات إرساله كثيرة جداً .

ومما شاع بين الناس كثرة النظر إلى المحرمات في الشاشات وعلى صفحات المجلات، وهي من دواعي الفتنة والشهوة، فليحذر المسلم والمسلمة ذلك، وليعلم أنه محاسب على الخطرة، والهفوة وعلى التبسم والنظرة، وليحذر مخالفة أمر الله - عز وجل - فإنه تعالى يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] وكما سمعنا ورأينا من معصية صغيرة أوقعت في أكبر منها! أليس النظر بريد الزنا؟!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [الملك: ٢٣] .

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله ، أحمده حمد الشاكرين على ما أولى وأعطى وأسدى ، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين .

عباد الله:

إن الذنوب قد تكون حجاباً عن الخاتمة الحسنة ، ولهذا كان من شدة ورع السلف وحرصهم على حفظ أبصارهم ، ما قاله ابن سيرين - رحمه الله - : «إني أرى المرأة في المنام فأعرف أنها لا تحلُّ لي ، فأصرف بصري عنها» . وقال سفيان وكأنه يحدثنا ويرى واقعنا : «عليك بالمراقبة لمن لا تخفى عليه خافية ، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء ، وعليك بالحدز ممن يملك العقوبة» .

وصيانةً للقلوب وحفظاً لطهارة النفوس ، حذر النبي ﷺ من اتخاذ الوسائل التي تُفضي إلى تحريك الشهوة ، والوقوع في الحرام . ومن ذلك ما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : «لا تباشر المرأة المرأة فتنتعها (أي تصفها) لزوجها كأنه ينظر إليها» [رواه البخاري] .

فانظر - رعاك الله - كيف نهى عن وصف المرأة لزوجها صفة امرأة أجنبية ، لئلا تسمو همته إليها ، لأن الوصف يقوم مقام النظر .
أيها المسلمون:

يُروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجداً للأذان والصلاة ، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة ، فرقي يوماً المنارة على عادته للأذان ، وكان تحت

المنارة دار لنصراني فاطَّلَ فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافْتَتَن بها، فترك الأذان ونزل إليها، ودخل الدار عليها، فقالت له: ما شأنك؟ وما تريد؟ قال: أريدك قالت: لماذا؟ قال: أتزوجك، قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك، قال: أتُنصر، قالت: إن فعلت أفعل، فتنصر الرجل ليتزوجها، وأقام معهم في الدار، فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه، فمات فلم يظفر بها، وفاته دينه. إنها نظرة يظنها البعض يسيرة بسيطة، ولكنها ساقته إلى أن يترك ملة محمد ﷺ.

قال الشنقيطي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ [غافر: ١٩] قال: «فيه الوعيد بمن يخونه بعينه بالنظر إلى ما لا يحل».

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَأُهَا مِنَ النَّظَرِ
وَمَعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرِّ
كَمْ نَظْرَةٌ فَتَكَّتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا
فَتُتِكَ السَّهَامُ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرٍ
وَالْمَرْءُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا
فِي أَعْيُنِ الْغَيْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى خَطَرٍ
يَسِرُّ مَقْلَبَتَهُ مَا ضَرَّ مَهْجَتَهُ
لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَرِ
أَخِي الْمُسْلِمُ:

متع نظرك بقراءة القرآن وأطلق بصرك لترى عظمة صنع الخالق - جل وعلا -، ليكون ذلك في ميزان حسناتك، واغضض بصرك عما حرم الله، تهنأ نفسك وتؤجر على فعلك، وتجد حلاوة ذلك في قلبك.

واعلم إن عصيت الله بالنظر المحرم، أنك تعصيه بنعمته التي أعطاك إياها
فاحذر أن يسلبها منك .
جعلني الله وإياكم ممن إذا زلَّ ثابَّ وثابَّ، وإذا أخطأ استغفر وعاد، وحفظ
أبصارنا وأسماعنا عما يُغضبه، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين .
هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى ٣١

الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبينا محمداً ﷺ فأحسن تأديبه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الفرد الصمد لا ند له ولا شبيه ولا نظير، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه الغر النجباء الميامين، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - وأحسنوا إلى أنفسكم بالعمل الصالح، فإن الدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء.

عباد الله:

إن مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء والصديقين والصالحين، بها تُنال الدرجات، وتُرفع المقامات. وقد خص الله - جل وعلا - نبيه محمداً ﷺ بآية جمعت له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب، فقال جل وعلا:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [الفلم].

وحُسن الخلق يوجب التحاب، والتآلف، وسوء الخلق يُثمر التباغض والتحاسد والتدابر.

وحث النبي ﷺ على حسن الخلق، والتمسك به، وجمع بين التقوى وحسن الخلق في حديث واحد، فقال - عليه الصلاة والسلام -: «أكثر ما يدخل الناس الجنة، تقوى الله وحسن الخلق» [رواه الترمذي].

وحُسن الخلق: طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى عن الناس، هذا مع ما يلزم المسلم من كلام حسن، ومدارة للغضب، واحتمال الأذى.

- خطبة: عن حسن الخلق.

وأوصى النبي ﷺ عقبة بن عامر بوصية عظيمة، فقال: «يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتُعطي من حرمك» [رواه الحاكم].

وتأمل - أخي الكريم - الأثر العظيم والثواب الجزيل لهذه المنقبة المحمودة والخصلة الطيبة، فقد فقال ﷺ: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» [رواه أحمد].

وعدَّ النبي ﷺ حُسن الخلق من كمال الإيمان، فقال - عليه الصلاة والسلام -: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» [رواه أحمد].

وعليك بقول رسول الله ﷺ: «أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله - عز وجل - سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إليَّ من أن أعتكف في المسجد شهراً».

عباد الله:

المسلم مأمور بالكلمة الهيَّنة اللينَّة لتكون في ميزان حسناته، قال - عليه الصلاة والسلام -: «والكلمة الطيبة صدقة» [رواه البخاري].

بل وحتى التبسم الذي لا يكلف المسلم شيئاً، له بذلك أجر: «وتبسمك في وجه أخيك صدقة» [رواه الترمذي].

والتوجيهات النبوية في الحث على حسن الخلق واحتمال الأذى كثيرة معروفة، وسيرته ﷺ نموذج يُحتذى به في الخلق مع نفسه، ومع زوجاته، ومع جيرانه، ومع ضعفاء المسلمين، ومع جهلته، بل وحتى مع الكافر، قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨].

وقد جُمِعَت علامات حسن الخلق في صفات عدة، فاعرفها - أخي المسلم - وتمسك بها، وهي إجمالاً: أن يكون الإنسان كثير الحياء قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، براً وصولاً وقوراً، صبوراً، شكوراً راضياً، حليماً رقيقاً، عفيفاً شقيقاً، لا لعاناً ولا سباباً، ولا نماماً ولا مغتاباً، ولا عجولاً ولا حقوداً، ولا بخيلاً ولا حسوداً، بشاشاً هشاشاً، يحب في الله، ويرضى في الله، ويغضب في الله.

أيها المسلمون:

أصل الأخلاق المذمومة كلها: الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة، فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء، والظلم والقسوة والتجبر، والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار، وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة، وأن يُحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك، كلها ناشئة من الكبر.

وأما الكذب والخسة، والخيانة والرياء، والمكر والخديعة، والطمع والفرع، والجبن والبخل، والعجز والكسل، والذل لغير الله، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس.

وإذا بحثت عن التقي وجدته

رجلاً يُصدّق قوله بفعال

وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه

فبيده بين مكارم ومعال

وعلى التقي إذا تراسخ في التقى

تاجان: تاج سكينه وجمال

وإذا تناسبت الرجالُ فما أرى
 نسباً يكون كصالح الأعمال
 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَالْكِبَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل
 عمران: ١٣٤].

بارك الله لي

الخطبة الثانية

الحمد لله رزق من شاء من عباده بسطة في العلم وسعة في الرزق،
وجمله بجميل الخلق والخلق، وأصلي وأسلم على خير من وطأت قدمه
الشرى، أما بعد:

عباد الله:

إنها مناسبة كريمة أن نحتسب أجر التحلي بالصفات الحسنة، ونعود
أنفسنا إلى الأخذ بها ونجاهد في ذلك، وأحذر - أخي المسلم - أن تدعها
على الحقد والكراهية، وبذاءة اللسان، وعدم العدل والغيبة والنميمة والشح
وقطع الأرحام، وعجب لمن يغسل وجهه خمس مرات في اليوم مجيئاً
داعي الله، ولا يغسل قلبه مرة في السنة ليزيل ما علق به من أدران الدنيا،
وسواد القلب، ومنكر الأخلاق!

واحرص على تعويد النفس كتم الغضب، وليهنأ من حولك من:
والد ووالدة، وزوجة وأبناء، وأصدقاء، ومعارف، بطيب معشرك، وحلو
حديثك، وبشاشة وجهك، واحتسب الأجر في كل ذلك.

وعليك - أخي المسلم - بوصية النبي ﷺ الجامعة، فقد قال - عليه
الصلاة والسلام -: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق
الناس بخلق حسن» [رواه أحمد].

جعلنا الله وإياكم ممن قال فيهم الرسول ﷺ: «إن أقربكم مني مجلساً يوم
القيامة أحسنكم أخلاقاً» [رواه الترمذي].

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، اللهم حَسِّنْ أخلاقنا
وَجَمِّلْ أفعالنا، اللهم كما حَسَّنتْ خُلُقنا فحسِّنْ بِمَنِّكَ أخلاقنا، وربنا اغفر
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى ﴿٣٢﴾

الحمد لله الذي بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

عباد الله:

السُّنة: هي ما أُرث عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، والسنة يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، ولقد حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على الأخذ بأوامر الرسول والنهل من معينه ﷺ، روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «كنت أنا وجارٌّ من الأنصار في بني أمية بن زيد، وكنا نتناوب النزول على رسول الله ﷺ، فينزل يوماً، وأنزل يوماً، فإذا نزلتُ جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك...».

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - يعملون ما يعملهم الرسول ويفعلون مايفعله، ولم يقولوا هذه سنة لانعاقب على تركها، بل كانوا يسارعون في الخيرات، امثالاً لقول الرسول ﷺ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟! قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني

فقد أبي» [رواه البخاري].

عباد الله:

إن موت السنّ واندثارها، وجهل الناس بها وعدم تطبيقها، علامة على ظهور البدع وفشوها، كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنّ»، وقال ابن القيم - رحمه الله -: «ولو تركت السنن للعمل لتقطعت سنن رسول الله ﷺ ودرست رسومها وعفت آثارها».

ومن سنن المصطفى التي هُجرت أو قل العمل بها:
 أولاً: البداية باليمنى عند لبس النعل، وباليسرى عند الخلع؛ قال ﷺ:
 «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعاً»
 [رواه البخاري].

ثانياً: المحافظة على الوضوء؛ قال ﷺ: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» [رواه أحمد].
 ثالثاً: السواك؛ عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال:
 «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» [رواه أحمد].

وقال - عليه الصلاة والسلام: «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» [رواه البخاري].

ويستحب استعمال السواك في كل وقت، ويتأكد عند: الوضوء، والصلاة وقراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وسواء كان مفطراً أم صائماً في أول النهار أو آخره، ويتأكد أيضاً عند دخول المنزل، والسواك سنة مندثرة عند النساء إلا ما رحم ربي، فاحرص - أخي المسلم - على شراء سواك لك ولأهل بيتك حتى تحيي هذه السنة العظيمة،

ويكون لك أجر ذلك .

رابعاً: صلاة الاستخارة؛ عن جابر - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يُعلمنا السورة في القرآن» فاحرص أخي المسلم على هذه الصلاة العظيمة وعلى دعاء الاستخارة المعروف .

خامساً: المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة؛ عن عبدالله بن زيد أن رسول الله ﷺ: «تضمض من كف واحدة فعل ذلك ثلاثاً» [رواه البخاري] .

ومن السنن أيضاً: الوضوء قبل النوم، والنوم على الجنب الأيمن: قال ﷺ: «إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلن آخر ما تقول» [رواه البخاري] .

ومن السنن: سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة؛ وهو سجدة واحدة مستقلة في أي وقت من الأوقات، فعن أبي بكرة - رضي الله عنه - «أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجداً لله شكراً لله - تعالى -» [رواه أبو داود] .

ومن السنن: ترك السهر في الليل والتبكير بالنوم؛ إلا إذا كان هناك مصلحة معتبرة كمدايسة علم، أو معالجة مريض ونحو ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها .

ومن السنن: متابعة المؤذن؛ قال ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما

يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله بها عليه عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» [رواه مسلم].

ومن السنن: المسابقة إلى الأذان والتبكير إلى الصلاة والحرص على الصف الأول؛ قال ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء - أي الأذان - والصف، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير - أي التبكير إلى الصلاة - لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة - أي صلاة العشاء - والصبح لأتوهما ولو حبوًّا» [رواه البخاري].

ومن السنن: الاستئذان ثلاث مرات؛ فإن لم يؤذن للإنسان فإنه يرجع، وكثير من الناس يغضب إذا أتى على غير موعد ولم يؤذن له، وقد يكون لصاحب الدار عذر من مرض أو غيره قال تعالى: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٢٨]، وقال ﷺ: «الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع» [رواه البخاري].

ومن سنن النوم: نفث الفراش عند النوم قال ﷺ قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشة، فليأخذ داخله إزاره - أي طرفه - فلينفذ بها فراشه، وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع، فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» [رواه مسلم].

ومن السنن: رقية الإنسان نفسه وأهله؛ عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي ﷺ كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهنّ، وأمسح بيده نفسه لبركتها» [رواه البخاري].

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١].
بارك الله لي ولكم.....

الخطبة الثانية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
ومن السنن - عباد الله - : الدعاء عند لبس الجديد؛ فقد كان رسول الله ﷺ إذا استجدَّ ثوباً سماه باسمه، عمامة أو قميصاً أو رداءً، ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» [رواه أبو داود].

ومن السنن أيضاً: السلام على جميع المسلمين ومنهم الصبيان؛ فعن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أي الإسلام خير؟ قال: «تُطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» [رواه البخاري].
وعن أنس - رضي الله عنه - : «أن رسول الله ﷺ مرَّ على غلمان فسلمَّ عليهم» [رواه مسلم].

ومن السنن: الوضوء قبل الغُسل؛ عن عائشة - رضي الله عنها - : «أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله» [رواه البخاري].

ومن السنن التأمين خلف الإمام ورفع الصوت بها؛ قال ﷺ: «إذا أمَّن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» [رواه البخاري]، وكان السلف يرفعون أصواتهم بها حتى يرتج المسجد.

ومن السنن: بعد الصلاة رفع الصوت بالذكر الوارد بعد الصلاة؛ في الصحيح: «أن رفع الناس أصواتهم بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول

الله ﷺ، قال شيخ الإسلام: «يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة»، وهذه السنة انقطعت في كثير من المساجد ولا تفرق بين حال الصلاة وما بعد سلام الإمام، لسكوت المصلين وعدم جهرهم بالأذكار الواردة.

ومن السنن: اتخاذ السترة في صلاة الفريضة والنافلة؛ قال ﷺ: «إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحداً يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان» [رواه أبو داود].

وعن نافع عن عبدالله بن عمر أن النبي ﷺ «كان تركز له الحربة فيصلي إليها» [رواه البخاري].
أيها المسلمون:

هذه مجموعة من سنن المصطفى ﷺ، وهناك غيرها لمن أراد السنة وسعى للتمسك بها، وكن - أخي المسلم - كما قال عبدالرحمن بن مهدي: «سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله ﷺ حديث قط، إلا عملت به ولو مرة».

وعن مسلم بن يسار قال: «إني لأصلي في نعلي، وخلعهما أهون عليّ، وما أطلب بذلك إلا السنة».

وقال ابن رجب: «من سار على طريق الرسول ﷺ وإن اقتصد فإنه سبق من سار على غير طريقه وإن اجتهد».

اللهم اجعلنا ممن يتبع رسولك، ويقتفي أثره، واجمعنا وإياه ووالدينا في روضات الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين.
هذا، وصلوا وسلموا.....

الخطبة الأولى

الحمد لله مُسدي النعم ومُبعد النقم، جزيل العطايا، وغافر الخطايا،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد
الله ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه
وسراجاً منيراً، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما
بعد:

فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا العمل، واتقوا ربكم، فإن السعادة في
طاعته والنجاة في عبادته.
أيها المسلمون:

إن تزكية النفوس أمر غفل عنه بعض الناس وتجاهله آخرون، وهذه
وقفات إيمانية وفوائد منتقاة من كلام ابن القيم - رحمه الله - فيها إحياء
للنفوس وإيقاظ للقلوب.

قال - رحمه الله -: الناس في الصلاة على مراتب خمسة:

أحدهما: مرتبة الظالم لنفسه، المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها
ومواقيتها وحدودها وأركانها.

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن
قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة، فذهب مع الوسواس والأفكار.

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوسواس
والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في

- خطبة: عن القلوب ومداواتها.

صلاة وجهاد.

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يُضيِّع شيئاً منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، وقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه - تبارك وتعالى - فيها.

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها وقلبه متعلق بين يدي ربه - تعالى - ناظراً ومراقباً وممتلئاً من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوسائس والخطرات، وهو مشغول في صلاته بربه - عز وجل -، قريب العين به، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض.

فالأول مُعاقب، والثاني مُحاسب، والثالث مُكفَّر عنه، والرابع مُثاب، والخامس مقرب من ربه، لأنه جعلت قرة عينه في الصلاة.

أيها المسلمون:

وقال - رحمه الله - ومن مفسدات القلوب:

أولاً: التعلق بغير الله - تبارك وتعالى -: وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله - عز وجل - بتعلقه بغيره، قال تعالى:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مریم: ٨١ - ٨٢].

ثانياً: ركوبه بحر التمني: وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، وكما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المال البهتان، والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه

كما تتلاعب الكلاب بالجيفة .

ثالثاً: الطعام: والمفسد له من ذلك نوعان:

أحدهما: ما يفسد لعينه وذاته كالمحرمات وهي نوعان:

محرمات لحق الله: كالميتة والدم ولحم الخنزير وذئب الناب من السباع والمخلب من الطير، ومحرمات لحق العباد: كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضى صاحبه .

والثاني: ما يفسده بقدره وتعدي حدوده: كالإسراف في الحلال والشبع المفرط؛ يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤونة بطنه ومحاولتها حتى يظفر بها .

رابعاً: كثرة النوم؛ فإنه يمت القلب، ويثقل البدن ويضيع الوقت، ويورث الغفلة والكسل .

ومن النوم المكروه عندهم: النوم ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . ومن النوم الذي لا ينفع: النوم أول الليل عقب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء .

وكان النبي - عليه الصلاة - يكرهه، فهو مكروه شرعاً وطبعاً .

عباد الله:

قسم ابن القيم القلوب إلى ثلاثة:

أولاً: قلب خالٍ من الإيمان وجميع الخير، وهذا قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوسوس إليه .

الثاني: قلب دخله نور الإيمان، وألقى فيه نوراً، ولكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف من الهوى، فللشيطان عليه إقبال وإدبار، وبينه وبين الشيطان سجال .

الثالث: قلب محشو بالإيمان وملئ بالنور الإيماني، وقد انقشعت عنه حجب الهوى والشهوات، وأقلعت عنه تلك الظلمات، ملئ بالإشراق ولو اقترب منه الشيطان لحرقه، فهو كالسمااء التي حرسست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها، رجم واحترق.

فليست السمااء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله - تعالى - له أتم من حراسة السمااء، والسمااء متعبدة الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان؛ وفيه أنوارها فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئاً إلا خطفه.

ولهذا قيل لابن عباس - رضي الله عنهما - إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: «وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟!».

* وقال ابن القيم - رحمه الله - في الذكر والشكر:

مبنى الدين على قاعدتين: الذكر، والشكر، قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ - رضي الله عنه -: «والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك وحسن عبادتك» [رواه أحمد].

وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهييه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته، والإيمان به بصفات كماله، ونعوت جلاله، والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده، فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه.

وأما الشكر: فهو القيام له بالطاعة، والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهراً وباطناً، وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفة، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خُلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدهما هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه، وهو ظن أعدائه به.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الحجر: ٨٥].
بارك الله لي ولكم

الخطبة الثانية

الحمد لله غافر الذنب، وقابل التوب شديد العقاب، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها المسلمون:

إن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان.

وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ومن أسبابها: خروج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان.

وكذلك خروج إبليس من ملكوت السماء، وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه وجعل صورته أقبح صورته.

وكذلك غرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء رؤوس الجبال. ومن أسباب الذنوب تسليط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية.

وكذلك أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم.

وكذلك رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبخ كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعاً، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم.

وكذلك أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظُّلل، فلما صار فوق

رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى .

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميراً؟

وما الذي أهلك قوم صالح بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟

وما الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أولي بأس شديد، فجاسوا خلال

الديار وقتلوا الرجال، وسبوا الذراري والنساء، وأحرقوا الديار، ونهبوا

الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية، فأهلكوا ما قدروا عليه وتبرّوا ما علوا

تتبيراً؟ وما الذي سلط عليهم بأنواع العذاب والعقوبات، مرة بالقتل والسبي

وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر

ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ﴾ [الأعراف: ١٦٧] .

هذا، وصلوا وسلموا

الخطبة الأولى ٣٤

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا الله،
وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله
ورسوله، أرسله للناس بشيراً ونذيراً، صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى.
أيها المسلمون:

إن نعم الله عظيمة، وآلاءه جسيمة، وأعظم النعم قدراً وأجلها منزلة
نعمة الإسلام، التي من الله بها علينا وخصنا بها.
ومع الغزو الإعلامي المكثف، وليونة الدين في القلوب؛ ظهر على ألسنة
البعض أمرٌ خطيرٌ، ومنكرٌ كبيرٌ هو: سب الله - عز وجل -، أو الدين، أو
النبي ﷺ وأصحابه الكرام... وفي هذه الخطبة بيان لعظم الأمر وخطورته
حتى ننصح من نراه يفعل ذلك ونعلمه موطن الخير، وندله على طريق
التوبة.

عباد الله:

الإيمان بالله مبني على التعظيم والإجلال للرب - عز وجل -، ولا شك
أن سب الله - تعالى - والاستهزاء به يناقض هذا التعظيم.
قال ابن القيم: «وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما
عن الآخر فسدت، فإذا اقترن بهذين الشئ على المحبوب المعظم، فذلك

- خطبة: عن حكم سب الله أو الدين أو النبي ﷺ أو الصحابة الكرام.

حقيقة الحمد والله أعلم».

والسب كما عرّفه شيخ الإسلام: «هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السبّ في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن والتقبيح ونحوه».

ولا ريب أن سب الله - عز وجل - يُعد أقبح وأشنع أنواع المكفّرات القولية، وإذا كان الاستهزاء بالله كفراً سواء استحلّه أم لم يستحلّه، فإن السب كفر من باب أولى.

يقول شيخ الإسلام: «إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان السابّ يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده». وقال ابن راهويه: «قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله - عليه الصلاة والسلام - أنه كافر بذلك، وإن كان مقرأً بما أنزل الله».

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۖ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٧]، فرّق الله - عز وجل - في الآية بين أذى الله ورسوله، وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين، ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.

قال القاضي عياض: «لا خلاف أن ساب الله - تعالى - من المسلمين كافر حلال الدم».

وقال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا - أعني أنت ومن خلقك -: «هذا مرتد عن الإسلام تضرب عنقه».

وقال ابن قدامة: «من سب الله - تعالى - كفر، سواءً كان مازحاً أو جاداً».

وقد سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز السؤال التالي: ما حكم سب الدين أو الرب؟ - أستغفر الله رب العالمين - هل مَنْ سَبَّ الدين يعتبر كافراً أو مرتدّاً، وما هي العقوبة المقررة عليه في الدين الإسلامي الحنيف؟ حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين، وهذه الظاهرة منتشرة بين بعض الناس في بلادنا، أفيدونا أفادكم الله؟

فأجاب - رحمه الله -: «سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات، وهكذا سب الرب - عز وجل -، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام ومن أسباب الردة عن الإسلام، فإذا كان مَنْ سب الرب - سبحانه - أو سب الدين ينتسب للإسلام فإنه يكون مرتدّاً بذلك عن الإسلام ويكون كافراً يستتاب، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يستتاب بل يقتل؛ لأن جريمته عظيمة، ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل الله أن يمن عليه بالهداية فيلزم الحق، ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة، وهكذا لو سب القرآن أو الدين أو سب الرسول، وسب الرب - عز وجل - من نواقض الإسلام، وهكذا الاستهزاء بشيء من هذه الأمور من نواقض الإسلام، قال الله - سبحانه -: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿[التوبة: ٦٥ - ٦٦]، نسأل الله العافية».

كما سُئل الشيخ محمد بن عثيمين السؤال التالي: ما حكم الشرع في رجل سَبَّ الدين في حالة غضب، هل عليه كفّارة؟ وما شرط التوبة من

هذا العمل حيثُ أني سمعت من أهل العلم يقولون: بأنك خرجت عن الإسلام في قولك هذا، ويقولون: بأن زوجتك حُرِّمت عليك؟
فأجاب - رحمه الله - : «الحكم فيمن سبَّ الدين الإسلامي أنه يكفر، فإنَّ سبَّ الدين والاستهزاء به ردَّة عن الإسلام وكفر بالله - عز وجل - وبدينه، وقد حكى الله عن قوم استهزؤوا بدين الإسلام، حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، فبين الله - عز وجل - أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاءً بالله وآياته ورسوله وأنهم كفروا به، فقال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ ١٥ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۗ﴾ ، فالاستهزاء بدين الله، أو سبُّ دين الله، أو سبُّ الله ورسوله، أو الاستهزاء بهما، كفر مخرج عن الملة» .

واحذر أخي المسلم من مجالسة هؤلاء القوم حتى لا يصيبك إثم، وتحل بدارك العقوبة .

لأنه لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٤٠] .

عباد الله:

لِلرَّسُولِ مَنْزِلَةٌ عَظِيمَةٌ فِي نَفُوسِ أَهْلِ الْإِيمَانِ، فَقَدْ بَلَغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَنَحْنُ نَحْبِ الرِّسُولَ ﷺ كَمَا أَمَرَ، مُحِبَّةً لَا تَخْرُجُهُ إِلَى الْإِطْرَاءِ، أَوْ إِقَامَةِ الْبَدْعِ الَّتِي نَهَى الرِّسُولُ ﷺ عَنْهَا وَحَذَرَ مِنْهَا، بَلْ لَهُ الْمَكَانَةُ السَّامِيَّةُ، وَالْمَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ،

نطيعه فيما أمر، ونجتنب ما نهى عنه وزجر .
 ولنحذر من سبّ الرسول ﷺ فإن ذلك من نواقض الإيمان التي توجب
 الكفر ظاهراً وباطناً، سواءً استحل ذلك فاعله أو لم يستحله .
 والأمر في ذلك يصل إلى حتى مجرد لمز النبي ﷺ في حكم أو غيره ،
 كما قال شيخ الإسلام: «فتبت أن كل من لمز النبي ﷺ في حكمه أو قسّمه
 فإنه يجب قتله، كما أمر به ﷺ في حياته وبعد موته» .
 فاحذر أخي المسلم من هذا المزلق الخطر والطريق السيء، وتجنّب ما
 يغضب الله - عز وجل - .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
 وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ﴿٣٦﴾ [الإسراء: ٣٦] .
 بارك الله لي ولكم

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
أما بعد:

فإن الصحابة هم صحابة رسول الله ﷺ ورفقاء دعوته الذين أثنى الله - عز وجل - عليهم في مواضع كثيرة من القرآن، قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ^١ الْأُولُونَ مِنَ الْمُؤْمِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: ٢٩]، ومن سبهم بعد هذه الآيات فهو مكذب بالقرآن، والواجب نحوهم: محبتهم والترضي عنهم والدفاع عنهم، ورد من تعرض لأعراضهم، ولا شك أن حبه دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وقد أجمع العلماء على عدالتهم، أما التعرض لهم وسبهم وازدراؤهم، فقد قال ابن تيمية: «إن كان مستحلاً لسب الصحابة - رضي الله عنهم - فهو كافر». وقال حذر النبي ﷺ من ذلك بقوله: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» [رواه الطبراني].

وقال - عليه الصلاة والسلام - : «لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهباً، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» [رواه البخاري].

وسئل الإمام أحمد - رحمه الله - عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟

فقال: «ما أراه على الإسلام».

وقال الإمام مالك - رحمه الله -: «مَنْ شَتَمَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قُتل».

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: «فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم، فقد كَذَّبَ الله - تعالى - فيما أخبر من كمالهم وفضلهم وكذبه، كافر». أما من قذف أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - فإنه كَذَّبَ بالقرآن الذي يشهد ببراءتها فتكذيبه كفر، والوقعة فيها تكذيب له، ثم إنها - رضي الله عنها - فراش النبي ﷺ والوقعة فيها تنقيص له، وتنقيصه كفر. قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣]: «وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن من سبها بعد هذا، ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن».

ساق اللالكائي بسنده أن الحسن بن زيد، لما ذَكَرَ رجلٌ بحضرته عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فأمر بضرب عنقه، فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا، فقال: «معاذ الله هذا رجل طعن على النبي ﷺ، قال الله - عز وجل -: ﴿الْحَيْثُ لِّلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُورُ لِّلْحَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِّلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِّلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾» [النور: ٢٦] فإن كان عائشة خبيثة فالنبي ﷺ خبيث، فهو كافر فاضربوه عنقه، فاضربوا عنقه.

عباد الله:

إنَّ سبَّ الصحابة - رضي الله عنهم - يستلزم تضليل أمة محمد ﷺ، ويتضمن أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام.

اللهم ارزقنا حبك وحب دينك وكتابك ونبيك ﷺ وصحابته الكرام، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا.

هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى ﴿٣٥﴾

الحمد لله العاصم من الفتن، والمنجي من المحن، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، أرسله الله للناس كافة بشيراً ونذيراً، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد:

فاتقوا الله - عباد الله - وراقبوه، فإن التقوى جماع كل خير.
عباد الله:

إن من تأمل أحوال بعض الناس يجد المخالفات الشرعية منتشرة بينهم حتى استمرأتها بعض النفوس، وظنت أنها حق ولا إثم فيها، ومن تلك المخالفات: الشرك بالله: هو أعظم المحرمات على الإطلاق لحديث أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً)»، قالوا: قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله...» [رواه البخاري].

وكل ذنب يمكن أن يغفره الله إلا الشرك، فلا بد له من توبة مخصوصة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

والشرك منه ما هو أكبر مخرج عن ملة الإسلام، صاحبه مخلد في النار إن مات على ذلك، ومن أنواع هذا الشرك المنتشر في كثير من بلاد المسلمين: عبادة القبور واعتقاد أن الأولياء والموتى يقضون الحاجات، ويُفرِّجون الكربات، وكذلك الاستعانة والاستغاثة بهم، والله - سبحانه

- خطبة: عن بعض المخالفات الشرعية.

وتعالى - يقول: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وكذلك دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، وطلب الشفاعة أو التخلص من الشدائد، والله يقول: ﴿أَمَّنْ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ﴾ [النمل: ٦٢].

وبعضهم يتخذ ذكر اسم الشيخ أو الولي - مستغنياً به - عاداته وديده إن قام وإن قعد وإن عثر، وكلما وقع في ورطة أو مصيبة وكربة فهذا يقول: يا محمد، وهذا يقول: يا جيلاني، وهذا يقول: يا حسين، وهذا يقول: يا بدوي، وهذا يقول: يا شاذلي، وهذا يقول: يا رفاعي، وهذا يدعو العيروس، وهذا يدعو السيدة زينب، وذلك يدعو ابن علوان، والله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ [الأعراف: ١٩٤]، وبعض عباد القبور يطوفون بها، ويستلمون أركانها، ويتمسحون بها، ويقبلون أعتابها، ويعفرون وجوههم في تربتها، ويسجدون لها إذا رأوها، ويقفون أمامها خاشعين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم وحاجاتهم، من شفاء مريض، أو حصول ولد، أو تيسير حاجة، وربما نادى صاحب القبر: يا سيدي، جئتك من بلد بعيد فلا تخينني، والله - عز وجل - يقول: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ﴾ [الأحقاف: ٥]، وقال النبي ﷺ: «من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار» [رواه البخاري].

وبعضهم يحلقون رؤوسهم عند القبور، وبعضهم يعتقد أن الأولياء يتصرفون في الكون وأنهم يضرون وينفعون، والله - عز وجل - يقول: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ

لِفَضْلِهِ ٥ [يونس: ١٠٧].

ولا تجوز الصلاة في المسجد إذا كان فيه أو في ساحته أو قبلته قبر .
والثاني من المخالفات الشرعية: الجلوس مع المنافقين أو الفساق استئناساً
بهم أو إيناساً لهم: يعمد كثير من الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم إلى
مجالسة بعض أهل الفسق والفجور، بل ربما جالسوا بعض الذين يطعنون
في شريعة الله ويستهزئون بدينه وأوليائه، ولا شك أن هذا عمل محرم
يقدر في العقيدة، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ تَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨].

فلا يجوز الجلوس معهم في هذه الحالة وإن اشتدت قرابتهم، و لطف
معشرهم، وعذبت ألسنتهم، إلا لمن أراد دعوتهم أو رد باطلهم أو الإنكار
عليهم، أما الرضا أو السكوت فلا، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَرَوْهُوَ عَنْهُمْ
فَارْتَأَ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٩٦].

عباد الله:

من المحرمات سماع المعازف والموسيقى: وكان ابن مسعود - رضي الله
عنه - يقسم بالله أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٦]: هو الغناء، وعن أبي عامر أو أبي مالك
الأشعري - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ، قال: «ليكونن من أمتي أقوام
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف...» [رواه البخاري].

وعن أنس - رضي الله عنه - مرفوعاً: «ليكونن في هذه الأمة خسف
وقذف ومسح، وذلك إذا شربوا الخمر واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف»

[رواه الترمذي].

وقد نهى النبي ﷺ عن الكوبة [رواه أحمد] وهي الطبل، ووصف المزمار بأنه صوت أحرق فاجر، وقد نص العلماء المتقدمون كالإمام أحمد - رحمه الله - على تحريم آلات اللهو والعزف كالعود والطنبور والسبابة والرباب والصنج، ولا شك أن آلات اللهو والعزف الحديثة تدخل في حديث النبي ﷺ في النهي عن المعازف، وذلك كالكمنجة والقانون والأورج والبيانوا والجيتار وغيرها، بل إنها في الطرب والنشوة والتأثير أكبر بكثير من الآلات القديمة التي ورد تحريمها.

ومن المخالفات شرب الدخان: فقد ابتليت به الأمة في هذا الزمن حتى استشرى وعمّ وطمّ، وأسوق في هذا الأمر فتوى فضيلة الشيخ محمد بن العثيمين حول شرب الدخان والشيخة يقول - رحمه الله - : شرب الدخان محرم وكذلك الشيخة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقد ثبت في الطب أن تناول هذه الأشياء مضر، وإذا كان مضرًا كان حرامًا، ودليل آخر قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ [النساء: ٥]، فنهى عن إتيان السفهاء أموالنا لأنهم يبذرونها ويفسدونها، ولا ريب أن بذل الأموال في شراء الدخان والشيخة تبذير وإفساد لها فيكون منهياً عنه بدلالة هذه الآية، وفي السنة أن رسول الله ﷺ: «نهى عن إضاعة المال» [رواه البخاري]، وبذل الأموال في هذه المشروبات من إضاعة المال، ولأن النبي قال: «لا ضرر ولا ضرار» [رواه أحمد]، وتناول هذه الأشياء موجب للضرر، ولأن هذه الأشياء توجب للإنسان أن يتعلق بها فإذا فقدها ضاق صدره وضاعت عليه الدنيا فأدخل على نفسه أشياء هو في غنى عنها» ١. هـ.

ولو استبدلت الدخان وهو معصية، بالسواك وهو طاعة الله - عز وجل - وتمسكت بسنة الرسول ﷺ، وحرصت على استعمال السواك - لكان لك في ذلك خير كثير، قال ﷺ: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» [رواه أحمد]، والسواك مشروع في كل وقت، في رمضان وفي غيره، وفي أول النهار وآخره، وبخاصة في المواضع التي ورد النص عليها وهي ستة: عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند دخول المنزل، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند قراءة القرآن وعند تغير رائحة الفم، فاحرص - أخي المسلم - على إحياء هذه السنة العظيمة وطهر قلبك وفمك من المعاصي والآثام.

ومن المخالفات: تحلي الرجال بالذهب على أي صورة كانت: عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «أحل لإنات أمتي الحرير والذهب، وحرم على ذكورها» [رواه أحمد].

وفي الأسواق اليوم عدد من المصنوعات المصممة للرجال من الساعات والنظارات والأزرار والأقلام والسلاسل، وما يسمونه بالميداليات بعبارات الذهب المختلفة، أو مما هو مطلي بالذهب طلاء كاملاً، ومن المنكرات ما يعلن في جوائز بعض المسابقات: ساعة ذهب رجالي!!

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ، رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه، فطرحه، فقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟!» ف قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ، خذ خاتمك انتفع به قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله ﷺ [رواه مسلم].

ومن المخالفات اللعب بالنرد: حيث تحتوي كثير من الألعاب المنتشرة والمستعملة بين الناس على أمور من المحرمات ومن ذلك النرد (المعروف بالزهر) الذي يتم به الانتقال والتحريك في عدد كثير من الألعاب كالطاولة

وغيرها، وقد حذر النبي ﷺ من هذا النرد الذي يفتح باب المقامرة والميسر فقال: «من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» [رواه مسلم].

عباد الله:

ومن المخالفات شهادة الزور: قال الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠]، وعن عبدالرحمن بن أبي بكره - رضي الله عنهما - عن أبيه قال: كنا عند رسول الله ﷺ، فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» - ثلاثاً - فذكر منها «ألا وقول الزور» قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت» [رواه البخاري].

وتكرار التحذير من شهادة الزور هنا لتساهل الناس بها، وكثرة الدواعي إليها من العداوة والحسد ولما يترتب عليها من المفسدات الكثيرة، فكم ضاع من الحقوق بشهادة الزور، وكم وقع من الظلم على أبرياء بسببها، أو حصل أناس على ما لا يستحقون، أو أعطوا نسباً ليس بنسبهم بناء عليها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

[التحریم: ٨].

بارك الله لي ولكم

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين.

عباد الله:

من المحرمات بيع النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليخدع غيره ويجره إلى الزيادة في السعر، قال ﷺ: «لا تناجشوا» [رواه مسلم]، وهذا نوع من الخداع ولا شك، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «المكر والخديعة في النار» [رواه البيهقي]، وكثير من الدلائل في الحراج، والمزادات ومعارض بيع السيارات كسبهم خبيث لمحرمات كثيرة يقترفونها، منها تواطؤهم في بيع النجش، والتغير بالمشتري أو البائع القادم وخداعه، فيتواطئون على خفض سعر سلعته، أما لو كانت السلعة لهم أو لأحدهم فعلى العكس، يندسون بين المشتري ويرفعون الأسعار في المزاد يخدعون عباد الله ويضرونهم.

ومن المحرمات الدياثة: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً: «ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث» [رواه أحمد].

ومن صور الدياثة في عصرنا: الإغضاء عن البنت أو المرأة في البيت وهي تتصل بالرجل الأجنبي يحادثها وتحادثه بما يسمى بالمغازلات، وأن يرضى بخلوة إحدى نساء بيته مع رجل أجنبي، وأن يرضى بخروجهن دون حجاب شرعي ليراهن الغادي والرائح، وكذا جلب الأفلام والمجلات التي

تنشر الفساد والمجون وإدخالها البيت .

من المحرمات الخلوة بالأجنبية: فإن الشيطان حريص على فتنة الناس وإيقاعهم في الحرام، ولذلك حذرنا الله سبحانه بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ٢١]، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومن سبل الشيطان في الإيقاع في الفاحشة الخلوة بالأجنبية، ولذلك سدت الشريعة هذا الطريق، كما في قوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» [رواه أحمد].

اللهم جنبنا المنكرات، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن زللنا وخطئنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

هذا، وصلوا.

الخطبة الأولى ﴿٣٦﴾

الحمد لله القاهر بقدرته، الظاهر بعزته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجوا بها النجاة يوم القيامة، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى.
عباد الله:

هذه بعض المخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الناس، وهي مخالفات تهاون بها البعض رغم حُرمتها بنص الآية والحديث، ومنها:
الإسبال في الثياب: فقد تهاون كثير من الناس في أمر الإسبال ويحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم، والإسبال: إطالة اللباس أسفل من الكعبين في ثوب أو مشلح أو بنطلون أو غيره من ملابس الرجال، عن أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعاً: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» [رواه مسلم].

ومن الناس من يقول: إسبالي ليس كبيراً، وهذا تزكية للنفس نهى الله عنها، والوعيد للمسبل عام سواء قصد الكبر أم لم يقصده، قال ﷺ: «ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» [رواه أحمد].

وإن أسبل خيلاً وكبراً فلعقوبة أشد وأعظم، كما قال ﷺ: «من جر

ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» [رواه البخاري].
والمرأة ترخي شبراً أو ذراعاً لستر قدميها احتياطاً من انكشافها، ولا يجوز تجاوز الشبر والذراع للنساء.

وفي هذا الزمن انقلبت الموازين وعكس البعض حديث الرسول ﷺ؛ فأصبحت المرأة تلبس فوق الكعبين والرجل أسبل تحت الكعبين - فالله المستعان - .

عباد الله؛

ومن المحرمات تصوير ما فيه روح: فإن الله أنعم علينا بالأموال التي يستعملها البعض في معصية الله - عز وجل - ومخالفة أمره، من أوضح المخالفات تصوير ما فيه روح في الثياب أو الجدران أو الورق أو غيرها، وقد توعد الله - عز وجل - المصورين بوعيد شديد وعذاب أليم، عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون» [رواه البخاري].

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذب في جهنم» قال ابن عباس: «إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه» [رواه البخاري].

واعلم - أيها المسلم - أنك بما تضع من صور على جدران منزلك أو على صدور أبنائك، إنما تمنع دخول الملائكة إلى دارك، فقد قال الرسول ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» [رواه البخاري].

فاستبدل - أخي المسلم - هذه الصور والتماثيل بصور الأشجار والمناظر الطبيعية، واعلم أن أعظم ما يُجمل به البيت هو طاعة الله - عز وجل - والبعد عن معصيته.

ومن المحرمات - عباد الله - الحلف بغير الله: فقد جرى على ألسنة كثير من الناس الحلف بغير الله، والحلف نوع من التعظيم لا يليق إلا بالله، عن ابن عمر مرفوعاً: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» [رواه البخاري].

وعن ابن عمر مرفوعاً: «من حلف بغير الله فقد أشرك» [رواه أحمد].
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من حلف بالأمانة فليس منا» [رواه أبو داود].

فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بجاه النبي ولا بالآباء.

عباد الله:

ومن المحرمات: اللواط: قال تعالى عن قوم لوط: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ آلَافِحَةً مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [النكبات: ٢٨ - ٢٩]، وكانت جريمتهم الشنيعة هي إتيان الذكران من الناس، وقد عاقب الله مرتكبيها بأربعة أنواع من العقوبات لم يجمعها على قوم غيرهم وهي: أنه طمس أعينهم، وجعل عاليها سافلها، وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود، وأرسل عليهم الصيحة، وعقوبة الفاعل والمفعول به - إذا كان عن رضا منه - القتل، فعن ابن عباس مرفوعاً: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» [رواه أحمد].

فاحذر - أخي المسلم - من هذه الفعلية الشنيعة ولا تقربها، وحذر منها، وابتعد عن دواعيها وأسبابها، واحذر سخط الجبار.

ومن المحرمات أيضاً مصافحة المرأة الأجنبية: فقد طغت بعض التقاليد

والأعراف الاجتماعية على شريعة الله - عز وجل - في بعض المجتمعات، ومما عم وطم انتشار مصافحة الرجال للنساء القريبات من بنات عم أو خال أو زوجة الأخ أو غيرهن، والرسول ﷺ وحديثه فوق التقاليد المخالفة لهذا الدين، يقول الحبيب المصطفى - عليه الصلاة والسلام - : «لأنَّ يُطْعَنَ في رأس أحدكم بِمِخِيطٍ من حديد خير له من أن يمسَّ امرأة لا تحل له» [رواه الطبراني].

ولا يتعذر أحد بأن هذه المرأة قريبتني، وأنها بمنزلة أختي، وأن قلوبنا طاهرة، فهذا سيد ولد آدم يقول: «إني لا أصافح النساء» [رواه أحمد].
وتأمل في أمر المباينة وعظم شأنها في الإسلام ومع هذا لم يبايع الرسول ﷺ النساء إلا بالكلام، تقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : «ولا والله مامست يد رسول الله يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام» [رواه البخاري].

عباد الله:

ومن المحرمات: أكل الربا: فقد حرم الله أكل الربا وعده من كبائر الذنوب وتأذن أهله بالحرب، فقال تعالى: ﴿يَنَاقُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩]، وقد لعن رسول الله ﷺ أكل الربا ومن شارك في إتمام هذه الصفقة الخاسرة، فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله ﷺ أكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه» وقال: «هم سواء» [رواه مسلم].

ومن فحش الربا وبيان قبحه، ما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه»

[رواه الحاكم].

وإن كان رغبة المرابي في زيادة ماله ونمائه، فقد خاب وخسر بنص حديث الرسول ﷺ حيث قال: «الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل» [رواه الحاكم].

ومن المحرمات أخذ الرشوة وإعطاؤها: فقد شاع بن كثير من الناس أخذ الرشوة وإعطاؤها وسموها بأسماء أخرى تزييناً وتحسيناً، والأصل بقاء الحرمة وإن تغير المسمى، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨].

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لعن الله الراشي والمرثي» [رواه أحمد].

وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لعنة الله على الراشي والمرثي» [رواه ابن ماجه].

فاحذر - أخي المسلم - أن يدخل جوفك حراماً فإن الرسول ﷺ يقول: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به» [رواه أحمد].

ومن المحرمات: المماطلة في أداء الحقوق: بعض الجهال يتصور أن المماطلة والتسويف أو أكل أموال الناس من الدهاء والذكاء، وما علم أن في ذلك محقاً لبركة ماله وحسناته، فقد توعد الله - عز وجل - من استأجر أجيراً ولم يوفّه حقه على لسان نبيه حيث قال ﷺ: «قال الله - تعالى -: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» [رواه البخاري].

وكثير يبخس الناس حقوقهم ولا يعطيهم مستحقاتهم كاملة، وقد حذر

الله - عز وجل - من تلك الخصلة الذميمة .

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ : ﴿ وَيَلُ اللَّطَفَيْنِ ﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا
عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ﴿ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ [المطففين: ١] .
بارك الله لي ولكم

الخطبة الثانية

الحمد لله يعفو ويصفح ويغفر لمن تاب وأناب، وأصلي على المبعوث
رحمة للأنام، أما بعد:

فمن المحرمات: أذية الجار: فقد شاع بين ضعاف النفوس وسفلة القوم
الإساءة إلى الجار ومضارته، ومع كثرة الأمور المادية وطغيانها على البعض،
تناسى الكثير حقوق الجار وعظم حقه، فقد أوصى الله - عز وجل - بالجار
من فوق سبع سماوات فقال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى طنت
أنه سيورثه» [رواه البخاري]، وإيذاء الجار له صور متعددة منها: فتح النوافذ
على بيته والنظر إليه، وتبع نسائه.

والذنب يعظم إذا ارتكب في حق الجار ويضاعف إثم صاحبه، كما
قال النبي ﷺ: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة
جاره، لأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره»
[رواه البخاري].

فعليك - أخي المسلم - بحسن الجوار، والتلطف مع جارك، والإحسان
إليه وتحمل زلته وهفوته، وكن شهماً كريماً محسناً، واحرص على دعوته
إلى الخير، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.

ومن المحرمات: حلق اللحية: التي استشرت وأنتشرت ولحديث الرسول ﷺ واقع ملموس وشاهد محسوس: «لتبتعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» [رواه البخاري]، واتجه البعض من الناس إلى مخالفة أمر الرسول ﷺ ومتابعة أهل الكفر في حلق اللحية، والرسول نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة منها ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، احفوا الشوارب» [رواه البخاري]، واللحية اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «من فطرة الإسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى» [رواه ابن حبان].

قال شيخ الإسلام: يحرم حلق اللحية، وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفעה ولا قصها.

فاحذر - أخي المسلم - مخالفة أمر الرسول، والله - عز وجل - يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح أحوال المسلمين وردّ ظالمهم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
هذا، وصلوا.....

الخطبة الأولى ٣٧

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى.
أيها المسلمون:

الإنسان - وهو يسير في هذه الدنيا - يطمع أن يُزاد في وقته، وعمره، وماله، وأبنائه، وجميع محبوباته، التي هي مظنة السعادة لديه. والمسلم يدعو الله - عز وجل - أن يبارك له، وقد كان النبي ﷺ يدعو بالبركة في أمور كثيرة.

والبركة: هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء؛ فإنها إذا حلت في قليل كثرته، وإذا حلت في كثير نفع، ومن أعظم ثمار البركة في الأمور كلها استعمالها في طاعة الله - عز وجل -.

ومن تأمل في حال الصالحين والأخيار من العلماء، وطلبة العلم، والعباد يجد البركة ظاهرة في أحوالهم. فتجد الرجل منهم دخله المادي في مستوى الآخرين، لكن الله بارك في ماله فلا تجد أعطال سيارته (مثلاً) كثيرة ولا تجد مصاريف ينفقها دون فائدة؛ فهو مستقر الحال لا يطلبه الدائنون، ولا

- خطبة عن البركة.

يثقله قدوم الزائرين، والآخر: بارك الله في ابنةٍ وحيدةٍ تخدمه وتقوم بأمره، وأنجبت له أحفاداً هم قرة عين له، والثالث: تجد وقته معموراً بطاعة الله ونفع الناس، وكأن ساعات يومه أطول من ساعات وأيام الناس العادية! وتأمل في حال الآخرين ممن لا أثر للبركة لديهم، فهذا يملك الملايين، لكنها تشقيه بالكد والتعب في النهار، وبالسهر والحساب وطول التفكير في الليل، والآخر: تجد أعطال سيارته مستمرةً فما أن تخرج من (إصلاح) حتى تدخل آخر! والثالث له من الولد عشرة لكنهم في صف واحد أعداء لوالدهم - والعياذ بالله -، لا يرى منهم براً، ولا يسمع منهم إلا شراً، ولا يجد من أعينهم إلا سؤالاً واحداً. متى نرتاح منك؟.

وأما البركة في العلم - يا عباد الله - فجلية واضحة، البعض زكى ما لديه من العلم - وهو قليل - فنفع الله به مدرساً، أو داعية، أو موظفاً، أو غير ذلك، وضدهم من لديه علم كثير لكن لا أثر لنفع الناس منه. والبركة إذا أنزلها الله - عز وجل - تعم كل شيء: في المال، والولد، والوقت، والعمل، والإنتاج، والزوجة، والعلم، والدعوة، والدابة، والدار، والعقل، والجوارح، والصديق ولهذا كان البحث عن البركة مهماً وضرورياً! فكيف نستجلب البركة؟

ثمة أمور تجلب البركة - بإذن الله - منها:

أولاً تقوى الله - عز وجل - فهو مفتاح كل خير، قال - تعالى -: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦] وقال - تعالى - ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣] أي من جهةٍ لا تخطر على باله. وعرف العلماء التقوى: بأن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله،

وأن تترك معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله .
 قيل لأحد الصالحين: إن الأسعار قد ارتفعت . قال: انزلوها بالتقوى .
 وقد قيل: ما احتاج تقي قط .
 وقيل لرجل من الفقهاء: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ ، فقال الفقيه: والله، إنه ليجعل لنا المخرج، وما بلغنا من التقوى ما هو أهله، وإنه ليرزقنا وما اتقينا، وإنا لنرجو الثالثة: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝ ﴾ [الطلاق: ٥] .

ثانياً قراءة القرآن: فإنه كتاب مبارك، وهو شفاء لأسقام القلوب ودواء لأمراض الأبدان: ﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ ﴾ [ص: ٢٩] . والأعمال الصالحة مجلبة للخير والبركة .

ثالثاً الدعاء: فقد كان النبي ﷺ يطلب البركة في أمور كثيرة، فقد علمنا أن ندعو للمتزوج فنقول: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير» [رواه الترمذي]، وكذلك الدعاء لمن أطعمنا: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم» [رواه مسلم] . وغيرها كثير .

رابعاً عدم الشح والشره في أخذ المال: قال ﷺ لحكيم بن حزام - رضي الله عنه - : «يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع» [رواه مسلم] .

عباد الله:

ومما يجلب البركة الصدق في المعاملة من بيع وشراء، قال ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» [رواه البخاري] .

ومما يجلب البركة إنجاز الأعمال في أول النهار؛ التماساً لدعاء النبي ﷺ، فقد دعا - عليه الصلاة والسلام - بالبركة في ذلك حيث قال ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» [رواه أحمد].

قال بعض السلف: عجت لمن يُصلي الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزق؟!

وكان رسول الله إذا بعث سرية بعثها أول النهار، وكان صخر رجلاً تاجراً وكان لا يبعث غلماناً إلا من أول النهار؛ فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله.

ومما تستجلب به البركة اتباع السنة في كل الأمور؛ فإنها لا تأتي إلا بخير، ومن الأحاديث في ذلك قوله ﷺ: «البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه» [رواه البخاري].

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: أمر رسول الله بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» [رواه مسلم].

ومما يجلب البركة حسن التوكل على الله - عز وجل -: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]. وقال ﷺ: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً» [رواه أحمد].

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦].

بارك الله لي ولكم فيما رزقنا، وانعم علينا وعليكم ظاهراً وباطناً، أقول ما تسمعون، واستغفروا الله إنه كان غفاراً.

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وإمتهانه ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه ، وأشهد أن نبينا محمداً عبداً لله ورسوله ، صلى الله وسلم وبارك عليه ، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .
عباد الله:

ومما تستجلب به البركة: استخارة المولى - عز وجل - في الأمور كلها، والتفويض والقبول بأن ما يختاره الله - عز وجل - لعبده خير مما يختاره العبد لنفسه في الدنيا والآخرة، وقد علمنا النبي ﷺ الاستخارة بقوله: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به».

ومنها كذلك: ترك سؤال الناس: قال ﷺ: «من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمناً أن لا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله - تعالى - أنه الله برزق عاجل أو بموت أجل» [رواه أحمد].

ومما تستجلب به البركة الإنفاق والصدقة: فإنها مجلبة للرزق، كما قال - تعالى -: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلَفٌ﴾ [سبا: ٣٩].

وفي الحديث القدسي : « قال الله - تبارك وتعالى - : يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك » [رواه مسلم].

ومنها البعد عن المال الحرام بشتى اشكاله وصوره فإنه لا بركة فيه ولا بقاء، والآيات في ذلك كثيرة منها ﴿يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَاَ وَيُزِيلُ الصَّدَقَتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦] وغيرها كثير.

وأيضاً الشكر والحمد لله على عطائه ونعمه: ﴿فَإِنِ اللَّهُ يَجْزِيَ الشَّاكِرِينَ﴾، ﴿لِّإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

ومن أعظم ذلك أداء الصلاة المفروضة: قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعِيقَابُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ١٣٢].

والمداومة على الاستغفار؛ من أسباب جلب الرزق والخير لقوله - تعالى - : ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ ﴿وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠ - ١٢].

اللهم بارك لنا فيما اعطينا واجعله عوناً على طاعتك . وأوزعنا أن نشكر نعمك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين .
هذا، وصلوا...

الخطبة الأولى ﴿٣٨﴾

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - وتقربوا إليه بحفظ نعمه وشكرها.
أيها المسلمون:

الأولاد هم زهرة الحياة الدنيا، وفي صلاحهم قرة عين للوالدين، وإن من المؤسف خلو مساجدنا من أبناء المسلمين، فقل أن تجد بين المصلين من هم في ريعان الشباب! وهذا والله ينذر بشر مستطير، وفساد في التربية، وضعف لأمة الإسلام إذا شب هؤلاء المتخلفون عن الطوق! وإذا لم يصلوا اليوم فمتى إذا يقيموا الصلاة مع جماعة المسلمين؟!

ولما كان الإثم الأكبر والمسؤولية العظمى على الوالدين، فإني أذكر نفسي وأرباب الأسر ممن حُمِّلوا الأمانة بحديث الرسول ﷺ: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته...» [متفق عليه].

والله - عز وجل - يقول في محكم التنزيل: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [التحریم: ٦٦]، ويقول تعالى: ﴿وَأْمُرْ

- خطبة: عن الأبناء ووجوب محافظتهم على الصلاة.

أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرَ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا حَتَّى نَزُّقُكَ ۖ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾
[طه: ١٣٢].

وفي حديث صريح واضح من نبي هذه الأمة للآباء والأمهات: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» [رواه أحمد].

معاشر المسلمين: في هذا التوجيه النبوي الكريم من حسن التدرج واللفظ بالصغير الشيء الكثير، فهو يُدعى إلى الصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا يضرب عليها إلا عند العاشرة من عمره، ويكون خلال فترة الثلاث سنوات هذه قد نُودي إلى الصلاة وحُببت إليه أكثر من خمسة آلاف مرة! فمن وازب عليها خلال ثلاث سنوات بشكل متواصل متتال هل يحتاج بعد خمسة آلاف صلاة أن يُضرب؟! قل أن تجد من الآباء من طبق هذا الحديث واحتاج إلى الضرب بعد العاشرة فإن مجموع الصلوات كبير واعتياد الصغير للصلاة وللمسجد جرى في دمه وأصبح جزءاً من جدولته ومن أعظم أعماله!

والكثير اليوم يضرب الابن لكن على أمور تافهة وصغيرة لا ترقى إلى درجة وأهمية الصلاة! ومن تأمل في حال صلاة الفجر ومن يحضرها من الأبناء ليحزن على أمة الإسلام! ونذر أن تجد في المساجد هؤلاء الفتية الذين كان لأمثالهم شأن في صدر الأمة!

فأين الآباء وأين الأمهات من إيقاظ أبنائهم وحرصهم على ذلك؟!
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بُتُّ عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله ﷺ بعدما أمسى، فقال: «أصلي الغلام؟» قالوا: نعم

[رواه أبوداود]

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «يُعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه عن شماله».

وكان السلف الصالح يلاحظون أبناءهم في الصلاة ويسألونهم عنها .
عن مجاهد قال: «سمعت رجلاً من أصحاب النبي ﷺ قال: لا أعلمه إلا ممن شهد بداراً - قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا قال: لما فاتك منها خيرٌ من مائة ناقة كلها سود العين».

وذكر الذهبي في السير: عن يعقوب عن أبيه، أن عبدالعزيز بن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، وكان يلزمه الصلوات، فأبطأ يوماً عن الصلاة، فقال: ما حبسك؟ قال: كانت مُرجّلتني تُسكن شعري. فقال: بلغ من تسكن شعرك أن تؤثره على الصلاة، وكتب بذلك إلى والده، فبعث عبدالعزيز رسولاً إليه، فما كلمه حتى حلق شعره.

ومن أعظم ما يسيده الأب الموفق لابنه اصطحابه للصلاة معه وجعله بجواره ليتعلم منه وليحافظ عليه من كثرة اللغط والعبث.

أيها الأباء والإمهات: لا يخرج من تحت أيديكم غداً من لا يُصلي فتأثمان بإخراجه إلى أمة الإسلام كافراً من أبوين مسلمين وذلك بالتفريط والرحمة المنكوسة. فتخافان عليه من البرد ولا توقظانه لصلاة الفجر، وتخافان عليه من شدة الحر ولا يذهب ليصلي العصر! ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ٨١].

يقول ابن القيم - رحمه الله -: «فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، فقد أساء غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل

الآباء وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسُنَّته، فأضاعوهم صغاراً، فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كباراً». أيها الآباء: إن في الحرص على إقامة صلاة الأبناء في المسجد فوائد عظيمة منها:

أولاً: براءة ذمكم أمام الله - عز وجل - والخروج من الإثم بعد تحبيبه للصلاة وأمره بها، قال ابن تيمية - رحمه الله -: «ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة، فإنه يُعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويُعزَّر الكبير على ذلك تعزيراً بليغاً لأنه عصى الله ورسوله. ثانياً: احتساب أجر تعويده على العبادة، قال ﷺ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً...» [رواه مسلم].

ثالثاً: استشعار أن الابن في حفظ الله - عز وجل - ورعايته طوال ذلك اليوم، قال ﷺ: «من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله» [رواه ابن ماجه].

رابعاً: خروج الابن إذا شب وكبر عن دائرة الكفار والمنافقين كما قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» [رواه أحمد]، وكما قال - عليه الصلاة والسلام -: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً» [رواه البخاري].

خامساً: تنشئة الابن على الخير والصلاح ليكون لكما ذخراً بعد موتكما، فإن النبي ﷺ اشترط الصلاح في الابن كما في الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» وذكر منها: «أو ولد صالح يدعو له» [رواه مسلم].

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا
وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿ ﴿ [إبراهيم: ٤٠] .

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات
والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور
الرحيم .

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وإمتهانه ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه ، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .
عباد الله :

ومن الأسباب المعينة على إقامة ابنك للصلاة :
أولاً : أن تكون لهم أيها الأب قدوة صالحة في المحافظة على الصلاة والحرص عليها ، فإذا بلغوا سبعاً وعقلوا شرع أمرهم بالصلاة والذهاب بهم إلى المسجد ، فإن الصغير ينشأ على ما كان عوده أبوه .

ثانياً : تقديم أمر الآخرة على أمر الدنيا في كل شيء وتنشئة الصغار على ذلك وغرسه في نفوسهم ، فلا تكن الامتحانات الدراسية أهم من الصلاة ، ولا تكن المذاكرة أهم من الذهاب للمسجد ، وليس من الفخر أن يكون ابنك مسؤولاً كبيراً وهو من المنافقين الذين لا يشهدون الصلاة ، أو من الكفار الذين لا يصلون ، وكيفيك عزاً وفخراً أن يأكل من كسب يده ، ويشهد جماعة المسلمين . وأن جمع الأمرين فيها ونعمت .

ثالثاً : الصبر والمصابرة ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ ﴾ [طه: ١٣٢]
فالأمر فيه مشقة ونصب ، وأبشر فإن الله عز وجل قال : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ ﴾ [العنكبوت: ٦٩] .

رابعاً : توفير الأسباب المعينة على القيام ، ومن ذلك عدم السهر وجعل

ساعة منبهة عند الأذان أو قبله، وليكونوا في مقدمة الصفوف.
خامساً: بث في أبنائك أحاديث الصلاة، وحكم تاركها وعقوبته في الدنيا والآخرة، ورغبتهم في الأجر العظيم لمن حافظ عليها، ولا تقل إنهم صغار لا يعون فهم يدركون ويحفظون ويحتاجون إلى ذلك لتقوية عزائمهم.

واجعل لهم الحوافز والجوائز حتى يحافظوا على الصلاة، وأذكر أن أحد الآباء كان يجعل لأبنائه الصغار ريالاً كل يوم عن صلاة الفجر وكانت الثمرة المبكرة أن كان أحد هؤلاء الصغار من كبار الأئمة المعروفين. وأذكر أيضاً امرأة أرملة وتحتها يتيم صغير فكانت تخرج به لصلاة الفجر كل يوم وأكرمها الله - عز وجل - بهذا الابن فحفظ كتاب الله - عز وجل - وهو أحد أئمة المساجد الآن ومن أبر الناس بأمه.

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: «حافظوا على أبنائكم في الصلاة، وعودوهم الخير، فإن الخير عادة» [رواه الطبراني].

أيها الأب المبارك: احرص على الدعاء لهم في كل وقت، واجعلهم أحياناً يسمعون دعاءك لهم بالصلاة والهداية والتوفيق والسداد، ومن دعاء الأنبياء والصالحين ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٤٠].

سادساً: اربطهم بصحبة طيبة ممن يحفظون القرآن ويحافظون على الصلاة مع الجماعة وشجع أولئك الصغار بالهدايا والحوافز فهم أبناء المسلمين.
سابعاً: ادع لهم عند إيقاظهم واتلو عليهم بعض الآيات والأحاديث ﴿يَبْنِي أَقْمِرَ الصَّلَاةِ﴾ [لقمان: ١٧] ودعهم يسمعون الأجر العظيم على لسان نبيهم ﷺ: «بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»

[رواه أبوداود].

وكما أنك أيها الأب إذا أردت شراء منزل تفكر في قرب الخدمات من سكنك، فكر قبل ذلك بالمسجد ومدى قربه إلى منزلك، لأن في ذلك إعانة على الطاعة، وتيسيراً لأمر الصلاة خاصة على الصغار مع مظنة حفظهم ومتابعتهم، إذا كانت المسافة قصيرة.

أيها الأب: استشعر أن ابنك الذي تحب قد يكون حطباً لجهنم إذا لم يُصل ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُومُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦].

وليكن بينك وبين إمام المسجد تعاون في تشجيع أطفالك وتقديم الجوائز لمحافظتهم على الصلاة - بما فيها صلاة الفجر - ولا يمنع أن يتحدث الإمام حاثاً الآباء على إحضار أبنائهم للصلاة ثم يشكر الآباء الذين يحضرون أبنائهم، ويسمي الصغار بأسمائهم.

أيها الأب: يقول الله عز وجل: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ وأبشر وأمل فأنت في خير طريق ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾. أصلح الله أزواجنا وذرياتنا وجعلهم قرّة أعين. هذا، وصلوا... .

الخطبة الأولى ٣٩

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

عباد الله:

فاتقوا الله حق تقاته، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين.

عباد الله:

بعد غزوة أحد أظلت المدينة سحابة حزن لفقد الأعبة شهداء في سبيل الله، وخيم السكون حيناً على الجزيرة العربية. ولم يكن ذلك الهدوء الذي أظلمت المدينة إلا بداية لتحزب الأحزاب من ملل الكفر والشرك، يتحينون الفرص ويسابقون إلى العداوة! فلا يهنأ لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى يكون معقل الإسلام ومدينته تحت أيديهم، يجوسون فيها تقتيلاً وفساداً. ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [البروج: ١٠].

وفي السنة الخامسة للهجرة خرجت شرذمة من اليهود نحو كفار مكة ليألبوهم ويحرضوهم على غزو المدينة، ومحاولة استئصال شأفة الإسلام، وقتل محمد ﷺ، والتنكيل بأصحابه! خرج الرهط يحمل الحقد والكراهية

للمسلمين نحو غطفان ليكتمل عقد الأحزاب.

وتداعت الجموع واقبل الشر بخيله ورجله، فخرجت من الجنوب قريش وكنانة وأهل تهامة، ووافاهم بنو سليم، وخرجت من الشرق قبائل غطفان وكذلك خرجت بنو أسد. واتجهت الأحزاب الكافرة صوب المدينة حتى تجمع حولها جيش عرمرم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل! جيش يزيد عدده على سكان المدينة رجالاً ونساء، صغاراً وكباراً! في جوعٍ منهم شديد، وبرد وزمهرير، وعده قليلة، وما عند الله خير وأبقى!

اجتمع الأحزاب حول المدينة لسبب واحد لا غير وإن اختلفت الألسن ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا﴾ [البقرة:

٢٠١٧].

عباد الله:

وفي هذا الجو المكفهر والكرب الشديد، انقسم أهل المدينة إلى قسمين: قسم آمن بوعد الله وصدق بنصر رسالته ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢].

فشدوا للقتال وقدموا المهج والأرواح، وبذلوا الأسباب بحفر الخندق وحراسة المدينة ليل نهار، مع ما أصابهم من الجوع والفاقة، فقد كان طعام الجيش قليلاً من الشعير يخلط بدهن سنخ متغير الرائحة لقدمه، يطبخ فيأكلونه رغم طعمه الكريه ورائحته المتنتنة لفرط الجوع، وحياناً لا يجدون سوى التمر، وقد يلبثون ثلاثة أيام لا يذوقون طعاماً! وكان أشد أمر عليهم ظهور نجم النفاق وفشل الناس، وعظم البلاء واشتداد الخوف وخيف على الذراري والنساء فقد أحاطوا بالمدينة وادلهم الخطب بالأمّة ﴿إِذْ جَاءُوكُم

مَنْ فَوَّقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴿[الأحزاب: ١٠]﴾ وكان النبي ﷺ في هذا الوقت العصيب يبشرهم بأمر عظيم! قال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكيننا ذلك لرسول ﷺ، فجاء وأخذ المعول فقال: «بسم الله، ثم ضرب ضربة، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقطع آخر، فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الآن، ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر صنعاء من مكاني».

والنبي ﷺ يبشر ويرفع من عزائم الصحابة في ذلك الوقت الذي كان أحدهم من شدة الجوع يرفع عن بطنه الحجر، فرفع رسول الله ﷺ عن بطنه الشريف حجرين!

وأما أهل النفاق - يا عباد الله - وضعفاء النفوس ممن أثر فيهم الإرجاف فقد تزعزعت قلوبهم، وانخلعت صدورهم، لرؤية الجموع والعدد والعدة ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الأحزاب: ١٢].

وقال المنافقون في ما بشر النبي ﷺ من خزائن كسرى وقيصر: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، وكانوا تنصلاً من الجهاد وهرباً منه؛ يستأذن فريق منهم النبي ﷺ ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [الأحزاب: ١٣].

واشتغل النبي ﷺ واصحابه بمقارعة العدو وأخذ العدة وحفر الخندق، حتى فاتت المسلمين بعض الصلوات، ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب

- رضي الله عنه - جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله! ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي ﷺ: «والله ما صليته»، وقد أهم النبي ﷺ فوات الصلاة فدعا عليهم «ملاً الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» واستمرت الساعات العصيبة أياماً وليال وزادها سوءً نقض بني قريظة العهد مع الرسول ﷺ فاكتمل عقد الأحزاب حول المدينة الصامدة! ولما بلغ رسول الله ﷺ غدر قريظة تقنع بثوبه واضطجع ومكث طويلاً حتى اشتد على الناس البلاء، ثم نهض يقول: «الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره»! وسعى النبي ﷺ لمجابهة الظرف العصيب، وأن يفرق جمعهم، فأراد أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة حتى ينصرفوا وتخف الوطأة على المسلمين فيلحقوا بقريش الهزيمة.

واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عباد - رضي الله عنهما - في الأمر فقالا: يا رسول الله: إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً بالله وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطعمون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له، وأعزنا بك تعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: «إنما هو شيء اصنعه لكم، لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة».

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٣٢].

بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وإمتهانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمداً عبداً لله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .

عباد الله:

وكان النبي ﷺ في تلك الأيام الصعبة يبعث الحرس إلى المدينة لئلا تؤتى الذراري والنساء على حين غره! فالأمر مهول والأحزاب تُسمع أصواتهم، والنبال تصل إلى خيل المسلمين! وقد وصف الله - عز وجل - تلك الساعات العصيبة بوصف عجيب كأن العين تراهم، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾ هَذَا لَكَ آيَاتِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿﴾ [الأحزاب: ١٠ - ١١].

ولما أمر الله - عز وجل - بانجلاء الغمة وتفريج الكربة صنع أمراً من عنده، خذل به العدو وهزم جموعهم وقل حدهم، وساق نعيم بن مسعود للتفريق بينهم! والنبي ﷺ يرفع يديه إلى السماء «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم» وكان المسلمون يدعون ربهم «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» .

فاستجاب الله الدعاء وبلغ الأمل وأذن بالنصر، و أرسل جنوداً من الرعب والريح قلبت قلوبهم وقدرهم، وقوضت قوتهم وخيامهم، ودفنت رحالهم وآمالهم، فلم تدع قدراً إلا كفأتها ولا طنباً إلا قلعتة! ولا قلباً إلا

أهلعتة وأرعبته .

وبعد معركة الأحزاب أذفت البشائر وأشرقّت المدينة ، بقول النبي ﷺ :
 «الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم» وفي اجتماع الأحزاب في أزمنة
 متفرقة ومرات عديدة خلال العصور ، حكمة بالغة في الرجوع إلى الله ،
 وصدق التوكل عليه ، والإنابة والذل وإظهار الحاجة ، وبذل الغالي والنفيس
 لهذا الدين ، قال تعالى ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ
 إِلَّأ أَن يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٣٢] .

قال ابن القيم - رحمه الله - : «ومن ظن إدالة أهل الكفر على أهل
 الإسلام إدالة تامة فقد ظن بالله السوء» . وعلى مر العصور وتقلب الدهور
 قول الصادق ﷺ : «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين» لكن الأمر
 مشروط بشروطه ، ومقيد بقيوده ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧] .
 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين . . .

الخطبة الأولى ٤٠

الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعده ضل الضالون، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، أحمدُه - سبحانه - على هدايته وتوفيقه، وأشهد ألاَّ إله إلاَّ الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى، فالتقوى جماع الخيرات وبها تحصل البركات.

أيها المسلمون:

التوحيد أوجب الواجبات وأعظم العبادات، رتب الله لمن حققه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة.

قال شيخ الإسلام: «ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله، ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في نفسه عموماً وخصوصاً».

قال - سبحانه وتعالى - في سورة الأنعام: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، أي أخلصوا العبادة لله وحده، ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولَبَسُ الشيء بالشيء:

- خطبة: عن التوحيد.

تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر.

ثم ذكر - عز وجل - ما أعد لعباده المخلصين من الجزاء: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ، أي هم الآمنون في الدنيا والآخرة، المهتدون إلى الصراط المستقيم؛ ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله ﷺ، ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فقالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرى، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان»: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] فبين ﷺ أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان أيضاً من أهل الاصطفاء في قوله - تعالى -: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [فاطر: ٣٢].

والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سُمي الشرك ظلماً، والمشرِك ظلماً؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وصرفها لغير مستحقها. وهو على ثلاثة أنواع:

الأول منها: ظلم العبد نفسه بالشرك، وهو أعظم أنواع الظلم، وسُمي الشرك ظلماً والمشرِك ظلماً؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، أو صرفها لغير مستحقها، قال - تعالى -: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ .

الثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي، كما في قوله - تعالى -: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

الثالث: ظلم العباد في نفس أو مال أو عرض، فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، ومن سلم

من الظلم الأكبر ولم يسلم من النوعين الآخرين حصل له من نقص الأمن والاهتداء على قدر ظلمه لنفسه، وظلمه للعباد، ومن لم يسلم من الظلم الأكبر لم يكن له أمن ولا اهتداء في الدنيا والآخرة.

وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحاً منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل».

عباد الله:

اشتمل هذا الحديث العظيم على أربعة أمور مهمة:

الأمر الأول: شهادة أن لا إله إلا الله: ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، ولا تنفع قائلها إلا إذا كان عارفاً معناها، عاملاً بمقتضاها، سالماً مما ينافيها، أما من تلفظ بها فقط ولم يعمل بما دلت عليه لم تنفعه. والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيًا وإثباتًا، واعتقد ذلك، وقبَّله وعمل به، وأما من قالها من غير علم بمعناها، ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع، بل تكون حجة عليه، والمشركون الأولون جحدوها لفظاً ومعنى، فإنه ﷺ لما قال لهم: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»، قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥] ومشركو زماننا قالوا بها لفظاً وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة، بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، فهم أجهل من مشركي العرب، ومن زعم أن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد،

فليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه - سبحانه - وحده هو المستحق للعبادة، ويلتزم بها.

عباد الله:

الأمر الثاني: شهادة أن محمداً عبده ورسوله: والرسول ﷺ موصوف في هذا الحديث بصفيتين هما:

الأولى: أنه عبد لله ليس له شيء من خصائص الإلهية، وفي هذا رد على من غلا فيه، وتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة، وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده.

الثانية: أنه رسول من عند الله، أرسله الله إلى جميع الخلق، فالواجب علينا طاعته، وفي هذا رد على من ترك طاعته واتبع هواه.

ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع.

الأمر الثالث الوارد في حديث النبي ﷺ: «أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه».

وصف ﷺ عيسى - عليه السلام - في هذا الحديث بأربعة أوصاف: «أنه عبد الله» وفي هذا رد على النصارى الذين زعموا أنه الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة؛ - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -.

«وأنه رسوله»: وفي هذا رد على اليهود الذين كذبوا برسالته، ووقعوا في عرضه.

«وكلمته ألقاها إلى مريم»: أي خلقه الله بكلمة (كُنْ) أرسل بها جبريل - عليه السلام - إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه.

«وروح منه»: فعيسى - عليه السلام - روح من الأرواح التي خلقها

الله كسائر الخلق، وإضافه الروح إلى الله - عز وجل - إضافة تشريف وتكريم.

الأمر الرابع: وأنَّ الجنة حق، والنار حق: الإيمان بالجنة والنار من جملة الإيمان باليوم الآخر، ولكن خصهما الرسول ﷺ في هذه الشهادة بالذكر؛ لأنهما مستقر ونهاية الأبرار والفجار، فالجنة دار الأبرار، والنار دار الفجار.

وثمره الشهادة بالأمور الأربعة السابقة التي اشتمل عليها الحديث: دخول الجنة على ما كان من العمل، فالموحد في دخول الجنة على أحد أمرين: إما أن يلقى الله سالماً من جميع الذنوب فيدخل الجنة من أول وهلة. أو أن يلقى الله وهو مصر على ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء - سبحانه - عفا عنه بفضلله وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله ثم أدخله الجنة.

عباد الله:

للبخاري ومسلم من حديث عتبان: «فإنه حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله».

من تلفظ بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله»، ولم يعمل بها لم تنفعه، وقد حرم الله - عز وجل - على النار من أتى بها مخلصاً من قلبه ومات على ذلك، كما دل عليه حديث عتبان - رضي الله عنه - الذي قيّد حديث عبادة المطلق، بقوله: «يبتغي بذلك وجه الله».

قال شيخ الإسلام وغيره: قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك، فإن حقيقة التوحيد: انجذاب القلب إلى الله جملة؛ بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاً فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت

الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال (لا إله إلا الله) وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، وما يزن خردلة، وما يزن ذرة؛ وتواترت الأحاديث بأن كثيراً ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال (لا إله إلا الله)، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقيل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [الروم: ٣٠].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

الخطبة الثانية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

عباد الله:

لا بد في شهادة (أن لا إله إلا الله) من سبعة شروط؛ لا تنفع قائلها إلا بإجماعها.

أحدها: العلم؛ أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته، وهو العلم المنافي للجهل بذلك.

الثاني: اليقين؛ بأن يكون قائلها مستيقناً بما تدل عليه، فإن كان شاكاً بما تدل عليه لم تنفعه.

الثالث: القبول؛ لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه.

الرابع: الانقياد؛ لما دلت عليه، قال - تعالى - ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ [لقمان: ٢٢]. والعروة الوثقى: لا إله إلا الله، ومعنى يُسلم وجهه أي: ينقاد لله بالإخلاص له.

الخامس: الإخلاص؛ وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، بأن لا يقصد بقولها مطامع الدنيا ولا رياء ولا سمعة.

السادس: الصدق؛ وهو أن يقول هذه الكلمة مُصدقاً بها قلبه.

السابع: المحبة؛ لهذه الكلمة، ولما تدل عليه، ولأهلها العاملين بمقتضاها.

وركنا كلمة التوحيد: النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله،

وإثباتها لله وحده .

عباد الله:

هناك من الناس من يظن أن التشديد في أمر التوحيد يختص بفئة من العلماء قالت بذلك ، وقد رد عليهم الشيخ عبدالله أبابطين - رحمه الله - بقوله : قولكم : إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية شدّد في أمر الشرك تشديداً لا مزيد عليه ، فالله - سبحانه - هو الذي شدّد في ذلك ، لقوله - سبحانه - : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨] في موضعين من كتابه ، وقال على لسان المسيح لبيبي إسرائيل : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [المائدة: ٧٢] .

وقال الله - تعالى - لنبيه ﷺ : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥] وقال - تعالى - : ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨] ، وقال - سبحانه - : ﴿ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ﴾ [التوبة: ٥] .

وفي السُّنَّة الثابتة عن النبي ﷺ من التحذير عن الشرك والتشديد فيه ما لا يُحصى ، وغالب الأحاديث التي يذكر فيها ﷺ الكبائر يبدؤها بالشرك ، ولما سُئِلَ ﷺ : أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» .

هذا ، وصلوا وسلموا . . .

الخطبة الأولى ﴿٤١﴾

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١١﴾

[آل عمران: ١٠٢].

﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ [النساء: ١].

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٥﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٦﴾

[الأحزاب: ٧٠-٧١].

عباد الله:

في الحديث الذي رواه ابن حبان، والحاكم وصححه، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي ﷺ، قال: «قال موسى - عليه السلام -: يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفه، ولا إله إلا الله في كفه، مالت بهن لا إله إلا الله».

- خطبة: عن فضل التوحيد.

طلب موسى - عليه السلام - من ربه أن يُعلمه ذكراً يُثني عليه، ويتوسل إليه به؛ فأرشده ربه إلى قول (لا إله إلا الله) إذ هي أفضل الأذكار وأعظمها معني، ولأجلها خلق الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، فهي ذكر ودعاء.

وهي الكلمة التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة، ونصبت القبلة، وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من تعلق بسببه، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر عن دار الإسلام، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، و«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة».

أيها المسلمون:

كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) عظيمة المعنى ثقيلة الوزن، ولكنه يختلف وزنها بحسب من صدرت عنه.

فالمنافق يتلفظ بها، ولكنها لا تزن عند الله شيئاً لأنه كاذبٌ في قولها. والمؤمن يتلفظ بها؛ ولها وزن عظيم عند الله لصدقه مع الله فيها؛ فلو وضعت السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله، والأرضين السبع وما فيها في كفة الميزان؛ (ولا إله إلا الله) في الكفة الأخرى لرجحت بهن هذه الكلمة.

وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل

الأعمال وأساس الملة والدين، ولما يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء، وما يحصل له من تكفير الذنوب والخطايا؛ فمن قالها بإخلاص ويقين، وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك دخل الجنة، فإن هذه الحسنة لا يوازنها شيء.

عباد الله؛

إن روح هذه الكلمة وسرّها: إفراد الرب جل ثناؤه بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة؛ فلا يُحبّ سواه المحبة المقتضية للذل والخضوع؛ بل كل ما كان يُحبّ فإنما هو تبع لمحبهته ووسيلة إلى محبته؛ ولا يخاف سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهّب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينذر إلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يحتسب إلا به، ولا يستعان في الشدائد إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يركع إلا له، ولا ينحني إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك في عبارة واحدة وهي: أن لا يُعبد بجميع أنواع العبادة إلا هو سبحانه.

واعلموا - عباد الله - أن (لا إله إلا الله)، لا تنفع قائلها إلا بعد معرفة معناها، والعمل بمقتضاها، والسلامة مما يناقضها.

قيل للحسن البصري - رحمه الله - أن أناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟! فقال: من قالها وأدى حقها وفرضها دخل الجنة.

وقال وهب بن منبه - رحمه الله - لمن قال له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى؛ ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.

أيها المسلمون:

أخرج الإمام أحمد، عن عبدالله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ: «أن نوحاً - عليه السلام - قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله» وهي أفضل الذكر، ففي الحديث الصحيح: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وللنسائي وابن ماجة وغيرهما: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وللترمذي وغيره: «دعوة أخي النون: لا إله إلا أنت» وللترمذي أيضاً وحسنه وصححه الذهبي: «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لا يا رب، فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب، فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم؛ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة».

قال شيخ الإسلام: ليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المثابة، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحاً على هذه السيئات.

وقال ابن القيم: الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، قال: وتأمل حديث البطاقة، ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة والكثير منهم يدخل النار بذنوبه، بل اليهود، أكثر

من يقولها، والذي يقولها ويخالفها أعظم كفراً ممن يجحدها أصلاً، فإن الكافر الأصلي أهون كفراً من المرتد.

وللترمذي وحسنه، عن أنس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله - تعالى -: يا ابن آدم؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً، لأتيتك بقرابها مغفرة».

أي: ثم مت حال كونك لا تشرك بي شيئاً، وهذا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم.

«وقراب الأرض» أي: ملء الأرض، فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، فإن أكمل العبد توحيداً وأخلصه الله وقام بشروطه أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب، ومنعه من دخول النار، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض، وفيه سعة كرم الله وجوده وكثرة ثواب التوحيد وتكفيره الذنوب.

عباد الله:

ما لم يتحقق التوحيد وإخلاص العبادة وتمام الخضوع والانقياد والتسليم، فلا تقبل صلاة ولا زكاة، ولا يصح صوم ولا حج، ولا يزكو أي عمل يتقرب به إلى الله، قال - سبحانه -: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقال - تعالى -: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

وإذا لم يتحقق التوحيد ويصدق الإخلاص فلا تنفع شفاعة الشافعين، ولا دعاء الصالحين، حتى ولو كان الداعي سيد الأنبياء محمداً ﷺ، اقرءوا

إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ٨٠] .

فاتقوا الله - عباد الله - ، وحققوا إيمانكم ، وأخلصوا أعمالكم ، يهدكم ربكم ، ويصلح بالكم .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ١٥ ﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾ [الأنعام : ١٤ -

١٦] .

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه

الخطبة الثانية

الحمد لله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون،
أحمده - سبحانه - وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، له الحمد في الأولى
والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك
له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، حمى حمى التوحيد، وسدَّ
كل طريق يوصل إلى الشرك، فأظهر الله به دينه على الدين كله ولو كره
المشركون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

إن إسلام الوجه لله وإفراده بالعبادة يرتقي بالمؤمن في خلقه وتفكيره،
ينقذه من زيف القلوب، وانحراف الأهواء، وظلمات الجهل، وأوهام الخرافة،
ينقذه من المحتالين والدجالين، وأخبار السوء ورهبانه ممن يشترون بآيات الله
ثمناً قليلاً، التوحيد يحفظ الإنسان من الانفعالات بلا قيد أو ضابط.

عباد الله:

توحيد الله هو العبودية التامة له وحده - سبحانه - تحقيقاً لكلمة الحق: لا
إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ: في لفظها، ومعناها، والعمل بمقتضاها،
يقيم المسلم عليه حياته كلها، صلاته، ونسكه، ومحياه، ومماته.

توحيد في الاعتقاد، وتوحيد في العبادة، وتوحيد في التشريع، توحيد
تنقى به القلوب والضمائر من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله، وتنقى
به الجوارح والشعائر من أن تصرف لأحد غير الله، وتنقى به الأحكام
والشرائع من أن تتلقاها من أحد دون الله - عز وجل -.

والتوحيد هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وقطب رحاه، وذروة
سنامه، قامت عليه الأدلة، ونادت عليه الشواهد، وأوضحت الآيات،
وأثبتته البراهين، نصبت عليه القبلة، وأسست عليه الملة، ووجبت به
الذمة، وعصمت به الأنفس، وانفصلت به دار الكفر عن دار الإسلام،
وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي، ومهتد وغوي.

فحققوا التوحيد - عباد الله - وأخلصوا له العبادة تفلحوا.
ثم صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين . . .

الخطبة الأولى

الحمد لله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، أحمده - سبحانه - وأشكره، وأتوب إليه واستغفره، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه.

أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - فإن من اتقاه؛ كفاه ووقاه، وحفظه ونجّاه.

أيها المسلمون:

دل الكتاب والسنة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه؛ وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، وتحقيقه على نوعين، واجب ومندوب:

فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي وهذا مقام أصحاب اليمين؛ وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، فالشرك الأكبر ينافيه بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، والبدع تقدر في التوحيد، والمعاصي تنقص ثوابه، فلا يكون العبد محققاً للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه، ويسلم من البدع والمعاصي.

والمندوب: تحقيق المقربين، فاضافوا إلى ما تقدم فعل المستحبات وترك المكروهات، وبعض المباحات؛ وهذا مقام السابقين المقربين، وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغيره، فإذا حصل تحقيقه

- خطبة: في تحقيق التوحيد.

بما ذكر، فقد حصل الأمن التام، والاهتداء التام.

عباد الله:

ذكر الله - عز وجل - إبراهيم - عليه السلام - بصفات عالية هي الغاية في تحقيق التوحيد، فقال - عز وجل - : ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠].

وصف الله خليله إبراهيم - عليه السلام - بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وأثنى عليه بها؛ فقال: ﴿كَانَ أُمَّةً﴾ أي: إماماً على الحنيفية، قدوة يقتدى به، معلماً للخير؛ أو لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة استحق اسمها، فإنه أمة على الحق وحده، وإمام لجميع الحنفاء، يقتدون به في ذلك، ﴿قَانِتًا﴾ أي: خاشعاً مطيعاً، والقنوت دوام الطاعة، ﴿حَنِيفًا﴾ أي: منحرفاً عن الشرك إلى التوحيد، مقبلاً على الله، معرضاً عن كل ما سواه، ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ فارقهم بالقلب واللسان والبدن، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذاك إلا من أجل تحقيقه التوحيد، بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين، وعاب ما كانوا عليه وكفرهم، كما قال الله عنه ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٦] فتبرأ من العابد قبل المعبود، وضم إلى ذلك أن اعتزلهم، فلم يكن منهم بأي اعتبار كان، قال - تعالى - : ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤٨] فهذا هو تحقيق التوحيد، وقد وصف الله - عز وجل - خليله بهذه

الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالتأسي والافتداء به؛ فقال - تعالى - : ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا

وَيَبَيِّنْكُمْ أَلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّهُ * [المتحنة: ٤].

عباد الله:

وصف - جل وعلا - المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بصفات حميدة، ومناقب عزيزة؛ فقال - تعالى - عنهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٧] خائفون وجلون ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِقَائِتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٨] أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، ثم طبع على أعمالهم الصالحة بطابع الإخلاص، وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٩] لا يعبدون معه غيره، بل يوحّدونه، ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد، ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنة بغير حساب، ومن لا فلا؛ وذلك لأن الأعمال من حيث هي لا تصح مع الشرك الأكبر، فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الشرك الأصغر.

عن حصين بن عبدالرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت، قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم؟

قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ﷺ، قال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رَفَعَ لِي سِوَادَ عَظِيمٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سِوَادَ عَظِيمٍ، فَقِيلَ

لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ﷺ، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله ﷺ فأخبروه فقال: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»، فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أنت منهم» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «سبقك بها عكاشة».

ودخول هؤلاء الجنة بدون حساب لتحقيقهم التوحيد فهم: «لا يسترقون» أي: لا يطلبون من يرقيههم لقوة توكلهم على الله، ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه.

وفي رواية لمسلم: «ولا يرقون» قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي ﷺ: «ولا يرقون» وقد سئل ﷺ عن الرقي فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» وقال: «لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركاً» وقد رقى جبريل النبي ﷺ، ورقى النبي ﷺ أصحابه، والفرق بين الراقي والمُسترقى: أن المسترقى سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي مُحسن، وإنما المراد وصف السبعين ألفاً بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيههم.

وقوله: «ولا يكتون» أي: لا يسألون غيرهم أن يكويههم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيههم، وهي أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم باختيارهم، والكي في نفسه جائز، كما في الصحيح عن جابر أن النبي ﷺ بعث إلى أبي ابن كعب طبيباً فقطع له عرقاً وكواه، وكوى أنس من ذات الجنب،

والنبي ﷺ حي [رواه البخاري].

والاسترقاء والاكتواء جائزان، ولكن تركهما أفضل وأكمل في تحقيق التوحيد.

ثم قال ﷺ: «ولا يتطيرون»: أي: لا يتشاءمون بالطيور ولا بالشهور ونحوها، قال ﷺ: «الطيرة شرك» [رواه أبو داود].

«وعلى ربهم يتوكلون» أي: يعتمدون على الله وحده لا شريك له في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المشروعة.

والحديث - عباد الله - لا يدل على أن المحققين للتوحيد لا يباشرون الأسباب، وإنما المقصود أنهم يتركون الأمور المكروهة، كالاكتواء، والاسترقاء، مع حاجتهم إليها لكمال توكلهم على الله - عز وجل -.

أما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيها؛ كأن يرقى الإنسان نفسه، أو يستشفى بالعسل أو الحبة السوداء، أو نحو ذلك، فليس تركه مشروعاً لقوله ﷺ: «تداووا فإن الله - تعالى - لم يُنزل داءً إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله» [رواه أحمد].

وفي الصحيح، عن ابن عباس مرفوعاً: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي» وفي لفظ: «وما أحب أن أكتوي».

قال ابن القيم: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها: فعله. والثاني: عدم محبته، والثالث: الثناء على من تركه، والرابع: النهي عنه، ولا تعارض بينها فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل، أي: في تحقيق التوحيد، فكان النبي ﷺ قال: هم الذين أخلصوا أعمالهم

وتركوا ما لا بأس به، حذراً مما به البأس، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، فمن تركهما توكلًا لا تجلدًا ولا تصبرًا فهو من كمال تحقيق التوحيد، ومن تركهما تجلدًا وتصبرًا لم يكن تركه من التوحيد في شيء فضلاً عن أن يكون من تحقيقه.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله، عَظُم شأنه، ودام سلطانه، أحمده - سبحانه - وأشكره، عم امتنانه، وجزل إحسانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، به علا منار الإسلام، وارتفع بنيانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فأوصيكم - ونفسي - بتقوى الله - عز وجل - ، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].
عباد الله:

هؤلاء الموحدون تركوا الشرك رأساً، ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء؛ والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله، وتفويض أمورهم إليه، وثقتهم به، ورضاهم عنه، وصدق الالتجاء إليه، وإنزال حوائجهم به - سبحانه وتعالى - والاعتماد بالقلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، وهو الأصل الجامع، الذي تفرعت عنه تلك الأفعال والخصال، والحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلأً على الله كالإكتواء والإسترقاء، وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قاذح في

التوكل ، فلا يكون تركه مشروعاً لما في الصحيحين : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، عَلمه من عَلمه، وَجَهِله من جَهِله» وأخرج أحمد : «يا عبادالله: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد» قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم».

قال ابن القيم: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالتداوي، وأنه لا يُنافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، وتعطيها يقدر في التوكل، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا، ولا توكله عجزًا. جعلنا الله وإياكم من المتوكلين على الله حق التوكل، ورزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب.

هذا وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى ﴿٤٣﴾

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾

[آل عمران: ١٠٢].

﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿٤٤﴾ [النساء: ١].

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٤٥﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٤٦﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

أيها المسلمون:

يقول الله - عز وجل -: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ ﴿٤٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴿٤٨﴾ [الإسراء: ٥٦ - ٥٧].

نزلت هذه الآية الكريمة فيمن يعبد الملائكة والأنبياء، وقيل: نزلت في أناس كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن وبقي من يعبدهم على عبادته،

ولامنافاة بين القولين فإنها عامة لكل من دعا غير الله - تعالى - وهذا المدعو صالح في نفسه؛ وقد بينت الآية أن الذين يدعوهم أهل الشرك من الملائكة والأنبياء والصالحين، خَلَقَ من خلق الله، يتقربون إلى الله بعبادته وطاعته وحده، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يملكون كشف الضر ولا جلب النفع لأحد فكيف يُدعون مع الله؟ ففي هذه الآية بطلان عبادة غير الله، فهل العابد الخائف الراجي يستحق أن يُعبد؟!

قال شيخ الإسلام: فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواً، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الإستغاثة، أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله عن دعائهم، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين، ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية، ولا يحولونه من موضع إلى موضع آخر، كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ﴿وَلَا تَحْوِيلاً﴾ ﴿٢٤٠﴾ نكرة تعم أنواع التحويل؛ فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين، أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يُغيثه، ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله.

فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركاً، عرفنا أن التوحيد هو دعاء الله وحده لا شريك له؛ فكان في هذه الآية تفسير التوحيد، وأنها دلت على أن دعوة الله وحده هي التوحيد.

وكل من أشرك بالله - تعالى - لم تصح له عبادة، فقريش مثلاً كانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم، ويكرمون الضيف، ويذكرون الله، ويعترفون بأن الله هو المتفرد بالخلق، والرزق، والتدبير، ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويذبحون لهم.

ففعّلهم هذا أفسد جميع عباداتهم، وقد دعا ﷺ هؤلاء المشركين إلى أفراد الله بالعبادة؛ بقوله ﷺ كما روى ذلك الإمام أحمد: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» فأبوا أن يقولوها، لأنهم يعرفون معناها - لا معبود بحق إلا الله - وقالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ﴾ [ص: ٥] فقاتلهم ﷺ ليكون الدين كله لله.

والمشركون الأوائل عرفوا معنى (لا إله إلا الله)، فامتنعوا عن قولها، على النقيض من حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم يقولون: (لا إله إلا الله) صباح مساء ولا يعرفون معناها، فتجدهم يصلون، ويصومون، ويحجون، ويتصدقون، ومع ذلك يدعون الأنبياء والصالحين أو غير ذلك من المعبودات الباطلة، فوقعوا في الشرك الأكبر الذي ينافي كلمة التوحيد.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: فلا خير في رجلٍ جُهل الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله.

وبهذا يتبين أن شرك المتأخرين هو جنس شرك الأولين، بل المتأخرين أشد فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، وأولئك يشركون في الرخاء فقط.

عباد الله:

ذكر الله - عز وجل - قصة إبراهيم - عليه السلام - مع قومه وهي غاية التوحيد، فقال - تعالى -: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدُنِي ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾﴾ [الزخرف: ٢٦-٢٨].

تبرأ إبراهيم - عليه السلام - إمام الحنفاء من كل ما يعبد أبوه وقومه، ولم يستثن إلا الذي خلقه، وهذا واجب على كل مسلم فالعبادة حق الله فلا بد من إخلاصها له وحده.

أما من يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا هو الشرك، وهو الواقع من قوم إبراهيم - عليه السلام - فقد عبدوا الله، وعبدوا معه آلهتهم، كما دلت الآية: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ وهذا - مع الأسف - هو واقع كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، فيعبدون الله، ويعبدون معه غيره من أصحاب القبور بالذبح لها، والطواف حولها، وغير ذلك، فوقعوا في الشرك الأكبر.

والكلمة الباقية هي: (لا إله إلا الله) بإجماع أهل العلم، وقد عبر عنها الخليل - عليه السلام - بمعناها الذي أريدت به؛ فعبر عما نفته بقوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦﴾﴾، وعما أثبتته بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أي خلقتني، فقصر العبادة على الله وحده، ونفاهها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك.

قال ابن كثير: هذه الكلمة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي (لا إله إلا الله)، جعلها في ذريته، يقتدي به فيها من هداه الله منهم.

عباد الله:

حققوا التوحيد في أنفسكم تفوزوا برضا ربكم، فإن من فضائل تحقيق التوحيد مغفرة الذنوب وتكفيرها، ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما.

ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية.

ومنها: أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة ومنها: أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعته

محمد ﷺ من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه .
ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة
في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي
التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت .
ومن فضائله: أنه يسهّل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه
عند المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات،
لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من
المعاصي، لما يخشى من سخطه وعقابه .
ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبّب الله لصاحبه الإيمان وزيّنه في
قلبه، وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين .
ومنها: أنه يخفف عن العبد المكروه، ويهون عليه الآلام، فبحسب
تكميل العبد للتوحيد والإيمان، يكون تلقيه المكروه والآلام بقلب منشراح
ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلّة .

عباد الله:

ومن أعظم فضائل التوحيد: أنه يحرّر العبد من رق المخلوقين والتعلق
بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف
العالِي، ويكون مع ذلك متألّهاً متعبداً لله، لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا
إياه، ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه .
ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في
القلب وتحقق تحققاً كاملاً بالإخلاص التام، فإنه يُصير القليل من عمله
كثيراً، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، ورجحت كلمة
الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السموات والأرض وعمارها

من جميع خلق الله ، وذلك لكمال إخلاص قائلها ، وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريبٌ مما قام بقلب هذا العبد .

ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا ، والعز والشرف ، وحصول الهداية ، والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال ، والتسديد في الأقوال والأفعال .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] .

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق الجنة وجعل مفتاحها لا إله إلا الله، أحمدده - سبحانه - وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مخلص فيها، موقن بها، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، جدد ما اندرس من معالمها، ومع ذلك قال له ربه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، فصدع بها ونادى، ووالى عليها وعادى، وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها».

دعا إلى هذه الكلمة عشر سنين ولم يدع قبلها إلى زكاة ولا صيام، ولا حج وعمره إلى بيت الله الحرام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه؛ الذين جاهدوا من امتنع من قولها، أو صد عنها، أو نقضها، أما بعد:

فيا - عباد الله -: اتقوا الله حق التقوى، وأخلصوا العبادة لربكم تسعدوا وتنجوا.

أيها المسلمون:

توحيد الله وعبادته وحده لا شريك هو لب دعوة الرسل وذروة سنامها، والحد الفاصل بين الإيمان والكفر، والإسلام والشرك، وهو القدر المنجي من الخلود في النار في الآخرة، والعاصم للدم والمال والذرية في الدنيا.

قال شيخ الإسلام: وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً غيره، وبه أرسل الرسل وأنزل الكتب، كما قال - تعالى -: ﴿وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا

مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾ [الزخرف: ٤٥] وقال - تعالى - : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿٢٥﴾ [الأنبياء: ٢٥] وقال - تعالى - : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: ٣٦].

وقد ذكر الله - عز وجل - عن كل رسول من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه : ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩].
جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد ممن اخلصوا العبادة لربهم وتابعوا سنة نبيهم.
هذا، وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى ﴿٤٤﴾

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد ألا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن نبينا محمداً الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله، وأخلصوا له العبادة تفوزوا بسعادة الدارين.

أيها المسلمون:

بعث الله محمداً ﷺ يجدد للناس دين أبيهم إبراهيم - عليه السلام -، ويدلهم على أن العبادة محض حق الله - تعالى -، لا يجوز صرف شيء منها لغيره - سبحانه وتعالى -.

وقد وبخ - سبحانه وتعالى - المشركين على تعظيمهم لأصنامهم، فقال - عز وجل -: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخَرَىٰ ۚ﴾ [النجم: ٥٣].

واللات والعزى والمناة؛ من أشهر وأعظم الأصنام في زمن الجاهلية، وقد كانوا يطلبون منها أن تبارك لهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم، فكانوا بهذا مشركين الشرك الأكبر؛ لأنهم عبدوها من دون الله حين طلبوا بركتها، وما هي إلا أوهام تخيلوها لا حقيقة لها، فهي مجرد أشجار وأحجار لا تنفع ولا تضر، قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ﴾

- خطبة: في أنواع التبرك.

[النجم: ٢٣].

وما يحصل ممن ينتسب إلى الإسلام من التبرك بالقبور، والأشجار، والأحجار هو من جنس تبرك المشركين هذا، فالواجب على المسلم ألا يعلق قلبه إلا بالله وحده، وألا يتعلق بغيره، فمن فعل ذلك فقد شابههم في فعلهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم.

عباد الله:

البركة: هي دوام الخير وكثرته، ولاخير أدوم ولا أكثر من خير الله - سبحانه -، وينقسم التبرك إلى قسمين:

الأول: تبرك مشروع؛ وهو إلتماس البركة من شيء علم بالشرع أنه مبارك، كشرب ماء زمزم طلباً للشفاء، قال ﷺ: «إنها مباركة، إنها طعام طعم» [رواه مسلم] وفي رواية أخرى: «زمزم طعام طعم، وشفاء سقم» [رواه البزار].

الثاني من أنواع التبرك؛ تبرك ممنوع: وهو إلتماس البركة فيما لم يأذن به الشرع؛ كمن يعتقد أن هذا الشيء يمنح البركة بذاته، كمن يتبرك بالأشجار، أو الأحجار، أو قبور الصالحين، لطلب نفع أو دفع ضرر؛ فذلك شرك أكبر.

أما من يعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة من الله، كمن يتمسح بمقام إبراهيم أو حجر إسماعيل أو بالصالحين فذلك شرك أصغر، وإن يعتقد أن هذا العمل مما يُتقرب به إلى الله فهو محرم ووسيلة إلى الشرك. وعبادة المشركين لأصنامهم التي ذكر الله - عز وجل - إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها، من جلب نفع أو دفع ضرر، فصارت أوثاناً تُعبد من دون الله؛ فالتبرك بقبور الصالحين كالكالات،

وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناة، من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك فقد ضاهى عبّاد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، مع أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك؛ قال - تعالى - : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴾ [النجم: ٢١] أي: كيف تجعلون هذه الإناث أنداداً لله وتسمونها آلهة، وذلك أنهم اشتقوا اسم اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، وقيل: أتجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لله الإناث؟ وهذا من قولهم: الملائكة بنات الله، فقال - سبحانه وتعالى - : ﴿ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴾ [النجم: ٢٢] أي جور وباطل.

عباد الله:

في الحديث عن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله ﷺ: «الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٧٨﴾» [الأعراف: ١٣٨] لتركن سنن من كان قبلكم» [رواه الترمذي].

إنها عبرة ودرس فحين فتح النبي ﷺ مكة أسلم كثير من أهلها، وخرج فئة منهم معه إلى حنين، وفي طريقهم إليها رأوا شجرة سدر للمشركين تُسمى (ذات أنواط) يعلق عليها المشركون أسلحتهم ويعظمونها، ويقيمون عندها، ويتبركون بها.

عندئذ طلب هؤلاء الذين أسلموا حديثاً من الرسول ﷺ أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ظناً منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، ولم يقصدوا مخالفة أمر الرسول ﷺ، ولكن لكونهم أسلموا حديثاً خفي عليهم أن هذا الأمر يُعد شركاً بخلاف غيرهم ممن سبق إسلامه، فإنه لا يجهل ذلك، وقد أنكر رسول الله ﷺ على هؤلاء الذين طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما يفعل المشركون، وكَبَّرَ ﷺ حين سمع ما لا يليق بجلال الله وعظمته تنزيهاً لله عن الشرك، وشبه مقاتلتهم بمقولة بني إسرائيل لموسى - عليه السلام - : ﴿ أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

والجامع بين مقاتلتهم ومقالة بني إسرائيل: أن كلا منهما طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، فمن تبرك بالأشجار والأحجار فقد اتخذها آلهة. ومعنى: «يعكفون» أي: يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها؛ والعكوف هو البقاء واللبث والإقامة على الشيء في المكان، عبادة وتعظيماً وتبركاً؛ وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه فيها من البركة، كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورون؛ وتدفع الصدقات والندور لتلك القبور. فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الثلاثة: العكوف والتعظيم والتبرك عبدت الأوثان من دون الله. **أيها المسلمون:**

تغير الاسم لا يغير الحقيقة، فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر، لتسويته ﷺ بين مقاتلتهم ومقالة بني إسرائيل، وحلف ﷺ على ذلك وإن لم يُستحلف؛ مزيد تحذير، وكمال شفقة وتأكيذاً لهذا الخبر وتعظيماً له، فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها

آلهة، فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها، والعكوف عندها، والذبح لها هو الشرك الأكبر؛ وإن سمي عمله ما شاء من الأسماء فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلاً وتشفعاً، وهو من أعظم الشرك.

وفي الحديث علم من أعلام النبوة، وأن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، وفيه الخوف منه، وأن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظنه يُقرّبه إلى الله وهو أبعد ما يبعده، وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى، فإنما قاله لنا لنحذره، فلا يجوز التبرك بالصالحين؛ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي ﷺ، لا أبي بكر - رضي الله عنه - ولا غيره، ولا فعله التابعون مع قاداتهم في العلم والدين، وللنبي ﷺ في حال حياته خصائص كثيرة، لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة فضلاً عن المساواة له ﷺ في الفضل والبركة، وعدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، ولو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، ولأنه لا يؤمن أن يفتن وتعجه نفسه، ولا يتبرك بالكعبة ولا غيرها، سداً لذريعة الشرك، بل تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبره ﷺ لما كان موجوداً، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة، وذكر أنه لما رأى عطاءً فعله لم يأخذ عنه العلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَآيَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٥٧﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ هَا سَابِقُونَ ﴿٥٨﴾ [المؤمنون: ٥٧ - ٦١].

بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحمده - سبحانه - وأشكره وهو الحليم الشكور، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله الشافع والمشفع يوم النشور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الظلام والنور.

عباد الله:

أخبر الرسول ﷺ عن وقوع الشرك في هذه الأمة مشابهة للأمم السابقة من اليهود والنصارى حيث عبدوا آلهة مع الله حيث قال: «لتبعن سنن من كان قبلكم»، وهو خبر بمعنى الذم؛ وإنما قاله لنا ﷺ لنحذره، وقد وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبرنا ﷺ به، وهذا علم من أعلام النبوة، فعُباد القبور اليوم قد اتخذوها آلهة مع الله يعكفون عندها، ويتلمسون منها البركة، ويدفعون لها الصدقات والندور، ويسألونها قضاء الحاجات كما يسألون ربهم.

ومن أسباب الوقوع في التبرك الممنوع: الجهل بالتوحيد وبما ينافيه ويضاده، فقل أن تجد من يتعلم التوحيد ويعلم أبناءه.

وكذلك الغلو في الصالحين والمبالغة في تعظيمهم، والواجب أن تكون محبة الأنبياء والصالحين باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع، والعمل الصالح.

ومن أسباب الوقوع في التبرك الممنوع التشبه بالكفار وقد ابتلى به كثير

من الناس في الأزمنة المتأخرة لسهولة الإتصال وضعف الدين .
وكذلك تعظيم الآثار أو اعتقاد بركتها كبقعة أو زاوية أو قبر أو مشهد
أو حجر، أو كغار حراء الذي كان النبي ﷺ يتعبد فيه ، وحجرة قبر النبي
ﷺ ، وأما الحجر الأسود فإنه لا يُتبرك به ، وإنما يُتَعبد لله باستلامه وتقيله ،
كما قال عمر - رضي الله عنه - : «إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ،
ولولا أنني رأيت رسول الله يُقبلك ما قبلتك» . ولذلك لا يجوز أن يتجاوز
في الحد المشروع وهو التقبيل والاستلام خلافاً لبعض الجُهلة ، يظنون أنه به
بركة حسية ، ولذلك إذا استلمه بعض هؤلاء أو استلم الركن اليماني مسح
على بدنه تبركاً بذلك ؛ وهذا جهل ، فلا يشرع لمن استلمه أن يمسح على
بدنه أو ولده .

فعلى المسلم أن يتفقه في الدين ، ويعرف التوحيد من الشرك حتى لا
يقع فيما يفسد عقيدته ، جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين ، ممن يعبد
حق عبادته .

هذا ، وصلوا وسلموا . . .

الخطبة الأولى ﴿٤٥﴾

الحمد لله، شرح بفضله صدور أهل الإيمان بالهدى، وأضل من شاء بحكمته وعدله، فلن تجد له ولياً مرشداً، أحمده - سبحانه - وأشكره، وأتوب إليه واستغفره، أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً فرداً صمداً، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، كرم أصلاً، وطاب محتداً، خصه ربه بالمقام المحمود وسماه محمداً، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، هم النجوم بهم يهتدى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتدى، أما بعد:

فأوصيكم أيها الناس - ونفسي - بتقوى الله - عز وجل -، اتقوا الله، وأصلحوا قلوبكم وسرائركم تسعدوا.

عباد الله:

الدين الإسلامي دين شامل كامل ارتضاه الله لعباده، ونسبه إلى نفسه ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]. فهو دين يشمل أمور الحياة كافة، أولها وأعظمها أفراد العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته على هدى من سنة نبيه محمد ﷺ.

ومن تلك العبادات والطاعات التي أمر الله - عز وجل - بصرف التعبدها له وحده، ما ذكره - سبحانه - تعالى - في كتابه الكريم: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾

- خطبة: في تحريم الذبح لغير الله.

[الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين، الذين يعبدون غير الله، ويذبحون غيره، ﴿إِنْ صَلَاتِي﴾ أي: ذبحي، والناسك: المخلص لله ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ أي: ما أحيأ عليه وما أموت عليه، من الإيمان والعمل الصالح: ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ خالصاً لوجهه؛ ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ في شيء من ذلك، ولا في غيره من أنواع العبادة، فالصلاة أجلّ العبادات البدنية، والنسك أجلّ العبادات المالية، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، والله - جل وعلا - تعبّد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك، كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة، وإذا تقربوا إلى غيره بالذبح، فقد جعلوا له شريكاً في عبادته، وهو ظاهر في قوله: ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ نفي أن يكون لله شريك في هذه العبادات، ودلت هذه الآية على أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئاً لغير الله فقد أشرك، والقرآن كله يدل على ذلك.

عباد الله:

والذبح عبادة من أجلّ العبادات، وقربة من أفضل القربات المالية، فصرفه لغير الله شرك أكبر ناقل عن الملة، كمن يذبح لقبر أو شجرة، أو حجر، أو ملك، أو نبي، أو جني، أو لطلعة سلطان، أو لغير ذلك. وقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرْ﴾ [الكوثر].

قال شيخ الإسلام: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن، وقوة اليقين، وطمأنينة القلب إلى الله وإلى ما أعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله، الذين لا حاجة لهم إلى ربهم، ولا ينحرون

له خوفاً من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ والنسك: الذبيحة لله ابتغاء وجهه ويدخل فيه ما ثبتت مشروعيته، وهي ثلاثة أشياء؛ الأضحية، والهدي، والعقيقة.

فالصلاة أجل ما يتقرب به إلى الله، وما يجتمع للعبد في الصلاة، من الخشوع والذل والإقبال لا يجتمع له في غيرها، كما يعرفه أهل القلوب الحية، وما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص، من قوة اليقين، وحسن الظن أمر عجيب، فإنه إذا سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس، ثم أذاق الحيوان الموت، مع محبته له، صار بذلك أفضل من بذل سائر الأموال، فدل على أنه عبادة من أفضل العبادات، وكان ﷺ كثير الصلاة، كثير النحر، وقد تضمنت الصلاة كثيراً من أنواع العبادة؛ وكذا النسك تضمن أموراً من العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئاً لغير الله فقد أشرك.

أيها المسلمون:

في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله» واللعن: الطرد والإبعاد عن رحمه الله.

قال شيخ الإسلام: إن الله يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده.

والذبح لغير الله له أمثلة كثيرة منها: من يذبح لقبر نبي، أو ولي، أو غيرهما، أو من يذبح للشياطين، أو الجن، طلباً للشفاء كما يحدث عند السحرة، أو من يذبح في طريق السلطان تعظيماً له، أو من يذبح للزيران والكواكب ونحوهم، أو من يذبح عند حفر بئر أو عتبة المنزل استرضاءً لشياطين الجن، أو لكف شرهم عن أهل المنزل.

وسواءً أكان المذبوح من بهيمة الأنعام، أو غير ذلك؛ فكله من الشرك الأكبر، ويحرم الأكل من تلك الذبيحة أو الشرب من مرقها، أو استخدام جلدها، أو الانتفاع بها على أي وجه كان.

ثم قال ﷺ في تنمة الحديث: «لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً».

ذكر الله - سبحانه وتعالى - حق الوالدين بعد حقه - سبحانه -، فقال في كتابه العزيز: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦] ولم يخص - سبحانه - نوعاً من أنواع الإحسان إليهما ليعم جميع أنواعه من الاحترام والتقدير، وصلة الأقارب، والدعاء، وغير ذلك. ولعن الوالدين من كبائر الذنوب، ويكون ذلك إما لعناً مباشراً: وهو أن يواجه الوالدين باللعنة.

أو بالتسبب، كأن يلعن الرجل أباه، وهذا من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه»، قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم؛ يسب الرجل أباه فيسب أباه ويسب أمه».

ثم قال ﷺ: «لعن الله من آوى محدثاً»، جاء الإسلام بالعدل بين الناس ونصرة المظلوم وأخذ حقه من الظالم، فمن آوى مجرمًا يستحق العقاب ونصره، أو منع العقاب عنه كالقاتل أو السارق، فهو مُتَوَعَدٌ بلعنة الله؛ لما في ذلك من انتشار الظلم في المجتمع، كما جاء الإسلام بالأمر باتباع السنة والنهي عن البدعة، فمن رضي بالبدعة، أو أقرَّ فاعلها أو نصره أو نشر كتابه البدعي فهو مُتَوَعَدٌ باللعنة أيضاً.

قال ابن القيم: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في

نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. ثم لعن الرسول ﷺ في الحديث: «من غير منار الأرض» وهذا من حرص الإسلام على إقامة مجتمع متآلف لا نزاع فيه، فمن غير علامات حدود الأرض التي بينه وبين جاره فقدّم أو أخر ليغتصب من أرضه فقد ظلمه، وأوقع الناس في مخاصمات ونزاعات؛ تفت عضد المجتمع وتثير البغضاء والشحناء بين المسلمين، فتوعد الرسول ﷺ من فعل ذلك باللعن، كما قال ﷺ في الحديث المتفق عليه: «من أخذ شبراً من الأرض فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين».

وكما يحث الإسلام على التعاون وإرشاد التائه لئلا يضل في الطريق فيهلك، فإن من بدّل العلامات التي توضع على الطريق فهو متوعد باللعنة أيضاً.

هذه هي الكبائر الأربع المتوعد صاحبها باللعن، فالذبح لغير الله شرك أكبر، ولعن الوالدين، وإيواء المحدث، وتغيير منار الأرض، من المعاصي المنقصة للتوحيد، فعلى المسلم أن يكون مجانباً لها ولغيرها مما يوجب غضب الله ولعنته.

ويحرم - عباد الله - لعن أصحاب المعاصي إلا على وجه العموم فلا يقال للسارق: لعنك الله، بل يقال كما ورد في الحديث المتفق عليه: «لعن الله السارق» على وجه العموم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا شريك له. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣١١﴾ [الأنعام: ١٦٢]

- [١٦٣].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وتوحيده، ومنّ علينا وتفضل بتسبيحه وتحميده، أحمده - سبحانه - وأشكره، وعد الشاكرين بمزيده، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ نبينا محمداً عبده ورسوله، أفضل رسله وأكرم عبيده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، فربكم جلت حكمته لم يخلقكم هملاً، ولم يترك أمركم في هذه الحياة مهملاً، بل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً.

عباد الله:

إن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله، وإخلاص ذلك له - سبحانه وتعالى -، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه.

وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله كالذبح للجن والأضرحة والملائكة شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله.

فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع: فصرفه لله

وحده توحيد وإيمان وإخلاص ، وصرفه لغيره شرك وكفر .
 فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر ، الذي لا يشذ عنه شيء .
 كما أن حد الشرك الأصغر هو : كل وسيلة وذريعة يُتَطَرَّقُ منها إلى
 الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة .
 والذبح عبادة لا تكون إلا لله - عز وجل - ولا يذكر إلا اسمه عليه ؛
 فاحذروا أن تزل بكم القدم ، فإن زللها خطير .
 كما قال ﷺ : « الجنة أقرب إلى أحدكم من شرك نعله والنار مثل ذلك »
 [رواه البخاري] .

هذا ، وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين . . .

الخطبة الأولى ﴿٤٦﴾

الحمد لله خلق فسوى، وقدر فهدى، أضحك وأبكى، وأسعد وأشقى،
أحمده - سبحانه - وأشكره، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد ألا
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله الأبر
الأتقى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه آمنوا بربهم،
وصدقوا بالحسنى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فاتقوا الله أيها الناس، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله.

عباد الله:

الإنسان في هذه الدنيا تطرقه النوازل، وتمر عليه المصائب، وهو العبد
الضعيف المسكين يحتاج إلى ركن يأوي إليه، وملجأ يفر له، وذلك لا
يكون إلا الله - سبحانه وتعالى -؛ فهو كاشف الكرب، ومفرج الهموم،
وهو الذي يلجأ إليه، ويُسْتَغَاثُ به؛ فيده مقاليد الأمور، وعنده خزائن
السموات والأرض، ومن الناس من يصرف هذه العبادة العظيمة لغير الله
فيقع في الشرك الأكبر.

والاستغاثة - رحمكم الله -: هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة،
ولا تكون إلا من مكروب، وقد استغاث النبي ﷺ بربه يوم بدر لما نظر
إلى كثرة المشركين فأمدّه الله بالنصر، قال - تعالى -: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ
فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٩].

والاستغاثة قسمان؛ الأول: استغاثة محرمة؛ وهي الاستغاثة بميت، أو

غائب، أو حيٍّ حاضر فيما لا يقدر عليه؛ وهذا شرك أكبر.
 الثاني: استغاثة جائزة؛ وهي الاستغاثة بالحيِّ الحاضر فيما يقدر عليه كما
 في قوله - تعالى -: ﴿فَاسْتَعِذْهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾
 [القصص: ١٥].

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: وإذا طلبت من أحد الغوث
 وهو قادر عليه، فإنه يجب عليك تصحيحاً لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد
 سبب، وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة؛ لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى
 خالق السبب، وهذا قاذح في كمال التوحيد.

عباد الله:

نهى الله - سبحانه - نبيه محمداً ﷺ أن يدعو أحداً من دونه من سائر
 المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، والنهي عام لجميع الأمة،
 ولكن خاطب الله - تعالى - به نبيه ﷺ ليتأسى به غيره، لأن ذلك أبلغ
 في الزجر والتحذير وإلا هو مبرأ منه ﷺ؛ ودعاء غير الله شرك أكبر ينافي
 التوحيد.

ثم بين - سبحانه - لنبيه محمد ﷺ أنه لو دعا غيره لكان من جملة
 المشركين الظالمين، قال - سبحانه وتعالى -: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
 يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَاً مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: ١٠٦].

فدعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر ينافي التوحيد، فالميت قد
 انقطع عمله، فهو بحاجة إلى من يدعو له، فكيف يُتوجه إليه بالدعاء من
 دون الله، فهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً فضلاً أن ينفع غيره.

أيها المسلمون:

إن ما يُصيب العبد من فقر، أو مرض، أو غير ذلك، من أنواع الضر لا

يكشفه إلا الله وحده، وإن أصابه خير فلا راد لفضله، روى الترمذي أن النبي ﷺ قال: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك».

فالله - سبحانه - هو المتفرد بالملك، والعطاء والمنع، والنفع والضرر، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده لا شريك له، قال - تعالى - : ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يونس: ١٠٧].

والفرق بين الاستغاثة والدعاء؛ أن الدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من مكروب وغيره، وينقسم إلى قسمين:

الأول: دعاء عبادة؛ وهو كل ما يتقرب به إلى الله من الأعمال الصالحة، رجاء ثوابه، وخوفاً من عقابه؛ كالصلاة، والصيام، وتلاوة القرآن، والصدقة، والتسبيح، والاستغفار، وغير ذلك؛ فيجب أن يُصرف لله وحده، وصرفه لغير الله شرك أكبر.

الثاني: دعاء مسألة؛ وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع، أو دفع ضرر، كأن يطلب من ربه صحة في بدنه، أو كشف بلاء حل به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه، فهو - سبحانه - الذي يجيب دعوة الداعين ويفرج كرب المكروبين، قال - تعالى - : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].

أيها المسلمون:

وقال - سبحانه - : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

[العنكبوت ١٧].

نفى الله - سبحانه - في الآية صفة الرزق عن غيره، وأمر عباده بثلاثة أمور هي:

أولاً: طلب الرزق منه وحده كأن يقول: «اللهم ارزقني علماً نافعاً»، أو «اللهم ارزقني مالاً حلالاً»، فهو - سبحانه - المتفرد بالرزق، قال - سبحانه -: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾.

ثانياً: عبادته وحده لا شريك له، فلا يدعو غيره، قال - سبحانه -: ﴿وَأَعْبُدُوهُ﴾.

ثالثاً: شكر الله على نعمه، قال - سبحانه وتعالى -: ﴿وَأَشْكُرُوا لَهُ﴾.

قال الشيخ محمد بن عثيمين عند قوله - تعالى -: ﴿وَأَشْكُرُوا لَهُ﴾ قال - رحمه الله -: إذا أضاف الله الشكر له متعدياً باللام؛ فهو إشارة إلى الإخلاص؛ أي: واشكروا نعمة الله لله؛ فاللام هنا لإفادة الإخلاص؛ لأنَّ الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة، وهذا لا بأس به، ولكن كونه يشكر الله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعاً، هذا هو الأكمل والأفضل، والشكر فسَّروه بأنَّه: القيام بطاعة المنعم، وقالوا: إنَّه يكون في ثلاثة مواضع:

الأول: في القلب، وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله، فيرى الله فضلاً عليه بها، قال - تعالى -: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، قال - تعالى -: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧]، وقال - تعالى -: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

الثاني: ذكرها باللسان، وهو أن يتحدث بها على وجه الثناء على الله والاعتراف وعدم الجحود، لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على عباد الله؛ فيتحدث بالغنى لا ليكسر خاطر الفقير، بل لأجل الثناء على الله، وهذا جائز؛ كما في قصة الأعمى من بني إسرائيل لما ذكره الملك بنعمة الله، قال: «نعم، كنت أعمى فردّ الله عليّ بصري، وكنت فقيراً فأعطاني الله المال»؛ فهذا من باب التحدث بنعمة الله. والنبي ﷺ تحدّث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة؛ فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» [رواه البخاري].

الثالث: أن تستعمل الجوارح التي أنعم الله عليك بها في طاعة المنعم، وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة.

فشكر الله على نعمة العلم: أن تعمل به، وتعلّمه الناس، وشكر الله على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة الله، وتنفع الناس به، وشكر الله على نعمة الطعام: أن تستعمله فيما خلق له، وهو تغذية البدن.

عباد الله:

إن الله - سبحانه - هو المستحق للعبادة فمن دعا غيره فهو أضلّ الضالين، قال - تعالى -: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأحقاف: ٥].

وهذا الضلال لأسباب هي:

الأول: أن المدعو لا يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة، قال - تعالى -: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأحقاف: ٥] فصارت دعوته له هي غاية الضلال والخسران.

الثاني: أنهم غافلون عن دعائهم: فلا يشعر المدعو بدعاء من دعاه لأنهم: إما أموات، أو جماد، أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له، لا يملكون

لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟! قال - تعالى - : ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ .

الثالث: أنهم يكونون لهم أعداء، فتلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي، وعداوته له يوم القيامة، قال - تعالى - : ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً﴾ [الأحقاف: ٦] .

الرابع: أنهم يكفرون بعبادتهم، فيتبرأ المعبود من العابد حتى لو رضي بعبادته له في الدنيا، قال - تعالى - : ﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ .
فهذه الأمور الأربعة كل واحد منها كاف في ضلال من يدعو غير الله، فكيف وهي مجتمعة؟!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ١١] .

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله على ما منح من الإنعام وأسدى، أحمده - سبحانه - وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره من خطايا وذنوب لا تحصى عداءً، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله أعظم به رسولاً وأكرم به عبداً، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه؛ كانوا أمثل طريقة وأقوم وأهدى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

عباد الله:

قال - سبحانه وتعالى -: ﴿أَمَّنْ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].

يقيم الله - سبحانه وتعالى - الحجة على المشركين في بطلان اتخاذهم الشفعاء من دونه؛ بما قد علموه وأقروا به من إجابة الدعاء لهم إذا دعوه في حال الشدة، وكذلك كشفه السوء النازل بهم، وكذلك جعلهم خلفاء في الأرض جيلاً بعد جيل! فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئاً من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله - جل وعلا - فما أقل تذكر هؤلاء المشركين فيما يرشدهم إلى الحق والطريق المستقيم.

روى الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي ﷺ منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق، فقال النبي ﷺ: «إنه لا يُستغاث بي، وإنما يُستغاث بالله - عز وجل -».

عباد الله:

كان عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين في عهد رسول الله ﷺ فحصلت منه أذية للمؤمنين، فقال بعضهم: اذهبوا بنا إلى الرسول ﷺ نستغيث به؛ يصدّ عنا شرّ هذا المنافق بقتل أو ضرب، أو تهديد؛ والاستغاثة في هذا الحديث جائزة؛ لأنه ﷺ حي قادر؛ يقدر على كشف أذية ذلك المنافق، لكنه ﷺ نهى عن هذه الصيغة، فقال: «إنّه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» حماية للتوحيد، وسداً لباب الشرك، وأدباً وتواضعاً لربه، فإذا كان هذا فيما يقدر عليه ﷺ في حياته، فكيف يجوز أن يُستغاث به بعد وفاته؟! فدلّ ذلك على أن دعاء الأموات والغائبين، أو الأحياء فيما لا يقدرون عليه، أو الاستغاثة بهم؛ شرك أكبر ينافي التوحيد.

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - عن استغاثة أهل هذا الزمان بغير الله: وهذا موجود الآن، فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيماً، فإذا وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، وكان عليهم أن يلجئوا للأصنام لو كانت عبادتها حقاً، إلا أن من المشركين اليوم من هو أشدّ شركاً من المشركين السابقين، فإذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم؛ كعليّ والحسين، وإذا كان الأمر سهلاً دعوا الله، وإذا حلفوا حلفاً هم فيه صادقون حلفوا بعليّ أو غيره من أوليائهم، وإذا حلفوا حلفاً هم فيه كاذبون حلفوا بالله ولم يبالوا.

هذا، وصلوا وسلموا على من بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً، ولراية التوحيد منادياً ودليلاً...

الخطبة الأولى

الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره على نعمه وآلائه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما ظهر وما استتر، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى.

أيها المسلمون:

الناس في هذه الدنيا يحتاج بعضهم إلى بعض في حياتهم الخاصة والعامة لجلب نفع أو دفع ضرر، وقد لا يتوصلون لبعض مصالحهم ومطالبهم إلا بشفاعه بعضهم لبعض عند أصحاب الحاجات.

والشفاعة: هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضرر؛ ولما كان المشركون في قديم الدهر، إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعه، كما أخبر الله عنهم، وأن ذلك عين الشرك، فهم يعبدون الأصنام ويقولون: إنها شفعاء لهم عند الله، وهم يشركون بالله - سبحانه وتعالى - فيها؛ بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك، وهم بذلك يظنون أنهم مُعظمون لله، ولكنهم - في الحقيقة - متقصون له؛ لأنه عليم بكل شيء، وله الحكم التام

- خطبة: في الشفاعه وأنواعها.

المطلق، والقدرة التامة فلا يحتاج إلى شفعاء، والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء، إما لقصور علمهم، أو لنقص قدرتهم، فيساعدهم الشفعاء في ذلك؛ فيتجراً عليهم الشفعاء فيشفعون بدون إسئذان، ولكن الله - عز وجل - كامل العلم والقدرة والسلطان، فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده، ولهذا لا تكون الشفاعة عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته.

والشفاعة نوعان: شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، وشفاعة مثبتة: وهي التي تُطلب من الله، وتكون يوم القيامة لأهل التوحيد، ومقيدة بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له.

والناس في الشفاعة ثلاث طوائف، طرفان ووسط، فطائفة أنكروها كاليهود والنصارى، والخوارج المكفرين بالذنوب، وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها، حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين، أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا الشفاعة الشرعية، كما ذكر الله في كتابه، ولا تُطلب إلا من الله، كأن تسأله تعالى أن يشفع فيك نبيك محمداً ﷺ، فإن الشفاعة محض فضل وإحسان.

قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ٥١].

يقول الله - سبحانه وتعالى - لنبيه محمد ﷺ خَوْفٌ بالقرآن الذين يخافون أن يُجمعوا ويبعثوا إلى ربهم يوم القيامة، وهم المؤمنون المخلصون، أصحاب القلوب الحية الواعية الذين لم يتخذوا لهم من دون الله ولياً ولا شفيعاً، بل أخلصوا قسدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره.

قال ابن كثير - رحمه الله - : ليس لهم يومئذ : ﴿ مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [٤٤] فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة ، ويتركون التعلق على الشفعاء وغيرهم ، لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملاً بدونه .

عباد الله :

الشفاعة ملك الله - تعالى - وحده ، قال تعالى : ﴿ قُلِ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤] ، لا تُطلب إلا منه لأنها عبادة ، وتأله لا يصلح إلا له - سبحانه - ، فمن طلبها من غير الله - تعالى - كالملائكة والأنبياء والصالحين فقد أشرك شركاً أكبر .

وقال تعالى في الآية التي قبلها : ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الزمر: ٤٣] أخبر - سبحانه - أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف عقلاً وشرعاً ، فقلوه : ﴿ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه ؛ لأنه مالك الملك ، فيجب إندراج ملك الشفاعة في ذلك ، فإذا كان هو مالکها بطل أن تطلب ممن لا يملكها .

قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار : ما نعبد أوثاناً إلا لتقربنا إلى الله زلفى ، قال الله : ﴿ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [٤٤] فتعلمون أن من طلبها من غير الله أنه خاسر السعي وأنها غير حاصلة له ؛ لأنه طلبها من غير مالکها ، بل طلبها من غير الله إفك وافتراء ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكِ إِفْكَهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٨] .

ومن عظمة الله - سبحانه - وجلاله وكمال سلطانه أنه لا يتجاسر أحد

على أن يشفع لأحد عنده يوم القيامة إلا بإذنه، قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وهذا استفهام معناه النفي البليغ يعني: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه.

وفي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه.

وبينَّ عظيم ملكوته وكبريائه، وأن أحداً لا يتمكن أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له، وأن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩] فبين - تعالى - أنها لا تقع إلا بشرطين: إذن الرب للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون فيه، وهو سبحانه لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقيه العبد به مُخلصاً غير مشرك. وبينَّ - سبحانه - أن كثيراً من الملائكة مع عظم مكانتهم عنده لا تنفع شفاعتهم لأحد؛ إلا إذا أذن الله - سبحانه - لهم أن يشفعوا فيمن شاء من عباده، وكان المشفوع فيه ممن رضي قوله وعمله، بأن يكون سالماً من الشرك قليله وكثيره، وإذا كان هذا في حق الملائكة فغيرهم من باب أولى، قال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مَنْ بَعَدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦].

عباد الله:

يحرم طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين من أموات المسلمين، كأن يقول: يا نبي الله اشفع لي عند ربك ليغفر لي، أو يا سيدي فلان اشفع لي عند ربك ليفرج كربتي، فهؤلاء بهذا الاستشفاع المحرم قد جمعوا بين أمرين عظيمين:

الأول: دعاء غير الله، وهو شرك أكبر.

والثاني: تشبيه الخالق بال مخلوق حيث طلبوا واسطة كما تُطلب للمخلوق من ذوي السلطان، وجهلوا أن المخلوق قد يخفى عليه أمر الإنسان، فيحتاج إلى من يُعلِّمه به، بخلاف الرب - تبارك وتعالى - فإنه عليم بأحوال عباده لا يخفى عليه من أمرهم شيء.

وقال - عز وجل - في سورة سبأ: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبأ: ٢٢].

أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ أنهم آلهة من دون الله، ليكشفوا الضر الذي نزل بكم، فقد قطع الله بها جميع الأسباب الواهية التي يتعلق بها المشركون في عبادة غير الله من الملك والشركة، والمعاونة، والشفاعة، فنفى الله سبب هذه المراتب الأربع من غيره، فنفى أن يكون لغيره ملك بقوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ من خير وشر، ونفع وضر، ونفى أن يكون له شريك في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكَ﴾ لا يملكون شيئاً استقلالاً، ولا على سبيل الشركة، ونفى أن تكون هذه المعبودات عوناً له في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ﴾، عون يعينه بشيء، ونفى أن يكون لغيره شفاعة عنده تعالى إلا بإذنه، وذلك في قوله تعالى: ﴿لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ﴾، قال تعالى تكذيباً لهم حيث قالوا: ﴿هَتُوْلَاءِ شُفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨].

قال ابن القيم وغيره في هذه الآية: أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها.

وقد أثبت - سبحانه - شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة

بإذنه، ولم يجعل - سبحانه - الاستغاثة بالميت أو غيره سبباً لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد، لا ما يمنع الإذن، فالمشرك قد أتى بأعظم حائل بينه وبين حصول الشفاعة، فهو كمن استعان في حاجة بما يمنع حصولها.

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفي أن يكون لغيره مُلك أو قسط منه، أو يكون عوناً لله؛ ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب.

وهو - سبحانه - لا يأذن إلا لأهل التوحيد، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، وهي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن؛ وأخبر النبي ﷺ أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولاً، ثم يقال له: «ارفع رأسك، وقل تسمع، وسل تعط، واشفع تُشفع»، وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه».

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. ثم قال شيخ الإسلام: وحقيقته أن الله - سبحانه - هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي ﷺ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْتَبِهُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: ١٨].
بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال،
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا
محمدًا عبده ورسوله، جبله ربه على جميل الفعال وكريم الخصال، صلى
الله عليه، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد:

عباد الله:

تنقسم شفاعة النبي ﷺ إلى قسمين:
القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول ﷺ وهي: الشفاعة العظمى التي
يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، حتى تنتهي إليه ﷺ فيقول: «أنا لها»
(وهي المقام المحمود).

وكذلك شفاعته ﷺ لأهل الجنة في دخولها.
وأيضاً: شفاعته ﷺ في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب.
القسم الثاني: الشفاعة العامة لرسول الله ﷺ ولجميع المؤمنين:
وهي الشفاعة لقوم من العصاة من أهل التوحيد أن لا يدخلوا النار.
والشفاعة في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار.
والشفاعة في قوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم.
وأسعد الناس بشفاعة النبي ﷺ وأحقهم بها هم أهل التوحيد والإخلاص،
فقد قيدها ﷺ بقوله: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» لثلاثيهم
المشركون أن لهم نصيباً منها، وهم قد حرموا منها لما طلبوها من غير الله،

وإنَّما ينالها الموحدون حتى الذين استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم؛ فيشفع لهم في الخروج بعد التطهير، كما ورد في الحديث: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» [رواه البخاري].

والشفعاء هم أعلى الخلق مقاماً، وهم: الملائكة والأنبياء والصالحون، وأعلاهم نبينا محمد ﷺ، وفي إذن الله للشافع أن يشفع؛ إكرام له، وإظهار لشرفه وجاهه عند الله، ورحمة للمشفوع فيه.

وبهذا يتبين لنا: أن الشفاعة لا تكون لمن التجأ إلى الملائكة والأنبياء والصالحين بالعبادة بدعوى طلب الوسيلة والقربة، وأنَّ المستحق للشفاعة هم أهل التوحيد، جعلنا الله وإياكم منهم.

هذا، وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى ﴿٤٨﴾

الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال، المتعالي عن الأشباه والأمثال، أحمدته - سبحانه - وأشكره منّ علينا بواسع الفضل وجزيل النوال، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه، كتب الفلاح لمن اتبعه وسار على شرعه، ففاز في الحال والمآل، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله - أيها المؤمنون - فبتقوى الله تركز الأعمال، وتنال الدرجات، وارغبوا فيما عنده، فبيده الخير وهو على كل شيء قدير، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء.

أيها المسلمون:

أوجب الله علينا عبادته وحده لا شريك له، وحذرنا من مزلق الشيطان وخطواته، ومن ذلك الغلو في الصالحين؛ فسبب كفر بني آدم، أو سبب أول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا له، ولا صلاح ولا فلاح لهم إلا به، هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم، بالقول والاعتقاد فيهم، وضابط الغلو: تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه، ومن تأمل بعض ما يفعله عبّاد القبور مع الأموات من الشرك، علم علماً يقيناً أن سبب ذلك الغلو فيهم؛ فعلى المسلم الحذر من الغلو مطلقاً، لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديماً وحديثاً، لقرب الشرك

- خطبة: في التحذير من الغلو في الصالحين.

بالصالحين من النفوس ، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم .

وينقسم الناس - قديماً وحديثاً - تجاه الصالحين إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الغلاة : وهم الذين يرفعون الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها ، فيعظمون قبورهم بدعائها ، والذبح لها ، والطواف حولها ، بل وصل الأمر إلى اعتقاد بعضهم أن هؤلاء الصالحين يُجيئون الداعي ، وينجون الغريق ، ويطفئون الحريق ، ويتصرفون في الكون ؛ وهذا هو الشرك الأكبر .

القسم الثاني : الجفاة : وهم الذين يتنقصون الصالحين ويجحدون فضلهم ولا يقومون بحقوقهم من الحب والموالة ، وكلتا الطائفتين قد ضلت عن سواء السبيل .

والقسم الثالث : الوسط : وهم الذين يقتدون بالصالحين في أقوالهم وأعمالهم الصالحة ، ويحبونهم ويحترمونهم ويدافعون عنهم ، ولا يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها ؛ وهذا هو الواجب تجاه الصالحين فلا إفراط ولا تفريط .
أيها المسلمون :

نهى الله - سبحانه - اليهود والنصارى عن مجاوزة الحد مع الصالحين ، وعن رفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله إياها ، والغلو كثير في النصارى ، فإنهم غلوا في عيسى - عليه السلام - فرفعوه من مرتبة النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله ، واليهود انتقصوا منه ، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا .

قال - تعالى - في محكم التنزيل : ﴿ يَأْهَلُ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء : ١٧١] والخطاب وإن كان لأهل الكتاب ، فهو تحذير لهذه الأمة من أن

يفعلوا مع نبهم محمد ﷺ كما فعلت النصارى مع المسيح - عليه السلام -، واليهود مع عزيز، ومن تشبَّه بهم من هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم.

وفي الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢٣] قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عُبدت.

وقد كان الناس على التوحيد عشرة قرون منذ أن أهبط الله - سبحانه - آدم - عليه السلام - إلى الأرض حتى حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين؛ وذلك أن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا كانوا أهل دين وفضل وخير، وماتوا في زمن متقارب، فأسفوا عليهم، وصاروا يترددون على قبورهم، فأتاهم الشيطان وسول لهم أن يصوروا صورهم، ليكون أسهل عليهم من المجيء إلى قبورهم، ولم يكونوا قصدوا عبادتهم، وإنما قصدوا التذكر بهم، ليكون أدعى لهم على فعل الخير والتأسي بهم.

وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة في قالب المحبة؛ لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجة، ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت له، ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في أولاكم.

حتى إذا هلك الذين صوروا الأصنام، ونُسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد عُبدت تلك الصور؛ فأرسل الله - سبحانه - وتعالى - نوحاً - عليه السلام - يدعوهم إلى عبادة الله وحده: ﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ

غَيْرُهُ ﴿[الأعراف: ٥٩] وافادت الآية مضرّة فقد العلم، وأن يفقد العلم وموت العلماء يحل الجهل بالناس فيظهر الشرك وتنتشر البدع.

قال ابن القيم - رحمه الله - : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . وما زال الشيطان يوحى إلى عبّاد القبور، إلى أن دعوا الناس إلى عبادتها، واتخاذها أعياداً ومناسك، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، ثم نقلهم إلى أن عادوا من نهى عن ذلك، فقد تنقص أهل الرتب العالية، وعادوا أهل التوحيد، ووالوا أهل الشرك والتنديد، وزعموا أنهم أولياء الله : ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُٓ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُۥٓ إِلَّا الۡمُتَّقُونَ وَلَٰكِنۡ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤] .

عباد الله:

من تأمل هذا تبين له غربة الإسلام وأن أهل التوحيد قليل، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، مع كثرة النصوص من الكتاب والسنة المحذرة من الشرك والداعية إلى التوحيد، ومن ذلك قوله - سبحانه وتعالى - : ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦] أي : أفردوه بالعبادة من صلاة ودعاء وذبح ونذر، ونرى اليوم من ينتسب إلى الإسلام يدعو ويستغيث بالبرعي أو الجيلاني أو غيرهما عند الشدائد، والله - تعالى - يقول : ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الحج: ١٨] ومنهم من يذبح لغير الله؛ لأصحاب القبور أو الجن، والله - تعالى - يقول : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَآخِزْ﴾ [الكوثر] ومنهم من يطوف حول قبور الصالحين، والله - سبحانه - يقول : ﴿وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] ومنهم من يحلف بالنبي أو الولي، والنبي ﷺ يقول : «من

حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر» .

وقد وصلوا إلى هذه الحالة بسبب الغلو في الصالحين وتقليد الآباء والأجداد .

عباد الله؛

عن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد؛ فقولوا: عبدالله ورسوله» [رواه البخاري ومسلم] .

نهى الرسول ﷺ عن مجاوزة الحد في مدحه كما تجاوزت النصارى الحد في مدح عيسى - عليه السلام - فقالت طائفة: هو الله، وقالت أخرى: هو ابن الله؛ وهذا شرك عظيم كفرهم الله به، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٧٢] .

ولا شك أن أشرف مقامات الرسول ﷺ العبودية والرسالة، وقد أرشد ﷺ أمته إلى أن يصفوه بما وصفه به ربه: عبدالله ورسوله؛ وهذه أشرف مقاماته ﷺ؛ فالعبد لا يستحق أن يُعبد، والرسول يجب أن يصدق ويطاع .

وذهب أقوام ممن ينتسب إلى الإسلام إلى الغلو في الرسول ﷺ فدعوه واستغاثوا به، وطلبوا الشفاعة منه، وحلفوا باسمه، ونذروا له، فوقعوا في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد .

وذهب أقوام آخرون إلى ترك طاعته والإعراض عن هديه، على المسلم الحذر من ذلك كله .

والواجب طاعته كما أمر، من غير غلو ولا جفاء .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [هود: ١١٢] .

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله، أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، أحمده - سبحانه - وأشكره على نعمه الجمّة، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ نبينا محمداً عبده ورسوله، بعثه للعالمين رحمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خيار الأئمة، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، أما بعد:

حذر ﷺ أمته فقال: «إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». في الحديث نهى ﷺ عن التعمق والتكلف في الدين ومجاوزة الحد في الأقوال والأفعال، سواء في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق، فهو الداء العضال الذي هلك به الأمم الماضية؛ فالتعمق والتكلف في محبة الصالحين هلاك؛ لأن ذلك يؤدي إلى عبادتهم وكذا التعمق في الكلام وإظهار الباطل في صورة الحق هلاك، كمن يدعو إلى الاحتفال بالمولد النبوي بدعوى محبة النبي ﷺ؛ متجاهلاً أن محبته ﷺ باتباعه وطاعته، ولم يؤثر عنه ﷺ أو عن أصحابه الاحتفال بذلك، بل هذا من صنيع أهل البدع.

إن خطر الغلو عظيم وتنتأجه وخيمة، فالواجب تنزيل الصالحين منازلهم، وترك الغلو فيهم، وكذا الحذر من التنطع في جميع أمور الدين. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأفعال والأقوال.

ومن الغلو في الاعتقاد: تعظيم الصالحين مما يكون سبباً في عبادتهم.

ومن الغلو في الأفعال: الرمي بجمرات كبيرة في الحج .
ومن الغلو في الأقوال: الإتيان بأذكار زائدة عن المشروع .
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً .

أي المتكلفون المتعمقون المتأنقون، الغالون في الكلام، المتكلمون أو الغالون في عباداتهم، بحيث تخرج عن حدود الشريعة، أو الذي يدخل الباطل في قالب الحق، لقوة فصاحته، وأما الفصاحة التي توضح الحق وترد الباطل، وتظهر عظمة العلم والدليل فممدوحة .
قال ﷺ: «هلك المتنطعون» ثلاثاً، مبالغة في الإبلاغ والتعليم، وقد بلغ ﷺ البلاغ المبين .
هذا، وصلوا وسلموا... .

الخطبة الأولى ﴿٤٩﴾

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾

[آل عمران: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ [النساء: ١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

عباد الله:

إنَّ النفوس مولعة بحب الصالحين، وما أدخل إبليس الشرك على بني آدم إلا بالغلو في محبة الصالحين وتعظيم قبورهم، والتوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان، كالليل والنهار، فمتى وجد الشرك انتفى الإسلام، ولذا خاف ﷺ أن يقع في أمته على قبره ما وقع من اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم من الغلو فيها حتى صارت أوثاناً تُعبد من دون الله، ولذا اشتد غضب الله

- خطبة: في التحذير من عبادة القبور.

عليهم، فدعا ﷺ ربه أن لا يجعل قبره وثناً يُعبد، فقال ﷺ في الحديث الذي رواه مالك: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد».

وقد استجاب الله - سبحانه - دعاء نبيه ﷺ وحمى قبره بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه يجعله وثناً يُعبد، إذ ليس فيه شيء من صور الوثنية، فلا يُطاف حول قبره، ولا يذبح له، بل حفظه الله على مر التاريخ إلى يومنا هذا.

ومنع الشرع من تتبع آثار الصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم؛ إذ أن ذلك قد يؤول إلى عبادتهم، وقد خاف الصحابة - رضي الله عنهم - من غلو الجهال بالصالحين وآثارهم، فسدوا باب الشرك والفتنة.

عباد الله:

لما فتح المسلمون بلاد فارس وجدوا في بيت مال الهرمزان - أي: الكبير من ملوك العجم - سريراً عليه رجل ميت يُقال له (دانيال) كانت الفرس تغلو فيه، فأمر عمر - رضي الله عنه - أن يُحفر ثلاثة عشر قبراً نهاراً ثم يدفن في أحدها ليلاً، ثم تسوى القبور حتى يخفى أمره على الناس فلا يُفتتن به، ولم يبرز قبره لئلا يعبد الجهال من دون الله.

وأمر عمر - رضي الله عنه - بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ﷺ بيعة الرضوان؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيُصلون عندها فخاف عليهم الفتنة.

ثم قال ﷺ في تنمته الحديث: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قال مجاهد: أتى ﷺ بهذه الجملة بعد دعائه ربه أن لا يجعل قبره وثناً يُعبد، تنبيهاً على سبب لحوق شدة الغضب عليه، ولعنهم، وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثاناً تُعبد، وفيه تحريم البناء على القبور،

والصلاة عندها، وأنه من الكبائر، وكره مالك أن يقول: زرت قبر النبي ﷺ وعلل الكراهة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: وفيه أنه لم يستعذ إلا بما يخاف وقوعه.

وصفة الغضب لله - جل وعلا - ثابتة في الكتاب والسنة، فالله - سبحانه - يغضب إذا انتهكت محارمه، وغضب الله يتفاوت؛ ففي حديث الشفاعة: «إن الله غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وغضبه على الكافرين ليس كغضبه على عصاة المؤمنين.

أيها المسلمون:

قال - تعالى - في محكم التنزيل: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ﴾

[النجم: ١٩].

كان في الجاهلية رجل صالح يخلط الدقيق بالسمن وغيره، ليطعم به الحاج فُسُمي باسم عمله، فلما مات غلا فيه الجهال وعظموه؛ لأجل عمله الصالح الذي كان يعمل، فعكفوا على قبره حتى عبدوه وصار قبره وثناً من أكبر أوثان الجاهلية.

فالغلو في قبره كان سبباً في عبادته، وهذا هو السبب أيضاً في عبادة الصالحين من الأموات وغيرهم، فإنهم غلوا في تعظيم قبورهم ببناء المساجد عليها، وتشيد القباب ووضع الستور، وإضاءة السرج وبسط الفرش الفاخرة، وإلقاء الورود والزهور عندها، ووضع الطيب والكتابة عليها، وذكر المنامات الكاذبة، ورواية القصص المختلفة مثل ادعائهم: أن هذا الميت أنزل بفلان النفع، وبفلان الضر، إلى أن آل الأمر إلى عبادتهم، بالذبح،

والنذر والدعاء، والاستغاثة، والطواف حولها إلى غير ذلك من العبادات التي لا تصلح إلا لله وحده.

فالشرع الحكيم لم يميز بين قبور الصالحين وغير الصالحين، بل جميع القبور صفتها في الظاهر واحدة، ومن خالف في ذلك فقد فتح باب الشرك وعبادة القبور.

وفي الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» [رواه أهل السنن].

لعن الرسول ﷺ زائرات القبور؛ لأن زيارة المرأة للقبور يترتب عليها مفسد عظيمة، من النياحة والجزع وافتتان الرجال بها، فاللعن يفيد تحريم زيارة النساء للمقابر وأن ذلك من الكبائر، وكذا لعن ﷺ الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيؤونها بالسرج والأنوار؛ لأن هذا غلو ومدعاة للشرك بأصحابها.

والمرأة - عباد الله - ضعيفة لا تصبر، ولو كانت تزور لا يأمن منها العويل والصراخ، وعلى فرض أن بعضهن عندها جلد ولكن الشأن في جنس النساء، وقد ذكر ابن تيمية: أنه لا يعرف أحداً من أهل العلم من قال باستحباب زيارة المرأة للقبور، والخلاف بين التحريم والجواز، والتحقيق هو تحريم زيارة المرأة للقبور.

أيها المسلمون:

زيارة الرجال للقبور لها ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يزورها المسلم متبعاً للسنة، فيدعو لأهلها عموماً ومعارفه خصوصاً، فيكون مُحسناً إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومُحسناً إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة وتذكر المآل والمصير بعد

الرحيل من هذه الدنيا الفانية، والاعتبار والاتعاظ، فهذه زيارة شرعية.
الحالة الثانية: أن يزورها لعبادة الله عندها، فيصلّي، أو يدعو، أو يذبح
لله عندها، أو يتمسح بها ويتوسل إلى الله بأهلها، كإسراجها والبناء عليها،
والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة فهذه زيارة بدعية ومن وسائل
الشرك.

الحالة الثالثة: أن يزورها ليذبح للميت ويتقرب إليه بذلك، أو يزورها
لطلب الغوث والنصر منه، أو يزورها لطلب الولد مثلاً، فهذا شرك
أكبر.

وقوله ﷺ: «المتخذين عليها المساجد والسرج».

أي: ولعن رسول الله ﷺ المتخذين على القبور المساجد المبنية، والموقدين
عليها السرج، وكذا الصلاة عندها، والدعاء ونحو ذلك، وهذا حرام بإتفاق
العلماء، وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «لا تجلسوا على القبور، ولا
تصلوا إليها» وإذا كانت المساجد بنيت لذكر الله، وقراءة القرآن والصلاة،
كانت القبور بذلك مساجد.

قال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر.
والواجب على من صلى في مسجد به قبر أن يعيد صلاته، قال الشيخ
عبدالعزیز بن باز - رحمه الله -: لا تصح الصلاة في المساجد التي فيها
القبور، والواجب إعادة ما صلى المسلم فيها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ [الأنعام: ١٦٢ -

- ١٦٣].

بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، أحاط بكل شيء علماً، وهو على كل شيء شهيد، علا بذاته، وقهر بقدرته، وهو أقرب إلى عبده من جبل الوريد، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها ليوم يشيب لهوله الوليد، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، بشر وأنذر، وحذر يوم الوعيد، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

عباد الله:

لقد جعل الله في التوبة ملاذاً مكيناً وملجأً حصيناً، يلجئه المذنب معترفاً بذنبه، مؤملاً في ربه، نادماً على فعله، غير مصر على خطيئته، يحتمي بحمى الاستغفار، يتبع السيئة الحسنة؛ فيكفر الله عنه سيئاته، ويرفع من درجاته.

ومن وقع في شيء من هذه البلايا والرزايا فعليه بالتوبة فإن التوبة الصادقة تمحو الخطيئات مهما عظمت حتى الكفر والشرك: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] وقتلة الأنبياء ممن قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا: إن الله هو المسيح بن مريم - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - لقد ناداهم المولى بقوله: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٧٤].

فتح ربكم أبوابه للتائبين، ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يقول - جل جلاله - في الحديث

القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم» وقال - عز وجل - : ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]، وقال سبحانه: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠] ومن ظن أن ذنباً لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء، كم من عبد كان من إخوان الشياطين فمَنَّ الله عليه بتوبة محت عنه ما سلف؛ فصار صواماً قواماً، قانتاً لله ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.

فمن تدنس بشيء من قدر الشرك أو المعاصي؛ فليبادر بغسله بماء التوبة والإستغفار؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «إذا أذنب عبد فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنباً آخر فذكر مثل الأول مرتين آخرين، حتى قال في الرابعة: فليعمل ما شاء»، يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب إستغفر منه غير مُصِّر.

جعلنا الله من التوابين الأوابين، وغفر لنا وعفا عنا، وتجاوز عن زللنا وتقصيرنا بمنه وكرمه.

هذا، وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى ﴿٥٠﴾

الحمد لله الذي رفع راية التوحيد، ونصر عباده الموحدين، أشهد ألا إله إلا هو رب الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله أرسله كافة إلى الناس أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيا - عباد الله -: أتقوا ربكم، فإن تقواه خير عاصم من القواصم، وخير مانع من المصارع والقوامع: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أيها المسلمون:

خلق الله العباد على الحنيفة السمحة، وجبلهم على الفطرة النقية والشیطان عدو الإنسان يقعد لهم الصراط المستقيم، ويأتيهم من كل جهة وسبيل، حتى اجتال من شاء الله منهم، فكبت عقولهم وأصابتها لوثات وعلل؛ آمن بعضهم بالخرافة، ورضي آخرون بالكهانة، فباتوا سادرين على باطلهم، لاهين بالسجع والتخمين، يقذفون بالغيب في كل حين، أخبارهم أساطير وأوهام، وخليط كلام، والإسلام دين يزيل الخرافة من الفكر، والرذيلة من القلب، وقد ضل بعض الناس فلم يقفوا عند حدود ما أخبرتهم به الرسل من غيوب ماضية وحوادث قادمة.

ولما هجر التوحيد - من البعض - علماً وتعلماً وإرشاداً وتذكيراً، ضعف الإيمان وكثرت الشراكيات، ومع التوسع في أمور الحياة إعلاماً وسفراً

- خطبة: في التحذير من أتيان السحرة والمشعوذين.

واستقداً، غشي كثير من الناس جوانب مخلة بالتوحيد، إستشرت وانتشرت حتى عمت وطمت، ومن أبرزها وأوضحها إتيان السحرة والكهان، وزيارة المشعوذين والدجالين.

وقد ابتلي بعض الناس بكثير من الأخطاء الفادحة، ومن ذلك ضعف التوكل على الله - عز وجل - حين نزول البلاء والغفلة عن الدعاء، وترك الحبل على الغارب لمراجعة الأطباء الشعبيين، وأكثرهم من أهل الدجل والشعوذة.

أيها المسلمون:

إن السحر والكهانة من كبائر الذنوب المحرمات، ومن الآثام الموبقات، وإن الساحر والكاهن يفتن قلوب البسطاء، ويخدع السذج والرعاع، عمله شر وبلاء، يتجافي عنه أولو الألباب، وينأى عنه أصحاب الفطر السليمة، والقلوب المستنيرة، يقول عز وجل: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ [الذاريات: ٥٢] فجميع الأمم واجهت رسلها بهذه المقالة الظالمة.

والسحر: عزائم ورقى وكلام يُتكلم به وأدوية وتدخينات وغير ذلك؛ وهو شرك أكبر مناف للتوحيد مُحرم في جميع الأديان، لا يُتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليها، وشره عظيم على المجتمع، فكم قتل السحر من أناس، وأمراض آخرين وذهب بعقولهم، وفرق بين زوج وزوجته، وسبب العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا كله فساد وظلم وعدوان، قال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩].

وصدق الله، فأحوال السحرة دنيئة، وأفعالهم رديئة، والساحر لو كان له من الأمر شيء لنفع نفسه، ورفع ما ينزل به من بلاء أو أمراض، ولستكثر

من الخيرات، ونال رفيع الدرجات، ولكن كل ذلك بتقدير العزيز العليم.
ومن الأدلة على تحريم السحر:

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾
[البقرة: ١٠٢] أي: قد علم اليهود أنّ من رضي بالسحر عوضاً عن شرع الله
ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب؛ لأنه باع دينه بدينه، وهذا من أبلغ
الوعيد، إذ الآية الكريمة دالة على تحريمه.

وفي قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّغُوتِ﴾ [النساء: ٥١] قال عمر -
رضي الله عنه -: الجبت: السحر؛ والطاغوت: الشيطان، وقد ذم الله -
سبحانه - في الآية اليهود الذين يصدّقون بالجبت الذي منه السحر.
وقال جابر - رضي الله عنه -: الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم
الشيطان في كل حي واحد.

فبيّن - رضي الله عنه -: أنّ الكهان تنزل عليهم الشياطين ويخبرونهم
بما يسترقون السمع من السماء، فيصدّقون مرة ويكذبون مائة كذبة ويزيدون
وينقصون، وقد كان لكل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه
قبل بعثة الرسول ﷺ، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحُرس السماء بكثرة
الشهب.

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك
بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال
اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» [رواه البخاري
ومسلم].

هذه - يا عباد الله -: سبع مهلكات موبقات لفاعلها، يترتب عليها

عقوبات في الدنيا وعذاب في الآخرة؛ ولهذا حذر النبي ﷺ من الوقوع فيها وأمر بالابتعاد عنها:

الأولى: الشرك بالله؛ بدأ ﷺ بالشرك؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به، وهو: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كمن يستغيث بأصحاب القبور ويذبح لها وينذر لها، وفاعله مُخلد في النار إن مات ولم يتب، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

ولما سُئل - عليه الصلاة والسلام -: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» [متفق عليه].

الثانية: السحر؛ وقد ذكره ﷺ بعد الشرك؛ لكونه يُكفر متعاطيه، فلا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليها بالذبح والدعاء والاستغاثة، والسحر يجمع الموبقات الخمس التي بعده، والموبقات التي بعد السحر في كل نوع منها نوع من الاعتداء، إما على النفس، أو المال، أو العرض، أما السحر فإن فيه اعتداء على كل هذه الأشياء فضلاً عن اعتدائه على حق الله بإشراك غيره معه.

الثالثة: من الموبقات؛ قتل النفس المسلمة المعصومة التي حرم الله قتلها إلا أن تفعل ما يوجب قتلها، ويدخل في ذلك تحريم قتل الكافر المعاهد لحديث ﷺ: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» [رواه البخاري].

الرابعة: أكل الربا؛ أي: تناوله بأي وجه كان، وقد لعن ﷺ أكل الربا، وموكله وشاهده وكاتبه، قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك.

الخامسة: أكل مال اليتيم؛ والتعدي فيه، وعُبر بالأكل، لأنه أعم وجوه الانتفاع، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

السادسة: التولي يوم الزحف؛ وهو الفرار والإدبار من وجوه الكفار يوم الزحف والقتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة المسلمين، أو غير متحرف لقتال، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤَلَّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ﴾ [الأنفال: ١٦].

السابعة: قذف المحصنات الغافلات، أي: رمي المؤمنات الحرائر والعفيفات البريئات بفاحشة الزنا ولا تختص بالمتزوجات، بل حكم البكر كذلك، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣].

هذه - عباد الله - الموبقات السبع التي يجب الحذر من فعلها؛ لأنها من كبائر الذنوب، وتوجب غضب الرب - جل وعلا -، ومن وقع في شيء منها فالبدار البدار للتوبة قبل خروج الروح إلى بارئها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سَلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ وَمَا أُنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرْوَتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٢].

بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله دل على الحق ورفعته، ونهى عن الباطل ووضعته،
أحمدته - سبحانه - وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، لا مانع لما أعطاه
ولا معطي لما منعه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله، حاز من الفضل والشرف أكمله وأجمعه، صلى الله
وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبعه أما بعد:

عباد الله:

إن خطر السحر عظيم؛ لذا كان حد الساحر القتل، لعظم كبيرة السحر
وشرها على المجتمع. عن جندب مرفوعاً إلى النبي ﷺ: «حد الساحر
ضربه بالسيف» [رواه الترمذي].

وفي صحيح البخاري، عن بجاله بن عبدة، قال: كتب عمر بن الخطاب -
رضي الله عنه - أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر.
وصح عن حفصة - رضي الله عنها - أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها
فُقتلت.

وأُنفع علاجات السحر، الأدوية الإلهية، فهي أدويته النافعة، والسحر من
تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها
من الأذكار والآيات والدعوات، التي تبطل فعلها وتأثيرها، والقلب إذا
كان ممتلئاً من الله مغموراً بذكره، وله من الدعوات والأذكار والتعوذات ورد
لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان سالماً بإذن الله من إصابته بالسحر
والعين والمس والأمراض والبلايا، والمسلم إذا استعاذ بالله يستعيذ بمن هو

المولى ونعم النصير .

وقد علمنا نبينا محمد ﷺ التحصن بالأوراد الشرعية والأدعية النبوية،
ومنها :

قراءة المعوذات ثلاث مرات في الصباح والمساء وعند النوم وكذلك قراءة
آية الكرسي في الصباح والمساء، وقراءة الآيتين من آخر سورة البقرة لقوله
ﷺ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» [أي: كفتاه من كل
شر] [رواه البخاري] .

وقول: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم» ثلاث مرات في الصباح والمساء [رواه أبو داود] .
وقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات في الصباح
والمساء [رواه أبو دود] .

الثاني من سبل الوقاية من السحر: أكل سبع تمرات من تمر العجوة على
الريق صباحاً، لقوله ﷺ: «من أصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم
سم ولا سحر» [رواه البخاري ومسلم] .

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - تعليقاً على هذا الحديث:
وفي رواية: «مما بين لابتيتها» يعني من جميع تمر المدينة، العجوة وغير
العجوة كما رواه مسلم في الصحيح، ويرجى أن ينفع الله بذلك التمر
كله، لكن نص على المدينة لفضل ثمرها والخصوصية فيه، ويرجى أن الله
ينفع ببقية التمر إذا أصبح بسبع تمرات .

أسأل الله - عز وجل - لي ولكم العافية والسلامة في الدنيا والآخرة .
هذا، وصلوا وسلموا... .

الخطبة الأولى

الحمد لله أهل التقوى وأهل المغفرة، أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أحمدُه - سبحانه - وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره؛ نعمه لا تحصى، وآلاؤه ليس لها منتهى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، أخشى الناس لربه وأتقى، دلّ على سبيل الهدى وحذر من طريق الردى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، معالم الهدى ومصابيح الدُّجى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى، أما بعد:

فأوصيكم - ونفسي - بتقوى الله، فتقوى الله جماع الخيرات، وحصون البركات، أكثر خصال المدح ذكراً في كتاب الله، ما من خير عاجل ولا آجل، ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى موصلة إليه، ووسيلة له، ودليل عليه، وما من شر عاجل ولا آجل، ولا ظاهر ولا باطن، إلا والتقوى حرز منه حصين ودرع منه مكين.

عباد الله:

هناك أنواع من السحر يكثر وقوعها وتخفى على بعض الناس أنها منه؛ حتى اعتقد البعض أن من صدر عنه عمل خارق فهو ولي الله، وحتى آل الأمر إلى أن عبد أربابها، وهذا العمل بعينه من الناس أحوال شيطانية، واستدراج من الشيطان لبني آدم إلى الشرك، ولا بد للمسلم أن يفرق بين

- خطبة: في أنواع السحر.

ولي الله، وبين عدو الله من ساحر وكاهن ونحوهم ممن قد يجري على يديه شيء من الخوارق، كأن يجر الأثقال بشعره، أو تمشي السيارة على جسده فلا تضره، أو يُدخل السيف في صدره ويخرجه من ظهره؛ فهذا كله مما يساعد فيه الشياطين.

وأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالطاعات وترك المحرمات، وإن لم تجر على أيديهم خوارق، وإن جرت فكرامة من الله، وليست وحدها دليلاً على الولاية.

وكرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده وقراءة القرآن؛ أما خوارق السحرة والمشعوذين فإنها تضعف وتبطل عند ذكر الله وقراءة القرآن.

في الحديث عن النبي ﷺ قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» [رواه أحمد] قال عوف: العيافة: زجر الطير، والطرق: الخط يُخط بالأرض، والجبت قال الحسن: رنة الشيطان.

بين ﷺ في الحديث ثلاثة أمور، كلها داخلة في مُسمى السحر: وأولها: العيافة؛ وهي زجر الطير أي تهيجه، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وقد كانت العرب تفعل ذلك من باب التشاؤم والتفاؤل، إذا أرادوا فعل أمر كسفر أو تجارة أتوا إلى الغربان أو الحمام أو غيرهما فينفرونهما أو يزجرونهما، فإذا طارت باتجاه اليمين تفاءلوا وأقدموا على هذا الأمر، وإذا إتجهت نحو الشمال تشاءموا وأحجموا عن هذا الأمر.

وقد أبطل ﷺ هذه العادة الجاهلية، وعلمنا صلاة الاستخارة وتفويض الأمور لله - سبحانه وتعالى -.

وثانيها: الطرق؛ وهو ما يخطه الرمالون الكذابون ويدعون به علم الغيب، ويدخل في ذلك قراءة الكف والفنجان، وتحديد المستقبل من

الأبراج ونحوها وإن كان ذلك من باب التسلية، وعلى المسلم ألا يصدق هؤلاء الكذابين، فعلم الغيب مما اختص الله - سبحانه - بعلمه، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥].

وثالثها: - عباد الله -: الطيرة؛ وهي التشاؤم بالطيور وغيرها، كاعتقاد أنَّ البومة إذا مرت على دار ونعقت فسيموت أحد من أهل هذه الدار، وكذلك التشاؤم ببعض أيام الشهر أو بعض شهور السنة، وقد حذر ﷺ منها فقال: «الطيرة شرك» [رواه الترمذي]؛ لما فيها من تعلق القلب بغير الله. وبهذا يظهر لنا - عباد الله - أنَّ العيافة والطرق والطيرة من السحر، وذلك أن السحر اسم لما خفى ولطف سببه؛ والاعتماد في هذه الأمور الثلاثة على أمر خفي.

وقول الحسن: الجبت: رَّنة الشيطان؛ تفسير للجبت ببعض أفرادها، ورَّنة الشيطان: أي صوته، وفُسر صوت الشيطان بكل صوت يدعو للباطل، وكل صوت مُحرم؛ فصوت النائحات منه، وصوت المعازف والملاهي منه، قال تعالى: ﴿وَأَسْتَفْزِرْ مَنْ آسَتْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤].

وفي الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» [رواه أبو داود بإسناد صحيح].

يخبر ﷺ خبراً معناه النهي والتحذير، بأنَّ من تعلم شيئاً من علم التنجيم فقد تعلم شيئاً من السحر المحرم؛ وذلك لما فيه من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، ولما فيها من ادعاء علم الغيب الذي اختص الله بعلمه، فالمنجمون يستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فيزعمون أنَّ من وُلد في نجم كذا فسيكون سعيداً، ومن ولد في النجم الآخر سيكون

تعيساً، وفي الحقيقة أنه ليس للنجوم أي علاقة بحوادث الأرض وأحوال الناس، كل هذا من ادعاء الغيب الذي استأثر الله به، فالله - سبحانه - هو المتصرف في الكون وبيده مقاليد الأمور.

عباد الله:

يَبِّنُ ﷻ أنه كلما ازداد المنجم توغلاً في التنجيم ازداد توغلاً في السحر والإثم العظيم، وزيادة البعد عن الله؛ فإنما يعتقدونه في النجوم من معرفة الحوادث التي لم تقع، وربما تقع في مستقبل الزمان، مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح، ومجيء المطر، ووقوع الثلج، وظهور الحر والبرد، وتغير الأسعار، وموت فلان ونحوها، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب، واجتماعها وافتراقها، وهذا باطل؛ كما أن تأثير السحر باطل، بل هو مما استأثر الله به؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «ولا يعلم ما في غدٍ إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله» وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه؛ وأما ما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يُعرف به الزوال وجهة القبلة ونحو ذلك، فغير داخل فيما نهى عنه، قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَتِ بِاللَّجَمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦].

أيها المسلمون:

للنسائي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئاً وكل إليه». حذر ﷻ أمته مما يسمى بسحر العقد في الخيوط ونحوها، ومن تعاطى

ذلك فهو مشرك؛ لأنه لا يتوصل لسحره إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليها، وقد أمرنا الله - سبحانه - بالاستعاذة من شر هؤلاء في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤]، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. وفي قوله ﷺ: «ومن سحر فقد أشرك»، نص في أن الساحر مشرك، وقد حكى الحافظ عن بعضهم أنه لا يتأتى إلا مع الشرك.

ثم قال ﷺ: «ومن تعلق شيئاً وكل إليه»، أي: ومن تعلق قلبه شيئاً بحيث يعتمد عليه ويرجوه، وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله، وخلى بينه وبينه؛ فإن تعلق قلبه بربه كفاه وتولاه، كما قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٤] ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلق به، ومن وكل إلى غير الله هلك وخسر خسراناً ميبناً، وضل ضلالاً بعيداً، بل من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرر فقد أشرك.

وسعادة المرء وعظم صلاح قلبه في تعلقه بالله - سبحانه وتعالى - ولجوئه إليه وانطراحه بين يديه.

وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة؛ القالة بين الناس».

أراد النبي ﷺ أن يحذر أمته من النميمة، وهي السعي بين الناس بنقل قول بعضهم في بعض على وجه الإفساد، وحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فافتح ﷺ حديثه بصيغة الاستفهام؛ ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه، فسألهم: ما العضة؟ ثم بين ﷺ بأنه نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وإيقاع الخصومة بينهم.

فالحذر الحذر - عباد الله - من هذه الخصلة الذميمة التي هي من أسباب عذاب القبر، كما قال ﷺ عندما مر على قبرين: «أما أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» [رواه البخاري].

كما يجب على كل من حُمِلَ إليه النميمة أن ينهى صاحبها ولا يظن بأخيه السوء.

عباد الله:

النميمة نوع من أنواع السحر، قال يحيى بن أبي كثير: يُفسد المنام والكذاب في ساعة، ما لا يُفسد الساحر في سنة، وقال أبو الخطاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس.

ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يُعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمل السحر أو أكثر.

ووجه الشبه بين السحر والنميمة: أنَّ كليهما يعملان على التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس.

وافترقا في أنَّ السحر يكفر صاحبه؛ لأن فيه عبادة للشياطين وعقوبته القتل.

والنميمة من كبائر الذنوب لا يكفر صاحبها ولا يقتل؛ إلا إذا استحل ذلك؛ لأن من أحل حراماً أو حرم حلالاً فقد كفر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله شرح بفضله صدور أهل الإيمان بالهدى، وأضل من شاء بحكمته وعدله، فلن تجد له ولياً مرشداً، أحمده - سبحانه - وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً فرداً صمداً، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله كرم أصلاً وطاب محتداً، خصه ربه بالمقام المحمود وسماه محمداً، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هم النجوم بهم يهتدى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتدى.

عباد الله:

وللبخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إن من البيان لسحراً».

وسبب قول النبي ﷺ ذلك، أنه قدم رجلاً من المشرق فخطب الناس، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله ﷺ: «إن من البيان لسحراً» أو «إن بعض البيان لسحر» والبيان: البلاغة والفصاحة؛ يعني إن بعض البيان يعمل عمل السحر، وإنما شبهه بالسحر لحدة عمله في سامعه، وسرعة قبول القلب؛ وهذا من التشبيه البليغ، لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال، حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق وهذا مذموم؛ قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله ﷺ إن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج

من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه، فيذهب بالحق؛ والمراد البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، شبهه بالسحر لفساده؛ وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر مرفوعاً: «إن الله ييغض البليغ من الرجال الذي تخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها» وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره، ويبطل الباطل ويبينه فهذا ممدوح، كحال الرسل وأتباعهم.

وسأل رجل عمر بن عبدالعزيز عن حاجة فأحسن المسألة، فقال: هذا والله السحر الحلال.

هذا، وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى

الحمد لله العظيم في شأنه، والدائم في سلطانه، أحمده - سبحانه - على جزيل برّه وإحسانه، وأشكره على سوانح كرمه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبلغ إلى رضوانه، وأشهد أنّ نبينا محمداً عبده ورسوله، أشاد منار الإسلام وأحكمه في بنيانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله -، وأخلصوا له العمل، وتقربوا إليه بالدعاء وحسن التوكل.
أيها المسلمون:

الدين الإسلامي دين تفاؤل وبشر، وسعادة وحبور، وانقياد لله واستسلام، عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يسعى المتقون.
كان الناس قبل مبعث النبي ﷺ، يعيشون في جاهلية جهلاء، وضلالة عمياء، يردّهم كل ناعق، ويصدّهم صوت طائر؛ خيالات وخرافات، وأوهام ومنكرات، وقد كان من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وحذر منها: التشاؤم. والتشاؤم - عباد الله - والشؤم ضد اليّمن الذي هو البركة، ويقال رجل مشؤوم على قومه؛ أي جر الشؤم عليهم، ورجل ميمون، أي جر الخير والبركة واليّمن على قومه.
والتشاؤم سوء ظن بالله - تعالى - بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن

- خطبة: في التحذير من التشاؤم والطيرة.

ظن به، والمؤمن يُحسن الظن بالله - تعالى - على كل حال .
وقد ورد النهي والوعيد في التطير، وهو التشاؤم بالشيء بما يقع من
المرئيات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة، الذين
لا يجعلون توكلهم على الله، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير
والظباء والعطاس والنجوم وغير ذلك، فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم،
فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضرر، وإنما
هو خواطر وحدوس وتخمينات لا أصل لها .

قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَبَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٣١﴾

[الأعراف: ١٣١] .

يَبِّنُ الله - سبحانه - في هذه الآية الكريمة أَنَّ التَّطِيرَ من أعمال المشركين،
وأنه مذموم شرعاً، فقد كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط، زعموا
أن ما أصابهم من البلاء بشؤم موسى وقومه كما ذكر الله عنهم ﴿وَأِنْ تُصِيبْهُمْ
سَيْئَةٌ يَطَّيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ ﴿١٣٠﴾ فرد الله عليهم: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَبَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٣١﴾ أي: أن ما أصابهم من بلاء إنما هو بقضاء
الله وقدره بسبب كفرهم وذنوبهم وتكذيبهم لموسى - عليه السلام -، ثم
وصف أكثرهم بالجهالة؛ لأن موسى - عليه السلام - رسول رب العالمين،
ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه .

وقال تعالى: ﴿قَالُوا طَبَّرَكُم مَّعَكُمْ﴾ [يس: ١٩] يَبِّنُ - سبحانه - حال
المشركين لما كذبوا الرسل وأصيبوا بالبلاء فتشاءموا، وزعموا أن سببه ما جاء
من قِبَلِ الرسل كما ذكر الله قولهم: ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ [يس: ١٨] فرد
الله عليهم: ﴿قَالُوا طَبَّرَكُم مَّعَكُمْ﴾ ، فما أصاب هؤلاء المشركين من البلاء
إنما هو بقضاء الله وقدره بسبب ذنوبهم؛ فإن الرسل ما جاءت إلا بالخير

والبركة لمن اتبعهم .

أيها المسلمون:

في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر»، وزاد مسلم: «ولا نوء ولا غول».

كانت حياة الجاهلية مليئة بتلك الخرافات والأوهام، وقد نفى ﷺ ما كان يعتقدُه أهل الجاهلية مثل: إعتقاد أن الأمراض تُعدي بنفسها: فنفى ﷺ ذلك بقوله: «لا عدوى» فالأمراض لا تُعدي بنفسها وإنما بتقدير الله - عز وجل - .

ولا تعارض بين حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق في نفى العدوى، وبين الأحاديث الأخرى، كقوله ﷺ: «فرَّ من المجذوم كما تفر من الأسد» [رواه البخاري] إذ أن على المرء أن يتوكل على الله مع اجتناب الأسباب التي تكون سبباً للبلاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] .

وكان من خرافاتهم في الجاهلية أيضاً: التشاؤم بمرئي أو مسموع من الأماكن أو الطيور، منه إن صاح طير البوم بالليل عند وقوعه على الدار، تشاءم أهلها وتوقعوا موت أحد منهم، وقد نفى ﷺ ذلك بقوله: «لا طيرة ولا هامة» فالطيور من مخلوقات الله لا أثر لها في حكم الله وقضائه .

مر طائر يصيح فقال رجل: خير خير، فقال ابن عباس: «لا خير ولا شر» أنكر عليه لئلا يعتقد تأثيره، ومن ألفاظ الجاهلية التي يكون عند البعض ويجب تركها قول: خير يا طير .

ومن التشاؤم كذلك؛ التشاؤم بالأرقام كرقم ثلاثة عشر؛ الذي يتشاءم

منه النصرارى ظناً أن له صلة بحادثة الصلب المزعومة التي نفاها الله - سبحانه - بقوله: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ هُمْ﴾ [النساء: ١٥٧]، ومن التشاؤم كذلك التشاؤم بالأيام، وكذا بتشبيك الأصابع، أو كسر العود أو ربط القماش عند عقد الزواج؛ فيتشاءم البعض بالفرقة بين الزوجين؛ ومن التشاؤم أيضاً بالأشخاص، كقول: فلان وجهه نحس، أو التشاؤم بالألوان كاللون الأسود وأنه علامة الحزن، أو ما يقوم به البعض عند فتح المصحف طلباً للتفاؤل عند سفر أو تجارة أو نحوها؛ فإذا وقع نظره على آية فيها ذكر الجنة تفاءل وأقدم على عمله، وإن وقع نظرة على آية فيها ذكر النار تشاءم أو أحجم عن السفر؛ وهذا يشبه عمل أهل الجاهلية الذين كانوا يستقسمون بالازلام.

أيها المسلمون:

ومن خرافات الجاهلية: التشاؤم بشهر صفر، فقد كان أهل الجاهلية لا يتزوجون فيه، فنفى ﷺ هذا الاعتقاد بقوله: «ولا صفر» فشهر صفر كبقية الشهور لا أثر له في حكم الله وقضائه.

ومن خرافات الجاهلية: الاعتقاد الباطل في النجوم وبعض الشياطين؛ فقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أن النجوم لها أثر في إنزال المطر، وأن الغول تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفى ﷺ ذلك بقوله: «ولا نوء ولا غول» فالنجوم ليس لها أثر في إنزال المطر، والغول لا تستطيع أن تضل أحداً أو تهلكه، ويُشرع للمسلم الاستعاذة بالله من شرها.

فالواجب على المسلم أن يكون حذراً من هذه الاعتقادات الباطلة، فإن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، والمسلم يتوكل على ربه الذي بيده مقاليد الأمور، ولا ترده هذه الأوهام والخرافات عن حاجته.

وفي الحديث عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل» [متفق عليه].

في هذا الحديث العظيم بيان أنه ﷺ كان يعجبه الفأل؛ لما فيه من إدخال السرور على النفس من غير اعتماد عليه؛ والفرق بين الطيرة والفأل: أن الطيرة: لا تكون إلا فيما يسوء. مثل أن يعزم المرء على سفر أو زواج، فيرى أو يسمع ما يكره، فيترك ما عزم عليه.

وحكمها: شرك أصغر، وفيها سوء ظن بالله من غير سبب محقق، وإنما أوهام وخيالات، واعتماد القلب على غير الله.

أما الفأل: فإنه لا يكون إلا فيما يسر، وفسره ﷺ بالكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيسر ويقوى رجاءه وثقته بالله. مثل أن يكون الإنسان مريضاً فيسمع من يقول: يا سالم، فيقع في ظنه أنه يشفى من مرضه.

وقد كان ﷺ يعجبه الفأل؛ لما فيه من إدخال السرور على النفس من غير اعتماد عليه، وهو مُستحب؛ لما فيه من حسن الظن بالله - عز وجل -.

عباد الله:

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منّا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل» [رواه أبو داود].

الطيرة شرك أصغر لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إلى غير الله في حصول خير أو شر، وقد بين ابن مسعود - رضي الله عنه - أن من وقع في قلبه شيء من الطيرة ولم ترده طيرته عن حاجته فإن ذلك لا يضره، بل يذهب الله بالتوكل.

ولأحمد من حديث ابن عمر: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا

طيرك ولا إله غيرك» .

وله من حديث الفضل بن عباس - رضي الله عنه - : «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» [رواه أحمد] .

أخبر ﷺ عن حد الطيرة المنهي عنها والتي هي شرك بقاعدة كلية، وهي: ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده، أو رده عن المضي فيه إعتماً عليها، مثل أن يريد الرجل سفرًا فيسمع: يا راشد، أو يا غانم، أو يا سالم؛ فيمضي في سفره اعتماً على ما سمع، أو يريد سفرًا فيسمع صياح الغراب، فيرجع عن سفره تشاؤماً منه، كل ذلك شرك؛ لكونه لم يُخلص توكله على الله .

فأحسنوا الظن بربكم، وتوكلوا عليه تفلحوا وتسعدوا .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨] .
بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله ﷺ، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

شفى النبي ﷺ أمته في أمر الطيرة، حيث سُئل عنها فقال: «ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه» وفي أثر آخر: «إذا تطيرت فلا ترجع» أي: امض لما قصدت له ولا يصدنك عنه الطيرة.

والتطير - عباد الله - إنما يضر من أشفق منه وخاف، وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئاً لم يضره البتة، ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه ما علمنا إياه النبي ﷺ بقوله: «اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك».

فالطيرة باب من الشرك، وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شأنها على من اتبعها نفسه، واشتغل بها، وأكثر العناية بها، وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها، ولا ألقى إليها باله، ولا شغل بها نفسه وفكره.

فأوضح ﷺ لأمته الأمر، وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله - سبحانه - لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة، ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه، لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله، وأنزل بها كتبه، وخلق لأجلها السموات والأرض،

وعمر الدارين الجنة والنار، فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه، والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته، فقطع ﷺ علق الشرك من قلوبهم، لئلا يبقى فيها علة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله البتة.

أيها المسلمون:

المسلم مطمئن القلب، ساكن البال، معتمد على ربه، متوكل عليه، فإذا همَّ بأمر دنيوي؛ كسفر، أو نكاح، أو وظيفة، أو تجارة، فليصل صلاة الاستخارة، عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمى حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي؛ ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجله وآجله - فاصرفه عني وأصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به» [رواه البخاري].

ويجتهد في إحضار قلبه والخشوع لله والصدق في الدعاء، ويُشرع أن يستشير من يثق به من أهل الدين والنصح والخبرة، ومتى انشرح صدره لأحد الأمرين فذلك علامة على أن الله اختار له ذلك الشيء.

هذا، وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى ﴿٥٣﴾

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٥٣﴾

[آل عمران: ١٠٢].

﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿٥٤﴾ [النساء: ١].

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٥٥﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٥٦﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١]، أما بعد:

فاتقوا الله - تعالى - حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى.

عباد الله:

لما كان الخوف من الله أجلاً مقامات الدين وأشرفها وأفضلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله - تعالى -، ذكره الله - عز وجل - في غير موضع من كتابه العزيز، قال تعالى: ﴿تَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال - جل وعلا -: ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ ﴿٥١﴾

- خطبة: في الخوف من الله.

[الأنبياء: ٢٨] وقال - سبحانه - ﴿وَتَحْشَوْنَهُ وَلَا تَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: ٣٩] وغير ذلك من الآيات .

وأعد الله - عز وجل - لمن حقق مقام الخوف الجزاء العظيم ، فقال

تعالى : ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ﴾ [الرحمن: ٤٦] .

قال القرطبي: المعنى خاف مقامه بين يدي ربه للحساب ، فترك المعصية .

وقال ابن كثير: أي خاف القيام بين يدي الله - عز وجل - ، وخاف حُكم

الله فيه ، ونهى النفس عن هواها ، وردّها إلى طاعة مولايها : ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ

الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤١] أي مُنْقَلِبُهُ وَمَصِيرُهُ ومرجعه إلى الجنة الفيحاء .

عباد الله:

الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه ، بسبب توقع مكروه في المستقبل ،

ومن توقع مكروهاً في المستقبل سعى إلى الاستعداد له ، والمثابرة على

اجتيازه ، والخوف الصادق من الله - عز وجل - هو ما يدفع المسلم إلى

البعد عن المنكرات ، والمصارعة إلى الخيرات .

الخوف من الله : هو هيبه في القلب لله - سبحانه - مع تعظيم وتعبد

وخضوع وتذلل .

وقد حذر الله - عز وجل - من تخويفات الشيطان ووساوسه ، فقال

تعالى : ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥] .

وقد ذكر الله - عز وجل - في هذه الآية أن الشيطان يخوفكم بأوليائه

ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد ويعظمهم في صدوركم فلا تجاهدونهم ، ولا

تأمرونهم بالمعروف ، ولا تنهونهم عن المنكر ، وهذا من أعظم كيده بأهل

الإيمان ، ثم حذر ويين لعباده الطريق الصحيح ، وهو عدم الخوف منهم :

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [١٧٥] جعل الخوف منه - سبحانه - شرطاً في الإيمان، لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس، ولأن من عرف أن الخوف عبادة وصرفه لغير الله شرك لم يصرفه لغيره، وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: وفيه أن إخلاص الخوف من الفرائض.

أيها المسلمون:

الخوف على ثلاثة أقسام:

أحدها: خوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو صاحب القبر أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره، أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَتُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [الزمر: ٣٦] وهو الواقع من عبادة القبور ونحوها، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد وهذا شرك أكبر.

الثاني: أن يترك ما يجب عليه من جهاد، وأمر بمعروف ونهي عن منكر؛ لغير عذر خوفاً من بعض الناس، فهذا مُحَرَّم، وهذا هو سبب نزول الآية، كقوله: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. وفي الحديث: «إن الله - تعالى - يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: رب خشية الناس، فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى» [رواه أحمد وغيره].

الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يُذَم، كقوله - سبحانه - عن موسى - عليه السلام -: ﴿ خَرَجَ مِنْهَا

خَافِئًا يَتَرَقبُ ﴿٢١﴾ [القصص: ٢١].

وإن كان الخوف وهمياً؛ كالخوف الذي ليس له سبب أصلاً، أو له سبب ضعيف، فهو مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء، وقد تعوذ ﷺ من الجبن فقال ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن ضلع الدين وغلبة الرجال» [رواه الترمذي].

أيها المسلمون:

أثنى الله - سبحانه - على عمار المساجد الذين اتصفوا بصفات عدة.

فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨].

فذكر أنهم: آمنوا بقلوبهم، وعملوا بجوارحهم، وذكر أنهم: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.

وذكر أيضاً أنهم: أخلصوا لله الخشية والخوف اللذين هما أساس العبادة، ولا تصلحان إلا لله وحده.

فعمارة المساجد ليست ببنائها وترميمها وتنظيفها فقط، بل لا تكون عامرة إلا بالإيمان والعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وإدامة العبادة والذكر، وأصحابها هم المهتدون.

عباد الله:

قال - تعالى - في سورة العنكبوت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ [العنكبوت: ١٠].

أي: ومن بعض الناس من يدعي الإيمان بلسانه، ولم يثبت في قلبه ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾، أي: لأجل الله - جل وعلا -، فأصابته محنة اعتقد

أنها من نعمة الله فارتد عن الإسلام.

قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه، إذا أُوذي في الله. وقال ابن القيم: أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، أنه إذا أُوذي في الله جعل فتنة الناس له - وهي أذاهم ونيلهم له بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم - جعل ذلك في فراره منه، وتركه السبب الذي يناله به، ﴿كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ الذي فر منه المؤمنون بالإيمان، فالؤمنون لكمال بصيرتهم، فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم، ففر من ألم عذابهم إلى عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، وإذا نصر الله جنده وأوليائه قال: إني كنت معكم، والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق.

فلا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله، ولا يصدق عليه الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح، وفيه الخوف من مدهانة الخلق، والمعصوم من عصمه الله، وأن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله.

جعلني الله وإياكم من أهل الله وخاصته ومن المتحابين فيه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾

[الرحمن: ٤٦].

بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً كما يحب ويرضى ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد :

عباد الله:

إن الخوف من الله : حصن من المهالك وحماية دون المنزلقات ، والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم ، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثاً للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات ، والانكفاف عن دقائق المكروهات ، والتبسط في فضول المباحات ، كان ذلك فضلاً محموداً ، فإن تزايد على ذلك ؛ بأن أورث مرضاً أو موتاً أو هماً لازماً ، بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله - عز وجل - لم يكن محموداً .

قال الحسن : الرجاء والخوف مطيتا المؤمن .

فلا بد من الجمع بين هذه الأمور ، وغلبة الخوف هو الأصح ، ولكن قبل الإشراف على الموت ، أما عند الموت فالأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن . قال ابن القيم : القلب في سيره إلى الله - عز وجل - بمنزلة الطائر ، فالمحبة رأسه ، والخوف والرجاء جناحاه ، فمتى سلم الرأس والجناحان ، فالطائر جيد الطيران ، ومتى قطع الرأس مات الطائر ، ومتى فقد الجناحان فهو عرضه لكل صائد وكاسر .

وقد أثنى الله - عز وجل - على من قرن الخوف بالرجاء في مواضع

كثيرة من كتابه العزيز، فقال - تعالى - في حق الأنبياء عليهم السلام: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠].

قال شيخ الإسلام: الخشية أبداً متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطاً، كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمناً، فأهل الخوف لله والرجاء له، هم أهل العلم الذين مدحهم الله.

جعلني الله وإياكم ممن يستعد ليوم الحساب والمعاد.
هذا، وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى، فمن اتقى ربه نجا، ومن صدقه لم ينله أذى، ومن رجاه كان حيث رجا.

أيها المسلمون:

الدنيا دار امتحان وابتلاء، دار مصائب وأكدار، يتلى الله - سبحانه - عباده فيها، وكلما كانت المصيبة على العبد أعظم كمية أو كيفية وصبر واحتسب، كان الجزاء عليها أعظم، فمن فقد ابناً له ليس كمن فقد جميع أهله، ومن فقد بعض ماله ليس كمن فقد جميع ماله، وهذا من كمال عدل الله - سبحانه -.

والبلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن يكون في نفسه، أو في ماله، أو في عرضه، أو في أهله ومن يحب؛ والناس مشتركون في حصولها، فغير المؤمن التقي يلقي منها أعظم مما يلقي المؤمن، كما هو مشاهد.

ومن علامة محبة الله للعبد أن يتليه، فقد أبتلى الأنبياء والصالحون

- خطبة: في وجوب الصبر عند نزول البلاء.

فصبروا، قال ﷺ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله - تعالى - إذا أحب قوماً ابتلاهم»، وقال ﷺ: «أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل».

ولا بد أن يعلم المصاب: أن الذي ابتلاه بمصيبته أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه - سبحانه - لم يرسل البلاء ليهلكه به، ولا ليعذبه، ولا ليجتاحه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحاً على بابه، لائذاً بجنابه، مكسور القلب بين يديه، رافعاً قصص الشكوى إليه.

فابشروا يا من صبرتم واحتسبتم بالأجور العظيمة، قال ﷺ: «ما يصيب المؤمن من هم، ولا غم، ولا شيء؛ إلا كفر له بها، حتى الشوكة يشاكها» [رواه البخاري].

عباد الله:

منزلة الصبر من أعظم المنازل التي حض عليها الإسلام، وقد ذكرها الله في كتابه في أكثر من تسعين موضعاً وجعل - سبحانه - جزاءه من أعظم الجزاء، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النمر: ١٠].

قال بعض السلف: لا تكال الأجور للصابرين ولا توزن، وإنما تُعرف لهم غرماً.

والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه: قُتل فلان صبراً، إذا أُمسك وحبس، ومنه ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ [الكهف: ٢٨] أي: احبس نفسك معهم.

والصبر في الشرع: هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما.

وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ قال: «والصبر ضياء» وعند البخاري ومسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر»، وقال علي - رضي الله عنه - : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته وقال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له .

وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الصبر على ما أمر الله به من الطاعات: وهو أفضلها، كالصبر على إقامة الصلاة في أوقاتها بأركانها وواجباتها، كالصبر على برّ الوالدين وعلى الحجاب للمرأة وغير ذلك .

الثاني: الصبر عما نهى الله من المعاصي: كالصبر عن سماع المعازف، ورؤية المنكرات وغير ذلك .

الثالث من أقسام الصبر : الصبر على أقدار الله ، كالصبر على المصائب؛ في النفس، أو الأهل، أو المال .

عباد الله:

من أصيب بمصيبة في نفسه ، أو ماله ، أو ولده ؛ فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب ، واسترجع واستسلم لقضاء الله ، عوّضه الله عمّا فاتته في الدنيا ؛ هدى في قلبه ، ونوراً وراحة ، وطمأنينة و يقيناً صادقاً ، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه ، أو خيراً منه ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۖ ﴾ [التغابن: ١١] .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : «اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» .

يخبر الرسول ﷺ في الحديث أنه سيبقى في الناس خصلتان من خصال

الجاهلية، وهما من أنواع الكفر الأصغر الذي لا يُخرج عن ملة الإسلام، ولا يسلم منها إلا من سَلَّمه الله، وهما:

الأول: الطعن في النسب: وذلك بعيب الأنساب وتنقصها، كقوله: آل فلان ليس نسبهم جيداً، ذماً وقدحاً لهم.

الثانية: النياحة على الميت: وذلك برفع الصوت بالبكاء والصراخ عند المصيبة، أو تعداد فضائل الميت على سبيل الجزع والتسخط عليه، كقول أولاد المتوفي عن والدهم: من الذي ينفق علينا بعدك، جزعاً عليه، وما علموا أن الله هو الرازق الذي تكفل برزق عباده، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود:٦].

أمّا دمع العين والحزن فلا يُلام عليه العبد، ففي الحديث لما توفي إبراهيم ابن رسول الله ﷺ، قال: «إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ، وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ، وَإِنَّا عَلَى فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ» [رواه البخاري].

وللبخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعاً: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية».

يَبْنِي ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ لِمَنْ وَقَعَ فِي الْأُمُورِ التَّالِيَةِ الْمَنَافِيَةِ لِلصَّبْرِ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ، وَهِيَ: لَطْمُ الْخُدُودِ: يَعْنِي عِنْدَ الْمَصِيبَةِ؛ جَزَعاً عَلَى الْمَيِّتِ وَتَسْخَطاً.

وكذلك شق الجيوب: حيث جرت عادة الجاهلية أنهم يشقون جيوبهم؛ جزعاً على الميت، وخص لطم الخد وشق الجيب لأنه الغالب فعله عند الجاهلية، ولو فعل بباقي الجسد أو الثياب لدخل في النهي.

وكذلك الدعاء بدعوى الجاهلية: يعني ندب الميت والدعاء بالويل والثبور، كقول: واويلاه، وانقطاع ظهراه.

وخص الرسول ﷺ هذه الأمور بالذكر؛ لأنها غالباً ما تكون عند المصائب، وإلا فمثله كسر الأواني وتخريب الطعام، وهذه الأمور من الكبائر؛ لأنها مشتملة على التسخط على الرب، وعدم الصبر الواجب، والإضرار بالنفس من لطم الوجه، وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها، والدعاء بالويل والثبور، والتظلم من الله.

وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يُوافي به يوم القيامة» [رواه الترمذي].

أيها المسلمون:

إذا أراد الله - سبحانه - بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، كمرض أو موت ولد وغير ذلك؛ لأن العقوبات تُكفر السيئات، فإذا تعجلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد فإنه يُلاقي الله - سبحانه - وليس عليه ذنب، قد طهرته المصائب والبلايا حتى إنه ليشدد على العبد عند موته؛ ليخرج من الدنيا نقيّاً من الذنوب وهذه نعمة؛ لأنّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

وفي الصحيح: «ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة» فالمصائب نعمة؛ لأنها تكفر الذنوب، وتدعو إلى الصبر، فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له، والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شراً عليه، من جهة ما أصابه في دينه، فهذه العافية خير له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة.

وإذا أراد الله - سبحانه - بعبده الشر ترك عقوبته في الدنيا؛ حتى يلاقي

ربه يوم القيامة وهو مغمور بسيئاته، فيجازيه بما يستحقه من العذاب .
وتتنوع أحوال الناس عند المصيبة؛ فمنهم الراضي المحتسب، والساخط المتجزع، كما قال ﷺ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله - تعالى - إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط» [رواه الترمذي].

فمن رضي بما قدر الله عليه وقضاه من المصائب والبلايا رضي الله عنه جزاءً وفاقاً، وإذا رضي الله عن عبده حصل له كل خير، وسلم من كل شر، ومن سخط بما قدر الله عليه وقضاه من المصائب والبلايا: سخط الله عليه، وكفى بذلك عقوبة .
وفي الحديث إثبات صفتي الرضا والسخط لله - سبحانه - على ما يليق بجلاله وعظمته .

قال شيخ الإسلام: العوارض والمحن كالحر والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما، ولم يغتم لذلك، ولم يحزن .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧].

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الواجب على المسلم عند المصائب أن يصبر ويحتسب، ويحسن الظن بربه، ويرغب في ثوابه، ولا يتسخط ولا يجزع، بل يعلم أن ما قدره الله عليه من المصائب كمرض، أو موت أحبة، أو تلف مال، أو استطالة الناس في عرضه، أو انقطاع شسع نعله؛ بل حتى الشوكة تؤذيه وتألمه، فله في ذلك حكم عظيمة هي: تكفير السيئات، ورفعة الدرجات، وزيادة الحسنات، وأنه سبب في دخول الجنة، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرْتُونَ

الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١١].

ولا يظن أحد أنه يسلم من البلاء والمصائب، فالأنبياء - عليهم السلام - نزل بهم من البلاء أشده وأعظمه، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» قلت: ثم من؟ قال: «الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحتويها، وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء» [رواه

ابن ماجه].

وقال - عليه الصلاة والسلام - : «من يرد الله به خيراً يُصب منه» [رواه

البخاري].

وأبشر - أخي المسلم - ببشارة عظيمة، تؤنس وحشتك، وتخفف مصيبتك، وتهون ما نزل بك، فقد قال المصطفى - عليه الصلاة والسلام -: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر؛ فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له» [رواه مسلم].

والخير الحاصل للشاركين هو الزيادة: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧] والخير الحاصل للصابرين؛ هو الأجر والثواب والمغفرة والرحمة.

قال الفضيل: إن الله - عز وجل - ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء، كما يتعاهد الرجل أهله بالخير.

وقال - رحمه الله -: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعدّ البلاء نعمة، والرخاء مصيبة، وحتى لا يحب أن يُحمد على عبادة الله. والناس في هذه الدنيا بين حالين: إما مُبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو مُبتلى ببلية لينظر كيف صبره.

وقد علمنا رسول الله ﷺ ما نقوله حين المصيبة، فقال: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبي وأخلف لي خيراً منها، إلا أخلف الله له خيراً منها» [رواه مسلم]. وقد جعل الله كلمات الاسترجاع وهي قول المصاب: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ملاذاً وملجأً لذوي المصائب.

عباد الله:

المصائب تتفاوت، ولكن أعظمها المصيبة في الدين فهي أعظم مصائب الدنيا والآخرة، وهي نهاية الخسران الذي لا ربح فيه، والحرمان الذي لا

طمع معه .

جعلنا الله وإياكم من الصابرين المحتسبين ؛ ممن يوفون أجورهم بغير

حساب .

اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا يا جواد يا كريم .

هذا ، وصلوا وسلموا . . .

الخطبة الأولى ﴿٥٥﴾

الحمد لله حمداً كثيراً كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك في الوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، أرسله ربه بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى، واشكروا ربكم على نعمه يزدكم، واعرفوا له قدره وحقه، واستعينوا بنعمه على طاعته، «لئن شكرتم لأزيدنكم».

عباد الله:

تفرد الله - سبحانه - بالعطاء والملك والتدبير، وتفضل على عباده بالنعم أناء الليل وأطراف النهار، وكمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة النعم إلى المنعم وهو الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، وأما العباد فهم أسباب يُجري الله النعم على أيديهم.

فإضافة النعم إلى غير الله من كفر النعمة، وهو من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد.

وقد ذكر الله - سبحانه - في سورة النحل المسماة بـ (سورة النعم) عدداً من النعم التي أنعم الله بها على عباده، وهي المساكن والأنعام وما يرزقون

- خطبة: في حفظ النعم ووجوب نسبتها إلى الله - عز وجل -.

منها، والسراييل من الحديد والثياب.

ثم قال - سبحانه وتعالى - بعد ذلك: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣] ذاماً كفار قريش الذين يعرفون أنّ هذه النعم العظيمة المذكورة في السورة وغيرها من الله، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم، فهم متناقضون في ذلك، وكفر النعم من أنواع الكفر الأصغر، لما فيه من جحد إضافة النعمة إلى الله - تعالى -، وشرك أصغر لما فيه من جعل شريك للمُنعم.

ومن أمثلة كفر النعمة التي ذكرها السلف أخذاً من معنى الآية: قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، فإن كان القائل يريد الإخبار فهذا جائز.

أما إذا إن كان القائل يضيف تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث، متناسياً المُسبَّب - وهو الله - فذلك من المحرّمات المنقصة لتوحيد العبد. وذلك لأنّ المال نعمة أنعم الله بها على آبائه، ثم أنعم الله بها على هذا الرجل عن طريق قسمة الميراث، وهذا كله من فضل الله ورحمته. والمثال الآخر - عباد الله - قول: لولا فلان لم يكن كذا.

وكذلك قول: لولا الطيار لهلكنا، لولا قائد السيارة لأصابنا مكروه، وغير ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول النعم بمثل هذه الأمور، والأمر إنما حصل بفضل الله ورحمته وقضائه وقدره، فهو - سبحانه - المُنعم وحده على الحقيقة.

ومن الأمثلة أيضاً: قول: هذا بشفاعة آلهتنا.

حيث إنّ الكفار إذا أنعم الله عليهم بنعمة من النعم: كهطول أمطار، أو حصول تجارة رابحة أو غير ذلك، يقرّون بأنّ الله هو الذي رزقهم تلك

النعم، ثم ينكرونها بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، فهم في هذا قد أشركوا بالله، وأضافوا النعم إلى غيره - سبحانه - .

ومن الأمثلة أيضاً: قول: كانت الريح طيبة والملاح حاذقاً؛ أي: أن الله - سبحانه - إذا أجرى السفينة وسلمها نسبوا ذلك إلى الريح والملاح، ونسوا أن الله - عز وجل - الذي أجرى الفلك في البحر رحمة بهم، وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هما الفاعل لذلك من دون الله - سبحانه -، وإنما أراد أنهما سبب لذلك؛ إلا أنه ينبغي ألا يستند إلى السبب، وينسى المسبب - جل وعلا - .

وقد بين أبو العباس ابن تيمية ذمَّ الله - سبحانه - ورسوله ﷺ لكل من يضيف نعم الله إلى غيره، ويستند إلى الأسباب، كقوله تعالى ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ ، وفي السنة كحديث زيد بن خالد - رضي الله عنه - الذي فيه: «إن الله - تعالى - قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» .

عباد الله:

هذه بعض أنواع كفر النعم التي ذكرها السلف، وهي من المحرمات المنقصة للتوحيد؛ وذلك لما فيها من الاستناد إلى الأسباب ونسيان المسبب - جل وعلا - الذي لو شاء لما ساق للعبد الأرزاق، ولما يسر له الأسباب . فمن كمال التوحيد أن يشكر المؤمن ربه على توفيقه بحصول النعم، وأن ينسبها إليه، فهو المتفضل بها على الحقيقة لا إله غيره ولا رب سواه، ولا يعني ذلك أن يتنكر لمعروف الناس ويكون جافياً معهم، فإنَّ السَّنة أن يشكرهم ويدعو لهم؛ لكون الرزق ساقه الله على أيديهم . كما قال ﷺ: «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه؛ فادعوا له حتى

تعلموا أنكم قد كافتتموه» .

عباد الله:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢٢﴾ ﴾ [لقمان: ٢١] .

قال ابن كثير - رحمه الله - : يقول - تعالى - منها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة؛ بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يخلق فيها من سحب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها لهم سقفاً محفوظاً، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، من إرسال الرسل، وإنزال الكتب، وإزاحه الشبه والعلل، ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم، بل منهم من يجادل في الله، أي: في توحيده وإرساله الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم، ولا مستند من حجة صحيحة، ولا كتاب مأثور صحيح .

أيها المسلمون:

قال ابن القيم: في القلب شعث لا يلّمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأُنس بالله، وفيه حزن لا يذهب به إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه ثلاث حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه، ودوام ذكره وصدق الإخلاص، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبداً .

وقال - رحمه الله - : وقد ضمن الله - سبحانه - لكل من عمل صالحاً أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده، وأي حياة

أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت واحدة في مرضاة الله، ولم يتشعب قلبه، بل أقبل على الله، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكره محبوبه الأعلى وحببه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وتصوره، بل وخطرات قلبه، إن سكت سكت الله، وإن نطق نطق الله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطلش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا وبه يموت، وبه يبعث.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ﴾ [النحل: ٥٣].

بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، لا رب لنا سواه ولا معبود لنا غيره، أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد:

فيا أيها الناس أوصيكم - ونفسي - بتقوى الله - عز وجل -، فتقوى الله بإذن الله كفاية كل هم وزوال كل غم، ومن اتقى الناس من دون الله فلن يغنوا عنه من الله شيئاً، الزموا طاعة الله واجتنبوا معصيته، فبالطاعة حياة القلوب كما بالطعام حياة الأجساد.

عباد الله:

ما من نعمة في الوجود إلا وربنا مُسديها، وما من إحسان في الدنيا والآخرة إلا ومولانا قد أولاه، وهو الذي يرفع الباساء ويكشف الضراء: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣] هو أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، يعطي قبل أن يُسأل، ويعطي فوق المؤمل، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه، يحب الملحين إليه، ومن لم يسأله يغضب عليه، يستر على عبده، والعبد لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم العبد نفسه، أرسل لهدايته الرسل، وأنزل من أجله الكتب، بل ينزل - سبحانه - كل ليلة وينادي: «هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فاستجيب له» وذلك كل

ليلة.

من أحق بالعبادة من هذا البر الرحيم، ومن أحق بالحمد، ومن أحق بالذكر والشكر، أجود من سُئِلَ وأوسع من أعطى.
فاعرفوا لربكم حقه، وعظّموا أمره وأشكروه على نعمه.
هذا، وصلوا...

الخطبة الأولى

الحمد لله الواحد، الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أحمده - سبحانه - على هدايته وتوفيقه، وعلى نعمه والآئه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا مثيل ولا شريك، وأشهد أن نبينا محمداً اختاره واصطفاه لتبليغ رسالته إلى الناس كافة؛ صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله -، وأخلصوا له في عبادته تسعدوا في الدارين، واستعدوا لما أمامكم من الجزاء والحساب، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١].
عباد الله:

ربنا - سبحانه وتعالى - هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، لا شريك له ولا مثيل، فالواجب علينا أن نعبد وحده، وألا نشرك به أحداً في الأقوال، أو الأفعال، أو الاعتقادات.

وقد نهى - سبحانه - عباده عن أن يجعلوا له أمثالاً وشركاء يصرفون لهم شيئاً من العبادة، وهم يعلمون أن الله وحده هو الذي يرزقهم وأن هذه الأنداد لا تملك لهم ضرراً ولا نفعاً.

فاتخاذ النّد مع الله شرك أكبر ينافي التوحيد، ومن مات عليه فهو خالد

- خطبة: في بعض أنواع من الشرك.

في النار.

قال تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢].

قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من ديب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل.

وقد فسر ابن عباس - رضي الله عنهما - هذه الآية: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ التي نزلت في الشرك الأكبر لأنواع من الشرك الأصغر؛ لأن لفظ الآية يشمل الشرك بنوعيه، وهذه الأنواع تدور على السنة كثير من الناس ويقعون فيها لخفائها، ومن ذلك:

قول: (والله وحياتك يا فلان)؛ وقول (حياتي): فهذا شرك أصغر؛ لأنه حلف بحياة مخلوق.

وقول: (لولا كلبية هذا لأتانا اللصوص)، (ولولا البط في الدار لأتى اللصوص): فهذا شرك أصغر؛ لما فيه من الإستناد إلى الأسباب ونسيان المسبب وهو الله - تعالى - فلو شاء - سبحانه - لأخرس الكلبية واسكت البط، فالواجب نسبة ذلك إلى الله؛ فهو الذي يحفظ عباده بالليل والنهار.

وكذلك قول الرجل لصاحبه: (ما شاء الله وشئت)، (لولا الله وفلان): شرك أصغر؛ لما فيه من المساواة بين الخالق والمخلوق.

هذه بعض الأمثلة من اتخاذ الأنداد من دون الله، والواجب على المسلم التأدب مع الله في الألفاظ فهو - سبحانه - لا مثيل له ولا نظير.

أيها المسلمون:

قال - عز وجل - في سورة البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١] الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ [البقرة: ٢١ - ٢٢].

ابتدأ الله - عز وجل - هذه الآية الكريمة، بأعلى المقامات، التي أجلها عبادة الله وحده، وامتن على عباده بإيجادهم، وما أوجده لأجلهم، فلا يجعلوا له أنداداً، أي شركاء ونظراء، يصرفون لهم شيئاً مما يستحقه - سبحانه وتعالى -، فيقعوا في الشرك الأصغر أو الأكبر؛ فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد.

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [٢٢] الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴿٢٢﴾ [البقرة: ٢١ - ٢٢] إي: ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن يُعبد وحده، ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ أشباهاً ونظراء، تصرفون أنواع العبادة أو شيئاً منها لهم، كحال عبدة الأوثان، الذين كانوا يعبدونها من دون الله، ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [٢٢] أنه ربكم، لا يرزقكم غيره.

أيها المسلمون:

روى الترمذي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك».

لله - سبحانه - التعظيم المطلق، فمن تعظيمه ألا يُحلف إلا بأسمائه وصفاته، ومن حلف بغير الله، كالنبي، أو الولي، أو الكعبة، أو النعمة، أو الشرف؛ فقد وقع في الشرك الأصغر، أما إذا أقام بقلبه تعظيم هذا المحلوف به مثل تعظيم الله، فهو شرك أكبر.

وفي قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: لأن أحلف بالله كاذباً أحبُّ

إِلَيَّ مَنْ أَحْلَفَ بغيره صادقاً، بيان أن ابن مسعود - رضي الله عنه - لا يحب كلا الأمرين، ولكن الحلف بالله كاذباً أهون عليه من الحلف بغيره صادقاً لأنّ: الحلف بالله في هذه الحالة؛ فيه حسنة وهي: التوحيد، وفيه سيئة وهي: الكذب.

أما إذا قرن هذا الكذب باليمين، واليمين تعظيم لله - عز وجل -، فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنقص الله - عز وجل - حيث جعل اسمه مؤكداً لأمر كذب، ولذلك كان الحلف بالله كاذباً عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس؛ التي تغمس صاحبها في الإثم؛ ثم في النار. والحلف بغير الله في هذه الحالة فيه حسنة وهي الصدق، وفيه سيئة وهي الشرك، وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، مع شدة قبح سيئة الكذب إلا أنها أهون من سيئة الشرك.

عباد الله:

منع الرسول ﷺ جميع العبارات الشركية، ومنها ما جاء في الحديث، وذكر البديل الصحيح عنها: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان» [رواه أبو داود]، وتفصيل ذلك.

أن قول: (ما شاء فلان)، و(أعوذ بالله وبك)، (ولولا الله وفلان) شرك أصغر؛ لأن (الواو) تفيد المساواة بين الخالق والمخلوق، والله - سبحانه - لا ند له ولا مثيل.

والجائز أن يقال: (ما شاء الله ثم ما شاء فلان)؛ لأن (ثم) تفيد الترتيب والتراخي، فللعبد مشيئة بعد مشيئة الله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠].

ويقال: (أعوذ بالله ثم بك) يا فلان من شرّ هذا الظالم أن ينالني بظلمه؛

لأنّ (ثم) تفيد الترتيب والتراخي - والاستعاذة هنا - تختص بالحي الحاضر فيما أقدره الله عليه، أمّا الاستعاذة بالميت العاجز الذي لا يملك نفعاً ولا ضراً فشارك أكبر.

وأن يقال: (ولولا الله ثم فلان)؛ لأنّ (ثم) تفيد الترتيب والتراخي، فالأمر إنما يحصل بقضاء الله وقدره وبفضله ونعمته، فهو - سبحانه - المسدي للنعم.

والأولى في كمال التوحيد أن يقال: (ما شاء الله وحده)، (ولولا الله وحده)، و(أعوذ بالله).

إنّ الواجب على العبد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن جرت على لسانه بغير قصد، تعظيماً وإجلالاً لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

[البقرة: ٢٥٥].

بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد ألا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ نعمة التوحيد يخرج بها قلب العبد من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده، يخرج من التيه والحيرة والضلال والشroud، إلى المعرفة واليقين والطمأنينة والرضا والهداية، يخرج من الدينونة المذلة لأرباب متفرقين، إلى الدينونة الموحدة لرب الأرباب: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القص: ٨٨].

عباد الله:

محبة الله - عز وجل - هي أعظم أنواع العبادة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥] لأن الرب - سبحانه وتعالى - هو المتفضل على عباده بجميع النعم ظاهرها وباطنها، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ فاحذروا من صرف شيء من هذه المحبة لغير الله، فهي محبة واجبة ومقدمة على كل شيء.

ويجب الحذر من الوقوع في الشرك، لأنه أعظم الذنوب، فكل ما عدا الشرك داخل تحت المشيئة، أما الشرك فهو أقبح الذنوب وأظلم الظلم، لذا ينبغي على المسلم أن يخافه ويحذره ويتقيه ويدروءه عن نفسه بكل وسيلة؛ مخافة أن يقع فيه وهو لا يعلم، فلا بد من معرفة أسبابه وأنواعه وخطورته، فرضي الله عن حذيفة بن اليمان حين قال: كان الناس يسألون

رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني [أخرجه البخاري].

ورضي الله عن الفاروق حين قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية.

نسألك اللهم حياة على التوحيد، وموتاً على شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
هذا، وصلوا..

الخطبة الأولى ٥٧

الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، المطلع على مكنونات القلوب وما أضمرت، الرقيب على كل جارحة بما اجتاحت، أحمده - سبحانه - وأشكره على نعم له لا تحصى عمت وغمرت، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع قائلها في يوم تعلم فيه كل نفس ما قدمت وأخرت، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، بدعوته إلى الله وجهاده في سبيل الله علت راية التوحيد وانتشرت، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى ونجوم الدجى، على هديه تربت وفيه مدرسته تعلمت، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما أشرقت شمس وغربت، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله -، فإن من اتقاه كفاه ووقاه، وقربه وأدناه.

عباد الله:

قلب المؤمن الموحد ممتلي بتعظيم الله - سبحانه - وكتابه ورسوله ﷺ، فتوحيده وإيمانه الراسخ، يمنعه من أن يصدر منه قول أو فعل فيه استهزاء بشيء فيه ذكر الله - تعالى -، أو القرآن، أو الرسول ﷺ.

فأصل التوحيد لا يجتمع مع الاستهزاء؛ وذلك أن التوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم، والاستهزاء بالله أو شرعه ينافي التعظيم.

ولهذا فإن من استهزأ بشيء فيه ذكر الله، أو القرآن، أو الرسول ﷺ، أو استهزأ بأصل التشريع، كمن يستهزئ بحجاب المرأة المسلمة، أو إعفاء

- خطبة: في التحذير من الاستهزاء بالدين وأهله.

الرجل لحيته أو تقصير ثوبه، أو غير ذلك من أحكام الشرع، فقد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة، سواء كان المستهزئ جاداً أو مازحاً لمجرد إضحاك الناس وتسليتهم.

قال ﷺ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالاً تهوي به في جهنم» [رواه البخاري].

ومن جلس في مجالس الكفر والنفاق ولم ينكر عليهم، أو يغادر مجلسهم؛ فقد شاركهم في الكفر، لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهمْ﴾ [النساء: ١٤٠].

عباد الله:

وقعت في غزوة تبوك قصة عظيمة، وحادثة شنيعة، ذكرها الله - عز وجل - بقوله: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥].

عن ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة؛ دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا. ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله ﷺ وأصحابه القراء.

فقال لهم عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق؛ لأخبرن رسول الله ﷺ فذهب عوف إلى رسول الله ﷺ ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ﷺ وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله ﷺ، وإن

الحجارة لتتكب رجله وهو يقول: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [البقرة: ٦٥].
عباد الله؛

الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - أحسن الناس إقتصاداً في الأكل وغيره، والمنافقون أكثر الناس أكلاً، كما قال ﷺ: «المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» [متفق عليه].

والمنافقون أكذب خلق الله؛ كما وصفهم الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [المجادلة: ١٨] والصحابة - رضي الله عنهم - عدول بالإجماع، واختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه وحفظه، وهم من الصدق بالمنزلة العالية، والغاية التي ليس فوقها غاية - رضي الله عنهم وأرضاهم - .
والمنافقون هم الجبناء ﴿تَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ [المنافقون: ٤] وشجاعة الصحابة - رضي الله عنهم - مشهورة معلومة، وما ظهر لهم من الشجاعة والبطولة لا يُعرف لها نظير، وقد أبلوا بلاء حسناً في سبيل الله، وصبروا على ما لاقوه.

وفي رواية ابن إسحاق يشيرون إلى رسول الله ﷺ، وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر يقتال العرب بعضهم بعضاً، والله لكأننا بكم مقرنين في الحبال، إرجافاً وترهيباً للمؤمنين.

فلما سمع عوف بن مالك - رضي الله عنه - هذه المقولة الخبيثة قال لهذا القائل: كذبت فيما نسبت إليهم، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله ﷺ، وهذا من النصيحة لله ولرسوله وليس من النسيمة في شيء، فذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليردعوهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من باب الغيبة والنسيمة.

ولما ذهب عوف بن مالك ليخبر النبي ﷺ وجد القرآن قد سبقه،

فأتى المستهزئون يعتذرون أنهم لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء، وإنما قصدوا الخوض واللعب، والمراد الهزل لا الجد، والتحدث كما يتحدث الركبان إذا ركبوا رواحلهم، وقصدوا ترويح أنفسهم، وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر، وقطع الطريق، فتلا عليهم رسول الله ﷺ: ﴿أَبِاللَّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿[التوبة: ٦٥ - ٦٦] ما يلتفت ﷺ إلى هذا المنافق من غضبه عليه، ولم يقبل عذره الباطل، إذ أن هذه الأمور لا يدخلها الخوض واللعب، وإنما تحترم وتعظم إيماناً بالله ورسوله، وتعظيماً لآياته، وتصديقاً وتوقيراً، والخائض واللاعب منقص لها، وعلى المؤمن أن يخاف على نفسه من النفاق، فقد كان أصحاب تلك المقالة السيئة مؤمنين قبل مقاتلتهم تلك، ثم وقعوا في الكفر بسببها: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ فقد كان إيمانهم ضعيفاً، ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء بالله - تعالى - ورسوله ﷺ.

ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلماء وعدم احترامهم، أو الوقعة فيهم لأجله، وفيه أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها، أو عمل يعمله. قال الشيخ محمد عبدالوهاب - رحمه الله -: القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه، وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفة، وإخراج اللسان ورمز العين، وما يفعله كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة فكيف بالتوحيد، وقال: فيه - وهي العظيمة - أن من هزل بهذا أنه كافر، والفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، وبين العفو الذي يحبه الله والغلظة على أعداء الله، وأن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.

عباد الله:

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: والكفر كفران: كفر

إعراض، وكفر معارضة، والمستهزيء كافر كفر معارضة؛ فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط، وهذه المسألة خطيرة جداً، ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء والهلاك وهو لا يشعر؛ فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله - عز وجل - لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار، فمن استهزأ بالصلاة - ولو نافلة -، أو بالزكاة، أو الصوم، أو الحج؛ فهو كافر بإجماع المسلمين، كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلاً: إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه، أو قال: إن وجود البرد في أيام الصيف سفه؛ فهذا كفر مخرج عن الملة؛ لأن الرب - عز وجل - كل أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها.

إن من إجلال الله - سبحانه - احترام وتقدير ومحبة ونصرة العلماء، والدعاة، والأميرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأهل الخير والصلاح، ومن استهزأ بهم؛ لأجل تمسكهم بالدين فقد كفر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۖ﴾

[النساء: ١٤٠].

بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالاستهزاء بأصل التشريع كفر؛ والاستهزاء بتطبيق المسلم للشرع كبيرة من الكبائر.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: من الناس ديدنه تتبع أهل العلم لقيهم أم لم يلقيهم - مثل قوله: المطاوعة كذا وكذا - فهذا يُخشى أن يكون مرتداً، ولا ينقم عليهم إلا أنهم أهل طاعة، أما إذا كان مع شخص أو أشخاص فهذا لا ينبغي لكنه أهون من ذلك.

ويقال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: هؤلاء الذين يسخرون من الملتزمين بدين الله فيهم نوع نفاق، لأن الله قال على المنافقين: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين.

وقال الشيخ صالح البليهي - رحمه الله - في الحرم المكي وقد رفع سواكه: هذا المساوئ لو علم شخص أنه من السنة ثم سخر به؛ فإن هذا قد ارتكب أمراً كفرياً، لأنه إذا سخر بالسنة، يسخر بصاحبها، وإذا سخر بالرسول فإنه قد سخر بالله لأنه أرسل النبي وشرع هذا.

وفي جواب اللجنة الدائمة للإفتاء على من قال لآخر: (ياحية) أن الاستهزاء باللحية منكر عظيم؛ فإن قصد القائل (ياحية) السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر ولا ينبغي أن يدعوه بذلك.

وفي جواب للشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - : على من زعم أن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر، وأنها بحاجة إلى تعديل لكونها لا تناسب تطورات العصر مثال ذلك: في الميراث؛ أن للذكر مثل حظ الانثيين.

يقول - رحمه الله - : الأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان نبيه ﷺ كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك، مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة؛ ليس لأحد الاعتراض عليه ولا تغييره، لأنه تشريع مُحكم للأمة في زمن النبي ﷺ وبعده إلى قيام الساعة.

فالواجب عمل ذلك عن اعتقاد وإيمان، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً لأنه مُعترض على الله وعلى رسوله ﷺ وعلى إجماع الأمة، وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً، فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً عن الإسلام.

وفي جواب للشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - على من يقول: حلق اللحية وتقصير الثوب قشور.

قال: هذا الكلام خطير ومنكر عظيم وليس في الدين قشور، بل كله لبُّ وإصلاح، وينقسم إلى أصول وفروع، ومسألة اللحية وتقصير الثوب من الفروع لا من الأصول؛ لكن لا يجوز أن يُسمي شيء من أمور الدين قشوراً، ويخشى على من قال هذا الكلام منتقِصاً ومستتهزئاً أن يرد بذلك عن دينه، لقوله تعالى: ﴿أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿[التوبة: ٦٥ - ٦٦].

والرسول ﷺ هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخاؤها، وتوفيرها وقص الشوارب وإحفاؤها؛ فالواجب طاعته وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور.

هذا، وصلوا وسلموا...

الخطبة الأولى

الحمد لله معز من أطاعه و اتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه،
أحمده - سبحانه - وأشكره، من توكل عليه كفاه، وأشهد ألا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اصطفاه واجتباه،
وقربّه إليه وأدناه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن دعا
بدعوته واهتدى بهداه، أما بعد:

فأوصيكم - ونفسي - بتقوى الله، فالوصي بها كثير، والعامل بها
قليل.

أيها المسلمون:

يسير الناس في هذه الدنيا وتقع لهم عقبات، وتواجههم صعوبات،
وتمر بهم أزمات، و بعضهم بضعف علمه وقدرته، ونقص فهمه وإدراكه؛
يظن أنه لو فعل غير ما فعل لكان خيراً له، ولهذا يندم ويتحسر ويكثر من
التأسف والمعارضة لأقدار الله - عز وجل - بكلمة (لو).

وقد ورد الوعيد والنهي عن ذلك والذم لمن عارض به عند الأمور
المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر؛ لما فيه من الإشعار بعدم الصبر،
والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالممنوع في (لو) التلهف على
أمور الدنيا طلباً أو هرباً، لا تمنى القربات والأعمال الصالحات.

واستعمال (لو) على نوعين:

الأول: جائز؛ إذا استعملت على أمر مستقبل أو على أمر ماض، وحمل

- خطبة: في التحذير من الاعتراض على أقدار الله - عز وجل -.

عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم، مثال ذلك؛ قول أحدهم: لو رزقني الله مالا لأنفقته في وجوه الخير.

وكقول؛ لو حضرت المحاضرة البارحة لاستفدت.

الثاني: مُحَرَّم؛ إذا استعملت على أمر ماض على وجه التسخبط والاعتراض على قضاء الله وقدره، مثال قول القائل: لو أني لم أسافر لما وقع لي حادث، وهذا النوع من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد.

عباد الله:

ذم الله - سبحانه - ما حصل من المنافقين في معركة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما وقع لهم من الهزيمة والقتل، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفِّفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران: ١٠٤] فرد الله على المنافقين بأنه سبحانه إذا كتب القتل على أحد لم ينفعه تحصنه في بيته: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤] فهذا قدر مقدور من الله، وحتم لازم لا محيد عنه.

كما أخبر - سبحانه - أن المنافقين يقولون لمن خرج مع رسول الله في هذه المعركة ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران: ١٦٨] أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود، وعدم الخروج، ما قُتلوا مع من قتل، فرد الله على المنافقين: ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كان الحذر يُعني من القدر ﴿قُلْ فَادْرَأُوْا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٧] فدلّت الآيتان على أنّ قول (لو) مفتاح للحزن والتحسر والاعتراض على القدر، وأنه من سمات المنافقين.

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله -: إذا أصاب العبد ما

يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها؛ بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه وتستريح نفسه؛ فإن (لو) في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه، وفتح باب الهم والحزن المضعف للقلب.

عباد الله؛

في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان».

أي: وإن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإنه لا يجدي عليك شيئاً، ولكن قل: (قدر الله وما شاء فعل)؛ (قدر الله) لأن ما قدره لا بد أن يكون، والواجب التسليم للمقدور، (وما شاء فعل)، لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمته - سبحانه وتعالى -.

قال ابن القيم - رحمه الله -: والعبد إذا فاته المقدور له حالتان: حالة عجز وهي عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى (لو) ولا فائدة فيها، بل هي مفتاح اللوم والعجز، والسخط والحزن، وهذا من عمل الشيطان، فنهاه عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد.

ثم أرشد ﷺ إلى ما ينفعه حال حصول مطلوبه وحال فواته، ونهاه عن قول (لو) وأخبره أنها تفتح عمل الشيطان؛ لما فيها من التأسف على ما فات، والتحسر والحزن ولوم القدر، فيأثم بذلك، وذلك من عمل

الشیطان، وما ذاك لمجرد اللفظ (لو)، بل ما قارنها من الأمور القائمة بقلبه، المنافية لكمال الإيمان، الفاتحة لعمل الشیطان، وأرشدته إلى الإيمان بالقدر، والتفويض والتسليم للمشیئة، فهذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد، وهو يتضمن إثبات القدر، وإثبات الكسب، والقيام بالعبودية.

قال شیخ الإسلام - رحمه الله - في معنى الحديث: لا تعجز عن مأمور، ولا تجزع من مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرین، فأمر النبي ﷺ بالحرص على النافع، والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز، وقال: «إن الله يلوم على العجز» فعلى العبد أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف، ولا يتمنى مالا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز، ويحب الكيس، ويأمر به، والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها، النافعة للعبد في معاشه ومعاده، وورد الأمر بالصبر والنهي عن العجز في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر يفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله، فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه، قال: والصبر واجب، والرضا درجة عالية، والإيمان بالقدر فرض، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [٢٢] لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣] وليس العبد مأموراً أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١].

قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويُسلم.

وأما قوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» ونحو ذلك فمستقبل، لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن مراده فيما كان يفعل لولا المانع، وكذلك قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» ونحوه فهو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل، ولا خلاف في جواز ذلك، وإنما ينهى عما هو في معارضة القدر، أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [هود: ١١٢].
بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له الحمد وإليه المعاد، أشهد
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله
الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله
وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أيها الناس، اتقوا الله حق تقواه، وتمسكوا بإرشاد نبيه وهديه وهداه،
فقد قال ﷺ: «أحرص على ما ينفعك واستعن بالله»، فيالهما من كلمتين
عظيمتين جمع فيها خيري الدنيا والآخرة لمن فهمهما وعمل بهما من
العباد؛ فأما الحرص فهو الجد في تحصيل الأمور النافعة في المعاش والمعاد،
وذلك بالاجتهاد في القيام بعبودية الله التي خلق الله المكلفين لأجلها، وبما
يعين على ذلك من كسب الحلال المساعد على أمرها، ولا يتم ذلك إلا
بسلوك طرقها النافعة وأبوابها، ولا يحصل إلا بقوة الاستعانة بالله والتوكل
عليه، لا على الأسباب، بل على مسببها، فلا يفوت أحداً الخير إلا بترك
واحد من هذه الأمور، إما ألا يحرص بل يستولي عليه الكسل والفتور، أو
يكون حريصاً على غير الأمور النافعة، أو لا يستعين بميسر الأمور، وأعظم
الأمور النافعة أن تتعلم ما يقيم دينك وعباداتك ومعاملاتك، وأن تؤدي
الشرائع الظاهرة والباطنة مجتهداً في تكميل عباداتك، قائماً بحقوق الخالق
وحقوق الخلق، مستعيناً بربك في طلب الحلال من الرزق، فيا طوبى لمن
قوي توكله على ربه في تيسير أمر دينه ودنياه، ويا سعادته إذا شاهد النجاح
والفلاح عند تمام مسعاه، وإذا أردت أن تختار عملاً نافعاً تصلح به دنياك

فاسلك الطريق الموصل إليه برفق واستعن بمولاك، فإنك إذا حققت التوكل عليه سَهّل لك الأمر ويسره وكفاك، وإن أعجبت بنفسك ورأيك خذلك ووكلك إلى ضعفك فوهنت قوتك وقواك، فلو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاً وتروح بطاناً! ولكن كثيراً منكم يعجب بنفسه فيرهقه وهناً وهواناً وخذلاناً، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.

هذا، وصلوا...

٥٩ الخطبة الأولى

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين،
أحمده - سبحانه - وأشكره، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأشهد ألا إله إلا
الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء بيده مقاليد الأمور، وإليه تصريفها،
وإليه المآب، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، هدى به أقواماً حائرة،
وجمع به قلوباً متنافرة، ودياراً متناثرة، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى
آله النجوم الزاهرة، وأصحابه البدور السافرة، والتابعين ومن تبعهم بإحسان
من ابتغى الله والدار الآخرة، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - ، واحذروا موجبات سخطه وعقابه، و ﴿سَابِقُوا
إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ﴾ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ [الحديد: ٢١].

عباد الله:

خلق الله - سبحانه - جميع المخلوقات وصورها على أحسن صورة،
وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة فأحسن خلقها، قال تعالى:
﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧].

وقد جاء في المصورين من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد، للمضاهاة
بخلق الله، بل هو منشأ الوثنية، وما دخل على القرون قبلنا إنما هو من هذا
الباب، لأن صورة المألوف تعظيم، وإذا ارتسمت في الحافظة وبقي ذكرها
ير على البصر الناظر إليها من رسمها لا بد أن تستولي على قلبه، وتحل

فيه حلول التعبد له .

والمصور إذا صور الصورة على شكل ما خلقه الله من ذوات الأرواح فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، واستحق بذلك الوعيد الشديد على فعله؛ لما في التصوير من مضاهاة خلق الله، ولأنه وسيلة من وسائل الشرك .

في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله - تعالى -: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة» .

أي: لا أظلم منه، فإن الله له الخلق والأمر، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات على غير مثال سبق، وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله - تعالى - من إنسان وبهيمة، صار مضاهياً لخلق الله، فصار لا أظلم منه، وما صوره يُعَذَّب به يوم القيامة .

وفي الحديث بيان أن أظلم الناس الذين يصورون الصور على شكل خلق الله، وقد تحداهم الله أن يخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كالذرة التي خلقها الله، بل إنهم عاجزون عن خلق ما هو أدنى من ذلك، حبة أو شعيرة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت: لأن الله - سبحانه - هو المتفرد بالخلق وحده .

وللبخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله» .

ولهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم» . ولهما عنه مرفوعاً: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» .

بين ﷺ في الأحاديث الثلاثة عقوبة المصور وهي :

أنه أشد الناس عذاباً يوم القيامة .

وإنه يُعَذَّب بما صنعت يده فيجعل له بكل صورة صورها روحاً يُعَذَّب بها في نار جهنم .

وأنه يؤمر أن ينفخ في هذه الصور الروح وليس بنافخ ؛ إذ الخلق ونفخ الروح لا يقدر عليهما إلا الله وحده .

قال النووي في قوله ﷺ : «أشد الناس عذاباً المصورون» قيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبده وهو صانع الأصنام ونحوها ، فهذا كافر وهو أشد الناس عذاباً ، وقيل هو فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاته خلقه واعتقد ذلك فهذا كافر أيضاً ، وله من شدة العذاب ما للكافر ، ويزيد عذابه بزيادة كفره ، فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير ، لا يكفر كصاحب المعاصي ، وقال : قال العلماء تصوير صورة لحيوان حرام ، شديد التحريم ، وهو من الكبائر المتوعد عليها بهذا الوعيد الشديد ، وسواء صنعه لما يمتن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال ، وسواء كان في ثوب أو بساط ، أو درهم أو دينار أو فلس ، أو إناء أو حائط أو غيرها ، فأما ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام .

ولمسلم عن أبي الهياج قال : قال لي عليّ - رضي الله عنه - : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع صورة إلا طمسيتها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» .

مشرفاً : أي مرتفعاً ، إلا سويته : أي بالأرض ، ففيه التصريح ببعثه لتسوية القبور ، لما في تعليتها من الفتنة بأربابها ، وتعظيمها ، وهو أكبر وسائل الشرك وذرائعه ، بل هو الأصل في عبادتها ، وصرف الهمم إلى محو هذا

وأمثاله من أكبر مصالح الدين ومقاصده وواجباته، ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، فكثر التصوير واستعماله، وكثر البناء على القبور وزُخرفت، وجُعِلت أوثاناً تُعبد من دون الله، وصُرف لها خالص التضرع والخشوع، والذبح لها والنذور، وغير ذلك من كل شرك محظور.

قال ابن القيم: ومن جمع بين سنة رسول الله ﷺ في القبور وما أمر به ونهى عنه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له، بحيث لا يجتمعان، فنهى عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها.

ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد السرج عليها، ونهى أن تتخذ عيداً وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك، ويجتمعون لها اجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها عن الأرض كالبيوت، ويعقدون عليها القباب.

وذكر ما نهى عنه من تخصيصها والزيادة على ترابها، والتصريح بتحريم ذلك، وأنه قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن شرعوا للقبور حجاً، ووضعوا لها مناسك، ولا يخفى ما فيه من مشاقة دين الإسلام، والمفاسد التي عجز عن حصرها، ومنها اتخاذها أعياداً، والسفر إليها، ومشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها، والمجاورة عندها، وتعليق الستور عليها، وسدانتها والنذر لها ولسدنتها، واعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء، وتُقضى الحوائج وغير ذلك، والشرك الأكبر الذي يفعل عندها، وإيذاء أهلها، وتفضيلها على خير البقاع، والطواف بها، وتقيلها، واستلامها وتعفير الحدود على تربتها، وعبادة أصحابها، والاستغاثة بهم، وسؤالهم النصر، والرزق،

والعافية، وقضاء الديون، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم فالله المستعان!!
عباد الله:

في بيان هديه ﷺ وهدى خلفائه في الصور والقبور كفاية ورشاد، فهاهو أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - يعرض على أبي الهياج أن يوجهه إلى القيام بالمهمة التي وجهه إليها رسول الله ﷺ وهي:

إزالة الصور ومحوها؛ لما فيها من مضاهاة خلق الله، ولأنها وسيلة من وسائل الشرك، فأول شرك وقع في الأرض كان في قوم نوح - عليه السلام - بسب التصوير والعكوف على القبور وذلك أن (وداً وسواعاً ويعوق ويغوث ونسراً) كانوا رجالاً صالحين، فلما ماتوا صور قومهم صورهم في المجالس، لأجل الذكرى والافتداء بهم في عمل الخير إلى أن آل الأمر بهم إلى عبادتهم.

إنّ الواجب على المسلم أن يكون مجتنباً لتصوير ذوات الأرواح؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد، وأن يبادر إلى طمسها إن وجد.
وكذلك وجهه إلى تسوية القبور العالية حتى تصبح مساوية للأرض (فلا ترفع إلا قدر شبر لكي لا تداس)، فرفعها فوق ذلك وسيلة للشرك وعبادة أصحابها.

فلما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأصحاب القبور فيصرف لها أنواع من العبادات كالدعاء والذبح وذلك شرك أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢].

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات ربي وسلامه علىه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ينقسم التصوير إلى قسمين:

الأول: تصوير ما لا روح فيه كالجبال والأشجار، فهذا جائز.

الثاني: تصوير ذوات الأرواح، من إنسان، أو حيوان، سواء كانت الصورة مجسمة كالتمثيل التي تنصب في المجالس لبعض الحيوانات ويسمونها تحف، أو ما ينصب من صور مجسمة في الحدائق كميادين، أو رسماً على ورق أو قماش أو جدران أو التقاط بآلة التصوير (الفوتوغرافية)، فهذا من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد.

أما ما دعت إليه الضرورة: كالتصوير من أجل إثبات الشخصية، وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم، ونحو هذا مما لا بد منه فهو جائز. ولاقتناء الصور حالات، منها:

أولاً: إذا كانت الصور (فوتوغرافية) ويحتفظ بها للذكرى، أو تعلق على حائط، أو تكون في ثوب، فهذه من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد.

وهذه الصور مانعة لدخول ملائكة الرحمة، لقوله ﷺ: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» [رواه النسائي] فالواجب الحذر من ذلك.

ثانياً: إذا كانت الصور مهانة كأن تكون على الفرش والمخدات ونحوها

فهذا جائز .

ثالثاً: إذا كان الصور في مجلات أو صحف نافعة، تحوي بحوثاً علمية أو أخباراً نافعة، واشترت من أجل ما فيها من خير، ولم تكن الصور مقصودة؛ فهذه يجوز اقتناؤها، وإن أمكن طمسها بلا مشقة فهذا أولى .
هذا وصلوا وسلموا . . .

الخطبة الأولى ﴿١٠﴾

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أحمدوه وأشكروه، وأشهد ألا إله إلا الله ولا رب لنا سواه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦].
أيها المسلمون:

اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فهو صغير جرمه، عظيم طاعته وجُرمه، إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان.

فهذا المخلوق الصغير يُعبر بالإنسان عن بُغيته ويُفصح عن مشاعره، به يطلب حاجته، ويدافع عن نفسه، ويعبر عن مكنون فؤاده.

وينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام؛ إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء.

ومن آفات اللسان - عباد الله - كثرة الحلف والأيمان، وقد ورد النهي عنه

- خطبة: في التحذير من كثرة الحلف.

والوعيد لفاعله، لما يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب.
فإنَّ من تعظيم الله وإجلاله حفظ اليمين، فلا يُحلف بالله إلا عند الحاجة ويكون صادقاً؛ لأن ذلك من كمال التوحيد المستحب. وقد أمر الله - سبحانه - عباده بحفظ اليمين، قال تعالى: ﴿وَأَحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

والحفظ يكون بعدم الإكثار من الحلف وعدم الحنث فيه: أي التراجع عما حلف عليه، إلا إذا حلف على ترك أمر هو خير، وكذلك عدم ترك الكفارة عند الحنث.

فمن المعلوم أنَّ من يُكثر الحلف يكثر حنثه، ويقل تكفيره ليمينه، وكل ذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد.
عباد الله:

إنَّ يمين اللغو التي تجري على اللسان بلا قصد في عرض الحديث لا كفارة فيها، مثل قول الرجل: (لا والله، بلى والله).
أما اليمين المنعقدة التي توطأ عليه القلب واللسان فهذه تجب فيها الكفارة عند الحنث.

والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الأرز ونحوه، أي: ما يعادل كيلو ونصف تقريباً أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفِيرَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ تَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«الحلف منفقة للسلعة، ومحقة للكسب» [رواه البخاري ومسلم].

قد يحلف البائع على السلعة بأن اشتراها بكذا وكذا، وأنه أعطى فيها كذا وكذا وهو كاذب حتى يروجها ويؤدي إلى بيعها والربح فيها، ولكنه قد عصى الله - سبحانه - في فعله هذا، فيُعاقب بزوال بركة هذا المال، فلا يتنفع به ديناً ولا دنياً، وربما ذهب رأس المال والربح معاً؛ بحريق، أو نهب، أو غير ذلك.

فالواجب على التاجر المسلم الحذر من الكذب، وتطيب ماله بالربح الحلال الذي لا يأتي إلا عن طريق الصدق، كما إن على المسلم تجنب كثرة الحلف بالله - تعالى - ولو كان صادقاً، حفظاً لليمين التي أمر الله بحفظها، وتعظيماً له - سبحانه - وتعالى -.

والواجب يجب الحذر من اليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي التي يحلفها على أمر ماض كاذباً عالماً بكذبه، وهي لا تختص بالبيع والشراء وإنما عامة لكل من حلف وهو كاذب.

عباد الله:

وفي الحديث عن سلمان - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب إليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه» [رواه الطبراني بسند صحيح].

في هذا الحديث بين ﷺ الوعيد الشديد لثلاثة أصناف من العصاة: أن الله لا يكلمهم المراد بنفي الكلام - هنا - كلام الرضا، أما الغضب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه، ولا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم وهؤلاء هم:

الأول: من يرتكب فاحشة الزنا مع كبر سنه، والزنا وإن كان قبيحاً من

كل أحد فهو من هذا أشد قبحاً؛ لأن داعي المعصية ضعيف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم الخوف من الله.

الثاني: فقير يتكبر على الناس؛ والكبر وإن كان قبيحاً، فاستكبار الفقير مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له.

الثالث: من يكثر من استعمال الحلف في البيع والشراء، فيمتحن اسم الله ويجعله وسيلة لاكتساب ماله.

وفي الصحيح عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً: «ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن».

وفيه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته».

عباد الله:

الصحابة - رضي الله عنهم - أفضل الأمة كما شهد بذلك الرسول ﷺ في قوله: «خير أمتي قرني»، بل هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ما كان ولن يكون مثلهم، فقد شرفهم الله - سبحانه - بصحبة نبيه محمد ﷺ، فناصروه، وبلغوا عنه العلم وجاهدوا معه بأنفسهم وأموالهم، وتحملوا المشاق من أجل نشر هذا الدين العظيم، - فرضي الله عنهم وأرضاهم - . وقد بين الرسول ﷺ تفاضل القرون، وأخبر أن خير هذه الأمة القرون

الثلاثة الأولى، وهم: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين؛ لظهور الإسلام فيهم وقربهم من نور النبوة، ثم بعد هذه القرون المفضلة يفسو الشر في الأمة.

وأخبر الرسول ﷺ أنّ هناك صفات ذميمة ستظهر بعد القرون المفضلة؛ لضعف الإيمان، وقد ظهر ما أخبر به النبي ﷺ - وهذا علم من أعلام نبوته ﷺ - وهذه الصفات هي:

أولاً: التهاون بالشهادة والتسرع فيها: حيث ذم التسرع في الشهادة إلا أن تطلب منه إلا إذا كان المشهود له لا يدري أن هذا الشخص عنده شهادة وخُشي أن يضيع حقه، فإن الشاهد يتقدم عليه ويقول له عندي لك شهادة وعليه يحمل حديث: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها» [رواه مسلم].

ثانياً: الخيانة، وهي الغدر والخداع في موضع الائتمان.

ثالثاً: عدم الوفاء بالنذر الذي ألزمه الإنسان مع نفسه.

رابعاً: التمتع والترفة الذي يلهي عن طاعة الله.

خامساً: كثرة الحلف والشهادة.

فعلى المسلم أن يحذر من الوقوع في هذه الصفات الذميمة؛ سلامة لدينه، وحفظاً لعقيدته.

قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.

أخبر إبراهيم النخعي عن التابعين؛ عنايتهم بتربية أبنائهم، وأنهم يؤدبون أبنائهم على تعظيم الشهادة والحلف بالله؛ لأن من اعتادهما في حال الصغر أدى به ذلك إلى التساهل بهما في حال الكبر.

فما أحوجنا إلى التأسى بالسلف الصالح في تنشئة الصغار على طاعة ربهم وتعظيم أوامره وترك نواهيه .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤] .

بارك الله لي ولكم . . .

الخطبة الثانية

الحمد لله بيده مقاليد الأمور، أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له في الوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة ونصح الأمة؛ فصلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختار الله - عز وجل - لصحبة نبيه أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وقد اثني الله عليهم هو ورسوله - رضي الله عنهم - وأعد لهم الحسنی، في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالَّذِينَ تَبِعُوا مِنْ بَاطِنِ الْأَيَّامِ﴾ [التوبة: ١٠٠] وقوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزَعٍ أُخْرِجَ شَطْعُهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩].

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: وأما الخلفاء الراشدون والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات، ودخول الجنة، والنجاة من النار، وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين

وجاهدوا في سبيل الله ، وكل مؤمن من آمن بالله ، فللصحابة - رضي الله
عنهم - الفضل إلى يوم القيامة .
هذا ، وصلوا . . .

الفهرس

٣	المقدمة
	رقم الخطبة:
٤	١ - خطبة: عن معنى لا إله إلا الله
١٢	٢ - خطبة: عن أهمية الصلاة ووجوب المحافظة عليها في المساجد
١٩	٣ - خطبة: عن بر الوالدين
٢٧	٤ - خطبة: عن فضل القرآن العظيم
٣٤	٥ - خطبة: عن الولاء والبراء
٤١	٦ - خطبة: عن أهمية الوقت في حياة المسلم
٤٧	٧ - خطبة: عن نواقض الإسلام
٥٢	٨ - خطبة: عن الخلفاء الراشدين
٦١	٩ - خطبة: عن فضل عثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب - رضي الله عنهما -
٦٦	١٠ - خطبة: عن آفات اللسان
٧٤	١١ - خطبة: عن الخوف من الله - عز وجل -
٨١	١٢ - خطبة: عن حكم إتيان السحرة والكهان
٨٧	١٣ - خطبة: عن فضل رمضان
٩٥	١٤ - خطبة: عن أحداث عظيمة في رمضان
١٠١	١٥ - خطبة: عن الخدم والأجراء
١٠٨	١٦ - خطبة: عن الحج
١١٦	١٧ - خطبة: عن سلامة الصدر
١٢٤	١٨ - خطبة: في فضل العشر الأواخر وليلة القدر
١٣٠	١٩ - خطبة: في فضل قيام الليل
١٣٦	٢٠ - خطبة: عن تربية الأولاد
١٤٤	٢١ - خطبة: في حق المرأة على زوجها
١٥١	٢٢ - خطبة: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٥٩	٢٣ - خطبة: في وجوب التوبة
١٦٥	٢٤ - خطبة: عن التحذير من النفاق
١٧٠	٢٥ - خطبة: في فضل الصدقة
١٧٧	٢٦ - خطبة: عن أهمية الدعوة إلى الله
١٨٢	٢٧ - خطبة: عن فضل الصبر والاحتساب

- ٢٨ - خطبة: عن فضل الدعاء..... ١٨٩
- ٢٩ - خطبة: عن الأخوة في الله..... ١٩٥
- ٣٠ - خطبة: عن وجوب غرض البصر عن المحرمات..... ٢٠١
- ٣١ - خطبة: عن حسن الخلق..... ٢٠٨
- ٣٢ - خطبة: عن بعض سنن المصطفى ﷺ..... ٢١٤
- ٣٣ - خطبة: عن القلوب ومداواتها..... ٢٢١
- ٣٤ - خطبة: عن حكم سب الله أو الدين أو النبي ﷺ أو الصحابة الكرام..... ٢٢٨
- ٣٥ - خطبة: عن بعض المخالفات الشرعية..... ٢٣٦
- ٣٦ - خطبة: عن بعض المنهيات الشرعية..... ٢٤٤
- ٣٧ - خطبة: عن البركة..... ٢٥٢
- ٣٨ - خطبة: عن الأبناء ووجوب محافظتهم على الصلاة..... ٢٥٨
- ٣٩ - خطبة: عن غزوة الأحزاب مواقف وعبر..... ٢٦٦
- ٤٠ - خطبة: عن التوحيد..... ٢٧٢
- ٤١ - خطبة: في فضل التوحيد..... ٢٨٠
- ٤٢ - خطبة: في تحقيق التوحيد..... ٢٨٨
- ٤٣ - خطبة: في فضائل التوحيد..... ٢٩٦
- ٤٤ - خطبة: في أنواع التبرك..... ٣٠٤
- ٤٥ - خطبة: في تحريم الذبح لغير الله..... ٣١١
- ٤٦ - خطبة: في حكم الاستغاثة بغير الله..... ٣١٨
- ٤٧ - خطبة: في الشفاعة وأنواعها..... ٣٢٦
- ٤٨ - خطبة: في التحذير من الغلو في الصالحين..... ٣٣٤
- ٤٩ - خطبة: في التحذير من عبادة القبور..... ٣٤١
- ٥٠ - خطبة: في التحذير من أتيان السحرة والمشعوذين..... ٣٤٨
- ٥١ - خطبة: في أنواع السحر..... ٣٥٥
- ٥٢ - خطبة: في التحذير من التشاؤم والطيرة..... ٣٦٢
- ٥٣ - خطبة: في الخوف من الله..... ٣٧١
- ٥٤ - خطبة: في وجوب الصبر عند نزول البلاء..... ٣٧٨
- ٥٥ - خطبة: في حفظ النعم ووجوب نسبتها إلى الله - عز وجل -..... ٣٨٧
- ٥٦ - خطبة: في بعض أنواع الشرك..... ٣٩٤
- ٥٧ - خطبة: عن الحذر من الاستهزاء بالدين وأهله..... ٤٠١
- ٥٨ - خطبة: في التحذير من الاعتراض على أقدار الله - عز وجل -..... ٤٠٩
- ٥٩ - خطبة: في التحذير من التصوير..... ٤١٦
- ٦٠ - خطبة: في التحذير من كثرة الحلف..... ٤٢٣