

130860 - هل معنى حديث (شقي أو سعيد) الشقاء والسعادة في الدنيا ؟

السؤال

كنت أنا وبعض الإخوة في الله نناقش مغزى حديث رسولنا الكريم الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضافة مثل ذلك ، ثم يرسل الله إليه الملك فينفح فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد ، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) متفق عليه ، صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم .

ومن المعلوم أننا كمسلمين يجب أن نؤمن ببلb هذا الحديث إيماناً راسخاً ، ولكن وردت الأسئلة التالية أثناء النقاش ، ولقلة زادنا الشرعي : رغبنا أن نستزيد من علمكم :

1. هل السعادة والشقاء من منظور شرعي - التي وردت في الحديث - هما نفس السعادة والشقاء من منظور حسي - أي : التي نعيشها ، ونحس بها في هذه الدنيا الفانية ؟ .

2. هل يمكن للإنسان أن يعرف مع أيِّ الفريقين هو ؟ هل هناك علامات تستدل بها ؟ .

3. في واقعنا الإنساني نجد بعض القصور في التسليم بذلك - أي : بما ورد في الحديث - فهل هذا يعتبر قصوراً في الدين ، أو التقوى ؟ .

4. بسبب طبيعتنا الإنسانية نتذمر في العادة عندما يتلبسنا الإحساس بالتعasse ، هل ذلك يعتبر إنكاراً لقدر الله ؟ .

5. عندما تغمرنا السعادة من كل جانب ، وتتبسط لنا الدنيا : قلْ أن ننسب ذلك لقدر الله ، ولكن نحاول الإيحاء أن ذلك بجهدنا ، وعلو همتنا ، هل هذا يعتبر نقضاً ، أو إنكاراً لقدر الله ؟ .

نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر ، وأن ينفع الإسلام والمسلمين بجهودكم ، وعلمكم .

الإجابة المفصلة

أولاً:

لفظاً "السعادة" و "الشقاء" الواردان في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليسا هما ما نحسه في الدنيا من "سعادة" ، وما يصيّبنا فيها من "شقاء" ، بل هما "الإسلام" و "الكفر" ، وهما الطريقان إلى "الجنة" و "النار" ، والمقصود بالحديث : ما يختتم للإنسان بأحد الأمرين في الدنيا ، فمن ختم له بخير فهو سعيد ، وهو من أهل السعادة ، وجزاؤه الجنة ، ومن ختم له بشرٌ فهو شقي ، وهو من أهل الشقاء ، ومصيره النار - والعياذ بالله - .

وقد جاء هذا اللفظان في الكتاب والستة بذات المعنى الذي قلناه :

أ. (يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوا فِي الدَّارِ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ . خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ قَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ . وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ) هود/ 105 – 108 .

ب. عَنْ عَلَيِّ قَالَ : كُنَّا فِي جَنَّازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعْهُ مُخَصَّرَةٌ فَنَكَسَ فَجَعَلَ يَنْكَثُ بِمُخَصَّرَتِهِ ثُمَّ قَالَ : (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، مَا مِنْ نَفِيسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَإِلَّا وَقَدْ كَتَبَتْ شَقِيقَةً أَوْ سَعِيدَةً) قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ ؟ فَقَالَ : (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسِّرٍ لِمَا خَلَقَ لَهُ ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيَيْسِرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ) ، ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَآتَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَيِّسِرُهُ لِيُسِرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَآسْتَغْنَى . وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى . فَسَيِّسِرُهُ لِلْعُسْرَى) .

رواه البخاري (4666) ومسلم (2647) .

(المُخَصَّرَةُ) : ما اختصر الإنسان بيده ، فأمسكه من عصا ، أو عَنْزَةٍ .

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - :

وقد تکاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق ، بالسعادة والشقاوة ، ففي " الصحيحين " عن علي بن أبي طالب - وذكر الحديث - .
ففي هذا الحديث : أن السعادة ، والشقاوة : قد سبق الكتاب بهما ، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال ، وأن كلًا ميسر لما خلق له من الأعمال
التي هي سبب للسعادة ، أو الشقاوة .

وفي " الصحيحين " عن عمران بن حصين ، قال : قال رجل : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْعَرِفُ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ؟ قَالَ : (نَعَمْ) ، قَالَ : فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَالَمُونَ ؟ قَالَ : (كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خَلَقَ لَهُ ، أَوْ لِمَا يَيْسَرَ لَهُ) .

وقد روی هذا المعنى عن النبي صلی الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ، وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم
الأعمال .

" جامع العلوم والحكمة " (ص 55) . وينظر : " فتح الباري " (11 / 483) .

ثانيًا:

ما يشير إليه السائل من الغنى أو الفقر ، والصحة أو المرض ... ، وسائل ما يصيب الناس من السراء والضراء في عيشهم ، وهو ما يعنيه
بقوله : السعادة والشقاوة من المنظور الحسي : هذا كله قد سبق به الكتاب ، من قبل أن تخلق السموات والأرض ، وقد كتب أيضًا فيما
كتب للجنين من رزقه : (إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) القرآن/ 49 .

وإنما يُعرف المؤمن أنه محقق للإيمان في هذا الباب ، وأنه مسلم لقدر الله تعالى ، مؤمن به : إذا شكر ربه في السراء ، وصبر عند الضراء

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

جعل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بكل منزلة خيراً منه ، فهم دائمًا في نعمة من ربهم ، أصابهم ما يحبون ، أو ما يكرهون ، وجعل أقضيته ، وأقداره التي يقضيها لهم ، ويُقدرها عليهم : متاجرًا يربحون بها عليه ، وطريقًا يصلون منها إليه ، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم - الذي إذا دُعي يوم القيمة كلُّ أناس بإمامهم دُعوا به صلوات الله وسلامه عليه - أنه قال : (عجبًا لأمر المؤمن ، إن أمره كله عجب ، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيراً له ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له).

فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبد المؤمن ، وأنها خير له إذا صبر على مكرورها ، وشكر لمحبوبها ، بل هذا داخل في مسمى الإيمان ، فإنه كما قال السلف : " الإيمان نصفان ، نصف صبر ، ونصف شكر " ، قوله تعالى : (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) ، وإذا اعتبر العبد الدين كله : رأه يرجع بحملته إلى الصبر ، والشكر .

" جامع المسائل " (1 / 165).

فعلى المسلم أن يؤمن بقدر الله تعالى خيره وشره ، ولا يسعه غير ذلك ؛ لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان ، والذي لا يصح من غيره .

وعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله ، ويسلم لما يكتبه الله له ، أو عليه ؛ فإن في ذلك حكم بالغة ، ولا يتعجل في النظر لظاهر الأمر أنه نعمة ، أو نعمة ، بل العبرة بما يترتب على ذلك من شكر للنعم ، ومن رضى بالمصالب ، فهمنا يكون مؤمناً محققاً لما طلبه الله منه ، ويكون مستفيداً من ذلك دوافع تدفعه للعمل وعدم القنوط واليأس ، كما تدفعه لشكر الله تعالى لنيل المزيد منها .

ثالثاً:

ثمة علامات يمكن للمسلم أن يستدل بها على كون أصحابها من أهل الجنة ، أو أهل النار ؛ وذلك بحسب اتصافه بها ، وتخلقه بأخلاقها ، ظاهراً وباطناً ، وعليه بؤب الإمام الترمذى رحمة الله بقوله في " شرح مسلم " : " باب الصفات التي يُعرَفُ بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار " ، وقد جعل تبويبه هذا على حديث عياض بن حمار المعاشى ، والذي رواه مسلم (2265) ، وفيه :

(وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُؤْفَقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقُلُبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ .

قال :

وَأَهْلُ الثَّارِ خَمْسَةُ الْضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَيْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعًا لَا يَتَغُونُ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِئُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمْعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَائِئٌ
وَرَجُلٌ لَا يُضِيقُ وَلَا يُنْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبَخْلَ أَوِ الْكَذِبَ وَالشَّنَطِيْرُ الْفَحَاشُ) .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

(ذو سلطان مقوسط موفق) وهذا هو الشاهد ، يعني : صاحب سلطان ، والسلطان يعم السلطة العليا ، وما دونها .

(مقوسط) أي : عادل بين من ولاه الله عليهم .

(موفق) أي : مهتد لما فيه التوفيق والصلاح ، قد هدى إلى ما فيه الخير .

فهذا من أصحاب الجنة .

(ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم) رجل رحيم ، يرحم عباد الله ، يرحم الفقراء ، يرحم العجزة ، يرحم الصغار ، يرحم كل من يستحق الرحمة .

(رقيق القلب) ليس قلبه قاسياً .

(لكل ذي قربى ومسلم) وأما للكفار : فإنه غليظ عليهم .

هذا أيضاً من أهل الجنة : أن يكون الإنسان رقيق القلب ، يعني : فيه لين ، وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم .

والثالث : (رجل عفيف متغuff ذو عيال) يعني : أنه فقير ، ولكنه متغuff لا يسأل الناس شيئاً يحسبه الجاهل غنياً من التعuff .

(ذو عيال) أي : أنه مع فقره عنده عائلة ، فتجده صابراً ، محتسباً ، يكدر على نفسه ، فربما يأخذ الحبل ويحتطبه ويأكل منه ، أو يأخذ المخلب يحتشش فياكل منه ، المهم : أنه عفيف ، متغuff ، ذو عيال ، ولكنه صابر على البلاء ، صابر على عياله ، وهذا من أهل الجنة ، نسأل الله أن يجعلنا من أحد هؤلاء الأصناف .

" شرح رياض الصالحين " (3 / 648، 649).

وقال النووي - رحمه الله - :

شرح النووي على مسلم - (17 / 199).

(الضعيف الذي لا زير له الذين هم فيكم تبعاً لا يتغونون أهلاً، ولا مالاً) .

فقوله (زير) بفتح الزاي وإسكان الموحدة ، أي : لا عقل له يزبره ، ويمنعه مما لا ينبغي ، وقيل : هو الذي لا مال له ، وقيل : الذي ليس عنده ما يعتمد .

وقوله (لا يتبعون) بالعين المهمة ، مخفف ، ومشدد ، من الاتباع ، وفي بعض النسخ " يبتغون " بالمودحة والغين المعجمة ، أي : لا يطلبون .

قوله صلى الله عليه وسلم (والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة) معنى (لا يخفى) : لا يظهر ، قال أهل اللغة : يقال خفيت الشيء إذا أظهرته ، وأخفيته إذا سترته وكتمته ، هذا هو المشهور ، وقيل : هما لغتان فيهما جميعاً .

قوله (وذكر البخل والكذب) هي في أكثر النسخ (أو الكذب) بـ (أو) ، وفي بعضها (والكذب) ، بالواو ، والأول : هو المشهور في نسخ بلادنا ، وقال القاضي : روايتنا عن جميع شيوخنا بالواو إلا ابن أبي جعفر عن الطبرى فـ (أو) وقال بعض الشيوخ : ولعله الصواب ، وبه تكون المذكورات خمسة .

وأما (الشنطير) فبكسر الشين والظاء المعجمتين وإسكان النون بينهما ، وفسّره في الحديث بأنه الفحاش ، وهو السيء الخلق .

" شرح مسلم " (17 / 199) .

فليتأمل العبد الموفق ، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل عالمة أهل الجنة في الآخرة أن يعملوا بأعمالهم في الدنيا ، وجعل عالمة أهل النار في الآخرة أن يعملوا بأعمالهم في الدنيا .

قال الإمام أحمد رحمه الله : " سمعت سفيان بن عيينة يقول : من يزرع خيراً يحصد غبطة ، ومن يزرع شراً يحصد ندامة ؛ تفعلون السينات وتترجمون أن ثُجِرُوا الحسنات ؟ !

أجل ؛ كما يجني من الشوك العنبر !! "

" العلل ومعرفة الرجال " (2/373) .

والله أعلم