

The Rooting of Power and Honesty in The Field of Dawah.

تعريف القوة والأمانة والعمل الدعوي وتأصيلهما الشرعي

Irfan Ullah

PhD scholar Department of Islamic Studies Kohat University of Science & Technology Kohat

Abstract

The Importance of this Topic as same as the Importance of its availability in every Muslim's Personality. from this start we can build a strong Society to evacuate the whole nation from disloyalty and disrespect to promote them into place of Honor and Strengthen the faiths. The main work of this article to make a person believe in their work, and produce something we can honor it by honor. as well the honor without power can protect the needs of human and its beliefs can easily lead to destruction.

Keywords- Power, Honesty, Dawa Dawah

تعريف القوة والأمانة وتأصيلهما الشرعي

تتضمن هذا المبحث تعريف القوة والأمانة والعمل الدعوي، في ثلاث مطالب عند اللغويين والمعنى الإصطلاحي وفيها تبين أنواع وأفرع المصطلحين وفي الأخير بيان تأصيل الشرعي للقوة والأمانة.

المطلب الأول: تعريف القوة

أولاً: تعريفها لغة: القوة من (قوى) قال ابن سيدة: القوة نقيض الضعف والجمع قُوى وقوى ويكون ذلك في البدن والعقل¹.

وقال الراغب²: القوة تستعمل تارة بمعنى القدرة.

ابن منظور يقول بأن القوة هي الطاقة.

فإن أغلب استعمالات اللغة لكلمة القوة تستعمل بمعنى القدرة أو الطاقة على التحكم والإختيار في تطويع الأفعال والآثار لأغلب مصلحة راجحة.

لذا فإن القوة تتمثل في أن يكون التطور بناءً وليس هداماً.

وهذا القدرة على التطويع ممكن أن يكون في أي مجال من المجالات، حتى على سبيل المثال، جسم الإنسان لديه عدة أعضاء، وكل عضو له أجزاء ومن الممكن كل عنصر داخل هذا الجزء أقوى من غيره من العناصر الأخرى.

ثانياً: في الإصطلاح:

هذه تعريفاً لمصطلح "القوة" في السياق الإصطلاحى. وفيما يلي تفسير لبعض المصطلحات المستخدمة في هذا السياق:

1. القوة الطبيعية:

تشير إلى القوة التي يتمتع بها الكائنات غير البشرية، مثل النباتات أو الكائنات غير الحية. هذه القوة تسمى "قوة طبيعية".

2. القوة النفسانية:

تتعلق بالقوة التي يتمتع بها الكائنات الحية، خاصة الحيوانات. يمكن أن تكون قوى تتعلق بالحواس أو القدرة على القيام بأفعال شاقة.

3. القوة العقلية:

تتعلق بالقوة التي يتمتع بها الإنسان وتعتبر قوة عقلية. يتمثل هذا النوع من القوة في القدرة على التفكير والإدراك والتحليل.

4. القوة النظرية:

تشير إلى القوة التي تنبع من إدراك الكليات المجمعة، حيث يستفاد الفرد من معرفته وفهمه للنظريات والمفاهيم.

5. القوة العملية:

تشير إلى القوة التي تتمثل في استنباط صناعات فكرية وفهمها من خلال الدلائل والرؤى.

6. القوى المعنوية والغيبية:

تعبّر عن القوى التي يتمتع بها الإنسان والتي تأتي من الله، وتشمل الجوانب الروحية والغيبية التي يدعمها الله لعباده. في المحمل، يتم التأكيد على أن القوة تأتي من مصادر مختلفة، سواء كانت طبيعية أو نفسية أو عقلية، وأنها تعتبر هبة من الله تعالى.

لذا فإن الطاقات والقدرات هي القدرة على التمكين والتحكم في تسيير الأمور وتسييرها لصالح الحكم الشخصي وهذا ما يراد بها المنفعة الشخصية لأي كائن حي فيختلف المعنى لإختلاف المسميات طبقاً لوظيفته المعطى له أو المطلوب تحقيقها.

المطلب الثاني: تعريف الأمانة في اللغة والإصطلاح الشرعي

أولاً: تعريفها لغة

آمن: الأمان والأمانة بمعنى وقد آمنت فأنا آمن. والأمن ضد الخوف والأمانة ضد الخيانة⁽³⁾ الأمن من الأمان ومثاله أمنت غيري.

والرجل الأمين رجل ثقة لا يخون الأمانة، ولا يخون شيئاً عاهد ائتمانه، ومعناها "سكون القلب والتصديق عليها للمؤمن" (4).

لذا فالله سبحانه يخذنا من الخيانة في ما عهدنا عليه أنفسنا أمام أي شخص فيقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (5). في هذه الآية تأكيد من الله تعالى على أهمية الأمانة ومراعاتها وعدم الخيانة فيها، وهذا من الأسباب الرئيسية للتكريم الإنساني وتفضيله على غيره من الخلق.

وعرفها أكثر العلماء فقالوا: "الأمن ضد الخوف واعتمد" ﴿... أَوْلَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ ...﴾ (6) والأمن من الإطمئنان، وكون الشخص في منأى عن الاضطرابات والمشاكل، وبمعنى آخر أن يكون الشخص بعيد عن ما يقلقه من المشاكل أو الصعوبات والمعوقات التي تأخذ حيزاً من تفكيره ووقته. والأمن والأمان، والأمانة في الأصل هي مصادر، وجعل الأمانة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والراحة والهدوء والطمأنينة، وتارة لما يكون الإنسان عليه مؤمناً⁽⁷⁾. فالإنسان العاقل يسعى لما يكمل مصالحه.

ثانياً: في الإصطلاح

فالإصطلاح هي عبارة عن أداء الحقوق المتعلقة على العبد تجاه حوله. وبمعنى أعم جملة من المسؤوليات واجبة على العبد أداؤها وقد قال بها العلماء والمفكرين فقالوا هي "رعاية حقوق الله تعالى بتأدية المرء للفرائض والواجبات"، (8). وكذلك المحافظة على حقوق الخلق فلا يطمع الإنسان في مال أو حاجة أو ثمن عليها ولا يستنكر ودعية أو غرضاً آمنه عليه الناس.

وجاء معنى كلمة الأمانة بأنها خلق في النفس، يعف به الإنسان عما ليس له به حق، وإن تقيأت ظروف البغي والظلم أو حتى للعدوان عليه، ويؤدي ما لديه من حقوق أو واجبات لغيره، حتى وإن استطاع أن يأكل حقه دون أن يكشفه الناس ويكون معرضاً للإدانة منهم.

ونستطيع القول بأن الأمانة هي حفظ الإنسان السوي لكل ما يجب حفظه وصيانته من حقوق أو فروض أو واجبات أو حدود أو أشياء سواء كانت مادية أو معنوية، سواء كانت لله تعالى أم للعباد والمخلوقين.

ولقد ذكر المفكرون في الدراسات الإسلامية أقوالاً واصطلاحات كثيرة للتعريف بالمراد من هذه الكلمة، فقيل: أن الأمانة هي الأركان الخمس. وقيل: إنها أمانات الخلق، بمعنى ودائعهم التي يدعونها عند غيرهم. وقيل: إنها الأمانة في الحديث دون الإطراء أو الإخلال بالموضوع وعدم الزيادة

عليه. وقيل: إنها صيانة المرأة لعرضها. لأن المرأة أغلى ما تملك هي عرضها وعزتها. وقد ورد أكثر من معنى استعمال لها حسب تخصص كل فئة بيدلاليتها، طبقاً لتخصصاتهم.

ف عند المفسرين بمعنى: جميع معاني الأمانات والتكاليف الشرعية تجاه دينه وأمانات العباد. وعند المحدثين بمعنى: الإيمان العقدي والمسؤوليات. وعند علماء أهل الفقه بمعنى: الوديعة أو الشيء المقترض. وعند علماء الأخلاق: العدالة والعفة. وعند علماء النفس: صفة الالتزام بأعراف المجتمع وعاداته وتقاليده. وعند علماء الشريعة والقانون: الإهتمام في جانب خيانة الأمانة الوطنية.

وهذه المعاني إن أريد احتصارها فمن الممكن يمكن تعريفها أن الأمانة مسئولية إن أوديت بحققها كان له الأمن والطمأنينة. فالأمانة مسئولية على عاتق كل مسؤول، لا يكون في حل حتى يؤدي ما أوتمن عليه أمانته. فالفرائض والواجبات والودائع مسئوليات تقضى بإتمامها والوفاء بها، وأداء الحقوق ضمن هذه الواجبات الداخلة في الأمانات. لذا فإن أداء الأمانات من العفة التي يحصل بها السكينة والطمأنينة للذي أدى أمانته، وهذا هو الأمن ومنه الأمان.

المطلب الثالث: تعريف العمل الدعوي في اللغة والشرع

أولاً: تعريف العمل

العمل لغة:

العمل، محرّكة: المهنة والفعل⁹. و ضده البطالة والكسل. والذي أراه هو: المجهود الحركي الذي يبذله الإنسان من أجل تحصيل و إنتاج أو دفع و إبعاد الضرر وذلك لإشباع حاجة معينة محللة.

ثانياً: تعريف الدعوة:

(أ) الدعوة لغة: أصل الكلمة ثلاثي (دعو) والدعوة مصدر الفعل الثلاثي دعا، يدعو، دعوة¹⁰. وهي مصطلح إسلامي، ولها عدة معان، منها: الحلف والدعاء والسؤال و الأذان والطلب والحث على إتباع نخلة أو مذهب. ومنها النداء و الإستمالة والترغيب¹¹. ولفظ الدعوة يستخدم في الخير والشر.

(ب) الدعوة في الإصطلاح الشرعي:

اختلفت تعريفات الدعوة لدى العلماء والكتاب والباحثين. لأن كل واحد منهم حدد معنى الدعوة من وجهة نظره ومن جهة العمل الذي ينتمي إليه. كلمة الدعوة تطلق على الإسلام والرسالة، وعلى عملية النشر والبلاغ بين الناس، و سياق الكلام يحدد المعنى المراد.

المبحث الثاني

الأصل الشرعي للقوة والأمانة

أولاً: القوة:

الأصل الشرعي تسلط الضوء على مفهوم القوة في السياق الإسلامي والتزام المسلم بأخذ دور القوة بجدية. إليك تفسير لبعض المفاهيم المطروحة:

تعني الالتزام بالأمانة والتزاهة في أداء الواجبات. يطلب من المسلم أن يكون مسؤولاً ويشعر بالمسؤولية تجاه الله والمجتمع.

يشدد على أهمية القوة في تحقيق الأمانة وأداء الواجبات. يرى أن الأمانة وحدها لا تكفي لأداء الواجبات بشكل جيد، بل يجب أن يكون هناك قوة تدعم وتحمي من العقبات والمصائب.

يركز على أن القوة الحقيقية تكمن في القوة المعنوية أو الإيمانية. يعتبر القرآن الكريم القوة المعنوية أهم من القوة المادية، ويحث على توجيه القوة نحو إرضاء الله وتحقيق الأهداف وفقاً للشريعة.

يشدد على أن القوة يجب أن تكون موجهة نحو تحقيق أهداف الله وتعمير الكون وفقاً لتوجيهاته. يركز على النوايا والغايات الصافية. يشير إلى أن القرآن الكريم ناقش مفهوم القوة في عدة مواضع، وأنه رفض الرؤية الضيقة للقوة المحددة بالمال أو الجند أو العمران. يبرز موقف قارون الذي اغتر بقوته المالية، ويشير إلى أن القوة الحقيقية تكون في الالتزام بالله وتحقيق الغايات الإلهية.

بشكل عام، يبرز النص أهمية ربط القوة بالأمانة والأهداف الدينية، مشدداً على أن القوة المعنوية هي الأساس لتحقيق النجاح والرضا الإلهي.

وذلك عندما يسود مفهوم القوة الخاطيء في أي مجتمع من المجتمعات فيكون سبباً لهلاك المجتمع نفسه، وبين الله المفهوم الحقيقي للقوة السليمة التي يكون بها حفظ وبقاء الأمم والمجتمعات، فالأمم السابقة التي امتازت بنت قوتها على القوى الدنيوية البحتة، واتخذت نصيبها الدنيوي منها دون الأخرى ونسبت لنفسها القوة ففرضت هيمنتها وسطوتها سواءً أكانت بكثرة الأولاد (الطاقة البشرية) أو بكثرة الأموال (النمو الإقتصادي). فظنوا أن الدنيا ونعيمها هي حظهم و نصيبهم دون تفكير بالإيمان والموت..

فقارون أعطاه الله تعالى مصدر قوة من المال ما أعجز عنه جماعة من الرجال عن حمل مفاتيحه، فكان هذا نصيبه مما تعلمه وتميز به من أمور العلم والمعرفة التي يدعيها في كسب ما أوتي من المال ، ونسي أن الله سبحانه هو من سخر له تلك النعم ليختبره فأستحق الخسف.

قال تعالى يذكر أن المؤمنين من قومه نصحوا قارون بأن لا يغتر ولا يفسد بل يصلح بماله وعلمه آخرته ودنياه وأن يحسن ويعمر الأرض على ما أراه الله. إلى أن انتهى الأمر بأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض وجعله عبرة لغيره على مر الزمان والعصور.

إن الآيات السابقة تؤكد على أن قدرة القوة مهما تعاضمت من قوتها وتميزت عن غيرها بخططها وأساليبها ومهما امتلكت من مقوماتها الجسدية أو المادية فهي ضعيفة وهائلة. ومهما القوة ارتفعت وكبرت فإن فوقها القوة الغالبة القاهرة التي لا يعرف لها حدود وهي قوة الله تعالى الذي قال عن نفسه بأنه على كل شيء قدير وأنه يقول للشيء كن فيكون.

ثم إن الآيات القرآنية تدل على أن القوة ما هي إلا وسيلة معتبرة بغاياتها ومختبرة بنتائجها في إرضاء الله تعالى وتعمير الكون وإصلاحه، حتى تتحقق الخير المطلوب وإلا فهي قوة جاهلية تفسد ولا تصلح وتخرب ولا تعمر وتنتهي بالموت والدمار كما نراها اليوم.

ثم بين الله سبحانه وتعالى ضرورة الإهتمام بالإعداد الدائم والمستمر لأهل الحق والإيمان على إمتلاك مقومات القوة والإستعداد لها.

وحتى تملك القوة لا بد لها من العمل على الأخذ بكل أسبابها والإعداد لها بكل مقوماتها المادية، والجسدية والمعنوية لأن القوة لا تأتي من نزاع. فالقوة المستعدة المتيقظة دائماً هي التي تترك الأثر في قلب العدو وترهبه. كما أن الإستعداد للقوة أمام أعين الناس والأمم تجعل المتخفين من المنافقين سرتعدون عن فعل ما يسعون له من الشر والنفاق وسيطلبون السلم والسلامة. وحينما يشعر المسلم أن ماله الذي ينفقه في سبيل الله سيشد عضد الأمة ويكون في تطوير المجتمع وزيادة لقوته سيكون له من الله الأجر والثوبة له في الدنيا والآخرة.

ويقول ﷺ (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير، ...)⁽¹²⁾، فالحديث يفضل الشخص القوي على الضعيف وإن كان في الضعف خيراً. وكلما كان المؤمن ذو قدرة أقوى وتحمل أكبر كان أقدر وانفع للإسلام قوة في الإيمان وقوة في العبادة والطاعة، وقوة في الحق والحجة. والقوة ممدوحة في كتاب الله فيقول تعالى ﴿وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾⁽¹³⁾ ويظهر من عموم الشريعة الإسلامية أنه لا عبرة بقوة البدن الخالصة ما لم تسخر تلك القوى في خدمة الله تعالى إذا أن القوى بعمومها هي هبة من الله تعالى وإنما العبرة بتنفيذ القول أو العمل أبوا أم قبلوا لأن الهداية بيده سبحانه.

والقوة التي يشيد بها النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أنها منزلة العفة والتفضيل هي القوة المنبثقة من الإيمان السليم. والمؤسسة على القاعدة الصحيحة التي تعصمها من الشطط والتهور، وفي السنة النبوية تكررت كثيراً لفظ القوة ولكنها لا تخرجها عن معانيها السابقة.

وصف الله المؤمنين في كتابه العزيز بأوصاف كثيرة تفيد في دينه وآخرته

ولقد كان نبينا ﷺ المثل الأعلى في الأمانة حتى لقب بالصادق الأمين ولقب بالأمين قبل البعثة وقصة وضع الحجر الأسود مشهورة حيث فرح قوم قريش بمقدمه ﷺ لم وقالوا: هذا الصادق الأمين⁽¹⁴⁾. وأمانته ﷺ كانت سبباً في زواجه من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ومما يدل على جلالة ومكانة الأمانة أن القرآن الكريم وصف جبريل عليه السلام بأنه أمين⁽¹⁵⁾. وأشار القرآن الكريم إلى أمانة يوسف عليه السلام حيث جاء فيه على لسان العزيز ليوسف ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾⁽¹⁶⁾. فالأمانة من صفات أنبياء الله ومن صفات أتباعهم وتتأكد عند من يكلف بعمل ويرتبط بمصالح المسلمين أو مصالح الدولة، بل أمر بها الرب تبارك وتعالى¹⁷.

والمؤمن عليه هاهنا يشمل الودائع والتكاليف وغيرها. فعلى المؤمن أن يؤد الأمانة إلى من أئتمنه، وليتق الله ربه ولا يتخوف من الأمانة. وقال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ لَآتٍ وَتُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...﴾⁽¹⁸⁾ والشارع أمرنا عند إختيار من يرشح للمناصب أو الوظائف أن يكون ذا صفتين رئيسيتين لا ينفك أحدهم عن غيره وهي القوة والأمانة، كما في قصة موسى عليه السلام مع إبنتي شعيب عليه السلام¹⁹.

وأيضاً يوسف عليه السلام لما طلب أن يرشح أن يكون خازناً للأموال قال بأنه يملك القدرة على الحفظ والعلم²⁰. فالحفظ بمعنى أنه يملك القدرة، والعلم: لديه العلم والمعرفة. فلهذا فصلاح النفس لا يكون بالعلوم والسيرة الطيبة وحسن الإيمان فقط وإنما يكون بالتأهيل لإدابة شؤون الأعمال أيضاً. ولهذا لما قص القرآن قصة ملكة سبأ بلقيسموجودة في القرآن⁽²¹⁾ فالأمانة هي إحدى الصفتين الأساسيتين في إختيار الرجال الأكفاء لجلائل الأعمال.

وكما أخبرنا سبحانه وتعالى في عظم شأن الأمانة⁽²²⁾. وهذه هي الأمانة العظمى. فالأمانة لعظيم شأنها وكبير أمرها اشفتت السموات السبع الطباق أن تحملها وتحملها وكذلك الأرض خافت وأبت وهي السبع الشداد التي شدت بالأوتاد أن تحملها وتحملها. وقد اشتملت هذه الآية على جميع أنواع الأمانات. وقد نبهنا وحذرننا ﷺ من عقوبته وجزائه في الدنيا قبل الآخرة؛ وأن توكيل الأمور إلى غير أهله من علاماتقيام الساعة كما في الحديث الصحيح وذلك حين تختل المسؤوليات. وفي هذا تحذير وتحذير من تضييع الأمانة أو التسويف فيها واشعارها بأنها حين تضيع ستختل الأمور ويفسد العالم وستصبح أمة تطيش بها الأقدار ويتحكم بها غيرهم .

وقد عدّه النبي ﷺ من علامات النفاق⁽²³⁾، والقرآن قبله حذرنا من صفات أهل الكتاب⁽²⁴⁾. وهي أول ما نفقدها من أمور الدين فقال ﷺ والذي رواه ابن مسعود (أول ما تفقدون من دينكم الأمانة..)²⁵.

والأمانة لا يقتصر فهمها أو مدلولها على معنى ضيق بل مدلولها في الشريعة الإسلامية أعم من ذلك وأعمق، والأمانة هي فريضة على المسلمين، يستوصون بها ويستعنون بالله تعالى على حفظها. فحينما نكون على سفر أو صانا الشارع أن نقول (أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه)⁽²⁶⁾ (وأستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)⁽²⁷⁾.

خلاصة تأصيل الموضوع:

يتم تأصيل مفهوم الأمانة في التشريع الإسلامي كإدراك قوي يجعل المسلم يدرك مسؤوليته الكاملة أمام الله في كل قول أو عمل يوكل إليه.

ويتعين على المسلم أن يكون ذا ضمير يقظ، يفهم قيمة الأمانة ويشعر بأهمية المسؤولية الموكلة إليه. يظهر الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية.

يُبرز أن الأمانة ليست فقط فرصة لتحقيق العزة والفلاح في الدنيا، بل أيضاً فوزاً ونجاحاً في الآخرة، حيث يتوقع الثواب والرضا الإلهي للذين يحملون الأمانة بجديّة.

يُستند إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما، الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان هو راعٍ ومسؤول عن رعيته، وأن المرأة في بيتها هي راعية ومسؤولة عن رعيته.

يستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوضيح أن المفهوم الإسلامي للأمانة يمتد إلى جميع الأفراد ويعتبرهم جميعاً رعاة ومسؤولين.

بشكل عام، يتأكد الموضوع من أن الأمانة ليست مجرد كلمة بل هي قيمة عظيمة تعتبر مفتاحاً للعزة والفلاح في الدنيا والآخرة، ويشدد على أهمية الالتزام بها في جميع جوانب الحياة.

"(28).

- 1- لسان العرب، ابن سيده (207/15).
- 2- الراغب في تفسيره (216).
- 7- لسان العرب: ابن سيده (21/13).
- 1- انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (133).
- 3- (سورة الأنفال: 27).
- 4- (سورة الأنعام: 82).
- 5- انظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (26).
- 7- انظر: موسوعة أخلاق القرآن للشرباصي (15/2).
- 9- القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (1036).
- 10- لسان العرب، ابن منظور (262-257/14).
- 11- القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (1282). و لسان العرب، ابن منظور (262-257/14). وغيرها من المعاجم والقواميس. المعجم والقواميس لم تختلف كثيراً عن بعضها البعض في معاني و ترجمة الكلمات العربية. بل إنها في أكثر المرات تتشابه مع بعضها البعض.
- 12- أخرجه مسلم في القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، رقم الحديث (2664).
- 13- (سورة ص: 45).
- 14- سيرة ابن هشام (196).
- 15- (سورة الشعراء: 193).
- 16- (سورة يوسف: 54).
- 17- (سورة البقرة: 283).
- 18- (سورة النساء: 58).
- 19- (سورة القصص: 26).
- 20- (سورة يوسف: 55).
- 21- (سورة النمل: 38 — 39).
- 22- (سورة الأحزاب: 72).
- 23- رواه البخاري. كتاب الإيمان.
- 24- (سورة آل عمران: 75).
- 25- رواه عن حذيفة رضي الله عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب في نقض عرى الإسلام بلفظ المؤلف (65)، ورواه الإمام ابن بطه في الإبانة الكبرى مع اختلاف يسير في اللفظ (174).
- 26 (3) رواه أحمد (403/2)، صحيح الكلم الطيب حديث (168) نقلته من كتاب [إنخاف الأخيار بـ صحيح الأذكار لطرفي الليل والنهار من كتب العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
- (27) السلسلة الصحيحة للألباني الباب 16 ص (50).
- (28) صحيح البخاري، كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن.