

الجامع الوافي لفضائل الإسلام

تأليف

أبو إسلام أحمد بن علي

غفر الله تعالى له ولوالديه وللمسلمين أجمعين

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)

وبعد :

قال تعالى {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} آل عمران ١٩

وقال تعالى {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} آل عمران ٨٥

وقال تعالى .{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ كَلِمَاتُكُمْ دِينُكُمْ وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا..} المائدة ٣

وقال تعالى {فَمَنْ يردِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يردْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَلَّمًا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَلِمَاتُ اللَّهِ الرَّجَسُ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} الأنعام ١٢٥

وقال تعالى {فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذْ وَجَّهُوا مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ} وَلَوْلَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} الزمر ٢٢

وقال تعالى {فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْأَعْبَادِ} آل عمران ٢٠

وقال تعالى {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظُلُمًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْبُرْسُكُ كُلِّكُمْ يَوْمَ تَأْتِيكُمُ الْعَنَاءُ عَلَيْكُمْ عِبَادٌ رَّحِيمُونَ} النحل ٨١

فالإسلام هو دين الله في الأرض منذ آدم إلى يوم القيامة وهذا الدين هو الذي جاء به الرسل كلهم وهم متفقون في كلياته وقد تختلف الشرائع في بعض الجزئيات ولكنه يجب في كل عصر اتباع الرسول المبعوث أو الرسل المبعوثين في ذلك العصر مع الإيمان بالأنبياء الآخرين ومحبتهم وتقديرهم جميعا وعدم التفريق بينهم وعدم الإيمان ببعض والكفر ببعض، وقد وصف الله تعالى المتمسكين بدينه الحق بالإسلام سواء كانوا أنبياء أو أتباع الأنبياء:

١- فقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم ويعقوب أوصيا بالموت على الإسلام، وأن إبراهيم كان من المسلمين، وذلك حيث يقول تعالى في شأن إبراهيم إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ {١٣١} وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ {١٣٢} البقرة

٢- وأخبر أن بني يعقوب أقروا على أنفسهم بالإسلام فقال لَأَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} البقرة ١٣٣

٣- وأخبر أن إبراهيم وإسماعيل كانا يقولان في دعائها {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمَنْ ذُرِّيَّتَنَا لِمَا
مُسَلَّمَةٌ لَكَ وَإِنَّا لَمَنَاسِكُمْ وَمَا كُنَّا مِنَّا كَافِرِينَ} البقرة ١٢٨

٤- وقد وصف إبراهيم بالإسلام ونفى عنه اليهودية والنصرانية، فقال {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا
نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجْنُونًا كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} آل عمران ٦٧

٥- وأخبر أن سحرة فرعون بعد إسلامهم دعوا الله تعالى فقالوا {وَمَا تَنْهَىٰ مِنَّا إِلَّا أَنْ نَدْعُوا آلِهَةً مَّا
كُنَّا نَدْعُوهَا وَإِنَّا كَانُوا مِنكُم مِّثْقَالًا ذَرَّةً} الأعراف ١٢٦

٦- وأخبر أن نوحا عليه السلام قال في خطابه لقومه {إِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنَّكُمْ
عِندَ اللَّهِ تُكْفَرُونَ} هود ٧٢

٧- وأخبر أن موسى عليه السلام قال في خطابه لبني إسرائيل {وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ
أَتَيْتُمُونِي فَادْبُرُوا لِي ظَهْرَكُمْ وَأُتُوا مِن مُّجْزٍ مِّنْ أَرْضِكُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا
أَن يُدْبِرُوا لِيَظَهْرَكَ يَا مَعْزُومٍ} القصص ٨٤

٨- وأخبر أن سليمان عليه السلام قال في رسالته لسبأ {أَلَا تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ} النمل ٣١

٩- ووصف سبحانه وتعالى بيت لوط بالإسلام، فقال فيهم {فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
} الذاريات ٣٦

١٠- وأخبر تعالى أن الحواريين أشهدوا عيسى على إسلامهم، فقال {وَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ
مَنْ أَتَّبِعُ قَالَ أَوَلَمْ يَأْتِكُمْ نُبَأُ آلِ مَرْيَمَ إِذِ انبأَتْ بِمَا وَكَّلْنَا بِهَا مِنَّا رُوحًا قَدِيمًا وَإِذْ يَخْتَصِمُونَ} آل عمران ٥٢

فالإسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام لله تعالى وإفراده بالعبادة وهو دين جميع الأنبياء.

وفي كتابنا هذا جمعنا لكم جميع فضائل الإسلام من التوحيد إلى العبادات إلى الآداب ومحاسن
الأخلاق التي أمر بها الإسلام وذكرنا باختصار ما نهى عنه الإسلام.

نتهمل إلى الله تعالى أن يتقبل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم ، عسى أن ينفع به وأن يجعلنا ممن
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأن نعي وننأسى ونتبع سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه
وسلم فإنها خير الطريق إلى جنة الخلد بإذن الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

إعداد

أبو إسلام أحمد بن علي

الفهرس

- ٢..... حقوق المؤلف
- ٣..... مقدمة
- ٥..... الفهرس

لماذا الإسلام هو دين الحق ؟

أولا : لأن المسلم يعبد إلهها واحدا لا شريك له ١٠

ثانيا: آثار العبادات الإسلامية على نفس المسلم

١- الصلاة..... ١٤

٢- الزكاة ١٦

٣- الصيام ٢١

٤- الحج ٢٧

ثالثا: أن الإسلام قد أمر بكلّ خير ونهى عن كلّ شرّ وأمر بسائر الآداب ومحاسن الأخلاق مثل:

١- الصدق ٣٢

٢- والحلم والأناة ٣٨

الفهرس

- ٣- الرفق ٤٤
- ٤- التواضع ٥٢
- ٥- الحياء ٥٨
- ٦- الوفاء بالعهد ٦٩
- ٧- الوقار والرزينة ٧٩
- ٨- الرحمة ٨٩
- ٩- العدل ٩٩
- ١٠- الشجاعة ١٠٤
- ١١- الصبر ١١١
- ١٢- الألفة ١١٩
- ١٣- القناعة ١٢٥
- ١٤- العقّة ١٢٩
- ١٥- الإحسان ١٣٨
- ١٦- السّاحة ١٥٥

الفهرس

- ١٧- الأمانة ١٦٥
- ١٨- الشكر على المعروف ١٧١
- ١٩- كظم الغيظ ١٧٩
- ٢٠- بر الوالدين ١٨٨
- ٢١- صلة الرحم ١٩٣
- ٢٢- إغاثة الملهوف ١٩٩
- ٢٣- الإحسان إلى الجار ٢٠٢
- ٢٤- حفظ مال اليتيم ورعايته ٢٠٧
- ٢٥- رحمة الصغير ٢١٠
- ٢٦- احترام الكبير ٢١٣
- ٢٧- الرفق بالخدم ٢١٥
- ٢٨- الرفق بالحيوانات ٢٢٠
- ٢٩- إمطة الأذى عن الطريق ٢٢٥
- ٣٠- الكلمة الطيبة ٢٢٧

الفهرس

- ٣١- العفو ٢٣١
- ٣٢- نصيحة المسلم لأخيه المسلم ٢٤٠
- ٣٣- قضاء حوائج المسلمين ٢٤٨
- ٣٤- إنظار المعسر ٢٥٤
- ٣٥- الإيثار ٢٦٠
- ٣٦- المواساة ٢٦٧
- ٣٧- التعزية ٢٧١
- ٣٨- التّبسم في وجوه الناس ٢٨١
- ٣٩- عيادة المريض ٢٨٥
- ٤٠- نصرّة المظلوم ٢٩٠
- ٤١- الهدية بين الأصحاب ٢٩٥
- ٤٢- إكرام الضيف ٣١٣
- ٤٣- معاشرّة الزوجة بالمعروف ٣٢٠
- ٤٤- الإنفاق على الزوجة والأولاد ٣٢٤

لماذا الإسلام هو دين الحق...؟

أولا : لأن المسلم يعبد إلها واحدا لا شريك له

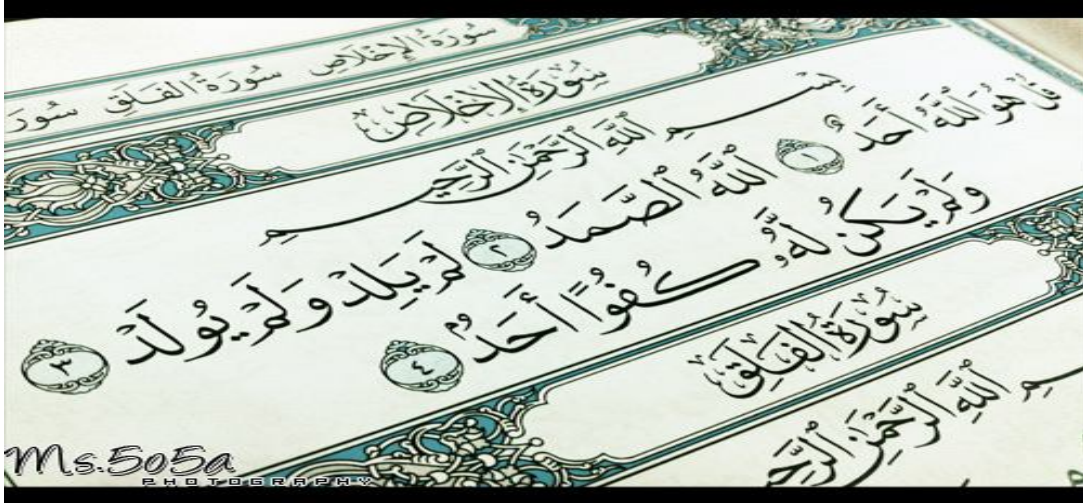
له الأسماء الحسنى والصفات العلى فتتوحد وجهة المسلم وقصده ويثق بربه وخالقه ويتوكل عليه ويطلب منه العون والنصر والتأييد.

- وهو يؤمن بأن ربه على كل شيء قدير.

- لا يحتاج إلى زوجة ولا ولد.

- خلق السموات والأرض.

- وهو المحيي المميت.

- الخالق الرازق فيطلب العبد منه الرزق .

- السميع المحيب فيدعوه العبد ويرجو الإجابة .

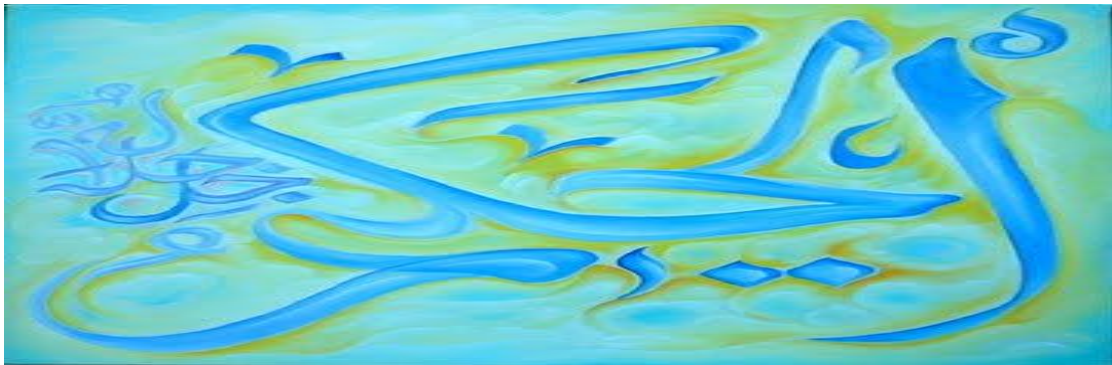
- التواب الغفور الرحيم فيتوب إليه العبد إذا أذنب وقصّر في عبادة ربّه .

- العليم الخبير الشهيد الذي يعلم النيات والسرائر وما في الصدور فيستحي العبد أن يقترب الذنب بظلم نفسه أو ظلم الخلق لأنّ ربّه مطلع عليه وشاهد .

- وهو يعلم أنّ ربّه حكيم يعلم الغيب فيثق في اختيار الربّ له وقدره فيه وأنّ ربّه لم يظلمه وأنّ كلّ قضاء قضاه له فهو خير وإن غابت الحكمة عن العبد .

ثانياً: آثار العبادات الإسلامية على نفس المسلم

١- الصلاة :

هي الركن الثاني من أركان الإسلام.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً.

وقوله أيضاً: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله).

- والصلاة واجبة على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكر كان أو أنثى.

- وقد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب في السنة الثالثة من البعثة النبوية، وذلك أثناء رحلة الإسراء والمعراج.

- في الإسلام تؤدى الصلاة خمس مرات يومياً فرضاً على كل مسلم بالغ عاقل خالي من الأعذار، بالإضافة لصلوات تؤدى في مناسبات مختلفة مثل صلاة العيد وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة التراويح في شهر رمضان المعظم وصلاة التهجد.

و الزَّكَاةُ : الطَّهَارَةُ.

و الزَّكَاةُ : الصَّلَاح.

و الزَّكَاةُ : صِفْوَةُ الشَّيْءِ.

و الزَّكَاةُ شرعاً : حِصَّةٌ من المَالِ ونحوه يوجب الشرعُ بذلها للفقراءِ ونحوهم بشروط خاصة .

ومصطلح الزكاة مشتق في اللغة العربية من كلمة "زكا"، والتي تعني النماء والطهارة والبركة. وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتقيه الآفات، كما قال ابن تيمية: نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، يَطْهَرُ ويزيد في المعنى.

أما تعريفها اصطلاحاً :

- فهو الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغني، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.
- وهي أحد أركان الإسلام فإنها تطهير للنفس من الشح والبخل وتعويد على الكرم ومساعدة للفقراء والمحتاجين وأجر ينفع يوم القيامة كبقية العبادات ، ليست باهظة وإنما في كل ١٠٠٠ يدفع ٢٥ فقط يؤديها المسلم الصادق عن طواعية نفس لا يتهرب منها حتى ولو لم يلاحقه أحد .

تجب الزكاة في الأنواع التالية

- الأنعام : الإبل والبقر والغنم وبعض العلماء أوجبها في الخيول كذلك.
- الخراج من الأرض: كالحبوب والثمار والزروع المقتناة حالة الاختيار.
- الذهب والفضة والمعدن والركاز منها وما راج رواجها في التعامل كالعملة الورقية والحلي .
- أموال التجارة.

** ولكن لا تجب الزكاة في أدوات الإنتاج مثل المباني والآلات والسيارات والمعدات والأراضي التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها.

- ** ولا تجب قبل بلوغ النصاب وحوالان الحول إلا في المعدن فإنها تجب حالا بعد تنقيته من التراب وفي الركاز فإنها تجب حالا إن بلغ النصاب.
- والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال.

نصاب الزكاة وقدر الإخراج

- أول نصاب الزكاة في الإبل : خمسة ويخرج عنها شاة عمرها سنة (جذعة ضأن).
- أول نصاب البقر : ثلاثون ويخرج عنها ذكر أو أنثى من البقر عمرها سنتان.
- أول نصاب العملات الورقية : هو ما يكافئ (٥) غراماً تقريباً من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة.
- ونسبة زكاة الثروة النقدية ٢,٥% سنوياً.

مصارف الزكاة:

مصارف الزكاة ثمانية، حددها الله في الآية التالية من القرآن الكريم :

(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة ٦٠)

الفقراء: والفقير هو من لا يجد كفايته.

المساكين: والمسكين من يجد كفايته بالكاد وقد لا تسد حاجته.

العاملون عليها: وهم العمال القائمين على شأن الزكاة حيث أن الزكاة في الإسلام نظام كامل متكامل يتطلب من يقوم على تطبيقه والتفرغ التام له، ومن ثم أجاز الشارع الحكيم لهؤلاء العاملين عليها أن يؤجروا منها، أي من أموال الزكاة التي يتم جمعها.

المؤلفة قلوبهم: وهم نوعان، النوع الأول هم من دخلوا في الإسلام من غير أن يرسخ الإيمان في قرارة نفوسهم، والنوع الثاني من يريد الإسلام أن يستميلهم، أو على الأقل أن يكفوا أذاهم عن المسلمين.

وفي الرقاب: وهم العبيد والإماء المكاتبون أي الذين اتفقوا مع من يملكونهم على أن يتم تحريرهم نظير مبلغ معين فتجوز الزكاة لهم حتى يصبحوا أحراراً.

الغارمون: والغارم هو الذي تراكت عليه الديون، فيأخذ من الزكاة ما يفي دينه.

في سبيل الله: وهم المجاهدون المتطوعون وليس معناه كل عمل خيري، فلا يشمل عمل الرابطة أو الجمعية ولا أمثالها. وبالتالي لا يجوز صرفه في نشاطاتها ونفقاتها.

ابن السبيل:

وابن السبيل هو المسافر الذي قد يكون نفد ماله وهو في مكان غير بلده فيعطى ما يكفيه للعودة إلى بلده.

٣- الصيام :

فامتناع عن الطعام والنكاح عبادة لله وشعورا بحاجة الجائعين والمحرومين وتذكيرا بنعمة الخالق على المخلوق وأجر بلا حساب .

معناه في اصطلاح الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر، إلى غروب الشمس، مع نية التقرب من الله بالشروط التي وضعها الشرع، وهذا التعريف متفق عليه بين الحنفية؛ والحنابلة، أما المالكية والشافعية فإنهم يزيدون في آخره كلمة "بنيّة" فالنية محل خلاف.

فرض الله الصوم على المسلمين في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة. وقيل انه في شهر شعبان منها. فثبوته بالكتاب يتجلى في قوله تعالى(يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم، لعلكم تتقون).

وأما ثبوته في السنة النبوية فيتجلى في قول رسول الإسلام (إن الإسلام بنى على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت) فهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل ويستثنى من ذلك المريض والمسافر على أن يقضوا ما فاتهم لاحقاً. للصوم فوائد منها :

١- تعويد النفس على الصبر.

٢- ترويض النفس على التعب والمشقة.

٣- أن فيه فرصة للأغنياء أن يعطوا إخوانهم الفقراء

فضل الصوم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه (رواه أبو هريرة).

كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلاف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم.

روى عن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه) لذلك لا بد من تجديد التوبة في هذا الشهر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر).

حكمة الصيام:

١- الإنسان تحكمه عاداته، ويصل به الأمر إلى أن يصبح مجموعة من العادات، فتتحكم فيه إلى درجة فيعدو معها، كأنه آلة من الآلات فيبتعد عن المرونة التي تفرق بينه وبين الآلات. والإنسان الذي تحكمه عاداته : يصبح عبدا لها وفرض الله الصيام لتحرير الإنسان من هذه العبودية، فإن الصيام يعلم الإنسان نوعا من المرونة، حتى لا يتصرف تصرف الآلة.

٢- يشير المرحوم فريد وجدى إلى فائدة الصيام من الناحية الطبية ففي عهد أبقرط علم الناس بأنه ينقى الجسم من سموم الأغذية، فإن المواد الحيوانية تحتوى على مواد دهنية الإكثار منها يؤدي إلى

إصابه الإنسان بآفات مرضية ومن ثم فالصيام ذو تأثير بالغ في تخفيف الأعراض التي تنتاب الأعضاء الظاهرة والباطنة.

٣- فرض الله الصيام ليحس الغنى بألم الجوع، فيحسن على الفقير، وبذلك يتم العطف والمودة، وينشأ عنها تماسك المجتمع.

٤- فرض الله الصيام لتقوية العزيمة وتهذيب للنفس وتدريب المسلم على الصبر.

عن سهل بن سعد، عن النبي (إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم، اغلق فلا يدخل منه أحد) صححه الألباني.

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ثلاثة حق على الله ألا يرد لهم دعوة : الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع) .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم) أخرجه أحمد وغيره وصححه ابن حبان .

الأعذار المبيحة للفطر

هناك بعض الأعذار تبيح الفطر في رمضان على أن يقوم المفطر بالقضاء، أي أن يصوم بدلا من الأيام التي فطرها، ويجب عليه إنهاؤها قبل حلول رمضان الثاني. ولا يشترط أن يصومها متصلة بل يجوز له أن يفرقها. فإذا حل عليه رمضان الثاني قبل اتمامها فيكون عليه الفدية وهي :

إطعام مسكين عن كل يوم أفطره والفدية مقدارها وجبتين كاملتين من أوسط ما يأكله ويجوز إعطائه للمسكين قيمتها. ونذكر فيما يلي الأعذار المبيحة للفطر:

المرض: إذا لحق بالصائم مرض شديد أو خاف من زيادة مرضه إذا صام سواء بتفاقم المرض أو زيادة مدته؛ فيكون له أن يفطر، ويجدد هذا الأمر الطبيب.

السفر: لمسافة لا تقل عن ٨٤ كم، فإذا تضرر المسافر من الصيام فله أن يفطر.

الحيض والنفاس.

الرضاعة والحمل: إذا كان الصوم يضر بالحامل أو المرضع أو الطفل فلها أن تفطر أيضاً على أن تقضي أو تخرج الفدية كما أسلفنا البيان.

كبر السن: إذا لم يطق العجوز الصيام أو لحق به مشقة فله أن يفطر ويخرج الفدية.

العمل الشاق: للصائم الذي لا يجد سبيلاً آخر للرزق مثل الفعلة أو عمال المناجم له أن يفطر ولكن عليه الفدية.

مبطلات الصيام:

يبتل الصيام إذا قام المسلم أو المسلمة بأي من :

١- الأكل.

٢- الشرب.

٣- الجماع.

٤- مايقوم مقام الأكل والشرب مثل الأبر المغذية.

٥- إنزال المنى بشهوة بفعل الإنسان.

٦- القيئ العمد.

٧- الحجامة.

٨- خروج دم الحيض أو النفاس.

صيام التطوع

١- صيام ستة أيام من شوال:

وعن أبي أيوب الأنصاري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر (رواه مسلم).

٢- صيام تسع ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج:

حديث أبي قتادة مرفوعا : (صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضيه ومستقبله وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

٣- صيام المحرم وتأكيد صوم عاشوراء ويوم قبلها ويوم بعدها:

حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما فقال ما هذا قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فصامه موسى شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه (صححه الألباني).

حدثنا سليمان بن داود المهري ثنا بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم (صححه الألباني).

٤- صيام أكثر شعبان:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها:

٤- الحج :

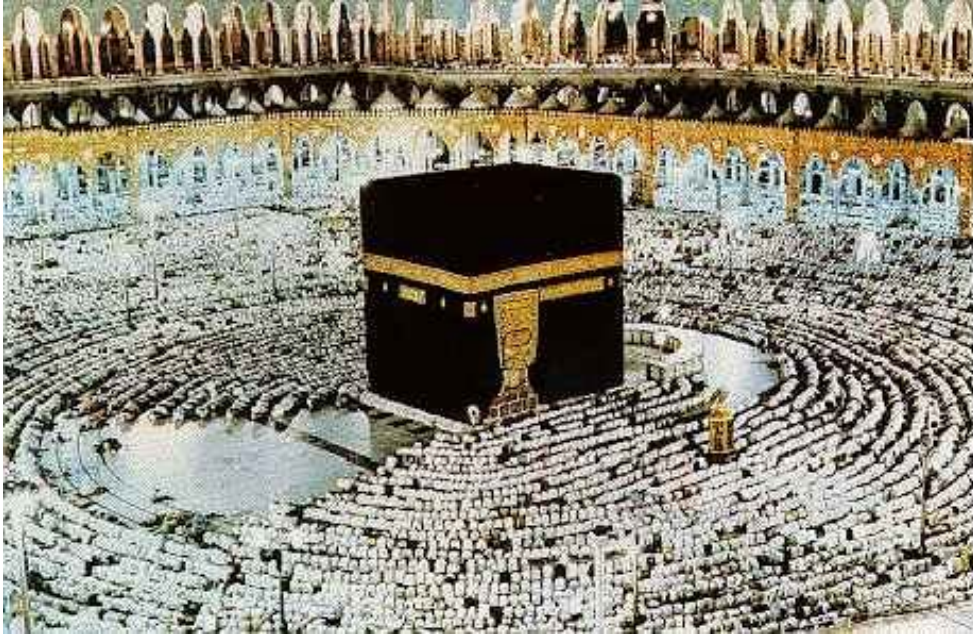
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا).

والحج فرض عين على كل مسلم قادر لما ذكر في القرآن:

قال الله تعالى :

وَأَكِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ {٢٧} الحج

والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة فقط.

تبدأ مناسك الحج في شهر ذي الحجة بأن يقوم الحاج بالإحرام من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى مكة لعمل طواف القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية ثم التوجه إلى عرفة لقضاء يوم عرفة، بعد ذلك يرمي الحاج الجمرات في جمره العقبة الكبرى، ويعود الحاج إلى مكة لعمل طواف

الإفاضة، ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق، ويعود الحاج مرة أخرى إلى مكة لعمل طواف الوداع ومغادرة الأماكن المقدسة.

الحج طقس ديني موجود من قبل الإسلام، إذ يعتقد المسلمون أنه شعيرة فرضها الله على أمم سابقة مثل الحنيفية أتباع ملة النبي إبراهيم، ذكر في القرآن:

{وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
الحج ٢٦}

فكان الناس يؤدونها أيام النبي إبراهيم ومن بعده، لكنهم خالفوا بعض مناسك الحج وابتدعوا فيها، وذلك حين ظهرت الوثنية وعبادة الأصنام في الجزيرة العربية على يد عمرو بن لحي.

وقد قام النبي بالحج مرة واحدة فقط هي حجة الوداع في عام ١٠هـ، وفيها قام النبي بعمل مناسك الحج الصحيحة، وقال:

(خذوا عني مناسككم) كما ألقى النبي خطبته الشهيرة التي أتم فيها قواعد وأساسات الدين الإسلامي.

فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة.

ويجب على المسلم أن يحج مرة واحدة في عمره، فإذا حج المسلم بعد ذلك مرة أو مرات كان ذلك تطوعاً منه، فقد روى أبو هريرة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال:

خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال:

(إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فقل رجل في كل عام فسكت عنه حتى أعاده ثلاثاً فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قتمت بها ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) صححه الألباني.

شروط الحج خمسة :

الشرط الأول: الإسلام بمعنى أنه لا يجوز لغير المسلمين أداء مناسك الحج.

الشرط الثاني : العقل فلا حج على مجنون حتى يشفى من مرضه.

الشرط الثالث: البلوغ فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم.

الشرط الرابع : الحرية فلا يجب الحج على المملوك حتى يعتق.

الشرط الخامس: الاستطاعة بمعنى أن الحج يجب على كل شخص مسلم قادر ومستطيع.

فضل الحج

وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضل أداء مناسك الحج وعن الثواب الذي يجنيه المسلم جراء أداء هذا الركن من أركان الإسلام ومن أبرز هذه الأحاديث:

١- وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. (رواه الترمذي والنسائي) .

٢- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا ؟ قال الجهاد في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور . (متفق عليه) .

٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال : سمعت رسول الله يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه(صححه الألباني).

٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (متفق عليه) .

٥- أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهماد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة (رواه النسائي بإسناد حسن).

٦- وما ورد في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد قال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور.

٧- وما ورد في صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت: أن رسول الله قال :ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

أنواع الحج

ينقسم الحج من حيث طبيعة المناسك إلى ثلاثة أنواع هي:

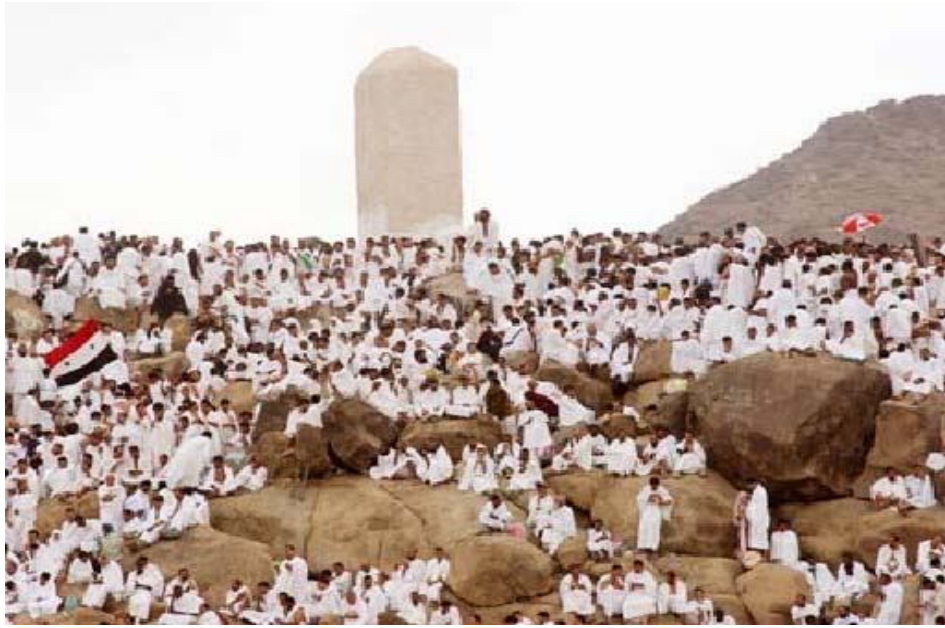

حج التمتع:

وبعني أن الحاج ينوي أولاً أداء العمرة وذلك في الأيام العشرة الأوائل من شهر ذو الحجة، ثم يحرم بها من الميقات، ويقول: (لبيك بعمرة)، ويتوجه الحاج بعد ذلك إلى مكة، وبعد الوصول لمكة يتم المحرم مناسك العمرة من الطواف والسعي، ثم يتحلل من الإحرام بالتقصير، ويحل له كل شيء حتى النساء، ويظل كذلك إلى يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج ويؤدي مناسكه من الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، والسعي وسواه، فيكون قد أدى مناسك العمرة كاملة ثم أتبعها بمناسك الحج كاملة أيضاً. ويشترط لصحة التمتع أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، وفي أشهر الحج، وفي عام واحد.

حج القران:

وبعني أن ينوي الحاج عند الإحرام الحج والعمرة معا فيقول: (لبيك بحج وعمرة)، ثم يتوجه إلى مكة ويطوف طواف القدوم، ويبقى محرماً إلى أن يحين موعد مناسك الحج، فيؤديها كاملة من الوقوف بعرفة، ورمي جمرة العقبة، وسائر المناسك، وليس على الحاج أن يطوف ويسعى مرة أخرى للعمرة بل يكفي طواف الحج وسعيه، وذلك لما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله قال لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك.

وكما قال المحاسبي: الصدق في ثلاثة أشياء لا يتم إلا بها :

١- صدق القلب بالإيمان تحقيقاً.

٢- وصدق النية في الأعمال.

٣- وصدق اللفظ في الكلام.

وصدق الحال أن يتطابق ما بين ظاهر المرء وباطنه، فلا يكون مرئياً أو متظاهراً بما ليس حقيقة واقعة فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الملتبّع بما لم يُعْطِ كلابس ثوبي زور (صححه الألباني).

الصدق في الكتاب والسنة

- **وصدق الفعل** : هو مطابقة فعل الإنسان لقوله، فإن وعد وفي، وإن استعد لأمر أمضاه. وكذب الفعل أشنع من كذب القول؛ لأنه يظهر فيه القصد والعمد بشدة كما فعل إخوة يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب.

- وقد وردت مخالفة الفعل للقول في معرض التحذير والذم فقال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ} {الصف ٢}

- **وصدق القول** : هو الأشهر والأظهر، فكل قول خالف الحقيقة فهو كذب فقال تعالى : {قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يُقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} {يونس ٦٩}

وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالصدق فقال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} {التوبة ١١٩}

ووعدهم بأجل المثوبة عليه فقال: {لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} {الأحزاب ٢٤}

وَيَبِّنْ لَهُمْ أَنَّ عَاقِبَتَهُ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ فَقَالَ: {طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِنَّا نَعَزِّمُ الْأُمُورَ فَلَوْ أَنَّ كَانَتْ خَيْرًا لَهُمْ} محمد ٢١

وَنَوَّهَ بِأَثَرِهِ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ: يُقَالُ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْعَمُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْنَّوْزُ الْعَظِيمُ {المائدة ١١٩}

والصدق هو الخلق الذي اتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته حتى لقب بالصادق الأمين.

- وقد أوضح عليه الصلاة والسلام آثار كل من الصدق والكذب النفسية فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة (صححه الألباني).

- فالصادق :

مطمئن النفس منشرح الصدر عالم بأنه أخبر بالحق ونطق بالصدق فلا يخشى أن ينكشف شيء على خلاف ما قاله، وعنده توافق بين ظاهره وباطنه فلا تناقض ولا تعارض.

بينما الكاذب :

يكون في شك وحيرة واضطراب فلا هو مطمئن ولا متوافق مع نفسه لأنه يعلم أنه قال أو فعل خلاف الحق، ولا هو مرتاح في تعامله مع الآخرين، لخوفه أن ينكشف أو يفتضح أمره.

وإضافة لذلك بين عليه الصلاة والسلام مآل كل الصادق والكاذب فقال :

إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا (صححه الألباني)

كما بين أثرهما في التعامل بين الناس فقال شأن المتبايعين فقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (صححه الألباني).

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم . رواه أحمد (صححه الألباني) .

- وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه . رواه أبو داود (حسنه الألباني).

- وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال :

حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة رواه الترمذي (صححه الألباني).

- عن أبي سفيان صخر بن حرب ، رضي الله عنه:

في حديثه الطويل في قصة هِرَقْل ، قال هرقل : فماذا يأمركم - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قال أبو سفيان : قلت : يقول: أعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا ، واتركوا ما يقولوا آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة ، والصدق ، والعفاف ، والصلة (متفق عليه).

والصدق مع الناس يكون بهذه الأفعال :

(١) صدق الحال : بعدم المخادعة بالمظاهر الكاذبة والأحوال الزائفة بل كن معهم كما أنت على حقيقتك في بساطتك، وبحسب قدرتك وإمكاناتك.

(٢) الصدق في القول : فلا تروج عليهم كذبا، ولا تنشر بينهم شائعة، بل أصدقهم القول، وتحجّر الصواب فيما تخبرهم به، وتثبت فيما تنقله إليهم ؛ فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع . رواه مسلم.

(٣) النصح والإخلاص لهم : وذلك بأن تحرص على تحصيل مصالحهم وجلبها لهم، وأن تعمل على تعطيل مفاسدهم وتدفعها عنهم، فكن لهم أصدق من يَدِّ لهم على الخير، ويكشف لهم الشر، فإنهم أقرب إليك، وأدنى منك وأحب عندك، فاصدقهم فيما ينفعهم، وكن معهم فيما فيه الخير.

(٤) والزوجة يضاف في الصدق معها، مكاشفتها ببعض الهموم، وإطلاعها على بعض الأسرار، وإشراكها في بعض الطموحات والآمال، وذلك بحسب ما تراه نافعاً ومفيداً، فإن الزوجة شريكة الحياة، وشعورها بمدى الثقة بها يقربها إليك، ويعظم صلتها بك.

أقوال السلف عن الصدق :

- ١- قول عمر رضي الله عنه: عليك بالصدق وإن قتلك.
- ٢- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن يضغني الصدق أحب إليّ من أن يرفعني الكذب.
- ٣- وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة.
- ٤- قال يوسف بن أسباط: ما صدق الله عبد إلا صنع له.
- ٥- وقال أحمد بن حنبل: لو وضع الصدق على جرح لبرأ.
- ٦- وقال عبدالواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل.
- ٧- وقال بشر الحافي: من عامل الله بالصدق، استوحش من الناس.
- ٨- وقيل هو: موافقة السر النطق.
- ٩- وقيل هو: استواء السر والعلانية - يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته كالمناق الذي ظاهره خير من باطنه.

١٠- وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة.

١١- وقيل: كلمة الحق عند من تخافه وترجوه.

١٢- وقال بعضهم: من لم يؤد الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق.

١٣- وقيل: من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق، والباطل.

١٤- وقيل: عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك.

قصص عن الصدق :

١- يحكى أن رجلاً كان يعصي الله -سبحانه- وكان فيه كثير من العيوب ، فحاول أن يصلحها، فلم يستطع ، فذهب إلى عالم ، وطلب منه وصية يعالج بها عيوبه ، فأمره العالم أن يعالج عيباً واحداً وهو الكذب ، وأوصاه بالصدق في كل حال ، وأخذ من الرجل عهداً على ذلك ، وبعد فترة أراد الرجل أن يشرب خمرًا فاشتراها وملاً كأساً منها ، وعندما رفعها إلى فمه قال : ماذا أقول للعالم إن سألني : هل شربت خمرًا ؟ فهل أكذب عليه ؟ لا ، لن أشرب الخمر أبدًا.

وفي اليوم التالي ، أراد الرجل أن يفعل ذنباً آخر ، لكنه تذكر عهده مع العالم بالصدق . فلم يفعل ذلك الذنب ، وكلما أراد الرجل أن يفعل ذنباً امتنع عن فعله حتى لا يكذب على العالم ، وبمرور الأيام تخلى الرجل عن كل عيوبه بفضل تمسكه بخلق الصدق.

٢- ويحكى أن طفلاً كان كثير الكذب ، سواء في الجد أو المزاح ، وفي إحدى المرات كان يسبح بجوار شاطئ البحر وتظاهر بأنه سيغرق، وظل ينادي أصحابه: أنقذوني أنقذوني... إني أغرق ، فجري زملاؤه إليه لينقذوه فإذا به يضحك لأنه خدعهم ، وفعل معهم ذلك أكثر من مرة.

وفي إحدى هذه المرات ارتفع الموج ، وكاد الطفل أن يغرق ، فأخذ ينادي ويستنجد بأصحابه ، لكنهم ظنوا أنه يكذب عليهم كعادته ، فلم يلتفتوا إليه حتى جري أحد الناس نحوه وأنقذه ، فقال

٢- وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء) رواه أبو داود.

٣- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال :

قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تغضب ولك الجنة) رواه الطبراني .

الحلم من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم في حياته، اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاحب الأدب والخلق الرفيع. وكذلك نجد نماذج كثيرة ممن اقتدوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صفة الحلم والصفح عبر الأزمنة.

أقوال السلف عن الحلم والإنابة :

١- بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيته اشتكوا من عماله، فأمرهم أن يوافوه، فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال نأيها الناس، أيّتها الرعية إنّ لنا عليكم حقًا، النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير، أيّتها الرعاة إنّ للرعية عليكم حقًا فاعلموا أنّه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه، ليس جهل أبغض إلى الله، ولا أغم من جهل إمام وخرقه، واعلموا أنّه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه يرزق العافية ممن هو دونه.

٢- وروي أنّ عمرو بن العاص كتب إلى معاوية يعاتبه في التآني فكتب إليه معاوية: أما بعد: فإنّ التفهم في الخبر زيادة رشد، وإنّ الرشيد من رشد عن العجلة، وإنّ الخائب من خاب عن الأناة، وإنّ المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبًا وإنّ العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئًا، وأن من لا ينفعه الرفق يضره الخرق، ومن لا ينفعه التجارب لا يدرك المعالي.

٣- وعن عروة بن الزبير قال: كان يقال: الرفق رأس الحكمة.

٤- وعن الشعبي قال: عُشي على مسروق في يوم صائف، وكانت عائشة قد تبنته فسَمَّى ابنته عائشة، وكان لا يعصي ابنته شيئاً، قال: فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه، أفطر واشرب، قال: ما أردت لي يا بُنية؟ قالت: الرُّفق، قال. يا بنية، إنَّما طلبت الرُّفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)، وفي رواية: إنَّما طلبت الرُّفق لتعبي.

٥- وقال سفيان لأصحابه: تدرّون ما الرُّفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد، قال: أن تضع الأمور في مواضعها؛ الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه.

٦- قال وهب بن منبه: الرُّفق ثي الحلم.

٧- وعن قيس بن أبي حازم قال كان يقال: الرُّفق يمن، والخرق شؤم.

٨- وعن حبيب بن حجر القيسي قال: كان يقال: ما أحسن الإيمان يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرُّفق.

٩- وقال ابن القيم: من رَفَقَ بعبادِ الله رَفَقَ اللهُ به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد اللهُ عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفةِ عامله اللهُ بتلك الصِّفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقهِ.

١٠- وقال ابن حجر: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرُّفق، إلا عجز وانقطع فيغلب.

١١- وقال أبو حاتم: الواجب على العاقل لزوم الرُّفق في الأمور كلها، وترك العجلة والخفّة فيها، إذ الله تعالى يحب الرُّفق في الأمور كلها، ومن منع الرُّفق منع الخير، كما أن من أعطي الرُّفق أعطي الخير، ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يجب، إلا بمقارنة الرُّفق ومفارقة العجلة.

١٢- وقال أيضاً: العاقل يلزم الرُّفق في الأوقات، والاعتدال في الحالات؛ لأنَّ الزيادة على المقدار في المبتغى عيبٌ، كما أنَّ النقصان فيما يجب من المطلب عجز، وما لم يصلحه الرُّفق لم يصلحه

العنف، ولا دليل أمهر من رفق، كما لا ظهير أوثق من العقل، ومن الرفق يكون الاحتراز، وفي الاحتراز ترجى السلامة، وفي ترك الرفق يكون الخرق، وفي لزوم الخرق تخاف الهلكة.

قصص في الحلم والإنابة :

١- كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي الخامس حليماً صفوحاً، يتناول عليه الرجل فلا يجيبه، فيقال لعمر: ما يمنعك منه؟ فيجيب: إن التقى مُلجِمٌ.

وحدث ذات ليلة، خرج الخليفة عمر بن عبد العزيز ليتفقد أحوال رعيته ومعه الحارس، فدخل مسجداً وكان المسجد مظلماً، فتعثّر عمر برجلٍ نائم، فرفع الرجل رأسه وقال له: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. وأراد الحارس أن يضرب الرجل، فقال له عمر: لا تفعل، إنما يسألني: أمجنون أنت؟ فقلت له: لا. هكذا بكل بساطة، صحيح أن السؤال مصحوب بانفعال، ولكن جواب الخليفة الحليم كان خالياً منه. فقد سبق حلم الخليفة غضبه، فتقبل ببساطة أن يصفه رجل من عامة الناس بالجنون، ولم يدفعه سلطانه وقوته إلى البطش به .

فمن اتصف بهذه الصفة ألا وهي صفة الحلم فقد يحبه الله ورسوله؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه).

٢- كان الصحابي الجليل الأحنف بن قيس شديد الحلم، حتى صار يُضرب به المثل في ذلك الخلق، فكان يقال: أحلم من الأحنف.

٣- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأشج عبد القيس: (إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة).

ويحكى أن رجلاً شتم الأحنف فلم يرد عليه ومشى في طريقه، فتبعه الرجل وهو يزيد في شتمه، فلما اقترب الأحنف من الحي الذي يعيش فيه وقف وقال للرجل: إن كان قد بقي في نفسك شيء فقله قبل أن يسمعك أحد من الحي فيؤذيك.

٤- ويحكى أيضا: أن قوما بعثوا إليه رجلا ليشتمه، فصمت الأحنف ولم يتكلم، واستقر الرجل في شتمه حتى جاء موعد الغداء، فقال له الأحنف: يا هذا إن غداءنا قد حضر فقم معي إن شئت، فاستحيا الرجل ومشى.

٥- كان زيد بن سحنة حبرًا مثل عبد الله بن سلام، عرف أوصاف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: والله ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد رأيته في محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا أنني لم أعرف من العلامات علامتين: الأولى: يسبق حلمه جملة، والثانية: لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا قال: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا من الحجرات، ومعه علي بن أبي طالب، فاستوقفه رجل، فقال: يا رسول الله! إن قومي من بني فلان في قرية كذا قد دخلوا الإسلام، وقد وقع بهم شدة، وكنت قد وعدتهم إن دخلوا في الإسلام أن يأتيهم رزقهم رغدًا، وأخشى اليوم أن يخرجوا من الإسلام طمعًا كما دخلوا في الإسلام طمعًا، فإن رأيت أن تغيبهم بشيء من المال فعلت، وجزاك الله خيرًا، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي وكأنه يريد أن يسأله عن مال، فقال علي: والله ما بقي منه شيء يا رسول الله. قال زيد بن سحنة: فانطلقت إلى النبي صلى

٣- الرفق :

إن الرفق يعني لين الجانب بالقول والفعل، واللطف في اختيار الأسلوب وانتقاء الكلمات، وطريقة التعامل مع الآخرين، وترك التعنيف والشدة والغلظة في ذلك، والأخذ بالأسهل.

والرفق عام يدخل في كل شيء. تعامل الإنسان مع نفسه، ومع أهله، ومع أقاربه، وأصحابه، ومع من يشاركه في مصلحة أو جوار، وحتى مع أعدائه وخصومه، فهو شامل لكل الأحوال والشئون المناسبة له.

إن استعمال الرفق في الأمور يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب، ويبارك الله في هذا السلوك وينفع به. أما استعمال العنف والشدة والغلظة فتفسد الأمور وتضعيها على أصحابها، وتجعل النتائج عكسية، ويجرم الخير من ترك الرفق، وترفع البركة في عمله، ويصعب عليه الأمر.

كما أن الرفق له أثر حسن في التأليف بين القلوب والإصلاح بين المتخاصمين، وهداية الكفار واستيافتهم إلى حظيرة الإسلام والبركة في الرزق والأجل.

الرفق في الكتاب والسنة:

١- قال الله تعالى :

اذهبوا إلى فرعون إنه طغى {٤٣} فقلوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى {٤٤} طه

٢- قال الله تعالى:

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَّهِمُ وَلَوْ كُنْتَ فَطًّا عَلِيظًا الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} آل عمران ١٥٩

و يقول تعالى :

٣- {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}..{الفنح ٢٩

فليست الرجولة والمروءة في ترك الرفق واستعمال العنف والشدة في سائر الأحوال، ويخطئ من يظن أن استعمال الرفق ينقص من قدر الإنسان، أو يكون علامة على ضعف الإنسان وخوره في طلب الحقوق، لأن سلوك الرفق لا يقتضي ترك المطالبة بالحق أو السكوت عن الباطل أو المداهنة فيه أو التنازل عن الحقوق، وإنما هو استعمال اللطف في الأسلوب والطريقة فقط دون المضمون؛ فالرفيق يطالب بحقه ويبين الشرع ويأمر بالمعروف ويؤدب من تحت يده ويعامل الناس، ولكن كل ذلك يفعله بسلوك اللطف والرفق.

٤- لقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق فقال: (إن الله تعالى رقيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف) صححه الألباني .

٥- وفي صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (عليك بالرفق إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه) صححه الألباني .

٦- وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من يجرم الرفق يجرم الخير) رواه مسلم .

٧- عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم (من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير) صححه الألباني.

٨- عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله بها) متفق عليه .

٩- رفق النبي بقومه بالرغم من أذيتهم له :من طريق بن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم :يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة إذ عرضت نفسي على بن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني فنظرت فإذا جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك و مردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وقد

بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين (وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وهذا لفظ مسلم فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا . (تفسير ابن كثير ج ٢/ص ١٣٧-١٣٨)

١٠- طلب النبي من عائشة الرفق في الأمر كله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. (صحيح البخاري ج ٥: ص ٢٢٤٢)

١١- رفق النبي بالأعرابي الذي بال في المسجد: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. (صحيح مسلم ج ٣: ص ١٤٥٨)

١٢- رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالشاب الذي يريد أن يزني: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حريز حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أئذن لي بالزنى فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه فقال أدنه فدنا منه قريبا فقال اجلس فجلس فقال أتجبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتجبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتجبه لأختك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتجبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتجبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم أغفر ذنبه وطهر قلبه وأحسن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. (تفسير ابن كثير ج ٣/ ص ٣٩)

١٣- النبي يأمر أنجشة الرفق بالقوارير: حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا عن حماد بن زيد قال قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلّام أسود يقال له أنجشة يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. (صحيح مسلم ج ٤:ص ٢٠٠٣)

١٤- رفق النبي بمن قال له اعدل يا محمد: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبض للناس في ثوب بلال يوم حنين يعطيهم فقال إنسان من الناس اعدل يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إذا لم أعدل فمن يعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل قال فقال عمر رضوان الله علي دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابا له يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. (صحيح ابن حبان ج ١١/ص ١٤٨)

١٥- رفق النبي بالأعرابي الذي جذبته من ملبسه: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه جبذة حتى رأيت صفح أو صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعتاء. (مسند أحمد بن حنبل ج ٣/ص ١٥٣)

١٦- رفق النبي بأهل مكة بعد فتحها: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيمًا حتى بأعدائه لما دخل يوم الفتح مكة على قريش وقد أجلسوا بالمسجد الحرام وصحبه ينتظرون أمره فيهم من قتل أو غيره قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال أقول كما قال أخي يوسف لا تريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء.

١٧ النبي لا يرد أحداً خائباً :

وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وإلا أمر بالاستدانة عليه وفي حديث الترمذي أن رجلا جاءه فسأله أن يعطيه فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره قول

عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا فتبسم فرحا بقول الأنصاري أي وعرف في وجهه البشر ثم قال بهذا أمرت .(البداية والنهاية ج ٤/ص ٣٠١)

١٨- رفق النبي في أداء مناسك الحج :

ففي حديث جابر الطويل عند مسلم فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شقق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء الحديث .

وقد شقق للقصواء الزمام : يعني أنه يكفها بزمامها عن شدة المشي .والمورك : هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدم واسطة الرجل إذا مل من الركوب .وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدمة الرجل شبه المخدة الصغيرة .وقوله السكينة السكينة: أي يأمرهم بالسكينة مشيرا بيده والسكينة الرفق والطمأنينة .كلما أتى جبلا من الجبال : والمراد بالجل في حديثه الرمل المستطيل المرتفع.(أضواء البيان ج ٤/ص ٤٤١)

١٩- أمر النبي الرفق بالحيوان :

حدثناه محمد بن المثني وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت المقدم بن شريح بن هانئ بهذا الإسناد وزاد في الحديث ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق .(صحيح ابن حبان ج ٢:ص ٧٤)

٢٠- أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة :

حدثنا الفضيل بن الحسين الجحدري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته قال أبو حاتم رحمه الله أراد بقوله أحسنوا القتلة في القصاص .

٤- التواضع :

خلق التواضع من الأخلاق الفاضلة الكريمة ، والشيم العظيمة التي حث عليها الإسلام ورعّب فيها، وتمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجاً عملياً في حياته، وفي ثنايا الأسطر التالية نقف عند بعض ملامح هذا المنهج العملي لنرى تواضعه صلى الله عليه وسلم.

من تواضع

فقد كان صلى الله عليه وسلم مع علو قدره ، ورفعة منصبه أشد الناس تواضعاً ، وألينهم جانباً ، وحسبك دليلاً على هذا أن الله سبحانه وتعالى خيّر أن يكون نبياً ملكاً ، أو نبياً عبداً ، فأختار أن يكون نبياً عبداً صلوات الله وسلامه عليه.

التواضع في الكتاب والسنة:

قال تعالى :

١- {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا قَلْبًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } آل عمران ١٥٩

٢- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يُلْقِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُ أَكِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {المائدة ٥٤

٣- {لَا تُمَدِّنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ {الحجر ٨٨

٤- {وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَأَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا {الإسراء ٣٧

٥- {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا {الفرقان ٦٣

٦- {وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {الشعراء ٢١٥

٧- {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ {القمان ١٨

٨- عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد . رواه مسلم (صححه الألباني).

- ٩- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال شيئاً وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . رواه مسلم (صححه الألباني).
- ١٠- وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها رواه الترمذي وقال حديث حسن .
- ١١- وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغوني في ضعفاءكم فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفاءكم . رواه أبو داود (صححه الألباني).
- ١٢- وعن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره . ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر . متفق عليه . وفي رواية مسلم كل جواظ زنيم متكبر .
- ١٣- عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التحلل (التقشف) قال أبو داود هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري. سنن أبي داود (صححه الألباني).
- ١٤- وكان صلى الله عليه وسلم يمنع أصحابه من القيام له، وما ذلك إلا لشدة تواضعه فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على عصاً ، فقمنا له ، قال : (لا تقوموا كما يقوم الأعاجم ، يعظم بعضهم بعضاً) رواه أحمد وأبو داود وهذا خلاف ما يفعله بعض المتكبرين من حبه لتعظيم الناس لهم ، وغضبهم عليهم إذا لم يقوموا لهم ، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار) رواه أحمد والترمذي و أبو داود.

١٥- وخلق التواضع كان سمة ملازمة له صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، في جلوسه ، وفي ركوبه ، وفي أكله ، وفي شأنه كله ، ففي أكله وجلوسه نجد يقول (إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد) رواه ابن حبان .

وفي ركوبه يركب ما يركب عامة الناس، فركب صلى الله عليه وسلم البعير و الحمار والبغلة والفرس، قال أنس رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بجبل من ليف) رواه الترمذي.

١٦- وفي (سنن ابن ماجه) عن قيس بن أبي حازم :

أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين يديه فأخذته رعدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(هَوْنٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ) - والقديد هو اللحم المجفف - وهذا من تمام تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث بين له أنه ليس بملك، وذكر له ما كانت تأكله أمه لبيان أنه رجل منهم ، وليس بمتجبر يُخاف منه.

لمحى التواضع كان خلقاً ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتحلّى بها و يحرص عليها إقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كي ينال خيرى الدنيا والآخرة.

أقوال السلف عن التواضع :

١- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إنكم لتغفلون أفضل العباد: التواضع.

٢- وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لا يبلغ عبد ذرى الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر ويكون من أحب وأبغض في الحق سواء يحكم للناس كما يحكم لنفسه وأهل بيته.

- ٣- وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال : يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله.
- ٤- وقال ابن المبارك : رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل وأن ترفع نفسك عن من هو فوقك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل.
- ٥- وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال : رأيت أم الدرداء مع نساء المساكين جالسة بيت المقدس.
- ٦- وقال قتادة : من أعطي مالا أو جمالا وثيابا وعلمًا ثم لم يتواضع كان عليه وبالاً يوم القيامة.
- ٧- وقال يحيى بن الحكم بن أبي العاص لعبد الملك : أي الرجال أفضل قال من تواضع عن رفعة وزهد على قدرة وترك النصره على قومه.
- ٨- وقال إبراهيم بن شيبان : الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة.
- ٩- وقال علوان بن داود البجلي حدثني شيخ من همدان عن أبيه قال :بعثني قومي في الجاهلية بخيل أهدوها لذي الكلاع فأقمت ببابه سنة لا أصل إليه ثم أشرف إشرافه على الناس من غرفة له فخرؤا له سجدوا ثم جلس فلقبته بالخيّل فقبلها ثم لقد رأيتة بجمص وقد أسلم يحمل الدرهم اللحم فيبتدره قومه ومواليه فيأخذونه منه فيأبى تواضعا وقال :
- أف لذي الدنيا إذا كانت كذا..... أنا منها كل يوم في أذى
ولقد كنت إذا ما قيلمن أنعم الناس معاشا قيل ذا
ثم بدلت بعيش شقوة.....حبذا هذا شقاء حبذا
- ١١- وعن صالح المري قال :خرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التواضع فقال لهما الحسن وهل تدرون ما التواضع : التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلق مسلما إلا رأيت له عليك فضلا.
- ١٢- وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره يقول طرؤوا للأمير.

١٣- وقال يحيى ابن أبي كثير : رأس التواضع ثلاث أن ترضى بالدون من شرف المجلس وأن تبدأ من لقيته بالسلام وأن تكره من المدحة والسمة والرياء بالبر.

قصص عن التواضع :

١- عن عمرو بن شيببة، قال: كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلاً راكباً بغلة وبين يديه غلمان وإذا هم يعنفون الناس. قال: ثم عدت بعد حين، فدخلت بغداد، فكنيت على الجسر، فإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر قال: فجعلت أنظر إليه وأتأمله، فقال لي: ما لك تنظر إليّ؟ فقلت له: شبهتك برجل رأيته بمكة. ووصفت له الصفة، فقال له: أنا ذلك الرجل. فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: إني ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس، فوضعني الله حيث يترفع الناس.

٢- قال المغيرة كنا نهاب إبراهيم النخعي هيبته الأمير، وكان يقول: إن زماناً صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء.

٣- وكان عطاء السلمي إذا سمع صوت الرعد قام وقعد وأخذه بطنه كأنه امرأة ماخض، وقال: هذا من أجلي يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس.

٤- تفاخرت قريش عند سلمان الفارسي رضي الله عنه يوماً، فقال سلمان: لكنني خلقت من نطفة قدرة، ثم أعود جيفة منتنة، ثم آتى الميزان، فإن ثقل فأنا كريم، وإن خف فأنا لئيم.

٥- ركب زيد بن ثابت، فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه، فقال له: مه يا بن عم رسول الله. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلماؤنا فأخذ زيد بن ثابت يد ابن عباس فقبّلها، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٦- قال عروة بن الزبير :

رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عاتقه قرية ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا!! فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلت في نفسي نخوة، فأحببت أن أكسرهما. ومضى بالقرية إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها في إنائها.

حياؤك فاحفظه عليك فإنما.....يدلُّ على فضل الكريم حياؤه

إذا قلَّ ماء الوجه قلَّ حياؤه.....ولا خير في وجه إذا قلَّ ماؤه

الحياء في الكتاب والسنة:

ونظرًا لما للحياء من مزايا وفضائل؛ فقد أمر الشرع بالتخلق به وحث عليه، بل جعله من الإيمان، ففي الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(الإيمان بضْعٌ وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إمطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين .

والسر في كون الحياء من الإيمان: أن كلاًّ منهما داعٍ إلى الخير مقرب منه، صارف عن الشر مبعّد عنه، وصدق القائل:

وربّ قبيحةٍ ما حال بيني.....وبين ركوها إلا الحياء

وإذا رأيت في الناس جرأةً وبذاءةً وفحشاً، فاعلم أن من أعظم أسبابه فقدان الحياء، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم:

(إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) رواه البخاري .

وفي هذا المعنى يقول الشاعر:

إذا لم تخش عاقبة الليالي..... ولم تستح فاصنع ما تشاء

يعيش المرء ما استحيا بخير.....ويبقى العود ما بقي اللحاء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

رواه البخاري

ليس من الحياء:

إن بعض الناس يمتنع عن بعض الخير، وعن قول الحق وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزعم الحياء، وهذا ولا شك فهم مغلوط لمعنى الحياء؛ فخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياءً، بل أشد حياءً من العذراء في خدرها، ولم يمنعه حياؤه عن قول الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل والغضب لله إذا انتهكت محارمه.

كما لم يمنع الحياء من طلب العلم والسؤال عن مسائل الدين، كما رأينا أم سليم الأنصارية رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟

لم يمنعه الحياء من السؤال، ولم يمنع الحياء الرسول صلى الله عليه وسلم من البيان؛ فقال: "نعم، إذا رأت الماء".

أنواع الحياء:

قسم بعضهم الحياء إلى أنواع، ومنها:

- ١- الحياء من الله.
- ٢- الحياء من الملائكة.
- ٣- الحياء من الناس.
- ٤- الحياء من النفس.

أولاً: الحياء من الله: حين يستقر في نفس العبد أن الله يراه، وأنه سبحانه معه في كل حين، فإنه يستحي من الله أن يراه مقصراً في فريضة، أو مرتكباً لمعصية.

قال الله عز وجل: (أَلَمْ يَعْلَمْ بِإِنَّ اللَّهَ يَرَىٰ) [العلق: ١٤].

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اطلاعه على أحوال عباده، وأنه رقيب عليهم.

- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله! إنا نستحي. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء:

- فليحفظ الرأس وما وعى.

- والبطن وما حوى.

- وليذكر الموت والبلى.

- ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا.

فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء (رواه الترمذي وحسنه الألباني).

- خلا رجل بامرأة فأرادها على الفاحشة، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ (تعني أين خالقها).

- والله در القائل:

وإذا خلوت بريئة في ظلمة.....والنفس داعية إلى الطغيان

فاستحي من نظر الإله وقل لها.....إن الذي خلق الظلام يراني

ثانياً: الحياء من الملائكة: قال بعض الصحابة: إن معكم من لا يفاركم، فاستحيوا منهم، وأكرمواهم. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ {١٠} كِرَامًا كَاتِبِينَ {١١} يَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ {١٢} الانقطار

قال ابن القيم رحمه الله: أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام، وأكرمواهم، وأجلُّوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بإيذاء الملائكة الكرام الكاتبين؟! وكان أحدهم إذا خلا يقول: أهلاً بملائكة ربي.. لا أعدمكم اليوم خيراً، خذوا على بركة الله، ثم يذكر الله.

ثالثاً: الحياء من الناس: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لا خير فيمن لا يستحي من الناس. وقال مجاهد: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياه منه يمنعه من المعاصي لكفاه.

وقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحياء حكماً على أفعال المرء وجعله ضابطاً وميزاناً، فقال: (ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت) حسنه الألباني.

رابعاً: الاستحياء من النفس: من استحيا من الناس ولم يستح من نفسه، فنفسه أخس عنده من غيره، فحق الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصور أحداً من نفسه كأنه يراه، ويكون هذا الحياء بالعفة وصيانة الخلوات وحسن السريرة.

فإذا كبرت عند العبد نفسه فسيكون استحياءه منها أعظم من استحيائه من غيره.
قال بعض السلف: من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر.
إن الحياء تمام الكرم، وموطن الرضا، ومهدّ الثناء، وموقرّ العقل، ومعظم القدر:

إني لأستر ما ذو العقل ساتره..... من حاجةٍ وميئُ السر كتمانًا
وحاجةٍ دون أخرى قد سمحتُ بها..... جعلتها للتي أخفيتُ عنوانًا
إني كأني أرى من لا حياء له..... ولا أمانة وسط القوم عريانًا

أقوال السلف عن الحياء :

- ١- قال عمر رضي الله عنه: مَنْ قَلَّ حياؤه قَلَّ ورعه، وَمَنْ قَلَّ ورعه مات قلبه.
- ٢- قال ابن القيم في حقيقة الحياء: قال صاحب المنازل: الحياء: من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوطٍ بودّ. إنّما جعل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص: لما فيه من ملاحظة حضور من يستحي منه، وأول سلوك أهل الخصوص: أن يروا الحق سبحانه حاضرًا معهم، وعليه بناء سلوكهم. وقوله: إنّهُ يتولد من تعظيم منوطٍ بودّ. يعني: أنّ الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالموادّة، فإذا اقترنا تولّد بينهما الحياء.
- ٣- وقال أيضًا: حياة القلب يكون فيه قوّة خُلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلّما كان القلب أحيى كان الحياء أتم.
- ٤- قال الجنيد: الحياء: رؤية الآلاء ورؤية التّقصير، فيتولد بينهما حالة تُسمّى الحياء، وحقيقته: خُلق يبعث على ترك القبائح، ويمنع من التّفريط في حقّ صاحب الحقّ.
- ٥- وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشّقاوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرّغبة في الدُّنيا، وطول الأمل.

- ٦- وقال أبو عبيدة النَّاجِي: سمعت الحسن يقول: الحياء والتَّكْرُم خصلتان من خصال الخير، لم يكونا في عبد إلا رفعه الله عزَّ وجلَّ بهما.
- ٧- وقال ابن عطاء: العلم الأكبر: الهيبة والحياء؛ فإذا ذهب الهيبة والحياء، لم يبق فيه خير.
- ٨- وقال ذو النُّون المصري: الحياء، وجود الهيبة في القلب، مع وحشة ما سبق منك إلى ربِّك تعالى.
- ٩- وقال أبو عثمان مَن تكلم في الحياء ولا يستحي من الله عزَّ وجلَّ فيما يتكلَّم به، فهو مُستدْرَج.
- ١٠- وقال الجريري: تعامل القرن الأول من النَّاس فيما بينهم بالدين، حتى رُقَّ الدين. ثمَّ تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثمَّ تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهب المروءة، ثمَّ تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء، ثمَّ صار النَّاس يتعاملون بالرَّغبة والرَّهبة.
- ١١- وقيل: من علامات المستحي: أن لا يرى بموضع يُستَحْيَا منه.
- ١٢- وقال ابن أبي الدُّنيا:
- قيل لبعض الحكماء: ما أنفع الحياء؟ قال: أن تستحي أن تسأله ما تحبُّ، وتأتي ما يكره.
- ١٣- وقال ربيط بني إسرائيل: زين المرأة الحياء، وزين الحكيم الصَّمت.
- ١٤- قال الجراح: تركت الذنوب حياء أربعين سنة.
- ١٥- قال الجنيد في حقيقة الحياء: خلق يبعث على ترك القبائح، ويمنع من التفريط في حق صاحبه.
- ١٦- قال الحسن: لو لم نبك إلا للحياء من ذلك المقام، لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل البكاء.
- ١٧- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه.
- ١٨- وقال أيضا: من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وُقي.

١٩- رأى أبو موسى الأشعري قوما يقفون عند الماء بغير أزر فقال: لأن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أفعل مثل هذا.

٢٠- قال محمد بن الفضل: أربعين سنة ما نظرت في شيء أستحسنه حياء من الله.

٢١- قال أبو مسلم الخولاني: من نعمة الله علي أنني منذ ثلاثين سنة ما فعلت شيئاً يستحي منه إلا قربي من أهلي.

٢٢- قال محمد بن سيرين: ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في نوم غير أم عبد الله وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري. قال بعضهم: ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام.

٢٣- قالت عائشة رضي الله عنها: الحياء رأس مكارم الأخلاق.

٢٤- قال ابن عطاء: العلم الأكبر الهيبة والحياء فإذا ذهب الهيبة والحياء لم يبق فيه خير أي القلب.

٢٥- قال وهب بن منبه: الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء.

٢٦- قال الحسن: الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير ، لم يكونا في عبد إلا رفعه.

٢٧- قال مجاهد في قوله تعالى : ولمن خاف مقام ربه جنتان : هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر مقام الله فيدعها فرقا من الله.

قصص عن الحياء :

١- قال تعالى : (ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكما قالتا لانسقي حتى يُصدر الرعاء وأبونا شيخٌ كبيرٌ. فسقا لهما) الذي ورد موسى -عليه السلام- فلما ورد الماء وجد امرأتين تذودان نعم تذودان أي تبتعدان عن أماكن تجمع الرجال والتي قد يحدث فيها من الفتن الشيء الكثير سألهما موسى عليه السلام عن أمرهما (ماخطبكما) قالتا له (قالتا لانسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير) نعم هذا ردهما على موسى

لم يُطلن معه الكلام ومع الكلام بعض التغنج والضحكات لا والله بل رد ولا تعقيب عليه؛ قالتا لانسقي حتى ينتهي الرعاء من السقاية ويتعدون عن الماء؛ هذا هو الحياء والله وليس كبعض النساء في الأسواق وحالهن مع الباعة وما يدور بينهم وكيف تخضع له بالقول والحديث حتى يطمع لأن بعضهم في قلبه مرض وهو مرض الشهوة؛ والتي نزع الحياء هي كذلك فيها مرض الشهوة وعندما قالتا لموسى عليه السلام سبب وقوفهما بينا له لماذا قدمتا للسقاية وهو عندما قالتا: (وأبونا شيخ كبير) نعم هذا ما دعاها إلى الخروج لرعي الغنم والسقاية لعدم وجود الرجل القوي الذي يكفيها هذا الخروج وهذا دليل على كرهها الخروج من منزلها وليس كبعض نساء هذا الزمان يبحثن عن أنفسهن وأقل الأسباب للخروج وتتمنى أن تقضي جل وقتها خارج بيتها ثم سقا لهما موسى -عليه السلام- وذهبتا إلى أبيهما قال تعالى: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) هنا يبين الله حالة المرأة عندما جاءت إلى موسى هل وصف طولها أم شعرها أم لون عينيها لا والله لأن هذه الصفات وأحسن منها قد تكون سبباً لدخول نار جهنم لأن كثير من النساء لم يحفظن ما أنعم الله به عليهن من نعمة جمال الخلق بل جعلنه سبباً في بلوغ الشهوات وإشباع الرغبات ونشر الفساد والفتن والموبقات.

عندما وصلت وأرادت توصيل الرسالة قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا هذه الرسالة قالتها بأبلغ عبارة وأوجزها لم تطل الكلام ولم تعطه الفرصة للسؤال بل قالت أن أباه يدعوها وقالت سبب تلك الدعوة مباشرة حتى لا يسأل أبدأ؛ هذا والله الحياء الذي نبحت عنه نريد من جميع نساء المسلمين أن يصبحن جافات وحادات بكلامهن مع الرجال الأجانب حتى لا يطمعون بهن ولا يفكرون بالملابس بهن ثم لما أرادت الذهاب به إلى منزل أبيها هل مشيت أمامه حتى يرى جسمها وحتى تتمايل بمشيتها وتوقع بقلبه حبها أم مشت بجانبه تتبادل معه الحديث وتتغنج بكلامها لا والله أتعرفون كيف أوصلتها إلى أبيها؟ جعلته يمشي أمامها وهي خلفه ومعها أحجار بيدها فإذا أرادت أن يتوجه يمين رمت بالحجر يمين وإذا أرادت أن يذهب شمالاً رمت بالحجر شمالاً حتى وصل إلى بيت أبيها؛ لله درها كيف جعلت الحياء لباسها وطعامها وشرابها ولا فكرت للحظة واحدة بنزع حياءها ثم قالت لأبيها: قالت إحداهما يا أبت استأجره، طلبت هذا الطلب ليكفيهن شر الخروج من المنزل وكانت نهاية هذا الحياء هو زواجهما من نبي الله نبي من أولوا العزم من الرسل هذا هو أكبر هدية وأكبر عطاء من رب العزة والجلال.

٢- قال تعالى : (ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها) وقال الله أحصنت ولم يقل أحصنا وهذا دليل على أنها هي من تبحث عن العفاف والستر والمتمسكة به وعندما أرسل الله إليها ملك من نور لينفخ فيها ماذا فعلت؟ هل أهلت ورحبت به أم أخذت منه موعداً حتى تخلو به؟ لا والله بل قالت وملء قلبها إيمان (إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً) وعندما نفخ فيها وأنجبت ابنها قالت: (ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً) هذا ما تمننت وما حصل لها الا تكريماً من الله لها ورفعته في منزلتها .

٣- جلست أسماء بنت عميس يوم من الأيام تكلم فاطمة-رضي الله عنها- وتكلمها عن أحداث حصلت لهم في الحبشة وأنهم زاروا النجاشي وكان معنا كذا وكذا؛ وفاطمة سارحة الذهن؛ فقالت أسماء مالي أحداثك ولا تُردني علي؟ فقالت فاطمة: عذراً يا أسماء ولكني أفكر في نفسي غداً إذا أنا مت والله إني لأستحي أن يطرحوا فوقي ثوباً على النعش وأخرج أمام الرجال. هذا هو الهم الذي أشغل فاطمة-رضي الله عنها- أين هي عن القبر وأهواله أين هي من التفكير في منكر ونكير لله درها تفكر بالستر والعفاف وهي على النعش وعند من ومن من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أين من تجلس عند صويحباتها وتخرج جوالها لتحدث صديقتها أوحبيها وتضحك معه وتتغنج بالكلام وكأنها تحدث أحد محارمها أين من خرجت ولبست العباءة التي على الكتف لتبين تفاصيل جسمها أين من لبست العباءة الفرنسية أو المخصرة أو الملونة أو المزخرفة لتصف لنا جسدها ومفاتها لاحول ولا قوة الا بالله قالت فاطمة لعلي-رضي الله عنها- :

ناشدتك بالله إذا أنا مت أن تدفني في الليل قال لماذا : قالت لا أريد الرجال أن يروني نزل ملك لأول مرة إلى الأرض وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله جل جلاله أرسلني ويقول قل لمحمد يقول لفاطمة بشروها أني كتبتها سيدة نساء أهل الجنة.

٤- قالت عائشة-رضي الله عنها- دفنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيتي فكنت أدخل وأستغفر الله له وأصلي عليه ودفنا أبي فكنت أدخل عليهما وأستغفر الله لهما وأصلي عليهما ، فلا والله ما دخلته قط بعد أن دفنا عمر الا وأنا مشدودة علي ثيابي حياءً من عمر-رضي الله عنه- وهو تحت الأرض.

الوفاء بالعهد في الكتاب والسنة:

١- وردت نصوص شرعية آمرة بالوفاء بالعهد، محذرة من نقضها: فمن ذلك قوله تعالى :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ أَوْفَاؤُهُ لِكَيْلَ وَأَلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْفُرْ بِنَفْسِكُمْ إِلَّا سَعًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْعَهْدَ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَانُوا تَارِقِينَ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا تِلْكَمُ وَصَاكُم بِطَاعَتِكُمْ تَذَكَّرُونَ {١٥٢} الأنعام

٢- وقال تعالى :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَهِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ {٩١} النحل

٣- وقال تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {٣٤} الإسراء

- ففي هذه النصوص المباركة أمر بالوفاء بالعهود؛ وحث على أداء الأمانات التي من أعلاها الوفاء بالعهود. وأول العهود الواجبة على العبد أن يؤديها وفاؤه مع ربه؛ الذي خلقه فسواه، ورزقه وهداه لمصلحته؛ وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاً. ووفاءه لربه أن يعبده وحده، ولا يشرك معه أحد غيره، ولا يصرف شيئاً من أنواع العبادة لأحد سواه؛ لأنه المستحق للعبادة؛ المتفضل بالإيجاد والخلق.

٤- وقد أمر الله تعالى بني آدم أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاً؛ وأخذ منهم العهد على ذلك، كما قال تعالى :

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {٦٠} وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ {٦١} يس

٥- وقال تعالى :

وَإِذَا خَدَّ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَسْهَأَ سَهْهَمًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ الْوَاوُ بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَا وَيْلَةً قَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ عَاقِلِينَ {١٧٢} أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكَمَا تَدْرِيهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَبِمَا فَعَلُوا نَمُطُّوْنَ {١٧٣} الْأَعْرَافَ

فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فقد نقض عهده مع ربه، وخان الأمانة التي استرعاه الله عليها.

٦- ومن العهود التي أخذها الله من بني آدم؛ ما أخذه الله تعالى من العهد على أنبيائه وصفوته من خلقه؛ أنه إن أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم - أنهم سيؤمنون به وينصرونه ويتبعونه؛ فأقروا بذلك العهد وأدوه حق أدائه؛ حيث قال تعالى :

وَإِذَا خَدَّ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا فَاشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ {٨١} فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فُلُوكًا مِمَّا كَفَرْتُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ لَمْ تَأْمَنُوا بِهِ وَمَا تَكْفُرُونَ {٨٢} آل عمران

وفي استجابة خير البشر لذلك العهد دعوة لأتباعهم بأن يقوموا مقامهم إن هم أدركوا ذلك النبي الأمي الذي يؤمن بالله وبياناته.

٧- ومن العهود الواجبة الوفاء بها: ما أخذه الله على أهل العلم من العهد ببيان العلم وعدم كتابته، والدلالة والإرشاد إلى طريق الخير والتحذير من الشر؛ كما قال تعالى:

وَإِذَا حَدَّ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ لُوِّتُوا الْكِتَابَ تَيِّبْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبِّئُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيِّدَسْ مَا يَشْتَرُونَ {١٨٧} آل عمران

٨- وأداء العقود والالتزام بها مما أمر الله به المؤمنين بالوفاء بها؛ فقال تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْطَّتْ لَكُمْ بِهِمُةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِطِي الصَّيْلُوا تَمَّ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ {١} المائدة

٩- وكل عهد أبرمه الإنسان فواجب عليه أدائه؛ لأن إخلاف العهود من صفات المنافقين الذين ذمهم الله تعالى: فعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر (متفق عليه).

١٠- فإخلاف العهود والمواثيق مما رتب الله عليه الوعيد الشديد؛ حيث كان المخلف لوعده؛ والغادر لعده، يكون الرب تبارك وتعالى -خصمه يوم القيامة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري (صححه الألباني).

١١- فالوفاء بالعهود والمواثيق من سمات أهل الإيمان؛ حيث مدح الله عز وجل -الوافين بعهدهم، ويبيّن أنه من صفات المتقين الصادقين؛ وذلك حين قال تعالى:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَا كَنْنَ الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ تَوِيًّا لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَلِئْنِ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ أَوْ قَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ {١٧٧} البقرة

١٢- وقال تعالى مثنيا على الذين يوفون بعهودهم :

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمْ هُوَ أَغْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَبْصَابِ {١٩} الَّذِينَ يُوْفُونَ
بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْتُصُونَ الْمِيثَاقَ {٢٠} وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا مَرَّ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُخْشُونَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ {٢١} الرعد

فالوفاء بالعهد شرف يحمله المسلم على عاقته وهو قيمة إنسانية وأخلاقية عظيمة، بها تُدعم الثقة بين
الأفراد، وتؤكد أواصر التعاون في المجتمع، وهو أصل الصدق وعنوان الاستقامة.

الوفاء بالعهد خصلة من خصال الأوفياء الصالحين، ومنقبة من مناقب الدعاة المخلصين، وهو أدب
رباني حميد، وخلق نبوي كريم، وسلوك إسلامي نبيل، الوفاء بالعهد من شعب الإيمان وخصاله
الحميدة، ومن أهم واجبات الدين وخصال المتقين وخلال الراغبين في فضل رب العالمين، فمن أبرم
عقدًا وجب أن يحترمه، ومن أعطى عهدًا وجب أن يلتزمه؛ لأنه أساس كرامة الإنسان في دنياه،
وسعادته في أخراه.

أقوال عن الوفاء بالعهد :

١- قال الأحنف: لا صديق للملول، ولا وفاء لكذوب، ولا راحة لحسود، ولا مروءة لبخيل، ولا
سؤدد لسيئ الخلق.

٢- وعن الأصمعي قال: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه،
وتشوقه إلى إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه.

٣- وقال بعض الحكماء: من لم يف للإخوان، كان مغموز النسب.

٤- وقال ابن مفلح: كان يقال: كما يُتَوَخَّى للوديعة، أهل الأمانة والثقة، كذلك ينبغي أن يتوَخَّى بالمعروف، أهل الوفاء والشكر.

٥- وقال الحريري: تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين زمانًا طويلًا حتى رَقَّ الدين، ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرغبة.

٦- وقال ابن حزم: إنَّ من حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق...الوفاء؛ وإنَّه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل وشرف العنصر، وهو يتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات... وأول مراتب الوفاء أن يفي الإنسان لمن يفي له، وهذا فرض لازم وحق واجب... لا يحول عنه إلا خبيث المحتد، لا خلاق له ولا خير عنده.

٧- وقال أيضًا: الوفاء مركب من العدل، والجود، والنجدة؛ لأنَّ الوفي رأى من الجور أن لا يقارض من وثق به، أو من أحسن إليه؛ فعدل في ذلك، ورأى أن يسمح بعاجل يقتضيه له عدم الوفاء من الحظ؛ فجاد في ذلك، ورأى أن يتجلَّد لما يتوقَّع من عاقبة الوفاء؛ فشجع في ذلك.

٨- وعن عوف بن النعمان الشيباني أنه قال في الجاهلية الجهلاء: لأنَّ أموت عطشًا، أحبُّ إليَّ من أكون مخالف الموعدة.

٩- وعن عوف الكلبي أنه قال: آفة المروءة خلف الموعد.

١٠- وقال الحارث بن عمرو بن حجر الكندي: أنجز حرًّا ما وعد.

١١- وقالت الحكماء: لا شيء أضيع من مودة من لا وفاء له، واصطناع من لا شكر عنده، والكريم يودُّ الكريم عن لُئمة واحدة، واللئيم لا يصل أحدًا إلا عن رغبة أو رهبة.

١٢- وأوصت أعرابية ابنًا لها، فقالت: يا بني، اعلم أنَّه من اعتقد الوفاء والسخاء، فقد استجاد الحلة بربطتها وسربالها، وإياك والنائم؛ فإنها تنبت السخائم، وتفرق بين المحبين، وتحسي أهلها الأمرين.

قصص عن الوفاء بالعهد :

المّا كان النعمان بن المنذر ملكاً على الحيرة قبل الإسلام وكان النعمان قد قسّم أيامه كلها إلى يومين يوم بؤس ويوم نعيم من قبله في يوم بؤسه قتله ومن قبله في يوم نعيمه أعطاه العطايا ومنحه وأغدق عليه ، فلقبه رجل من قبيلة طيء في يوم بؤسه فعلم هذا الرجل أنه مقتول لا محالة فأقبل هذا الرجل إلى النعمان وقال حي الله الملك ثم قال الرجل لقد خرجت اليوم من بيتي وقد تركت أولادى على شفا حفرة من الجوع والهلاك وخرجت مُبكراً لأبحث لهم عن قوتٍ وعن رزق فرزقتى الله اليوم هذا الأرنب فإن رأى الملك أن أعود لأولادى لأطعمهم وأوصى بهم وله على أن أعود إليه لأضع يدي في يده إن رأى الملك أن أفعل هذا أشكر له فقال النعمان بن المنذر بعدما رق له لن أفعل ذلك ولن أتركك تذهب بالأرنب البرى لأولادك إلا إذا ضمنك أحداً منا فإن تأخرت قتلناه مكانك فتأخر من كان مع الملك إلا رجل يقال له شريك بن عمرو بن شراحيل تقدّم للنعمان وقال أيها الملك أن أضمن هذا الرجل قال الملك إن تأخر قتلناك قال أنا أضمنه وإن تأخر فأقتلنى فأذن له النعمان بن المنذر أن ينصرف بالأرنب إلى أولاده وفي الوقت المحدد إذ بالنعمان يرى هذا الرجل واقف بين يديه وعينيه فنظر إليه النعمان وقد طاش عقله حيث كان يتوقع أن لا يأتيه فقد يأتي إلى هلاكه بعد أن نجي فقال النعمان لهذا الرجل كلمات جميلة جداً قال له أيها الرجل لقد أوفيت بوعدك حتى لم تترك للوفاء سبيلاً ثم التفت إلى شريك بن عمرو وقال وأنت يا شريك والله لقد جُدت حتى لم تدع للجود سبيلاً ثم قال وأنا والله لن أكون ألتّم الثلاثة فعفى عن الرجل وأكرم شريك بن عمرو ورفع هذا اليوم الذى كان يسمى يوم البؤس ، فقال هذا الأعرابي من قبيلة طيء:

ولقد دعنتى لإخلاف الوعد عشيرتى..... فأبيتُ عند تجهم الأطوال

إنى أمرؤ منى الوفاء سجية وخصال كل مهذبٍ مفضال

٢- أتى شابان إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان في المجلس وهما يقودان رجلاً من البادية فأوقفوه أمامه قال عمر: ما هذا قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا قتل أبانا قال: أقتلت أباهم ؟ قال: نعم قتلته ! قال : كيف قتلته ؟ قال : دخل بجمله في أرضي ، فزجرته، فلم ينزجر، فأرسلت عليه حجراً ، وقع على رأسه فمات . قال عمر : القصص الإعدام قرار لم يكتب . وحكم سديد لا

يحتاج مناقشة ، لم يسأل عمر عن أسرة هذا الرجل ، هل هو من قبيلة شريفة ؟ هل هو من أسرة قوية ؟ ما مركزه في المجتمع ؟ كل هذا لا يهم عمر - رضي الله عنه - لأنه لا يجابي أحداً في دين الله ، ولا يجامل أحداً على حساب شرع الله ، ولو كان ابنه القاتل ، لاقتص منه قال الرجل : يا أمير المؤمنين : أسألك بالذي قامت به السماوات والأرض أن تركي ليلة ، لأذهب إلى زوجتي وأطفالي في البادية ، فأخبرهم بأنك سوف تقتلني ، ثم أعود إليك ، والله ليس لهم عائل إلا الله ثم أنا قال عمر : من يكفلك أن تذهب إلى البادية ، ثم تعود إليّ؟ فسكت الناس جميعاً ، إنهم لا يعرفون اسمه ، ولا خيمته ، ولا داره ولا قبيلته ولا منزله ، فكيف يكفلونه ، وهي كفالة ليست على عشرة دنائير ، ولا على أرض ، ولا على ناقة إنها كفالة على الرقبة أن تقطع بالسيف ومن يعترض على عمر في تطبيق شرع الله ؟ ومن يشفع عنده ؟ ومن يمكن أن يفكر في وساطة لديه ؟ فسكت الصحابة ، وعمر متأثر ، لأنه وقع في حيرة ، هل يقدم فيقتل هذا الرجل ، وأطفاله يموتون جوعاً هناك أو يتركه فيذهب بلا كفالة ، فيضيع دم المقتول ، وسكت الناس ، ونكّس عمر رأسه ، والتفت إلى الشابين : أتغفون عنه ؟ قالوا : لا ، من قتل أبانا لا بد أن يُقتل يا أمير المؤمنين قال عمر : من يكفل هذا أيها الناس ؟ !فقام أبو ذر الغفاريّ بشيئته وزهده ، وصدقه ، وقال: يا أمير المؤمنين ، أنا أكفله قال عمر : هو قُتِل ، قال : ولو كان قاتلاً !قال: أتعرفه ؟ قال: ما أعرفه ، قال : كيف تكفله؟ قال: رأيت فيه سمات المؤمنين ، فعلمت أنه لا يكذب ، وسيأتي إن شاء الله قال عمر : يا أبا ذر ، أتظن أنه لو تأخر بعد ثلاث أني تاركك !قال: الله المستعان يا أمير المؤمنين . فذهب الرجل ، وأعطاه عمر ثلاث ليالٍ ، يهيئ فيها نفسه ، ويودع أطفاله وأهله ، وينظر في أمرهم بعده ، ثم يأتي ، ليقتص منه لأنه قتل وبعد ثلاث ليالٍ لم ينس عمر الموعد ، يعدّ الأيام عدداً ، وفي العصر نادى في المدينة : الصلاة جامعة ، فجاء الشباب ، واجتمع الناس ، وأتى أبو ذر وجلس أمام عمر ، قال عمر: أين الرجل ؟ قال : ما أدري يا أمير المؤمنين لوتلفّت أبو ذر إلى الشمس ، وكأنها تمر سريعة على غير عاداتها ، وسكت الصحابة واجمين ، عليهم من التأثر ما لا يعلمه إلا الله . صحيح أن أبا ذر يسكن في قلب عمر ، وأنه يقطع له من جسمه إذا أراد لكن هذه شريعة ، لكن هذا منهج ، لكن هذه أحكام ربانية ، لا يلعب بها اللاعبون ولا تدخل في الأدراج لتناقش صلاحيتها ، ولا تنفذ في ظروف دون ظروف وعلى أناس دون أناس ، وفي مكان دون مكان. وقبل الغروب بلحظات ، وإذا بالرجل يأتي ، فكبر عمر ، وكبر المسلمون معه فقال عمر : أيها الرجل أما إنك لو بقيت في باديتك ، ما شعرنا بك وما عرفنا مكانك !! قال: يا أمير المؤمنين ، والله ما عليّ منك ولكن عليّ

من النبي يعلم السرّ وأخفى !! ها أنا يا أمير المؤمنين ، تركت أطفالي كفراخ الطير لا ماء ولا شجر في البادية ، وجئت لأقتل . وخشيت أن يقال لقد ذهب الوفاء بالعهد من الناس فسأل عمر بن الخطاب أبو ذر لماذا ضمنته؟ فقال أبو ذر : خشيت أن يقال لقد ذهب الخير من الناس فوقف عمر وقال للشابين : ماذا تريان؟ قالا وهما يبكيان : عفونا عنه يا أمير المؤمنين لصدقه وقالوا نخشى أن يقال لقد ذهب العفو من الناس ! قال عمر : الله أكبر ، ودموعه تسيل على لحيته . جزاكما الله خيراً أيها الشبابان على عفوكما ، وجزاك الله خيراً يا أبا ذرّ يوم فرجت عن هذا الرجل كربتته ، وجزاك الله خيراً أيها الرجل لصدقك ووفائك . وجزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين لعدلك ورحمتك . قال أحد المحدثين : والذي نفسي بيده ، لقد دُفنت سعادة الإيمان والإسلام في أكفان عمر !!

٣- لم يحضر أنس بن النضر غزوة بدر، فحزن لذلك، ثم قال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، ولئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم قتال المشركين ليرينّ ما أصنع. وهكذا أخذ أنس بن النضر عهداً على نفسه بأن يجاهد ويقاتل المشركين، ويستدرك ما فاته من الثواب في بدر، فلما جاءت غزوة أحد انكشف المسلمون، وحدث بين صفوفهم اضطراب، فقال أنس لسعد بن معاذ: يا سعد بن معاذ، الجنة ربّ النَّضْر، إني لأجد ريجها من دون أحد، ثم اندفع أنس يقاتل قتالاً شديداً حتى استشهد في سبيل الله، ووجد الصحابة به بضعا وثمانين موضعاً ما بين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم، ولم يعرف أحد أنه أنس بن النضر إلا أخته بعلامة في إصبغه.

٤- كانت السيدة خديجة رضي الله عنها- زوجة رحمة تعطف على النبي صلى الله عليه وسلم، وتغمره بالحنان، وتقدم له العون، وقد تحملت معه الآلام والمحن في سبيل نشر دعوة الإسلام، ولما توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها- ظل النبي صلى الله عليه وسلم وفيّاً لها، ذاكراً لعهداها، فكان يفرح إذا رأى أحداً من أهلها، ويكرم صديقاتها.

٥- وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها- تغار من السيدة خديجة رضي الله عنها وهي في قبرها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: هل كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله خيراً منها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً، وقال لها: (والله ما أبدلني الله خيراً منها؛ آمنت بي إذ

٧- الوقار والرزينة :

الوقار : السكون والحلم والرزانة، مصدر وَقَرَ يَثُرُ وَقَارًا وَقَرَةً إذا ثبت، فهو وَقُورٌ ووقار، ومتوقّر، وأصل هذه المادة يدلُّ على قَل في الشَّيء، وفلان ذو قَرَّة، أي: وقار، ورجل موقّر: مجرب.

والتَّوقير: التَّعظيم والتَّززين، ومنه قول الله تعالى لَمَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (نوح: ١٣)

معنى الوقار اصطلاحًا: هو سكون النَّفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب. وقيل: هو التَّأنيُّ في التَّوجُّه نحو المطالب.

وقيل: الوقار هو الإمساك عن فضول الكلام والعبث، وكثرة الإشارة والحركة، فيما يُستغنى عن التَّحرُّك فيه، وقلة الغضب، والإصغاء عند الاستفهام، والتَّوقُّف عن الجواب، والتَّحفظ من الدَّسْرَع.

و الوقار من مكارم الأخلاق التي يجدر بالمسلم أن يتحلَّى بها خلق الوقار، والوقار صفة تنتج عن التحلي بمجموعة من الأخلاق الكريمة الأخرى كالحلم والسكينة والرزانة والوداعة والثبات. ولهذا عرفه بعضهم بأنه: التأني في التوجه نحو المطالب.

والسكينة هي الطمأنينة التي يلقيها الله في قلوب عباده ، فتبعث على السكون والوقار ، وتثبت القلب عند المخاوف ، فلا تزلزله الفتن ، ولا تؤثر فيه المحن ، بل يزداد إيماناً و يقيناً.

وقد ذكرها الله عز وجل في ستة مواضع من كتابه الكريم ، كلها تتضمن هذه المعاني من الجلال والوقار الذي يهبه الله تعالى موهبة لعباده المؤمنين ، ولرسله المقربين.

يقول ابن القيم رحمه الله في شرح منزلة السكينة من (منازل السالكين إلى الله) هذه المنزلة من منازل المواهب ، لا من منازل المكاسب ، وقد ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه في ستة مواضع.

الأول : قوله تعالى: لَوْ قَالُوا لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا {البقرة ٢٤٨}

الثاني: قوله تعالى: {ثُمَّ نَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَدَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا} وَتِلْكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ {التوبة ٢٦}

الثالث: قوله تعالى: {إِذَا تَنصَرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} {التوبة ٤٠}

الرابع: قوله تعالى: {هُوَ النَّبِيُّ نَزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُزَادُوا إِيمَانًا أَنَا مَعَكُمْ أَنهَمْ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} {الفتح ٤}

الخامس: قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} {الفتح ١٨}

السادس: قوله تعالى: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} {الفتح ٢٦}

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات السكينة.

وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف ، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ، ويوجب له زيادة الإيمان ، وقوة اليقين ، والثبات.

ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب كيوم الهجرة ، إذ هو وصاحبه في الغار ، والعدو فوق رؤوسهم ، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآها ، وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد منهم على أحد ، وكيوم الحديبية حين اضطرت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ، ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس ، وحسبك بضعف عمر رضي الله عنه عن حملها ، وهو عمر ، حتى ثبتته الله بالصدق رضي الله عنه.

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:

رأيت النبي ينقل من تراب الخندق حتى وارى التراب جلدة بطنه وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينتنا علينا وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الألى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا

وعرف الجاحظ الوقار بأنه:

الإمساك عن فضول الكلام والعبث، وكثرة الإشارة والحركة فيما يستغنى عن التحرك فيه، وقلة الغضب والإصغاء عن الاستفهام، والتوقف عن الجواب والتحفظ من التسرع والمباكرة في جميع الأمور. وقد حرص المطهر على تحلية المؤمنين بحلية الوقار وزينته.

ويحث النبي على الوقار حين يقول صلى الله عليه وسلم:

(إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا). وإذا كان المسلم مطالباً بذلك فأجدر بأهل العلم والديانة أن يحرصوا عليه ويتحلوا به. وهكذا كان العلماء من السلف رضي الله عنهم؛ فهذا الإمام مالك رحمه الله كان إذا أراد أن يحدث تنظف وتطيب، وسرح لحيته، ولبس أحسن الثياب، وقد ألقى الله عليه الوقار حتى قيل فيه:

يَدْعُ الجوابَ ولا يُراجِع هيبه.....والسائلون نواكس الأذقان
نور الوقار وعز سلطان التقى.....فهو المهيب وليس ذا سلطان

وهكذا أوصى ابن مسعود رضي الله عنه أهل القرآن فقال:

ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً، حكيماً حليماً سكيناً، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا ضحياً، ولا صياحاً ولا حديداً

وقال الحسن رحمه الله: قد كان الرجل يطلب العلم يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشيه، وهديه ولسانه، وبصره، وبره.

إن القلب إن كان حيًّا وكان بالوجه حياء حمل صاحبه على الوقار، فيوقر غيره ويتوقر هو في نفسه. وعلى قدر توقير العبد وتعظيمه لربه يكون توقير الخلق له. فمن عظم الله ووقره زرع الله له المحبة والتوقير في قلوب الخلق.

ومن استهان بحق الله تعالى وضعف في قلبه توقير الرب، فتجرأ على معاصيه وحدوده وضيع أوامره وفرائضه، فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارًا ولا هيبته، وإن وقَّره بعض الخلق اتقاء شره فذاك وقار بغض لا وقار حبٍّ ولا تعظيم.

وأخيرًا: ما أحسن ما قال الشاعر:

انطق مصيبًا لا تكن هذرًا.....عيابة ناطقًا بالثحش والريب
كن رزينًا طويل الصمت ذا فكرٍ.....فإن نطقت فلا تُكثِر من الخطب
ولا تجب سائلًا من غير تروية.....وبالذي مثله لم تُسأل فلا تجب

موانع اكتساب صفة الوقار:

١- الحمق، وحقيقته، كما قال ابن الأثير: (وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بجهه).

٢- المجاهرة بالمعاصي، قال الحكيم: (إذا استنخف بالمحقرات، دخل التخلط في إيمانه، وذهب الوقار، وانتقص من كل شيء بمنزلة الشمس ينكسف طرف منها، فبقدر ما انكسف -ولو كرأس إبرة- ينقص من شعاعها وإشراقها على أهل الدنيا، وخلص النقصان إلى كل شيء في الأرض، فكذا نور المعرفة ينقص بالذنوب على قدره، فيصير قلبه محجوبًا عن الله، فزوال الدنيا بكليتها أهون من ذلك، فلا يزال ينقص ويتراكم نقصانه وهو أبله لا ينتبه لذلك، حتى يستوجب الحرمان.

٣- الغضب، قال أهل العلم: (اتَّقوا الغضب؛ فإنه يفسد الإيمان، كما يفسد الصبر العسل. فالغضب يؤثر على البدن حتى يعمي البصر، ويصم الآذان، ويخرس اللسان، ويعجز الإنسان؛ فيفقد الوقار.

٤- كثرة المزاح: فالإكثار من المزاح يؤدي إلى سقوط الوقار، فقد قال عمر رضي الله عنه: مَنْ مَرَحَ اسْتُخِفَّ بِهِ.

٥- الطَّيِّشُ وَضُدُّهُ الْوَقَّارُ، وَهُوَ الْحِمُّ وَالرَّزَانَةُ، فَلِأَنَّهُمْ كَوْنُ الطَّيِّشِ ضِدُّ الْوَقَّارِ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ؛ إِذْ لَا يَجْتَمِعُ ضِدَّانٌ، وَلَا يَلِيقُ لهُمَا أَنْ يَجْتَمِعَا.

٦- سماع الغناء والميل إليه: فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار، وبهاء العقل، وبهجة الإيمان، ووقار الإسلام، وحلاوة القرآن، فإذا سمع الغناء ومال إليه، نقص عقله، وقلَّ حياؤه، وذهبت مروءته، وفارقه بهاءه، وتخلَّى عنه وقاره، وفرح به شيطانه، وشكا إلى الله إيمانه، وثقل عليه قرآنه، وقال: يا رب! لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد.

الوسائل المعينة على التحلي بالوقار

١- السَّكِينَةُ: فَإِنَّهَا تُثْمِرُ الْخُشُوعَ، وَتَجْلِبُ الطَّمَأِينَةَ، وَتُلْبَسُ صَاحِبَهَا ثُوبَ الْوَقَّارِ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: (السَّكِينَةُ إِذَا نَزَلَتْ عَلَى الْقَلْبِ أَطْمَأَنَّ بِهَا، وَسَكَنَتْ إِلَيْهَا الْجَوَارِحُ، وَخَشَعَتْ، وَاكْتَسَبَتْ الْوَقَّارَ، وَأَنْطَقَتْ اللِّسَانَ بِالصَّوَابِ وَالْحِكْمَةِ، وَحَالَتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْخِنَا وَالْفَحْشِ وَاللَّغْوِ وَالْهُجْرِ وَكُلِّ بَاطِلٍ).

٢- آثَارُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ الَّذِينَ تَحَلَّوْا بِالْوَقَّارِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالِاِقْتِصَادَ جِزْءًا مِنْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جِزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ.

٣- الْخُشُوعُ فِي الطَّاعَاتِ، وَالْإِكْتِنَارُ مِنَ الصَّالِحَاتِ.

٤- طَلَبُ الْعِلْمِ: عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَلَا يَلْبِثُ أَنْ يَرَى ذَلِكَ فِي تَخَشُّعِهِ، وَهَدْيِهِ، وَلِسَانِهِ، وَبَصَرِهِ، وَبِرِّهِ).

٥- الْحَيَاءُ: قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: (إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ مَا يَحْمِلُ صَاحِبَهُ عَلَى الْوَقَّارِ، بَأَن يُوَقِّرَ غَيْرَهُ، وَيَتَوَقَّرَ هُوَ فِي نَفْسِهِ).

٦- البعد عن الغضب، والطيش والتزق: فإنَّ ذلك ينافي الوقار والهيبة، وقال طاهر بن الحسين يوصي ابنه عبد الله: (واملك نفسك عن الغضب وآثر الوقار والحلم. وإياك والحدّة والطيش والغرور فيما أنت بسبيله).

٧- التزام الصمت وقلة الكلام: إلا فيما يعني، كلُّ ذلك من سمات الوقار وعلاماته، لذا قالوا: (الصمت زين الحلم وعودة العلم، يلزمك السلامة، ويصحبك الكرامة، ويكفيك مؤنة الاعتذار، ويلبسك ثوب الوقار).

٨- الحلم: فهو وسط بين الاستشاشة والانفراك، وهي حالة تكسب النفس الوقار. وقد قيل: فإنَّ من عُرف بالصدق صار النَّاس له أتباعاً. ومن نُسب إلى الحلم ألبس ثوب الوقار والهيبة وأبهة الجلالة، ومن عُرف بالوفاء استنامت بالثقة به الجماعات، ومن استعزَّ بالصبر نال جسيات الأمور.

٩- الصدق فإنَّ صدق اللّاهجة عنوان الوقار.

١٠- تعظيم الحرمات.

فوائد الوقار:

١- الوقار علامة على وجود الحياء، قال ابن حجر: (أنَّ من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار، بأن يوقر غيره، ويتوقر هو في نفسه، ومنه ما يحمله على أن يسكن عن كثيرٍ ممَّا يتحرَّك النَّاس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءة).

٢- ويقول المناوي:

(الحياء زينة)؛ لأنَّه من فعل الروح، والروح سماويٌّ نورانيٌّ جميلٌ، والحياء نجل الروح من كلِّ أمرٍ لا يصلح في السماء، فهو ينجل من ذلك، فهذا يزيّن الجوارح، فهو زينة العبد، فمنه الوقار والحلم، وكفى بهما زينة، وما أحسن قول نطويه:

وعقل المرء أحسن حليته..... وزين المرء في الدُّنيا الحياء

٣- الوَقَارُ يكسو الرَّجُلَ هَيْبَةً وَهَاءً، وَيُعْطِيهِ سَمْتًا حَسَنًا، وَهَذَا دَاعِيَةٌ لِسَمَاعِ قَوْلِهِ، وَقَبُولِ نَصِيحِهِ، وَاحْتِرَامِهِ وَتَقْدِيرِهِ.

٤- الوَقَارُ يَصُونُ الْعَبْدَ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ وَالرَّذَائِلِ، وَالِاحْتِكَاكِ بِمَا يَدْنُسُ بِالنَّفْسِ، وَيَقْدُلُ مِنْ هَيْبَتِهَا.

٥- وَالْوَقَارُ يَطْبَعُ الْحَبَّ فِي قُلُوبِ الْآخِرِينَ لِلشَّخْصِ الْمُتَّصِفِ بِالْوَقَارِ، وَيُكْسِبُهُ الْمَهَابَةَ بَيْنَ النَّاسِ.

٦- الوَقَارُ عَزٌّ لِمَالِكِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

أَقْوَالُ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ فِي الْوَقَارِ

١- قَالَ ذُو النُّونِ: ثَلَاثَةٌ مِنْ أَعْلَامِ الْوَقَارِ: تَعْظِيمُ الْكَبِيرِ، وَالتَّرْحُّمُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالتَّحَلُّمُ عَلَى الْوَضِيعِ.

٢- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا لَهُ الْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ يَعْلَمُكُمْ عِنْدَ الْعِلْمِ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُوهُ الْعِلْمَ، وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ، فَلَا يَقُومُ عِلْمُكُمْ بِجَهْلِكُمْ.

٣- قَالَ ابْنُ مَفْلُحٍ: وَفِي التَّفْسِيرِ: (وَلِبَاسُ التَّقْوَى) ٢٦ الْأَعْرَافِ، قَالُوا: الْحَيَاءُ. وَقَالُوا: الْوَقَارُ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ الْوَقَارَ، فَقَدْ وَسَّمَهُ بِسَيِّئِ الْخَيْرِ. وَقَالُوا: مَنْ تَكَلَّمَ بِالْحِكْمَةِ لَاحِظَةً الْعَيُونَ بِالْوَقَارِ.

٤- قَامَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَوْمَ مَاتَ الْمَغِيرَةَ بْنَ شَعْبَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحَدِّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُمُ الْآنَ. ثُمَّ قَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَمِيرِكُمْ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ).

٥- قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْوَاجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ نَاطِقًا كَعِيٍّ، وَعَالِمًا كَجَاهِلٍ، وَسَاكِنًا كَنَاطِقٍ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ لَا يَدُّ لَهُ مِنَ الْجَوَابِ، وَالْجَوَابُ لَوْ جُعِلَ لَهُ جَوَابٌ، لَمْ يَكُنْ لِلْقَوْلِ نَهَايَةً، وَخَرَجَ الْمَرْءُ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ غَايَةٌ، وَالْمُتَكَلِّمُ لَا يَسْلَمُ مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ الصَّلْفُ وَالتَّكَلُّفُ، وَالصَّامِتُ لَا يَلِيقُ بِهِ إِلَّا الْوَقَارُ وَحُسْنُ الصَّمْتِ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ الَّذِي يَقُولُ:

حَتَفَ امْرَأً لِسَانَهُ..... فِي جِدِّهِ أَوْ لَعْبِهِ

٦- وقال ابن مفلح: قال ابن عقيل -أيضاً- في الفنون: (لما رأينا الشريعة تنهى عن تحريكات الطباع بالرعونات، وكسرت الطبول والمعازف، ونهت عن النَّدب والنِّياحة، والمدح، وجرَّ الخيلاء، فعلمنا أنَّ الشرع يريد الوقار دون الخلاعة).

٧- وقال الغزالي: آداب العالم: الاحتمال، ولزوم الحِلْم، والجلوس بالهيبة على سَمْتِ الوقار مع إطراق الرأس، وترك التَّكَبُّر على جميع العباد، إلا على الظلمة زجراً لهم عن الظلم، وإيثاراً للتواضع في المحافل والمجالس، وترك الهزل والدعابة، والرَّفق بالمتعلم، والتَّأني بالمتعجرف، وإصلاح البليد بَحْسَن الإرشاد، وترك الحرد عليه، ومؤاخذه نفسه -أولاً- بالتَّقوى لِيَقْتَدِيَ المتعلم -أولاً- بأعماله، ويستفيد -ثانياً- من أقواله.

٨- وقال أيضاً: الوقار وَسَطٌ بين الكِبَر والتَّواضع.

الوقار في السنة النبوية :

١- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً قطُّ ضاحكاً، حتى تُرى منه لهواته، وإنَّما كان يتبسَّم. هذا الحديث ذكره النوويُّ تحت باب الوقار والسكينة في كتابه رياض الصالحين وقد قال الشيخ ابن عثيمين مُعلِّماً: (يعني: ليس يضحك ضحكاً فاحشاً بقهقهة، يفتح فمه حتى تبدو لَهَاتِهِ ولكنَّه صلى الله عليه وسلم كان يتبسَّم أو يضحك حتى تبدو نواجذه، أو تبدو أنيابه، وهذا من وقار النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد الرَّجل كثير الكوكة -الذي إذا ضحك، قهقهه وفتح فاه يكون هيئته عند النَّاس، وضيعةً عندهم، ليس له وقار، وأمَّا الذي يكثر التَّبَسُّم في محله، فإنَّه محبوبٌ، تنشرح برويته الصدور، وتطمئنُّ به القلوب).

قال ابن حجر: والذي يظهر من مجموع الأحاديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم كان - في مُعْظَم أحواله - لا يزيد على التَّبَسُّم، ورُبَّما زاد على ذلك، فضحك، والمكروه من ذلك إنَّما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه؛ لأنَّه يُذهب الوقار.

٢- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ الهدى الصَّالح والسَّمْت الصَّالح والاقتصاد جُزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النَّبوة (حسنه الألباني). أي: أنَّ

هذه الأخلاق الكريمة هي من صفات الأنبياء وآدابهم، لذا طُلب من أتباع الأنبياء أن يقتدوا بهم، وأن يأخذوا بهذه الخصال الكريمة، فالمقصود أنهم يتبعونهم، ويسيروا على منهجهم، ويقتدون بهم في الأخلاق والأفعال والسَّمات والهدى والوقار، فالهدي الصَّالح هو الطَّريقة الصَّالحة. ويقال: هَدَى الرَّجُل: حاله ومذهبه، أي: الحالة والطَّريقة التي هو عليها والسَّمت: الهيئة الحسنة، والوقار والسَّكينة التي تكون فيه.

٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرقُّ أفئدةً، وألين قلوبًا. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسَّكينة والوقار في أهل الغم (متفق عليه).

تخصيص الخيلاء بأصحاب الإبل، والوقار بأهل الغم، يدلُّ على أنَّ مخالطة الحيوان تؤثر في النَّفس، وتعدي إليها هيئات وأخلاقًا تناسب طباعها، وتلائم أحوالها، قلت: ولهذا قيل: الصُّحبة تؤثر في النَّفس، ولعلَّ هذا -أيضًا- وجه الحكمة في أنَّ كلَّ نبيٍّ رعى الغم، وخلاصة الكلام ورابطة النظام بين فصول الحديث: أنَّ أهل اليمن يغلب عليهم الإيمان والحكمة، كما أنَّ أهل الإبل يغلب عليهم الفخر، وأهل الغم يغلب عليهم السُّكون، فمن أراد صُحبة أهل الإيمان والعرفان، فعليه بمصاحبة نحو أهل اليمن على وجه الإيمان.

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التَّوْبَةُ: ١١٩

٤- وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصَّلَاة وعليكم بالسَّكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلًا، وما فاتكم فأتمُّوا).

قال النووي: (الوقار في الهيئة وغض البصر، وخفض الصَّوت، والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والله أعلم).

٥- النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بالوقار، وكان نموذجًا يقتدى به، ففي وصف أمِّ معبد للنبي صلى الله عليه وسلم قالت:

(إن صَمَّتْ فعليه الوَقَار، وإن تكَلَّمَ سَمَاهُ وعلاه البهاء، أجمل النَّاسَ وأبَّهَاهُ من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حُلَاوِ المنطِق، فصلاً لا نَزْر ولا هَدْر، كأن مَنْطِقَهُ خرزات نظمٍ يتحدَّرن، رُبْعَةً).

٦- عن سعيد بن المسيَّب، قال:

(كان إبراهيم أوَّل النَّاسِ أضاف الضَّيف، وأوَّل النَّاسِ قصَّ شاربه وقلم أظفاره واستحدَّ، وأوَّل النَّاسِ اختن، وأوَّل النَّاسِ رأى الشَّيب، فقال: يا رب، ما هذا؟ قال: الوَقَار، قال: رب! زدني وقاراً. وسأله -عليه السَّلام- الزيادة منه؛ إذ قد علم أنَّ الوَقَار محمودٌ مأمورٌ به، من هدي الصَّالحين، ولعلَّه أراد أن يزيد من الشَّيب الذي هو الوَقَار.

الوقار في القرآن الكريم:

١- قال تبارك وتعالى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا {٦٣} الفرقان.

في هذه الآية الكريمة يصف الله عباده المكرمين، وأولياءه الصَّالحين، فكانت أوَّل صفة امتدحهم بها الله تبارك وتعالى هي صفة الوَقَار، (والمعنى: أنهم يمشون بسكينة ووقار وتواضع، لا يضربون بأقدامهم، ولا يَخْفَتون بنعالهم أشراً وبطراً)

٢- قال ابن كثير: هذه صفات عباد الله المؤمنين الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا أي: بسكينة ووقار من غير جبريَّة ولا استكبار، كما قال تعالى: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا نَ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا {٣٧} الإسراء

وقد كره بعض السَّلف المشي بتضعف وتضعف، حتى روي عن عمر أنه رأى شاباً يمشي رويداً، فقال: ما بالك؟ أنت مريض؟ قال: لا، يا أمير المؤمنين! فعلاه بالدَّرَّة، وأمره أن يمشي بقوَّة. وإنما المراد بالهون -هاهنا- السَّكينة والوقار.

٣- وقال الله تبارك وتعالى وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ {١٩} لقمان

- ودعا بها سيدنا يونس (وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) سورة يونس آية ٨٦ .
- ودعا بها سيدنا (مُوسَىٰ) وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ) سورة الأعراف آية ١٥٥
- ودعا بها سيدنا سليمان : (وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ) سورة النمل آية ١٩ .
- ودعا بها أصحاب الكهف (فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا) سورة الكهف آية ١٠ .

الرحمة في الكتاب والسنة

١- قال تعالى :

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْعُوا فِئْتَهُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا بِهَا
وَابْتَغِ بَيْنَ تِلْكَ سَبِيلًا {١١٠} {الإسراء}

٢- والدعاء بالرحمة على لسان رسولنا الكريم يتكرر بأساليب مختلفة ، قال تعالى: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْنَا أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ {١١٨} {المؤمنون}

٣- ومن أدعيتته عليه الصلاة والسلام المأثورة: (اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت) رواه أبو داود بإسناد جيد.

٤- وقوله (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) أخرجه النسائي والحاكم وصححه الطبراني بإسناد صحيح .

٥- وبها يدعو المؤمنون (وَعَنَّا وَاعْتَرَلْنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ) سورة البقرة آية ٢٨٦ (وَرَبَّنَا لَا تُؤَاغِرْنَا بِالْإِثْمِ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) سورة آل عمران آية ٨ .

٦- وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى (أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته) رواه الترمذي .

٧- في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه .

٨- وربنا سبحانه متصف بالرحمة صفة لا تشبه صفات المخلوقين، فهو أرحم الراحمين، وخير الراحمين، وسعت رحمته كل شيء، وعم بها كل حي، وملائكة الرحمة -وهي تدعو للمؤمنين- أثنت على ربها، وتقربت إليه بهذه الصفة العظيمة قال تعالى :

الَّذِينَ يَجْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ {٧} غافر

٩- وفي الحديث القدسي: (إن رحمتي تغلب غضبي) مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي التنزيل العزيز: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ {١١٨} المؤمنون وقال تعالى : قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنَنتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ رَحِيمٌ الرَّاحِمِينَ {٦٤} يوسف

١٠- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

قدم رسول الله بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديها، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألقته بيطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أثرون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟) قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه، قال: (فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها) أخرجه البخاري.

١١- قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِقَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِضَلِّ آلِهَةٍ وَبِرَحْمَتِهِ رَبِّكَ فَلَا يَهْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ [يونس: ٥٧، ٥٨].

١٢- وأرسل الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فهو نبي الرحمة للعالمين أجمعين، قال تعالى: وَمَلَأْنَا سِدْرَكَ الْإِلَهِيَّ بِالرَّحْمَةِ لَعَالَمِينَ {١٠٧} {الأنبياء}، بعثه ربه فسكب في قلبه من العلم والحلم وفي خلقه من الإيناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من السخاوة والندى ما جعله أزكى عباد الرحمن رحمة، وأوسعهم عاطفة، وأرحبهم صدرا، قال تعالى: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَا وَكُنْتَ فَطْرًا غَلِيظًا تَلْمِزُ لَانْتِصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {١٥٩} آل عمران .

١٣- وقال تعالى لَمَّا قَدَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {١٢٨} {التوبة}

١٤- والإسلام رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية كلها، دعا إلى التراحم، وجعل الرحمة من دلائل كمال الإيمان فعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لن تؤمنوا حتى تترحموا) قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة رواه الطبراني ورواه رواية الصحيح .

١٥- ليس المطلوب قصر الرحمة على من تعرف من قريب أو صديق، ولكنها رحمة عامة تسع العامة كلهم، وأحاديث رسول الله تُبرز هذه العموم في إسداء الرحمة، والحث على إفشائها وانتشارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس) متفق عليه، وفي

الحديث الآخر: (من لا يرحم لا يرحم)، يقول ابن بطال رحمه الله: "في هذا الحديث الحِصَّ على استعمال الرحمة للخلق، فيدخل المؤمن والكافر، والبهائم المملوك فيها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والمساعدة في الحمل وترك التعدي بالضرر.

١٦- ورحمة الله تُستجلب بطاعته وطاعة رسوله محمد ، والاستقامة على أمر الإسلام قال تعالى :
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ عَدَّكُمْ تُرْحَمُونَ {١٣٢} آل عمران. كما تُستجلب بتقوى الله، قال تعالى : إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ عَدَّكُمْ تُرْحَمُونَ {١٠} الحجرات.

وقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَايَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا
تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {٢٨} الحديد

١٧- ومن جالبت رحمة الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال
تعالى :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَمُرُّونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {٧١} التوبة والعبد
بذنوبه وتقصيره فقير إلى رحمة الله، قال تعالى : قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا
تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ عَدَّكُمْ تُرْحَمُونَ {٤٦} النمل

١٨- ومن أعظم ما تُستجلب به رحمة الله عباد الله- الرحمة بعباده، ففي الحديث الصحيح:
(الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) رواه أبو داود والترمذي.

١٩- وأولى الناس وأحقهم بالرحمة الوالدين، فببرهما تُستجلب الرحمة، وبالإحسان إليهما تكون
السعادة، قال تعالى :

وَاحْضُرْ لَهُمَا جَنَاحَ الثَّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {٢٤} الإسراء.

٢٠- ثم من بعد ذلك الأولاد فلذات الأجداد، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول
الله يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما ثم يقول: (اللهم

ارحمها، فإنني ارحمها) أخرجه البخاري. وقَبَّلَ رسول الله الحسن والحسين رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرةً من الولد، ما قبَّلت منهم أحداً، فنظر إليه رسول الله وقال: (من لا يرحم لا يُرحم)، وفي رواية: (أَوَ أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟!) مخرج في الصحيحين من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما.

٢١- ويرتبط بالوالدين والأولاد حق ذوي الأرحام، فالرحم مشتقة من الرحمة في مبنائها، فخري أن تستقيم معها في معناها، وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

إن الغلظة والجفاء والقطيعة والصدود في حق ذي الرحم تحرم العبد بركة الله وفضله، وتعرضه لسخط الله ومقتته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني قطعت يا رب إني أسيء إلي يا رب إني ظلمت يا رب فيجيبها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك) رواه أحمد بإسناد جيد قوي وابن حبان في صحيحه.

٢٢-ومن مواطن الرحمة إحسان معاملة الخدم، والترفق بهم فيما يكلفون به من أعمال، والتجاوز عن هفواتهم، وليحذر المرء من سطوة التصرف، فيسخرهم ويسخر منهم، فإن الله إذا ملك أحداً شيئاً فاستبد به وأساء سلبه ما ملك، ويخشي عليه من سوء المنقلب.

وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: (خدمتُ رسول الله عشر سنين، فما قال لي: أفٍ قط، وما قال لي لشيءٍ صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيءٍ تركته: لم تركته؟) رواه مسلم.

وعن أبي مسعود البديري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً اعلم أبا مسعود قال بن المثنى مرتين لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى قال أما إنك لو لم تفعل للفتك النار أو لمستك النار (صححه الألباني).

٢٣- وفي الناس أقوام شداد قساة ينتهزون بعض الخدم، فيوقعون بهم أنواع الأذى، وقد شدد الإسلام في ذلك وغلاظ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة) رواه البزار والطبراني بإسناد حسن.

٢٤- وممن تتطلب حالتهم الرحمة المرضى وذوو العاهات والإعاقات، فهم يعيشون في الحياة بوسائل منقوصة، تعوق مسيرهم، وتحول دون تحقيق كل مقاصدهم، وتضيق بها صدورهم، وتخرج نفوسهم، فيجب الترفق بهم، والحذر من الإساءة إليهم، أو الاستهانة بمتطلبات راحتهم، فإن القسوة معهم جرم عظيم، قال تعالى: {عَلِمَ{٦٠} لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ...{٦١}النور

٢٥- أما الصغار والأطفال فإنهم محتاجون إلى عناية خاصة، ورحمة راحمة، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، والنفوس ذات الفطر السليمة تتعلق بالصغير حتى يكبر، والمريض حتى يُشفى، والغائب حتى يحضر، وفي الحديث: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا) أخرجه أحمد والترمذي.

٢٦- وهذه قصة لامرأة بغية سقت كلباً فغفر الله لها، وناز جهنم فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا كانت الرحمة بكلب تغفر ذنوب البغايا، فإن الرحمة بالبشر تصنع العجائب، وفي المقابل، فإذا كان حبس هرة أوجب الناس، فكيف بجبس البراء من البشر؟!

٢٧- وتترقى تعاليم ديننا في الرحمة بالبهائم حتى في حال ذبحها، والمشروع من قتلها، يقول عليه الصلاة والسلام: عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال :

قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) صححه الألباني .

٢٨- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه يشكو قسوة قلبه فقال له (أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك) صححه الألباني .

قصص عن الرحمة

١- دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده يقبّل حفيده الحسن بن علي رضي الله عنهما فتعجب الرجل، وقال: والله يا رسول الله إن لي عشرة من الأبناء ما قبّلت أحداً منهم أبداً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لا يرحم لا يرحم).

٢- يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل غفر الله له؛ لأنه سقى كلباً عطشان، فيقول صلى الله عليه وسلم:

(بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فيها، فشرّب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خُفَّهُ (حذاءه) بالماء، ثم أمسكه بفيه (بفمه)، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له. فقال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجراً؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر (يقصد أن في سقي كل كائن حي ثواباً)(صحيح البخاري).

ويقول الشاعر:

ارحم بئي جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة
وقر كبيرهم وارحم صغيرهم ثم ازرع في كل خلاق حق من خلاقة

٣- وتحكي السيدة عائشة رضي الله عنها- عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادماً له قط ولا امرأة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبّل ابنه إبراهيم عند وفاته وعيناه تدرقان بالدموع؛ فيتعجب عبدالرحمن بن عوف ويقول: وأنت يا رسول الله؟! فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا تقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون (البخاري).

٤- وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة، وهو ينوي إطالتها، فإذا سمع طفلاً يبكي سرعان ما يخففها إشفافاً ورحمة على الطفل وأمه. قال صلى الله عليه وسلم:

إني لأدخل في الصلاة، فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوز لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه (متفق عليه).

٥- وهذه قصة لامرأة بغية سقت كلباً فغفر الله لها، ونار جهنم فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا كانت الرحمة بكلب تغفر ذنوب البغايا، فإن الرحمة بالبشر تصنع العجائب، وفي المقابل، فإذا كان حبس هرة أوجب الناس، فكيف بحبس البراء من البشر؟!

٦- كان أحد العلماء قد خرج الى السفر ومعه متاعه وكتبه وهم عليه بعض اللصوص واخذوا ما عنده من أكل ومال وكتب ثم اخذوا يطهون الطعام ويأكلون إلا كبير اللصوص أخذ جانباً ولم يأكل سأله العالم لماذا لا تأكل أخبره بمفاجأة هي أنه صائم اليوم لأنها سنة فتبسم العالم ولسان حاله يقول تقطع الطريق وتصوم!! المهم بعدها خمس سنين رأى العالم السارق يطوف حول الكعبة ويتذلل لله ويكي فعرفه وقال له: أنت اللص قال: نعم قال: كيف وصلت لما أنت عليه. قال يا إمام: لقد تركت باباً مفتوحاً مع الله فدخلت إليه من خلاله ألا هو الصيام يا إلهي كم أنت من رب عظيم.. اتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :

أن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ذراعاً فيسبق عليه الأجل فيعمل عمل أهل النار فيدخلها.. أخي لاتغتر بطاعتك وادعو ربك الثبات والصدق والقبول والإخلاص.

٧- كان أحد الصالحين جاراً لأحد الفسقة الذين أدمنوا الخمر.. والمعاصي. فلما مات هذا العاصي وطلب الناس من هذا الصالح أن يصلى عليه.. تأفف الصالح وقال هذا رجل فاسق كيف أصلى عليه، وفي تلك الليلة.. نام هذا الرجل الصالح.... وفي المنام رأى مفاجأة وهي أن هذا الفاسق كان يصلى في الجنة جن الجنون هذا الرجل الفاسق فذهب إلى امرأة الفاسق ، وسألها ماذا كان يفعل زوجك.. قالت ما كان يفعل إلا ما رأيتم إلا إنه كان كل أسبوع يجمع أطفال الحى اليتامى ويقول لهم ادعوا لعنكم عسى أن يغفر الله له. أخي لا تستقل الخير فقد يكون سبباً في دخول الجنة.

٨- جاءت امرأة إلى داود عليه السلام قالت: يا نبي الله هل ربك ظالم أم عادل ؟ فقال داود: ويحك يا امرأة هو العدل الذي لا يجور، ثم قال لها ما قصتك قالت: أنا أرملة عندي ثلاث بنات

أقوم عليهن من غزل يدي فلما كان أمس شدّدت غزلي في خرقة حمراء و أردت أن أذهب إلى السوق لأبيعه و أبلّغ به أطفالي فإذا أنا بطائر قد انقض عليّ و أخذ الخرقة و الغزل و ذهب، و بقيت حزينة لأملك شيئاً أبلّغ به أطفالي. فبينما المرأة مع داود عليه السلام في الكلام إذا بالبواب يطرق على داود فأذن له بالدخول وإذا بعشرة من التجار كل واحد بيده : مائة دينار فقالوا يا نبي الله أعطها لمستحقها. فقال لهم داود عليه السلام: ما كان سبب حملكم هذا المال قالوا يا نبي الله كنا في مركب فهاجت علينا الريح و أشرفنا على الغرق فإذا بطائر قد ألقي علينا خرقة حمراء و فيها غزل فسدّدتنا به عيب المركب فهانت علينا الريح و انسد العيب و نذرنا لله أن يتصدّق كل واحد منا بمائة دينار و هذا المال بين يديك فتصدق به على من أردت، فالتفت داود- عليه السلام- إلى المرأة و قال لها: رب يتجر لك في البر والبحر و تجعلينه ظالمًا، و أعطها الألف دينار و قال: أنفقيها على أطفالك.

٩- ذكروا أن موسى عليه السلام، كان هناك رجلاً من قومه يؤذيه بأنواع من الأذى و موسى يحاول أن ينصحه وأن يكف عنه شره وذاك الرجل يزداد سوءاً وشرّاً فاشتكى موسى إلى الله تعالى قال (يارب إن فلان فعل كذا وكذا فيارب خلصني منه) فأوحى الله تعالى إلى موسى قال له (يا موسى قد جعلت عقابه إليك) أي أنت تريد به عقوبة معينه فلك ذلك ، فرآه موسى عليه السلام في وسط الطريق يوماً فأقبل ذلك الرجل كعادته يسب موسى عليه السلام ويتنقصه فغضب موسى عليه السلام فقال يا أرض خذيه ، قالوا فانشقت الأرض فدخل الرجل إلى ركبته فصاح قال: يا موسى تبت، يا موسى أغثني، فقال موسى: يا أرض خذيه، فانشقت الأرض ودخل إلى حقويه فلا زال يستغيث يا موسى تبت، وموسى عليه السلام لا يستجيب له حتى بلعته الأرض كله، فأوحى الله تعالى إلى موسى ، قال يا موسى: ما أقسى قلبك ، وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته.

١٠- روي أن النبي سليمان بن داود عليهما السلام جلس يوماً عند ساحل البحر فرأى نملة في فمها حبة حنطة تذهب إلى البحر فلما بلغت إليه خرجت من الماء سلحفاة و فتحت فاهها فدخلت فيه النملة و دخلت السلحفاة الماء و غاصت فيه فتعجب سليمان من ذلك و غرق في بحر من التفكير حتى خرجت السلحفاة من البحر بعد مدة و فتحت فاهها و خرجت النملة من فيها و لم تكن الحنطة معطّطها سليمان و سألها عن ذلك فقالت: يا نبي الله إن في قعر هذا البحر حجراً مجوفاً و

العدل في الكتاب والسنة

قال تعالى :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ عَلَىٰ أَنْ تَذَكَّرُونَ {٩٠} النحل

والآية تأمر بالعدل، وهو القسط والتسوية في الحقوق، وإيصال الحق إلى أهله، كما تأمر بالإحسان، وهو الفضل ومقابلة الخير بأكثر منه، وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والآيات الآمرة بالعدل في كتاب الله عامة تشمل العدل مع جميع الناس، وفي جميع القضايا، بل إن الله تعالى أمر بالعدل في معاملة المخالفين، وإن كانوا لنا أعداء.

قال الله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَالْعَدْلُ وَهُوَ قَرَبٌ لِلْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} المائدة ٨

قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية: يعني بذلك جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم، ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم؛ فتتجاوزوا ما حدت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم، ولا تقصروا فيما حدت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم، ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدي، واعملوا فيه بأمري. ولا يحملنكم عداوة قوم على أن لا تعدلوا في حكمكم وسيرتكم بينهم؛ فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة (تفسير ابن جرير).

وقال الفخر الرازي: والمعنى لا يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم، وتجاوزوا الحد فيهم، بل اعدلوا فيهم، وإن أساءوا إليكم، وأحسنوا إليهم وإن بالغوا في إيجاشكم، فهذا خطاب عام، ومعناه أمر الله تعالى إلى جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والإنصاف، وترك الميل والظلم والتعسف (تفسير الرازي).

والناظر يلمس بوضوح أن أئمة المسلمين وعلماؤهم فهموا من الآيات الواردة والآمرة بالعدل في كتاب الله شمولها للمؤمن وغيره، وعليه فلا عذر لمؤمن في ترك العدل أبداً حتى ولو كان في الشهادة لكافر، والله تبارك وتعالى بين ذلك في كتابه، وقال فيه لنبيه وحبيبه :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا (١٠٥ النساء والآية تنص على أنه يجب الحكم بالحق والعدل، حتى ولو كان المحكوم عليه من غير المسلمين، فالعدل مع جميع الناس واجب ومطلوب، وهذا من الأسس الأخلاقية الرفيعة التي قررها الإسلام في التعامل بين الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، فالاختلاف في الدين، بل والعداوة، لا تمنع المسلم من إقامة العدل والإنصاف وتحقيقه، وقد أمر الله صراحة المسلمين بالبر والعدل مع المسلمين من غير المسلمين، كما في قوله تعالى (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ٨ الممتحنة .

قال ابن كثير في معنى الآية: أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين، كالنساء، والضعفة منهم أن تبروهم أي تحسنوا إليهم، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا، ثم ساق حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهو في الصحيحين، وفيه أنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أملك (متفق عليه). تفسير ابن كثير.

وقال القاسمي رحمه الله في معنى الآية: أي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أهل مكة، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تقسطوا إليهم بالبر، وهو الإحسان، والقسط وهو العدل، فهذا القدر من الموالاة غير منهي عنه، بل مأمور به في حقهم، والخطاب وإن يكن في مشركي مكة، إلا أن العبرة بعموم لفظه، وقد حاول بعض المفسرين تخصيصه؛ فرد ذلك الإمام ابن جرير بقوله والصواب قول من قال عنى بقوله تعالى (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ) جميع أصناف الملل والأديان، أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم، فإن الله عز وجل عم بقوله (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ) جميع أصناف الملل والأديان، ولم يخرجوكم من دياركم) جميع من كان ذلك صفته، فلم يخص به بعضاً دون بعض (تفسير القاسمي). وقد قرر النبي في سنته مبدأ العدل، ودعا إليه، وذكر عاقبة أهله، ففي حديث عبد الله بن عمرو

بن العاص رضي الله عنهما أن النبي قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا (مسلم).

قال النووي رحمه الله: والمقسطون هم العادلون، وأما قوله الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا، فمعناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة، أو نَظَرَ على يتيمٍ أو صدقةٍ أو وقفٍ، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك، والله أعلم (شرح النووي على مسلم).

وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه مبادئ العدل والقسط، وطبقوا ذلك في حياتهم حتى مع أعدائهم، ولنتأمل هذه القصة التي وقعت في عهده من بعض صحابته، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أفاء الله عز وجل خير على رسول الله، فأقرهم رسول الله كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم الخِزْصُ تقدير حق المسلمين من تمر خبير، ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أتم أبغض الخلق إليّ، قتلتهم أنبياء الله عز وجل، وكذبتهم على الله، وليس يحملني بُغْضِي إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلکم، وإن أبيتتم فلي، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا، فاخرجوا عنا (مسند أحمد، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده قوي على شرط مسلم).

وهذه شهادة من اليهود بحكم المسلمين بالعدل، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه مع بُغْضِهِ لليهود؛ تحرى الحق والعدل معهم، وهذا من الإنصاف مع المخالف.

ومن مقتضيات العدل مع المخالفين ذكر محامد المخالف ومحاسنه، ومن ذلك ما ذكره النبي في النجاشي حين أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة البيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني، وقد ذكر لهم صدقه وعدله وأنه لا يظلم، والنجاشي كان نصرانيًا آنذاك.

ومن مقتضيات العدل والإنصاف أيضًا مع المخالفين قبول الحق منهم، ومن ذلك ما جاء عن "قتيلة" امرأة من جهينة، أن يهوديًا أتى النبي فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت (أخرجه النسائي في الأيمان والندور وصححه الألباني).

وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها، فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر، قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله بعدُ صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر (البخاري).

ففي الحديثين تأكيد لقبول الحق بغض النظر عن صدر منه هذا الحق، وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلاً عن الرافضي قولاً فيه حق أن تتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق (منهاج السنة النبوية).

بل إن النهج النبوي ذهب إلى أبعد من ذلك في قبول الحق من قائله، حتى ولو كان القائل هو الشيطان، كما في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكنتي رسول الله بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحنو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله فقص الحديث، فقال إذا أَوَيْتَ إلى فراشك فاقراً آية الكرسي؛ لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان (البخاري) فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين لأبي هريرة رضي الله عنه أن ما ذكره الشيطان له في فضل آية الكرسي حق، على الرغم من كذب الشيطان وفجوره، ولم يمنع النبي أبا هريرة من قبول كلامه إذ إنه حق وصدق، والحديث بهذا يدل على قبول الحق من المخالفين.

وابن القيم رحمه الله يوضح أن هذا من الإنصاف والعدل مع المخالف أياً كان هذا المخالف، وفي هذا يقول رحمه الله: والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصاً من نصب نفسه حكماً بين الأقوال والمذاهب، وقد أمر الله تعالى رسوله أن يقول: (وَأْمُرْتُ لِأَعْلَلِ بَيْنَكُمْ نَا أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَا لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) ١٥ الشورى. فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه، وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره، وينزل بنزوله.

ويقول رحمه الله في موطن آخر، وهو يبين منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص والمخالفين لهم والاختلاف المذموم كثيراً ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق؛ فلا يقر له خصمه به، بل

أخلاق العرب، وهي الإقدام على المكاره، وثبات الجأش على المخاوف، والاستهانة بالموت، إنَّها سرُّ بقاء البشر واستمرار الحياة السليمة والعيشة الرضية على الأرض، لأنَّها تجعل الإنسان يُدافع عن حياته، فالشجاعة غريزة يضعها الله فيمن شاء من عباده.

يقول عمر بن الخطاب: إنَّ الشجاعة والجبن غرائزُ في الرجال (سنن الدار قطني).

والعرب يقولون: إنَّ الشجاعة وقاية، والجبن مَقْتَلَةٌ. قال أحد الحكماء: اعلم أن كل كريمة تُرْفَعُ أو مَكْرُومَةٌ تُكْتَسَبُ، لا تتحقَّقُ إلا بالشجاعة، ورؤوس الأخلاق الحسنة، أولها الصبر؛ فإنَّه يحْمِلُ على الاحتمال وكظم الغيظ وكفِّ الأذى، ثم العِقَّة، وهي تجنُّب الرذائل والقبائح، ثم الشجاعة، وهي صفةٌ تحْمِلُ على عزَّة النفس وإيثار معالي الأخلاق، ثم العدل، فإنَّه يحْمِلُ على الاعتدال والتوسُّط.

وقال بعضهم: الشجاعة صبر ساعة.

وقال المناوي في (التوقيف على مهمات التعاريف) الشجاعة: الإقدام الاختياري على مخاوف نافعة في غير مُبالاة.

وقال غيره: الشجاعة هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافعة تحصيلًا، وعلى الأمور السيئة دفعًا.

وقيل: هي جرأة القلب وقوة النفس عند مواجهة الأمور الصعبة. وقال أرسطو: الشجاعة أولى سمات البشر، فهي التي تجعل بقيّة السمات ممكنة.

والحقيقة أن الشجاعة هي القادة إلى الأمام، والمؤبوءة منصب الهمام، والقاضية على الذلّ والهوان، وهي سرّ بقاء البشر واستمرار الحياة وعمران الأرض، وهي من صفات الكمال والجمال، وبها اتّصف الأنبياء والمرسلون، وامتاز بها سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، قال: وقد فرغ أهل المدينة ليلة سمعوا صوتاً، قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عُرّي، وهو متقلّد سيفه، فقال: (لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا)، ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وجدته بجرّاً)؛ يعني: الفرس؛ صحيح البخاري، رقم (٣٠٤٠)، وصحيح مسلم، رقم (٢٣٠٧)

وعن البراء رضي الله عنه قال: وكان إذا احمرّ لبأس، يتّقى به - يعني: النبي صلى الله عليه وسلم وإنّه الشجاع الذي يُحاطى به (الجهاد؛ لابن أبي عاصم، رقم ٢٥٠).

ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من أبطال الأمة وشجعانها: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن ندوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً؛ مسند أحمد، رقم (٦٥٤).

وقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الشجاعة، وجعلها مجلبة لحب الله ورضاه؛ يقول صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة يُحبهم الله - عز وجلّ - وذكر منهم: ورجل كان في سرية، فلقوا العدو، فهزموه، فأقبل بصدرة؛ حتى يُقتل، أو يفتح الله له)؛ النسائي، رقم (٢٥٧٠)؛ مسند أحمد، رقم (٢١٣٥٥).

والشجاعة عزّ والجنّ ذلّ، وكفى بالعزّ مطلوباً ومقصوداً، وبالذلّ مصروفاً عنه ومرغوباً، والشجاع مُحبّب إلى جميع الناس حتّى إلى أعدائه، والجبان مُبغض حتّى إلى أعمامه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسنده عن أبي هريرة، يقول: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (شرُّ ما في الرجل: شحُّ هالع، وجبن طالع)، وكانت الشجاعة مفخرة العرب في الجاهلية أيضاً، يتفاخرون بها، ويتمادحون.

يَقُولُ السَّمَوِيُّ:

وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتَّى حَقَّ أَفْئِدَتُهُ وَلَا طُلَّ مِنَّا حَيْثُ كَانَ قَتِيلٌ

تَسِيلُ عَلَى حَدِّ الطُّبَاتِ نُؤْسُنَا.....وَلَا يَنْسُثُ عَلَى عَيْرِ الطُّبَاتِ تَسِيلُ

وقال آخر:

وَإِنَّا لَمَسْتَحْلِي الْمَنَايَا نُؤْسُنَا وَتَرَكْتُ أُخْرَى مُرَّةً لَا نَذُوقَهَا

وبها عاشت الأمة الإسلامية في القرون الأولى أحداثًا قادة، وشبابًا سادة، وكهولًا زادة، وحازوا الشرف الشامخ والعزَّ الباذخ، فكان عزيمهم غير مخلخل، وشرفهم غير مُززل، وبها فتحوا البلاد، وحكموا العباد، وقضوا على الظلم والعدوان، وتمكَّنوا من الحكم والسلطان، وليعلم أن القوة هي الوسيلة النافعة الناجعة في تحقيق غريزة الشجاعة؛ لذا أمر الله - سبحانه وتعالى - بإعداد القوة لصرف الأعداء عن مُخططاتهم العدائية:

قال تعالى:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لِلَّهِ وَعَدُّوكم وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ أَثْمًا لَا تَطْلُمُونَ {الأنفال ٦٠}

ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خير)؛ صحيح مسلم، رقم (٢٦٦٤)، وابن ماجه، رقم (٤١٦٨).

وبالشجاعة يتحقَّق للمرء ما لا يتحقَّق بدونها، وبها يستطيع أن يُضحيَّ بماله ونفسه وهذه أعلى مراتب الشجاعة؛ كما قال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد - رضي الله عنهما -: "احرص على الموت، تُوهب لك الحياة."

والشجاعة عبارة عن قوَّة القلب، وجُراة النفس، وثبات الجأش، بغضُّ النظر عن ظاهر الإنسان حُجْمًا وشكلاً، وقد بيَّن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله:

تَرَى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فَتَزْدَرِيهِ وَفِي أَثْوَابِهِ أَسَدٌ مَزِيرٌ
وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ فَتُبْتَلِيهِ فَيُحِفُّ طَنَّاكَ الرَّجُلُ الطَّرِيرُ
لَقَدْ عَظُمَ الْبَعِيرُ بِغَيْرِ لُبٍّ فَلَمْ يَسْتَعْنِ بِالْعَظْمِ الْبَعِيرُ

وكان الصحابة رضي الله عنهم قد نالوا الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من هذا الخلق العظيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في القمة، فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له: كيف تصرع الأبطال؟ قال: إذا لقيت أحدا كنت أقدّر أئى أقتله، ويقدر هو أئى قاله، فأجتمع أنا ونفسي عليه، فنهزمه، وقيل له رضي الله عنه إذا جالت الخيل، فأين نطلبك؟ قال: حيث تركتوني، وكان يقول: والذي نفس أبي طالب بيده، لألف ضربة بالسيف، أهون علي من موته على فراش.

وهذا البراء بن عازب رضي الله عنه يُلقي بنفسه مُقتحماً حديقة المرتدين في حرب مُسيلمة الكذاب، التي سُميت حديقة الموت؛ لكثرة من مات فيها من الطرفين، واشتهر عنه أنه قتل ١٠٠ من الشجعان مُبارزةً.

وهذا عمرو بن الجموح، يَمْنعه أبنائه من الخروج إلى ميدان القتال، والخوض في المعركة؛ لأنه لا يستطيع السير على ساقه العرجاء، فيقول لهم: والله إني أريد أن أطاء بعرجتي هذه الجنة، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، فأذن له، وخرج إلى ميدان القتال، فقاتل بشجاعة حتى نال الشهادة في سبيل الله.

وهذا عبدالله بن رواحة، صحابي جليل، جاهد في سبيل الله، وأبلى في معركة مؤتة بلاء حسناً، وكان يقول قبل أن ينزل في المعركة:

أَفَسَمْتُ يَا نَفْسُ لِتَنْزِلَنِي مَا لِي أَرَاكَ تَكْرِهِينَ الْجَنَّةَ
يَا نَفْسُ إِلَّا تَقْتَلِي تَمُوتِي هَذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلَيْتِ
وَمَا تَمْنَيْتِ فَقَدْ أُحْطِيتِ إِنْ تَقْلِي فَعَلَاهُمَا هُدَيْتِ

والشَّجَاعَةُ تَجْعَلُ الْإِنْسَانَ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، وَيَتَكَلَّمُ بِالصِّدْقِ، وَبِهَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؛ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَلِّ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مَرًّا).

وقال صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)؛ صحيح مسلم، ج (١)، ص (٦٩)، رقم (٧٨).

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (سيّد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه، فقتله) مُسْنَدُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ رواية أبي نُعَيْمٍ، (١ / ١٨٧).

وقد عدَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةَ الْحَقِّ عِنْدَ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنْ أَفْضَلِ الْجِهَادِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرِ جَائِرٍ)؛ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ، رَقْمٌ (٤٣٤٤)، سَنَنِ التِّرْمِذِيِّ (٢١٧٤).

وهذه - لَعَمْرُ اللَّهِ - أعظم درجات الشجاعة، وهي أن تَقِفَ لِلظَّالِمِ، فَتَنْهَاهُ عَنِ ظُلْمِهِ، لَا يَخَوْفَنَّكَ بَطْشُهُ وَسُلْطَانُهُ، لَا تَخْشَى إِلَّا اللَّهَ، وَلَا تُفَكِّرُ إِلَّا فِي مَرْضَاتِهِ، وَتَرَى هَذِهِ الشَّجَاعَةَ تَتَجَلَّى فِيمَا يَلِي مِنَ الْقِصَّةِ، يُرَوَى أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَّعَ عَلَى النَّاسِ أَثْوَابًا، وَكَانَ الثَّوْبَ يَكْفِي الرَّجُلَ حَتَّى سَاقِيهِ، وَلَا يُغَطِّي سَائِرَ رِجْلِيهِ، وَأَخَذَ عُمَرُ ثَوْبًا مِثْلَ عَامَّةِ النَّاسِ، وَصَعَدَ الْمَنْبَرَ، فَرَأَاهُ النَّاسُ فِي ثَوْبٍ طَوِيلٍ، وَلَمَّا افْتَتَحَ خُطْبَتَهُ، قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَقَامَ أَحَدُ الْحَاضِرِينَ، وَقَالَ: لَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ: وَمَاذَا؟ فَأَجَابَ الرَّجُلُ: لِأَنَّكَ أَعْطَيْتَنَا تِلْكَ الثِّيَابَ الْقَصِيرَةَ، وَاسْتَأْثَرْتَ لِنَفْسِكَ بِهَذَا الثَّوْبِ الطَّوِيلِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، وَيُبَيِّنَ لَهُ الْحَقِيقَةَ، فَقَامَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيُعْلِنَ أَنَّهُ قَدْ تَنَازَلَ عَنِ ثَوْبِهِ لِأَبِيهِ؛ حَتَّى يَكْمَلَ بِهِ جِلْبَابَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: الْآنَ قَلْبُ، نَسَمَعُ وَنُطِيعُ، وَهَكَذَا كَانَتْ نِسَاءُ الصَّحَابَةِ مُتَحَلِّيَاتٍ بِهَذَا الْخُدُقِ الْجَلِيلِ وَالْوَصْفِ النَّبِيلِ، وَكُنَّ يَشْتَرِكُنَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَعَارِكِ، وَيَقْمُنَ بِإِعْدَادِ الطَّعَامِ لِلْمُقَاتِلِينَ، وَتَجْهِيْزِ الْمَاءِ لِسَقْيِ الْجُنُودِ، وَمُدَاوَاةِ الْجُرْحَى وَالْمَرْضَى، حَتَّى اشْتَهَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ النِّسَاءِ السَّيِّدَةُ أُمُّ عِمْرَانَ نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ، وَالسَّيِّدَةُ أُمُّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ، وَالسَّيِّدَةُ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَالسَّيِّدَةُ لَيْلَى الْغِفَارِيَّةِ، وَغَيْرُهُنَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ - وَالشَّجَاعَةُ تَعْمَلُ عَمَلَهَا، وَتَلْعَبُ دَوْرَهَا إِذَا كَانَ رَأْدُهَا الْعَقْلَ لَا الْهَوَى، وَالْحَاجَةُ لَا الْحِمَاسَ، مُتَّزِنَةً وَمُتَوَافِقَةً مَعَ الْحِكْمَةِ.

يقول أحمد شوقي:

إِنَّ الشُّجَاعَةَ فِي الطُّلُوبِ كَثِيرَةٌ وَوَجَدْتُ شُجْعَانَ الْعُؤُلِ قَلِيلًا

وأشار الجاحظ أيضًا إلى هذا المعنى من أن الشجاعة لا تتحقق إلا إذا مسّت الحاجة إليها، فقال: "الشجاعة: هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند المخاوف؛" (تهذيب الأخلاق، ص ٢٧).

ويقول المُنْتَبِي:

الرِّيُّ قَبْلَ شُجَاعَةِ الشُّجْعَانِ هُوَ أَوَّلُ وَهْيِ الْمَحِلِّ الثَّانِي

فَإِذَا هُمَا اجْتَمَعَا لِنَفْسٍ مَرَّةً بَلَغَتْ مِنَ الْعَلَمَاءِ كُلِّ مَكَانٍ

وَلَارِبَّمَا طَعَنَ الْفَتَى أَقْرَانَهُ بِالرِّيِّ قَبْلَ تَطَاعُنِ الْأَقْرَانِ

قالت الحكماء أصل الخيرات كلها في ثبات القلب، ومنه نُسِمَت جميع الفضائل، وهو الثبوت والقوة على ما يوجب العدل والعلم؛ نضرة النعيم (٦ / ٢٣٤٢).

ويقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية: لَمَّا كَانَ صَلَاحُ بَنِي آدَمَ لَا يَتِمُّ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ إِلَّا بِالشُّجَاعَةِ وَالكَرَمِ، بَيْنَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - أَنَّهُ مِنْ تَوَلَّى عَنْهُ بِتَرْكِ الْجِهَادِ بِنَفْسِهِ، أَبَدَلَ اللَّهُ مِنْ يَقُومُ بِذَلِكَ: إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَلِّبْكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَدْبِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {التوبة ٣٩}

وقد شهد التاريخ بأن كل أمة أُصِيبَ رجالها في شجاعتهم ورجولتهم، أقل نجمها، وكسفت شمسها، فأصبحت أثرًا بعد عين؛ يقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: اقتحموا الموت، فربّ جرىء كُتبت له السلامة، وربّ جبان لقي حنقه في مكنهين المجاهدين قد باعوا أرواحهم واشتروا الجنة.

يقول الشاعر:

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَوْتِ بُدًّا فَمِنْ الْعَجْزِ أَنْ تَمُوتَ جَبَانًا

نحن معاشر الأنبياء أكثر الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل، يتلى المرء على قدر دينه، فمن قوي إيمانه اشتد بلاؤه، ومن ضعف إيمانه قلَّ بلاؤه، وهذه هي القاعدة العامة غالباً، وذلك حتى تستطيع أن تؤدي عبادة الصبر الذي أمرنا الله به عند نزول البلاء. كما أن الصبر له أركان لا بد منها حتى يكون الإنسان صابراً فعلاً ومستحقاً لثواب الصابرين، وهذه الأركان هي:

١- حبس النفس من التسخط على أقدار الله المؤلمة، حيث نجد بعض الناس إذا نزل بهم بعض البلاء يجزعوا جزعاً شديداً ويسخطون على الله - والعياذ بالله - وقد يصل الحال ببعضهم إلى الكفر - والعياذ بالله - والمطلوب من المسلم الصادق أن يرضى بما قسمه الله له، وأن يعلم أن ما قدره الله له هو عين الخير وإن كان يرى خلاف ذلك.

٢- حبس اللسان عن الشكوى، فلا يظن الإنسان يشتكى الله لكل - أو لأكثر - الخلق، فكلماً سأله إنسان - أو حتى بدون سؤال - تجده يشكو حاله للناس، وهذه من علامات عدم الرضا لأننا بذلك نشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم.

٣- حبس الجوارح عن المعصية كلطم الحدود وشق الجيوب والملابس والدعاء بدعوى الجاهلية كما ورد في الحديث، وأما إذا صبر الإنسان واحتسب الأجر عند الله انقلبت المحنة إلى منحة، وتحولت البلية والمصيبة إلى عطية وهدية، وصار المكروه محبوباً، وحظي الإنسان بمقام ومنزلة الصابرين التي قال عنها المولى جل وعلا: (إِنَّمَا يُؤَوِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) الزمر ١٠

فلسابرون هم أعظم الناس أجراً يوم القيامة، وأما البكاء - مجرد البكاء - فهذا لا يؤثر على الثواب ما دام الإنسان لا يكثر الشكوى أو يجزع أو يسخط على أقدار الله، وإنما يحرص دائماً على قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتى وخلف لي خيراً منها)، وأما حكاية الحال بدون شكوى فهذا جائز.

- ذات يوم مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، فرأى امرأة جالسة إلى جواره وهي تبكي على ولدها الذي مات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقي الله واصبري). فقالت المرأة: إليك عني، فإنك لم تُصَبِّ بمصيبتى.

فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن المرأة تعرفه، فقال لها الناس: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرعت المرأة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر إليه، وتقول: لَمْ أعرفك . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) [متفق عليه]. أي يجب على الإنسان أن يصبر في بداية المصيبة.

- أسلم عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية -رضي الله عنهم- وعلم الكفار بإسلامهم، فأخذوهم جميعاً، وظلوا يعذبونهم عذاباً شديداً، فلما مرَّ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم: (صبراً آل ياسر! فإن موعدكم الجنة)

قال الحاكم: وصبر آل ياسر، وتحملوا ما أصابهم من العذاب، حتى مات الأب والأم من شدة العذاب، واستشهد الابن بعد ذلك في إحدى المعارك؛ ليكونوا جميعاً من السابقين إلى الجنة، الضارين أروع الأمثلة في الصبر وتحمل الأذى.

ما هو الصبر؟

الصبر هو أن يلتزم الإنسان بما يأمره الله به فيؤديه كاملاً، وأن يجتنب ما ينهاه عنه، وأن يتقبل بنفس راضية ما يصيبه من مصائب وشدائد، والمسلم يتجمل بالصبر، ويتحمل المشاق، ولا يجزع، ولا يجزن لمصائب الدهر ونكباته. يقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين} البقرة: ١٥٣

الصبر خلق الأنبياء:

ضرب أنبياء الله -صلوات الله عليهم- أروع الأمثلة في الصبر وتحمل الأذى من أجل الدعوة إلى الله، وقد تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاق في سبيل نشر الإسلام، وكان أهل قريش يرفضون دعوته للإسلام ويسبونونه، ولا يستجيبون له، وكان جيرانه من المشركين يؤذونه ويلقون الأذى أمام بيته، فلا يقابل ذلك إلا بالصبر الجميل. يقول عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمله للأذى: (كأنني أنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم

يُحكي (يُشبهه) نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم- ضربه قومه فأدموه أي أصابوه وجرحوه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) متفق عليه.

وقد وصف الله تعالى- كثيراً من أنبيائه بالصبر، فقال تعالى: {وإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مِنَ الصَّابِرِينَ . وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ} الأنبياء: ٨٥-٨٦

وقال الله تعالى: {فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل} [الأحقاف: ٣٥]. وأولو العزم من الرسل هم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه-. وقال تعالى: {ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وآذوا في سبيلي حتى أتاهم نصرنا} الأنعام: ٣٤

وقال تعالى عن نبيه أيوب: {إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب} ص ٤٤ فقد كان أيوب عليه السلام- رجلاً كثير المال والأهل، فابتلاه الله واختبره في ذلك كله، فأصابته الأمراض، وظل ملازماً لفراش المرض سنوات طويلة، وفقد ماله وأولاده، ولم يبقَ له إلا زوجته التي وقفت بجانبه صابرة محتسبة وفيه له. وكان أيوب مثلاً عظيماً في الصبر، فقد كان مؤمناً بأن ذلك قضاء الله، وظل لسانه ذاكراً، وقلبه شاكراً، فأمره الله أن يضرب الأرض برجله ففعل، فأخرج الله له عين ماء باردة، وأمره أن يغتسل ويشرب منها، ففعل، فأذهب الله عنه الألم والأذى والمرض، وأبدله صحة وجمالاً ومالاً كثيراً، وعوّضه بأولاد صالحين جزاءً له على صبره، قال تعالى: {ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب} ص: ٤٣

فضل الصبر:

أعد الله للصابرين الثواب العظيم والمغفرة الواسعة، يقول تعالى: {وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} البقرة: ١٥٥-١٥٧

ويقول: {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} الزمر: ١٠

ويقول صلى الله عليه وسلم: (ما أُعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر) متفق عليه

ويقول صلى الله عليه وسلم: (ما يصيب المسلم من نَصَبٍ (تعَب) ولا وَصَبٍ (مرض) ولا هَمٍّ ولا حَزَنٍ ولا أذى ولا غَمٍّ حتى الشوكة يُشَاكها إلا كَفَّرَ اللهُ بها من خطاياها) متفق عليه

أنواع الصبر:

الصبر أنواع كثيرة، منها: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على المرض، والصبر على المصائب، والصبر على الفقر، والصبر على أذى الناس.. إلخ.

١- الصبر على الطاعة:

فالمسلم يصبر على الطاعات؛ لأنها تحتاج إلى جهد وعزيمة لتأديتها في أوقاتها على خير وجه، والمحافظة عليها. يقول الله تعالى -لنبيه صلى الله عليه وسلم: {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه} الكهف: ٢٨

ويقول تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها} طه ١٣٢

٢- الصبر عن المعصية:

المسلم يقاوم المغريات التي تزين له المعصية، وهذا يحتاج إلى صبر عظيم، وإرادة قوية، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل-) الطبراني

٣- الصبر على المرض:

إذا صبر المسلم على مرض ابتلاه الله به، كافأه الله عليه بأحسن الجزاء، قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده، وكتمها ولم يشكها إلى الناس، كان حقاً على الله أن يغفر له. الطبراني

وصبر المسلم على مرضه سبب في دخوله الجنة، فالسيدة أم زُفَر -رضي الله عنها- كانت مريضة بالصرع، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها بالشفاء. فقال لها النبي صلى الله

عليه وسلم: (إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك). فاختارت أن تصبر على مرضها ولها الجنة في الآخرة (متفق عليه).

ويقول تعالى في الحديث القدسي: (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر، عوضته عنها الجنة) البخاري.

٤- الصبر على المصائب:

المسلم يصبر على ما يصيبه في ماله أو نفسه أو أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: (ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة) البخاري.

وقد مرّت أعرابية على بعض الناس، فوجدتهم يصرخون، فقالت: ما هذا؟ فقيل لها: مات لهم إنسان. فقالت: ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون، وبقضائه يتبرمون (يضيقون)، وعن ثوابه يرغبون (يبتعدون).

وقال الإمام علي: إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور (لك أجر وثواب)، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور (عليك وزر وذنب).

٥- الصبر على ضيق الحياة:

المسلم يصبر على عسر الحياة وضيقها، ولا يشكو حاله إلا لربه، وله الأسوة والقُدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين، فالسيدة عائشة رضي الله عنها- تحكي أنه كان يمر الشهران الكاملان دون أن يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وكانوا يعيشون على القمر والماء (متفق عليه).

٦- الصبر على أذى الناس:

قال صلى الله عليه وسلم: (المسلم إذا كان مخالطاً للناس ويصبر على أذاهم، خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) الترمذي.

الصبر المكروه:

الصبر ليس كله محمودًا، فهو في بعض الأحيان يكون مكروهًا. والصبر المكروه هو الصبر الذي يؤدي إلى الذل والهوان، أو يؤدي إلى التفريط في الدين أو تضييع بعض فرائضه، أما الصبر المحمود فهو الصبر على بلاء لا يقدر الإنسان على إزالته أو التخلص منه، أو بلاء ليس فيه ضرر بالشرع. أما إذا كان المسلم قادرًا على دفعه أو رفعه أو كان فيه ضرر بالشرع فصبره حينئذ لا يكون مطلوبًا. قال الله تعالى:

{إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا} النساء ٩٧

الأمور التي تعين على الصبر:

- ١- معرفة أن الحياة الدنيا زائلة لا دوام فيها.
- ٢- معرفة الإنسان أنه ملك لله تعالى أولاً وأخيراً، وأن مصيره إلى الله تعالى.
- ٣- التيقن بحسن الجزاء عند الله، وأن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله، قال تعالى: {ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} النحل: ٩٦
- ٤- اليقين بأن نصر الله قريب، وأن فرجه آتٍ، وأن بعد الضيق سعة، وأن بعد العسر يسراً، وأن ما وعد الله به المبتليين من الجزاء لا بد أن يتحقق. قال تعالى: {فإن مع العسر يسراً. إن مع العسر يسراً} الشرح ٥-٦
- ٥- الاستعانة بالله واللجوء إلى حماه، فيشعر المسلم الصابر بأن الله معه، وأنه في رعايته. قال الله تعالى: {واصبروا إن الله مع الصابرين} الأنفال ٤٦
- ٦- الاقتداء بأهل الصبر والعزائم، والتأمل في سير الصابرين وملاقوه من ألوان البلاء والشدائد، وبخاصة أنبياء الله ورسوله.

٧- الإيمان بقدر الله، وأن قضاءه نافذ لا محالة، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم} الحديد ٢٢-٢٣
٨- الابتعاد عن الاستعجال والغضب وشدة الحزن والضيق واليأس من رحمة الله؛ لأن كل ذلك يضعف من الصبر والمثابرة.

قصص عن الصبر

١- قال رجل لعنتره : ما السر في شجاعتك وأنت تغلب الرجال ؟ فقال عنتره : ضع إصبعك في فمي وخذ إصبعي في فمك . وعض كل واحد منهم الآخر ، فصاح الرجل من الألم ولم يصبر ، فأخرج له عنتره إصبعه . وقال : بهذا غلبت الأبطال ...أي بالصبر والاحتمال .

٢- يحكى أن رجلا من الصالحين مر على رجل أصابه شلل نصفي والدود يتناثر من جنبه وأعمى وأصم وهو يقول : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه . فتعجب الرجل ثم قال له : يا أخي ما الذي عافاك الله منه لقد رأيت جميع المصائب وقد تراحمت عليك . فقال له : إليك عني يا بطل فإنه عافاني إذ أطلق لي لسانا يوحدہ وقلبا يعرفه وفي كل وقت يذكره .

٣- قال الأحنف بن قيس : شكوت إلى عمي وجعا في بطني فنهروني وقال : إذا نزل بك شيء فلا تشكه إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه ، ولكن اشك لمن ابتلاك به فهو قادر على أن يفرج عنك ، يا ابن أخي إحدى عيني هاتين ما أبصر بها من أربعين سنة وما أخبرت امراتي بذلك ولا أحدا من أهلي .

٤- يحكى أن أحد الصالحين كان إذا أصيب بشيء أو ابتلى به يقول خيرا وذات ليلة جاء ذئب فأكل ديكاه ، فقيل له به فقال : خيرا ، ثم ضرب في هذه الليلة كلبه المكلف بالحراسة فمات . فقيل له ، فقال : خيرا ، ثم نهق حماره فمات ، فقال : خيرا إن شاء الله . فضاق أهله بكلامه ذرعا . ونزل بهم في تلك الليلة عرب أغاروا عليهم فقتلوا كل من بالمنطقة ولم ينبج إلا هو وأهل بيته . فالذين غاروا استدلو على الناس الذين قتلوهم بصياح الديكة ونباح الكلاب ونهيق الحمير ، وهو قد مات له كل ذلك فكان هلاك هذه الأشياء خيرا وسببا لنجاته من القتل فسبحان المدبر الحكيم .

كما قال تعالى:

{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} الانفال ٤٦

وليس هناك أغىظ للأعداء من اجتماع المسلمين ، وتلاحمهم وترابطهم ، وإغاظة الأعداء من أعظم القرب وأجل الطاعات ففي تآلف المسلمين وائتلاف قلوبهم تمكين للإسلام وإغاظة للأعداء ، وبوابة لدخول الناس في دين الله أفواجا ، وتطبيق حقيقي لمقاصد الوحي ، الذي بتطبيقه يحل الرضوان ويندحر الشيطان.

ومما يؤسف عليه مانراه ونسمعه من صور الشقاق والنفرة بين الأسر والجماعات لأتفه الأسباب المادية التي تحكمها الأهواء وتسيطر عليها حظوظ النفس حتى إنك لترى من يهجر أخاه أو أخته أو جاره أو صديقه لأسباب هي أقل مما ترتب عليها من آثار.

ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: ان الشيطان آيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وجاء أيضا أن المقرب من جنده وأعوانه من يفرق بين اثنين فهل ترضى أن تكون فريسة لجنده وأعوانه ؟ أو أن تكون اداة لتحقيق طموحهم واهدافهم.

لنسع إلى تقوية مجتمعاتنا والمساهمة في تماسكها وترابطها امثالاً لوصية نبينا صلى الله عليه وسلم (وكونوا عباد الله إخوانا).

فالمسلم أخو المسلم ولحمة الدين أعظم من لحمة القرابة والمصاهرة ، بل إذا انتفت لحمة الدين بخروج أحد القريبيين من الإسلام انقطع الميراث والولاء. ولقد جاء في الإسلام ما يقوي علاقة المسلم بأخيه ويضمن تماسك المجتمع المسلم وقوته..... ومن ذلك:

١- أن تبسم في وجهه إذا القيته :

وعد ذلك صدقة تؤجر عليها ، فقال صلى الله عليه وسلم (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة). لأن الإبتسامة رسول القلوب الصامت وهي في التعبير عن الارتياح أبلغ من سجع الكلمات بالمدح وهي لا تكلف القلوب الصافية شيئاً .

أما القلوب المثقلة بالأغلال فكأنما تنتزع بابتسامته روحه لثقلها وأكثر الناس يكفيهم منك طيب المحيا ، ويرجعون إلى بيوتهم بأثر ابتسامتك في وجوههم ، وحينما تبتسم تبتسم لك الحياة ، وترى كل شئ أمامك كالمرآة تعكس ابتسامتك.

يقول جرير بن عبدالله البجلي وهو درس لكل داعية أشغل فكره في رصف العبارات وتتبع الأقوال عن هيئة وسمت إمامه الأول محمد صلى الله عليه وسلم : مارآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم "والابتسامة أمان للقلوب الخائفة وسلوان للنفوس المضطربة . يقول الشاعر موصيا ابنه بجامع خصال البر: بني إن البر شئ هين وجه طليق وكلام لين .

٢- إفشاء السلام :

الذي هو بوابة المحبة كما قال صلى الله عليه وسلم (أولا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم .. افشوا السلام بينكم) . فسلامك على إخوانك وتعاهدكم بالسؤال والسلام يزرع الألفة بينكم لذلك يستدل بعض الناس على نفرة الناس عنهم بعد سلامهم

٣- الهدية :

يقول النبي صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا) فبالهدية تصفوا النفوس وتظهر هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا وتزرع في الضمير هوى ووداً وتلبسهم إذا حضروا جمالا . والهدية ليس بقيمتها وإنما كما قيل بقيمة مهديها وحينما تكون عن محبة ، لا يهم نوعها ولا حجمها وقد صرف بعض الناس جزءاً من ماله للهدايا المحرمة التي تكون بين المرؤوس ورئيسه أو للرشاوى وحرم نفسه باباً عظيماً يؤجر عليه إلا وهو باب الهدية. لو ركزنا في هدايانا على من بيننا وبينهم خلاف أو نفرة لحصل الوئام وانكشف الغمام فكم من حزاة في نفس صاحب أذهبها الهدية وازالتها واجتثتها من عروقتها لكن حينما تكون الهدية لله ؟

٤- السعي في قضاء حوائج إخوانك وجيرانك ومن تعرف :

ومنحهم من وقتك الثمين ما يضمم جراحاتهم ويخفف معاناتهم ، وجاء في ذلك مجموعة من النصوص الشرعية من ذلك (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).

وقوله (ولئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهراً).

وقوله (ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام).

وحينما تتأمل في سير العظماء تجد أن من أسرار محبة الناس لهم أنهم منحوا الناس جزءاً من أوقاتهم لذلك كان العلماء الربانيين قديماً وحديثاً قد بذلوا أنفسهم للعامة فمنهم من فتح بيته لكل سائل أو محتاج وبعضهم لم يتناول وجبة الغداء مع أهله من عشرين سنة لأنها الوجبة التي يحضرها الطلاب والفقراء والمحتاجين.

ومعلم البشرية كان يمنح وقته لكل من سأله فتأنيه العجوز والصغير والكبير فيمنحهم ثمين وقته ويغمرهم برحمته وعطفه. وكان صلى الله عليه وسلم هينا لينا كل من طلبه أدرك عنده مطلوبه. وبعض الناس يستخسر كل شئ يبذله للآخرين إلا ما كان لأولاده أو زوجته أو عمله.

وبعض من أكرمهم الله بمكانة علمية أو اجتماعية يستمتع حينما يسمع من الناس أنه صعب المنال وأن إدراكه من المحال . وقد يترك صلاة الجماعة فراراً من مواجهة أصحاب الحاجات وهذا النوع من البشر يرى انه لا يكون مهماً إلا إذا تعذر الوصول إليه فلا يرد على أول اتصال ولا ثاني اتصال لكي يحس المتصل أنه بالكاد أدركه وبعد طول عناء تكرم بالرد عليه.

٥- زيارته :

فإن الزيارة لها أثر عظيم على قلبه وربما كانت سبب سعادته وأنسه ، وهذه الزيارة لا تؤتي ثمارها الإيمانية حينما يقوده الإخلاص بعيداً عن حظوظ النفس والمصالح ، وهي من أسباب الفوز بدعوة ملك من ملائكة الله بدعوة كل واحد منا يتمناها.

ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه منادٍ بأن طبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنة منزلاً) يا له من خير عظيم ..جرب حينما يكون عندك متسع من الوقت اتصل بأخ لك في الله من جارٍ أو قريب أو صديق وحدد معه موعداً لتزوره في بيته لله .. ستنعم بعدها بأثار هذه الدعوات.

بعض الناس يمتنع عن المبادرة بالزيارة لئلا يظن الناس أنه إنسان فارغ أو أنه صاحب حاجة وهذا كله من مداخل الشيطان التي حرم بها الناس خيراً عظيماً وتتأكد الزيارة حينما يكون في النفوس دخل أو كدر فبالزيارة تزول هذه الأكدار بإذن الله ومن لم يسعفه وقته فليتعاهد إخوانه باتصال أو إرسال يجدد فيها عهد المحبة والوصال.

٦- السؤال عنه عند غيابه :

فلا يكون الواحد منا كما قال الشاعر ذاماً نفسه لينبهك على أنه ما سيذكره من صفات إنما هي صفات مذمومة لا يليق بالمسلم أن يتصف بها يقول:

ولا واصل ، من غاب عني نسيته..... وإن وصل الإخوان كافات بالصد
وإن كاتبوني لم أجبهم بلفظةفهذي خلال قد خصصت بها وحدي

يفتخر الشاعر بأنه لا يصل أحداً وأن من غاب عنه نسيه ولم يسأل عنه لأنه يرى أن المهم لا يبحث عن غيره وإنما غيره يبحث عنه فلتكن حياتنا فيها شئ من الوفاء بسؤال بعضنا عن بعض ، وكم هي الفرحة حينما تفاجئ أخاك المسلم باتصال تسأله عن سبب غيابه وانقطاعه وكم هو السرور الذي سيغمره حينما يتذوق بسؤالك واتصالك طعم الحياة.

٧- ذكرك لمحاسنهم وسترك لعيوبهم:

فليس عند الناس أبغض ممن يتتبع عيوبهم ويفرح بتعداد أخطائهم لذلك رتب الإسلام على هذا الفعل أشنع العقوبات ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته) وفي المقابل ليس عند الناس أحب ممن يستر عيوبهم ويذكر محاسنهم يقول الشاعر:

لا تكشفن مساوي الناس ماستروافيكشف الله ستراً من مساويكما
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكرواولا تعب أحداً منهم بما فيكما

فإذا بلغك عن أخيك زلة أو هفوة فإن نفسك ستزين لك بثها ونشرها وذكرها فجاهدها وتذكر ما في صاحبك من خصال خير فاذكرها .

وهذه من الشهوات الخفية الشيطانية التشهي بذكر زلات الناس ولذتها في النفوس أضعفت الكثير منا عن مدافعتها ومن أكثر من ذم الناس ذموه ومن ذكر محاسنهم أحبوه فلنجي بهذه الخصال ما أماتته الحياة المادية ، ونكون بهذه الخلال مصدر رقي وتقدم ونموذجاً مشرقاً لمجتمع تسوده المحبة وتحيط به الألفة قد لايسعفك الوقت أن تخلف بعد ممالكك إرثاً ينتفع به الناس لكنك قادر بإذن الله أن تترك أثراً في نفوس الناس بعد موتك بما زرعت في نفوسهم من بشاشة ومودة ومحبة وسؤال وإعانة .

تذكر أن أعظم مايرثه أبناؤك من بعدك قيمك وأخلاقك .وأن حديث الناس عن جميل صفاتك وخلالك أنفع لك ولهم من حديثهم عن جاهك ومالك.

قصص عن الألفة:

١- قصة أخوين كانا متحابين كثيرًا يعيشان في توافق تام في مزرعتيها... يزرعان معا ويحصدان معا كل شي مشترك بينهما حتى جاء يوم شب خلاف بينهما بدأ بسوء تفاهم ولكن رويدا رويدا اتسعت الهوة...واحتد النقاش .ثم اتبعه صمت أليم استمر عدة اسابيع حتى إتسعت الهوة بينهما وانقطعت الصلة وذات يوم طرق شخصا ما على باب الأخ الأكبر كان عاملا ماهرا يبحث عن عمل - نعم أجابه الأخ الأكبر ، وأردف لدي عمل لك ...هل ترى في الجانب الآخر من النهر، يقطن أخي الأصغر لقد أساء إلي وأهانني وانقطعت كل صلة بيننا .سأريه اني قادر على الإنتقام... هل ترى قطع الحجارة التي بجوار المنزل ؟ اريدك ان تبني بها سورا عاليا لاني لا ارغب في رؤيته ثانية. أجابه العامل : اعتقد اني فهمت الوضع! أعطى الاخ الأكبر للعامل كل الادوات اللازمة للعمل ... ثم سافر تاركا اياه أسبوعا كاملا. وعند عودته من المدينة كان العامل قد انهى البناء . ولكن يالها من مفاجئة!! فبدل من إنشاء سور بنا جسرا يجمع بين طرفي النهر.في تلك اللحظة خرج الأخ الأصغر من منزله وجرى صوب أخيه قائلا: يالك من أخ رائع !! تبني جسرا بيننا برغم كل ما بدر مني!! إنني حقا فخور بك وبينما الأخوان كانا يحتفلان بالصلح اخذ العامل يجمع أدواته

غير أن يطمع في هذا المال، وكانت تُعْرَضُ عليه الأموال التي يغبها المسلمون في المعارك، فلا يأخذ منها شيئاً، بل كان يوزعها على أصحابه.

وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، فرآه الصحابة وقد أثر الحصير في جنبه، فأرادوا أن يعدوا له فراشاً ليناً يجلس عليه؛ فقال لهم: ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها (الترمذي وابن ماجه).

فضل القناعة:

الإنسان القانع يحبه الله ويحبه الناس، والقناعة تحقق للإنسان خيراً عظيماً في الدنيا والآخرة.

لا قناعة في فعل الخير:

المسلم يقنع بما قسم الله له فيما يتعلق بالدنيا، أما في عمل الخير والأعمال الصالحة فإنه يحرص دائماً على المزيد من الخيرات، مصداقاً لقوله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} البقرة ١٩٧ وقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين} آل عمران ١٣٣

من فضائل القناعة:

(١) سبب البركة:

- فهي كنز لا ينفد، وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الغنى، فقال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس (متفق عليه).

- وقال الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا (الترمذي وابن ماجه). فالمسلم عندما يشعر بالقناعة والرضا بما قسمه الله له يكون غنيا عن الناس، عزيزاً بينهم، لا يذل لأحد منهم. أما طمع المرء، ورغبته في الزيادة يجعله ذليلاً إلى الناس، فاقداً لعزته، قال الله صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس (الترمذي وأحمد).

- والإنسان الطماع لا يشبع أبداً، ويلج في سؤال الناس، ولا يشعر ببركة في الرزق، قال الله صلى الله عليه وسلم: لا تُلجِحُوا (تلحوا) في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً فتُخرج له مسألتَهُ مِنِّي شيئاً، وأنا له كاره، فبإِباركٍ له فيما أعطيتُهُ (مسلم والنسائي وأحمد). وقال الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفِّه الله، ومن يستغن يغنيه الله (متفق عليه).

(٢) طريق الجنة:

بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم القانع الذي لا يسأل الناس ثوابه الجنة، فقال: من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحداً شيئاً (أبو داود والترمذي وأحمد).

(٣) عزة للنفس:

- القناعة تجعل صاحبها حراً؛ فلا يتسلط عليه الآخرون، أما الطمع فيجعل صاحبه عبداً للآخرين. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه: الطمع رق مؤبد أي عبودية دائمة.

- وقال أحد الحكماء: من أراد أن يعيش حرًا أيام حياته؛ فلا يسكن قلبه الطمع. وقيل: عز من قنع، وذل من طمع. وقيل: العبيد ثلاثة: عبد رِقِّ، وعبد شهوة، وعبد طمع.

(٤) سبيل للراحة النفسية:

- المسلم القانع يعيش في راحة وأمن واطمئنان دائم، أما الطماع فإنه يعيش مهمومًا، ولا يستقر على حال. وفي الحديث القدسي: يابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسدّ فقرك. وإن لم تفعل، ملأت صدرك شغلا، ولم أسدّ فقرك (ابن ماجه).

- وقال أحد الحكماء: سرور الدنيا أن تقنع بما رُزقت، وغمها أن تغتم لما لم ترزق، وصدق القائل:

هي القناعة لا ترضى بها بدلا.....فيها النعيم وفيها راحة البدن

انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها.....هل راح منها بغير القطن والكفن

قصص عن القناعة:

١- يحكى أن ثلاثة رجال ساروا في طريق فعثروا على كنز، وانفقوا على تقسيمه بينهم بالتساوي، وقبل أن يقوموا بذلك أحسوا بالجوع الشديد، فأرسلوا أحدهم إلى المدينة ليحضّر لهم طعامًا، وتواصوا بالكتمان، حتى لا يطعم فيه غيرهم، وفي أثناء ذهاب الرجل لإحضار الطعام حدثته نفسه بالتخلص من صاحبيه، وينفرد هو بالكنز وحده، فاشترى سمًا ووضع في الطعام، وفي الوقت نفسه، اتفق صاحبه على قتله عند عودته؛ ليقسما الكنز فيما بينهما فقط، ولما عاد الرجل بالطعام المسموم قتله صاحبه، ثم جلسا يأكلان الطعام؛ فماتا من أثر السم..وهكذا تكون نهاية الطامعين وعاقبة الطمع.

٢- أُهْدِيَتْ إلى السيدة عائشة -رضي الله عنها- سلالا من عنب، فأخذت تتصدق بها على الفقراء والمساكين، وكانت جاريتها قد أخذت سلة من هذه السلال وأخفتها عنها، وفي المساء أحضرتها، فقالت لها السيدة عائشة -رضي الله عنها-: ما هذا؟ فأجابت الجارية: ادخرته لناكلة. فقالت السيدة عائشة -رضي الله عنها-: أما يكفي عنقود أو عنقودان؟

لقد حرص الإسلام على أن ينأى بالناس عن الشهوات الحيوانية، والأخلاق الشيطانية، والنفس بطبيعتها كثيرة التقلب والتلون، تؤثر فيها المؤثرات، وتعصف بها الأهواء والأدواء، فالنفس أمانة بالسوء، تسير بصاحبها إلى الشر، فإن لم تُستوقف عند حدها، وتلجم بلجام التقوى والخوف من الله، وتأطر على الحق أطراً، وإلا فإنها داعية لكل شر وهوى ومعصية، والنفس بطبيعتها إذا أُطعمت طعمت، وإذا فوضت إليها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت إليها الأمر فسدت، والعفة تأتي لتهديب النفس وتزكيتها من أهوائها وشهواتها، لتتجلى فيها مظاهر الكرامة الإنسانية، وتبدو فيها الطهارة والنزاهة الإيمانية.

نعم.. إن العفة هي طلب العفاف والكف عن المحرم الذي حرمه الله جلا وعلا والاكتفاء بما أحلّ سبحانه وتعالى وإن كان قليلاً..

مفهوم العفة

هي تنزيه النفس وضبطها عن الانسياق وراء الشهوات ، والكف عن المحرماتِ وسؤال الناس على وجه الاستجداء.

الدليل على مشروعية العفة:

- حثّ عليها الإسلام بقول الله تعالى بالقرآن الكريم **وَكَانَ عَنِّيَ مَا فَلَيْسَتْ عَفْ (النساء ٦**
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم (بروا آبائكم تبرك أبناءكم وعفوا نساءكم) رواه الطبراني.
- وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام (ما يكونُ عندي من خيرٍ فلن أدّخره عنكم ، ومن يستعفف يُعفّه الله) صحيح البخاري .

أشكال العفة:

١- عفة الجوارح:

المسلم يعف يده ورجله وعينه وأذنه وفرجه عن الحرام فلا تغلبه شهواته، وقد أمر الله كل مسلم أن يعف نفسه ويحفظ فرجه حتى يتيسر له الزواج، فقال تعالى: **لَوْلَا يَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْهِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ... {النور ٣٣}**

٢- العفة في كسب المال:

فالمسلم يترفع عن أموال الصدقات ،مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها (رواه البخاري).

٣- اجتناب الكسب الحرام.

٤- القناعة والترفع عما في أيدي الناس.

٥- العفة عن الوقوع في الفاحشة :

تكون بالابتعاد عن النظر إلى العورات ومظاهر الفتنة. وعدم حضور مجالس الاختلاط المحرم وكف اللسان عن الخوض في أعراض الناس.

آثار العفة:

- ١- نيل رضا الله تعالى والفوز بثوابه.
- ٢- ضبط المسلم لنفسه.
- ٣- تحقيق المروءة وعزة النفس وكرامة الإنسان.
- ٤- صيانة العرض والشرف.

العفة والعفاف:

- ١- أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليفة، وعفة في طعمة (رواه أحمد).
- ٢- اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى (رواه مسلم).
- ٣- بروا آبائكم تبركم أبناءكم وعفوا نساءكم (رواه الطبراني بإسناد حسن).
- ٤- ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف (رواه الترمذي).
- ٥- عرض عليّ أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه (رواه الترمذي).
- ٦- من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة (رواه بن ماجه).
- ٧- قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه (رواه مسلم).

العفة في البيت النبوي:

١- إني لأقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون من صدقة فألقيها (رواه البخاري).

٢- أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة (رواه البخاري).

٣- مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بتمر في الطريق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها (رواه البخاري).

عوامل تحقيق العفة:

١- تحقيق الإيمان الذي يُنشئ مملكة الضمير في نفس المؤمن فيستحضر الخوف والحياء وتذكر الآخرة واستشعار عظمة الله ويكون باعثاً على قمع الشهوة في النفس ودرءها عن تجاوز الحد.

قال تعالى {وَرَأَدْتُهُ النَّبِيِّ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَدَلَّتْ أَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} يوسف ٢٣

٢- التربية الروحية من صبر ومجاهدة في ذات الله جل وعلا، بدوام الصلاة بالله تعالى من ذكر ودعاء وتضرع وتبتل والتجاء إليه، وقراءة للقرآن الكريم بتدبر وتأمل مع الفهم لمعانيه والتعقل لأسراره وحكمه.

٣- تربية النفس بالصوم فإنه مما يعين على زكاة القلب، وطهارة النفس، وبه تنحصر وتضييق مجاري الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).

٤- توعية الجيل المسلم بتعزيز المنافع والمصالح التي تنشئ العفة والتزام أمر الله عز وجل في الحياة اليومية، مع بيان الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والعقلية والروحية للنشء لكل من سلك طريقاً غير طريق العفة.

قال تعالى {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَمًّا} طه ١٢٤

٥- التقرب إلى الله سبحانه بالنوافل بعد الحرص العظيم على الالتزام بالواجبات والوقوف الجازم عند الحدود والفرائض.

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

لهن عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه (رواه البخاري).

٦- أن يطالع القلب أسماء الله وصفاته وأفعاله التي يشهدها ويعرفها ويتقرب في رياضها، فمن عرف الله وحده بأفعاله وصفاته باعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن بعدهم من سلف الأمة الأخيار من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه هداة وأعانه وسدد على الخير خطاه.

٧- انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى والتذلل له سبحانه والخشوع لعظمته بالقول والبدن والالتجاء إلى الله عز وجل عما يصون النفس عن كل حرم الله مع تقوية عزمه في مواجهة هذه المغريات والمثيرات في زمن يُسرَّت فيه سبل الغواية، وكثرت فيه طرق الفاحشة وتنوعت.

قال النبي صلى الله عليه وسلم (ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله) رواه البخاري.

٨- التوسع على النفس وأخذ المباح، فالنفس بطبيعتها مجبولة على ما أودع الله فيها من فطر وغرائز فتصرّفها فيما أحل الله عز وجل باب عظيم لسد أبواب من الشر، وغلق مفاتيح الفتنة ونزوات الشهوة.

٩- تحيّن وقف النزول الإلهي لمناجاته جل وعلى ودعائه بالثبات على هذا الدين ولزوم الصراط المستقيم، مع تلاوة كلامه والتأدب بآداب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة النصوح.

قال تعالى {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} السجدة ١٦

١٠- البعد كل البعد عن كل طريق يحول بين القلب وبين الله تعالى وذلك لا يتحقق ولا يكون إلا بالبعد عن أنواع السيئات وألوان المحرمات وصور الموبقات، فالقلوب إذا فسدت فلن تجد فائدة فيما يصلحها من شؤون دنيها ولن تجد نفعاً أو كسباً في آخرها.

قال تعالى: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ {٨٨} إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ {٨٩} الشعراء

١١- التربية الفكرية من غرس المفاهيم والموازن الشرعية ذات العلاقة بالاستعفاف كالعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالجانب الأخلاقي في المجتمع المسلم والتعرف على بواعث وأسباب الانحراف الخلقى وآثار ذلك الانحراف على الفرد والمجتمع والتعرف على وسائل الإصلاح الذاتي والاجتماعي ومنهج التربية الإسلامية ووسائل الاستعفاف وإدراك دور المفسدين وأعداء الإسلام في إفساد المجتمع المسلم ومعرفة مكائدهم وخططهم في هذا المجال.

من ثمرات العفة:

١- تحقيق المروءة التي ينال بها الحمد والمجد والشرف في الدنيا والآخرة التي تقود إلى الارتقاء في سماء الفضيلة، والبعد عن حضيض الرذيلة، والوقوف بالشهوات عند الحد الذي خلقت من أجله، وفق المنظور الشرعي، والمفهوم الأخلاقي.

٢- نقاء المجتمع وطهارته من المفاسد والمآثم والرزايا والمصائب والعقوبات الربانية وسلامته من أضرار الخبث الفواحش.

٣- الفلاح بثناء الله تعالى: قال تعالى قَدْ فَلَاحَ الْمُؤْمِنُونَ {١} الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {٢} وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ {٣} وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ {٤} وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ {٥} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْؤُمِينَ {٦} فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فُولًا عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَادُونَ {٧} المؤمنون

٤- الفوز بالجنة والنعيم المقيم في الآخرة. قال تعالى: فُولًا عَلَيْهِمْ هُمُ الْوَارِثُونَ {١٠} الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {١١} المؤمنون

٥- حفظ الفروج عن الفواحش مما تزكو به النفوس، وتسلم به المجتمعات، ويحفظ به الأمن، وتضان به الأعراس. قال صلى الله عليه وسلم (من يضمن لي ما بين رجله وما بين لحيه أضمن له الجنة) رواه أحمد.

٦- السلامة والنجاة من نار السموم. قال صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا ترى أعينهم النار عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله) رواه الطبراني .

٧- وفرة العقل ونزاهة النفس وكمالها وعزها وقلة الهم والحزن والغم.

٨- قوة القلب ونعيمه وطيب النفس وانسراح الصدر فصاحبها مستريح النفس مطمأن البال. قال تعالى {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} {الرعد ٢٨}

٩- صون الأعراس وصيانتها عن الحرام والرذيلة ومواضع الآثام. قال تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} {النور ٣٠}

١٠- تنمية روح الغيرة في النفس والتي هي سياج منيع لحماية المجتمع من الترددي في مهاوي الرذيلة والفاحشة والتبرج والسفور والاختلاط المحرم.

أسباب ضياع العفة:

١- تسخير الإعلام بأنواعه من مقروء ومسموع ومشاهد لبث ما يثير مكان الشهوة ويخمر العقل ويفسد الروح مما يفسد على الناس عفتهم ويضعفها.

٢- الإعجاب بنظم الغرب وتقاليده، والانبهار بحضارته ومدنيته، مما يدفع بكثير من الناس إلى السفر إلى مواقع تتجلى فيها إشاعة الفاحشة ونشر بواعثها ومثيراتها من نشر للأغاني الساقطة والأفلام الآثمة والمشاهد الفاضحة والمجلات الهابطة والروايات الساقطة.

٣- تعرية المرأة وتحريها واستعبادها وإخراجها من بيتها للتمثيل والإبداع في مسابقات الجمال وعروض الأزياء والفنون الجميلة وغيرها لما يجلب الفساد والإفساد للمجتمعات.

- ٤- تيسير المحرم وتكثير سبل الغواية وطرق الفاحشة وتتوعها في الأسواق والطرقات والمحلات والمراكز الضخمة والشركات الهائلة إلى غير ذلك.
- ٥- التساهل من المسلمين في إدخال الرجال والخدم في البيوت واختلاطهم في المراكب والمسكن وأماكن الترفيه مع النساء والفتيات وضعاف النفوس.
- ٦- الأسواق العامة وما فيها من اختلاط وتبرج ودعوة إلى الإثارة والإغراءات المحرمة من كشف للوجه وتجميل له وإبداء لمفاتن الجسد.
- ٧- الدعوة لحرية الفن والترويج له وكسر القيود أمامه وصرف طاقات وشباب وعقول الأمة لهذا العفن.
- ٨- وسائل ومنتديات الترفيه غير البريء كحفلات الموسيقى والرقص والغناء والمسارح الهابطة والنوادي المشبوهة ودور السينما الرديئة.
- ٩- غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتساهل فيه وعدم الاهتمام به والرفع من شأنه وأنه صمام المجتمع.
- ١٠- معوقات الزواج من مغالاة في المهور واشتراط التكاليف الباهظة للحياة الزوجية والمبالغة في اشتراط المؤهلات العلمية والمكانة الاجتماعية العالية للشباب مع اشتراط بعض الأسر الزواج لبناتهن حسب تسلسل أعمارهن.

أهم المواقف على العفة:

١- نبى الله يوسف عليه الصلاة والسلام ... قال تعالى :

{وَرَأَدْتُهُ النَّبِيَّ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } يوسف ٢٣

الإحسان في الإسلام
بأن تعبد الله
كأنك تراه فإن لم
تكن تراه فإنه يراك

معنى الإحسان اصطلاحاً:

الإحسان نوعان :

١- إحسان في عبادة الخالق: بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهو الجِدُّ في القيام بحقوق الله على وجه النصح، والتكميل لها.

٢- وإحسان في حقوق الخلق: هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان، لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم، وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان، وعظم موقعه، وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه، والسبب الداعي له إلى ذلك.

وقال الراغب: (الإحسان على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير، والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناً).

الفرق بين الإحسان والإنعام:

أَنَّ الإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره، تقول: أَحَسَنْتُ إِلَى نَفْسِي. والإنعام لا يكون إلا لغيره.

الفرق بين الإحسان والإفضال:

أَنَّ الإحسان: النفع الحسن.

والإفْضَالُ: النَّفْعُ الزَّائِدُ عَلَى أَقْلِ الْمَقْدَارِ، وَقَدْ خُصَّ الْإِحْسَانُ بِالْفَضْلِ، وَلَمْ يَجِبْ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ جَرَى مَجْرَى الصِّفَةِ الْغَالِبَةِ.

الفرق بين الإحسان والفضل :

أَنَّ الْإِحْسَانَ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا وَغَيْرَ وَاجِبٍ.

وَالْفَضْلُ لَا يَكُونُ وَاجِبًا عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مَا يَنْفَضِّلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوْجِبُهُ.

الإحسان في القرآن الكريم:

قال سبحانه وتعالى :

إِنَّ اللَّهَ يُؤَمِّرُ بِالْإِحْسَانِ وَإِبْتَاءِ نَبِيِّ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْمُحْسِنَاتِ وَالْمُنْكَرِ وَالْجَبِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠).

قال السعدي:

الإحسان فضيلة مستحب، وذلك كقفع الناس بالمال والبدن والعلم، وغير ذلك من أنواع النفع حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره.

وقال تعالى :

وَإِذَا خَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَنَبِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ (البقرة: ٨٣).

أي: أحسنوا بالوالدين إحسانًا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين، أو عدم الإحسان والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان، والأمر بالشيء نهي عن ضده. وللإحسان ضدان: الإساءة، وهي أعظم جرمًا، وترك الإحسان بدون

إساءة، وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول، وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى، والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعدّ، بل تكون بالحدّ.

ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموماً فقال وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ومن القول الحسن: أمرهم بالمعروف، ونهيمهم عن المنكر، وتعليمهم العلم، وبذل السلام، والبشاشة وغير ذلك من كلّ كلام طيب.

ولمّا كان الإنسان لا يسع الناس بماله، أمر بأمرٍ يقدر به على الإحسان إلى كلّ مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفّار.

وقوله تعالى :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧).

قال الشوكاني في تفسير قوله ﴿وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾: أي: أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنيا.

وقال تعالى :

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الأعراف: ٥٦).

قال ابن القيم: وقوله تعالى إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم، ومطلوبكم أتم من الله هو رحمته، ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفاً وطمعاً، فقرب مطلوبكم منكم، وهو الرحمة بحسب أداكم لمطلوبه منكم، وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم؛ فإن الله تعالى هو الغني الحميد، وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقوله إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ له دلالة بمنطوقه، ودلالة بإيمائه وتعليقه، ودلالة بمفهومه:

١ - فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان.

٢- ودلالته بتعليقه وإيمائه على أنّ هذا القرب مستحقّ بالإحسان، فهو السبب في قرب الرّحمة منهم.

٣- ودلالته بمفهومه على بُعد الرّحمة من غير المحسنين.

- فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. وإثما اختصّ أهل الإحسان بقرب الرّحمة منهم؛ لأنّها إحسان من الله أرحم الرّاحمين، وإحسانه تعالى إنّما يكون لأهل الإحسان؛ لأنّ الجزء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأمّا من لم يكن من أهل الإحسان فإنّه لَمَّا بُعِدَ عن الإحسان بُعِدَتْ عنه الرّحمة بُعدًا يُبْعَد، وقربًا بقرب، فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته، والله سبحانه - يحبّ المحسنين، ويبغض من ليس من المحسنين، ومن أحبّه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه، والإحسان - هاهنا - هو فعل المأمور به سواء كان إحسانًا إلى النّاس أو إلى نفسه، فأعظم الإحسان: الإيمان والتّوحيد، والإنابة إلى الله، والإقبال عليه، والتّوكل عليه، وأن يعبد الله كأنّه يراه إجلالًا ومهابة وحياءً ومحبة وخشيّة، فهذا هو مقام الإحسان، كما قال النّبّي، وقد سأله جبريل عن الإحسان، فقال: (أن تعبد الله كأنّك تراه).

الإحسان في السّنة النّبويّة

١- عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: (إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته. قال المباركفوري: (قوله): إن الله كتب الإحسان على كلّ شيء. (أي: إلى كلّ شيء) على (بمعنى: في، أي: أمرم بالإحسان في كلّ شيء، والمراد منه العموم الشّامل للإنسان حيًّا وميتًا. قال الطّيبي: أي أوجب مبالغة؛ لأنّ الإحسان هنا مستحبّ، وضمّن الإحسان معنى التّفصّل وعدّاه بعلى.

والمراد بالتّفصّل: إراحة الدّبيحة بتحديد الشّفرة، وتعجيل إمرارها وغيره. وقال الشّمنيّ: على - هنا - بمعنى اللام متعلّقة بالإحسان، ولا بدّ من على أخرى محذوفة بمعنى: الاستعلاء المجازي، متعلّقة بكتب، والتّقدير: كتب على النّاس الإحسان لكلّ شيء.

٢- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليّة؟ قال: (من أحسن في الإسلام لم يُؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أُخذ بالأوّل والآخِر).

٣- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما- قال: أقبل رجلٌ إلى نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحدٌ حيٌّ؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتها.

٤- وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ. فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئاً غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضرباً غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلاً. ألا إنّ لكم على نساءكم حقّاً، ولنساءكم عليكم حقّاً. فأما حقّكم على نساءكم فلا يُوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ.

٥- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت فقد أحسنت. وإذا سمعتهن يقولون: قد أسأت، فقد أسأت.

أقوال السلف والعلماء في الإحسان:

١- قال ابن عيينة: سئل علي رضي الله عنه عن قول الله تعالى: **إِنَّ اللَّهَ يُمَرُّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** (النحل: ٩٠). فقال: العدل: الإنصاف، والإحسان: التفضّل.

٢- وقرأ الحسن البصري: **(إِنَّ اللَّهَ يُمَرُّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ)** ثمّ وقف فقال: إنّ الله جمع لكم الخير كلّهُ والشّر كلّهُ في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئاً من طاعة الله عزّ وجلّ إلّا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلّا جمعه.

- ٣- وقال ابن القيم: مفتاح حصول الرّحمة الإحسان في عبادة الخالق، والسّعي في نفع عبده.
- ٤- وقال أيضًا: (فإنَّ الإحسان يفرح القلب ويشرح الصّدر ويجلب النّعم ويدفع النّقم، وتركه يوجب الضّيم والضّيق، ويمنع وصول النّعم إليه، فالجبن: ترك الإحسان بالبدن، والبخل: ترك الإحسان بالمال).
- ٥- وقال رجلٌ لأحد السلاطين: أحقُّ النَّاس بالإحسان مَنْ أحسن الله إليه، وأولاهم بالإيناف مَنْ بُسِطت القدرة بين يديه؛ فاستندم ما أوتيت من النّعم بتأدية ما عليك من الحقّ.
- ٦- وقال في موضع آخر: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: منزلة الإحسان؛ وهي لبُّ الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها، وكلُّ ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان.

فوائد الإحسان :

- ١- للإحسان ثمرة عظيمة تتجلّى في تماسك بنیان المجتمع، وحمايته من الخراب والتّهلكة ووقايته من الآفات الاجتماعيّة.
- ٢- المحسن يكون في معيّة الله عزّ وجلّ، ومَنْ كان الله معه فإنّه لا يخاف بأسًا ولا رهقًا.
- ٣- المحسن يكتسب بإحسانه محبّة الله عزّ وجلّ.
- ٤- للمحسنين أجر عظيم في الآخرة حيث يكونون في مأمن من الخوف والحزن.
- ٥- المحسن قريب من رحمة الله عزّ وجلّ.
- ٦- الإحسان هو وسيلة المجتمع للترقي والتّقدّم، وإذا كان صنوه، أي: العدل وسيلة لحفظ النّوع البشريّ فإنَّ الإحسان هو وسيلة تقدمه ورقية؛ لأنّه يؤدّي إلى توثيق الرّوابط وتوفير التّعاون.
- ٧- الإحسان وسيلة لإزالة ما في النفوس من الكدر وسوء الفهم وسوء الطّن ونحو ذلك.

٨- الإحسان في عبادة الخالق يمنع عن المعاصي. قال ابن القيم: (فإنَّ الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإنَّ مَنْ عبد الله كأنَّه يراه، لم يكن كذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبَّته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنَّه يشاهده، وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية، فضلًا عن مواقعتها، فإذا خرج من دائرة الإحسان، فاته صحبة رفقته الخاصَّة، وعيشهم الهنيء، ونعيمهم التَّام، فإنَّ أراد الله به خيرًا أقره في دائرة عموم المؤمنين).

٩- الإحسان إلى النَّاس سببٌ من أسباب انشراح الصَّدر: الذي يحسن إلى النَّاس ينشراح صدره، ويشعر بالراحة النَّفسية، وقد ذكر ابن القيم في (زاد المعاد) أنَّ الإحسان من أسباب انشراح الصَّدر، فقال: إنَّ الكريم المحسن أشرح النَّاس صدرًا، وأطيبهم نفسًا، وأنعمهم قلبًا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق النَّاس صدرًا، وأنكدهم عيشًا، وأعظمهم همًّا وعمًّا.

١٠- الإحسان إلى النَّاس يطفى نار الحاسد: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلَّما ازداد أتى وشرًّا وبغيًّا وحسدًا ازدادت إليه إحسانًا، وله نصيحة، وعليه شفقة، وما أظنُّك تصدِّق بأنَّ هذا يكون، فضلًا عن أن تتعاطاه، فاسمع الآن قوله عزَّ وجلَّ:

وَلَا تَسْتَوِيحِبُّوهُ وَلَا السَّيِّئَةُ اذْفَعِ بِالنَّيِّ هِيَ أَحْسَنُ فَإِنَّا أَلَيْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُدَايِمُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُدَايِمُهَا إِلَّا تُو حَظٌّ عَظِيمٌ وَإِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (فصلت: ٣٤-٣٦).

وقال تعالى:

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (القصص: ٥٤).

هذا مع أنَّه لا بدَّ له مع عدوِّه وحاسده من إحدى حالتين، إمَّا أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويدلُّ له، ويبقى من أحبِّ النَّاس إليه، وإمَّا أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه، فإنَّه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه ومن جرب هذا عرفه حقَّ المعرفة، والله هو الموفق المعين بيده الخير كلَّه لا إله غيره، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه.

أقسام الإحسان:

الإحسان ينقسم إلى قسمين:

١- إحسان في عبادة الله.

٢- وإحسان إلى عباد الله.

وكل قسم منهما ينقسم إلى واجب ومستحب.

فأما الإحسان في عبادة الله فيتضمن:

- الإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: وذلك بالإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بأكمل مستحباتها فليس بواجب .

- والإحسان في ترك المحرمات: الانتهاء عنها، وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وَتَرَوْا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ (الأنعام: ١٢٠). فهذا القدر من الإحسان فيها واجب.

وأما الإحسان في الصبر على المقدورات، فإن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع.

وأما الإحسان إلى عباد الله :

فالواجب منه هو الإنصاف، والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق... بأن تقوم بحقوقهم الواجبة، كالقيام ببرّ الوالدين، وصلة الأرحام، والإنصاف في جميع المعاملات، بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك وافيةً. قال تعالى:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالنِّسْبَةِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء: ٣٦).

فأمر الله تعالى بالإحسان إلى جميع هؤلاء.

وقال ابن رجب: والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كدّه، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم، القيام بواجبات الولاية كدّها.

وأما المستحب منه فهو القدر الزائد على الواجب في ذلك كدّه. ومثال ذلك: بذل نفع بدنيّ، أو ماليّ، أو علميّ، أو توجيه لخير دينيّ، أو مصلحة دنيويّة، فكلُّ معروف صدقة، وكلُّ ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان. وكلُّ ما أزال عنهم ما يكرهون، ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير، فهو صدقة وإحسان.

صور الإحسان:

قبل أن نُفصّل في صور الإحسان نذكر هذه الصور على جهة الإجمال، والتي منها:

الإحسان في العبادات.

والإحسان في المعاملات.

والإحسان إلى الحيوانات.

والإحسان في الأعمال البدنية.

فالإحسان في باب العبادات أن تؤدّي العبادة أيّاً كان نوعها؛ من صلاة أو صيام أو حجّ أو غيرها أداءً صحيحاً، باستكمال شروطها وأركانها، واستيفاء سننها وآدابها، وهذا لا يتمُّ للعبد إلا إذا كان شعوره قوياً بمراقبة الله عزّ وجلّ حتى كأنّه يراه تعالى ويشاهده، أو على الأقلّ يشعر نفسه بأنّ الله تعالى مطلع عليه، وناظر إليه، فهذا وحده يمكنه أن يحسن عبادته ويتقنها، فيأتي بها على الوجه المطلوب، وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك.

وفي باب المعاملات فهو للوالدين برّهما بالمعروف، وطاعتها في غير معصية الله، وإيصال الخير إليهما، وكفّ الأذى عنهما، والدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقتهما. وهو للأقارب برّهم ورحمتهم والعطف عليهم، وفعل ما يجمل فعله معهم، وترك ما يسيء إليهم. وهو لليتامى

بالمحافظة على أموالهم، وصيانة حقوقهم، وتأديبهم وتربيتهم بالحسنى، والمسح على رؤوسهم. وهو للمساكين بسدّ جوعهم، وستر عورتهم، وعدم احتقارهم وازدراءهم، وعدم المساس بهم بسوء، وإيصال النّفع إليهم بما يستطيع، وهو لابن السّبيل بقضاء حاجته، وسدّ خلّته، ورعاية ماله، وصيانة كرامته، وإبرشاده إن استرشد، وهدايته إن ضلّ. وهو للخادم بإتيانه أجره قبل أن يجفّ عرقه، وعدم إلزامه ما لا يلزمه، أو تكليفه بما لا يطيق، وبصون كرامته، واحترام شخصيّته. وهو لعموم النّاس بالتلّطف في القول لهم، ومجاملتهم في المعاملة، وإبرشاد ضالّهم، وتعليم جاهلهم، والاعتراف بحقوقهم، وإيصال النّفع إليهم، وكفّ الأذى عنهم. وهو للحيوان بإطعامه إن جاع، ومداواته إن مرض، وعدم تكليفه ما لا يطيق، وحمله على ما لا يقدر، وبالترّفق به إن عمل، وإراحته إن تعب. وهو في الأعمال البدنيّة بإجادة العمل، وإتقان الصّنع، وبتخليص سائر الأعمال من الغش، وهكذا.

الإحسان في عبادة الله:

والإحسان في عبادة الله له ركن واحد بيّنه النّبّي صلى الله عليه وسلم بقوله: بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبر النّبّي صلى الله عليه وسلم أنّ مرتبة الإحسان على درجتين، وأنّ المحسنين في الإحسان على درجتين متفاوتتين، الدّرجة الأولى: وهي أن تعبد الله كأنك تراه. الدّرجة الثّانية: أن تعبد الله كأنه يراك، والمعنى إذا لم تستطع أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده رأي العين، فانزل إلى المرتبة الثّانية، وهي أن تعبد الله كأنه يراك. فالأولى عبادة رغبة وطمع، والثّانية عبادة خوف ورهب.

الإحسان إلى الوالدين:

جاءت نصوص كثيرة تحثّ على حقوق الوالدين وبرّهما والإحسان إليهما قال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَهًا إِلَّا الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّيْلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (الإسراء: ٢٣-٢٤).

قال القرطبي: قال العلماء: فأحقّ النّاس بعد الخالق المدّان بالشّكر والإحسان والتزام البرّ والطّاعة له والإذعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته، وشكره بشكره، وهما الوالدان، فقال تعالى:

أَنْ اشْكُرْ لِي وَوَالِدَيْكَ (لقمان: ١٤). وقوله تَعَالَى تَعَالَا وَ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (الأنعام: ١٥١).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّ العمل أفضل؟ قال: الصَّلاة لوقتها. قال قلت: ثمَّ أي؟ قال: برُّ الوالدين. قال قلت: ثمَّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.

قال الرَّازي: أجمع أكثر العلماء على أنَّه يجب تعظيم الوالدين والإحسان إليهما إحسانًا غير مقيّد بكونهما مؤمنين؛ لقوله تعالى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (البقرة: ٨٣).

٣- الإحسان إلى الجار:

عن أبي شريح الخُزاعي أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلِيَحْسَنَ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلِيُكْرِمَ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلِيَقْتُلَ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتَ وَيُكْرِمَ جَارَهُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَكَفَّ الْأَذَى عَنْهُ، وَتَحَمَّلَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُ، وَالبشر في وجهه، وغير ذلك من وجوه الإكرام.

٤- الإحسان إلى اليتامى والمساكين:

ومن الإحسان إلى اليتامى والمساكين: المحافظة على حقوقهم والقيام بتربيتهم، والعطف عليهم، ومدُّ يد العون لهم، قال تعالى:

وَإِذْ أَتَى الْمُؤْمِنِينَ رَسُولُ رَبِّهِمْ لَسَاءَ أُسْرًا يُسْرُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (البقرة: ٨٣).

فإنَّ الإحسان إليهم والبرَّ بهم وكفالة عيشتهم وصيانة مستقبلهم من أزكى القربات، بل إنَّ العواطف المنحرفة تعتدل في هذا المسلك وتلزم الجادَّة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلاً شكاً إلى رسول الله قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين.

وفي رواية: أَنَّ رجلاً جاءه يشكو قسوة قلبه، فقال له: أتُحِبُّ أن يلين قلبك وتُدرك حاجتك، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتُدرك حاجتك.

وذلك أَنَّ القلب يتبدل في المجتمعات التي تضجُّ بالمرح الدائم، والتي تصبح وتسمي وهي لا ترى من الحياة غير آفاقها الزاهرة ونعمها الباهرة، والمترفون إنما يتنكَّرون لآلام الجماهير؛ لأنَّ الملذات -التي تُيسِّر لهم- تُغفِّف أفئدتهم وتطمس بصائرهم، فلا تجعلهم يشعرون بحاجة المحتاج وألم المتألم وحزن المحزون، والناس إنما يُرزقون الأفئدة النبيلة والمشاعر المرهفة عندما ينقلبون في أحوال الحياة المختلفة، ويبدلون مسَّ السراء والضراء.. عندئذ يحسُّون بالوحشة مع اليتيم وبالفقدان مع الثكلى وبالتعب مع البائس الفقير.

٥- الإحسان في المعاملات التجارية:

قد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط، وهو يجري من التجارة مجرى سلامة رأس المال، والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من التجارة مجرى الربح، ولا يُعدُّ من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة . ولا ينبغي للمتديين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم، ويدع أبواب الإحسان :

وقد قال الله تعالى: **وَإِذْ حَسِبْنَا أَنَّ لَكَ إِلَهًا مِّمَّنْ كَفَرْنَا بِهِ قَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ يَعْلَمُونَ** (التقصص: ٧٧).

وقال عز وجل: **إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: ٩٠).**

وقال سبحانه: **إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الأعراف: ٥٦).**

وينال المعامل رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور:

الأول :

في المغابنة، فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة، فأما أصل المغابنة فمأذون فيه، لأنَّ البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن، ولكن يراعى فيه التقريب، ومن قنع بربح قليل كثر معاملاتة، واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً، وبه تظهر البركة .

الثاني:

في احتمال الغبن، والمشتري إن اشترى طعاماً من ضعيف أو شيئاً من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل، ويكون به محسناً وداخلاً في قوله عليه السلام: رحم الله سهل البيع وسهل الشراء. وأما احتمال الغبن من الغني فليس محموداً، بل هو تضييع مال من غير أجر ولا حمد، وكان كثير من السلف يستقصون في الشراء، ويهبون من ذلك الجزيل من المال، فقليل لبعضهم في ذلك فقال: إن الواهب يعطي فضله، وإن المغبون يغبن عقله .

الثالث:

في استيفاء الثمن وسائر الديون والإحسان فيه مرةً بالمسامحة وخطّ البعض، ومرةً بالإهمال والتأخير، ومرةً بالمساهلة في طلب جودة النقد، وكل ذلك مندوبٌ إليه ومحثوثٌ عليه، وفي الخبر: من أقرض ديناراً إلى أجلٍ، فله بكل يوم صدقة إلى أجله، فإذا حلَّ الأجل فأنظره بعده، فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يلزم رجلاً بدين، فأوماً إلى صاحب الدين بيده، أي: ضع الشطر، ففعل، فقال للمديون: قم فأعطه.

الرابع:

في توفية الدين، ومن الإحسان فيه حسن القضاء، وذلك بأن يمشي إلى صاحب الحق، ولا يكلفه أن يمشي إليه يتقاضاه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاءً. ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر إليه ولو قبل وقته، وإن عجز فلينبؤ قضاءه مهما قدر، ومهما كلفه مستحقُّ الحق بكلام خشن، فليتحمله وليقابله باللطف اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم لما ردَّ عليه كلامه صاحب الدين، فهمم به أصحابه، فقال: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً. ومن الإحسان أن يميل الحكم إلى من عليه الدين لعسره.

الخامس:

أن يُقيل من يستقيه؛ فإنه لا يستقيل إلا متندماً مُستَضِراً بالبيع، ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه، وفي الخبر: من أقال نادماً صفقته، أقال الله عثرته يوم القيامة.

السادس :

أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالندسيسة، وهو عازم على أن لا يطالبهم إن لم يظهر لهم ميسرة، وكان السلف يقول لفقير: خذ ما تريد، فإن يسر لك فاقض، وإلا فأنت في حل منه وسعة.

٦- الإحسان إلى المسيء:

ومن أجل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل.

قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي سَلْمَةٌ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا تَوْحَاطٌ عَظِيمٌ (فصلت: ٣٤-٣٥).

ومن كانت طريقته الإحسان، أحسن الله جزاءه قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن: ٦٠).

وذكر الهروي أن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين (الفتوة)، وقال: هي على درجات، الدرجة الأولى ترك الخصومة، والتغافل عن الزلة، ونسيان الأذية. والدرجة الثانية أن تقرب من يقصيك، وتكرم من يؤذيك، وتعتذر إلى من يجني عليك، سماحة لا كظما، ومودة لا مصابرة. قال ابن القيم في ذلك: هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب؛ فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل، وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك، ومعاملته بضد ما عاملك به، فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين فخطتك: الإحسان. وخطته: الإساءة.

وفي مثلها قال القائل:

إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنتأيمك ونعتذر

ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلي نظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يجدها بعينها.

٧- الإحسان في الكلام:

قال تعالى قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الْوَاوِيَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (الإسراء: ٥٣).

قال ابن كثير: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين، أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنهم إذا لم يفعلوا ذلك، نزع الشيطان بينهم، وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بيّنة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزع في يده، أي: فربما أصابه بها.

٨- الإحسان في الجدل:

يقول الله تبارك وتعالى جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل: ١٢٥).

قال الشوكاني: أي: بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة. وإنما أمر -سبحانه- بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محققاً وغرضه صحيحاً، وكان خصمه مبطلاً وغرضه فاسداً.

٩- الإحسان إلى الحيوان:

ومن الإحسان إلى الحيوان، إطعامه والاهتمام به، وحُدِّ الشفرة عند ذبحه، وأن لا يحدَّ الشفرة أمامه، وعدم الحمل إليه أكثر من طاقته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. وكره أبو هريرة أن تُحدَّ الشفرة والشاة تنظر إليها، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً أضجع شاة، فوضع رجله على عنقها، وهو يحدُّ شفرته، فقال له صلى الله عليه وسلم: وبلك، أردت أن تميتها موتات؟ هلا أهددت شفرتك قبل أن تضجعها. وكان عمر ابن الخطّاب ينهى أن تُدبَح الشاة عند الشاة.

قال ابن رجب: والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوجوه، وأسهلها. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعلّه ذكره على سبيل المثال، أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر -أي: الهيئة، والمعنى: أحسنوا هيئة الذبح، وهيئة القتل. وهذا يدلُّ على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يُباح إزهاقها على أسهل الوجوه.

وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الدبيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: في كلِّ كبد رطبة أجر.

قال النووي: معناه في الإحسان إلى كلِّ حيوان حي يسقيه ونحوه- أجر، وسُمِّي الحي ذا كبد رطبة؛ لأنَّ الميِّت يجفُّ جسمه وكبده. ففي الحديث الحثُّ على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يُؤمر بقتله. فأما المأمور بقتله فيمثل أمر الشرع في قتله، والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن .

وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه، أيضًا بإطعامه وغيره سواء كان مملوكًا أو مباحًا، وسواء كان مملوكًا له أو لغيره.

وقال صلى الله عليه وسلم: عُدَّت امرأة في هرة سجنَّتْها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقَّتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل خَشاش الأرض.

الإحسان في واحة الشعير

قال شاعر:

حياك من لم تكن ترجو يحيتهلولا الدراهم ما حياك إنسان

وقال آخر:

إن كنتَ تطلبُ رتبةَ الأشرافِ فعليك بالإحسان والإنصافِ

وقال المتنبي:

وللترك للإحسان خيرٌ لمحسن إذا جعل الإحسانَ غيرَ ريبِ

وقال أحمد الكيواني:

من يغرس الإحسانَ يجنَّ محبةً دونَ المسيءِ المبعَدِ المصرومِ

وسلم: عندما سئل عن أحب الدين فقال: (الحنيفية السمحة) وعن خلقه صلى الله عليه وسلم وهو يحب اليسر إذا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وإلى أصل ديننا فيما أراد الله عز وجل لنا من اليسر والعفو.

ودعونا نمضي في حلقات أو تتابع مستمر في هذه السماحة في دوائرها المختلفة، السماحة بين الأهل والأحباب، السماحة بين المختلفين من الناس، السماحة بين الأزواج والزوجات، السماحة بين الأبناء والآباء والأمهات، كم نحن في حاجة إلى كل ذلك، والأمر هين سهل ليس فيه مشقة ولا صعوبة، ولا حرج ولا عنت، إذ ما إن تمتلئ هذه القلوب بالصفاء والمودة حتى يكون أمر السماحة طبعاً لا تكلف، ويكون سهلاً لا عسيراً، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السماحة في الكتاب والسنة:

١- فيما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : (الكلمة الطيبة صدقة). وكلنا يحفظ هذا الحديث ويكتبه ويقرأه، فهل شيء صعب أن تخرج الكلمة الطيبة، وهل يثقل ذلك عليك أو يملكك عناء كبيراً؟

٢- وهذا حديث مسلم في الصحيح من رواية أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة) وفي بعض الروايات أنه سئل: ما الفأل فقال: (الكلمة الصالحة الكلمة الحسنة). أي شيء سوف يكون لك إن قلت هذه الكلمة، إنها مفتاح لمغاليق القلوب، وإنها تمهيد لشرح الصدور، وإنها رسول للمحبة والمودة، والله سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك على سبيل العموم الواسع الشامل قال تعالى:

{ وَقُلْ لِعِبَادِي يَتَّقُوا اللَّهَ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ } الإسراء ٥٣

وهذا الطاب في الآية جميل وعجيب { قُلْ لِعِبَادِي يَتَّقُوا اللَّهَ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ } إما أن بأن يجعلهم يقولوا التي هي أسوأ، وإما وهذا ظاهر في المعنى أنهم إذا لم يقولوا التي هي أحسن وجد الشيطان فرصته لينزع بينهم، فكم من كلمة تقال تحوك في الصدر، وتبقى في القلب، وتوجد البغضاء وقدرتها وتسقي ماء الشقاق بين النفوس وتفصم عرى الصلات والعلاقات، كم كلمة يقولها المرء فيجرح ويخدش علاقة ربما دامت أعواماً.

٣- ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم:

(إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً تهوي به في النار سبعين خريفاً).

٤- والمثل عملي في التوجيه النبوي، يوم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من فطرة في الغيرة المألوفة المعروفة بين الزوجات، قالت: "حسبك من صفة قصارها" يكفيك من صفة أنها قصيرة، فأى شيء في هذه الكلمة.

تأمل ما الذي قاله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته) إنها كلمة يمكن أن تغير ماء البحر لما فيها من الإيذاء والإيحاء وإدخال شيء من النفرة إلى نفس أخيك أو إلى نفس أختك المسلمة، تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه.

٥- حتى قال الفاروق عمر رضي الله عنه أنه: " باطن الأرض أحب إليه من ظهرها لولا وجود أصحاب أو أحباب في الله ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر " كأنه استوحش من الحياة

إلا أنه وجد بهجتها وحلاوتها ونظارتها وحسنها في أولئك الأخوة الذي يحسنون القول، يربطون به النفوس ويشنفون به الآذان، ويحسنون به معاني الود والحب بين أهل الإيمان.

٦- والله سبحانه وتعالى يخبرنا بذلك شيء من العموم الواسع الذي لا يخص حتى المسلمين فيقول: { وَقَوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا } البقرة ٨٣ - للناس كلهم حتى الكافر غير الحربي الذي لا يعتدي ولا يسيء بقوله، يحتاج منا إلى كلمة طيبة إلى دعوة صادقة، إلى هداية مقربة، وذلك ما قاله الحق جل وعلا في قوله { وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } العنكبوت ٤٦

٧- إن الإحسان يستل سخائم القلوب، إن الإحسان يهذب ويقرب العقول من الحق فيجعلها أسرع موافقة له، وأكثر انجذاباً إليه، وهذا الذي نريده، وهذا الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم كان يقرب ويؤلف ويرسل الحسنى بشراً وقولاً وعملاً ودعوة، حتى مع بعض الخصوم والأعداء، وهنا ننقل إلى وجه آخر أيسر وربما كان أبلغ في الأثر، إنه انفراج يسير بين الشفتين، ويدو قليل لبياض الأسنان، ابتسامة مضيئة مشرقة، ترسل أشعة من الود والحب كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الجامع، صدره بالتبسم، وعقبه بكل وجوه السباحة في المعاملة مع الأشياء ومع الناس.

فقال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم من الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة.

٨- صور من سماحة المعاملة، صور من الإحسان إلى كل شيء حتى إلى البيئة بإماطة الأذى من الطريق، صور من التعاون والتكامل فيها إفراغ من دلوك إلى دلو أخيك، صور تعبر عن نفوس باذلة معطاءة، عن نفوس ليس فيها شح ولا غل ولا حقد ولا حسد، عن نفوس ترى حقوق المسلمين فتبادر إليهم، وتخف نحوها وتشعر بأريحية وسعادة فيها كما قال عز وجل: { وَمَنْ يُوقِ شَحْمَ نَفْسِهِ فُلْوَكَ هُمْ الْمُقْلِحُونَ } الحشر : ٩ - التغابن : ١٦

٩- كم نحن في حاجة إلى مثل هذه التوجيهات، وكلها ليس فيه شيء من عناء ولا مشقة، ابتسامة صافية تقدم بها بين لقائك بأخيك، حتى في وقت شدة أو عسر، وقد كان هذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوعد منه قائم كما في حديث أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اسمح يسمع لك) عامل الناس بالسامحة فستجدها منهم، وستجدها في طريقك وفي سائر أحوالك.

١٠- وتأملوا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في صورة عجيبة فريدة تبين لنا سمو سماحته عليه الصلاة والسلام، هذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: ما محبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رأني إلا تبسم في وجهي، وشكوت إليه أني لا أثبت على الفرس، فضرب على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا ما الذي جعل جريراً يروي هذا الحديث، لقد تغلغت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوال نفسه وأعماق قلبه، لقد ملكت عليه أقطار نفسه، لقد جعلته منجذباً إلى هذا المثل الأعلى والقدوة الأسمى (ما محبني صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت) في أي وقت يرحب به، في أي لحظة يستقبله، رغم أنه القائد الأعلى والحاكم لأمة الإسلام ورغم مشاغله الكثيرة، كانت سماحة نفسه تفيض فتستوعب كل الناس حتى غير المسلمين، (وما رأني إلى تبسم في وجهي) هل تتبسم على الأقل في وجوه زملاء العمل، ورفقاء الدراسة الذين نراهم كل يوم؟ أم هل تتبسم في وجوه أزواجنا وأبنائنا ونحن نخالطهم في يومنا وليلتنا؟ أم أنه قد تجهمت الوجوه فلا تكاد ترى ابتسامة ولا كلمة طيبة، وبالمناسبة فإن بعض الناس يقول: كيف تريدنا أن نتبسم أو نتبادل الكلام الطيب والأمور صعبة والحياة قاسية، والمعاناة والمشكلات كثيرة، فأقول إن سماحة نفسك وابتسامة ثغرك، والكلمة الطيبة من فمك هي علاج لك يعينك على مواجهة الصعاب فأني شيء ينفك إذا زدت فوق الصعوبة الحياتية هما في قلبك و غما في نفسك وكدرًا في خاطرك، وظلمة في وجهك وفضاضة في فعلك وفحشا في قولك، إنك لا تزيد الأمر إلى سوءاً ولا تزيد نفسك إلا مزيداً من العناء والمشقة، ولكنك إن تبسمت وتكلمت بكلام طيب سر ذلك عن نفسك، وكان علاجاً لهمك وغمك بإذن الله عز وجل.

١١- وتأملوا مرة أخرى قدوتنا المثلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. هذا جابر بن سمرة يقول: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة (مائة مجلس)، هذا في علم الحديث

يسمونه استبيان استقرائي، ليس مرة واحدة كانت فيه نوع من السماحة، وربما في حال من الأنس، أو ربما في حال من دخول شيء من الفائدة له أو غير ذلك، كلا، قال: (جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم) هذا حديث عند الترمذي قال فيه: حسن صحيح، وفي بعض روايته: (فيضحكون ويتبسم) لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب وقار، أين الشاهد هنا؟ كانوا يتناشدون الشعر، يأخذون بشيء من الملح والطرف، شيء مما يدخل السعادة على النفس، بعض الدعاة والمرح، بل كانوا يذكرون أمر الجاهلية وبعض الأخبار والأحوال السابقة، فهل نهاهم ونهرهم؟ ليس ثمة إثم ولا حرام، هل تجهم في وجوههم وكهرهم؟ كان ساكتاً وربما تبسم، أليس ذلك أحياناً يكون عكسه منا لمعاملتنا مع إخواننا، بل كثيراً ما يكون منا في معاملاتنا مع أزواجنا وأبنائنا.

١٢- وانظروا إلى انعكاس ذلك في فقه الصحابة عموماً، هذه أم الدرداء تحكي لنا عن أبي الدرداء، وأبو الدرداء بالمناسبة مشهور بأنه كان من عباد الصحابة وزهادهم، تقول أم الدرداء رضي الله عنها كان أبو الدرداء إذا حدث حديثاً تبسم، لا يتحدث إلا وهو مبتسم - فقالت له: قد يقول الناس عنك إنك - والرواية في اللفظ - أي أحرق، دائماً تتكلم وتتبسم، فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثاً إلا تبسم. رواه أحمد في مسنده، لم لا تقرب الناس بهذه الأساليب السمحة الودودة نعم لكل مقام مقال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أي في أمر يحذر الناس منه كان كأنه منذر جيش، لكن غالب ما يحتاج الناس إليه سيما في عصيرنا هذا وقد نفر الناس عن حياض الإيمان وبعثوا عن ظلال المساجد وابتعدوا عن الطاعات أن تتألف قلوبهم بهذه الكلمات وتبتلك البسيات.

١٣- وخذوا الأمثلة في جانب آخر وهو جانب السماحة بالبذل والعطاء، هذا خبر عن معاذ بن جبل مروي في سنن البيهقي فيه صفة معاذ: كان شاباً حليماً سمحاً من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئاً، كان يعطي؟ فلم يزل يدان - يعني يستدين ويعطي - من شدة حبه للعطاء وسماحته، حتى أغرق ماله كله أصبح مديناً ليس هناك مجال - قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالحال، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم غرمائه، قال الراوي: فلو ترك أحداً من أجل أحد لتركوا معاذاً لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم (لكن كانت لهم حقوق ولهم حوائج إليها،

قال: فباع النبي صلى الله عليه وسلم -أي باع ما عند معاذ- وسدد الناس، قال: فلم يبق له شيء (أي من ماله، وكان ذلك كما روى بعضهم بعد حجة الوداع، فلما انتهت حجة الوداع بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن معلماً وداعياً، ولكي يخرج من أزمته ولعله يجد رزقاً يفسح الله به عنه، وهذا كان من وصفه البديع الجميل، كم نحن في حاجة أيضاً، ليس إلى أن نحمل أنفسنا ديوناً، لكن إلى أن نسمح ونتسامح، فيما يمكن لنا أن نجود به ولو لم يكن من مال، بل ربما يكون من عطاء غير المال، ويكون أيضاً فيه نفع وفائدة وأثر.

١٤- وهذا الطبراني في معجمه الكبير يروي لنا سيرة أخرى لعياض بن غنم رضي الله عنه، وكان مع أبي عبيدة في بلاد الشام بعد الفتح، فلما حضرت أبو عبيدة الوفاة، ولّى عياض بن غنم - لنعرف مكانته- وأقره عمر بن الخطاب على ذلك، فمن كان عياض هذا؟ جاء في وصفه: وكان عياض رجل صالحاً سمحاً، مات يوم مات وماله مال ولا عليه دين لأحد، مات سنة عشرين وعمره ستين سنة، أولئك هم خريجوا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك نماذج الإسلام السمحة العظيمة في معاملاتها.

١٥- وإذا كانت هذه هي السماحة المرجوة المطلوبة فكيف يكون حالنا مع من خالف أو عصا أو تجاوز واقترب إثماً، ألسنا مطالبين بأن نشدد عليهم وأن نغلظ لهم، وأن وأن وأن كما قد يسلسل في هذه السلسلة الطويلة، وأقول كذلك مرة أخرى، كل بحسبه، غير أن السماحة في مثل هذا أيضاً واردة وغالبة وثابتة عن أعظم الناس غيرة وإيماناً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشواهد الأحاديث ومواقف السيرة تدل على ذلك، ومنها الحديث الصحيح المشهور من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال -لما جاءت البيعة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بيهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، فبايعناه على ذلك) رواه البخاري في الصحيح.

١٦- حتى الذنوب مرجعها إن لم تكن فيها حقوق للناس إلى الله، فإن كان الله يعد بالعفو ويرغب فيه للناس فنحن ينبغي أن ننتفع بذلك بأن نعين كما سنذكر من وقع في المعصية على أن يخرج منها،

ولا أن نكون عونًا على الشيطان عليه، ومن هنا استمع لقوله جل وعلا: { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } {الزمر ٥٣}. لاحظ هنا { يا عبادي } نداء من الله عز وجل، لمن؟ للذين أسرفوا على أنفسهم، ويسمى {عباد} ويضيفهم نسبة إليه {يا عبادي} {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ} لقد بلغوا حداً كبيراً في الغفلة والوقوع في المخالفة { لا تقنطوا من رحمة الله } لا يغلبنكم الشيطان فيئسكم من رحمة الله، ولا يكون غيركم سبباً لكم من المنع من رحمة الله.

١٧- وتعلمون ما تعلمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قال: لأخيه العاصي وكان هو عبداً (والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، فقبضت أرواحها فغفر للعاصي وعاقب المقسم). ليس ذلك دعوة بأن يعصي الناس ربهم، ولا لتسهيل المخالفة، ولكن لتسهيل الخروج منها، لإعانة المسلم على أن يحاط بإخوانه المسلمين، بابتسامة وكلمة طيبة وموعظة وأمر معروف ونهي عن منكر، وذلك تطبيقه العملي في أحاديث وسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا نجده في أمور كثيرة.

١٨- روى البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أن رجلاً أصاب من امرأة قبله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله عز وجل { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ } {هود ١١٤}

فقال الرجل: ألي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لمن عمل بها من أمتي) وهذا الحديث له روايات أخرى فيها بعض تفصيل، وهو أن الرجل كان يبيع تمراً وجاءته امرأة تشتري منه فأعجبته، فهافت نفسه فقبلها، وهو الذي يقول أهل العلم إنه جاءت الرواية الأخرى عنه أو في قصته: (يا رسول الله أصبت حداً) فأوهم الناس كيف يعفو النبي عن الحد، فقال أهل العلم إنه كان يظن أن كل مخالفة فيها حد، فلما علم الأمر على هذا النحو وجه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهنا نلاحظ أن النبي لم يعنفه ولم يشتد عليه، لم؟ لأن الرجل جاء نادماً، وواضح أنه تذكر من بعد غفلة قال تعالى { إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ } {الأعراف ٢٠١}

هذا رجل نادم، هذا رجل عائد، فلو وجد تجهماً وغلظة لربما دفعه ذلك إلى أن يرجع إلى معصيته، وأن يواصل مخالفته، لكن الصدر الحنون والداعية الأعظم والمربي الأكبر صلى الله عليه وسلم أحسن توجيهه، وجاءت الآيات تبين هذا المعنى وليس في هذا مرة أخرى تشجيع على شيء من المعصية أبداً، بل هو علاج لها، ولذا ورد في بعض الروايات بهذا الحديث عند أبي داود في سننه عن قصة أخرى وهي التي رواها مسلم في صحيحه عن الرجل الذي كان يشرب الخمر فأتي به فجلد، ثم بعد فترة جيء به مرة ثانية فجلد، ثم ثالثة فجلد، فقال بعض الناس: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.

ومن هنا قال أهل العلم: المسألة العظمى المعروفة أنه لا يكفر المسلم بارتكاب الذنب، والمسألة الثانية أنه قد يجتمع وقوع المعصية مع ثبوت أصل حب الله ورسوله، لأن المعصية ضعف بشري واستسلال شيطاني وهوى قد يحيط بالإنسان فلا يثبت له أو لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه، ثم هذا الحديث في رواية أبي داود أنه يقال له: (أما خفت الله، أما استحييت من رسول الله، فكان التوجيه من رسول الله قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه). هكذا يكون الأمر الذي نصل به إلى الهدف والمرتحى بأن نعين كل مخطئ أن يتوب من خطيئته ومعصيته، وأن يرجع إلى الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه رداً جميلاً، وأن يجعلنا من أهل الساحة واليسر والسهولة واللين وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

١٩- واعلموا أن الساحة أمرها عظيم في أجرها وثوابها، وفي أثرها ونفعها، وذلك ما بينه لنا كما قلت كثير من المواقف النبوية، لعلني أشير فيها إلى موقف مشهور نحتاج إلى التذكير به، في قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، وهو أمر بغيظ فاحش، فنهره الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مه مه ادن مني) فدنا منه الشاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك، قال: لا، فداءك أبي وأمي يا رسول الله، قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم، ثم قال: لأختك ثم قال: لابنتك ثم قال: لخالتك ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فكان من أثر ذلك أن قال هذا الغلام كما في رواية أخرى: (ما صار شيء أبغض إلى نفسي من الزنا) والحديث رواه الإمام أحمد

من رواية أبي أمامة .وهكذا ينبغي لنا أن نحسن ذلك وأن يكون موضوع الغلظة والشدة بحسبه وبحاله، وبما يؤدي إليه من أثر ونفع، كم نحن في حاجة إلى أن نشيع هذه الساحة، ابتساماً مشرقة، وكلمة طيبة، وعطاء عظيمًا وعفوا وإغضاء، وتألّفًا للقلوب، وترفقًا للنفوس، عل الله عز وجل أن يعيد إلينا صفاء قلوبنا ومودة نفوسنا، وصلة ما بيننا وأن يذهب عنا تجهم الحياة وهمها وغمها، بما نحسن فيما بيننا من ساحة ويسر ولين وقرب، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.

٢٠- لقد بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين عظيم، في قمة أغراضه وأهدافه: السلام والمسالمة؛ ليعيش الناس آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم؛ ولهذا شرع السلام للمؤمنين في تحية اللقاء، وفي تحية الانصراف من الصلاة، ليكون شعارًا لهم في غدوهم ورواحمهم، وفي مجتمعاتهم في مساجدهم ونواديتهم، وفي ردهم على من يجهل عليهم؛ قال تعالى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (الفرقان: ٦٣).

وحيث كان السلام شعار الإسلام، فالمراد منه معناه حقيقة، وهو السلامة والأمان، ومن دواعيها أن تتجاوز عن مساءة أخيك، وتحسن تأويل ما اشتبه عليك من أمره، وتعينه في سرائه وضرائه، وتحنو عليه وتدفع الظلم عنه، ويكون أمرك معه، وألا تؤذيه بقول أو فعل؛ قال - صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

٢١- ومن حق المسلم على أخيه ألا يهجره فوق ثلاث ليال، حتى لا تُظلم القلوب بالجفوة، وتتغير بالهجر؛ لتظل المودة والألفة بينهما؛ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن حقّه عليه أن يقبل عثرته؛ قال صلى الله عليه وسلم: من أقال عثرة أخيه أقاله الله يوم القيامة.

وقد جاء في معنى قوله تعالى: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح: ٢٩) يدعو صالحهم لطلحهم، وطلحهم لصالحهم، فإذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير، وثبتته عليه، وانفعنا به، وإذا نظر الصالح إلى الطالح قال: اللهم اهده، وثب عليه، واغفر له عثرته، وما عفا رجلٌ من مظلمة إلا زاده الله عزًّا.

يقول الله تعالى:

{إِنَّ اللَّهَ يُؤَمِّرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} النساء ٥٨

الأمانة : الوفاء . و الأمانة الوديعه . ، وفلان أمين أي وفي لا يتعدى على حق الغير .

في الآية الكريمة دليل أهميتها:

فحرف التوكيد (إن) على رأس الآية الكريمة يبادر فيؤكد ضرورة الاستمسك بها.ولفظ الجلالة (الله) يوحي بالخشية والرهبة على عقبى التفريط بها.ثم إن الخطاب المباشر منه تعالى للناس كافة (يأمركم) دون توسط الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تنتهي مهمته بالإبلاغ.ثم هو تعالى يأمر الناس جميعا: من عنده الأمانة. والمجتمع الذي يراقب ويتابع ويساعد على التنفيذ، وربنا تعالى يأمر بالأداء بفعل المضارع المفيد استمرار الوفاء بحق الأمانة لتظل شارة الأمة التي تريد لنفسها البقاء ثم هو الأداء إلى أهل الأمانة فجاءا كانوا أم أبرارا ، فالأمانة في الإسلام كالعدل، مطلقة لا نسبية، وترتفع قيمة الأمانة إلى حد لا يغني بذل الحياة عنها.

لذا نجد أن الأمانة والعدل هما أساس التمدن الإنساني، ذلك أن بقاء الأمة منوط بما يلي:

وقد وردت الأمانة في القرآن على خمسة أوجه:

الأول: في الدين والديانة ... قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا مَا نَاتَيْتُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} {الأنفال ٢٧}

فمن الأمانة أن يلتزم المسلم بالتكاليف، فيؤدي فروض الدين كما ينبغي، ويحافظ على الصلاة والصيام وبر الوالدين، وغير ذلك من الفروض التي يجب علينا أن نؤديها بأمانة لله رب العالمين. الأمانة في حفظ الجوارح: وعلى المسلم أن يعلم أن الجوارح والأعضاء كلها أمانات، يجب عليه أن يحافظ عليها، ولا يستعملها فيما يغضب الله سبحانه؛ فالعين أمانة يجب عليه أن يغضها عن الحرام، والأذن أمانة يجب عليه أن يجنبها سماع الحرام، واليد أمانة، والرجل أمانة... وهكذا.

الثاني: في المال والنعمة ... قال تعالى {إِنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا رَزَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا} {النساء ١٠٥}

ومن الأمانة حفظ الودائع وأداؤها لأصحابها عندما يطلبونها كما هي، مثلما فعل الرسول مع المشركين، فقد كانوا يتركون ودائعهم عند الرسول ليحفظها لهم؛ فقد عُرف الرسول بصدقه وأمانته بين أهل مكة، فكانوا يقبونه قبل البعثة بالصادق الأمين، وحينما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة، ترك علي بن أبي طالب ليعطي المشركين الودائع والأمانات التي تركوها عنده.

الثالث: في الشرع والسنة ...

قال تعالى {وَإِنْ رُيِدُوا خِيَانَتِكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَمَكَّنْ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} {الأنفال ٧١}

أي إن تعرضوا لخيانتك في المستقبل، فقد خانوا الله من قبل بالكفر، فأمكن منهم في بدر. أو: إن تركوا الأمانة في السنة فقد تركوها في الفريضة.

الرابع: الخيانة بمعنى الزنى ...

قال تعالى {كَذَلِكَ عَلَّمَ آدَمَ خُفْيَةَ الْغَيْبِ وَأَنَّنَّا اللَّهُ لَإِيَّاهُ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ} {يوسف ٥٢}

الخامس: بمعنى نقض العهد والبيعة... قال تعالى {وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ} {الأنفال ٥٨}

ومن الأمانة أن يؤدي المرء ما عليه على خير وجه، فالعامل يتقن عمله ويؤديه بإجادة وأمانة، والطالب يؤدي ما عليه من واجبات، ويجتهد في تحصيل علومه ودراسته، ويخفف عن والديه الأعباء، وهكذا يؤدي كل امرئ واجبه بجد واجتهاد.

ومن الأمانة أن يلتزم المسلم بالكلمة الجادة، فيعرف قدر الكلمة وأهميتها؛ فالكلمة قد تُدخل صاحبها الجنة وتجعله من أهل التقوى وقد ينطق الإنسان بكلمة الكفر فيصير من أهل النار.

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية الكلمة وأثرها، فقال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. والمسلم يتخير الكلام الطيب ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم (الكلمة الطيبة صدقة).

أساس الأمانة:

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلّم راع وكلّم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيت أهله، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته (رواه بخاري).

والحديث الشريف يشير إلى عموم المسؤولية، من الخادم إلى رأس الدولة، ولعل زيادة ضمير الفصل في جانب الزوج والزوجة والخادم علاج لما يمكن أن يكون في البيت من تسيب يحمل على التنصل من المسؤولية الفردية وتعليقها بالأطراف الأخرى داخل البيت أو خارجه.

فالأب والأم والخادم كلهم مسؤولون مسؤولية مباشرة، كل فيما يخصه، أما بالنسبة لرئيس الدولة فمسؤوليته مقررة ولا تحتاج إلى لفت نظر بمثل ضمير الفصل المذكور مع الآخرين، وعن هذه المسؤولية، يأخذ الضمير وضع الاستعداد حماية للأمانة.

أهمية الأمانة:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة (من حديث رواه أحمد).

كما تتسع دائرة الأمانة لتشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر قال ميمون بن مهران: ثلاثة يؤدون إلى البر والفاجر، الأمانة والعهد وصلة الرحم.

وذلك سر حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على التذكر بها والتذكير عليها في كل موعظة.

عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله إلا وقال: لا إيمان لمن لا عهد له (رواه أحمد).

ومن هنا اشترط فيمن يتولى أمور المسلمين أن يكون قادراً على الوفاء بحق الأمانة تدير أمره وليس كل مسلم صالحاً لها.

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها (رواه مسلم).

إن الكفاية العلمية أو العملية ليست لازمة لصلاح النفس، فقد يكون الرجل رضي السيرة حسن الإيمان، ولكنه لا يحمل من المؤهلات المنشودة ما يجعله منتجاً في وظيفة معينة، ألا ترى إلى

يوسف الصديق؟ إنه لم يرشح نفسه لإدارة شؤون المال بنبوته وتقواه فحسب بل بحفظه وعلمه أيضا. قال تعالى {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} يوسف ٥٥

فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، ودخل المسجد الحرام فطاف حول الكعبة، وبعد أن انتهى من طوافه دعا عثمان بن طلحة -حامل مفتاح الكعبة- فأخذ منه المفتاح، وتم فتح الكعبة، فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام على باب الكعبة فقال: (لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده...). ثم جلس في المسجد فقام على بن أبي طالب وقال: يا رسول الله، اجعل لنا الحجابة مع السقاية. فقال النبي: (أين عثمان بن طلحة؟) فجاءوا به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم برٍّ ووفاء (سيرة ابن هشام) ونزل في هذا قول الله تعالى في سورة النساء:

{إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}.

وهكذا رفض النبي إعطاء المفتاح لعلي ليقوم بخدمة الحجيج وسقائهم، وأعطاه عثمان بن طلحة امتثالا لأمر الله بردّ الأمانات إلى أهلها.

الأمانة في الإسلام

الأمانة هي أداء الحقوق، والمحافظة عليها، فالمسلم يعطي كل ذي حق حقه؛ يؤدي حق الله في العبادة، ويحفظ جوارحه عن الحرام، ويرد الودائع... إلخ. وهي خلق جليل من أخلاق الإسلام، وأساس من أسسه، فهي فريضة عظيمة حملها الإنسان، بينما رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها لعظمتها وثقلها، يقول تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} الأحزاب ٧٢

الأمانة لها أنواع كثيرة، منها:

الأمانة في العبادة- الأمانة في الودائع- الأمانة في العمل- الأمانة في الكلام- المسؤولية أمانة- الأمانة في حفظ الأسرار- الأمانة في البيع.

شرعا: هو الثناء على الله بما هو أهله وأن لا ترى نفسك أهلا للنعمه ويكون الشكر بالنية والقول والفعل ، فيعتقد أنه ولي نعمته ويثني على الله بلسانه ويبرز ذلك في أعماله انقيادا و طاعة.

قال الله تعالى : {وَإِذْ تَنْزَلُكُمْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ لِيُكْفِرُوا بِأَكْبَادِهِمْ فَمَا يُكْفِرُوا إِلَّا بِأَعْيُنِهِمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ غَيْرِ عِلْمٍ يَدْرِيهِمْ أَصْحَابُ الْأَلْبَابِ ۗ}

ومما يدلنا على أهمية الشكر ذكره في القرآن الكريم خمس وسبعون مرة بتصاريفه المتعددة ، ولكنه يأتي في أغلب المرات مسبوقا بذكر النعم الكثيرة التي ينعم فيها ابن آدم ، ولكن الهوى والشيطان يحاولان أن ينسياه ما هو فيه من نعم ويصرفان بصره إلى النعم التي يتقلب فيها غيره .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من لم يشكر الناس
لم يشكر الله

فضل الشكر :

١- إن منزلة الشكر هي من أعلى المنازل وهي على ما حققه بعض العلماء فوق منزلة الرضى ، فالرضى مندرج في الشكر إذ يستحيل وجود الشكر بدونه .

٢- وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالشكر وأثنى على أهل الشكر ووصف بذلك بعض خواص خلقه فقال سبحانه: (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه).

٣- وقال تعالى عن نوح عليه السلام : (إنه كان عبدا شكورا).

٤- وقد وعد الله تعالى الشاكرين بأفضل الجزاء و أحسنه قال تعالى (وسنجزي الشاكرين).

٥- ولقد جعل الله تعالى الشكر وسيلة لزيادة نعم الله تعالى ، فقال سبحانه: (ولئن شكرتم لأزيدنكم).

٦- أنه سبحانه وتعالى سمى نفسه (شاكرا) و(شكورا) وسمى الشاكرين بهذين الإسمين فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه ، وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا.

٧- ومما يدل على فضل الشكر أيضا أن الله تعالى قرنه بالصبر في أكثر من موضع ، قال تعالى:(إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) فالشكر على النعم أو زوال النقم ، والصبر عند زوال النعم أو حلول البلاء ، ولأن الصبر على الطاعة عين الشكر عليها.

درجات الشكر:

الدرجة الأولى :

الشكر على النعمة وهو شكر الله تعالى على نعمه التي أنعم بها على العبد في كل أحواله ، والتي يسبح فيها الإنسان صباح مساء.

الدرجة الثانية:

الشكر على دفع النقم سواء اندفعت عنه أو عن غيره من المسلمين وذلك لذهاب مرض أو انحسار طاعون أو عدو ومنه قوله تعالى (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور).

الدرجة الثالثة:

الشكر عند المكروهات من البلوى والمصائب وهذا مما تستوي عنده الحالات وإظهارا للرضى ، و مما يميز بين هذه الأحوال ، كظم الغيظ ، وستر الشكوى ، ورعاية الأدب ، يعني أن الشكر على

المصائب أشد وأصعب من الشكر على المحاب لذلك كان فوقه في الدرجة وقد ذكر العلماء أنه يسن إذا سئل المريض عن حاله أن يحمد الله إذا أراد الشكوى إلى الطبيب فيقول أحمد الله إليك أجد كذا وكذا .

ما يتحقق به الشكر:

يتحقق شكر الله تعالى بأمر:

١- معرفة النعمة: لأنها السبيل إلى معرفة المنعم ولهذا سمي الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرا . وأن النعمة من الله قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن الله) فلا أحد يستطيع أن يجلبها إذا لم يأت بها الله ، ولا أحد يستطيع أن يمنعها إذا أراد الله إرسالها إليه والمسلم الحق كلما ازدادت نعمة الله عليه ازداد طاعة لله واجتهادا في شكر هذه النعمة حتى لا تزول.

٢- معرفة أنها من الله: إن النعم العظيمة كثيرا ما تقود الإنسان إلى الإحساس بوجود منعم كريم لا حدود لكرمه فمن لم يقر بالله لم يقر أن النعم منه ولم يتصور شكره له وإذا عرف أنها من الله أحبه عليها.

٣- الثناء على المنعم بها: وذلك بإطلاق التحميدات والثناء عليه سبحانه بما هو له أهل واظهار الرضا عنه سبحانه وتعالى والتحدث بتلك النعمة وإسناد التفضل بها إلى المنعم وحده عليها ، قال تعالى (وأما بنعمة ربك فحدث) والتحدث عن النعم العامة كذلك كالجود والكرم والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك.

٤- ترك استعمالها فيما يكرهه المنعم بها والعمل بما يرضيه فيها.

٥- الخضوع له والعمل بما يرضيه وهو المعنى الحقيقي للشكر فأكثر الناس خضوعا أكثرهم شكرا .

٦- قبول النعمة وتلقيها بمزيد افتقار واحتياج إلى المنعم بها .

٧- وإن وصولها بغير بذل حمد ولا ثمن يطوق الإنسان بفضل الله الغامر.

ثمرات الشكر: بعد ما تبين أن الشكر ثناء على المتفضل بأفضاله ونعمه وإحسانه ولكن الشكر فعل بشري لا يصدر عن الإنسان إلا بمحرض ودافع ألا وهو الإيمان الراسخ في القلب . إن الشكر شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، وأن من أكلها:

١- الثواب الأکید من الله سبحانه وتعالى ، قال عز وجل (كذلك نجزي من شكر). وقال تعالى: (وسنجزي الشاكرين). فالله يعد المؤمنين الشاكرين بالجزاء والثواب ووعدُ الله لا بد أن يتحقق إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.

٢- المزيد من نعم الله التي لا حد لها ، قال تعالى (لئن شكرتم لأزيدنكم) وعد الله سبحانه وتعالى بالزيادة ، لأن شكر كل نعمة يستدعي المزيد ، والمزيد في الآية لم يحدد وكان الفضيل بن عياض يقول (من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة).

٣- منع العذاب عن الخلق ، يقول الله عز وجل (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) فالله سبحانه لا يعذب أحدا من عباده إلا بسبب كفرهم به ، أما إذا شكروا بأن عملوا بما يرضي الله بعد أن أنعم عليهم بنعمة الشريعة الربانية فسيعيشون في أمان وسلام في الدنيا والآخرة ، وإن امتنعوا عن الشكر فلا بد أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة التي تكبت صراط الله المستقيم ولم تنقد لشرع الله ، فتحكيم شرع الله هو عنوان الخضوع لله وأوامره وعنوان الرضى عن الله بقبول ما اختاره للناس من دين.

ومع تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى ، فقد أشار القرآن الكريم إلى قلة الشاكرين قال تعالى (وقليل من عبادي الشكور). وقال أيضا (قليلًا ما تشكرون). أي شكركم قليل، وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنكم غير شاكرين.

شكر الناس :

لقد أشار كتاب الله تعالى إلى نوع آخر من الشكر وهو شكر الناس على المعروف وذلك أن الله شكر المحسنين وهو غني عنهم فالعبد أولى بأن يشكر من أحسن إليه ولقد أمر الله بالشكر للوالدين و قرن ذلك بالشكر له لعظم فضلها قال تعالى (أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير).

وقال عليه الصلاة والسلام (من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله) والشكر أن تقول لمن أدى إليك معروفًا جزاك الله خيرا وهو أبلغ شيء في الثناء.

الشكر على المعروف في السنة وفي قصص الصحابة والتابعين:

١- روى البخاري ومسلم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا - مَاءً يَتَطَهَّرُ بِهِ - فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: مَنْ وَضَعَ هَذَا ؟ فُخِّرَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

٢- وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة لملاحظته له في السفر: حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ.

٣- وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ قَالَ عَنْهُ: حَسَنٌ صَحِيحٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

٤- وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْرَضَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَيْعَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْقَرْضَ دَعَا لَهُ وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ.

٥- وَمِنَ السَّنَةِ إِذَا صُنِعَ لِلإِنْسَانِ مَعْرُوفٌ أَنْ يَكْفِي فَاعِلَهُ بِمَثَلِ مَعْرُوفِهِ أَوْ أَحْسَنَ، بِنَاءٍ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذَا حُدِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَجَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا) النساء ٨٦- لكن ربما لا يستطيع الإنسان أن يقوم بذلك، وهنا يكفي أن يشكر الفاعل ويدعو له بالخير، فقد ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ اصْطَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَجَاوِزُوهُ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ مَجَازَاتِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّ قَدْ شَكَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ (رواه أبو داود والنسائي ورواه الطبراني باللفظ المذكور).

٦- وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ، مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَحْسَنَ بَدَلًا لِكَثِيرٍ وَلَا أَحْسَنَ مَوَاسَاةً فِي قَلِيلٍ مِنْهُمْ، وَلَقَدْ كَهْنَا الْمُؤْتَةَ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ تُذُنُونَ عَلَيْهِمْ بِهِ وَتَدْعُونَ لَهُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَذَاكَ بِذَاكَ. قَالَ الطَّبْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

يعني إذ حملوا المشقة والتعب على أنفسهم وأشركونا في الراحة والمهنأ فقد أحرزوا المثوبات فكيف نجزيهم ؟ فأجاب لا. أي ليس الأمر كما زعمتم إذا أثبتتم عليهم شكرا لصنيعهم ودمتم عليه فقد جازيتوهم.

٧- وماذا لو كان صانع المعروف غير مسلم كيف نشكره وندعو له؟ والإجابة أن يُدعى له بالهداية وصحة البدن والعافية، بدليل ما رواه ابن السني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقى - يعني طلب ماء يشربه - فسقاه يهودي، فقال له: جَمَلَك اللهُ - فما رأى الشيب حتى مات.

٨- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله .

قال القاضي في هذا الحديث: وهذا إما لأن شكره تعالى إنما يتم بمطاوعته وامتنال أمره وأن مما أمر به شكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله إليه، فمن لم يطاوعه فيه لم يكن مؤديا شكر نعمه، أو لأن من أخل بشكر من أسدى نعمة من الناس مع ما يرى من حرصه على حب الثناء والشكر على النعماء وتأذيه بالإعراض والكفران كان أولى بأن يتهاون في شكر من يستوي عنده الشكر والكفران.

٩- وعن الأشعث بن قيس عن أسامة بن زيد عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم : أشكر الناس لله أشكرهم للناس (صححه الألباني) .

قال المناوي: أشكر الناس لله تعالى - أي - من أكثرهم شكراً له أشكرهم للناس لأنه سبحانه جعل للنعم وسائط منهم وأوجب شكر من جعله سبباً لإفاضتها كالأنبياء والصحابة والعلماء فزيادة العبد في شكرهم زيادة في شكر ربه، إذ هو المنعم بالحقيقة، فشكرهم شكره، ونعم الله منها بغير واسطة كأصل خلقته، ومنها بواسطة وهي ما على أيدي الناس فتنقيد بشكرهم ومكافأتهم ففي الحقيقة قد شكر المنعم بإيجاد أصل النعمة ثم بتسخير الوسائط.

١٠- قال بعض العارفين: لو علم الشيطان أن طريقاً توصل إلى الله أفضل من الشكر لوقف فيها ألا تراه قال: (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين) ولم يقل لا تجد أكثرهم صابرين أو نحوه .

١١- وقال ذو النون المصري أبو الفيض:

الشكر لمن فوقك بالطاعة ولنظيرك بالمكافأة، ولمن دونك بالإحسان والإفضال.

١٢- وقال أبو حاتم: الواجب على من أُسدى إليه معروف أن يشكره بأفضل منه أو مثله لأن الإفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن قل، فمن لم يجد فليثن عليه فإن الثناء عند العدم يقوم مقام الشكر للمعروف وما استغنى أحد عن شكر الناس.

وقال أيضا: الحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة، بل عند النعم يشكر وعند المصائب يصبر، ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع أوشك أن لا يشكر الكثير منه، والنعم لا تستجلب زيادتها ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر لله جل وعلا ولمن أسداها إليه.

١٣- وعن الحكم بن عمير قال صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له (صححه الألباني).

١٤- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إليه معروف فليكافئه به ومن لم يستطع فليذكره فإن من ذكره فقد شكره ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور (رواه أحمد وحسنه الألباني).

١٥- وروي عن طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره (رواه الطبراني وحسنه الألباني).

١٦- مر سعيد بن العاص بدار رجل بالمدينة فاستسقى فسقوه، ثم مر بعد ذلك بالدار ومناد ينادي عليها فبين يزيد قال لمولاه: سل لم تباع هذه؟ فرجع إليه فقال: على صاحبها دين، قال: ارجع إلى الدار فرجع فوجد صاحبها جالسا وغريمه معه، فقال: لم تباع دارك؟ قال: لهذا على أربعة آلاف دينار، فنزل وتحدث معها وبعث غلامه فأتاه ببذرة فدفع إلى الغريم أربعة آلاف ودفع الباقي إلى صاحب الدار وركب ومضى.

وقد وجه الله تعالى عباده المؤمنين لضرورة التحلي بالصبر وكظم الغيظ، بل والدفع بالتي هي أحسن فقال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {٣٤} وَمِيلًا مَّأَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمِيلًا مَّأَهَا إِلَّا تُو حَظٌّ عَظِيمٌ {٣٥} فصلت

فما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم لتقوى الروابط وتتآلف القلوب، ويبنى ما تهدم من الروابط الاجتماعية، ولننال رضى الله وجنته:

قال تعالى:

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ {١٣٣} الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {١٣٤} آل عمران

إن الشرع المطهر قد أجاز لنا أن نعاقب بمثل ما عوقبنا به، لكنه مع ذلك بين أن العفو وكظم الغيظ أفضل وأحسن:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَا بِنِ صَبْرٍ مُّكْمَلٍ هُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ {١٢٦} النحل.

من فضائل كظم الغيظ

إن لكظم الغيظ فضائل عظيمة؛ فبالإضافة إلى ما سبق من الفضائل هناك جملة من الفضائل الأخرى التي نطقت بها هذه الأدلة، منها:

١- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخٍ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهراً، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه - ولو شاء أن يمضيه أمضاه - ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له؛ أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام.

٢- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبداً ابتغاء وجه الله (صححه الألباني).

٣- عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بقوم يصطرون؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما يُصارع أحداً إلا صرعه، قال: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجلٌ كلمه رجلٌ فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه (صححه الألباني).

٤- عن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يُخيّره من الحور ما شاء (حسنه الألباني).

وعلى هذه الأخلاق النبيلة تربي السلف رضي الله عنهم

١- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من اتقى الله لم يشف غيظُهُ، ومن خاف الله لم يفعل ما يُريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون.

٢- عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من نفر الذين يدينهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولاً أو شباناً. فقال عيينة لابن أخيه: يا لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه قال: سأستأذن لك عليه، فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب! فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل! فغضب عمر حتى همَّ أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذِ الْعَصَا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) [الأعراف ٩٩]. وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافاً عند كتاب الله.

٣- جاء غلام لأبي ذر رضي الله عنه وقد كسر رجل شاة له فقال له: من كسر رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمداً لأغيبك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيبنَّ من حرَّضك على غيظي، فأعتقه.

٤- شتم رجلٌ عدِيَّ بن حاتم وهو ساكتٌ، فلما فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك شيءٌ فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا.

٥- قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى: ثلاثٌ من كُنَّ فيه استكمل الإيمان بالله: إذا رضي لم يُدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يُخرجه غضبه عن الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له.

٦- قال رجلٌ لوهب بن منبه رحمه الله تعالى: إن فلاناً شتمك. فقال: ما وجد الشيطان بريدنا غيرك؟!.

٧- قال الغزالي رحمه الله تعالى: إن كظم الغيظ يحتاج إليه الإنسان إذا هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدةٍ شديدة، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداً فلا يهيج الغيظ، وإن هاج فلا يكون في كظمه تعبٌ، وحينئذ يُوصف بالحلم.

٨- وذكر ابن كثير رحمه الله من صفات أصحاب الجنة عند تفسير قوله تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ) إلى قوله: (وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) فقال: إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعفوا مع ذلك عن أساء إليهم.

٩- ذكر ابن كثير في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن رجلاً كلمه يوماً حتى أغضبه، فهم به عمر، ثم أمسك نفسه، ثم قال للرجل: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان، فأنا لك منك اليوم ما تناله مني غداً؟ قم عفاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك.

وهناك عشرة أسباب ينتج عنها أو عن واحد منها ضبط النفس:

أولاً: الرحمة بالخطيئ والشفقة عليه، واللين معه والرفق به.

١- قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا قَلْبًا لَّانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {١٥٩} آل عمران

وفي هذه الآية فائدة عظيمة وهي:

أن الناس يجتمعون على الرفق واللين، ولا يجتمعون على الشدة والعنف؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا قَلْبًا لَّانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، والسابقين الأولين؛ فكيف بمن بعدهم؟! وكيف بمن ليس له مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس؛ سواء كان من العلماء أو الدعاة أو ممن لهم رياسة أو وجهة؟! فلا يمكن أن يجتمع الناس إلا على أساس الرحمة والرفق.

٢- قال أبو الدرداء رضي الله عنه لرجلٍ شتمه :

يَا هَذَا لَا تُغْرِقَنَّ فِي سَبِّنَا وَدَعْ لِلْمُصْلِحِ مَوْضِعًا فَإِنَّا لَا نَكْفِي مَنْ عَصَى اللَّهَ فِينَا بِأَكْثَرِ مَنْ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ.

٣- وشم رجلٌ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ إِنَّ كَمْثًا كَمَا قُلْتَ فَغَفَرَ اللَّهُ لِي وَإِنْ لَمْ أَكُنْ كَمَا قُلْتَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ.

٤- وشم رجل معاوية شتيمه في نفسه؛ فدعا له وأمر له بجائزة. فلا بد من تربية النفس على الرضا، والصبر، واللين، والمسامحة؛ هي قضية أساسية، والإنسان يتحلَّم حتى يصبح حليماً.

٥- وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، مَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ (حسنه الألباني).

٦- فعليك أن تنظر في نفسك وتضع الأمور مواضعها قبل أن تؤاخذ الآخرين، وتذكر أن تحية الإسلام هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها لأهلنا إذا دخلنا، بل قال الله سبحانه وتعالى: إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَتْسِكُمْ (النور: من الآية ٦١) وأن نقولها للصبيان والصغار والكبار ومن نعرف ومن لا نعرف.

٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا سَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (أخرجه البخاري ومسلم).

٨- وعن عمار رضي الله عنه قال: ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدَ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَدَلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِثْقَابُ مِنَ الْإِفْتَارِ.

لهذه التحية معان، ففيها معنى السلام: أن تسلم مني، من لساني ومن قلبي ومن يدي، فلا أعتدي عليك بقول ولا بفعل، وفيها الدعاء بالسلامة، وفيها الدعاء بالرحمة، وفيها الدعاء بالبركة... هذه المعاني الراقية التي نقولها بالسنتنا علينا أن نحولها إلى منهج في حياتنا، وعلاقتنا مع الآخرين.

ثانياً: سعة الصدر وحسن الثقة؛ مما يحمل الإنسان على العفو

١- ولهذا قال بعض الحكماء: (أحسن المكارم؛ عَفْوُ الْمُقْتَدِرِ وَجُودُ الْمُفْتَقِرِ)، فإذا قدر الإنسان على أن ينتقم من خصمه؛ غفر له وسامحه، قال تعالى (وَلَا مَن صَبَرَ وَعَفَىٰ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ) الشورى: ٤٣

٢- وقال صلى الله عليه وسلم لقريش: مَا تَرَوْنَ أُنِّي صَاحِبٌ بِكُمْ قَالُوا: خَيْرًا! أَحْكَمِيكُمْ وَأَبْنُ أَخِ كَرِيمٍ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطَّلَاقَاءُ.

٣- وقال يوسف عليه السلام لإخوته بعد ما أصبحوا في ملكه وتحت سلطانه لا تُرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (يوسف: ٩٢)

ثالثاً: شرف النفس وعلو الهمة

١- بحيث يترفع الإنسان عن السباب، ويسمو بنفسه فوق هذا المقام:

لَنْ يَبْلُغَ الْمَجْدَ أَقْوَامٌ وَإِنْ عَظُمُوا حَتَّى يَنْدُلُوا وَإِنْ عَزُّوا لِأَقْوَامٍ
وَيُسْتَمْتَمُوا فَتَرَى الْأَدْوَانَ مُسْفِرَةً لَا صُحَّحَ ثَلِي وَلَا كُنَّ صُحَّحَ أَخْلَامٍ

أي: لا بد أن تعود نفسك على أنك تسمع الشذيمة؛ فيُسفر وجهك، وتقابلها بابتسامة عريضة، وأن تدرب نفسك تدريباً عملياً على كيفية كظم الغيظ.

وَإِنَّ النَّبِيَّ بَيْنَ بَنِي أَبِي وَبَيْنَ بَنِي عَمِّي لَمْخْتَلِفٍ جِدًا
فَإِنْ أَكَلُوا لَحْمِي وَقَرَّتْ لُحُومُهُمْ وَإِنْ هَدَمُوا مَجْبِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدًا
وَلَا أَحْمِلُ الْإِحْدَادَ الْقَدِيمَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَسَ رَأْسُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْإِحْدَادَا

٢- إن جرعة غيظ تتجرعها في سبيل الله سبحانه وتعالى لها ما لها عند الله عز وجل من الأجر والرفع عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كَلَّمَ غَيْطًا - وَهُوَ قَائِرٌ عَلَى أَنْ يَنْفِذَهُ - دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُؤْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْإِحْوَارِ مَا شَاءَ (حسنه الألباني).

خامساً: استحياء الإنسان أن يضع نفسه في مقابلة المخطئ.

١- وقد قال بعض الحكماء: اِحْتِمَالُ السَّفِيهِ خَيْرٌ مِنَ التَّحَلِّي بِصُورَتِهِ وَالْإِعْصَاءَ عَنِ الْجَاهِلِ خَيْرٌ مِنْ مُشَاكَلَتِهِ.

٢- وقال بعض الأدباء " مَا أَفْحَشَ حَلِيمٌ وَلَا أَوْحَشَ كَوَيْمٌ "

٣ وقال لقيطُ بن زُرارة:

وَقُلْ لِبَنِي سَعْدٍ فَمَا لِي وَمَا لَكُمْ تُرْفُونَ مِنِّي مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَعْتَرِقُ
أَعْرَظَكُمْ أَنِّي بِأَحْسَنِ شَيْءٍ بِصَيْرٍ وَأَنِّي بِالْقَوَائِحِ أَخْرَقُ
وَإِنْ تَكُ قَدْ فَاحَشْتَنِي فَهَهْرَتِي هَهْنِيئًا مَرِيئًا أَنْتَ بِالْمُحْشِ أَخْرَقُ

٤- وقال غيره:

سَأَلَنِي النَّبِيُّ الصَّحْحَ عَنْ كُلِّ مُنِيبٍ وَإِنْ كَثُرَتْ مِنْهُ إِلَيَّ الْجَرَائِمُ
فَمَا النَّاسُ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ شَرِيفٌ وَمَشْرُوفٌ وَمِثْلٌ مُقَاوِمٌ
فَأَمَّا الَّذِي فَوَّقِي فَأَعْرِفُ قَدْرَهُ وَأَتَّبِعُ فِيهِ الْحَقَّ وَالْحَقُّ لَازِمٌ
وَأَمَّا الَّذِي دُونِي فَأَحْلُمُ دَائِبًا أَصُونُ بِهِ عَرِضِي وَإِنْ لَمْ لَازِمٌ
وَأَمَّا الَّذِي مِثْلِي فَإِنْ زَلَّ أَوْ هَفَا تَنَصَّلْتُ إِنْ التَّضَلَّ بِالْمَخْرَحِ حَاكِمٌ

٥- وفي حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وقد ردوه شر رد. تقول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أُحد؟ قال لما قد قُتِلت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على أبي عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبي إلي ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أتنفخ إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أطلتني، فطرت فإذا فيها جبريل؛ فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال، فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال تلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً (أخرجه البخاري ومسلم).

سادساً: التدريب على الصبر والسماحة فهي من الإيمان.

إن هذه العضلة التي في صدرك قابلة للتدريب والتمرين، فمرن عضلات القلب على كثرة التسامح، والتنازل عن الحقوق، وعدم الإمساك بحظ النفس، وجرب أن تملأ قلبك بالمحبة. فلو استطعت أن تحب المسلمين جميعاً فلن تشعر أن قلبك ضاق بهم، بل سوف تشعر بأنه يتسع كلما وفد عليه ضيف جديد، وأنه يسع الناس كلهم لو استحقوا هذه المحبة. فمرن عضلات قلبك على التسامح في كل ليلة قبل أن تخلد إلى النوم، وتسلم عينيك لنومة هادئة لذيدة.

سامح كل الذين أخطؤوا في حقك، وكل الذين ظلموك، وكل الذين حاربوك، وكل الذين قصرُوا في حقك، وكل الذين نسوا جميلك، بل وأكثر من ذلك.. انهمك في دعاء صادق لله سبحانه وتعالى بأن يغفر الله لهم، وأن يصلح شأنهم، وأن يوفقهم..؛ ستجد أنك أنت الراجح الأكبر.

وكما تغسل وجهك ويدك بالماء في اليوم بضع مرات أو أكثر من عشر مرات؛ لأنك تواجه بهما الناس؛ فعليك بغسل هذا القلب الذي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَا كَيْفَ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (أخرجه مسلم).

فقلبك الذي ينظر إليه الرب سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات احرص ألا يرى فيه إلا المعاني الشريفة والنوايا الطيبة.

اغسل هذا القلب، وتعاهده يوميًا؛ لئلا تتراكم فيه الأحقاد، والكراهية، والبغضاء، والذكريات المريعة التي تكون أغلالًا وقيودًا تمنعك من الانطلاق والمسير والعمل، ومن أن تتمتع بحياتك.

سابعًا: قطع السباب وإنهاؤه مع من يصدر منهم، وهذا لا شك أنه من الحزم.

حُكِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِضَرَّارِ بْنِ الْقَعْقَاعِ: وَاللَّهِ لَوْ قُلِّدْتُ وَاحِدَةً؛ لَسَمِعْتُ عَشْرًا! فَقَالَ لَهُ ضَرَّارٌ: وَاللَّهِ لَوْ قُلِّدْتُ عَشْرًا؛ لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَةً!

وَفِي النِّحْلِ رَذَعٌ لِمَسْنِيهِ عَنِ الْأَيِّ وَفِي النُّخْرُقِ إِعْرَاءٌ فَلَا تُكْ أَخْرَقَا
فَتَنْدَمَ إِذَا لَا تَتَعَنَّكَ نَدَامَةٌ كَمَا نَدِمَ الْمَعْمُونُ لَمَّا تَفَرَّقَا

٢- وقال آخر:

قُلْ مَا بَدَأَ لَكَ مِنْ زُورٍ وَمِنْ كَذِبٍ حِطِّي أَصَمُّ وَكُنِّي عَيْزُ صَمَاءِ

٣- وبالخبرة وبالمشاهدة فإن الجهد الذي تبذله في الرد على من يسبك لن يعطي نتيجة مثل النتيجة التي يعطيها الصمت، فبالصمت حفظت لسانك، ووقتك، وقلبك؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالَّذِينَ إِحْسَانًا وَبَنِي الْأَقْرَبِيِّ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْأَجَارِ نِي
الْأَقْرَبِيِّ وَالْأَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَ كَثًّا يَمَأْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَلًا فَخُورًا {٣٦} النساء

وقال تعالى:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْدًا تَهُ مُهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَالَهُ فِي عَامِنَا نِ اشْكُو لِي وَوَالِدِيكَ لِي
الْمَصِيرُ {١٤} لقمان

وقال تعالى:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمْدًا تَهُ مُهُ كَرِهًا وَوَضَعْتَهُ كَرِهًا وَحَمْلَهُ وَفَصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا
بَلَغَ شُدُّوْبَلَغَ رَّبِّعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدِي وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {١٥} الأحقاف

وقال تعالى:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا لِي مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {٨} العنكبوت

أدلة بر الوالدين في السنة النبوية

١- روي عن طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنني أريد الجهاد في سبيل الله قال أمك حية قلت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الزم رجلها فثم الجنة . رواه الطبراني (صححه الألباني).

٢- وعن ابن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد (رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه الألباني).

٣- وفي رواية لمسلم قال أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما حي قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتها .

٤- حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله (متفق عليه).

٥- روى البزار من حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمرو ولفظه قال:

رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين (حسنه الألباني).

بر الوالدين بعد موتها

في الحديث الضعيف عن أبي أسيد الساعدي قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتها ؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقتهما (رواه أبو داود وابن ماجه) .

فالمسلم يبر والديه في حياتهما، ويبرهما بعد موتها؛ بأن يدعو لهما بالرحمة والمغفرة، وينقذ عهدهما، ويكرم أصدقاءهما.

وحثَّ اللهُ تعالى كلَّ مسلم على الإكثار من الدعاء لوالديه في معظم الأوقات، فقال تعالى: رَبَّنَا اغْنِرْ لِي وَوَالِدَيَّ وَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يُثْمَرُ الْحِسَابُ {٤١} إبراهيم

وقال تعالى: رَبِّ اغْنِرْ لِي وَوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلَا لِلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا {٢٨} نوح

قصص نبوية عن بر الوالدين

١- كان إسماعيل عليه السلام غلامًا صغيرًا، يحب والديه ويطيعهما ويبرهما. وفي يوم من الأيام جاءه أبوه إبراهيم عليه السلام وطلب منه طلبًا عجيبًا وصعبًا؛ حيث قال له: (يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى) فرد عليه إسماعيل في ثقة المؤمن برحمة الله، والراضي بقضائه (قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) وهكذا كان إسماعيل بآراً بأبيه، مطيعاً له فيما أمره الله به، فلما أمسك إبراهيم عليه السلام السكين، وأراد أن يذبح ولده كما أمره الله، جاء الفرج من الله سبحانه فأنزل الله ملكاً من السماء، ومعه كبش عظيم فداءً لإسماعيل، قال تعالى: (وفديناه بذبح عظيم).

٢- يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة رجال اضطروا إلى أن يبيتوا ليلتهم في غارٍ، فأنحدرت صخرة من الجبل؛ فسدت عليهم باب الغار، فأخذ كل واحد منهم يدعو الله ويتوسل إليه بأحسن الأعمال التي عملها في الدنيا؛ حتى يفرج الله عنهم ما هم فيه، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أحضر لهما اللبن كل ليلة ليشربا قبل أن يشرب أحد من أولادي، وتأخرت عنهما ذات ليلة، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما أو أعطي أحداً من أولادي قبلهما، فظلمت واقفاً وقدح اللبن في يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر، وأولادي سيكون من شدة الجوع عند قدمي حتى استيقظ والدي وشربا اللبن، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، وخرج الثلاثة من الغار (القصة مأخوذة من حديث متفق عليه).

٣- كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه - بآراً بأمه، فلما أسلم قالت له أمه: يا سعد، ما هذا الذي أراك؟ لتدعن دينك هذا أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه. قال سعد: يا أمه، لا تفعلي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. ومكثت أم سعد يوماً وليلة لا تأكل ولا

٢١- صلة الرحم :

معنى الرحم

قال الراغب الأصفهاني: الرحم: رحم المرأة ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. والمراد بالرحم: الأقرباء في طرفي الرجل والمرأة من ناحية الأب والأم. ومعنى صلة الرحم: الإحسان إلى الأقارب في القول والفعل، ويدخل في ذلك زيارتهم، وتفقد أحوالهم، والسؤال عنهم، ومساعدة المحتاج منهم، والسعي في مصالحهم.

من عظيم ما أتى به الإسلام أن الأسرة فيه لا تقف عند حدود الوالدين وأولادهما، بل تتسع لتشمل ذوي الرحم وولي القربى من الإخوة والأخوات، والأعمام والعَمَّات، والأخوال والخالات، وأبنائهم وبناتهم؛ فهؤلاء جميعاً لهم حقُّ البرِّ والصَّلة التي يحثُّ عليها الإسلام، ويَعُدُّها من أصول الفضائل، ويَعُدُّ عليها بأعظم المثوبة، كما يتَوَعَّدُ قاطعي الرحم بأعظم العقوبة، فَمَنْ وَصَلَ رَحْمَهُ وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ.

وقد وضع الإسلام من الأحكام والأنظمة ما يُوجبُ دوام الصلة قوية بين هذه الأسرة الموسَّعة، بما فيها الأقارب، بحيث يكفلُ بعضهم بعضًا، ويأخذ بعضهم بيد بعضٍ، كما يُوجب ذلك نظام النفقات، ونظام الميراث، ونظام (العاقلة)؛ ويُرَادُ به توزيع الدِّيَّةِ في قتل الخطأ وشبه العمد على عَصَبَةِ القاتل وأقاربه.

صلة الرحم في الإسلام

١- وَصِلَةُ الرِّحْمِ تَعْنِي الإِحْسَانَ إِلَى الأَقْرَبِينَ، وَإِيصَالُ مَا أَمَكْنَ مِنَ الخَيْرِ إِلَيْهِمْ، وَدَفْعُ مَا أَمَكْنَ مِنَ الشَّرِّ عَنْهُمْ؛ فَتَشْمَلُ زِيَارَتَهُمْ وَالسُّؤَالَ عَنْهُمْ، وَتَقْفِدَ أَحْوَالِهِمْ، وَالإِهْدَاءَ إِلَيْهِمْ، وَالتَّصَدُّقَ عَلَى فُقِيرِهِمْ، وَعِيَادَةَ مَرْضَاهُمْ، وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِمْ، وَاسْتِضَافَتِهِمْ، وَإِعْزَازَهُمْ وَإِعْلَاءَ شَأْنِهِمْ، وَتَكُونُ أَيْضًا بِمِشَارِكَتِهِمْ فِي أَفْرَاحِهِمْ، وَمَوَاسَاتِهِمْ فِي أَتْرَاحِهِمْ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَزِيدَ وَيُقَوِّيَ مِنْ أَوَاصِرِ العَلَاقَاتِ بَيْنَ أَفْرَادِ هَذَا المَجْتَمَعِ الصَّغِيرِ.

فهي إذن باب خير عميم؛ فيها تتأكد وَحْدَةُ المَجْتَمَعِ الإِسْلَامِيِّ وَتَمَاسِكُهُ، وَتَمْتَلِئُ نَفُوسُ أَفْرَادِهِ بِالشُّعُورِ بِالرَّاحَةِ وَالاِطْمِئْنَانِ؛ إِذْ يَبْقَى المَرءُ دَوْمًا بِمِنَايَ عَنِ الوَحْدَةِ وَالعُزْلَةِ، وَيَتَأَكَّدُ أَنَّ أَقْرَابَهُ يُحِيطُونَهُ بِالمُودَّةِ وَالرَّعَايَةِ، وَيَمُدُّونَهُ بِالعَوْنِ عِنْدَ الحَاجَةِ.

٢- وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالإِحْسَانِ إِلَى ذَوِي القُرْبَى، وَهَمَّ الأَرْحَامَ الذِّينَ يَجِبُ وَصْلُهُمْ، فَقَالَ تَعَالَى:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَبِذِي القُرْبَى وَالأَيْمَامِي وَالأَمْسَاكِينِ وَالأَجَارِ نِي القُرْبَى وَالأَجَارِ الأَجْنِبِ وَالأَصَاحِبِ بِالأَجْنِبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَ كَثًّا يَمَانِكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا {٣٦} النساء

٣- وَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى صِلَةَ الرِّحْمِ تَوْجِبَ صِلَتِهِ سَبْحَانَهُ لِلوَاصِلِ، وَتَتَابَعِ إِحْسَانَهُ وَخَيْرِهِ وَعَطَائِهِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ كَمَا دَلَّ الحَدِيثُ القُدْسِيُّ الذِّي رَوَاهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرِّحْمُ شَقِقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي مِنْ وَصْلِهَا وَصِلَتِهِ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّتَهُ.

٤- وبَشَّرَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم الذي يَصِلُ رحمه بسعة الرزق والبركة في العمر، فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد فَسَّرَ العلماء ذلك بأن هذه الزيادة بالبركة في عمره، والتوفيق للطاعات، وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة، وصيانتها عن الضياع في غير ذلك.

هو في المقابل فقد جاءت النصوص الصريحة في التحذير من قطيعة الرحم وَعَدَّهَا ذنبًا عظيمًا؛ إذ إنها تفصم الروابط بين الناس، وتُشيعُ العداوة والبغضاء، وتعمل على تَفَكُّكِ التماسكِ المُسرِّي بين الأقارب؛ فقال الله تعالى محذراً من حلول اللعنة، وعَمَى البصرِ والبصيرة فقال تعالى:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا رَحِمَكُمْ {٢٢} أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى بُصَارَهُمْ {٢٣} محمد

٦- وعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم (صححه الألباني).

٧- وَقَطَّعَ الرَّحِمِ هو تَرْكُ الصَّلَاةِ وَالْإِحْسَانِ وَالْإِبْرَِّ بِالْأَقْرَابِ، والنصوصُ كثيرةٌ ومتضاربةٌ على عِظَمِ هذا الذنب، وذلك كُله من شأنه أن يَخْلُقَ مجتمعا متعاونًا متآلفًا متماسكًا، يَتَحَقَّقُ فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمى (متفق عليه).

فضل صلة الأرحام

١- صلة الرحم من الإيمان

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت (رواه البخاري).

أمور ثلاثة تحقق التعاون والمحبة بين الناس وهي : إكرام الضيف وصلة الرحم والكلمة الطيبة. وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بالإيمان فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقطع رحمه وصلة الرحم علامة على الإيمان.

٢- صلة الرحم سبب للبركة في الرزق والعمل

كل الناس يحبون أن يوسع لهم في الرزق ، ويؤخر لهم في آجالهم لأن حب التملك وحب البقاء غريزتان من الغرائز الثابتة في نفس الإنسان ، فمن أراد ذلك فعليه بصلة أرحامه.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثره ، فليصل رحمه (رواه البخاري).

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ، ويوسع له في رزقه ، ويدفع عنه ميتة السوء ، فليتق الله وليصل رحمه (رواه البزار والحاكم).

٣- صلة الرحم سبب لصلة الله تعالى وإكرامه

عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :الرحم متعلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ، ومن قطعني قطعه الله (رواه مسلم).

وقد استجاب الله الكريم سبحانه ، لها فمن وصل أرحامه وصله الله بالخير والإحسان ومن قطع رحمه تعرض إلى قطع الله إياه ، وإنه لأمر تنخلع له القلوب أن يقطع جبار السموات والأرض عبداً ضعيفاً فقيراً.

٤- صلة الرحم من أسباب دخول الجنة

فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

يأبىها الناس أفتشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه).

الصلة الحقيقية أن تصل من قطعك

المرء إذا زاره قريبه فرد له زيارته ليس بالواصل ، لأنه يكافئ الزيارة بمثلها ، وكذلك إذا ساعده في أمر وسعى له في شأن ، أو قضى له حاجة فرد له ذلك يمثله لم يكن واصلاً بل هو مكافئ ، فالواصل حقاً هو الذي يصل من يقطعه ، ويزور من يجفوه ويحسن إلى من أساء إليه من هؤلاء الأقارب.

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها (رواه البخاري).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال :

يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني ، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ فقال صلى الله عليه وسلم : إن كنت كما قلت فكأنما تفسفهم المثل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك (رواه مسلم).

والمثل: الرماد الحار ، قال النووي : يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق أكل الرماد الحار من الألم ، ولا شيء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخال الأذى عليه. ففي الحديث عزاء لكثير من الناس الذين ابتلوا بأقارب سيئين يقابلون الإحسان بالإساءة ويقابلون المعروف بالمنكر فهؤلاء هم الخاسرون.

قطع الأرحام

إن الإساءة إلى الأرحام ، أو التهرب من أداء حقوقهم صفة من صفات الخاسرين الذين قطعوا ما أمر الله به أن يوصل بل إن ذلك جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. وإن الإنسان منا ليسؤوه أشد الإساءة ما يراه بعينه أو يسمعه بأذنيه من قطيعة لأقرب الأرحام الذين فطر الإنسان على حبهم وبرهم وإكرامهم ، حتى أصبح من الأمور المعتادة أن نسمع أن أحد الوالدين أضطر إلى اللجوء للمحكمة لينال حقه من النفقة أو يطلب حمايته من ابنه ، هذا الذي كان سبب وجوده. ولا يفعل مثل هذا الجرم إلا الإنسان الذي قسا قلبه وقلت مروءته وانعدم إحساسه بالمسؤولية.

٢٢- إغاثة الملهوف :

إن تقديم العون والنصرة لمن يحتاج إليها سلوك إسلامي أصيل، وخلق رفيع تقتضيه الأخوة الصادقة، وتدفع إليه المروءة ومكارم الأخلاق. وقد كانت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذى في كل شيء، ولا سيما إغاثة الملهوف، وتقديم العون لكل من يحتاج إليه، حتى لقد عرف بذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فعند نزول الوحي عليه أول مرة رجع إلى خديجة فأخبرها الخبر ثم قال: لقد خشيت على نفسي. عندئذ أجابته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: كلا والله! ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. هكذا استدلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على حفظ الله له، وعدم تضييعه إياه بصنائع المعروف التي كان يصنعها، وإغاثة الملهوف؛ فالجزء من جنس العمل.

وفي الإسلام رأينا كيف أن الإغاثة أصبحت واجباً ينهض به القادرون، وعملاً من أعمال الخير يتنافس فيه المتنافسون، وأصبح من الحقائق المسلمة عند المسلمين أن: من كان في حاجة الناس كان الله في حاجته، كما أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم.

- بل رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بإغاثة الملهوفين، فحين نهام عن الجلوس في الطرقات، إلا إذا أعطوا الطريق حقها، بيّن لهم أن من حق الطريق: إغاثة الملهوف: وتعينوا الملهوف، وتهدوا الضال.

- وعند أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم جلوس في الطريق. قال: إن كنتم لابد فاعلين فاهدوا السبيل، وردوا السلام، وأغيثوا المظلوم.

- وإغاثة الملهوف صدقة من العبد له أجرها وبرها، وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف... (رواه البخاري ومسلم وصححه الألباني).

- إن الذي يطلب العون قد يكون مظلوماً أو عاجزاً أو مكروباً، وفي كل الأحوال فإن إغاته وقضاء حاجته فيها تفرّج لكربته، وفي مقابل ذلك تكفل الله لمن فرج كربته الملهوف أن يفرج عنه كربته من كربات يوم القيامة: فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربته فرج الله عنه كربته من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة (متفق عليه).

إن للاعتكاف فضلاً عظيماً وأجرًا كبيراً، كيف لا وقد فرّغ المسلم نفسه لربه، وقطع علاقته بالدنيا، لكنّ الذي يقضي حوائج الناس أعظم من المعتكف أجراً، ولأجل هذا المعنى لما أمر الحسن رضي الله عنه ثابتاً البناني بالمشي في حاجة قال ثابت: إني معتكف. فقال له: يا أعمش! أما تعلم أن مشيك في قضاء حاجة أخيك المسلم خير لك...".

- إن إغاثة الملهوف وإجابة المحتاج والسعي في قضاء حوائج الناس لهو دليل على قوة الإيمان وصدق الإخاء. قال علي رضي الله عنه :

إن أخاك الحق من كان معك.....ومن يضر نفسه لينفعك

ومن إذا ريب زمان صدّك.....شئت فيك شمله ليجمعك

- إن أصحاب النجدة والمرودة لا تسمح لهم نفوسهم بالتأخر أو التردد عند رؤية ذوي الحاجات؛ فيتطوعون بإنجاز وقضاء حوائجهم طلباً للأجر والثواب من الله تعالى.

- وانظر إلى الشهم الكريم نبي الله موسى عليه السلام، حين فرّ هارباً من بطش فرعون، وقد أصابه الإعياء والتعب، فلما ورد ماء مدين ووجد الناس يسقون، وجد امرأتين قد تنحيتا جانباً تنتظران أن يفرغ الرجال حتى تسقيا، فلما عرف حاجتهما لم ينتظر منهما طلباً، بل تقدم بنفسه وسقى لهما قال تعالى:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا إِنَّمَا لَاتَسْقَيْنِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاوَىٰ أَبُونَا شَيْخًا كَبِيرًا {٢٣} فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا نَزَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَفَقِيرٌ {٢٤} القصص

- وهكذا أصحاب النجدة والمرودة يندفعون دفعا نحو المكرمات ومنها إغاثة الملهوفين وذوي الحاجات. وأخيراً فإن إغاثة الملهوف وإغاثة المحتاج هي من قبيل شكر الله تعالى على نعمه، وبالشكر تدوم النعم، فمن كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فإن قام بما يجب لله فيها عرضها للدوام والبقاء، وإن لم يقم فيها بما يجب الله عرضها للزوال.

قصة عن إغاثة الملهوف

نما إلى علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة أن جماعة في أقصى المدينة قد نزل بهم من الضّر أكثر مما نزل بغيرهم، فحمل الفاروق - رضي الله عنه - جرابين من دقيق، وأمر خادمه أسلم أن يلحقه بثربة مملوءة زيتاً، وأسرع عمر في الخطأ، حتى وصل إلى أولئك المحتاجين، ورقّ لحلمهم، وتأثر من خصائصهم، فوضع بنفسه الطعام في القدر، ونفخ في النار، حتى كان الدخان يخرج من بين لحيته البيضاء، فطبخ للقوم طعامهم، ووزّعه عليهم حتى شبعوا، وطابث عينه بعد ذلك، ثم أمر بهم، فحملوا إلى داخل المدينة حتى يكونوا قريباً منه.

هذا الموقف المؤثر حرك مشاعر الشاعر حافظ إبراهيم، فهاجث نفسه بهذه الأبيات:

وَمَنْ رَأَاهُ أَمَامَ الْقَدْرِ مُنْبَطِحًا وَالنَّارُ تَأْخُذُ مِنْهُ وَهُوَ يَدْكِيهَا

٢- وقد أوصى القرآن بالإحسان إلى الجار فقال تعالى:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالنَّهْيِ وَالنَّهْيِ وَالْإِيمَانِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ نِي
النَّهْيِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَكُمْ إِنْ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَلًا فَخُورًا {٣٦} النساء

٣- وانظر كيف حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار وإكرامه فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره) رواه أحمد بإسناد حسن وصححه الألباني.

٤- بل وصل الأمر إلى درجة جعل فيها الشرع محبة الخير للجيران من الإيمان، فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يجب لنفسه) رواه مسلم وصححه الألباني.

٥- والذي يحسن إلى جاره هو خير الناس عند الله فعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره) رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه الألباني.

من هو الجار؟

الجار هو مَنْ جاورك، سواء كان مسلماً أو كافراً، وأما حد الجوار فقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان ذلك الحد، ولعل الأقرب - والعلم عند الله - أن ما تعارف عليه الناس أنه يدخل في حدود الجوار فهو الجار، والجيران يتفاوتون من حيث مراتبهم:

فهناك الجار المسلم ذو الرحم، وهناك الجار المسلم، والجار الكافر ذو الرحم، والجار الكافر الذي ليس برحم، وهؤلاء جميعاً يشتركون في كثير من الحقوق ويختص بعضهم بمزيد منها بحسب حاله ورتبته.

من صور الجوار

يظن بعض الناس أن الجار هو فقط من جاوره في السكن، ولا ريب أن هذه الصورة هي واحدة من أعظم صور الجوار، لكن لا شك أن هناك صوراً أخرى تدخل في مفهوم الجوار، فهناك الجار في العمل، والسوق، والمزرعة، ومقعد الدراسة،... وغير ذلك من صور الجوار.

من حقوق الجار

لا شك أن الجار له حقوق كثيرة نشير إلى بعضها، فمن أهم هذه الحقوق:

١- رد السلام وإجابة الدعوة

وهذه وإن كانت من الحقوق العامة للمسلمين بعضهم على بعض، إلا أنها تتأكد في حق الجيران لما لها من آثار طيبة في إشاعة روح الألفة والمودة.

٢- كف الأذى عنه

- نعم فهذا الحق من أعظم حقوق الجيران، والأذى وإن كان حراماً بصفة عامة فإن حرمة تشتد إذا كان متوجهاً إلى الجار، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار أشد التحذير وتنوعت أساليبه في ذلك، وقرأ معي هذه الأحاديث التي خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه) متفق عليه.

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة (رواه أحمد والبخاري وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد).

- وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره قال اطرح متاعك على طريق فطرحه فجعل الناس يبرون عليه ويلعنونه فجاء إلى النبي صلى الله

عليه وسلم فقال يا رسول الله لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنوني قال قد لعنك الله قبل الناس فقال إني لا أعود فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفع متاعك فقد كفيت (رواه الطبراني والبخاري بإسناد حسن وصححه الألباني).

٣- تحمل أذى الجار

- وإنها والله لواحدة من شيم الكرام ذوي المروءات والهمم العالية، إذ يستطيع كثير من الناس أن يكف أذاه عن الآخرين، لكن أن يتحمل أذاهم صابراً محتسباً فهذه درجة عالية.

قال تعالى: ادْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْلُ عِلْمٌ بِمَا يَصِفُونَ {٩٦} المؤمنون

ويقول تعالى: وَلَا مَن صَبَرَ وَعَقَرَ إِنَّ لِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {٤٣} الشورى

- وقد ورد عن الحسن رحمه الله قوله (ليس حُسْنُ الْجَوَارِ كَفِّ الْأَذَى، حسن الجوار الصبر على الأذى).

٤- تفقده وقضاء حوائجه

- فعن أنس بن مالك رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم) رواه الطبراني والبخاري وإسناده حسن.

وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم، فقد كانت الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى جاره، ويبعث بها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من عشرة دور حتى ترجع إلى الأول.

- ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاة قال لغلामه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن لي جارين، فألى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً.

٢٤- حفظ مال اليتيم ورعايته :

اليتيم : هو من فقد أبويه أو أحدهما و هو صغير دون سن البلوغ . والإسلام دين شامل أعطى كل إنسان حقه اللائق به بما يناسب حاله في حال الضعف والقوة والشباب والهرم ، و نظراً لما يتركه اليتيم من أثر نفسي واجتماعي في حق اليتيم يجعله يشعر بالضعف والمسكنة حفظ الإسلام لليتيم حقه و رفع من شأنه و أمر برعايته و حفظه . و رتب على ذلك الأجر والثواب العظيم ، فكان سبباً من أسباب دخول الجنة.

اليتيم وأحواله في الكتاب والسنة

١- فعن أبي عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام (صححه الألباني).

٢- فكفالة اليتيم من أفضل القرب و أعظمها أجراً . و من هنا حث الإسلام على رعايته و معاملته بالحسنى ، ليعيش حياة كريمة ، و يكون له دوره الفاعل في المجتمع ، و نهى عن احتقاره أو إهانتته كما قال تعالى:(فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) و هذا توجيه إلهي لحق اليتيم كيلا يشعر بالنقص والدونية عن غيره من أفراد المجتمع ، فينعكس أثر ذلك على أخلاقه و سلوكه .

٣- ومن تتبع كتاب الله عزَّ وجلَّ و ما ورد فيه من الآيات الدالة على رعاية اليتيم و حفظ حقه في الحياة وجد أن كلمة يتيم وردت في كتاب الله في آيات كثيرة و كلها تحث على حفظ اليتيم و رعاية شؤونه و حفظ ماله. ويمكن إجمال حق اليتيم في الإسلام في درء المفاسد عنه و جلب المصالح له ، و قد قرن الله تعالى في كتابه الإحسان لليتيم بالإحسان للوالدين و ذي القربى في آية واحدة في سورة البقرة فقال تعالى:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَنِي الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ {٨٣} البقرة

٤- وجاء النهي عن قهر اليتيم كما في سورة الضحى. قال ابن كثير في تفسيره : فلا تقهر اليتيم أي : لا تذله و تهره و تهنه ، و لكن أحسن إليه بلطف و كن له كالأب الرحيم.

٥- ومن حقوق الأيتام في الإسلام : حفظ أموالهم ، والحذر من أكلها بالباطل فذلك من أكبر الكبائر كما جاء في قول الله تعالى :

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} النساء ١٠

وقوله تعالى :

{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} الإسراء ٣٤

٦- وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من السبع الموبقات . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هي 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) متفق عليه.

٢٥- رحمة الصغير :

من الظواهر الاجتماعية المؤرقة والمؤلمة ضياع الأدب بين الصغير والكبير ، فالصغير لا يعرف للكبير حقاً ولا توقيراً ، والكبير لا يعرف للصغير شفقة ولا رحمة ، مما يترتب على ذلك ظلم من الصغير للكبير ، ومن الكبير في حق الصغير .

وبالعودة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تنضبط الأمور وتستقيم الحياة ، ويعطي كل ذي حق حقه ، فيعم الخير وينتشر الود والحب بين أفراد المجتمع.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا (الترمذي).

الرحمة بالصغير في السنة

لم تعرف المناهج البشرية رحمة بالصغير مثل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم به . ولا يخفى على إنسان حال الصغير وحاجته إلى الرحمة والشفقة ، وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك قولاً وعملاً .

١- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إبراهيم مسترضعاً له في عوالي المدينة ، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن ، وكان ظئره (زوج مرضعته) قينا أي حدادافياً أخذه فيقبله ثم يرجع .

٢- وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوماً الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه ، فإذا ركع وضعها ، وإذا رفع من السجود أعادها (مسلم).

ويظهر في الحديث كما يقول ابن حجر : رحمة الولد ، وولد الولد ولد ، ومن شفقتة صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها بالأرض ، وكأنها كانت لتعلقها به لا لتصير في الأرض فتجزع من مفارقتها فيحتاج أن يحملها إذا قام .. واستنبت منه بعضهم عظم قدر رحمة الولد لأنه تعارض حينئذ المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة على مراعاة خاطر الولد ، فقدم الثاني ، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لبيان الجواز.

٣- وروى البخاري في الأدب المفرد عن يعلى بن مرة أنه قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في الطريق فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يفرها هنا وههنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم أعتقه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسيناً الحسين سبط من الأسباط (حسنه الألباني).

٤- وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقبلون الصبيان وما تقبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك (رواه البخاري ومسلم وصححه الألباني).

٥- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي ، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا ، فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : من لا يرحم لا يرحم (البخاري).

٢٦- احترام الكبير :

من الظواهر الاجتماعية المؤلمة إهمال الكبير وعدم توقيره ، والكبير نسبا أو دينا لا يضع حقه في مجتمع يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل:

مثل المؤمنين في توادهم وتراحيمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (البخاري).

فلكبير السن وذو الشيبة المسلم اهتمام وتوقير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويظهر ذلك في العديد من المواقف والمظاهر في حديثه وسيرته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك:

عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في سبيل الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله تعالى بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت له فداءه من النار عضوا بعضوا (سنن النسائي وصححه الألباني).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشبهة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام السلطان المقسط (رواه أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني).

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعلمنا (رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني والحاكم إلا أنه قال ليس منا) حسنه الألباني.

البدء بالكبير

يُقدّم الكبير على الصغير في صلاة الجماعة ، وفي التحدث إلى الناس ، وفي الأخذ والعطاء عند التعامل.

فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمح مناكبنا في الصلاة ويقول : استنوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، ليليني منكم أولو الأحلام والنهي أي البالغون العقل، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (مسلم).

وقال صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة ، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا (مسلم).

وعن جابر رضي الله عنه قال: قدّم وفد جهمينة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام غلام ليتكلم ، فقال صلى الله عليه وسلم: مه ، فأين الكبير !؟ (الحاكم).

وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : انطلق عبد الله بن سهل ومحبيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فترقا ، فأتى محبيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا فدفنه ثم قدم المدينة ، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحبيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم : كبر ، كبر ، وهو أحدث أي أصغر القوم فسكت فنكلما (البخاري) قال ابن حجر قوله : كبر ، كبر أي : قدم الكبير السن.

قال تعالى:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {١٢٨} فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ {١٢٩} التوبة

وهذه صور من رحمته مع الخدم:

١- يا أنيس أذهبت حيث أمرتك

حدثنا محمد بن خالد الشعيري ثنا عمر بن يونس ثنا عكرمة يعني بن عمار قال حدثني إسحاق يعني بن عبد الله بن أبي طلحة قال: قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء صنعت لم فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. سنن أبي داود (حسنه الألباني).

٢- فما أمرني بأمر ثم أتيت غيره أو ضيعته فلامني

حدثنا أبو موسى ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عمران النضري عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما أمرني بأمر ثم أتيت غيره أو ضيعته فلامني فإن لا مني بعض أهله إلا فقال دعوه فإنه لو قدر كان أو قضي أن يكون كان. ظلال الجنة (صححه الألباني).

٣- يا رسول الله كم نغفو عن الخادم

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم قال ثنا بن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن

عمر يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نغفو عن الخادم فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة .سنن أبي داود(صححه الألباني).

٤- توبيخه لمن ضرب الخادم

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال : لطمت مولى لنا ففر فدعاني أبي فقال اقتص كفا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها.الأدب المفرد(صححه الألباني).

٥- ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك حرمت الله فينتقم لله. غاية المرام(صححه الألباني).

٦- ما أطعمت خادمك فهو لك صدقة

وعن المقدم بن معد يكرب رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة رواه أحمد بإسناد جيد.صحيح الترغيب والترهيب.(صححه الألباني).

٧- لا تدعوا على خدمكم

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله

ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم .
صحيح الترغيب والترهيب.(صححه الألباني).

٨- إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم

حدثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه قال أبو داود ورواه بن نمير عن الأعمش نحوه (صححه الألباني).

٩- إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه

حدثنا علي بن المنذر ثنا محمد بن فضيل ثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه فإنه هو الذي ولي حره ودخانه.سنن ابن ماجة(صححه الألباني).

١٠- ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني صالح بن صالح عن عامر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه ومؤمن أهل الكتاب . سنن النسائي(صححه الألباني).

١١- من أساء معاملة من هم تحت يديه

وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أساء معاملة من هم تحت يديه فلن يدخل الجنة رواه الترمذي وابن ماجة.

١٢- من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه

حدثنا مسدد وأبو كامل قالوا ثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زاذان قال: أتيت بن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال مالي فيه من الأجر ما يسوي هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. سنن أبي داود (صححه الألباني).

١٣- أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام

وعن أبي مسعود البدرى رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا . وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفتحك النار أو لمستك النار . رواه مسلم وأبو داود والترمذي (صححه الألباني).

١٤- وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم أقتص لهم منك الفضل

حدثنا مجاهد بن موسى بغدادى والفضل بن سهل الأعرج بغدادى وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح حدثنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم أقتص لهم منك الفضل قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله { ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال } الآية فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدكم أنهم أحرار كلهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان وقد روى بن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث . جامع الترمذي (صححه الألباني).

ويقرر الفقهاء المسلمون أن النفقة على الحيوان واجبة على مالكة، فإن امتنع أجبر على بيعه أو الإنفاق عليه، أو تسيبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه، أو ذبحه إذا كان مما يؤكل. هذه هي مبادئ الرفق بالحيوان في حضارتنا وتشريعنا.

الرفق بالحيوان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

١- إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح

حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. سنن ابن ماجه (صححه الألباني).

٢- أفلا تتقي الله في هذه البهيمة

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا مهدي ثنا بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفاً أو حائش نخل قال فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى

إلي أنك تجيعه و تدبّه . سنن أبي داود (صححه الألباني).

٣- أين صاحب هذا البعير؟

قال يعلى بن مرة بينا نحن نسير معه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مررنا ببعير يسنى عليه فلما رآه البعير جرجر ووضع جرائه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحب

هذا البعير فجاء فقال بعينه قال لا بل أهبه لك وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره فقال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكاً كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه الحديث (صححه الألباني).

٤- من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها

حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن بن سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. سنن أبي داود (صححه الألباني).

٥- في كل ذات كبد رطبة أجر

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

بينما رجل يمشى بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فملأ خفيه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجراً فقال في كل ذات كبد رطبة أجر . سنن أبي داود (صححه الألباني).

٦- فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة . متفق عليه

٧- فنزعت موقها فاستقت له به فغفر لها

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركة كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها (أي حذاءها) فاستقت له به فغفر لها . صحيح الجامع (صححه الألباني).

٨- عذبت امرأة في هرة سبجتها حتى ماتت

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض وفي رواية عذبت امرأة في هرة سبجتها حتى ماتت لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض رواه البخاري وغيره (صححه الألباني).

٩- إن رحمتها رحمك الله

عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال إن رحمتها رحمك الله رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد (صححه الألباني).

١٠- هلا أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضع شاة وهو يجد شفرتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميمها موتتين هلا أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط البخاري (صححه البخاري)

١١- لعن الله الذي وسمه

عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه -رواه مسلم- وفي رواية له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه (صححه الألباني).

١٢- لعن الله من مثل بالحيوان

أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من مثل بالحيوان والتمثيل من المثلة وهي تشويه الخلقة بقطع بعض الأعضاء. سنن النسائي (صححه الألباني).

١٣- لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً أو دجاجة يترامونها وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً رواه البخاري ومسلم (صححه الألباني).

١٤- اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة

حدثنا محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا مسكين الحذاء ثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي ثنا سهل بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببيعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة وكلوها صالحة (صحيح ابن خزيمة).

١٥- ولا تقطع رأسها فترمي به

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله وما حقها قال حقها أن تذبجها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي به. رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد (صححه الألباني).

صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله.. يا رحمة مهداة من رب العالمين.. أين جمعيات الرفق بالحيوان؟؟؟ لتقرأ هذه الأحاديث المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من أربعة عشر

٣٠- الكلمة الطيبة :

الكلمة الطيبة جميلة رقيقة لا تؤذي المشاعر ولا تخدش النفوس جميلة في اللفظ والمعنى يشترك إليها السامع وبطرب لها القلب نتائجها، مفيدة، وغايتها بناءة، ومنفعتها واضحة.

الدعوة إلى الكلمة الطيبة في القرآن الكريم

قال تعالى:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ {٢٤} تُؤْتِي كُلَّهَا كُلَّ حِينٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَيُضْرَبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {٢٥} وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ {٢٦} إبراهيم

وقال تعالى:

{وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَفِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كُنَّا بِمُشْرِكِينَ بِهِ مَا نَكْفُرُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {١٦٢} وَالصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ {١٦٣} البقرة ٨٣

وقال تعالى:

{وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا {الاسراء ٥٣}

وقال تعالى:

{مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْإِعْزَةَ فَلِلَّهِ الْإِعْزَةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ كُلُّ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُؤُا لِّكَ هُوَ يُبْورُ {فاطر ١٠}

الكلمة الطيبة شعار لقائلها ودليل على طيبه تحول العدو إلى صديق بإذن الله، وتقلب الضغائن

التي في القلوب إلى محبة ومودة تثمر عملاً صالحاً في كل وقت بإذن الله تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، وتقبل بإذن الله أنها من هداية الله وفضله للعبد ثوابها ثواب الصدقة تطيب قلوب الآخرين، وتمسح دموع المحزونين، وتصلح بين المتباعدين.

الدعوة إلى الكلمة الطيبة في السنة النبوية

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة(رواه البخاري ومسلم).

٢- عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار قال وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثاً حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة(رواه البخاري ومسلم وصححه الألباني).

٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت (رواه البخاري ومسلم وصححه الألباني).

٤- وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام (رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن والحاكم وقال صحيح على شرطهما).

٥- والمؤمن فهو يعرف أنه سوف يحاسب على كل ما يتلفظ به ، ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة رائعة في حسن الخلق وقوة المنطق وبيان الحجة والإقناع والجواب الطيب فحينما جاءه شاب يستأذنه في الزنا يقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فدعاه النبي وقال: يا هذا، أترضى بالزنا لأمك؟! قال: لا، قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لزوجتك؟! قال: لا، قال: والناس لا يرضونه لزوجاتهم، أترضاه لابنتك؟! قال: لا، قال: والناس لا يرضونه لبناتهم، أترضاه لعمتك؟! قال: لا، قال: والناس لا يرضونه لعماهم، أترضاه لخالتك؟! قال: لا، قال: والناس لا يرضونه لخالاتهم، ثم إنه ضرب صدره وقال: اللهم أعفه وحصنه وطهر قلبه، قال رضي الله عنه: فما هممت بفاحشة بعد ذلك أخرجه أحمد ، والطبراني في الكبير ، والبيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بنحوه.

٦- وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقسست نفسي.

٧- سأل رجل العباس رضي الله عنه قائلا: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه و سلم؟؟ فأجاب العباس على الفور: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا وُلدت قبله .

٨- وروي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يعس المدينة بالليل، فرأى ناراً موقدة في خباء، فوقف وقال: (يا أهل الضوء). وكره أن يقول: يا أهل النار.

٩- وسأل رجلاً عن شيء: هل كان؟ قال: لا، أطال الله بقاءك، فقال: (قد علمتم فلم تتعلموا، هلا قلت: لا، وأطال الله بقاءك).

١٠- وكان لبعض القضاة جليس أعمى، وكان إذا أراد أن ينهض يقول: يا غلام، اذهب مع أبي محمد، ولا يقول: خذ بيده، قال: والله ما أخلّ بها مرة .

١١- وروى الجاحظ أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نظر إلى النخار بن أوس العُدري، الخطيب الناسب، في عباءة في ناحية من مجلسه، فأنكره وأنكر مكانه زرايةً منه عليه، فقال: من هذا؟ فقال النخار: يا أمير المؤمنين، إن العبءة لا تكلمك، وإنما يكلمك من فيها!.

١٢- وروي أن رجلاً أحضر طفله إلى مجلس أحد الخلفاء فراد الخليفة أن يختبره، فأراه خاتماً من الماس في يده وقال: رأيت أحسن من هذا الخاتم؟

أجاب الطفل: نعم الأصبع التي فيها. ثم سأله الخليفة سؤالاً آخر: أيهما أجمل.. دار أمير المؤمنين أم دارك؟ فأجاب الطفل: إذا كان أمير المؤمنين في دارنا كانت أجمل!!.

١٣- قيل أن ملكاً من ملوك الفرس قرب إليه طباخه طعاماً فوقعته منه نقطة على المائدة فأعرض الملك إعراضاً تحقق به الطباخ قتله فعمد إلى الإناء فكفأه على المائدة فقال الملك ما حملك على ما فعلت و قد علمت أن سقوط النقطة أخطأت بها يدك ...

قال : استحييت أن الناس تسمع عن الملك أنه استوجب قتلي و استباح دمي مع قديم خدمتي و لزومي حرمة في نقطة واحدة أخطأت بها يدي فأردت أن يعظم ذنبي ليحسن بالملك قتلي و يعذر في قتل من فعل مثل فعلي .. فعفا عنه و أمر بإجازته و وصله.

١٤- وجميء بامرأة إلى الحجاج وقد أسر جنده ابنها وزوجها وأخاها . فقال لها الحجاج: اختاري أحدهم فأطلق سراحه فقالت:

يا أمير المؤمنين أما الزوج فهو موجود وأما الابن فهو مولود ولكن الأخ مفقود لذا اخترت الأخ؟ فأعجب الحجاج بذلكها وأطلق سراحهم جميعاً.

العفو من أسماء الله الحسنى:

قال الله تعالى :

إِنْ تُبَدُّوا خَيْرًا وَّ تَتَّخِذُوا وَّ تَعْفُوا عَن سُوِّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا {١٤٩} النساء

وقال تعالى:

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّبَ بِهِ ثُمَّ بَغِيَ عَلَيْهِ لَيَصُرَنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ لَعَفْوٌ غَفُورٌ {٦٠} الحج

الفرق بين الصفح والعفو:

الصفح والعفو متقاربان في المعنى فَيُقَالُ صَفَحْتُ عَنْهُ أَعْرَضْتُ عَنْ ذَنْبِهِ وَعَنْ تَثْرِيئِهِ، إِلَّا أَنَّ الصَّفْحَ أَبْلَغُ مِنَ الْعَفْوِ، فَقَدْ يَعْفُو الْإِنْسَانُ وَلَا يَصْفَحُ، وَصَفَحْتُ عَنْهُ أَوْلَيْتُهُ صَفْحَةً جَمِيلَةً (نضرة النعيم).

العفو عن الناس وصية رب العالمين:

حثنا الله تعالى في كتابه العزيز على العفو عن المخطئين، وذلك في مواضع عديدة، وسوف نذكر بعضها فيما يلي:

النبي صلى الله عليه وسلم يحننا على العفو عن الناس:

نبينا حننا على العفو عن المخطئين في كثير من أحاديثه الشريفة، وسوف نذكر منها ما يلي:

١- عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشى وعيبتى والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم (صححه الألباني).

٢- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب (رواه أبو داود والنسائي).

٣- حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم قال ثنا بن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعو عن الخادم فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة (صححه الألباني).

٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال شيئاً وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.

من أقوال السلف الصالح في العفو عن الناس:

١- سئل أبو الدرداء رضي الله عنه عن أعز الناس؟ قال: الذي يعفو إذا قدر، فاعفوا يعزكم الله (إحياء علوم الدين للغزالي).

٢- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا قدرت على عدوك، فاجعل العفو عنه، شكراً للقدرة عليه (المستطرف للأبشيبي).

٣- قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: عليكم بالحلم والاحتمال حتى يُمَكِّنَكُمُ الْفُرْصَةُ، فإذا أمكنكم؛ فعليكم بالصفح والإفضال (إحياء علوم الدين للغزالي).

- ٤- قال الحسن البصري رحمه الله: أفضل أخلاق المؤمن العفو (الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي)
٥- قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما من شيء إلا والله يُحِبُّ أن يُعْفَى عنه ما لم يكن حدًّا (موطأ مالك، كتاب الأشربة).

٦- قال الأحنف بن قيس رحمه الله: إياكم ورأي الأوغاد، قالوا وما رأى الأوغاد؟ قال الذين يرون الصفع والعفو عارًا (المستطرف للأبشيبي).

النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في العفو عن الناس:

الله تعالى أمر نبينا محمدًا بالعفو عن الناس فامتثل أمره، وكان نبينا هو القدوة في العفو عن الناس بقوله وفعله، من ذلك:

١- فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزْوَةَ نَجْدٍ، فَلَمَّا دَرَكْنَاهُ الْقَدَائِلَةَ وَهُوَ فِي وَادِ كَدِيرِ الْإِضْيَاهِ، فَتَزَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَطَلَّ بِهَا، وَعَدَّقَ سَيْمَهُ؛ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَعْظِمُونَ، وَبَيْنَا نَحْنُ كَلِمَكُ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْنَا فِإِدَاءَ عَرَابِيٍّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَأَخْطَرْتُ سَيْفِي فَاَسْتَيْقِطْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْطِرٌ سَيْفِي صَدَاتًا» قَالَ: «مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟» قُلْتُ: «اللَّهُ» فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهُوَ هَذَا قَالَ وَلَمْ يُعَافِهِ رَسُولُ اللَّهِ (البخاري).

٢ عن عُرْوَةَ بْنِ الزَّيْبِرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ: "هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ؟" قَالَ: "لَيْتَ مَنْ قَوْمِكَ مَا لَيْتَ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَيْتَ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ؛ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ؛ فَلَمْ يُجِئْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَأَنْطَلَقْتُ وَأَمْلَهُمْ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِئْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الشَّعَلِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَلَمَّا أَتَانَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطْلَعْتِ فَنَظَرْتُ فَإِنَّا فِيهَا جَبْرِيْلُ فَنَادَانِي، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتُثْمِرَهُ بِمَا شِئْتِ فِيهِمْ" فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: "يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتُثْمِرَنِي بِمَكَرِكَ فَمَا شِئْتِ؟ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُطَبِّقَ عَلَيْهِنَّ الْأَخْشَبِينَ؛" فَقَالَ النَّبِيُّ لَكَ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (البخاري، ومسلم).

٣- عن النبي بن مسعود رضي الله عنه قال: "كَلَيْتِي أَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ يَخِيكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَدَمَوْهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" (البخاري، ومسلم).

٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ رِدَائِي عَظِيمُ الْحَاشِيَةِ، فَذَكَرْتُ أَعْرَابِيًّا فَجَبَدَ بِرِدَائِهِ جَبَدًا شَدِيدَةً، قَالَ أَنَسٌ: فَانظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاقِ النَّبِيِّ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "يَا مُحَمَّدُ مَرُّ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَيَّ عِنْدَكَ فَالْتَمَعْتُ إِلَيْهِ، فَضَحِكْتُ ثُمَّ أَمَرَ لِي بِعَطَاءٍ" (البخاري مسلم).

٥- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَسْتَتِمُّ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُدْبِرَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَسْتَتِمُّ لِلَّهِ عِزًّا وَجَلًّا" (مسلم).

٦- عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمامة بن ثمال زوى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

بَعَثَ النَّبِيُّ حَيْدًا لَأَقْبَلَ نَجْدًا فَجَاعَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ ثَمَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ فَقَالَ: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ » فَقَالَ: « عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلَنِي تَقْتُلْ تَادِمًا، وَإِنْ تَنْعَمْ تَنْعَمْ عَلَيَّ شَاكِرًا، وَإِنْ كُنتَ تُرِيدُ الْأَمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ؛ فَتَرَكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ » قَالَ: « مَا قَلْبُ لَكَ، إِنْ تَنْعَمْ تَنْعَمْ عَلَيَّ شَاكِرًا، فَتَرَكَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ » فَقَالَ: « عِنْدِي مَا قَلْبُ لَكَ، » فَقَالَ: « أَطَلِقُوا ثُمَامَةَ » فَأَنْطَلَقَ إِلَى نُحْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْجَبَلِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهُ أَوْ بَعْضٌ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ؛ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ بَلَّحًا وَوَجْهَهُ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَوْ بَعْضٌ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ؛ فَجِئْتُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَوْ بَعْضٌ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ؛ فَأَصْبَحَ بِبَلَدِكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنْ خِيلَكَ خَدَّتِي وَأَنَا لُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى بِفَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَمِرَ؛ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَتْ لَهُ قَائِلٌ: "صَبُوتُ؟" قَالَ: "لَا وَلَا كُنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا وَاللَّهِ لَا يُؤْتِيكُمْ مِنَ الْإِيمَانَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَلْتَمِسَ فِيهَا النَّبِيُّ" (البخاري).

٧- عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة اليهودية زوى البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَوْلِيَّهَ أَتَتْ النَّبِيَّ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَكَلَّ مِنْهَا، فَجِئَءَ بِهَا فِقِيلٌ: "أَلَا تَقْتُلُهَا؟" قَالَ: «لَا، فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ (البخاري).

٧- عفو الرسول عن أهل مكة لما فتح الرسول مكة، اجتمع له أهلها عند الكعبة، ثمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَرُونَ أُنِّي فَاعِلٌ فَيَكْفُرُونَ؟» "خَيْرًا، أَحْ كَرِيمٌ وَابْنُ أَحْ كَرِيمٍ" قَالَ: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» (سيرة ابن هشام).

٨- وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .. بلغ من خلقه أنه كان يلتمس المعاذير للمخطئين .. ويحسن الظن بالمدنبيين .. وكان إذا قابل عاصياً ينظر فيه إلى جوانب الإيمان قبل جوانب الشهوة والعصيان .. يعاملهم كأنهم أولاده وإخوانه .. يجب لهم الخير كما يجب لنفسه.

صور من عفو الصحابة:

ضرب أصحاب نبينا أمثلة رائعة في العفو عن الناس، وسوف نذكر بعضاً من ذلك:

١- كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مسطح بن أثاثه لفقره وقربته منه، وكان مسطح من الذين خاضوا في حادث الإفك، وتكلم في عرض عائشة، فلما علم أبو بكر بذلك، أقسم ألا ينفق عليه بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿يَأْتِلُ وُلُوهُمُ الْبُغْيُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لَوْلِي الْأَقْرَبِيِّ وَالْوَالِدِينَ الَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَعْثُبُوا وَلَا يَصْفَحُوا إِلَّا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ النور: ٢٢ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا، إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا، وَعَادَ لِمَسْطُوحٍ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ" (البخاري).

٢- روى البخاري عن أبي عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ عُمَيْيَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُدَيْيَةَ، فَتَزَلَّ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّعْرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْأَنْهَاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوِرِهِمْ لَا كَانُوا أَوْ شَبَّانًا؛ فَقَالَ عُمَيْيَةُ لَأَبِي أَخِيهِ: "يَا ابْنَ أَخِي، هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَلْئِنِّي لِي عَلَيْهِ" قَالَ: "سَأَسْتَلْئِنُّكَ عَلَيْهِ"، قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَلْئِنَّا الْحُرُّ لِعَمِيَّتِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: "هِيَ يَا ابْنَ الْأَخْطَابِ، فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزَلَ، وَلَا تُحْكَمُ بَيْنَنَا

بِالْعَدْلِ"، فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى أَنْ يُوقَعَ بِهِ؛ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: "يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ لِيُخَذَ الْعَقْوُ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرِفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ(الأعراف: ١٩٩) . وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، وَاللَّهُ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ؛ وَكَانَ وَقَفًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ (البخاري).

٣- جلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السوق يبتاع يشتري طعامًا، فابتاع ثم طلب الدراهم، وكانت في عمامته فوجدها قد سُرقت؛ فقال: "لقد جلست وإنما لمعي"، فجعلوا يدعون على مَنْ أَخَذَهَا، ويقولون: "اللهم اقطع يد السارق الذي أَخَذَهَا، اللهم افعل به كذا"، فقال عبد الله: "اللهم إن كان حَمَلَهُ عَلَى أَخْذِهَا حَاجَةً فَبَارِكْ لَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ حَمَلَتْهُ جَرَاءَةً عَلَى الذَّنْبِ فَاجْعَلْهَا آخِرَ ذَنْبِهِ" (إحياء علوم الدين للغزالي).

٤- قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لغلامه: "لم أرسلت الشاة على علفِ الفرس أي تأكل من طعام الفرس؟" قال: "أردت أن أغيظك" قال أبو ذر: "لأجمعن مع الغيظ أجرًا، أنت حرٌّ لوجه الله تعالى" (المستطرف للأبشيبي).

٥- وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كل الناس مني في حل .

٦- كان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أرض وكان له فيها عبيد يعملون فيها، وإلى جانبها أرض لمعاوية بن أبي سفيان، وفيها أيضًا عبيد يعملون فيها، فدخل عبيد معاوية في أرض عبد الله بن الزبير، فكتب عبد الله كتابًا إلى معاوية يقول له فيه: "أما بعد، يا معاوية، إن عبيدك قد دخلوا في أرضي، فأنهم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن، والسلام" فلما وقف معاوية على كتابه وقرأه، دفعه إلى ولده يزيد، فلما قرأه قال له معاوية: "يا بني ما ترى؟" قال: "أرى أن تبعث إليه جيشًا يكون أوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه"، فقال: "بل غير ذلك خير منه يا بني"، ثم أخذ ورقة، وكتب فيها جواب كتاب عبد الله بن الزبير، يقول فيه: "أما بعد، فقد وقفت على كتاب ولدي حواري رسول الله، وساءني ما ساءه، والدنيا بأسرها هيئة عندي في جنب رضاه، نزلت عن أرضي لك، فأضفها إلى أرضك بما فيها من العبيد والأموال، والسلام". فلما وقف عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على كتاب معاوية رضي الله عنه، كتب إليه: "قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطل الله بقاءه، ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل، والسلام" فلما

وقف معاوية على كتاب عبد الله بن الزبير، وقرأه رمى به إلى ابنه يزيد، فلما قرأه تهلل وجهه، وأسفر، فقال له أبوه: "يا بني من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب، فإذا ابتليت بشيء من هذه الأدواء، فدأوه بمثل هذا الدواء" (المستطرف للأبشيبي).

صور من عفو التابعين:

ضرب التابعون أروع الأمثلة في العفو عن الناس، وسوف نذكر بعضاً من ذلك:

١- طلب الخليفة عبد الملك بن مروان رجلاً أمر بالقبض عليه، فأعجزه، ثم ظفر به، فقال رجاء بن حيوة: "يا أمير المؤمنين قد صنع الله ما أحببت من ظفرك به، فاصنع ما أحب الله من عفوك عنه"، فعفا عنه (بهجة المجالس لابن عبد البر).

٢- أُحضِرَ إلي الخليفة المأمون رجلاً أذنب ذنباً، فقال له: "أنت الذي فعلت كذا وكذا؟" قال: "نعم يا أمير المؤمنين، أنا ذاك الذي أسرف على نفسه واتكل على عفوك"، فعفا عنه وخلي سبيله. (المستطرف للأبشيبي).

٣- جاءت جارية ميمون بن مهران ذات يوم بصُحَّة وعاء فيها مرقة حارة وعنده أضياف، فعثرت، فصبت المرقة عليه فأراد ميمون أن يضرها، فقالت الجارية: "يا مولاي استعمل قول الله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ قال لها: "قد فعلت"، فقالت: "اعمل بما بعده (وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) فقال: قد عفوت عنك، فقالت الجارية (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) قال ميمون: "قد أحسنت إليك، فأنت حرة لوجه الله تعالى" (تفسير القرطبي).

٤- ذات يوم، أراد مَعْنُ بن زائدة أن يقتل مجموعة من الأسرى كانوا عنده؛ فقال له أحدهم: نحن أسراك، وبنا جوع وعطش، فلا تجمع علينا الجوع والعطش والقتل. فقال معن: أطعموهم واسقوهم. فلما أكلوا وشربوا، قال أحدهم: لقد أكلنا وشربنا، فأصبحنا مثل ضيوفك، فماذا تفعل بضيوفك؟! فقال لهم: قد عفوت عنكم.

٥- وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إنك إن تلقي الله ومظلمتك كما هي، خير لك من أن تلقاه وقد اقتصصتها.

٤- وقال الحارث المحاسبي: إعلم أن من نصحك فقد أحبك ومن داهنك فقد غشك ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك . ومن تصدى لنصح أحد فليكن أولاً قد إتصف هو بالخلق الذي ينصح الناس به وليكن نصحه برفق وتلطف دون تشهير.

٥- قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا نصحت فانصح سرا لا جهرا ، فإذا نصحت أخاك سرا فقد نصحت وزنته (من الزين) ، وإن نصحته أمام ملاً فقد نصحتة وشنته (من الشين).

٦- وقد يكون النصح بالتعريض والتلميح أبلغ أحيانا من التصريح ، خاصة لمن يفوقك في السلطان أو يكبرك بالسن . فقد مر الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما صغيران بشيخ لا يحسن الوضوء ، فأرادا أن يعلماه الوضوء فتقدم منه أحدهما وقال :إختصمنا أنا وأخي هذا في أيننا أحسن وضوءا ونريد أن تكون بيننا حكما ، فلما توضحاً أمامه عرف خطأه فشكر لهما صنيعهما .

٧- وإذا عرفت من شخص عنادا بأن يفعل عكس ما تنصحه به فعليك أن ترفق به وتنصحه بعكس ما تراه لكي يصيب الحق في مخالفته لك . وذلك هو أحد الأسس التي عرفت حديثا في تعليم الكبار. فالغاية من النصح تقويم الإعوجاج وليس العجب بالنفس والتباهي بأنك أفضل ممن تنصحه أو أعلم منه.

٨- قال عبد الله بن المبارك لو علمت أن لي دعوة مستجابة واحدة لجعلتها لأئمة المسلمين لأن يصلحهم يصلح ناس كثير وبفسادهم يهلك ناس كثير. أما النصح لعامة المسلمين فيجب البدء بالأقرب فالأقرب . وقد وصف الله تعالى الإنسان بالخسران إلا الذين يتواصون بالحق وبالصبر: **وَالْعَصْرُ {١} إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ {٢} إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {٣} الْعَصْرُ**

٩- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حق المسلم على المسلم ست) وذكر منها (وإذا استنصحك فانصح له) رواه مسلم .

١٠- وفي الصحيحين عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

١١- ومن فقه النصيحة للمسلم أن ينصحه برفق وتلطف ولا يعنف عليه وأن يكون ذلك سرا لا يجهر به عند الناس لأن ذلك ينفره عن اتباع الحق ويفضحه ويؤدي إلى العداوة والقطيعة.

شروط النصيحة في الإسلام

حتى تأتي النصيحة بنتائجها الطيبة المرجوة لا بد من تحقق هذه الشروط بعد توفيق الله وعنايته وحتى لا يترتب على النصيحة مفسد قد تكون أعظم وأخطر من المعروف المضيع أو من المنكر الذي فعل:

١- أن يوقن الناصح أن الله هو الذي بيده القلوب يقلبها كيف يشاء

وهو الهادي إلى الحق والرشاد. وأن الناصح ما هو إلا سبب وأنه لا يملك أمر نفسه فكيف يملك أمر غيره.

قال تعالى:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ وَلَا كِنِّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ أَثْمًا لَا تَظْلُمُونَ {٢٧٢} البقرة

قال تعالى:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كِنِّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِالْمُهْتَدِينَ {٥٦} القصص

وقال تعالى:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ {٢١} لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ {٢٢} الغاشية

وغير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين أن أمر الهداية بيد الله، وأن الله في خلقه حكمة لا يعلمها إلا هو. فعندما يوقن المسلم بذلك فإنه لا يتكبر ولا يختال ولا ينظر إلى أحد من الناس وإن قلت طاعته وكثرت ذنوبه على أنه دونه في المنزلة بل يخاف على نفسه وعلى أعماله

الصالحة ألا يقبلها الله منه أكثر من خوف العاصي أن يعاقب على معاصيه فيعيش بين الخوف والرجاء، الخوف حتى لا يحمله الطمع في رحمة الله، ورجاء ما عنده على ترك التكاليف الشرعية والرجاء حتى لا يحمله الخوف على اليأس من رحمة الله.

قال تعالى مبيناً حال عباده الصالحين وأنهم يعملون الأعمال الصالحة مع خوفهم ألا يتقبلها الله منهم:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ {٥٧} وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ {٥٨} وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ {٥٩} وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ {٦٠} أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ {٦١} الْمُؤْمِنُونَ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ) قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهْمُ الَّذِينَ يَشْرِبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَا كِبَهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيَصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ لَاهِقُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَا تِلْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (أخرجه الترمذي وغيره).

وهذا ما قاله نبي الله نوح عليه السلام لقومه مبيناً لهم أن أمر الهداية إلى الله لا إليه وأن النصح لا ينفع إلا بتوفيق من الله وتسديدقال الله تعالى حاكياً ما قاله نبي الله نوح لقومه:

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {٣٤} هود

وبذلك يخرج المسلم من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ويعترف بعجزه وقصوره وأنه ما هو إلا سبب من أسباب الله يحركه، الله تعالى ليقضى به ما أراد وأى تشريف للمسلم أعظم من أن يجعله الله تعالى من أسبابه؟ إنه لشرف لا يعدله شرف.

٢- إخلاص النية لله رب العالمين وتجريدها من الهوى

ينبغي ألا يريد الناصح بنصحه سوى وجه الله وثوابه ورد العباد إلى الله والتعاون على البر والتقوى، وذلك لا يتحقق إلا إذا أراد الناصح بنصحه إصلاح المنصوح فقط فلا يريد أن يتتبع

عيوب المنصوح أو التفتيش عن نقائصه ليحقره أو ليعيبه أو ليبين له أنه مهتد، والمنصوح ضال أو أنه عالم والمنصوح غارق في الجهل والضلال، بل يريد الناصح الخير لنفسه أولاً فهو يسترضى الله بما يقول ويفعل ليفوز برضا الله والجنة، وليترك المنصوح ما هو متلبس به من الآثام فتعم رحمة الله الجميع.

لذلك وجب على الناصح أن يتخلص من آفات النفس ليسلم له عمله ويفتح الله له قلب المنصوح لقبول النصيحة ويجعله سبباً في هداية الناس وإصلاحهم، بل ينبغي أن يتودد الناصح إلى المنصوح ويأتيه من الطريق الذي يجبه كما فعل أنبياء الله ورسله مع أممهم، ولا يصح أن يملّ الناصح من المنصوح إن رآه معرضاً عنه فقد يكون العيب الحقيقي في الناصح لا في المنصوح، فإعراض المنصوح عن الناصح فيه خسارة عظيمة للناصح لأن المنصوح لو قبل النصيحة فاستقام على منهج الله تعالى فإن الناصح سيؤجر على كل عمل صالح يقوم به المنصوح بدون أن ينقص من أجر العامل شيئاً.

فعن أبي مسعود البدي أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستحمله فقال إنه قد أبدع بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت فلانا فأتاه فحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله (رواه مسلم وأبو داود والترمذي). فالناصح وإن نفع المنصوح بعد توفيق الله إلا أن له مثل أجر فاعله فينبغي أن يكون حريصاً على المنصوح انطلاقاً من حب الخير له ولنفسه فمحصولة عمل الناصح عائدة إليه إن شاء الله تعالى فلا ينقطع عمله بموته ما بقي من نصحه وأرشده مستمسكاً بالحق.

قال الله تعالى:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {٦١} العنكبوت

فعلى الناصح ألا يكل ولا يمل بل عليه أن يكرر نصحه وإرشاده، وقبل ذلك كله عليه أن يراجع نفسه ويصح نيته من أن لآخر فقد يأتيه الشيطان فيفسد عليه نيته وهو في وسط الطريق. وليعلم الناصح أنه سبب فقط وأن الله هو الهادي وأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء لا معقب

لحكمه ولا راد لقضائه... وقد بين الله تعالى لنبيه وحببيه أن أمر الهداية إليه وحده، وأن غيره لا يملك أمر نفسه فكيف يملك أمر غيره.

٣- الرفق بالمنصوح والشفقة به وعدم الإقتال عليه

ينبغي أن تكون نظرة الناصح للمنصوح ك نظرة الطبيب النفسى لمريضه، فالمريض النفسى لا يُسلم أنه مريض ويرفض الذهاب إلى الطبيب بخلاف المريض العضوى فإحساسه بالألام والأوجاع ولسلامة عقله وتفكيره يبحث لنفسه عن طبيب ويطلب من الناس إعانتة على ذلك، فعلاج المريض النفسى أشد من علاج المريض العضوى وحاجة المريض النفسى إلى رفق الطبيب المعالج أشد.

والذى يفعل معصية من المعاصى يتلذذ بما يفعل ويشبع شهواته ويظن أنه فى سعادة غامرة، والذى يترك فعل واجب من الواجبات يرى نفسه مستريحاً من تبعاته ومشقاته ويرى نفسه حراً سواء إذا فعل معصية أو ترك واجباً فلا قيود عليه ولا تكاليف تشق على نفسه الضعيفة، خاصة وأنه ألف ما يفعل واعتاده ويخيل إليه أنه استراح من فعل الواجبات، خاصة وأنه لا يشعر بألم أو بفقدان شيء بل يرى نفسه مستريحاً.

والناصح يريد بنصحه أن يخرج المنصوح من هذه الحالة التى ألفها واعتادها وسكنت نفسه إليها. لذلك ينبغي أن يكون الناصح رحيماً بالمنصوح شفوفاً عليه حريصاً عليه حتى يخرج من هذه الحالة التى اعتادها وألفها. فلا يصح أن يدخل معه فى جدال عقيم قد لا ينتج إلا التباغض، ويمنعه من قبول النصح منه ومن غيره، وإن بدا الحق جلياً واضحاً بل قد يدفعه الجدل إلى رد الحق بعد وضوحه انتصاراً لنفسه. لذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الجدل الذى لا يثمر إلا الانتصار للنفس، ولا يوصل إلى المقصود ووعده تارك الجدل بالأجر العظيم.

فمن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أنا زعيم بيت فى ريبس الجنة وبيت فى وسط الجنة وبيت فى أعلى الجنة لمن ترك المرء وإن كان محقا وترك الكذب وإن كان مازحا وحسن خلقه (رواه البزار والطبراني وحسنه الألباني).

والذى يدفع الإنسان إلى رد النصيحة هو الكبر ورؤية الإنسان لنفسه واعتداده بها واعتقاده الكمال فى نفسه فلو سلم للناصح بما يقول وقبل نصحه، فإن فى ذلك اعترافاً من المنصوح بأن به قصورا لذلك هو يبادر إلى رد النصيحة ويغض من ينصحه حتى ولو كانت عيوبه واضحة جلية.

وفى الوقت نفسه يجب من يمدحه ويغض الطرف عن عيوبه متغافلاً عنها مع أن مدح المادحين لن يحقق له كمالاً يفتقده ولن يدفع عنه نقائصه التى هو متلبس بها.

بل يحقق له المدح الكاذب ذاتية مكتملة اكتمالاً كاذباً. بل قد يصل الحال بالإنسان إلى حب من يزين له سوء عمله ليكون مصيره إلى التهلكة فى الدنيا والآخرة.

ومما تميز به الإسلام أنه نظر إلى الإنسان نظرة موضوعية تتناسب مع طبيعته التى خلقه الله عليها فنظر إليه على أنه يغضب لنفسه ولا يُسلم لخصمه بأنه مخطئ بل يحاول الانتصار لنفسه مهما كلفه ذلك، لأن المنصوح إن قبل النصيحة يكون قد سلم للناصح بأنه مخطئ ولو ضمنياً، لذلك احترم الإسلام مشاعر الناس وترفق بهم غاية الترفق وهو يدعوهم إلى الخير وتصحيح ما هم عليه حتى لا تكون الخصومة ورغبة كل طرف فى الانتصار لنفسه، حائلاً بين الناس وبين قبول الحق لأن غاية الإسلام العظمى أن يستجيب الناس للحق بعد ظهوره ووضوحه بالأدلة، وليس من هدفه أن يوقع الناس فى الجدل بدافع الانتصار للنفس فينصرف الناس عن الحق بعد ظهوره ووضوحه عناداً ومكابرة لأن الجدل والخصومة تدفع كل فريق إلى الانتصار لنفسه حتى ولو رأى الحق واضحاً جلياً.

وإذا كان النصح ثقيلًا على نفس المنصوح لأن النفس تبغض ترك ما ألفت واعتادت فلا يصح للناصح أن يرسل النصح جبلاً ثقيلًا على نفس المنصوح ولا يجعله جدلاً حتى لا يدفع ذلك المنصوح إلى رد الحق وإن ظهر واضحاً انتصاراً للنفس، ولا يصح للآمر بالمعروف الناهى عن المنكر أن يجمع على المدعوين بين إخراجهم مما ألفوا واعتادوا مع إرهابهم وإعناتهم.

وقد أوصى الله نبيه موسى وهارون عليهما السلام أن تكون دعوتها لفرعون الطاغية المستبد الذى ذبح الأطفال، بل ادعى أنه الإله الكبير برفق ولين لعله يستجيب للحق ولا يكون العداء بينه وبينها حائلاً يحول بينه وبين قبول الحق. قال:

أذهباً إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى {٤٣} فَتَوَلَّاهُ قَوْلًا يَنَالُ عَالِمَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى {٤٤} طه

وهذا هو منهج الإسلام سواء في دعوة غير المسلمين أو في تصحيح الأخطاء وإن عظمت ، قال تعالى:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلِيمٌ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِالْمُهْتَدِينَ {١٢٥} النحل

٤ أن يكون عالماً بما يأمر به وينهى عنه

فإذا كان موضوع الأمر والنهي من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام أو المحرمات المشهورة، كالزنا وشرب الخمر فكل المسلمين يعلمون هذه الأمور فعلي الناصح أن يأمر المتهاونين بفعل المأمورات وينهى الفاعلين للمنكرات. أما إذا كان موضوع الأمر والنهي من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالأمور الأخلاقية لم يكن للعوام فيه مدخل ولا لهم إنكاره بل ذلك خاص بالعلماء.

٥- الإسرار بالنصيحة

ينبغي أن يستتر الناصح من ينصحه وأن يسر إليه بالنصيحة حتى تؤتي ثمارها الطيبة ولا يكشف أمره للناس بنصحه جهاراً حتى لا يدفعه ذلك إلى الإصرار على ما هو متلبس به بل قد يزيده ثباتاً على الباطل وتفاخراً به.

قال الإمام الشافعي: من وعظ أخاه سرّاً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه.

وقال أيضاً:

تَعَدَّنِي بِنُصْحِكَ فِي إِفْرَادِي وَجَنَّبَنِي النَّصِيحَةَ فِي الْجَمَاعَةِ

فَإِنَّ النَّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ مِنَ التَّوْبِيخِ لَا أَرْضَى اسْتِمَاعَهُ

وَإِنْ خَالَفْتَنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي فَلَا تَجْرِعْ إِذَا لَمْ تُعْطِ طَاعَةَ

ولأن هذه المساعدة نوع من العبادة التي يرجو بها المسلم الثواب من ربه، فإن من شروط قبولها وحصول المسلم على الأجر أن تكون هذه المساعدة خالصة لله تعالى يرجو بها المسلم رضا ربه، وأن يزرقه الثواب المترتب على هذه المساعدة، ويمكن أن ينوي المسلم بهذه المساعدة أكثر من نية مما لا تتعارض مع الإخلاص المطلوب، فيمكن أن ينوي إدخال السرور على المسلم وهذه نية مطلوبة وممدوحة ويثاب المسلم عليها، ويمكن أن ينوي شكر الله على نعمه عليه وأنه أغناه عن غيره فهو يخرج صدقة هذه النعمة ببذل المعونة لغيره من المحتاجين والنوايا في هذا كثيرة، أما بذل المساعدة من أجل المصالح الشخصية، فإن كنت تعني بالمصالح الشخصية أن يريد الإنسان الثناء من الناس ونحو ذلك، فإن ذلك يتنافى مع الإخلاص، وبالتالي، فثواب المسلم منها هو ما يتحقق له من مصلحة في الدنيا، أما في الآخرة فلا أجر له فيها، لأنه قد حصل في الدنيا على ما عمل لأجله.

وأما إن كان المقصود بالمصالح الشخصية الأمور المشروعة التي لا تتنافى مع الإخلاص كأن يقصد من جماع زوجته أن يعفها ويعف نفسه عن الحرام مع قضاء شهوته، فإن ذلك لا ضرر فيه ولا يتنافى مع تحصيل الأجر ففي الحديث الشريف: قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ ... الحديث. رواه مسلم.

وأما عن فضائل هذه المساعدة فمنها :

١- أن مساعدة الآخرين نوع من الإحسان قال تعالى ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ البقرة ١٩٥

وقال سبحانه إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الأعراف ٥٦)

وقال سبحانه نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (يوسف ٥٦)

٢- ومن هذه الفضائل: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة .

٣- ومن هذه الفضائل: ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

قال الإمام النووي في شرح الحديث : ومعنى نفس الكربة: أزالها .

٤- وفيه: فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك، وفضل الستر على المسلمين، وقد سبق تفصيله، وفضل إنظار المعسر، وفضل المشي في طلب العلم، ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى، إن كان هذا شرطاً في كل عبادة، لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به، لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. انتهى من شرح صحيح مسلم.

٥- ومن هذه الفضائل: ما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد من العمر (رواه الطبراني وحسنه الألباني).

والمصرع: هو مكان الموت، فيقي الله من يحسن إلى الناس بقضاء حوائجهم من الموت في مكان سيء أو هيئة سيئة أو ميتة سيئة.

٦- ومن هذه الفضائل:

هذا الحديث العظيم الذي يرغب في قضاء الحاجة ومساعدة الآخرين وينشط المسلم لفعل الخير، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد -يعني مسجد المدينة- شهراً، ومن كف غضبه

ستر الله عورته، ومن كظم غيظه - ولو شاء أن يمضيه أمضاه - ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة - حتى يثبتها له - أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام (رواه ابن أبي الدنيا في كتاب: قضاء الحوائج، والطبراني وغيرهما، وحسنه الألباني).

٧- ومن هذه الفضائل: ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقاً كان له مثل عتق رقبة .

قال الترمذي: ومعنى قوله: من منح منيحة ورق، إنما يعني به قرض الدراهم قوله: أو هدى زقاقاً، يعني به هداية الطريق.

٨- ومن هذه الفضائل: ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تدخل على أخيك المؤمن سروراً، أو تقضي له ديناً، أو تطعمه خبزاً (رواه ابن أبي الدنيا في كتاب: قضاء الحوائج، والبيهقي وغيرهما، وحسنه الألباني).

قال المناوي في فيض القدير: أفضل الأعمال: أي من أفضلها أي بعد الفرائض كما ذكره في الحديث المار، والمراد الأعمال التي يفعلها المؤمن مع إخوانه أن تدخل أي إدخالك على أخيك المؤمن أي أخيك في الإيمان وإن لم يكن من النسب، سروراً أي سبباً لإنشراح صدره من جهة الدين والدنيا، أو تقضي عنه ديناً لزمه أداؤه لما فيه من تفرج الكرب وإزالة النذل، أو تطعمه ولو خبزاً فما فوقه من نحو اللحم أفضل، وإنما خص الخبز لعموم تيسر وجوده حتى لا يبقى للمرء عذر في ترك الإفضال على الإخوان، والأفضل إطعامه ما يشتهي. انتهى.

٩- ومن هذه الفضائل: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس (رواه القضاعي في مسند الشهاب، وحسنه الألباني).

١٠- فما أعظم هذا الدين الذي جعل مساعدة الناس بهذه المنزلة العظيمة، بل وحتى مساعدة الحيوانات، ولنقرأ هذا الحديث العظيم لنعلم فضل دين الإسلام وأن فيه صلاح الدنيا والآخرة وأن البشرية لم يصبها الشقاء إلا بعد أن تركت الأخذ بهذا الدين العظيم، ففي صحيح البخاري ومسلم:

عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار يطيف بئر قد أدلع لسانه من العطش فزعت له بموقها فغفر لها .

والبغى: هي المرأة الزانية. ومع هذا، غفر الله لها بهذه المساعدة لهذا الحيوان، فكيف بمساعدة الصالحين لإخوانهم وأخواتهم؟ لا شك أن ثوابه أعظم.

- وأما: هل مساعدة الآخرين أفضل أم ذكر الله؟ فنقول: لكل منهما فضائل كثيرة، والمفاضلة بينهما صعبة، ولو أمكن الجمع بين الأمرين فهو خير، وإذا كان هناك محتاج ولا يوجد من يساعده غير السائل، ففي هذه الحالة المساعدة أفضل وقد تكون واجبة، وإذا كان المسلم من المسؤولين عن مساعدة الغير في وظيفة فالقيام بعمله في هذه الحالة أيضاً أفضل من نوافل الذكر وأوجب، والقاعدة في الترجيح بين ما كان نفعه متعدداً وما كان نفعه قاصراً ما ذكره فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف، لأن نفعها متعدّد، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته. انتهى.

١٢ خرج من قريته بعد أن تأمر عليه القوم على قتله خرج منها وهو خائفاً متلفتاً يتوقع الشر في كل لحظة هارباً يسعى بكل طاقته ليس معه مال وليس معه متاع مشى ..ومشى حتى انتهى به المطاف إلى قرية فوصل وقد أنهكه التعب والجوع والظمأ وما كاد يجلس على الأرض ليستريح من عناء السفر المتعب حتى رأى منظراً استفز فيه شهامته ورجولته ونخوته ودينه فماذا رأى..؟ رأى فتاتين عفيفتين طاهرتين تتحاشيان الاختلاط بالرجال معهما أغنامهما ؛ وعلى الرغم من أنه لا يعرفهما وليس له حاجة عندهما إلا أنه رأى أنها فرصة لأن يكسب الأجر عند الله بقضاء حاجتهما ، وعلى الرغم من حرارة الجو و ما كان يعانيه من تعب السفر إلا أنه بادر لقضاء حاجتهما فسقى لهما ثم بعد أن أنجز تلك المهمة لم يطلب منها أجرة ما عمل أو انتظر منهن كلمة شكر إنما تولى إلى الظل ليستظل من تلك الحرارة الشديدة أعلمتم من هو ذلك الشاب إنه رسول من أولي العزم من الرسل إنه كليم الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم خلد الله لنا عمله ذلك في كتابه إلى يوم القيامة ليظل علماً للبشرية في مجال قضاء حوائج الناس واستمعوا لربكم يقص عليكم ذلك الموقف ... قال تعالى:

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {٢١} وَلَمَّا تَوَجَّهْنَا قَمَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ {٢٢} وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا لَمَّا لَا تَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءَ أَوْنَابًا مُّشِيحِينَ كَبِيرًا {٢٣} فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَأْزُومٌ تَالِيٌّ مِّنْ خَيْرٍ فَتَبَيَّرُوا {٢٤} القصص

أذهب عمله ذلك هباء ؟ لا . لقد تكفل بئمن عمله رب العالمين واسمعوا للئن . قال تعالى :

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {٢٥} قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ {٢٦} قَالَ إِنِّي لُرِيدُكَ أَجْرًا كَمَا كُنْتُ إِحْدَى بَنَاتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تُتَّجِرَنِي ثَمَانِي حَبَّحَ فَإِنِ أَتَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا لُرِيدُكَ أَشَقُّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ {٢٧} القصص

الله أكبر أمان بعد الخوف ورزق بعد الفقر وزوجة بعد العزوبة هذا مع ما ينتظره من الأجر في الآخرة. قضاء حوائج الناس خلق أصحاب الفطرة السليمة ومن باب أولى أن تكون سجيحة المتقين والمؤمنين .

١٣- فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان من ضمن شائله الكريمة قضاء حوائج الناس كما أثنت بها عليه زوجه الوفية خديجة رضي الله عنها وأرضاها حيث قالت له يوم أن جاء فرعاً ملغاراً في بداية الوحي : (كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُجْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَتَّصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ) وبعد الرسالة كان سعيه في ذلك أشد حيث كانت الجارية الصغيرة (الطفلة الصغيرة) تأخذ بيده الشريفة فتنتقل به في شوارع المدينة وهو أكبر سلطة سياسية في ذلك الزمان فيمضي معها حتى يقضي حاجتها... قال الشاعر:

زانتك في الخلق العظيم شائلٌ يُغري بهن ويولع الكرماء

فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما تفعل الأنواء

وإذا عفوت فقادراً ومقدراً لا يستهين بعفوك الجهلاء

وإذا رحمت فأنت أم أو أب.....هذان في الدنيا هم الرحاء

١٤- قضاء حوائج الناس باب عظيم للخير فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قوله (إن لله عبادةً اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلّالخير، وحبب الخير إليهم، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة).

١٥- أبشروا من يسعى في قضاء حوائج الناس بقضاء حوائجه في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تُسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرح عن مسلم كربة فرح الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

١٦- فمن كان الله في حاجته أتظنون أنه يجيب ..؟ بعض الناس قد يغرّه المنصب والوجاهة والمكانة فيترفع عن قضاء حوائج الناس فنقول له هذا خير الأمة بعد نبيا الصديق رضي الله عنه كان يواظب على خدمة عجوز مقعدة فبعد أن ولي الخلافة ذهب عمر رضي الله عنه لقضاء حوائجها ظاناً أن أبا بكر ستشغله الخلافة ولو بشكل مؤقت عن ذلك العمل فإذا به يجد أن الخليفة قد سبقه لذلك !

١٧- وهذا الفاروق عمر رضي الله عنه وهو خليفة وجد وهو يعس بالليل امرأة في حالة المخاض تعاني من آلام الولادة فحث زوجته على قضاء حاجتها وكسب أجرها فكانت هي تمرض المرأة في الداخل وهو في الخارج يهتمك في إنضاج الطعام بالنفخ على الحطب تحت القدر حتى يتخلل الدخان لحيته وتفيض عيناه بالدمع لا من أثر الدخان الكثيف فحسب بل شكراً لله أن هياه وزوجته لقضاء حوائج الناس! فما أشد حرمان من لم يوفق لقضاء حوائج الناس وأشد منه خسارة وبؤساً من سعى في تعطيل حوائج الناس. وإلى كل من جعل الله حاجة الناس إليه فبدأ يتبرم ويضيق بتلك الحاجات أقول له احمد الله أن جعل حوائج الناس إليك ولم يجعل حاجتك إلى الناس . أقول له من الذي أعطاك ما أعطاك فاحذر أن تترفع وتحتجب عن حاجات الناس فيمتنع الكريم عن حاجتك ، وقد بيدل الله حالك فيجعل حاجتك إلى الناس بدلا من أن تكون حاجات الناس إليك معاشر من يسعى في قضاء حوائج العباد المؤمنين اعلموا أنه ليس من قضاء حوائج

عُسْرَةٌ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) أي: لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي.

عن أبي قتادة الأنصاري رضي
الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " من
سرّه أن ينجّيه الله من كرب يوم
القيامة وأن يظله تحت عرشه
فليُنظر مُعسراً "
رواه المنذري بسند صحيح

ثم يندب إلى الوضع عنه، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك، ومن تلك الأحاديث:

١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ عَرِيضًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ قَالَ: قَالَ: اللَّهُ؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفَسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ) رواه مسلم في صحيحه. قال النووي رحمه الله تعالى (ينفس) أي يمد ويؤخر المطالبة، وقيل: معناه يفرج عنه.

٢- وروى مسلم في صحيحه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْفَيْلَ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسْرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ عَلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُخْفٍ، وَعَلَى أَبِي الْيَسْرِ رُودَةٌ

وَمَعَاوِيَّ ، وَعَلَى عُلَامِهِ بُدَّةٌ وَمَعَاوِيٌّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَمُّ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ عَضْبٍ !
 قَالَ: أَجَلٌ. كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيُّ [من بني حرام من الأنصار] مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ
 فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ: ثُمَّ هُوَ؟ قَالَ فَوَجَّحَ لِحَلِيِّ ابْنِ لَهُ جَعْرًا [أي صغير السن] فَقُلْتُ لَهُ: أَيُّنَ أَبُوكَ؟
 قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَ لِي: أَخْرَجَ إِلَيَّ ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَيُّنَ أَنْتَ. فَجَرَحَ فَقُلْتُ: مَا
 حَمَلَكَ عَلَى أَنْ اخْتَبْتَنِي؟ قَالَ: أَنَا وَاللَّهِ لَأُحَدِّثُكَ ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ ، خَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ أُحَدِّثَكَ
 فَأَكْذِبَكَ ، وَأَنْ أَعِدَّكَ فَخَلَفَكَ ، وَكَمَتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَمَتَ وَاللَّهِ
 فَعَلَيْتُ أَقْلْتُ: اللَّهُ؟ قَالَ: اللَّهُ. قُلْتُ: اللَّهُ. قَالَ: اللَّهُ. قُلْتُ: اللَّهُ؟ قَالَ: اللَّهُ. قَالَ: فُلْتُ
 بِصَحِيْفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قِصَاءَ فَاغْضِبْنِي، وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلٍّ، فَتَشْهَدُ بِصُرِّ عَيْنِي
 هَاتَيْنِ، وَوَضَعَ إِصْبَعِي عَلَى عَيْنِي، وَسَمِعْتُ لُثْيَ هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا، وَأَشَارَ إِلَى مَنْطِقِ قَلْبِي -
 سُؤْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ).

٣- وفي رواية عند ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني: (من أنظر معسرا أو وضع
 عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه) فتبين أن المراد بظل الله: ظل العرش.

٤- وقد جاء صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ).
 رواه الترمذي وابن الأعرابي في معجمه والقضاعي في مسنده وغيرهم وإسناده صحيح . قال
 القرطبي في تفسيره: «وإنظار المعسر تأخيره إلى أن يوسر. والوضع عنه إسقاط الدين عن ذمته.

٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ
 فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِقَلْبِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لِأَنَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ) رواه
 البخاري ومسلم.

٦- وفي الحديث الصحيح عن يزيد بن أبي حبيب أنه كان يحدث: أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ - واسمه مرثد بن
 عبدالله اليزني حدثه أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ بِمَعْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 (كُلُّ أَمْرٍ فِي ظِلِّ صِدْقِي حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ) قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ أَبُو
 الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَا وَكَعَمَكَ أَوْ بَصَلَةً أَوْ كَمَا .

٧- وقد جاء الحديث بمزيد تفسير عند أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وغيرهم: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسَرَ، وَتَجَاوَزْ لِعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لَا. إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَامٌ وَكُنْتُ تُدَايِنُ النَّاسَ فَإِنَّا بَعَثْتُهُ لِيَقَاضِيَ فُلَانٌ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسَرَ، وَتَجَاوَزْ لِعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنكَ).

٨- وروى البخاري ومسلم والسياق له عن حُدَيْقَةَ قَالَ: لِي اللَّهُ بَعْدَ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا- قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالًا فَكُنْتُ يُعِجِبُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلَاقِي الْجَوَازُ فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَقَالَ اللَّهُ: أَنَا أَحَقُّ بِدَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنِّي فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٩- وفي رواية: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمَتْ الْأَمْلائِكُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ أَمُرُّ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ (وفي رواية: (أَنْظِرِ الْمُوسِرَ وَتَجَاوَزْ عَنِ الْمُعْسِرِ).

١٠- صحَّ عن رُبَيْدَةَ رضي الله عنه أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ لِلدَّيْنِ فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ).

١١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ دَاغَهَا أَدَّى اللَّهُ وَهَنُ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) رواه البخاري في صحيحه.

١٢- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ (مَنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيْبِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه مسلم.

لأن الإعسار من أعظم كرب الدنيا، بل هو أعظمها، فجوْزي من نفس عن أحد من المعسرين بتفريج أعظم كرب الآخرة وهو هول الموقف وشدائده بأن يستظل بظل عرش الله.

١٣- كوفي الحديث (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ التَّقِيَامَةِ فَلَا يَنْقَسُ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعُ عَنْهُ) رواه مسلم.

١٤- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ وَقَاهُ اللَّهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) رواه أحمد

١٥- عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى) أي أخذ الدين الذي له (رواه البخاري).

١٦- عن بريدة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِيهِ صَدَقَةٌ) رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة.

١٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ أَهْلُ السَّمَاءِ) رواه أحمد.

١٨- الدعاء له فضل عظيم على وجه العموم، وهو من أهم أسباب قضاء الحاجات، ومنها الديون التي في الذمة، وقد جاءت أحاديث تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يقضي عنه دينه، بل كان يدعو بذلك كل ليلة قبل أن ينام، ومن ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يقول (اللهم رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر) أخرجه مسلم .

- ومن الأدعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم بعض من عليهم دين :

عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل يقال له أبو أمامة، فقال: "يا أبا أمامة مالي أراك خالياً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزممتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله همك، وقضى عنك

وقال تعالى:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ {٨} وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهِ فُولًا يٰكُفَرُومُ {٩} الْحَشْر

ويؤثرون على أنفسهم فما أبعَدَ من قسا قلبه عن الإيثار قال السعدي: أي: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم، وتميزوا بها على من سواهم الإيثار. وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها، وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة. وهذا لا يكون إلا من خلق زكي، ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه، حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جوعاً. والإيثار عكس الأثرة، فالإيثار محمود، والأثرة مذمومة، لأنها من خصال البخل والشح. ومن رزق الإيثار فقد وقى شح نفسه (وَمَن يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهِ فُولًا يٰكُفَرُومُ) ووقاية شح النفس، يشمل وقايتها الشح، في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقى العبد شح نفسه، سمحت نفسه

بأوامر الله ورسوله، ففعلها طائعا منقادا، منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه، وإن كان محبوبا للنفس، تدعو إليه.

ومن أهم الأسباب التي تعين على الإيثار:

١- الرغبة في مكارم الأخلاق، والتنزه عن سيئها، إذ بحسب رغبة الإنسان في مكارم الأخلاق يكون رتبة إيثاره؛ لأن الإيثار أفضل مكارم الأخلاق.

٢- بُغْض الشُّحِّ، فمن أبغض الشُّحَّ علم ألا خلاص له منه إلا بالجود والإيثار.

٣- تعظيم الحقوق، فمتى عظمت الحقوق عند امرئٍ قام بحقها ورعاها حق رعايتها، وأيقن أنه إن لم يبلغ رتبة الإيثار لم يؤد الحقوق كما ينبغي فيحتاط لذلك بالإيثار.

٤- الاستخفاف بالدنيا، والرغبة في الآخرة، فمن عظمت في عينه الآخرة هان عليه أمر الدنيا، وعلم أن ما يعطيه في الدنيا يُعطاه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه.

٥- توطين النفس على تحمل الشدائد والصعاب، فإن ذلك مما يعين على الإيثار، إذ قد يترتب على الإيثار قلة ذات اليد وضيق الحال أحيانا، فما لم يكن العبد موطنًا نفسه على التحمل لم يطق أن يعطي مع حاجته.

درجات الإيثار:

لقد قسم بعض العلماء الإيثار إلى مراتب ودرجات، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

الأولى:

أن تُؤثِّر الخلقَ على نفسك فيما لا يُحْرَمُ عليك دينًا، ولا يقطع عليك طريقًا، ولا يُفسد عليك وقتًا، يعني أن تُقدِّمهم على نفسك في مصالحهم، مثل: أن تطعمهم وتجوِّع، وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتنظِّم، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلافٍ لا يجوز في الدين، وكلُّ سببٍ يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثِّر به أحدًا، فإن آثرت به فإنما تُؤثِّر الشيطان على الله وأنت لا تعلم.

الثانية:

إيثار رضا الله على رضا غيره وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن ، وإيثار رضا الله عز وجل على غيره، هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته، ولو أغضب الخلق، وهي درجة الأنبياء، وأعلاها للرسول عليهم صلوات الله وسلامه. وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم، وعليهم، فإنه قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى، وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همُّه وعزُّه وسعيه كله مقصوراً على إيثار مرضاة الله وتبليغ رسالاته، وإعلاء كلماته، وجهاد أعدائه؛ حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجته على العالمين، وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاد، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال، صلوات الله وسلامه عليه.

هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبدل لها أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته: أن يُسخط عليه من آثر رضاه، ويخذه من جهته، ويجعل محنته على يديه، فيعود حامده دائماً، ومن آثر مرضاته ساخطاً، فلا على مقصوده منهم حصل، ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل، وهذا أعجز الخلق وأحمقهم.

قال الشافعي رحمه الله: " رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه"، ومعلوم أن لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربه ومولاها على غيره، ولقد أحسن من قال:

فليتك تحلو والحياة مريرة..... وليتك ترضى والأنام غصاب
وليت الذي بيني وبينك عامر..... وبينني وبين العالمين خراب
إذا صح منك الود فالكُل هين..... وكل الذي فوق التراب تراب

الثالثة: أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت، فكأنك سلمت الإيثار إليه، فإذا آثرت غيرك بشيء؛ فإن الذي آثره هو الحق لا أنت فهو المؤثر على الحقيقة، إذ هو المَعْطِي حقيقة.

مواقف خالدة في الإيثار

ولقد سجل التاريخ بأحرف من نور مواقف خالدة للمسلمين بلغوا فيها المرتبة العالية والغاية القصوى من الإيثار:

١- فهذا سيد الخلق وخاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم تأتيه امرأة بُبردة فتقول: يا رسول الله أكسوك هذه ؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه ؟ فأكسبها ، فقال: نعم ، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يُسأل شيئاً فيمنعه، فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لَعَلِّي أَكْفَنَ فِيهَا .

٢- وأما أصحابه رضي الله عنهم والتابعون فحدث ولا حرج، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يُضيف هذا ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك (أوقديه) ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيات طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها، فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:

ضحك الله الليلة - أو عجب - من فعالكما، فأنزل الله: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)سورة الحشر.

٢- وهؤلاء هم الأنصار يعرض أحدهم على أخيه من المهاجرين أن يناصفه أهله وماله فيأبى المهاجر ويقول:بارك الله لك في أهلك ومالك . لقد غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة الصادقة في قلوب المهاجرين والأنصار، يوم وقف الأنصاري أمام أخيه المهاجر فقال: أخي! هذا مالي بيني وبينك، هذه دنياي! نصفها لي ونصفها لك، هاتان زوجتاي! انظر إلى أحسنها أطلقها وهي لك.

٣- وهذا أبو طلحة أكثر الأنصار مالا وأحب ماله إليه حديقة تسمى بيرحاء يسمع قول الله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) آل عمران ، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا أنه يتصدق بها لوجه الله تعالى.

٤- وذاك قيس بن سعد بن عبادة يمرض ويتأخر إخوانه عن زيارته فيسأل عنهم، فيقال له: إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين، فيقول: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة .

ثم أمر منادياً ينادي: من كان لقيس عليه مالٌ فهو في حلٍّ . فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة الزوار.

٥- وإن تعجب فعجبٌ أمر هؤلاء الثلاثة الذين آثر كل منهم أخاه بالحياة، فقد قال حذيفة العَدَوِي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمِّ لي، ومعي شيءٌ من ماء، وأنا أقول: إن كان به رفق سقيته ومسحتُ به وجهه، فإذا أنا به، فقلت: أسقيك ؟ فأشار إليَّ أن نعم، فإذا رجل يقول: آه، فأشار ابن عمي إليَّ أن انطلق به إليه، فحجته فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: أسقيك ؟ فأشار إليَّ أن نعم، فسمع به آخر فقال: آه، فأشار هشام: انطلق به إليه فحجته، فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. رحمة الله عليهم أجمعين .

٦- اجتمع عند أبي الحسن الأنطكي أكثر من ثلاثين رجلا، ومعهم أرغفة قليلة لا تكفيهم، فقطعوا الأرغفة قطعاً صغيرة وأطفئوا المصباح، وجلسوا للأكل، فلما رفعت السفرة، فإذا الأرغفة كما هي لم ينقص منها شيء؛ لأن كل واحد منهم آثر أخاه بالطعام وفضله على نفسه، فلم يأكلوا جميعاً.

٧- صور من أخوة التابعين وإيثارهم على أنفسهم: فهذا إمام من أئمتهم يقول: والله لو جُمعت لي الدنيا في لقمة واحدة، وجاءني أخ في الله لوضعتها في فمه ولا أبالي.

٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فمر فلم يفعل

ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتنبسم حين رأي وعرف ما في وجهي وما في نفسي ثم قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فأتبعته فاستأذن فأذن له فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهده لك فلان أو فلانة قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فسأني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاؤوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فتنبسم فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب فشربت فقال اشرب فاشرب فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد مسلماً قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة (رواه البخاري وغيره والحاكم وقال صحيح على شرطهما).

٩- وعن عائشة رضي الله عنها قالت :

جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما ثمرة ورفعت إلى فيها ثمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من النار (رواه مسلم وصححه الألباني).

١٠- وعن أنس رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه (رواه مسلم وصححه الألباني).

المواساة في الكتاب والسنة

١- أفضل شاهد على ذلك: أن سيدنا عمر في عام المجاعة خاطب بطنه قال: قرقر أيها البطن أو لا تفرقر، فو الله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. فالمواساة: أن تواسي أخاك في مالك، وجاهك، وخدمتك، ونصيحتك، وإرشادك، وبالذعاء، وبالتوجع له.

٢- يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أقال عاثراً من عثرته، أقال الله عثرته . فأوضح أنواع المواساة: أن تقبل مسلماً من عثرته، وهذا من الأعمال الصالحة الطيبة.

٣- ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (أخرجه مسلم في الصحيح، والترمذي في سننه).

الله عز وجل شكور، فإذا خدمت عباده، وواسيتهم، أطعمتهم، طمأنتهم، نصحتهم، أقلت عثرتهم، عدت مريضهم، أمددتهم بالمال، فالله في حاجتك، والله في عونك.

٤- قد تجد أختجتاج إلى المال فقط، وقد تجد أخاً يحتاج إلى عمل، وقد تجد أخاً يحتاج إلى كلمة طيبة، عنده مشاعر حساسة، هو في موقف ظلم فأحياناً الكلمة الطيبة تكريم لهذا الأخ، ورد كرامته له هذه أكبر مواساة، إنسان بالمال، إنسان بتأمين عمل، إنسان برفع معنويات، وإنسان مظلوم أكبر مواساة له أن ترفع عنه الظلم، إذا كان لك جاه، ولك صديق قوي، بإمكانه أن ينصفه، هذه أكبر مواساة، وقد تكون المواساة بأن تشارك الناس في أفراحهم، هذه مواساة. أو أن تشاركهم في أحزانهم، أو أن تضع الدين عنهم، دخله يكفيه، لكن عليه دين، لا يطيق سداً، أو أن تقنع الدائن أن يرجئه في سداد الدين، هذه مواساة .

وبالتعريف الجامع المانع: المواساة: أن يكون المسلم في حاجة أخيه، وهذا الذي تشير إليه الآية الكريمة :

مَنْ تَا أَلْنِي يُقْرُضَ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {٢٤٥} البقرة

أنت حينما تواسي أخاً مسلماً، أو أخاً في الإنسانية، أو مخلوقاً، حيواناً أليفاً مريضاً، هذه مواساة، أنت حينما تواسي مخلوقاً كأنك تقرض الله قرضاً حسناً، والسداد في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل شكور، إذا كنت في خدمة عباده كان الله في حاجتك.

أحد أبواب العمل الصالح أن تدخل على أخيك السرور، ما الذي يسره؟ أن تزوره في بيته، أن تلبى دعوته.

٥- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت (رواه البخاري وصححه الألباني).

٦- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر أخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما صاحبكم فقد غامر " فسلم وقال : يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال : " يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا " ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل : أثم أبو بكر ؟ فقالوا : لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمر حتى أشفق عليه أبو بكر فحشا على ركبتيه فقال : يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله بعثني إليكم فقلتم : كذبت وقال أبو بكر : صدق وواساني بنفسه وماله فهل أتم تاركوا لي صاحبي ؟ مرتين فما أؤذي بعدها (صححه الألباني).

وفاء النبي بمستوى العقل لا يصدق، أنه بعثني الله عز وجل والناس كذبوه، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، وفي رواية: فاحفظوا له ذلك. ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر.

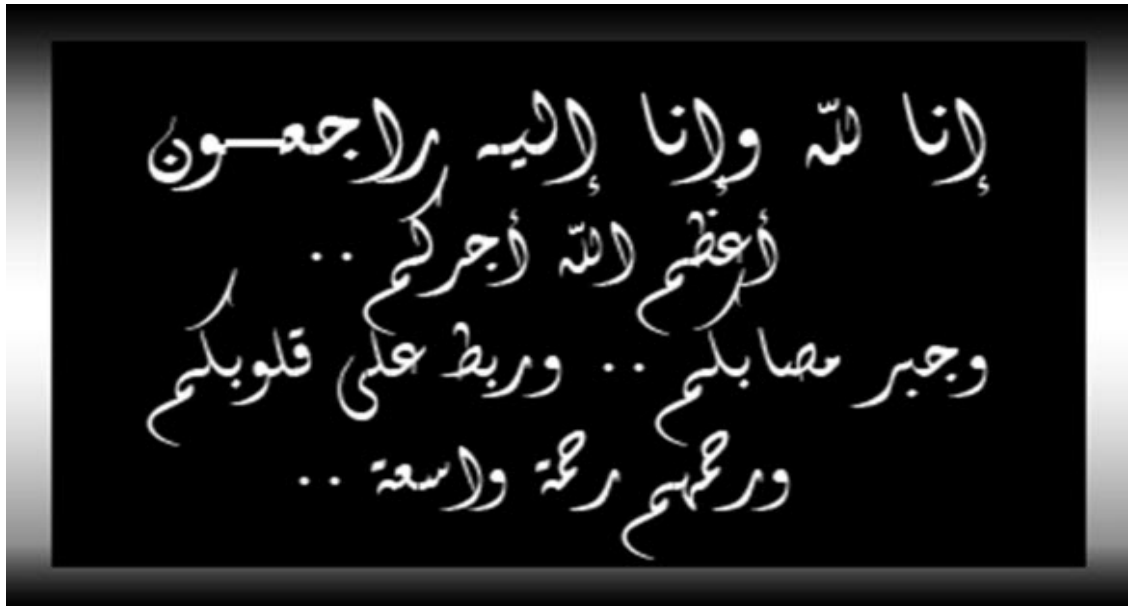
٧- وعن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال لا ما دعوتم الله لهم وأثبتم عليهم (رواه الترمذي وصححه الألباني).

٣٧- التعزية :

التعزية في الإسلام هي الأمر بالصبر والحمل عليه، بوعد الأجر، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة، وهي مستحبة، ومأجور على فعلها، كما أنها تُهَوِّن المصيبة، وتُحْض على التزام الصبر واحتساب الأجر، وفيها الدعاء للمعزَّى بالتعويض عن مُصابه، والدعاء للميت بالرحمة والاستغفار.

التعزية في اللغة: مصدر عَزَى، إذا صَبَرَ المصاب وواساه. يقال عزيتته تعزية.

والعزاء: الصبر عن كل ما فقدت . تقول: عزيت فلاناً أعزيتُه تعزية، أي آسيتُه، وضربت له الأسي، وأمرته بالعزاء فتعزى تعزياً، أي تصبّر تصبراً، وتعازي القوم: عزى بعضهم بعضاً .

قال الدردير المالكي: وندب تعزية لأهله، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب.

قال ابن قدامة: والمقصود بالتعزية: تسلية أهل المصيبة، وقضاء حقوقهم، والتقرب إليهم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالحـمى والسهر (متفق عليه) وبالتالي فإن زيارة المسلم لأخيه المسلم من الواجبات التي يجب الحرص عليها، وخاصة في مناسبات الفرح والحزن.

قال تعالى:

وَلَا تَنْبَلُ وَتَكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ {١٥٥}
الَّذِينَ إِذَا صَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ {١٥٦} أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {١٥٧} البقرة

ومن نعمة الله وإحسانه إلينا أنه شرع لنا ديناً حثنا على معالي الأمور ومكارم الأخلاق. فكان من محاسن الإسلام مشروعية الغزاء، وهو مواساة ذوي الميت وتسليتهم وحثهم على الصبر و الاحتساب. كذلك الدعاء للميت والترحم عليه و الاستغفار له. وبالتالي فإنها تخفف ألم المصاب، وتهدئ من روعه وفزعه، وتسكن حزنه وجزعه.

حكم التعزية:

التعزية مشروعة ومستحبة لمن مات له ميت، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عزي أخاه المؤمن من مصيبة كساه الله حلة خضراء يجبر بها يوم القيامة)، قيل: يا رسول الله، ما يجبر؟ قال: يغبط (حسنه الألباني).

كما اتفق الفقهاء على استحباب تعزية أهل الميت:

قال ابن قدامة: ويستحب تعزية أهل الميت، لا نعلم في هذه المسألة خلافاً إلا أن الثوري قال: لا تستحب التعزية بعد الدفن لأنه خاتمة أمره. قال النووي: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: التعزية مستحبة.

الحكمة من التعزية:

التعزية كغيرها من العبادات المشروعة لها حكمة، بل حكم كثيرة، قد تظهر لنا، وقد لا تظهر، ولذلك تلامس بعض الفقهاء الحكم التي من أجلها شرعت التعزية، ومنهم: الصاوي المالكي، حيث ينقل عن ابن القاسم بأن التعزية لها حكم ثلاث:

١- تهوين المصيبة على المعزى، وتسليته عنها، وحضه على التزام الصبر واحتسابه الأجر، والرضا بالقدر والتسليم لأمر الله تعالى.

٢- الدعاء بأن يعوضه الله تعالى عن مصابه جزيل الثواب.

٣- الدعاء للميت، والترحم عليه، والاستغفار له.

ويمكن أن نضيف أيضاً منها: هداية أهل الميت بأمرهم المعروف، وتذكيرهم بالله عز وجل وأن الموت آت لا محالة، وأنه يجب الاستعداد للموت والتأهب له، وأن موت قريبكم إنما هو تذكير من الله تعالى لكم بدنو الأجل حتى يستعد المرء للقائه عز وجل، ومنها: نهى أهل الميت عن الوقوع في المحرمات والبدع بعد موت قريبهم..فإن هذا من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لمن تكون التعزية:

يستحب أن تكون التعزية لأهل المصيبة جميعهم بلا استثناء، كبارهم وصغارهم، ذكورهم وإناثهم إلا الصبي غير المميز، ولا يعزى الرجل المرأة الشابة إلا إذا كانت من محارمه، خشية الفتنة، وينبغي أن يخص خيارهم وذا الضعيف منهم على تحمل المصيبة لحاجته إليها.

فعند الحنفية ما نقله ابن عابدين عن شرح المنية: وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن وفي الفتاوى الهندية: ويستحب أن يعمم بالتعزية جميع أقارب الميت الكبار والصغار والرجال والنساء، إلا أن تكون امرأة شابة فلا يعزىها إلا محارمها.

وعند فقهاء المالكية: ومنها: ما يذكره الدردير من استحباب التعزية، وأنها مستحبة للمصاب إلا عند الفتنة والصبي غير المميز.

وعند فقهاء الشافعية ما قاله النووي عن الشافعية: يستحب أن يعزى جميع أقارب الميت، الكبار والصغار، الرجال والنساء، إلا أن تكون المرأة الشابة فلا يعزىها إلا محارمها، قالوا: وتعزية الصلحاء والضعفاء عن احتمال المصيبة والصبيان أكد.

أما الحنابلة فقد قال ابن قدامة:

ويستحب تعزية جميع أهل المصيبة كبارهم وصغارهم، ويخص خيارهم والمنظور إليه، ليستن به غيره، وذا الضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليه، ولا يعزى الرجل الأجنبي شواب النساء مخافة الفتنة .

تعزية غير المسلم:

أما بالنسبة لتعزية غير المسلم فإن مبدأ التعزية مشروع، وهو ضمن البر الذي جاء في قوله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {٨} الممتحنة

وقرر الفقهاء أن يقال لغير المسلم: أخلف الله عليك، ومن صور المجاملات أن النبي ؟ عاد غلاماً يهودياً كان يخدمه، وعرض عليه الإسلام فأسلم، فالمجاملات جائزة، ولكن في حدود الشرع. كان الحسن يقول: إذا عزيت الكافر فقل: لا يصيبك إلا خير.

وكان أبو عبد الله بن بطة يقول: يقال في تعزية الكافر: أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحداً من أهل دينك.

وقال بعض أهل العلم: والصحيح أن للمسلم أن يختار من الأدعية ما يراه مناسباً مما ليس فيه دعاء للميت ولا قوة للحَي.

وهناك قول للشافعية، ورواية عن أحمد بالمنع من تعزية الكافر إلا إذا رجي إسلامهم.

حكم قول فلان مرحوم للميت: وقد يجري على بعض الألسنة عند الغزاء أو الحديث عن ميت عبارة: المرحوم فلان، فإن كانت العبارة إخباراً عن الميت بأنه مرحوم فذلك لا يصح، لأنه ذهب إلى ربه بما عمل وهو أعلم به، حتى الإخبار عن المسلم بأنه مرحوم هو أمر ظني لا ينبغي أن يؤخذ مأخذ الحقيقة.

وقد وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : كثر الإعلان في الجرائد عن وفاة بعض الناس، كما كثر نشر التعازي لأقارب المتوفين، وهم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم أو ما أشبه من كونه من أهل الجنة، ولا يخفى على كل من له إلمام بأمور الإسلام وعقيدته بأن ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب، أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كالعشرة من الصحابة ونحوهم، ومثل ذلك في المعنى الشهادة له بأنه مغفور له أو مرحوم، لذا ينبغي أن يقال بدلاً منها: غفر الله له، أو رحمه الله ، أو نحو ذلك من كلمات الدعاء للميت.

أما الدعاء له بالرحمة، فذلك للمسلم جائز إذا مات على الإيمان بأن لم يصدر عنه شيء يكفر به، أما غير المسلم فقد تحدث العلماء عن الاستغفار، أو طلب الرحمة له، في حال حياته أو مماته، فقالوا: إن كان حياً جاز الاستغفار وطلب الرحمة والهداية بالتوفيق إلى الإيمان، وعليه يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن قومه المشركين: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وذلك على بعض الأقوال التي قالت: إن هذا إنشاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ، وليس حكاية عن نبي سابق دعا لقومه.

ويحمل أيضاً ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عمه أبا طالب في مرضه الذي مات فيه، وعرض عليه الإسلام فأبى، قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ {١١٣} وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ {١١٤} التوبة

فالاستغفار للأحياء جائز، لأن إيمانهم مرجو، أما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له. قال ابن عباس: كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت، فأمسكوا عن الاستغفار، ولم ينهاهم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا . فالدعاء لمن مات غير مؤمن، بأن يرحمه الله أو يغفر له، لا يجوز، وقد استأذن النبي ؟ ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له.

ويقال إن الآية خاصة بالموتى المشركين، أما اليهود والنصارى فليسوا كذلك، ولا يقال هذا لأن الله قال في كل من كان على غير الإسلام:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {٨٥} آل عمران

وقال في عباد الأصنام وغيرهم من اليهود والنصارى:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ {٦} البينة

ووصف بعض أهل الكتاب أنهم كفار، فقال جل شأنه:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ {٧٢} لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {٧٣} المائدة

وقال تعالى في الكفار جميعاً:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {١٦١} خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ {١٦٢} البقرة

صيغة التعزية: للتعزية صيغ نذكر بعض ما ورد في السنة:

١- عن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابناً لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكلّ عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، وفي رواية: وكل شيء عنده بأجل مسمى.

٢- وعن أم سلمة رضي الله عنها حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عقب موت أبي سلمة فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. ومعنى (واخلفه في عقبه في الغابرين) أي:

كن خلفاً أو خليفة له في عقبه، أي: من يعقبه ويتأخر عنه من ولد، في الغابرين: أي الباقين في الأحياء من الناس.

٣- وعن عبد الله بن جعفر حينما عزاه النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه فقال: اللهم اخلف جعفرًا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاث مرات.

٤- أما رأي الفقهاء في صيغة التعزية نجد ابن عابدين قال: ويقول (أعظم الله أجرك) أي جعله عظيمًا بزيادة الثواب والدرجات و (أحسن عزاءك) بالمد، أي جعل سلوكك وصبرك حسنًا، و(غفر لميتك) بقوله إن كان الميت مكلفًا وإلا فلا.

وقت التعزية:

يكاد يتفق الفقهاء على أن التعزية تجوز في كل وقت أي قبل دفن الميت أو بعده، لأن الأدلة جاءت بالتعزية دون تفريق ودون تحديد لوقتها، هل هو قبل الدفن أو بعده؟ ولأن المقصود والغاية من التعزية هو تسلية أهل الميت، وقضاء حقوقهم، والتقرب إليهم، وهذه الحاجة ظاهرة قبل الدفن وبعده.

إلا أنهم استحبوا التعزية بعد الدفن والعلة في ذلك كما يقول النووي لأن أهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر، فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية، وهذا أيضاً ليس على إطلاقه، فإذا ظهر فيهم الجزع ونحوه فإن الأفضل التعجيل بالتعزية ولو قبل الدفن، ليذهب جزعهم أو يخفف.

وهذه العلة ذكرها ابن عابدين بقوله وأولها أفضلها، وهي بعد الدفن أفضل منها قبله، لأن أهل الميت مشغولون قبل الدفن بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر، هذا إذا لم ير منهم جزع شديد، وإلا قدمت لتسكينهم.

مدة التعزية:

وقد سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : هل يعتبر تخصيص أيام ثلاثة للعزاء لأهل الميت من الأمور المبتدعة، وهل هناك عزاء للطفل، والعجوز، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه.. بعد موتهم؟.

فأجاب: التعزية سنة لما فيها من جبر المصاب، والدعاء له بالخير، ولا فرق في ذلك بين كون الميت صغيراً أو كبيراً، وليس فيها لفظ مخصوص بل يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة مثل أن يقول: أحسن الله عزاءك، وجبر مصيبتك، وغفر لميتك؛ إذا كان الميت مسلماً، أما إذا كان الميت كافراً فلا يدعى له، وإنما يعزي أقاربه المسلمين بنحو الكلمات المذكورة.

وليس لها وقت مخصوص، ولا أيام مخصوصة بل هي مشروعة من حين موت الميت، قبل الصلاة، وبعدها، وقبل الدفن، وبعده، والمبادرة بها أفضل في حال شدة المصيبة، وتجاوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد.

يجب في التعزية بعض الأمور :

١- المسارعة: إذا علم المسلم بوفاة أحد من أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه وجب عليه زيارة أهله لتعزيتهم في مصابهم، والاشتراك معهم في تشييع جنازته؛ عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعبادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. (متفق عليه).

٢- عدم التأخر عن ثلاثة أيام: فإن طرأ عليه طارئ أخره عن المسارعة، فينبغي أن تكون الزيارة قبل مضي ثلاثة أيام، ويجب أن يتوجه المسلم بنفسه، ولا يكتفي ببرقية التعزية إلا في حالات الضرورة فقط.

٣- صنع الطعام: يستحب للأقارب والأصحاب أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً؛ لأنهم يكونون في شغل بمصابهم يمنعمهم من إعداده. قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم (الترمذي).

٤- تعزية النساء: تخرج النساء محتشمات غير متبرجات بزينة، ولا يصدر عنهن ما يخالف الشرع؛ كتشق الملابس ولطم الخدود، والصراخ والعيول؛ فكل هذا مما يغضب الله سبحانه ويكون سبباً في تعذيب الميت في قبره إن كان قد أوصى بذلك.

٥- عدم الجلوس للغزاء: على أهل الميت ألا يستقبلوا من يعزونهم في السرادقات من أجل الغزاء؛ لأن هذا من قبيل البدع التي لم يقرها الإسلام، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤدون الغزاء أثناء تشييع الجنازة في المقابر، أو عند مقابلة أهل الميت في الطريق أو في المسجد. ولا مانع من الذهاب إلى أهل الميت في ديارهم لتعزيتهم مع تخفيف الزيارة، والالتزام فيها بالآداب السابقة، واجتناب ما يفعله الناس من التدخين والحديث فيما لا ينفع، وإنما يقتصر الحديث على كلام الصبر والسلوان ونحو ذلك.

٦- عدم الإسراف في إجراءات تشييع الجنازة: فالمسلم يتعد عن كل البدع في هذا الأمر، مثل: إقامة السرادقات، وعمل الأربعين، والذكرى السنوية، وغير ذلك من البدع التي انتشرت في بعض مجتمعاتنا الإسلامية. ولكن للأسف ظهرت الكثير من المحدثات في الغزاء، وهي بعيدة عن ديننا الحنيف!!

من البدع في الغزاء:

١- صنع أهل الميت طعاماً للناس، وذلك لتقديمه للمجتمعين للتعزية، فهذا منكر لا يجوز. والوارد في هذا ما ذكرنا من صنع الطعام لأهل الميت قدر كفايتهم وتقديمه لهم لا لغيرهم، لأن أهل الميت قد شغلوا بالحزن على مصابهم عن صنع طعامهم، فيقدم لهم الطعام وفي صنع أهل الميت طعاماً للناس زيادة على مصابهم، وشغل لهم، وهو تشبه بأهل الجاهلية لحبر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا - أي معشر الصحابة - نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن.

٢- ومن البدع المحدثه أيضاً: اجتماع المعزين للغزاء، ومنه ما يعرف بالاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت، وقراءة القرآن، وإهداء ثوابه للميت. ومن ذلك ما تفعله بعض القبائل بالاجتماع بينها بعد الوفاة مدة ثلاثة أيام.

٣- ومن المحدثات المنكرة في العزاء: ما يحصل من المعزين من عبارات التسخط والاستياء من المصيبة وذلك لإرضاء المصابين. وهذا عمل قبيح فيه رد لقضاء الله وقدره ، وعدم قبوله فيه أيضاً رد لقضاء الله وقدره ، وقضاؤه وقدره سبحانه وتعالى ماض ولا راد له ، والرضا به واجب على كل مسلم ، والإيمان به ركن من أركان الإيمان .

٤- ومنها ما تفعله بعض النساء من النياحة على الميت ورفع الصوت بالبكاء عليه ولطم الخدود وشق الجيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (رواه البخاري). وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (رواه مسلم).

٥- ومنها أيضاً: رفع اليدين في التعزية ، وقراءة سورة الفاتحة .

٦- وأيضاً: التزام ذبح الذبيحة للميت بعد دفنه .

كل هذه البدع منكرة في الشرع المطهر ، وتخالف ما ورد في المشروع في التعزية ، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (رواه البخاري). والواجب على كل مسلم أن يحذر من الابتداع في الدين ، وأن يسلك طريق الكتاب والسنة ، ولنعلم جميعاً كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة. فليتق الله أولئك الذين تجري بينهم تلك العادات وأشباهاها المنكرة .

وبذلك يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية:

١- أن التعزية من الأمور المستحبة التي وردت بشأنها نصوص شرعية تفيد استحبابها ، وترتب عليها الثواب والأجر للمعزي والمعزى .

٢- أن المقصود من التعزية تهوين المصيبة على المعزى من أهل الميت ، وتسليته عنها ، وحضه على التزام الصبر ، واحتساب الأجر ، والرضا بقضاء الله وقدره .

قال تعالى:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ {٣٨} ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ {٣٩} عبس

وهو مختص بالإنسان، وليس يوجد في غيره من الحيوان، فالتبسم من ثمّ جمال من جمال الأخلاق والسلوك الإنساني.

تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولقد اتّصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبسم سائر يومه وسائر حياته؛ فكان أكثر الناس تبسّمًا، وكان يمازح أصحابه ويلاطفهم، ولكنه لا يقول إلاّ حقًا، وقد روى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قالها: رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

كما روى جرير بن عبد الله رضي الله عنه فقال: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسُّمًا فِي وَجْهِهِ.

وكان جُلُّ ضحكته صلى الله عليه وسلم التبسم، فإذا تبسم يفتر عن مثل حبّ الغمام.

ويسجل الإمام ابن القيم وصفه صلى الله عليه وسلم في الضحك أنه كان "جُلُّ ضحكته التبسم، بل كدُّه التبسم، فكان نهاية ضحكته أن تبدو نواجذُه. وكان يضحك مما يُضحك منه، وهو مما يُتَعجب من مثله ويُستغرب وقوعه ويُستندر". ثم يضيف بعد أن سجل الوصف هديه صلى الله عليه وسلم أو فلسفته في الضحك، فيقول: "وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها، والثاني: ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يُباشره، والثالث: ضحك الغضب، وهو كثيرًا ما يعترى الغضبان إذا اشتد غضبه، وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب، وشعور نفسه بالقدرة على خصمه، وأنه في قبضته، وقد يكون ضحكهُ لملكه نفسه عند الغضب، وإعراضه عمَّن أغضبه، وعدم اكترائه به. يؤكد ذلك ما يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: "كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رِدٌّ نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فحذب بردائه جذبة شديدة، قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. ولم يكتفِ نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بأن يكون قدوة في تحقيق هذا الجمال الإنساني، بل إنه صلى الله عليه وسلم دعا إليه وحثَّ عليه؛ فروى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ (صححه الألباني) يعني ذلك أن إظهار البشاشة والبشر للآخرين حين لُقياهم فيه أجر، كما في الصدقة أجر. إنها أفعال بسيطة، سهلة، غير مكلفة ولا مجهد، ولكنها أكثر السحر في الناس. وهي في الإسلام من (المعروف) الذي هو معنى لكل ما يرضي الله تعالى ورسوله.

روى أبو ذر رضي الله عنه أيضًا قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تَحْتَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَا أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ (صححه الألباني). أي: بوجه طليق، ومعناه سهلٌ منبسط باسمٍ مشرق.

التبسم طريق إلى القلوب

إن التبسم وطلاقة الوجه أول الطريق للقلوب، ونشر المودة والخير والرحمة بين الناس، بما يصبغ المجتمع بالأمان والإخاء والألفة، ومثل هذا المجتمع هو الذي ينشده الإسلام، وله نزلت الشرائع، ولقد كانت هذه الأشياء البسيطة من الإيمان، وكان المؤمن هو القريب من الناس.

عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس (حسنه الألباني). والحديث ليس حثًا على أن يكون المؤمن إلفًا مألوفًا فقط، بل فيه أيضًا التنفير من ضده، أي أنها أمور لا يقبل الإسلام تركها، ولا هي عنده من الزوائد غير الضرورية.

الكلمة الطيبة

الكلمة الطيبة في الإسلام ، لكل الناس ، وليس لأحد دون أحد، قال الله تعالى في معرض الحديث عن أوامره لبني إسرائيل: ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ البقرة ٨٣

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَكْفُرُ بِضَيْفِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَهْتُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ) صححه الألباني.

يقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: وحاصله من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قولًا بالخير، وسكوتًا عن الشر، وفعلاً لما ينفع، أو تركًا لما يضر.

ويكاد الإمام الفخر الرازي يلخص مسألة الكلمة الطيبة في تفسيره لآية ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ إذ يعتبر كل أدب الدنيا والدين داخل تحتها، يقول: قال أهل التحقيق: كلام الناس مع الناس إما أن يكون في الأمور الدينية، أو في الأمور الدنيوية.

فإن كان في الأمور الدينية فإما أن يكون في الدعوة إلى الإيمان وهو مع الكفار، أو في الدعوة إلى الطاعة وهو مع الفاسق.

أما الدعوة إلى الإيمان : فلا بُدَّ أن تكون بالقول الحسن، كما قال تعالى لموسى وهارون ﴿قُولَا لَهُ قَوْلًا لِيَلْغَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ طه ٤٤ . أمرهما الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهما ونهاية كفر فرعون وتمرده وعتوه على الله تعالى. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَطًّا غَلِيظًا الْقَلْبِ لَأَنْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ آل عمران ١٥٩

علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟ (رواه مسلم وصححه الألباني).

فأي صورة من صور الحث والتكريم تفوق هذه الصورة أو حتى تضاهيها؟ وأنى للعلاقات الإنسانية أن تجد لها ضميراً كهذا الذي تجده في كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

الحث على عيادة المريض

-لقد بلغ من عناية الإسلام بالمريض أن جعل عيادته حقاً من حقوقه على إخوانه المسلمين، ففي الحديث: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض وأتباع الجنائز(صححه الألباني).

- وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بعيادة المرضى: عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني (رواه البخاري وصححه الألباني).

- وعن البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض وأتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم ونهانا عن خاتم الذهب وعن الحرير والإستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وفي رواية وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة(متفق عليه).

الرسول صلى الله عليه وسلم يعود المرضى

لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بحث المسلمين على عيادة المرضى، بل كان وهو الذي تحمّل هموم الأمة يعود المرضى، يخفف عنهم ويسليهم. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا، ويتبع جنازنا ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير.

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عاد بعض أصحابه حين مرضوا، وثبت أنه عاد غلاماً يهودياً ودعاه إلى الإسلام فأسلم.

وينبغي أن يتعلم المسلمون هذا الخلق، حتى الكبراء منهم، فإنه لا يعيهم أن يعودوا آحاد الرعاية. وكان السلف رضي الله عنهم يهتمون بعيادة المريض، فكانوا إذا فقدوا الرجل سألوا عنه، فإن كان مريضاً عادوه.

وانظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله يبين أثر عيادة المريض على كل من الزائر والمزور:

مرض الحبيب فعُدته.....فمرضت من حذري عليه

فأتى الحبيب يعودني.....فشُفيت من نظري إليه

آداب عيادة المريض

لعيادة المريض آداب عديدة ينبغي أن تُراعى عند زيارته؛ منها:

١- أن يلتزم بالآداب العامة للزيارة، كأن يدق الباب برفق، وألا يُبهم نفسه، وأن يُعص بصره، وألا يُقابل الباب عند الاستئذان.

٢- أن تكون العيادة في وقتٍ ملائم، فلا تكون في وقت الظهيرة صيفاً ولا في شهر رمضان نهراً، وإنما تُستحبُّ بكرةً وعشيةً وفي رمضان ليلاً.

٣- أن يدنو العائد من المريض ويجلس عند رأسه ويضع يده على جبهته ويسأله عن حاله وعمّا يشتهيّه.

٤- أن تكون الزيارة غيبًا، أي يومًا بعد يوم، وربما اختلف الأمر باختلاف الأحوال، سواء بالنسبة للعائد أو للمريض، فإذا استدعت حالة المريض زيارته يوميًا فلا بأس بذلك، خاصة إذا كان يرتاح لذلك ومهتس له.

٥- ينبغي للعائد ألا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض، أو يشقّ على أهله، فإذا اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس.

٦- ألا يكثر العائد من سؤال المريض، لأن ذلك يثقل عليه ويضجره.

٧- من آداب العيادة أن يدعو العائد للمريض بالعافية والصلاح، وقد وردت في ذلك أدعية عديدة منها: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم؛ أن يشفيك (سبع مرات). وأن يقرأ عنده بالفاحة والمعوذتين والإخلاص.

٨- ألا يتكلم العائد أمام المريض بما يُقلِّبه ويُزعجه، وأن يظهر له من الرقة واللفظ ما يُطيب به خاطره.

٩- أن يُوسع العائد للمريض في الأمل، ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر، ويجدّره من اليأس ومن الجزع لما فيهما من الوزر.

١٠- ألا يكثر عواد المريض من اللغو والاختلاف بحضرته، لما في ذلك من إزعاجه، وله في هذه الحالة أن يطلب منهم الانصراف.

١١- يُسنُّ لمن عاد مريضًا أن يسأله الدعاء له.

ما يقال عند المريض ويرقى به يستحب لمن عاد مريضًا أن يرقيه ويدعو له بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما يلي:

١- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضاً أو أُتِيَ به إليه قال عليه الصلاة والسلام: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً (صححه الألباني).

٢- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، وينثف، فلما اشتدَّ وجعُه كَثُرَ أَقْرَأَ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

٣- وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه : بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا (متفق عليه).

٤- وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلماً فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفي إلا أن يكون قد حضر أجله (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني).

٥- وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً أو يمشي لك إلى جنازة (رواه أبو داود وصححه الألباني).

ثواب العائد

تكفل الله لمن عاد مريضاً بالأجر العظيم والثواب الجزيل ، ومن الأدلة على ذلك:

١- عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضاً لم يزل في حُرْفَةِ الْجَنَّةِ". قيل: يا رسول الله: وما حُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قال: جناها (صححه الألباني).

٢- حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائماً قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضاً قال أبو بكر أنا قال من شهد منكم جنازة قال أبو بكر أنا قال من أطعم اليوم

الحريز والإستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وفي رواية وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة (متفق عليه).

وهذه النصرة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيشترط لوجوبها ما يشترط لوجوب الأمر والنهي، من القدرة وأمن الضرر المعتبر.

قال النووي: هَطَّرَ الْمَظْلُومَ فَمِنْ فُرُوضِ الْكَلِمَاتِ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ الْأَمْرُ بِهِ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَا يَخْفُ ضَرَرًا اهـ .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني).

وهذا القيد (هم أعز وأكثر ممن يعمل) لا بد من الالتفات إليه عند الحكم بالوجوب، فمن قدر على نصر مظلوم، ولم يخف بسبب ذلك وقوع ضرر محقق أو غالب على نفسه وجب عليه ذلك، وأثم بتركه. ومن فعل ذلك مع خوف الضرر فهو محسن مأجور ما لم تتسبب هذه النصرة في حصول مظالم أعظم ومفاسد أكبر.

نصرة المظلوم قيمة من قيم الإسلام الحنيف غرسها القرآن الكريم في نفوس المؤمنين، وربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وحافظت الأجيال المسلمة على هذه القيمة جيلاً بعد جيل.

نصرة المظلوم من شيم سلفنا الصالح :

إن نصرة المظلوم من شيم الفطرة السوية التي ترق للمظلوم، وتخف لنجدته، وتمتت الظلم، وتهض لدفعه، وهي كذلك من القيم العربية الأصيلة التي تجلت بوضوح في حلف الفضول الذي تعاهدت فيه قريش ألا يتركوا مظلوماً في مكة، أو فيما يفد إليها من سائر الناس إلا قاموا معه حتى يدفعوا عنه مظلّمته، ويردوا إليه حقه، قد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وظل يذكره معتزاً به لإقراره هذا المعنى الإنساني الفاضل، فيقول عنه لمُقد شهدت حلفاً في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دُعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت (سيرة ابن هشام ج ١) ما يدل على أن الدفاع عن حقوق الإنسان ميدان تعاون رحب بين المسلمين ومخالفهم في التوجهات والأفكار والعقائد.

وقد أكد مضمون هذا الحلف كذلك قانون الإجارة، وفيه يبسط المجير حمايته على المستجير، وينذل له نصرته ويذود عن ماله، وعرضه، وحياته ما بقي في جواره... وقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من هذا القانون في أوقات الكرب والشدة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي بعدما رجع من الطائف، وقد ناله من سفهائهم وصبيانهم أذى كثير، فإذا بالمطعم يحيطه بصفين من أبنائه المدججين بالسلاح، وهم على شركهم، ويتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شاء في حراستهم فلا يجروا أحد أن يقصده بأذى.

ودخل عثمان بن مظعون كذلك في جوار الوليد بن المغيرة، فظلّ في عافية وسلامة حيناً، ثم أبت عليه شهامته الاستمرار على هذا الحال مع ما يلاقيه سائر المسلمين من صنوف الإيذاء والبلاء؛ فردّ على الوليد جواره علانية في المسجد، ثم وقف على أحد الشعراء، فلما سمعه يقول: وكل نعيم لا محالة زائل فقال له: كذبت نعيم الجنة لا يزول... وعندها هجم عليه أحد الحمقى وضربه على عينه فحضرها ولما رأى الوليد ما أصابه قال: إن كانت عينك لغنية عما أصابها، فيرد عثمان رضي الله عنه في جلد وشموخ: بل إن عيني الصحيحة لفقيرة لما أصاب أختها في سبيل الله.

وقد ظهر هذا المبدأ - نصره المظلوم - واضحًا في موقف هذا الرهط الشهيم الذي سعى في نقض صحيفة المقاطعة الجائرة الظالمة التي علقوها في جوف الكعبة، وأصاب المسلمون منها بلاء عظيم على مدى ثلاث سنوات، وكان كل واحد من هذا الرهط ينادي في الناس مستثيرًا المشاعر الإنسانية فيهم بقوله: أيهلك هذا الحي من قريش بين أظهرنا، كيف يطيب لكم طعام أو شراب وهؤلاء يموتون جوعًا وعطشًا؛ وبهذا المنطق المؤثر التف أصحاب المروءة حولهم حتى مزقوا الصحيفة وأطلقوا المسلمين من هذا الحصار الخانق.

نصرة المظلوم من مبادئ الإسلام وقيم الشريعة:

وإذا كان هذا شأن العرب قبل الإسلام من الحمية والنخوة، فإن نصره المظلوم قد ازدادت وجوبًا وتأكيده بعد الإسلام دينًا وأخوة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر لحاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل يا رسول الله أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحجزه عن ظلمه فذلك نصره (رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه).

فهذا التوجيه النبوي الكريم قد أكد معنى النصرة، ووسع نطاقها حتى يشمل طرفي المشهد، فيدافعون عن المظلوم، ويأخذون له حقه، ويردون له اعتباره، ويضربون على يد الظالم، وينتزعون فتيل شره، ويوقفونه عند حده.

وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه (متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)

وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى (متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما).

وقال صلى الله عليه وسلم:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، ثم شبك بين أصابعه (متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه).

مواقف وتجارب في نصرة المظلوم:

١- وقد تجسّد هذا المعنى في مواقف عديدة عبر أيام تاريخنا المجيد، فحين احتال يهودي خبيث خسيس لكشف ساق امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع لم يجد الصحابي الجليل الذي رأى هذا ما يروي غليله سوى قتله، وعندها ثار عليه اليهود فقتلوه رضي الله عنه، وكان هذا سببًا لوقوع غزوة بني قينقاع، وإجلالهم إلى غير رجعة عن هذه البقاع الطاهرة.

٢- وحين صرخت مسلمة في أقصى الأرض: نوا معتصمها جهمز لها المعتصم جيشًا جرارًا لدفع مظلمتها، وتأديب من اعتدى عليها.

٣- بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخف لنصرة مخالفه في العقيدة؛ التزامًا بميثاق المناصرة المعقودة بينه وبينهم، وهذا ما حدث مع خزاعة حين قدم عليه صلى الله عليه وسلم عمرو بن سالم يشكو اعتداء بني بكر عليهم ومظاهرة قريش لهم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال: "نصرت يا عمرو بن سالم"، وانطلقت على إثرها كتائب الفتح الأعظم، فدانت لها مكة بما فيها، فإذا حدث هذا وفاء بكلمة أعطيت لفصيل من المشركين؛ فماذا يوفي بحق عقد الإيمان وآصرة العقيدة، لا شك أنه أعلى وأولى خاصة، بعدما سمعنا قول الله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِمَوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِّنْ وَلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِن
اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {٧٢}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ {٧٣} وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ {٧٤} {الأنفال}

كيف تتحقق النصرة؟

١- إن أول مقتضيات النصرة الواجبة للمظلومين أن نشاركهم بمشاعرنا، وأن نعيش معهم بوجداننا مسار الظلم والظلمات الذي يخوضونه موقفًا بموقف. وحين نطوف بخيالنا مع هذه المشاهد تتأثر

هذه الهدية ليس فيها خير ولم يرد بها وجه الله ردها ليعلموا أنهم يريدون الجهاد وإقامة الدين، وليست القضية مجاملات وهدايا، كما هي العادة بين الملوك حتى لا ينخدعوا بحطام هذه الدنيا أو يظنوا أننا نغتر بالهدايا أو أننا سنترك الجهاد لأجل هديتهم.

ومما يدخل في الهدية مثل العطية والهبة، أو مما يقرب من معناها ما جاء في قوله تعالى:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء

فإن الله عز وجل أمر بإيتاء النساء المهور، ومعنى نحلة: عطية عن طيب نفس.

الهدية في السنة

والهدية قد وردت في السنة النبوية، وجاء النص عليها لما لها من الأثر العظيم في النفوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(تهادوا تحابوا) وقد رواه البخاري في الأدب المفرد وقال ابن حجر: إسناده حسن.

ولا شك أن الهدية سببٌ للمحبة وتآلف القلوب، وكان التابعون يرسلون بهداياهم، ويقول الواحد لأخيه الذي يهديه: نحن نعلم غناك عن مثل ذلك، وإنما لتعلم أنك منا على بال، يعني: نحن نعلم أنك مستغن عن هديتنا، ولكن لتعلم أننا نقدرك وأن لك في أنفسنا مكانة، وقال الشاعر:

هدايا الناس بعضهم لبعض.....تولد في قلوبهم الوصالا

وتترع في الضمير هواً ووداءً.....وتكسوه إذا حضروا جمالا

وقال آخر:

إن الهدايا لها حظٌ إذا وردت.....أحظى من الابن عند الوالد الحدبِ

وقال آخر:

إن الهدية حلوةٌ.....كالسحر تجذب القلوبا

تدني البغيض من الهوى.....حتى تصيره قريباً

وتعيد مضتغن العداوة.....بعد فترته حبيباً

جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يقبل الهدية ويثيب عليها) فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت(رواه البخاري) .

جاء الأمر بقبول الهدية وعدم ردها إذا كانت لا شبهة فيها ولا حرام، فأخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين (فهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الهدية، وهذا الحديث صححه الألباني).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر شيئاً من العطاء فكان يقول عمر : أعطه من هو أفقر مني يا رسول الله! فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مستشرف أي: غير متطلع (ولا سائل) ما طلبته (فخذه فتموله) أي: تملكه ، فإن شئت كله وإن شئت تصدقت به، ومالا إذا كان خالياً من هذه الشروط- فلا تتبعه نفسك فإذا: قوله: (إذا جاءك من هذا المال شيء فخذ) يدخل فيه الهدايا.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن آتاه الله شيئاً من هذا المال من غير مسألة فليقبل، فإنما هو رزق ساقه الله إليه) مادام أن المال أتى من غير مسألة، وأنت لست مستشرفاً له، ولا متطلعاً له، ولا متعلقة نفسك به تهفو إليه وترجوه، فخذ ولا ترده، فهذا مال مبارك.

ومن الأدلة أيضاً -أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية- قصة بريرة رضي الله عنها، وجاء في صحيح البخاري عديداً من الروايات في هذه القصة، فمنها ما رواه في كتاب الأطعمة، وربما تكون هذه الرواية هي أوضحها وأتمها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً بيت عائشة وعلى النار برمة تغور فدعا بالغداء، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر لحماً؟ قالوا: بلى يا رسول الله! ولكنه لحم تُصدق به على بريرة، فأهدته، لنا وأنت لا تأكل الصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صدقة عليها وهدية لنا).

إذاً: المال لما انتقل من شخص اختلف حكمه. من المتصدق إلى بريرة صدقة، ومن بريرة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام هدية، إذاً: يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل منه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى بطعام سأل عنه: أهديته أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل؛ -لأنه لا يليق بمقام النبوة أن يأخذ من صدقات الناس وأوساخهم- وإن قيل: هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم) رواه البخاري في كتاب الهبة.

إذاً: النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، والسبب في ذلك كما تقدم، وهذه آيته عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة، أنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، والكتب المتقدمة كانت فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هناك فرقاً بين الهدية والصدقة، فالهدية نوع من الكرامة، ومن باب حسن الخلق، وتتألف بها القلوب، وكان عليه

الصلاة والسلام يأكلها؛ لأنها من باب الإكرام ولا يردها؛ لأجل ألا يغضب الذي أهدى، أو يصبح في نفسه عليه شيء، فلا شك أن في أخذ الهدية تألفاً للقلوب وإبلاغاً له بأن إكرامك مقبول.

أما الصدقة من اليد العليا إلى اليد السفلى فلا تليق بمقام النبوة، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولو كانت قليلة ويسيرة، ولذلك قال: (ولو أهدني إلي ذراعٌ أو كراعٌ لقبته) والكراع: ما دون الكعب، وما عليه إلا اليسير من اللحم، لكن لو أهدني إليه لقبه عليه الصلاة والسلام ولم يحتقر شيئاً، وبذلك أوصى نساء المؤمنين فقال: (يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارةً لجارتها ولو فرسن شاة) والفرسن: هو في الأصل اسمٌ لحف البعير، فاستعير للشاة فهو ظلفها، ولم تجر العادة بإهداء ظلف الشاة، لكن ذكره على سبيل المبالغة، أي: اقبل الشيء اليسير من الهدية ولا ترده، فأحياناً قد يهدي إليك أخ شيئاً يصنعه بيده من الأوراق التي لا قيمة لها في الحقيقة، فاقبله تطيباً لخاطره وقلبه

كان من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءت الهدية، أشرك فيها من معه، أو من حوله، كما جاء في كتاب الرقاق في صحيح البخاري، دخل عليه الصلاة والسلام فوجد لبناً في قده فقال: من أين هذا اللبن؟ فقالوا: أهده لك فلانٌ أو فلانة، فقال: أبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله! قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد.

كان عليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها... الحديث.

إذا كان هذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام، من كرمه أنه كان إذا جاءت الهدية لم ينس من حوله من الفقراء والمحتاجين، وكان من حضره يعطيه، وإذا أهديت إليه باكورة الثمر -أو الثمار- كان يعطيها لأصغر القوم سناً وهم الأطفال.

وكان صلى الله عليه وسلم يتألف بهداياه القوم، وربما كان رجلاً حديث عهد بالإسلام أو في قلبه شيء على الإسلام وأهله، أو على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال يعطيه حتى يرضيه. ومن الأحاديث الجميلة التي وردت في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه

وسلم: أهديت له أقبية من ديباجٍ مزررةٍ بالذهب فقسمها في ناسٍ من أصحابه ولا يلزم أن يلبسوها؛ لأن لبس الحرير للرجال حرام لكن يمكن أن يعطوها زوجاتهم أو بناتهم، أو كما فعل عمر حين أهداها لأخٍ له مشرك بمكة.

أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية من ديباجٍ مزررةٍ بالذهب فقسمها في ناسٍ من أصحابه، وعزل منها واحدة لمخرمة بن نوفل ، فجاء ومعه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال: ادعه لي - وكان صاحب جفاء وغلظة- فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباءً فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال: يا أبا المسور! خبأت هذا لك، يا أبا المسور! خبأت هذا لك، وكان في خلقه شدة أي: أبو المسور. وقد كان ابنه المسور بن مخرمة من كبار رواة الأحاديث.

وكان صلى الله عليه وسلم يرسل الهدايا في أقربائه، وكان عنده من الوفاء لذكرى زوجته خديجة ما يستخدم الهدية فيه لإحيائه، والتدليل على أنه باقٍ في نفسه ذكرى تلك المرأة الطيبة التي ساعدته بمالها ودافعت عنه بنفسها، وكان أولاده منها، وأن ذكرها الطيبة لا زالت موجودة وحية، فكان إذا ذبح الشاة يُهدي لصديقات خديجة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يكافئ على الهدية، كما جاء في الحديث (كان يقبل الهدية ويثيب عليها) ولا شك أن هذا من السنن الجميلة -المكافأة على الهدية- وذلك حتى :

١- لا يبقى له منه عليك.

٢- أو أن تبادلته محبة بمحبة

٣- أو أن تُظهر له أنك كافأته على جميله بجميل، وأنك لم تنس الجميل، وأنه صنع إليك معروفًا فصنعت إليه معروفًا مقابله، ولا شك كما قلنا أن الهدية الأصل فيها هو التبرع، وأن الذي يهدي لا يشترط المكافأة. وقد تكلم العلماء في حكم المكافأة على الهدية، وقال بعض أهل العلم: إن المكافأة على الهدية لا تجب، إذا أهداك شخص هدية لا يجب أن تكافئه عليها. وقال بعض المالكية: تجب المكافأة على الهدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن مجرد فعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب.

جعل بعض العلماء الناس في الهدايا على ثلاث طبقات:

أولها: هبة الرجل إلى من هو دونه، فهي إكرامٌ وإلطف لا تقتضي الثواب والمكافأة بالمثل، فإذا استلمها هذا الأدون لا يستلزم ذلك أن يرد بهديةً مقابلها.

وثانيها: هبة النظير إلى نظيره.

وثالثها: هبة الأدنى إلى الأعلى، إذا أهدى الأدنى للأعلى فإنه يكون من المؤكد في حق الأعلى أن يثيبه، وذلك بما جرت به العرف والعادة.

حكم الإثابة على الهدية مستحب؛ لأنه ورد في السنة.

إذا أهداك إنسان هدية يُسن لك أن تهديه أخرى، وخصوصاً عندما يكون الذي أهداك أقل منك منزلةً أو سناً -مثلاً- والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لمن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه).

وقد أهدى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقةً فعوضه صلى الله عليه وسلم ستة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) فالهدية على الهدية من شكر الناس.

فقد دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لمن صنع إليكم معروفًا فكافئوه) الهدية على الهدية، وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام: (من أُعطي عطاءً فليجز به إن وجد، وإن لم يجد فليثن به، فإن من أتى به فقد شكر، ومن كتمه فقد كفره، ومن تشبع بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور).

وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وإذا لم يجد شيئاً، فأقل شيء أن يدعو لمن أهدى له الهدية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وحسنه: (من صنع إليهم معروفًا فكافئوه) جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الشناء، وأجزل له في العطاء). وينبغي كذلك على المدعو له أن يبادل الدعاء بدعاء، كأن يقول له: وجزاك، أو وإياك، ونحو ذلك، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: أُهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال:

اقسميها، فكانت عائشة إذا رجع الخادم تقول: ما قالوا؟ عندما ترسل عائشة الهدية أو العطية مع الخادم إلى شخص آخر أو بيت ناس، تسأل الخادم إذا رجع، تقول له: ماذا قال أهل البيت لما أعطيتهم ما أرسلنا به إليهم؟

فيقول الخادم: قالوا: بارك الله فيكم، فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثلما قالوا، ويبقى أجرنا لنا.

أما بالنسبة لمن يُستحب أن يهدي إليهم الإنسان ويبدأ بهم، فقد جاء في صحيح البخاري في كتاب الهبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها -جارية- فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك، يعني لو أعطيتها بعض أخوالك، كان أعظم لأجرك من العتق؛ لأنهم قد يكون بهم حاجة، فأعطاؤها إياهم أحسن وأكثر أجراً.

وكذلك من الضوابط في مسألة الإهداءات أن نبدأ بمن جاء في صحيح البخاري في كتاب الشفعة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! إن لي جارين فألى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً، فالجار الأقرب يُبدأ به في الهدية؛ لأن الإنسان قد تكون مقدرته محدودة على الإهداء، ليس عنده هدايا كثيرة تسع الجميع، فيبدأ بالأقرب باباً بالنسبة لهدايا الجيران.

وكذلك من الأحوال التي يتأكد فيها الإهداء: إذا احتاج الناس، إذا كانت هناك حاجة كما جاء في صحيح البخاري في كتاب المغازي: أن رجلاً من الصحابة رضي الله عنه صنع طعاماً فلما أوشك على النضج جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! طعيم لي -طعيم: تصغير طعام، أي: هو قليل- فقم أنت يا رسول الله! ورجلٌ أو رجلان عندي طعيم لو تأتي أنت ورجل أو رجلان قال: كم هو؟ فذكرت له كم هو مقدار الطعام، فقال: كثيرٌ طيب.

ثم قال: قل لها -يعني لزوجتك التي تطبخ الطعام- لا تزعي البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا، ومن حوله كان المهاجرون والأنصار، فقام المهاجرون والأنصار، والرجل يريد واحداً أو اثنين أو ثلاثة بالكثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى المهاجرين والأنصار فلما دخل على امرأته قال: ويحك -مصيبة- جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار، فقالت المرأة -وكانت فقيهة-: هل سألك عن مقدار الطعام؟! قلت: نعم.

فاطمأنت، لأنه ما دام يعلم أن الطعام قليل ومع ذلك دعاهم، فلا بد أن يكون هناك سبب، فلما دخلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا ولا تباغظوا - فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه، ثم يزرع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقيت بقية، فقال عليه الصلاة والسلام للمرأة: كلي هذا واهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة).

إذا تأكد أن الهدية احتاج الناس إليها وصارت حاجة، فيكون إرسالها فيه أجر عظيم.

وبالنسبة لبعض الهدايا التي يتأكد عدم ردها: ما كان غير ذي مؤونة ولا فيه كلفة، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يردده؛ لأنه خفيف المحمل طيب الرائحة (رواه أحمد وأبو داود، وصحح إسناده في صحيح الجامع الصغير).

الأشياء اليسيرة يتأكد عدم ردها.

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هدايا بعض المشركين، وقال -أيضاً- في الحديث الصحيح: وإيم الله! لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون محاجراً قرشياً أو أنصاريّاً أو دوسياً (أو ثقفياً). والسبب أن أعرابياً وهب النبي عليه الصلاة والسلام ناقه فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقال: (أرضيت؟ قال: لا. فزاده حتى عوضه ست بكرات) هذا الأعرابي كأنه يريد بالهدية أن يأخذ أكثر منها.

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة الشديدة: أنه هم ألا يقبل هدية إلا من هؤلاء الأحياء من العرب، قال: إن فلاناً أهدى إلي ناقه فعوضته عنها ست بكرات، فظل ساخطاً، ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي (رواه أحمد والترمذي).

وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلاً من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه فيظل يتسخط فيه عليّ، وإيم الله! لا أقبل بعد مقامي هذا من رجلٍ من

العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقيفي أو دوسي . لأن هؤلاء لا يفعلون هذه الأفاعيل، هؤلاء الأربعة الأحياء من العرب معروفون بجودة الأخلاق، فالواحد منهم لا يلجأ إلى هذه الأساليب المتنوية، ثم يتسخط إذا أعطي رداً عليها.

فالإنسان إذا أحس أن الشخص يُريد بالهدية إحراجه، فإن له أن يردّها، وإذا كانت الهدية من حرام، فإنه يجب ردها.

وإن كانت فيها شبهة فإنه يستحب له أن يردّها، وإذا كانت رشوة، فإنه يجب عليه أن يردّها، كأن يكون موظفاً صاحب منصب ولولا وظيفته ما أعطي الهدية.

إذا اشتم منها رائحة التهمة أو الرشوة أو الريبة فإنه يردّها.

فإذاً هناك بعض الحالات التي يجب فيها رد الهدية، أو يستحب فيها رد الهدية. كذلك لو أهداك إياها فاجر فاسق، أو كافر يريد بالهدية أن يبقى له منه عليك، حتى إذا قابلك انكسرت عينك وذلت نفسك له، ففي هذه الحالة لا تقبلها، لكن إذا جاءتك الهدية سليمة نقية ما فيها شائبة ولا ريبة ولا شبهة ولا حرمة فاقبلها ولا تردّها، وربما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وهو لا يجيها، لا يجيها من جهة نفسه؛ لأن نفسه لا تشتهيها لكن يأخذها إكراماً لصحابها، كما جاء في كتاب الهبة في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس قال: أهدت أم حفيدة خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطاً وسمناً وأضباً - جمع ضب - فأكل النبي من الأقط والسمن وترك الضب تقذراً - نفسه تعافه؛ لأنه لم يكن بأرض قومه، لم يكن من طعام قريش - وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراماً لما أكل على مائدته.

يأخذ الإنسان الطعام ولو كانت هذه الأكلة لا تعجبه، فيأخذها ويعطيها إلى أناس آخرين.

بعض الأحيان قد يطبخ جيرانك طعاماً، ويهدوك منه، وأنت لا يعجبك هذا النوع من الطعام مطلقاً، فلا غضاضة عليك لو أخذته وطيبت خاطرهم بأخذه، ثم أعطيته بعض الفقراء أو العمال أو المساكين، أو الناس الآخرين فهم يأكلونه أو يستفيدون منه. وإذا أراد الإنسان أن يهدي أخاه هدية، فإنه يتحرى أحسن الأوقات والأماكن، ليهدي إليه حتى تصبح أعظم، وحتى تصبح أوقع في

النفس، والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض.

وقالت عائشة: كان الناس يتحرون بهداياهم اليوم الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإذا: الهدية إذا كانت في يوم مُفضل أو ساعة أو مكان معين أو ظرف معين عند المهدي إليه تكون أوقع في النفس وأحسن، فهذا من آداب الهدية.

وقد حدثت قصة طويلة في هذا الباب رواها البخاري رحمه الله في كتاب الهبة وفي كتاب المناقب، وملخص هذه الهدية أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة فاجتمع صواحيبي - تقول عائشة - إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة! والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وأنا نريد الخير كما تريد عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث ما كان، أو حيث ما دار - لا يتقصدون عائشة - قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأعرض عني، فلما عاد إليّ ذكرت له ذلك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة! لا تؤذيني في عائشة، فإنه -والله- ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. وهذا من فضلها رضي الله عنها.

وجاء في رواية أخرى: أنهن وسطن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال: يا بنية! ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فاطمة ثم أنه ليس من المناسب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: يا أيها الناس! أهدوني في بيت فلان وفلان.

فعلى أية حال: النبي عليه الصلاة والسلام كان يُجب أن يهدى إليه وهو في بيت عائشة؛ لأنه يحب عائشة رضي الله عنها، وأن تأتيه الهدية في هذا البيت يكون موقعها أجمل وأحسن.

أو من أسباب تنغيص عيشه في بيته مع زوجاته، وقد جاءت قصة حفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنون من

أحدهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، تقول عائشة: فغرت، لماذا أطال عند حفصة أكثر من المعتاد؟ فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت: أما والله لنحتالن له، وجاءت قصة العرط والمغافير التي حصلت من حيلة عائشة رضي الله عنها، فالإنسان على أية حال يحتاج أن ينتبه إلى مسألة الغيرة بين الزوجات، ولا يكون هو سبب الشر، أو يكون هو مفتاح الشر.

من آداب الهدية أن الإنسان إذا رد الهدية لسبب يبين للشخص الذي ردها له ما هو السبب، مثال: روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي: أنه أهدى لرسول صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان- هذا موضع بين مكة والمدينة صاده، فرده عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان محرماً صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، وقد يقال: ألم يقبل من أبي قتادة الهدية وهو محرم؟ فقد جمع العلماء بين هذين الحديثين وقالوا: إن الصيد إذا صيد للمحرم صيد لأجله- فإن عليه أن يرده؛ لأن المحرم لا يأكل الصيد، لا يصيد ولا يأكل الصيد الذي صيد لأجله، لكن إذا لم يصد لأجله جاز له أن يأكل، فأبو قتادة لما صاد حمار الوحش عندما لما تضاحك المحرمون من رفقائه والتفتوا ورأى الصيد وصاده، ما صاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيداً عنه، فهو صاده لأجل نفسه، وأهدى للنبي عليه الصلاة والسلام وأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين القصتين أن ما صيد لأجل المحرم لا يؤكل، وإذا كان لم يُصد لأجله جاز للمحرم أن يأكل منه. والشاهد الذي أورد الحديث من أجله هنا فهو تبيان أن الإنسان إذا رد الهدية لسبب، فإنه يُطيب خاطر المهدي بتبيان السبب.

وكذلك من الأمور التي تتعلق بالهدية والتي ذكرها أهل العلم: إذا مات المهدي إليه قبل وصول الهدية، فلمن هي؟ هل ترجع للمهدي؟ أو هي لورثة المهدي إليه؟

فالإمام أحمد رحمه الله سُئل عن ذلك، فقال مجيباً عن هذا السؤال: إن كان حاملها - لما حصل الموت- رسول المهدي رجعت إلى المهدي، وإن كان حاملها رسول المهدي إليه فهي لورثته. فإذا حصل الاستلام من المهدي إليه أو من رسوله أو ولده دخلت في ملكه وإلا فلا.

والهدايا للوالدين لا شك أنها من أعظم الهدايا؛ لأن بر الوالدين واجب، ويتقرب الإنسان إلى الله بالهدية للوالدين أكثر من غيرهما، أما هدية الوالدين للأبناء فإنها تتعلق بها أحكام، فلا يجوز للأبوين أن يفضلا أحد الأولاد أو بعض الأولاد على بعض دون مسوغ شرعي، كأن يكون أعطاه هبة لفقره أو لأنه تزوج، أو لأنه مريض يحتاج إلى علاج، أو لأنه نجح في الدراسة ولم ينجح بقية إخوانه، أو لأنه حفظ سورة لم يحفظها بقية إخوانه، فإذا كانت لسبب شرعي فلا بأس بذلك، ولو لم يعط بقية الإخوة، لكن ينبغي عليه أن ينوي في نفسه أنه لو مر أحد من الأولاد الآخرين بالظرف نفسه الذي مر به هذا الولد الذي أعطاه أن يعطيهم مثلما أعطاه.

ولا يجوز له أن يميز أحد الأولاد على بعض، كأن يعطي هدية أو عطية أو هبة لولد دون آخر دون سبب شرعي، فالراجح أنه حرام لا يجوز، ويكاد يكون هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافاً لجمهور العلماء.

وقد نصر ذلك ابن القيم صراً مؤزراً في تهذيب السنن في شرحه على أبي داود وذكر أدلة الفريقين ورجح المذهب القائل بعدم جواز أن يميز الأب ولداً من أولاده بعطية أو هدية أو هبة دون مسوغ شرعي، وحديث (أذهب فأشهد على هذا غيري، فأني لا أشهد على جور) ونحو ذلك من ألفاظ الحديث كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يشهد على عطية النعمان وتمييزه عن بقية إخوانه.

ولذلك التمييز بينهم حرام، ولا شك أنه من الأسباب التي تولد الضغائن بين الأولاد، أن يميز الأب واحداً منهم بشيء، والله سبحانه وتعالى قال :

أَبَاؤَكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا (النساء: ١١)

وبقي في موضوع الهدية بقية، وخصوصاً الكلام على الفرق بين الهدية والرشوة؛ لأنها مهمة في خضم الحياة التي نعيشها فقول أيضاً أيها الإخوة: إن الهدية العلمية الشرعية والنصيحة من أعظم ما يهدى للإنسان المسلم. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عيسى أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى فأهدها لي، فقال: سألتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا:

يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، فإذا أهديت لإنسان معلومة دينية شرعية فلا شك أن هذه من أعظم ما يُهدى.

ومن الأمور والأحكام المتعلقة بالهدية ذكرنا هدية المحبة والمودة، وهدية الوالدين.

الراجح أنه لا يجوز أخذ الهدية على الشفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هديةً عليها فقبلها منه، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا.

ولعل من الحكم من وراء هذا الأمر -وهو عدم جواز أخذ الهدية على الشفاعة والواسطة الحسنة- أن الجاه نعمة من الله ينبغي أن يُستخدم في خدمة عباد الله مجاناً بدون مقابل، وينبغي أن يتسارع إليه الناس المستطيعون، لنصرة حق أو رفع ظلم، ولا ينبغي لمن ساهم بجأه في جلب حق أو دفع ظلم أن يأخذ مالا على ذلك، حتى لا يتكاسل الناس عن هذه المسألة، ويشترطون الأجر، فيقول أحدهم: لا أتوسط لك إلا بمقابل.

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: الهدية لمن يشفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وقال بعض الفقهاء: لا يجوز أخذ العوض مقابل الدفع عن المظلوم، وإنه يجب أن تُقضى له الحاجة مجاناً.

وقال ابن الجوزي: يجب على الولاة إيصال قصص المظلومين وأهل الحوائج، وقال: والواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة، وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها من تبليغه للسلطان حاجاتهم، وتعريفه بأمورهم، ودلالته على مصالحهم، وصرفه عن مفسدهم، بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة.

لا يجوز أخذ المقابل على هذه الشفاعة وخصوصاً إذا كانت لجلب حق أو دفع ظلم.

وقد أفتى ابن تيمية رحمه الله -في مسألة أخذ العوض أو الهدية على قضاء الحاجة- بعدم الجواز، وقال: هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار، ولما سئل ابن مسعود عن السحت قال: إنما

السحت أن يستعينك على مظلمة فيهدي لك فلا تقبل. يقول: تعال ادفع عني هذه المظلمة فإذا أهدي لك هدية لا تقبل؛ لأنه سحت، لو قبلتها فهذا سحت.

وعن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، فأهدى إليه صاحب المظلمة وصيفاً فرده ولم يقبله، وقال مسروق: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلاً أو كثيراً فهو سحت، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نظن أن السحت إلا الرشوة في الحكم، قال: ذلك كفرٌ نعوذ بالله من ذلك، أي: أشد وأشنع، أي: الرشوة للقاضي أشد وأشنع ليحكم بغير الحق والصواب.

وجاء نصراني إلى الإمام الأوزاعي وكان يسكن بيروت فقال: إن والي بعلبك ظلمني وأريد أن تكتب فيّ إليه، وأتاه بقالة عسل -هدية معه- فقال له: إن شئت رددت عليك قلتك وأكتب إليه؟ وإن شئت أخذتها ولا أكتب؟ أنت بين أمرين إما أن تأخذ هديتك وأكتب لك، وإلا لا أكتب لك ولا أقبل هديتك- فقال النصراني: بل اكتب لي واردها، فكتب له أن ضع عنه من خراجه، فشقعه الوالي فيه، وحط له عن جزيته ثلاثين درهماً. أي: كان قد أخذ أكثر من الجزية الشرعية.

لذلك لا ينبغي الاستعانة بالهدايا على قضاء الحوائج وتيسير المهام؛ حتى لا تتوقف الأمور على ذلك وتضيع المروءات والأخلاق بين الناس، ويكون التعامل بينهم على أساس مادي، فيضيع باب الاحتساب ويضعف الوازع الديني عند الناس.

وكذلك من الأشياء التي لا ينبغي قبول الهدية فيها مطلقاً: الهدية مقابل حفظ الأمانة، كأن يستودع أحد عندك أمانة ثم جاء فأخذها كاملة فأعطاك هدية فلا تأخذها منه، إلا بنية أن تكافئه عليها، حتى يبقى أجرك عند الله موفوراً، وحتى لا تصبح قضية حفظ الأمانات بين الناس مقابل هدايا ومكافآت، وينبغي أن يسعى في قضاء الحوائج للناس ابتغاء الأجر من الله سبحانه تعالى، وينبغي أن يبذل المسلم جاهه بدون مقابل؛ لأن الجاه زكاة مثل المال.

ولذلك فإن الذي يُعطي شخصاً مالاً وهو مضطر، أعطاه إياه؛ لأنه ما عنده طريقة أخرى يصل بها إلى حقه أو يدفع الظلم عن نفسه، فيجوز له أن يدفعها؛ لأنه مضطر، لكن لا يجوز للآخر أن

يأخذها، وإنما يستخدم جاهه في مساعدته، أما إذا كانت الهدية لإحقاق باطل، أو إبطال حق فلا شك أنها محرمة تحريمًا عظيمًا.

ما بالنسبة للحاكم، فإنه لا يأخذ شيئاً مطلقاً، ولذلك قيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين! مالك لا تقبل الهدية وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقبلها؟ فقال عمر رضي الله عنه ورحمه: إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، وإنما اليوم رشوة.

كانوا يهدونه لنبوته يتقربون بها إلى الله، لكن نحن لماذا يهدوننا؟! لسلطاننا وإمرتنا، ولذلك قال: هي رشوة، فإذا: لا يجوز له أخذها من الرعية.

أما بالنسبة لمسألة قبوله هو لهدايا من ملوك الأرض -مثلاً- كما أهدى النجاشي وأكيدر دومة الجندل وغيرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، فقبلها عليه الصلاة والسلام، فإن كان فيها مصلحة للمسلمين أخذها، وهذا الباب فيه تفصيل، لكن لعلنا لا نحتاج إليه في هذا المقام والزمان.

أما بالنسبة للعمال وهم الموظفون العاملون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحكم صريحاً فقال: هدايا العمال غلول أي: سرقة وحرام وسحت، من هم العمال؟ موظفو الدولة عموماً، كل من تولى ولاية عامة، أو في مكان له علاقة بالناس يقضي لهم المعاملات، فإن هذا الموظف لا يجوز له أخذ الهدية من الناس أبداً، وحديث ابن اللثبية واضح جداً لما جاء يحاسب النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا مالكم وهذا هدية قال: هذه الزكوات جمعتها لكم وهذه أعطوني إياها هدية - فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضباً شديداً وخطب الناس وقال: أما بعد: فإنني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟! والله لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحداً منكم لقي الله ع وجل يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟.

وفي رواية: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً... أي: يقول: لو لم تكن موظفاً عندنا وكنت في بيت أبيك وأمك هل كانت تأتيك الهدية؟ لو كنت صادقاً أقعد في بيت أبيك وأمك وانتظر الهدية.

لذلك كانت كل هدية تأتي للموظف بسبب وظيفته حراماً عليه أخذها؛ لأنها رشوة، وهذه مسألة صريحة لا تحتاج إلى نقاش، ويقع بسبب قبول الموظفين في الأماكن العامة للهدايا من المراجعين والناس فساداً عظيماً.

وعن سليمان بن يسار: أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخبر بينه وبين يهود خيبر هذا موظف النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى يهود خيبر لأجل الخرص؛ لأن بينهم صلح ولا بد أن يؤدوا أشياء معينة ونسبة معينة، قال:

فجمعوا له حلياً من حلي نساءهم -اليهود- فقالوا: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز القسط، رشوة واضحة من إخوان القردة والخنزير، خذ هدية وخفف عنا، فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود! والله لأنكم من أبغض خلق الله إليّ وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم يقول: أتم أبغض خلق الله إليّ وربما ما فعلتموه الآن معي يزيدني عليكم حقناً وبغضاً، لكن مع ذلك لن أجور عليكم في القسمة فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإننا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.

وقال ابن تيمية رحمه الله: وما أخذ ولاية الأمور وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجهم منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (هدايا العمال غلول) أي: خيانة.

فلذلك لا يجوز للموظف أخذ الهدية من الناس مطلقاً، إلا إذا كانت هدية لا علاقة لها بالوظيفة أبداً، مثل هدية شخصية، أبوه أهده هدية، أو أخوه، لا علاقة له بأنه موظف أو غير موظف، فهنا في هذه الحالة يأخذها، لكن أن يأخذ من عامة الناس ومن المراجعين فهذا حرام وسحت ولا يجوز.

وقد تكون الهدية بأشكال كثيرة، كأن يقول صاحب ورشة لشخص: هات أصلح لك السيارة، هات نزاعك فيها، هات نعطك أثاثاً بنصف السعر، فهذا كله سحت، حرام سواء كان بشيء مادي، أو خصم، أو خدمة مثل إصلاح سيارة أو تأجيرها، أو أشياء مجانية، لشخصه هو فهي

حرام، ولا يجوز للآخر أن يدفعها، وإعطاء الهدية للموظف في الجوازات أو الشرطي أو لشخص في المرور حرام مطلقاً، وذكرنا استثناء في موضوع دفع الظلم عن نفسه وهي قضية أخرى.

أما بالنسبة لقبول الهدايا من الكفار، فإنه قد وردت نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هدايا من الكفار، مثلما أخذ -مثلاً- من أكيدر دومة الجندل.

وكذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية اليهود لما أهدوه الشاة التي وضعوا فيها السم، ووردت أحاديث بمنع أخذ الهدية منهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا لا نقبل زبد المشركين) وزبد المشركين: هو عطاؤهم وهداياهم، فكيف جمع العلماء بين هذه الأحاديث؟

قال بعضهم: إن أحاديث المنع ناسخة، والأخذ منسوخة. وقال بعضهم: أحاديث الأخذ ناسخة، وأحاديث المنع منسوخة. وقال بعضهم: إنه إذا أُهدي إليه عليه الصلاة والسلام خاصة لا يقبل، وفيما أُهدي للمسلمين يقبل، لكن هذا فيه نظر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أُهدي هدايا خاصة، فقد أهداه المقوقس ملك الإسكندرية بغلة ومارية القبطية له خاصة، فهذا قد لا يكون جواباً صحيحاً أو راجحاً.

وقال بعض العلماء: إذا كان الذي أهداه قصد الموالة فيردها، وإذا كان الذي أهداه يُرجى بقبول هديته تأليفه إلى الإسلام وتأنيسه فيأخذها، وهذا جمع جيد.

وقال بعضهم: إن كانت من أهل الكتاب قبلها، وإن كانت من أهل الأوثان لم يقبلها، وقال بعضهم: إن كانت من المحاربين لم يقبلها وإن كانت من غير المحاربين قبلها، فلعل الراجح إن كانت من غير المحاربين ومن غير أهل الأوثان من أهل الكتاب، الذين يراد بقبول هديتهم تأليفهم، فيقبل وإلا فلا.

ما حكم أن نهدي المشرك؟

فالجواب: إذا كان المشرك محارباً فلا يجوز إهداؤه؛ لأنه لا يوجد بيننا وبينه إلا السيف، وإذا كان غير محارب فالله يقول لا (يَنْهَأُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَا هُمْ يُجْرِمُونَ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة: ٨].

وفي رواية أخرى عنه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به (رواه مسلم).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن لزورك عليك حقًا (رواه البخاري ومسلم).

ويقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي على قوله لأبي الدرداء: إن لضييفك عليك حقًا (رواه الترمذي).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال: ما من الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه، فيجاهد في سبيل الله، ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل في غنمه يقري ضيفه ويؤدّي حقه (رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهودٌ (المجهد من أصابه الجهد والمشقة والحاجة والجوع). فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي

بعثك بالحق ما عندي إلا ماءً ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهنّ مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق. فقال: من يُضيف هذا الليلة رَحِمَهُ اللهُ، فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رَحْلِهِ فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قُوتٌ صِيباني. قال: فعللهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فاطفئي السراج، وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تُطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنعكما بضيفكما الليلة (رواه البخاري ومسلم).

فانظر إلى هذا الكرم كيف رفع منزلة أهل هذا البيت حتى أخبر الله نبيه خبرهم وعجب من صنعهم!!

قال الشاعر:

أولئك قومٌ إن بنوا أحسنوا البِنَا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدُّوا

وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدُّوا

وعلى المضيف عدم احتقار القليل، بل يجود بالموجود ولو بشق تمرة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتقار القليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارةً لجارتها ولو فرسن شاةٍ (صححه الألباني).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب، فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج العُكَّةَ (وعاء من جلد يوضع فيه السمن والعسل)، ليس فيها شيءٌ فنشئُها، فنلحق ما فيها.

قال ابن حبان يرحمه الله: يجب على العاقل ابتغاء الأضياف، وبذل الكسْر؛ لأنَّ نعمة الله إذا لم تُصن بالقيام في حقوقها، ترجع من حيثُ بدأت، ثم لا ينفع من زالت عنه التَّلهُّفُ عليها، ولا الأفكار في الظفر بها، وإذا رأى حقَّ الله فيها، استجلب النماء والزيادة، واستأخر الأجر في القيامة، واستصغر إطعام الطعام.

وعنصر قرى الضيف هو ترك استحقار القليل، وتقديم ما حضر للأضياف؛ لأن من حقر منع من إكرام الضيف بما قدر عليه، وترك الادخار عنه، وقد سئل الأوزاعي - رحمه الله - ما إكرام الضيف؟ قال: طلاقة الوجه، وطيب الكلام.

فنظر إلى فقه هذا الإمام الذي جعل إكرام الضيف في طلاقة الوجه، وطيب الكلام، وتقارن ذلك بحال أهل زماننا، فالضيافة عند أكثرهم هي بتكثير الطعام، حتى إنك تجد كثيرًا من الناس من يمتنع عن القرى لعدم وجود اللحم في حال وجود الضيف، والقاصد لوجه الله يجود بالموجود، ولا يتكلف التكلف الذي هو فوق الطاقة، وأما ما دون ذلك فلا بأس به، بل هو محمود لقول الله سبحانه وتعالى - في شأن إبراهيم خليله لما أتاه الأضياف - {فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ} [الذريات: ٢٦] وقال تعالى: {فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ} [هود: ٦٩].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالوا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا، فقاموا معه، فأتى رجلاً من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رآته المرأة قالت: مرحبًا وأهلاً وسهلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أجد اليوم أكرم أضيافًا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعدق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ المديّة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحدوب، فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العدق وشربوا.

ومن تمام الضيافة أن تفرح بمقدم ضيفك، وتظهر له البشر، وأن تلاحظه بحسن الحديث، وتشكره على تفضله ومجيئه، وتقوم بخدمته، وتظهر له الغنى وبشاشة الوجه؛ فقد قيل: البشاشة في الوجه خير من القرى، وقد نظم بعضهم هذا الكلام بأبيات فقال:

إذا المرء وافي منزلاً منك قاصداً قراك وأرمته لديك المسالك

فكن باسمًا في وجهه مُتهللاً وقل مرحبًا أهلاً ويومًا مبارك

وقدم له ما تستطيع من القرى عجولاً ولا تبخل بما هو هالك
فقد قيل بيت سالف مُتقدّم تداوله زيد وعمرو ومالك
بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمن يأتي وهو ضاحك

وقال آخر:

الله يعلم أنه ما سرني شيء كطارقة الضيوف النزل
مازلت بالترحيب حتى خلتي ضيفاً لهم والضيف رب المنزل

أخذها من قول بعضهم:

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل

وقال سيف الدولة ابن حمدان:

منزلنا حب لمن زاره نحن سواء فيه و الطارق
وكل ما فيه حلال له إلا الذي حرمه الخالق

قال ابن حبان يرحمه الله: ومن إكرام الضيف طيب الكلام، وطلاقة الوجه، والخدمة بالنفس فإنه لا ينل من خدم أضيافه، كما لا يعز من استخدمهم، أو طلب لقره أجراً. وكرام الناس وسادتهم يقضون هذا الحق، فيقبلون على ضيوفهم، ويرفعون من قدرهم، ويعلون من منزلتهم، والتقرب تجمل الحديث، والبسط، والتأنيس، والتلقي بالبشر من حقوق القرى، ومن تمام الإكرام.

وقالوا: من تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة، وإطالة الحديث عند المأكلة.

وقال حاتم الطائي:

سلي الجائع الغرشان يا أم مندر إذا ما أتاني بين ناري ومجزري

هل أبسطُ له وبجهي إنه أولُ القرى وأبذل معروفٍ له دون مُنكَري

وقال آخر:

وإني لطلق الوجه للمبتغي القرى وإن فنائي للقرى لرحيبُ

أضحك ضيفي قبل إنزال رحله فيخصبُ عندي والمكانُ جديبُ

وما الخصبُ للأضياف أن يكثر القرى ولكنَّما وجهُ الكريم خصبُ

وإذا كان معك أكثر من ضيف، فأقبل على كلِّ واحدٍ منهم بوجهك، ولا تخصَّ أحدًا دون الآخر بحديثك، أو شيء من ضيافتك، وحاول أن تلتمس رضى كل واحد منهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس لضيوفه، فقد كان يعطي كل واحدٍ من ضيوفه نصيبه، ولا يحسبُ ضيفه أن أحدًا أكرم عليه منه.

قال الشاعر:

أتاك رسول المكرّمات مسلماً يريد رسول الله أعظم مُتّقي

فأقبل يسعى في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى الشمس يرتقي

اعلم أن العبوس وإبداء الضيق، وكثرة الدخول والخروج لغير حاجة، ونهر الأطفال أو الخادم بحضرة الضيوف - دليل الشحّ، وأماره البخل، والموتُ خيرٌ من إجابة دعوة بخيل، كما قيل:

وللموتُ خيرٌ من زيارة باخلٍ يلاحظُ أطراف الأكيل على عمدٍ

رزقنا الله وإياكم نفوساً كريمة سخية ، ووجوها باسمه ندية ، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأجراد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وفي التنزيل العزيز قال تعالى: (قَالَ إِنَّ هَؤُلاءِ ضَنِينِي فَلَا تُفَضِّحُون) ٦٨ سورة الحجر .

أما الأداب التي يجب أن يراعيها المضيف مع ضيفه فهي تعجيل الطعام ، لأن ذلك من إكرام الضيف ، قال حاتم الأصم : العجلة من الشيطان إلا خمسة فإنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إطعام الضيف ، وتجهيز الميت ، وتزويج البكر ، وقضاء الدين ، والتوبة من الذنب .

إذا عزم على ضيفه بالطعام فاعتذر فأمسك عنه بمجرد الاعتذار وكأنه تخلص من ورطه ، كان ذلك علامة على بخله وسوء تصرفه ، بل لا يقول لضيفه : هل أقدم لك طعاما ؟ فإن ذلك علامة البخل أيضا ، بل عليه أن يقدم الطعام ، وكما قال الثوري : إذا زارك أخوك فلا تقل له أتناكل ؟ أو أقدم إليك ؟ ولكن قدم فإن أكل وإلا فارفع. ألا يبخل بمائدة ، أو يوارى بعض الطعام .

حكى عن بعض البخلاء أنه استأذن عليه ضيف وبين يديه خبز وزبدية فيها عسل نحل ، فرفع الخبز ، وأراد أن يرفع العسل ، فدخل الضيف قبل أن يرفعه ، فظن الرجل أن ضيفه لا يأكل العسل بلا خبز ، فقال له : ترى أن تأكل عسلا بلا خبز قال : نعم ، وجعل يلحق العسل لعقة بعد لعقه ، فقال له هذا البخيل ، مهلاً يا أخي والله أنه يحرق القلب ، قال : نعم صدقت ولكن قلبك.

ومن الآداب التي يراعيها المضيف كذلك :

- ألا يرفع المائدة قبل أن يأخذ الضيف كفايته من الطعام.
- وكذلك لا يشبع قبله ثم ينصرف ويتركه لأن ذلك يجرح الضيف ، بل حتى لو كان شبعانا أن يشاركه أو حتى يوهمه بالمشاركه و محادثة الضيف بما يميل إليه نفسه .
- ولا ينام قبله.
- ولا يشكو الزمان بحضوره .
- كما لا يكلف نفسه فوق ما يطيق .
- وكذا من السنة تشييع الضيف إلى باب الدار.

الأمومة العظيم. فهناك امتيازات وخصائص متقابلة بين الزوجين، فليس هناك امتياز مطلق لأحدهما على الآخر، بل نقاط قوة عند كل منهما تجاه الآخر، وبمشاركتها وتكاملها تتحقق سعادتها ويؤديان دورهما الإنساني الاجتماعي .

قال الله تعالى :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وقوامة الرجل على المرأة في الحياة الزوجية تكليف قبل أن تكون تشريفا، وفي مقابل الواجبات الملقاة على عاتقه تجاهها، تكون له بعض الصلاحيات وأهمها أن حق الطلاق بيده، ما لم تشترط هي في العقد وكالتها عنه في طلاق نفسها، حيث تشاركه بموجب هذا الشرط في حق الطلاق . وللزوج حق الاستمتاع وهي تشاركه في ذلك، لكن صلاحيته أوسع، كما أن له التحكم في أمر خروجها من المنزل على تفصيل، لكن هذه الصلاحيات الممنوحة للرجل من خلال موقع القوامة في الحياة الزوجية، لا يصح أبدا ان تتحول الى تسلط وقهر، والى استضعاف للمرأة وإساءة لكرامتها، ولأن ذلك كثيرا ما يحدث من بعض الأزواج تجاه زوجاتهم، فقد جاء التأكيد في آيات عديدة، واحاديث كثيرة، على اهمية مراعاة حقوق الزوجة المادية والمعنوية، والتعامل معها باحترام واحسان .

وتؤكد أكثر من آية في القرآن الكريم أن تعامل الزوج مع زوجته يجب أن يكون في اطار المعروف، وتكرر ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها:

(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف).

(فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

(فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه).

(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).

(وعاشروهن بالمعروف).

(فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف).

والمعاشرة بالمعروف تعني ان تكون مخالطة الرجل ومعاملته لزوجته بأسلوب لائق منسجم مع تعاليم الشرع وأعراف المجتمع .

وقال الشيخ السعدي النجدي في تفسيره "تيسير الكريم الرحمن": "وعاشروهن بالمعروف" وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الاحوال .

أما في السنة الشريفة فقد وردت أحاديث وروايات كثيرة توصي الأزواج بحسن المعاشرة مع زوجاتهم، ففي صحيح البخاري عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (استوصوا بالنساء خيرا)

وقال: (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله).

وعنه صلى الله عليه وسلم قال : (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم).

الاحترام المتبادل :

المعاشرة بالمعروف بين الزوجين تعني شيئين:

أولاً: أن يؤدي كل منهما للآخر حقوقه ضمن المستوى المتعارف في المجتمع، وليس ضمن الحد الأدنى، فنفقة الزوجة مثلاً، تكون حسب المتداول لمثيلاتها في المجتمع .

وثانياً: الاحترام المتبادل مما يرتبط بالجانب المعنوي، فلا يجوز إيذاء الزوجة بجرح مشاعرها أو إهانتها وإذلالها بغير حق، كما لا يجوز للزوجة خدش احترام زوجها وكرامته . ولا يقف الأمر عند حدود التحريم الشرعي واستحقاق الإثم عند إيذاء الزوجة، بل أقر الإسلام إجراءات رادعة، للانتصاف للمرأة وحماية حقوقها، إذا كان الزوج معتدياً مسيئاً، لأن الدين لا يسمح أن تبقى المرأة مستضعفة فريسة لاضطهاد الزوج غير الملتزم بأوامر الله تعالى .

فاذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ليمنعه من الإيذاء والظلم، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فان نفع وإلا عزره بما يراه - من توبيخ أو ضرب أو ما أشبه - فان لم ينفع أيضاً كان لها المطالبة بالطلاق، فان امتنع منه ولم يمكن إجباره عليه طلقها الحاكم الشرعي .

والآيات القرآنية واضحة في أن الحالة المشروعة المقبولة للحياة الزوجية هي المعاشرة بالمعروف، وإلا فهو إنهاء العلاقة والتسريح باحسان (فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف). وأن الله سبحانه أوجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء: ١٩}.

قال الجصاص: أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيا حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها، والميل إلى غيرها وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك، وهو نظير قوله تعالى: (فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان). انتهى.

فإن استجاب لك فاحمدي الله جلا وعلا على نعمة الهداية، وإن لم يستجب لك فأنت بالخيار بين أن تصبري عليه مع إدامة نصحه ووعظه وبين أن تطلي منه الطلاق، ولكن إن أصر ولم تجد معه النصيحة فالأفضل تركه وطلب الطلاق منه.

وعلى ذلك؛ فإنه يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك دون علمه ما تحتاجينه لك أو لولدك بما يعد في العرف في حدود الكفاية لكم، اعتباراً بحالك وحال زوجك. أما ما تدخرينه بعلمه، فالأصل أن ما يعطيه لك حكمه حكم الهبة، وعليه.. فإذا حزته فلك الحق في التصرف فيه ولو بدون علمه.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد من تقديم الأهل على قرابته حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنفق على أهلك ثم على قرابتك ثم ههنا وههنا، يعني تصدق به. فالحاصل أن القدرة على الإنفاق شرط في النفقة على الأقارب، ومعنى القدرة أن يكون لديه فاضل عن كفايته وكفاية أهله - أي زوجته وأزواجه - ثم بعد ذلك تأتي نفقة الأقارب.

بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. وقد وضع الإسلام حقوقاً للزوجة يجب على الزوج تنفيذها وأداءها، وهي ضرورة لاشاعة الاستقرار والاطمئنان في أجواء الأسرة، وإنهاء أسباب المنافرة والتدابير قبل وقوعها.

ومن حقوق الزوجة على زوجها: حق النفقة، حيث جعله الله تعالى من الحقوق التي يتوقف عليها حق القيام للرجل، كما جاء في قوله تعالى:

فقد قال الله عز وجل عن أهل الجنة: {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَدْعُوهُ سَلَامٌ} [الأحزاب: ٤٤]

وقال سبحانه وتعالى: {لَا يَسْمَعُونَهَا لَعْنًا وَلَا نِقْمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا} [الواقعة: ٢٦]

وقال: {وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ} [إبراهيم: ٢٣].

السلام حق المسلم على أخيه:

إن إلقاء السلام وردده أحد الحقوق التي كفلها الشرع للمسلم على أخيه المسلم. أما إلقاء السلام ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه (صححه الألباني).

وأما رد السلام ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمسٌ تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز (صححه الألباني).

إفشاء السلام سبب العلو ورفع الدرجات:

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام كي تعلوا (صححه الألباني).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه، فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم، فإن لم يردوا عليه ردَّ عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب (صححه الألباني).

إن الذي يبدأ الناس بالسلام هو أقرب وأحب إلى الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله مَنْ بدأهم بالسلام (صححه الألباني).

من آداب السلام:

١- أن يكون التسليم بصوت مسموع يسمعه اليقظان ولا ينزعج منه النائم، فعن المقداد رضي الله عنه قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان.

قال الإمام النووي رحمه الله: أقلُّه أن يرفع صوته بحيث يسمعه المُسَلِّمُ عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتياً بالسنة.

٢- أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي لفظ: "يسلم الصغير على الكبير..." الحديث (صححه الألباني).

٣- أن يعيد إلقاء السلام إذا فارق أخاه ولو يسيراً لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه (صححه الألباني).

٤- أن يسلم على أهل بيته عند الدخول عليهم كما سبق.

٥- عدم الاكتفاء بالإشارة باليد أو الرأس، فإنه مخالف للسنة، إلا إذا كان المسلم عليه بعيداً فإنه يسلم بلسانه ويشير بيده ولا يكتفي بالإشارة.

٦- السلام في بداية المجلس وعند مفارقتة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة (صححه الألباني).

٧- أن يسلم على الصبيان إذا لقيهم اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على التواضع والرحمة، كما إن فيه تربية الناشئة على تعاليم الإسلام وغير ذلك من الفوائد.

٨- البشاشة وطلاقة الوجه والمصافحة.

٩- الحرص على السلام بالألفاظ الواردة في السنة، وعدم الزيادة عليها أو النقصان، أو استبدالها بألفاظ أخرى (صباح الخير، أو يعطيكم العافية) والمحدور أن تكون هذه الألفاظ بديلة للسلام، أما إن سلم السلام الوارد في السنة ودعا بعد ذلك بما شاء فلا بأس.

١٠- ألا يبدأ كافراً بالسلام فإن سلم عليه أحد من أهل الكتاب قال: وعليكم.

سلام الرجل على المرأة والعكس:

ذكر أهل العلم أن الرجل يسلم على المرأة الأجنبية ويرد عليها السلام، وكذا المرأة تسلم على الرجل وترد عليه السلام بشرط أمن الفتنة وعدم المصافحة وترك الخضوع بالقول، فإذا لم تؤمن الفتنة ترك إلقاء السلام وردده أيضاً.

فيا أيها الحبيب هل بعد كل ما سبق بيانه من فضائل السلام نبخل به مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبخل الناس من بخل بالسلام؟ وهل نختص به من نعرف من الناس فقط مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الإسلام أن يطعم المسلم الطعام، وأن يقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف؟!.

جاء في البخاري عن عمار رضي الله عنه قال: ثلاثة من جمعهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار.

والسلام سبب لمغفرة الذنوب لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام، وحسن الكلام (الطبراني و صححه الألباني).

٤٦- الاستئذان :

الاستئذان في اللغة هو طلب الإذن، والإذن من أَمِنَ بالشيء إِذْنًا؛ بمعنى أباحه، وعليه فإن الاستئذان هو: طلب الإباحة.

الاستئذان في الشرع فيعني: طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن.

حكم الاستئذان:

والاستئذان واجب على الناس إذا بلغوا الحلم، إن أرادوا دخول بيوت بعضهم، ولا يجوز للإنسان أن يدخل بيت غيره بدون إذنه لقول الله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {٢٧} النور

وذكر المالكية أن الاستئذان واجب وجوب الفرائض، فمن ترك الاستئذان فهو عاصٍ لله ورسوله.

صفة الاستئذان:

الأصل في الاستئذان أن يكون باللفظ، وصيغته المثلى أن يقول المستأذن: السلام عليكم، أأدخل؟

فعن ربي بن خراس قال: حدثنا رجل من بني عامر قال: إنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أَلِجْ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل: السلام عليكم، أأدخل؟ فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له فدخل.

فإن أذن صاحب الدار دخل وإن لم يرد بالرجوع انصرف؟ لقوله تعالى:

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {٢٨} النور

الاستئذان ثلاثاً لا يزيد عليها وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً ثم ينصرف بعد الثالثة. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي؛ فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتتقينَّ عليه بينة، أمنكم أحدٌ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقامت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك.

ولا يزيد على الثالثة، سمعه أهل البيت أم لم يسمعه. وإن سأله صاحب الدار من؟ أجب باسمه الذي يعرفه صاحب الدار ولا يقول: أنا، لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة.

هل يقوم قرع الباب ونحوه مقام اللفظ؟

ثبت في الأحاديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدق عليه الباب ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على المشروعية. وقد ذكر العلماء

أنه لا بأس بالاستئذان عن طريق ما تعارف عليه أكثر الناس اليوم من دق الأبواب وفي معناه دق الأجراس، مع تحري صاحب الدار ألا يكون في صوت الجرس موسيقى وألا يشبه جرس الكنيسة لنهي الشريعة عن مشابهة الكفار، واستحبوا أن يكون الدق خفيفًا بغير عنف.

أين يقف المستأذن؟

ينبغي على المستأذن أن يقف على صفة لا يطلع معها على داخل البيت في إقباله وإدباره.

عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك؟ فإنما الاستئذان من أجل النظر (رواه أبو داود وصححه الألباني).

تحريم النظر في البيوت بغير إذن أهلها:

إن البيت كالحرم الآمن لأهله، لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنه في الوقت الذي يريدون، وعلى الحالة التي يجنون أن يلقاهم عليها الناس، ولا يحل لأحد أن يتطفل على الحياة الخاصة للآخرين سواء بالتنصت أو التجسس، أو اقتحام الدور ولو بالنظر من قريب أو بعيد.

فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن (صحيح الأدب المفرد).

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: اطلع رجل من حجرة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه، فقال:

لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر (رواه البخاري ومسلم وغيرهما).

واستأذن رجل على حذيفة فاطلع في داره وقال: أدخل؟ فقال حذيفة: أما عينك فقد دخلت وأما إسنك فلم تدخل.

الاستئذان على المحارم:

يَبَيِّنُ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الرَّجُلَ يَلْزِمُهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَى أُمِّهِ وَأَخْتِهِ وَبَنِيهِ وَبَنَاتِهِ الْبَالِغِينَ، وَكَذَا عَمَّتِهِ وَخَالَتَهُ إِنْ كَانَتْ تَعِيشُ مَعَهُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ.

أطفالنا وأدب الاستئذان:

ذهب الجمهور إلى وجوب أمر الصغير المميز بالاستئذان قبل الدخول في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة كشف العورات، قال الله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الْبَالِغُونَ إِذَا دَخَلُوا مِنْكُمْ فِي الْبُيُوتِ وَأُولَئِكَ يَنْهَوْنَ عَنْكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٥٨} النور

وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة مع أبنائهم وبناتهم. أما إذا بلغ الأطفال الحلم فعليهم حينئذ الاستئذان كلما أرادوا الدخول.

تنبيه مهم:

إن هذا التأديب الإسلامي الرفيع أمر يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية، مستهينين بما ينشأ عن التفريط فيه من صدمات نفسية، وانحرافات سلوكية، ظانين أن الصغار قبل البلوغ لا يتنبهون لهذه الأمور، في حين يقرر علماء التربية وعلماء النفس أن وقوع عين الطفل على شيء من هذه العورات، أو اطلاعه على هاتيك الأحوال، قد يترتب عليه معاناة نفسية، واضطراب سلوكي لا تتحمد عقباه. وهذا يلفتنا إلى ضرورة حفظ تلك الأعين البريئة من كل ما يُلَوِّثُ فطرتها النقية، ويجني على صحتها النفسية، ويهدد استقامتها الخلقية، سواء في ذلك داخل البيت أو خارجه، وسواء في ذلك أوقات العورات الثلاث أو غيرها؛ فالتفت والتسبب الذي قد تنسم به بعض البيوت؛ حيث يحصل تساهل قبيح، بل إفراط مشين، في كشف الأبدان، والأحوال التي سماها القرآن الكريم "عورات" أمام الصغار، بحجة أنهم "لا يفهمون" كل ذلك مما يناقض الحكم

والنهي عن قضاء الحاجة على قارعة الطريق وفي ظل الناس وفي موارد الماء .

والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط .

والنهي أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول .

والنهي عن السلام على من يقضي حاجته .

ونهي المستيقظ من نومه عن إدخال يده في الإناء حتى يغسلها .

والنهي عن التنفل عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها وهي تطلع وتغرب بين قرني شيطان .

والنهي عن الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيها وعن الصلاة وهو يدافع البول والغائط والريح لأن كل ذلك يشغل المصلي ويصرفه عن الخشوع المطلوب .

والنهي أن يرفع المصلي صوته في الصلاة فيؤذي المؤمنين .

والنهي عن مواصلة قيام الليل إذا أصابه النعاس بل ينام ثم يقوم وعن قيام الليل كله وبخاصة إذا كان ذلك تباعا .

والنهي أن يخرج المصلي من صلاته إذا شك في الحدث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .

والنهي عن الشراء والبيع ونشد الضالة في المساجد لأنها أماكن العبادة وذكر الله فلا يليق فعل الأمور الدنيوية فيها .

والنهي عن الإسراع بالمشي إذا أقيمت الصلاة بل يمشي وعليه السكينة والوقار .

والنهي عن التباهي في المساجد وعن تزيينها بتحميم أو تصفير أو زخرفة وكل ما يشغل المصلين .

والنهي أن يصل يوما بيوم في الصوم دون إفتار بينهما .

والنهي أن تصوم المرأة صيام نافلة وبعلمها شاهد إلا بإذنه.

والنهي عن البناء على القبور أو تعليتها ورفعها والجلوس عليها والمشي بينها بالنعال وإنارتها والكتابة عليها ونبشها.

والنهي عن اتخاذ القبور مساجد .

والنهي عن النياحة وعن شق الثوب ونشر الشعر لموت ميت .

والنهي عن نعي أهل الجاهلية أما مجرد الإخبار بموت الميت فلا حرج فيه .

والنهي عن أكل الربا .

والنهي عن كل أنواع البيوع التي تشتمل على الجهالة والتغير والخداع.

والنهي عن بيع الدم والخمر والخنزير والأصنام وكل شيء حرمه الله فثمته حرام بيعا وشراء.

والنهي عن النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها كما يحصل في كثير من المزادات .

والنهي عن كتم عيوب السلعة وإخفاءها عند بيعها .

والنهي عن بيع ما لا يملك .

والنهي عن بيع الشيء قبل أن يحوزه.

والنهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يشتري على شراء أخيه وأن يسوم على سوم أخيه.

والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة .

والنهي عن التطفيف في المكيال والميزان .

والنهي عن الاحتكار.

ونهي الشريك في الأرض أو النخل وما شابهها عن بيع نصيبه حتى يعرضه على شريكه.

والنهي عن أكل أموال اليتامى ظلماً .

والنهي عن الميسر والغصب .

والنهي عن أخذ الرشوة وإعطائها .

والنهي عن نهب أموال الناس .

والنهي عن أكل أموالهم بالباطل وكذلك أخذها بقصد إتلافها .

والنهي عن بجنس الناس أشياءهم .

والنهي عن كتمان اللقطة وتغييبها وعن أخذ اللقطة إلا لمن يعرفها .

والنهي عن الغش بأنواعه .

والنهي عن الاستدانة بدين لا يريد وفاءه .

والنهي أن يأخذ المسلم من مال أخيه المسلم شيئاً إلا بطيب نفس منه وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام .

والنهي عن قبول الهدية بسبب الشفاعة .

والنهي عن التبتل وهو ترك النكاح .

والنهي عن الاختصاء .

والنهي عن الجمع بين الأختين .

والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها .

والنهي عن الشغار وهو أن يقول مثلاً زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي فتكون هذه مقابل الأخرى وهذا ظلم وحرام .

والنهي عن نكاح المتعة وهو نكاح إلى متفق عليه بين الطرفين ينتهي العقد بانتهاء الأجل .

والنهي عن وطء المرأة في الحيض وإنما يأتيها بعد أن تنطهر .

والنهي عن إتيان المرأة في دبرها .

والنهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن له .

والنهي أن تتكح الثيب حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن .

والنهي عن التهنئة بقولهم بالرفاء والبنين لأنها من تهنئة الجاهلية وأهل الجاهلية كانوا يكرهون الإناث .

والنهي أن تكتم المطلقة ما خلق الله في رحمها .

والنهي أن يحدث الزوج والزوجة بما يكون بينهما من أمور الاستمتاع .

والنهي عن إفساد المرأة على زوجها .

والنهي عن اللعب بالطلاق

والنهي أن تسأل المرأة طلاق أختها سواء كانت زوجة أو مخطوبة مثل أن تسأل المرأة الرجل أن يطلق زوجته لتتزوجه .

ونهي المرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه .

ونهي المرأة أن تهجر فراش زوجها فإن فعلت دون عذر شرعي لعنتها الملائكة .

- والنهي أن ينكح الرجل امرأة أبيه .
- والنهي أن يطأ الرجل امرأة فيها حمل من غيره .
- والنهي أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة إلا بإذنها .
- والنهي أن يطرق الرجل أهله ويفاجأهم ليلاً إذا قدم من سفر فإذا أخبرهم بوقت قدومه فلا حرج .
- ونهي الزوج أن يأخذ من مهر زوجته بغير طيب نفس منها .
- والنهي عن الإضرار بالزوجة لتفتدي منه بالمال .
- ونهي النساء عن التبرج .
- والنهي عن المبالغة في ختان المرأة .
- والنهي أن تدخل المرأة أحداً بيت زوجها إلا بإذنه ويكفي إذنه العام إذا لم يخالف الشرع .
- والنهي عن التفريق بين الوالدة وولدها .
- و النهي عن الدياثة .
- والنهي عن إطلاق النظر إلى المرأة الأجنبية وعن اتباع النظرة النظرة .
- والنهي عن أكل الميتة سواء ماتت بالغرق أو الخنق أو الصعق أو السقوط من مكان مرتفع .
- والنهي عن شرب أو أكل الدم .
- والنهي عن أكل لحم الخنزير .
- والنهي عن أكل ما ذبح على غير اسم الله .
- والنهي عن أكل ما ذبح للأصنام .

والنهي عن أكل لحم الجلالة وهي الدابة التي تتغذى على القاذورات والنجاسات وكذا شرب لبنها.

والنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وأكل لحم الحمار الأهلي.

والنهي عن صبر البهائم وهو أن تمسك ثم ترمى بشيء إلى أن تموت أو أن تحبس بلا علف.

والنهي عن الذبح بالسن والظفر وأن يذبح بهيمة بحضرة أخرى وأن يجد الشفرة أمامها .

النهي عن الإسراف في اللباس .

والنهي عن لبس الذهب للرجال .

والنهي عن التعري وعن المشي عريانا وعن كشف الفخذ .

والنهي عن إسبال الثياب وعن جرّها خيلاء.

والنهي عن لبس ثوب الشهرة .

والنهي عن شهادة الزور .

والنهي عن قذف المحصنة .

والنهي عن قذف البريء وعن البهتان .

والنهي عن الهمز واللمز والتنازب بالألقاب والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين

والنهي عن التفاخر بالأحساب.

والنهي عن الطعن في الأنساب .

والنهي عن السباب والشتم والفحش والحنا والبذاءة .

والنهي عن الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم .

والنهي عن الكذب ومن أشده الكذب في المنام مثل اختلاق الرؤى والمنامات لتحصيل فضيلة أو كسب مادي أو تخويفا لمن بينه وبينهم عداوة.

والنهي أن يزكي المرء نفسه

والنهي عن التجوى فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه

والنهي عن لعن المؤمن ولعن من لا يستحق اللعن .

والنهي عن سب الأموات .

والنهي عن الدعاء بالموت أو تمنيه لضر نزل به .

والنهي عن الدعاء على النفس والأولاد والخدم والأموال .

والنهي عن الأكل مما بين أيدي الآخرين .

والنهي عن الأكل من وسط الطعام وإنما يأكل من حافته وجوانبه فإن البركة تنزل وسط الطعام.

والنهي عن الشرب من ثلثة الإناء المكسور حتى لا يؤذي نفسه .

والنهي عن الشرب من فم الإناء .

والنهي عن التنفس فيه وأن يأكل الشخص وهو منبسط على بطنه .

والنهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر .

والنهي عن ترك النار في البيت موقدة حين النوم .

والنهي أن يبيت الرجل وفي يده غمر مثل الزهومة والزفر.

والنهي عن النوم على البطن.

والنهي أن يحدث الإنسان بالرؤيا القبيحة أو أن يفسرها لأنها من تلاعب الشيطان.

والنهي عن قتل النفس بغير حق .

والنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر .

والنهي عن الانتحار .

والنهي عن الزنا.

والنهي عن اللواط .

والنهي عن شرب الخمر وعصره وحمله وبيعه.

والنهي عن إرضاء الناس بسخط الله.

والنهي عن نهر الوالدين وقول أف لهما .

والنهي عن انتساب الولد لغير أبيه .

والنهي عن التعذيب بالنار.

والنهي عن تحريق الأحياء والأموات بالنار .

والنهي عن المثلة وهي تشويهه جثث القتلى.

والنهي عن الإعانة على الباطل والتعاون على الإثم والعدوان .

والنهي عن طاعة أحد في معصية الله .

والنهي عن الحلف كاذبا وعن اليمين الغموس.

والنهي أن يستمع لحديث قوم بغير إذنهم.

والنهي عن النظر إلى العورات.

والنهي أن يدعي ما ليس له

والنهي أن يتشبع بما لم يعط وأن يسعى إلى أن يحمد بما لم يفعل.

والنهي عن الاطلاع في بيت قوم بغير إذنه.

والنهي عن الإسراف والتبذير .

والنهي عن اليمين الآثمة والتجسس وسوء الظن بالصالحين والصالحات.

والنهي عن التحاسد والتباغض والتدابير.

والنهي عن التماذي في الباطل .

والنهي عن الكبر والفخر والخيلاء والإعجاب بالنفس والفرح والمرح أشرا وبطرا .

والنهي أن يعود المسلم في صدقته ولو بشرائها .

والنهي عن استيفاء العمل من الأجير وعدم إيفائه أجره .

والنهي عن عدم العدل في العطية بين الأولاد.

والنهي أن يوصي بماله كله ويترك وراثته فقراء فإن فعل فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث .

والنهي عن سوء الجوار.

والنهي عن المضارة في الوصية.

والنهي عن هجر المسلم فوق ثلاثة أيام دون سبب شرعي .

والنهي عن الخذف وهو رمي الحصاة بين أصبعين لأنها مظنة الأذى مثل فقء العين وكسر السن.

والنهي عن الوصية لو ارث لأن الله قد أعطى الورثة حقوقهم.

والنهي عن إيذاء الجار .

والنهي عن إشارة المسلم لأخيه بالسلاح.

والنهي عن تعاطي السيف مسلولا خشية الإيذاء .

والنهي أن يفرق بين اثنين إلا بإذنها.

والنهي عن ردّ الهدية إذا لم يكن فيها محذور شرعي .

والنهي عن الإسراف والتبذير .

والنهي عن إعطاء المال للسفهاء .

ونهي الناس أن يتمنى ما فضل الله بعضهم على بعض من الرجال والنساء.

والنهي عن إبطال الصدقات بالمن والأذى .

والنهي عن كتمان الشهادة .

والنهي عن قهر اليتيم ونهر السائل .

والنهي عن التداوي بالدواء الخبيث فإن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها.

والنهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب.

والنهي أن يفخر أحد على أحد .

والنهي عن إخلاف الوعد.

والنهي عن خيانة الأمانة.

والنهي عن سؤال الناس دون حاجة .

والنهي أن يروع المسلم أخاه المسلم أو يأخذ متاعه لاعبا أو جادا .

والنهي أن يرجع الشخص في هبته وعطيته إلا الوالد فيما أعطى ولده.

والنهي عن ممارسة الطب بغير خبرة.

والنهي عن قتل النمل والنحل والهدهد.

والنهي أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة.

والنهي عن الجلوس بين اثنين إلا بإذنها .

والنهي عن جعل السلام للمعرفة وإنما يسلم على من عرف ومن لم يعرف.

والنهي عن جعل اليمين حائلة بين الحالف وعمل البر بل يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه .

والنهي عن القضاء بين الخصمين وهو غضبان أو يقضي لأحدهما دون أن يسمع كلام الآخر.

والنهي أن يمر الرجل في السوق ومعه ما يؤذي المسلمين كالأدوات الحادة المكشوفة.

والنهي أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه.

والنهي أن يقوم الرجل من عند أخيه حتى يستأذن .

إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي جاءت لسعادة الإنسان وسعادة البشرية ، فهل رأيتم أو عرفتم دينا مثل هذا الدين ؟

وللاستزادة من المنهيات مع الدليل الشرعي لها يمكن تحميل كتاب (منهيات النبي صلى الله عليه وسلم) لمؤلفه أبو إسلام أحمد بن علي - على هذا الرابط:

<http://saaid.net/book/open.php?cat=3&book=4755>

قال الله تعالى في قرآن العظيم : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (٨٥) سورة آل عمران

وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

تم الانتهاء من هذا الكتاب بإذن الله تعالى ومشيبته

يوم السبت ١١/٤/١٤٣٦ هـ الموافق ٣١/١/٢٠١٥ م

ahmedaly240@hotmail.com

ahmedaly2407@gmail.com