

قواعد ومنطلقات لاكتسابها

دراسات في المنهج (٦)

الأخلاق الفاحلة

قواعد ومنطلقات لاكتسابها

تأليف أ.د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة في السنة النبوية

17/.977

بيني لله والرجم الرحب م

عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، ٢٤١٩ هفهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الرحيلي، عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، عبد الله بن ضيف الله الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها - الرياض. ١٥٥ ص، ١٧ × ٤٤ سم ردمك: ×-٣٨٥-٣١- ٩٩٦٠ ٩٩٦٠ ١٠ الأخلاق الاجتماعية ٢- الأخلاق الإسلامية أ - الغنوان

ديـوي ۱۷۰

رقم الإيداع: ۱۷/۰۹٦٦ ردمك: ×-۵۳۸-۳۱

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية ١٤٢٩هـ – ٢٠٠٨م

عنوان المؤلف السبريدي Email:ruhaili65@hotmail.com

مقدمــة

7

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فيطيب لي أن أُقدِّم للقارئ الكريم الطبعة الثانية من كتاب "الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها"، وقد مضت سنوات ليست بالقليلة على الطبعة الأولى، التي كانت في عام 151٧هـ-١٩٩٦م، وقد قُرئ الكتاب، وانتشر في عددٍ من البلدان، وقُررِّر في عددٍ من البلدان، ولمعاهد والمدارس ضِمْن المقررات الدراسية في الأخلاق، والمقررات التربوية، أسأل الله تعالى أن يتقبله، وأن ينفع به عباده.

ومما ينبغي لي الإشارة إليه هو: أنّ الكتاب قد كتبتُهُ منذ سنوات طويلة، سابقة للمستجدات العالمية فيما يتعلّق بأحداث الإرهاب وتداعياتها المختلفة؛ وذلك لأنّ الكتاب كُتِب لبيان منهج الإسلام في هذا الموضوع، لا لبيان آراء الناس وردود أفعالهم، ولا استجابة لبرودهم أو انفعالهم! أردتُ مِن هذا تأكيد منهج الإسلام، وأنّ الكتاب يتوخّى هذا الهدف.

ولابد أنْ أُزجِيَ الشكرَ والتقدير إلى أُولائك الأفاضل-وقد يصعب حصرهم في هذا المقام- ممن قام بجهودٍ مشكورةٍ تُجاه اختيار الكتاب مقرَّراً لدراسة طلابهم، والذين ترجموه إلى بعض اللغات، والذين سعوا في توزيعه، ونحو هذه الجهود، سائلاً الله تعالى أن

يَجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ينفعهم عنده يوم لا يَنفع مالٌ ولا بنون إلا مَن أتى الله بقلب سليم!.

ورأيت أن أطبعه هذه الطبعة، بعد أن أصلحت بعض الأخطاء المطبعية القليلة، وعدّلتُ الحواشي، وطريقة الإحالة فيها على مصادر الحديث، وأَلْصَقتُ الأحاديث مشكولةً بالضبط مِن برنامج الحديث الحاسوبيّ، ونستّقتُ الكتاب مِن جديد، وعدّلت في بعض الأفكار القليلة، كما عدّلتُ بعض العبارات القليلة، أيضاً.

وإنى لأرجو أن يكون الكتاب في هذا الإخراج أفضل، وأنفع.

وختاماً: أُشير، إلى أني مَدِين لكلِّ من أمدّني بملحوظة، أو مقترح عن الكتاب في الطبعة السابقة، أو سعى في إيصاله إلى من ينتفع منه، وأسال الله تعالى أن يجزي الجميع خيراً، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

وآخر دعوانا أن الْحَمدُ لله رب العالمين.

كتبه عبد الله بن ضيف الله الرحيلي المدينة المنورة ١٤٢٩/٦/١٧

مقدمــة

مقدمة الطبعة الأولى

إن الحمد لله، نحمده، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومني يُصلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،

أمّا بعد: فهذا هو الإصدار السادس من سلسلة: "دراسات في المنهج" وقد جاء بعنوان "الأخلاق الفاضلة، قواعدٌ ومنطلقات لاكتسابها"، وهو موضوعٌ قد اتّجهت إلى كتابته منذ عام ١٤٠٣ تقريباً، وانشغلت به طوال هذه السنوات، وأنا في تفاعل معه، وعلى قناعة به وبالكتابة فيه، وقناعة بالتربية عليه التربية الأخلاقية النظرية والعملية.

وقد اتّجه الرأيُ الآن إلى نشْر ما نَجَزَ من أوراقه، بدلاً من إرجائه حتى يكتمل؛ ولاسيما أن من العسير أن يوفَّى هذا الموضوع حقه، أو أن يَكْتبَ شخصٌ عن موضوعاته كلها كتابةً وافيةً.

ولئن بقيت للموضوع بواق جديرة بالتأمل والنظر والبحث والكتابة، فالأمل أن تتواصل متابعة ذلك واستكماله في إصدار آخر أو أكثر.

أهميّة الأخلاق:

إن للأخلاق الفاضلة أهمية عظمى في حياة الإنسان سواءٌ بالنسبة لله، أو بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه، أهمية تفوق الحاجة إلى

الطعام والشراب، ذلك أنه بهذه الأخلاق يعيش حياته السعيدة في الدنيا، ويصير إلى حياة أسعد في الآخرة. وإن الإنسان بدون مكارم الأخلاق يصبح عديم الخير والفائدة، كثير الشر والضرر ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى.

ولمحاسن الأخلاق في الإسلام مكانة فريدة لم تكن في دين من الأديان، أو منهج من المناهج، وقد بلغ بها الإسلام من المكانة أن قال رسول الله في: (إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ: أَحْسنَكُمْ أَخْلاقاً)(() وقال أيضاً: (إِنَّ مِنْ أَحْبِيَكُمْ أَخْلاقاً)(() وقال أيضاً: (اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)(()).

ونظراً لهذه الأهمية، ونظراً لطبيعة الأخلاق، فإن الكتابة فيها تبقى متجددة على الرغم مما كُتب فيها؛ فطالما أن موضوع الأخلاق متشعب بتشعب الحياة، متجدد بتجددها، فإن الحاجة إلى الكتابة في هذا الموضوع تبقى متشعبة متجددة أيضاً، رغم وجود عدد من الدراسات السابقة.

⁽٣) صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، برقم ١٤١٣، وباب: اتقوا النار ولو بشق تمرة... برقم ١٣٥١، ومواضع أُخر. وأخرجه مسلم، في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، برقم ٦٦-٦٨ (١٠١٦) من حديث عدى بن حاتم ...

⁽۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب، باب صفة النبي ، برقم ٣٥٥٩. ومسلم، في الفضائل، باب كثرة حيائه ، برقم ٦٨ (٢٣٢١)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

⁽٢) أخرجه البخاري، في فضائل الصحابة، باب مناقب عبد الله بن مسعود، الله بن مرو الله بن عمرو الله بن عمرو الله بن عمرو

قدمــة

خطأ شائع:

أود أن أشير في هذه المقدمة إلى خطأ يقع فيه بعض الناس حول فطرية الأخلاق، فقد زعم بعض الناس أن أخلاق الإنسان فطرية فقط، ولا يمكن اكتسابها، وهذا ادّعاء يردُّه الواقع، فلو كانت الأخلاق لا تَقْبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى، ولم يكن للتربية والتهذيب والأمر بهما معنى، ولم يكن للحدود والزواجر الشرعية عن اقتراف الآثام إذَنْ معنى. والواقع المشاهد يدل على فائدة ذلك وإمكانه في الحيوان فضلاً عن الإنسان؛ يستأنس الصيد الوحشي، ويُعلَّم الكلب عادات، وتُدرَّب الفرس.

لكن ينبغي أن يُعْلم أن المقصود بالتربية تهذيب الطباع والأخلاق النفسية لا اقتلاعها وقمعها بالكلّية لأن ذلك غير ممكن وليس مراداً شرعاً، بل هو خروجٌ عن الفطرة والشرع.

والمراد بتهذيبها أن تكون مستخدمة في أداء التكاليف الشرعية على اختلاف درجاتها، وفي المباحات في حد الاعتدال -دون إفراط أو تفريط-(1).

وبهذا يتضح المراد في كثير من صفات الإنسان النفسية وأخلاقه التي تلازم -غالباً - غرائزه الجسدية النفسية، وذلك مثل:

غريزة الجنس، وغريزة الغضب، وغريزة الأكل، وغريزة حب البقاء، وغريزة حب التملّك.

ويُفهَم ذلك في ضوء حديث الثلاثة الذين قال فيهم النبي الله: (أَنْتُمْ

⁽٤) يُنظَر: في مجمل هذه الأفكار: مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة ص١٦٥–١٦٨.

الَّذِينَ قُلَّتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا، وَاللَّهِ، إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَلَّهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَكُ؛ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سننَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (٥).

وبهذا يُدرك خطأ أنماطٍ من السلوك والمناهج التربوية عند بعض المربين الذين يخرجون عن هذا المنهاج الشرعيّ وعن هذه الغاية من التربية، حينما يُفْرِطون أو يُفَرِّطون، أو يتّجهون إلى قلْع الخُلُق كليّاً، أو إهمال الجسد، أو المتطلبات الفطرية في الإنسان: الجسدية أو النفسية.

هدف هذا الموضوع:

إنّ الذي يأمُلُه، والذي قَصَده، كاتب هذه الأوراق المتواضعة هو:

- أن تكون محاولَة عملية لنقْل الإنسان نحو الخُلُق الفاضل، والبعد عن مساوئ الأخلاق.

- وأن تكون هذه جزءاً من صيغة تربوية أخلاقية لإصلاح الراعي والرعية (٦) -أيّا كان موقعهما - والكبير والصغير، والمثقف والمتعلم، والرجل والمرأة، والشاب والشابة؛ فإنّ هؤلاء جميعاً محتاجون في تعاملهم إلى مكارم الأخلاق، سواء أكان تعاملاً مع الله تعالى، أم مع الناس، أم مع النفس.

وإنّ جميع أولئك يبحثون عن فهم طبيعة الأخلاق، وطريقة اكتسابها، والطريق إلى التحلّى بالفضائل والبعد عن الرذائل، ما

ومسلم، برقم ٢٠ (١٨٢٩)، من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

⁽٥) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، برقم ٥٠٦٣، ومسلم في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه...، برقم٥ (١٤٠١)، من حديث أنس ... (٦) وقد قال النبيُّ الله (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)، رواه البخاري، برقم ٨٩٣،

مقدمـــة

داموا أناساً أسوياء على الفطرة. أما غيرهم فليسوا مخاطبين إلا إذا بقيت لهم بقية من عقل غير مأسور عن فهم الواجب، واكتساب الخُلُق الأفضل، والتحلّي بالحلة الأجمل، أعني بها الحلّة التي ينسجها الإنسان لنفسه بنفسه، ويلبسها بنفسه، وتكون لُحمتها وسداها آيات الله البيّنات، وحديث من لا ينطق عن الهوى هم وفطرة الله الخالق التي فطر الناس عليها، إنها مكارم الأخلاق!

فدونَكَ أيها الأخ، وأيتها الأُخت، حلّة دُونها كل حُلَلِ الدنيا، وسِتراً لا يُغنى عنه أيُّ سِتْر!

والثقةُ يَقينٌ بأنّ الجميع يبحثون عن هذا المطلب وهذه الأُمنية (

ويقينٌ لا شك معه أيضاً في أنه لا يستطيع أحدٌ من الناس أن يحول بينك أيها الإنسان وبين لُبْس هذه الحلّة إذا تَحققت ْ رغبتك الصادقة فيها ، ولم تكن أسيراً لأحدٍ ممن ضل الطريق وسار في طريق التخلّي أو تَخلّى عن هذه الحلّة الجميلة السابغة الساترة في الدنيا وفي الآخرة!.

ودُونَك أيها الأخ، وأيتها الأخت، قَدْراً ليس بالقليل من عُمُرِ أخيكما وأوقاته الغالية عنده، وجهده (۱) المضني -عملاً وتفكيراً - يُهديه إليكما، ولا يبتغي من ذلك إلا هداية يرجوها للجميع وتوفيقاً وتسديداً (.

أسأل الله عزّ وجلّ أن ينفع بهذه الكلمات، وأن لا يجعلها حُجّة على قائلها، وأن يتجاوز عما فيها من قصور وتقصير.

وإنّ من الواجب علىّ أن أشكر الله تعالى، فله الحمد والشكر

⁽٧) قد أوضحتُ بداية كتابة هذه الأوراق وأحوالها في موضوع (قصتي مع الموضوع).

كله سبحانه على صرْفه إياي إلى هذا الموضوع، وعلى تفضّله عليّ بكل ما فيه من توفيق، وعلى سائر نِعَمِهِ علىّ وعلى الناس.

والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل.

والحمد لله رب العالمين أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، سراً وجهراً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه عبد الله بن ضيف الله الرحيلي المدينة المنورة محرّم ١٦١٨

⁽۸) ۱۸: ق: ۵۰ .

⁽٩) ٧: الزلزلة: ٩٩.

منهج البحث

11

منهج البحث

على الرغم من أن الموضوع دعوي إلا أنني قد راعيت في كتابته منهجاً يتلخص فيما يلى:

- 1- اعتمدت في اختيار الموضوعات، والكتابة عنها، على الملاحظة والتجربة لقضية الخطأ والصواب في تصرفاتنا، وما ألْحظه من خطأ وصواب، ونتائج كلِّ منهما في سلوكي وتصرفاتي، وسلوك الآخرين وتصرفاتهم، كل ذلك بعين المراقب الراغب في اكتشاف الخطأ وإصلاحه.
- ۲- اعتمدت المقياس الشرعي، الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة، مقياساً للتمييز بين الحسنن والقبيح في السلوك والأخلاق، سواء ذكرت النص أم لم أذكره.
- ٣- أعملت ما وهبني الله عز وجل من عقل وفطرة في التفريق بين المقبول والمردود وما يقره شرع الخالق وما لا يقره، وذلك امتثالاً للأوامر الإلهية المفروضة على البرية، وكذلك خروجاً من عهدة هذه النعم والحجج الربانية على الإنسان بهذا العقل وهذه الفطرة.
- 3- حرصت على تسجيل الخواطر والمواقف العقلية والفطرية تجاه السلوك والأخلاق المشاهدة في واقعنا، والشاهدة عليه، مفترضاً أن تكون تلك المواقف هي ذاتها مواقف غيري من البشر الأسوياء جميعاً حتى أعداد كبيرة من الكافرين أو غير المسلمين؛ لأننا جميعاً خلق الله، ولأننا جميعاً بنو آدم عليه السلام، ولأننا جميعاً قد زودنا الخالق بالعقل ذاته والفطرة ذاتها، وإنما انحرف من

انحرف منّا بسبب تعطيله لهذه النعم والحجج والوسائل الإلهية ، إلى جانب إعراضه عن نداء الله له بكلامه في كتابه القرآن الكريم وعلى لسان رسوله محمد ألى فمن أعرض عن هذين النداءين الكريمين فقد عرض نفسه للهلاك المحقّق لا المتوقع ، الأ أن يمنّ الله عليه بتوبة وأوبة قبل أن تُبيره الحوّبة ، وأعني بهذين النداءين: النداء الأول: نداء الله للإنسان من داخل ذاته عبر فطرته وعبر عقله ، والنداء الثاني: نداء الله له في كتابه ، القرآن ، وعلى لسان رسوله في حديث رسول الله النبي الخاتم عليه السلام! فمن رفضها فقد رفضه الله ، «وعلى نفسها جنت براقش»!!.

ولعلنا في غنى في هذا المقام عن الرد على الزاعمين أو الداعين إلى تنقُّص العقل والفطرة باسم الدعوة إلى الكتاب والسنة، أو التقليل من شأنهما؛ فيزعمون، بواقع حالهم هذا، التناقض بين خُلْق الله وبين أمْره!.

- ٥- لم أقصد استيعاب الموضوع، ولا أستطيع لو قصدت، وذلك لتشعب مثل هذا الموضوع تشعب مختلف مناحي حياة الإنسان وتنوع سلوكه وأخلاقه، وإنما تناولتُ منه ما اتسع له وقتي وجهدي الآن، فإن أراد الله فيما بعد استكمال ما يمكن استكماله فهذا ما أرجوه وإلا فالنية يؤجر عليها المؤمن.
- ٦- اشترطت على نفسي ألا أعتمد في الاستدلال إلا على دليل صحيح
 من النقل أو العقل.
- ٧- عـزوتُ الآيات إلى المصحف الشريف، واتبعتُ في ذلك طريقةً
 محمد فؤاد عبد الباقي، رحمه الله، بذكْر رقم الآية أو الآيات

منهج البحث

14

- أوّلاً، فاسم السورة، فرقم السورة (١٠٠).
- ٨- خرّجت ما أوردته من الأحاديث تخريجاً مختصراً لا يعدو العزو الى مصدر صحيح، وإلا فإلى مصدر لم يشترط الصحة، كالسنن الأربعة مثلاً، ولكن لم أورد من ذلك المصدر إلا ما كان صحيحاً.
- 9- إذا كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما، فإنني أكتفي بالإحالة إليهما، أو إلى أحدهما، وعزوت الأحاديث إلى مصادرها بذكر رقم الحديث، ولاسيما إذا كان في الصحيحين.

واعتمدت في العزو إلى صحيح البخاري على طبعات ، هي: طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، المرقّمة على غرار ترقيم "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي". كما رجعنت إلى الصحيح نُسنْخة "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، لابن حجر العسقلاني، القاهرة، ط. المكتبة السلفية ومطبعتها، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. فإذا ذكرت رقم الحديث في صحيح البخاري فالمقصود رقمه في ط. محمد فؤاد عبد الباقي.

واعتمدت في عزو الأحاديث إلى صحيح مسلم ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي؛ بذكْر الرقم الخاصّ، ثم ذكْر الرقم العامّ بين قوسين.

1٠- وقد كانت الوجهة منذ البداية ألا يكون الموضوع تكراراً لما كتبه الآخرون، ومن ثم لم يأت الموضوع نقولاً، وإنما في الغالب تأملاً وتدبراً وتجربةً، إلا مَوْطنين طال فيهما النقل، هما:

⁽١٠) وهو ما جرى عليه في كتابه "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم".

1 8

الأول: ما رأيت تلخيصه من موضوعات اعتمدت فيها على مؤلف سابق أجاد في بيانها، كالذي نقلته في الفصل الأول، مدخل التعريف ببعض المعاني عن الأخلاق، فاختصرت جلّه عن عبد الرحمن حبنكة في كتابه: (الأخلاق الإسلامية وأسسها).

الثاني: بعض ما رأيته من عباراتٍ بليغة وآراء سديدة في التعبير عن بعض المعاني الأخلاقية؛ كالذي رأيته مِن هذا عند ابن حزم في كتابه (الأخلاق والسير في مداواة النفوس)؛ فنقلتُه عنه بنصه على طوله في الفصل الخامس، المبحث الرابع؛ لِما رأيته فيه مِن تميّز في بابه وفق عناوين وضعتها، بعد تصحيح ما فيه من أخطاء مطبعية ونحوها. وما عدا هذين الموطنين فالشأن فيه كما ذكرتُ (١١).

⁽١١) ثمّ لعلني قد خرجتُ عن هذا في بعض المواضع القليلة، فيما بعد، عند مُراجَعاتي المستمرّة للكتاب للإضافة والتعديل، ولكن، وَفق انتقاءٍ راغبٍ عن كثرةِ المنقول عن الآخرين إلا عن حاجةٍ واضحةٍ.

قصتي مع الموضوع

في هذه الفقرة حديثٌ عن قصتي مع هذا الموضوع وفق العناوين التالية:

- _ رحلتي مع الموضوع.
 - _ الانتقال إلى الكتابة.
 - _ الناس والأخلاق.
 - _ الطريق الصحيح.
- _ حقائق توصلت إليها خلال الرحلة.

أولاً: رحلتي مع الموضوع:

قد شغلني موضوع الأخلاق زمناً ليس بالقصير، بل لقد أحببت الأخلاق الفاضلة منذ صباي، وتفتّح ذهني على الرغبة في التمييز بين الخطأ والصواب في أخلاقي وأخلاق الناس وتصرفاتهم، ولا زلت أذكر يوم أن كنت في تلك المرحلة من العمر أجلس مع كبار السن - إن جلست معهم - وأنا أَرْقُب، بشيء من العناية، تصرفاتهم لأتعرف على أخطائهم؛ لأحفظها في ذاكرتي بهدف أن آخذ نفسي بالابتعاد عنها إن أنا وصلت إلى أعمار أولئك الكبار؛ وكنت على وكنت أشعر في قرارة نفسي بعمق الخطأ من الإنسان؛ وكنت على قناعة شديدة أن الإنسان الكبير لا يليق به شيء من الأخلاق السيئة، ولا تليق به الأخطاء.

وعلى هذه الوجهة مضى بعض عمري، ثم لَعلِّي وصلت إلى السن التي كان عليها أولئك الكبار، فراجعت نفسي حينئذ: يا تُرى: وهل سلِمْتُ مما عِبْتُ به أولئك الناس قبلى؟!

وهل سلِّمتْ لي أخلاقي كما أُحب؟!

وكان الجواب هو أنني رغم ذلك قد أصابني شيء أو أشياء مما قد أصاب غيرى في هذه المرحلة من العمر !!.

وتساءلت عندها: سبحان الله! وكيف تكون الحال لو لم آخذ نفسى بما اجتهدت أن آخذها به؟!

وكيف حالُ من لم يتطلع منذ صغره إلى ما تطلعت إليه؟! الله المستعان!!.

إنه مع المجاهدة سيبقى في النفس أو يَعْلق بها بعض الشوائب من «وَضَرِ الحياة الدنيا»! ولكن الأمل حينئذ أن لا تكون هي الأصل في حياة الإنسان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المرجو أن تكون المجاهدة كفيلة باستئصال تلك العوالق، ومن هنا تأتي أهمية هذه المجاهدة لإقامة النفس على أمر الله تعالى، وقد قال سبحانه في محكم كتابه: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلنَا ﴾ (١٢).

إنني على قناعة اليوم -أكثر مما كنت في الصبّا- بأن الأزمة في هذه الدنيا إنما هي أزمة أخلاق، سواء بالنسبة للمسلمين أو غيرهم من أُمم الأرض، ولأجل ذلك يحصل ما يحصل في الدنيا من أزمات حادة، ومن مشكلات مُفْنية للدين والخُلُق والإنسان والدواب والشجر ١٤.

وأخلاقُ المرء مرتبطة بعقيدته ودينه ولا شك، بل هي ثمرة من ثمرات العقيدة والدين.

فللدين أثره.

⁽۱۲) ٦٩: العنكبوت: ٢٩.

قصتي مع الموضوع

وللنشأة والتربية والمجاهدة آثارها.

وللملاحظة والاعتبار أثرهما في الحياة.

وللمطالعة والدرس أثرهما.

وللمعاناة أثرها في الحياة.

لقد ظللتُ فترةً من عمري أرقب نفسي وأرقب غيري في أُمْر الأخلاق والخطأ والصواب، فتبقى آثار ذلك في نفسي بليغة سلباً وإيجاباً، سروراً وحزناً، رضاً واستنكاراً.

ومرّت عليّ في مدرسة الحياة مشاهد، وقصص، وتجارب، كثيراً ما تَنْطِق كلها بما يطابق الحق الذي جاء به كلام رب العالمين وحديث سيد المرسلين! من باب توافُق الفطرة والعقل والشرع.

وكنت في تلك التجارب والمشاهد كثيراً ما أتلقى فيها الدرس بالمقلوب!

نعم الدرس بالمقلوب!.

أرى الظلم والظالم والمظلوم والعاقبة فأستوعب الدرس!.

أرى الخطأ وعاقبته وآثاره فأفهم الدرس!.

كما أُشاهد العمل الصائب والطاعة والعاقبة فأُوقن بالحقيقة!.

لقد أفدت من هدايات الكتاب والسنة، وأفدت أيضاً من مدرسة الحياة ودروسها بما في ذلك الخطأ والصواب!.

ثانياً: الانتقال إلى الكتابة:

ولقد استمرت تلك المشاهدات والتجارب عدداً من السنوات، انتقلْتُ بعدها إلى كتابة عددٍ من الملحوظات تجاهها، استهدفتُ فيها تسجيل ما يشبه القواعد والمنطلقات اللازمة لمحاكمة النفس، أو

لتبصيرها بالطريق إلى اكتساب الأخلاق الفاضلة، وطريقة تجاوز بعض العقبات!.

وعرضتُ أولئك الكلمات على عددٍ من الناس في مناسبات متعددة فلقيت قبولاً نبهني على مدى الحاجة إلى الكتابة عن الموضوع، فاستكملت تلك الأوراق بأوراق أخرى ليست بعيدة عن الهدف ذاته، وليست بعيدة عن الدوافع والأسباب ذاتها أيضاً.

فأصبحت هذه وتلك عصارة أشجانٍ يتطلع صاحبها إلى أن يتخلق بالأخلاق الحميدة، وإلى أن يتخلق بها كذلك الناس من حوله.

إن هذه الوريقات التي أُقدمها إلى القارئ العزيز قد جاءت ثمرةً لحالاتٍ متعددة، مرَّ بها كاتبها، حاول من خلالها أن يرصد الخطأ حيناً، وما ينبغى أن يكون حيناً آخر.

وتشعبت الموضوعات تشعبَ الأخلاق ذاتها، ولم يكن -مع ذلكبالإمكان استيعاب كل الموضوعات؛ لأن الأخلاق تَدْخل في تصرفات
الإنسان كلها، وفي سلوكه وفي اهتماماته كلها، فلا يمكن
فصلها عن شيء من حياته: جده وهزله، فرحه وحزنه، خطئه
وصوابه....

وتطلّبتُ القرب من الكمال فيما أردت نشره من ذلك... وحبَسْتُ الأوراق، وطال الحبس، وكثُر إلحاح بعض الإخوة الفضلاء في نشرها أو نشر ما اطلعوا عليه منها...

وتوصلت في النهاية إلى اختيار عدم التضحية بالكل طلباً للكمال الذي يعز الوصول إليه.

ولكن حسبك أن تُصحِّح النية، وأن تبذل الوسع، وأن تجتهد أن لا

قصتي مع الموضوع

تتشر إلا صواباً - بحسب الإمكان- في أقل الأحوال.

وها أنا أقدمها إلى القارئ العزيز وريقاتٍ بذلت فيها ما الله أعلم به من: الوقت، والجهد، والتأمل والتفكير، والمعاناة !!.

وقد جاءت ثمرات أحوال مختلفة: فمنها ما كُتب في المكتبة، ومنها في السفر، ومنها في السيارة، ومنها في الطريق، ومنها في السهل ومنها على رأس جبل، ومنها ما كان في راحة بال، ومنها ما كان في حال انشغال، ومنها ما كان في حال شدة، ومنها ما كان بضدها، ومنها ما كان في حال شمو نفسي، ومنها ما كان في حال بعثد شيئاً ما عن ذلك. لقد تجمعت هذه الأوراق عن الأخلاق عَبْر هذه الأحوال كلها !!

ولعلها بهذا تكون أقرب إلى واقع الإنسان حينما يجاهد نفسه في مختلف الأحوال تلك ليكون على الخُلُق الحميد. والأخلاق تشمل كل ظروف الإنسان وكل وقته، ولا عجب فلكل حال يمر بها المرء خلقٌ فاضل ينبغي له أن يلتزمه، وما من حَدَثٍ يتجدد له في يومه أو ليله إلا وله خلق فاضل مناسب، فمن يَلْتزمُ لكل ظرف ووقت ما يجب عليه فيه من خلق كريم يكن هو صاحب الأخلاق الفاضلة.

ثالثاً: الناس والأخلاق:

إن مما استقرّ في فطرة الإنسان:

-الرغبة في أن يكون هو أحسن الناس وأفضل الناس.

-الرغبة في أن يكون محبوباً عند الناس مقبولاً عندهم.

-الرغبة في أن يظهر للناس بمظهر حسن.

-الرغبة في أن بكون سعيداً.

إن هذه دوافع نفسية قد استقرت في نفس كل إنسان سوي - بغض النظر عن دينه ولغته وبلده ولونه-.

لكن الناس قد يسلكون مسالك مختلفة وطرقاً متعددة للوصول إلى هذه الغايات، فمنهم من يُوفَّق للطريق الصحيحة الموصلة إلى تلك الغاية أو الغايات، ومنهم من يتنكب الطريق! -وهو يلتمس الطريق الصحيح!!- وإن من حق هذا أن يُدل على الوجهة الصحيحة أو إلى الطريق الموصلة إلى الوجهة الصحيحة!!.

إن عدداً كبيراً من الناس يُخْطئون أو يَضِلُّون من حيث لا يريدون (وما أحوج هذا الصنف من الناس إلى من يَهْديهم سواء السبيل (.

وإن كثيراً من الناس ظنوا أنهم إنما يحققون تلك الفطرة المستقرة في النفوس -فيكونون سعداء ويكونون أحسن الناس ويكونون مقبولين عند الآخرين- بالسعى وراء المال والدنيا!.

ومنهم من ظن أنه يدرك ذلك بالجاه والمنصب!

ومنهم من ظن أنه يدركه بمُتَع الحياة وشهواتها!

ومنهم من ظن أنه يدركه بأن يكون رئيساً أو آمراً ناهياً ل

ومنهم من ظن أنه يحقق ذلك المطلب بجمالِ ظاهرِه ورونق ملابسه ١.. إلى آخر هذه التصورات ١.

رابعاً: الطريق الصحيح:

- (Y.

تلك نظرات الناس وتلك طرائقهم!

ولكن هيهات!

إنه لا يشفع لمن أخطأ طريق الوصول إلى غاية صحيحة، أو إلى

قصتي مع الموضوع

هدفٍ نبيل، إرادته تلك الغاية وذلك الهدف!! إنه ليس يَصِلُ إذَنْ إلا إذا حدَّد شيئين لا بدّ منهما:

- الغاية الصحيحة.
- الطريق الصحيحة الموصلة إلى تلك الغاية.
- ثم لا بد من بذل الجهد والسعي إلى تلك الغاية عَبْر تلك الطريق.

وإذا طبقنا هذا المنهج هنا وجدنا تلك الغاية أو الغايات صحيحة محمودة؛ لأنه جميلٌ بأن يتطلع الإنسان إلى أن يكون أحسن الناس، ومقبولاً عند الناس، ويظهر للآخرين بالمظهر المناسب، ويلتمس أن يكون سعيداً.

لكن تلك الطرق - المذكورة آنفاً - التي ظنها بعض الناس هي جادة بلوغ الهدف، ما هي إلا ظنون!

إذَنْ ما الطريق؟!.

إنها طريق واحدة، هي: الخلق الفاضل المنبثق عن الإيمان بالله عز وجل. إنها سبيل: مكارم الأخلاق، والعمل لله والدار الآخرة! ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوَ أُنتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾(١٣). ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (٤٠).

﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ اللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٥١). ﴿ وَأَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ (١١).

⁽۱۳) ۹۷: النحل: ۱٦.

⁽١٤) ٨٣: البقرة: ٢.

⁽١٥) ٥٣: الإسراء: ١٧.

⁽١٦) ٧٧: الحج: ٢٢.

نعم، إن الطريق هو هذا الخير الذي تأمر به نصوص الوحي الإلهي، وهذا الخير المفتوح هو طريق الأخلاق الحميدة، فأفعال الخير تنم عن مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق يصدر عنها الخير بكل أشكاله وألوانه ومجالاته!

ولما كانت الأخلاق بهذه المكانة وهذه الخطورة في حياة الإنسان، إذ بسببها يكون مصيره إلى البنة، أو يكون مصيره إلى النار، عُنيتُ بهذا الموضوع، وكان على العاقل أن يُعنى به عناية فائقة، وَيُولِيه أهميةً خاصة.

خامساً: حقائق توصلت اليها خلال الرحلة:

لقد توصلت خلال هذه الرحلة مع هذا الموضوع إلى عددٍ من الحقائق، لعل من المناسب أن أذْكرها فيما يلى:

- 1- أن مجاهدة النفس أمرٌ لا بدّ منه كي يتحلى الإنسان بالأخلاق الفاضلة، أما من يرغب في أن تأتيه الأخلاق الحميدة كاملة صافية في صورة هدية، وهو بعيد عن المجاهدة والمعاناة، والتطلع إليها، والسعي في سبيلها، والتضحية من أجلها، فلن يصل إليها (؛ فرلولا المشقة لساد الناس كلهمو).
- ٢- أن لمراقبة النفس في عاداتها وسجاياها، وما يأتي الإنسانُ وما يَذَرُ، أهمية بالغة لاكتساب الأخلاق الفاضلة، لأن ترْك النفس على سجيتها يَذْهب بها بعيداً عن مكارم الأخلاق، بل هذا هو الطريق إلى رذائل الأخلاق.
- ٣- قد تبين لي أنه لو تعلم الإنسان كيف يحصي أخطاءه، ويعترف بها في قرارة نفسه، ثم يعمل على إصلاحها أو تلافيها لكان هذا سبباً للتحلى بالأخلاق الحميدة، وضد هذا وسيلة إلى ضده.

- ٤- تبين لي أن من أهم أسباب ضياع الأخلاق الفاضلة:
- الفراغ. الخِلْطة والصحبة السيئة. البيئة المجانبة للأخلاق الفاضلة. الجهل.

فمن يُعَرِّض نفسه لواحدٍ من هذه الأسباب؛ فلا يلومنَّ إلا نفسه.

- ٥- تبين لي أهمية العناية بأنواع من الأخلاق النفسية، وذلك لما لتلك
 الأخلاق النفسية من آثار في جملة تصرفات الإنسان وسلوكه،
 ومن تلك الأخلاق:
 - الأمانة. الصدق العفة. المروءة. الجديّة.
- العناية بالنظر إلى عواقب الأمور، في حدوده الشرعية، ومن ذلك تقدير المسؤولية في هذه الحياة، وتقدير عواقب الكلمة والخطوة والرأى والعقيدة.
 - الحلم. الصبر. الاعتراف بالجميل لأهله.
 - تقدير ما عند الآخرين من الخير والفضل والعلم والخبرة.

وأستطيع أن أقول: إن هذه أسس نفسية لا بد منها لاكتساب الأخلاق الفاضلة، فعلى من أراد التطلع إلى التحلي بالأخلاق الحميدة أن يعنى باكتساب هذه الصفات وتربية نفسه عليها ومحاسبتها عليها.

- ٦- تبين لي أن المحبة والاحترام المتبادلين شرط من شروط الإفادة
 من تربية المربي، ومتى فُقد هذا الشرط فلا تربية ولا مربي!.
- ٧- تبين لي أنه لا فائدة من وجود مرب حكيم في مجتمع أو أناس لا يقدرون له صفاته! أو لا ينظرون إليه على أنه كذلك! وكم من عالم رباني عاش بين أناس لم يستفيدوا منه سوى إقامة حجة الله عليهم!! وكم من عالم رباني عاش بين أناس تخرجوا على يديه زرافات ووحداناً علماء ربانيين!! بل كم من أناس رحلوا إلى من بَعُد عنهم من

7 5

العلماء الربانيين والهداة الهادين فاستفادوا منهم واقتبسوا من هديهم على البعد، في الوقت الذي حُرِمَ منه بعض مَنْ يعيش بين ظهرانيهم الديل المحملة وتفصيلاً، بيقين، أن هذا الدين هو دين الخلق الفاضل. ودستورُ الأخلاق الحق هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، ومن قرأ القرآن بتدبر عرف أن هذا الكتاب هو كتاب الخلق الحميد والفضائل، ومن قرأ حديث رسول الله على عرف أن من أراد الخلق الجميل والشيم الكريمة، فعليه أن يتجه إلى دراسة حديثه وسيرته الجميل والشيم الكريمة، فعليه أن يتجه إلى دراسة حديثه وسيرته

إلى آخر ما هَدَتْ إليه تجربة، وخطأ في التصرف أو صواب، أو تَدبُّرٌ لنص من نصوص الوحي الإلهي، مما لا يتسع لذكْره هذا المقام، مما سيأتي كثيرٌ منه في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى. والله يزكِّي من يشاء.

الفصل الأوّل

مدخلٌ إلى الأخلاق

ويشتمل على:

أوّلاً: تعريف الأخلاق.

ثانياً: طرق اكتسابها.

ثالثاً: الأسس التربوية العامة لتقويمها.

رابعاً: الأخلاق في أقوال السلف ومواقفهم.

الفصل الأول: مدخلً إلى الأخلاق

44

أوّلاً: تعريف الخُلُق:

قد شاع بين الناس تصورات وتعريفات للخلق ليست صحيحة ، والتعريف الصحيح للخُلُق الذي تشهد له نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف ويشهد له الواقع، هو تعريف الجرجاني: الشريف علي بن محمد، حيث قال:

«الخُلُق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويُسْرٍ من غير حاجة إلى فكر ورويّة، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعاً بسهولة، سميت الهيئة خُلُقاً حسناً، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة التي هي المصدر خُلُقاً سيئاً. وإنما قلنا: إنه هيئة راسخة؛ لأن مَن يَصدر منه بَدْل المال على الندور بحالة عارضة، لا يقال: خلقه السخاء، ما لم يَثبُت دلك في نفسه.

وكذلك من تكلّف السكوت عند الغضب بجهدٍ أو رويّة لا يقال: خُلُقه الحلم.

وليس الخُلق عبارة عن الفعل؛ فرب شخص خلقه السخاء، ولا يَبْذل: إما لفقْد المال، أو لمانع. وربما يكون خُلقه البخل، وهو يَبذل لباعثٍ أو رياء»(١٧).

وهذا التعريف يتفق مع قوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات...)(١١٨) ومع

⁽١٧) التعريفات، للجرجانيّ: ١٠١.

حُكْمِهِ على رجل أَبْلَى بلاءً حسناً في القتال مع المسلمين بأنه في النار، وذلك لعدم إرادته بقتاله وجه الله، ومثل ذلك ما جاء من النصوص الشرعية المتكاثرة في عدم قبول أعمال المنافقين والمرائين.

ومن فوائد الوقوف على التعريف الصحيح للخلق هذا: أن يراعيه الإنسان في تقويمه لأخلاق نفسه، فلا يكتفي بصلاح أعماله في الظاهر حتى يطمئن إلى سلامة البواعث والدوافع التي بسببها عملها.

ثانياً: طرق اكتساب الأخلاق:

من فوائد معرفة طرق اكتساب الأخلاق الحميدة: استثمارها، ومحاولة تطبيق ما يمكن أن يطبقه المرء من ذلك في محاولة الوصول إلى فضيلة اكتساب الأخلاق الحميدة والتحلى بها.

ولعل أهم طرق اكتساب الأخلاق الحميدة ما يلي:

- ١- معرفة الأحكام الشرعية في المعاملات وأحكام الأخلاق واستحضار
 وجوب الواجب وحرمة الحرام؛ فإن هذا هو الوسيلة الأهم في الموضوع.
 - ٢- التدريب العمليّ والرياضة النفسية (١٩).
 - ٣- الحياة في سنة صالحة.
 - ٤- القدوة الحسنة.
 - ٥- الضغط الاجتماعيّ من قبل المجتمع المسلم.
 - ٦- سلطان الدولة المسلمة.
- ٧- التعرف على القواعد الأخلاقية وعلى أهمية الأخلاق الفاضلة وعلى أهمية تحصيلها، ووسائله، والتعريف بها.

⁽١٩) ذكر هذه الأسس -مِنْ هذا إلى السادس- عبد الرحمن حبنكة في "الأخلاق الإسلامية وأسسها": ١٩٦/١-٣١٠، بعنوان: "وسائل اكتساب الأخلاق" وقد شرحها شرحاً مناسباً.

الفصل الأول: مدخلٌ إلى الأخلاق

79

٨- التعرّض لتربية المربين، وقبول ما عندهم من الخير ومكارم الأخلاق.

٩- اتّخاذ أخٍ صالح ناصح متحلٍ بالأخلاق الحميدة يُنبّهه على أخطائه في السلوك والخُلُق، ويساعده على إصلاح نفسه.

ثالثاً: الأسس التربوية العامة لتقويم الأخلاق:

لعل أهم الأسس التربوية العامة لتقويم الأخلاق ما يلى(٢٠):

- ١ التدرج في البناء التربوي؛ لأن التربية ليست عملية تحويل مفاجئ دفعة واحدة.
- ٢- معاملة كل نموذج طبعيّ بما يناسبه ويلائمه من وسائل التربية ، ومعاملة كل حالة نفسية بما يلائمها ، لأن طبائع الناس وحالاتهم النفسية مختلفة ، فلا بدّ من مراعاة ذلك في طريقة التربية والتعامل معها ، والنبي في قد أعطى أناساً من غنائم حُنَيْن وترك آخرين ، مراعاة لهذا الأصل.
 - ٣- تصيُّد المناسبات الملائمة للتوجيه التربويّ.
- 3- الرعاية الشجرية، فالشجرة إذا تُركت وشانها نمت نمواً عشوائياً، بخلاف ما إذا امتدت إليها يد الرعاية بالسقي المستمر والتهذيب، فإنها تنمو نمواً آخر. وهكذا الطبائع البشرية تحتاج إلى مثل هذه الرعاية حتى لا تنشأ نشأة فوضوية عشوائية.
- ٥- التوجيه والتحويل. والمقصود: توجيه الطبائع البشرية وتحويلها نحو الخير، وليس القضاء عليها.
- ٦- التصعيد، وهو نوع من التوجيه والتحويل، والمقصود به: تحويل
 التطلع الإنساني، عن الصغائر والدنايا، وتوجيهه نحو معالي

⁽٢٠) يُنظر: عبد الرحمن حبنكة: ١٨٤/١ - ١٩٦.

الأمور وما فيه سعادته في الدنيا وفي الآخرة.

- ٧- المزاحمة والتضمير، وذلك بغرس العنصر المزاحم للطبع أو العادة غير المناسبين، عن طريق تكوّن العادة المطلوبُ تربيته عليها.
- ۸- إيجاد الحافز الذاتي، الذي يدفع صاحبه إلى التحلي بمكارم
 الأخلاق.

ولإيجاد الحافز الذاتي عدة طرق، منها:

- ١- طريق الإيمان بالله واليوم الآخر وبقضاء الله وقدره.
- ٢- طريق استشعار الأحكام الشرعية، وأنها أحكام الله تعالى،
 وما تؤول إليه عاقبة اتباعها أو مخالفتها من جنَّة أو نار.
 - ٣- طريق الإقناع الفكري.
 - ٤- طريق الترغيب والترهيب.
 - ٥- طريق تربية الوجدان الأخلاقي.

وليس المقصود التخيّر من هذه الطرق، وإنما الأخذ بها كلها.

وبعدُ، فإليك مقتطفاتٍ مختصرة من أقوال السلف، ومواقفهم في الأخلاق.

رابعاً: الأخلاق في أقوال السلف ومواقفهم:

يتسع المجال كثيراً لمواقف السلف الصالح وأقوالهم في الأخلاق مدحاً لمدوحها والتزاماً به، وذمّاً لمذمومها وابتعاداً عنه. ولا يمكن في مثل هذا الموضع استيعاب الحديث عن ذلك، ولكن حسبنا شذراتٌ موقِظاتٌ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن ذلك ما يلى:

أ – من أقوالهم في الأخلاق:

- ما جاء عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: «إن نُؤَبَّنْ (أي نُتَّهم) بما

الفصل الأول: مدخلٌ إلى الأخلاق

ليس فينا فطالما زُكِّينا بما ليس فينا»(٢١). قالته لمّا قيل لها: إنّ رجلاً نال منك عند عبد الملك بن مروان!.

- وقال يحيى بن أبي كثير: «الذي يعمله النمام في ساعة لا يعمله الساحر في شهر»(٢٢).
- «وقال الزبير بن عبد الواحد: سمعتُ بُناناً يقول: الحُرُّ عبْدٌ ما طَمِع، والعبد حُرُّ ما قَنِعَ!» (٢٣).
- وقال الإمام ابن حبان: «...فمِن الناس من يكون أكرم من أبيه، وربما كان الأب أكرم من ابنه، وربما كان المملوك أكرم من مولاه، ورُبّ مولىً أكرم من مملوكه»(٢٤).
- وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى متحدثاً عن معنى من معانى الرحلة:

«ومن تعذّرت عليه منكم الرحلة ببدنه، فليرحل إلى الله تعالى بقلبه، ولا يَظن أحد أن الرحلة تفيد بصورتها؛ كم راحل قرأ وما قرأ، وروى وما درى، ولم يتحصل له كيف ولا أين؟ فعاد على ظهره بحُنين، دعْ خفيه الاثنين.

فارحل من عالم الشهوات إلى عالم القربات، وسافر من المحسوسات إلى المعقولات، وانظر في الزاد فلا بدّ منه، والدليل وهو العلم، فلا غنى عنه، فمَنْ وَجَدَ مُعلِّماً فهو النعيم؛ يهدي إلى السبيل،

⁽٢١) روضة العقلاء، لابن حبان: ١٧٨.

⁽٢٢) روضة العقلاء، لابن حبان: ١٧٩.

⁽٢٣) سير أعلام النبلاء، للذهبيّ (تهذيبه: ص١٠٥٦).

⁽٢٤) روضة العقلاء، لابن حبان: ١٧٥.

44

وينظم الدليل، ويحمي عن البدعة والتعطيل...»(٢٥).

- وقال القاضي أبو بكر بن العربي أيضاً:

«أما بعد: فإن الداخل في طلب العلم كثير، والسعيد قليل، وعدم الإنصاف خطب جليل، وكم حاضر بعرفة من غير معرفة، ونازل بمنى وما نال مننى، وكم قارئ في بغداد خرج وما ظفر بزاد... جميعهم يأمل الغاية وما حصل عليها، ويقصد النهاية وما انتهى إليها، فقد خَلَعَ ثيابَ الوطن، واستظهر على الغربة، واستوطن يجتهد بزعمه وهو لا يعلم كيف؟ ولا أين؟ يرجع بعد طول المغيب بخفي حنين، (٢٦).

وللإمام أبي محمد ابن حزم أقوالٌ فريدة في باب الأخلاق، نقتطف منها ما يلى:

- «لا تَبُذل نفسك إلا فيما هو أغلى منها. وليس ذلك إلا في ذات الله -عزّ وجلّ-:
 - في دعاء إلى حقّ.
 - وفي حماية الحريم.
 - وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى.
 - وفي نصر مظلوم.

وباذلُ نفسه في عَرَضِ دنيا ، كبائعِ الياقوت بالحصى الا مروءة لمن لا دِين له!.

⁽٢٦) قانون التأويل، لابن العربي المالكيّ: ٦٤٥-٦٤٦. الحاشية، نقلاً عن شواهد الجِلّة، لابن العربيّ.

⁽٢٥) قانون التأويل، لابن العربي المالكيّ: ٦٤٥- ٦٤٦.

الفصل الأول: مدخل إلى الأخلاق

العاقل لا يُرى لنفسه ثمناً إلا الجنة (.) (٢٧).

- «ليس بين الفضائل والرذائل، ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نِفار النفس وأُنسها فقط...»(٢٨).

- «إذا حَقَّقتَ مدّة الدنيا، لم تَجدُها إلا (الآن) الذي هو فَصلُ الزمانين فقط (وأما ما مضى وما لم يأتِ، فمعدومان ، كما لم يكُن.

فمَن أضلُّ ممن يبيع باقياً، خالداً، بمدّةٍ هي أقلُّ مِن كَرِّ الطرْفِ؟١،(٢٩).

- «لم أر لإبليس أصليد، ولا أقلبح، ولا أحمق، من كلمتين ألقاهما على ألسنة دعاته:

إحداهما: اعتذار من أساء بأنّ فلاناً أساء قُبله (.

والثانية: استسهال الإنسان أن يُسئ اليوم لأنه قد أساء أمس، أو أنْ يسئ في وجْهٍ ما؛ لأنه قد أساء في غيره.

فقد صارت هاتان الكلمتان عُذراً مُسهِّلتين للشر، ومُدْخلتين له فقد صارت هاتان الكلمتان عُذراً مُسهِّلتين لله في حَدِّ ما يُعْرِفُ ويُحْتَمَلُ (٢٠) ولا يُنْكَرُ إِنَّ (٢١).

- «إهمال ساعةٍ يُفْسِدُ رياضة سننَةٍ!» (٣٢٪).
- «استبقاك من عاتبك، وزهد فيك من استهان بسيئاتك!.

⁽٢٧) الأخلاق والسير..، ١٦.

⁽٢٨) "الأخلاق والسيّر..": ١٨.

⁽٢٩) "الأخلاق والسيّر..": ٢٠.

⁽٣٠) في المطبوع: ويحمل. ولعلّ الصواب ما أثبتُّ.

⁽٣١) "الأخلاق والسّيّر..": ٣١.

⁽٣٢) "الأخلاق والسيّر..": ٣٣.

العتاب للصديق كالسبنك للسبيكة؛ فإما تَصنْفو، وإما تَطير! "٣٣".

- «لا تَنْقل إلى صديقك ما يؤلِمُ نفسه، ولا يَنتفع بمعرفته؛ فهذا فِعْلُ الأرذال!

ولا تَكْتمه ما يستضررُ بجهله؛ فهذا فِعْل أهل الشرا.

ولا يَسُرَّك أن تُمْدَح بما ليس فيك، بل لِيَعْظُمْ غمُّك بذلك؛ لأنه نَقْصُك يُنَبِّه الناس عليه، ويُسْمِعهم إياه، وسُخْريةٌ مِنْك وهُزُوُّ بك ولا يَرضى بهذا إلا أحمقُ ضعيف العقل (٣٤٠).

- «الأشيء أقبح مِن الكذب؛ وما ظنُّك بعيب يكون الكفْرُ نوعاً مِن أنواعه؟! فكلُّ كفْر كذبٌّ؛ فالكذب جنسٌ، والكفرُ نوعٌ تحته!»(٥٥).

- «رأيتُ الناس في كلامهم - الذي هو فُصْلٌ بينهم وبين الحمير والكلاب والحشرات - ينقسمون أقساماً ثلاثة:

أحدها: مَن لا يُبالي فيما أَنْفَقَ كلامه؛ فيتكلم بكل ما سبق إلى لسانه، غير مُحَقِّقٍ نَصْر حَقِّ، ولا إنكار باطل، وهذا هو الأغلب في الناس!

والثاني: أن يَتكلم ناصراً لِما وَقَعَ في نفسه أنه حقٌ، ودافعاً لِما تَوَهّم أنه باطلٌ، غير مُحَقّقٍ لطلب الحقيقة، لكن لِجاجاً فيما التزمَ، وهذا كثيرٌ!، وهو دون الأول.

الثالث: واضِعُ الكلام في موضعه، وهذا أعزُّ مِن الكبريت الأحمر!»(٣٦).

⁽٣٣) "الأخلاق والسّيّر..": ٤٠.

⁽٣٤) "الأخلاق والسيّر..": ٤٧.

⁽٣٥) "الأخلاق والسيّر..": ٦١.

⁽٣٦) "الأخلاق والسير..." ٦١.

الفصل الأول: مدخلٌ إلى الأخلاق

40

- «مَن امتُحِن بالعُجْبِ، فَلْيُفكِّرْ فِي عيوبه!.

فإنْ أُعجِبَ بفضائله، فَالْيُفَتّشْ ما فيه مِن الأخلاق الدنيئة !.

فإنْ خَفِيَتْ عليه عيوبه جُمْلةً حتى يَظنّ أنه لا عيبَ فيه، فَلْيعُلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتَمُّ الناس نقصاً، وأعظمهم عيوباً، وأضعفُهم تمييزاً!.

وأوّلُ ذلك أنه ضعيف العقل، جاهلٌ. ولا عيب أشد من هذين؛ لأنّ العاقلَ هو مَن ميّزَ عيوب نفسه؛ فغالبها وسعى في قمْعها.

والأحمق هو الذي يَجهل عيوب نفسه: إما لقلة علمه وتمييزه، وضعف فكْرته. وإما لأنه يُقدِّرُ أن عيوبه خصال (٢٧) وهذا أشد عيب في الأرض؛ وفي الناس كثير يَفْخرون بالزنا واللياطة والسرقة والظلم؛ فيعُجبُ بتأتى هذه النحوس له، وبقوّته على هذه المخازي ١٤» (٢٨).

- «...وبالجُمْلة، فكلَّما نَقَصَ العقلُ تَوَهَّمَ صاحبه أنه أَوْفرُ الناس عقلاً...١» (٢٩).
- «مَن أراد الإنصاف؛ فَلْيَتوَهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلُوح له وَحْهُ تَعَسُّفِهِ (،،،).
- «الغالب على الناس النفاق. ومِن العَجَبِ أنه لا يَجُوزُ (١١) -مع ذلك- عندهم إلا مَن نافقهم!» (٤٢).
- «كَثرةُ الرِّيبِ ثُعَلِّمُ صاحبها الكذب؛ لكثرة ضرورته إلى

⁽٣٧) خصالٌ أي مزايا حميدة، يُفْخَرُ بها (.

⁽٣٨) "الأخلاق والسير..." ٦٦.

⁽٣٩) "الأخلاق والسير..." ٧٧.

⁽٤٠) "الأخلاق والسير..." ٨٢.

⁽٤١) أي لا يَرُوجُ عندهم.

⁽٤٢) "الأخلاق والسير..." ٨٣.

الاعتذار بالكذب؛ فيَضْرى (٤٢) عليه ويستسهله! (٤٤).

ب- من مواقفهم تجاه الأخلاق:

تتعدد مواقف الأسلاف تجاه الأخلاق، وفيها لطائف ودروس وعِبَرٌ، ومن مواقفهم ما يلي:

- قال «على بن المدينيّ: سمعتُ سفيان يقول: كان ابن عياش المُنْتُوف يقع في عمر بن ذرّ ويشتمه، فلقيه عمر، فقال: يا هذا لا تُفْرِط في شتمنا، وأبق للصلح موضعاً، فإنا لا نكافئ مَن عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه ((63)!.

- وسأل رجلٌ سفيان الثوري عن فضل الصلاة في الصف الأول، فقال له: كِسْرِتُكَ هذه التي تأكلها انظرْ مِن أين هي، وصَلِّ في الصف الأخير (٤٦) يعنى: انظر أحلالٌ أم حرام هي؟.

- وأكل سفيان الثوريّ ليلةً حتى شبعً؛ فقال: إنّ الحِمار إذا زيدَ في عَلَفِهِ زِيدَ في عمله! وقام ليلته تلك يُصلى حتى أصبَحَ! (٧٤٠).

- «ومن كلام المنتصر إذْ عفا عن أبى العَمَرَّد الشاريّ: لذة العفو أعذبُ من لذةِ التَّشْفِّي، وأَقبحُ فعال المُقتدر الانتقام»(١٠٠٠) إلا.

- و «عن عبد الجليل بن الحسن، قال: كان أحمدُ بن المعذَّل في مجلس أبى عاصم، فمزَح أبو عاصم يُخَجِّل أحمد، فقال: يا أبا

⁽٤٣) أي يتعود عليه.

⁽٤٤) "الأخلاق والسير..." ٨٣.

⁽٤٥) سير أعلام النبلاء، للذهبيّ (تهذيبه): ص٥٤٩.

⁽٤٦) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان، ٦١/٥، برقم ٥٧٧٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦٨/٧، ولا يُفْهَم مِنه التزهيد في الصفِّ الأوّل، بل النظر أوّلاً في المكسب والمطعم.

⁽٤٧) يُنظر: تَقْدمة "الجرح والتعديل"، لابن أبي حاتم، ٨٥ - ٨٦ ، و٩٦.

⁽٤٨) سير أعلام النبلاء، للذهبيّ (تهذيبه): ص٨٦٧.

الفصل الأول: مدخل إلى الأخلاق

عاصم، إن الله خلقك جِداً؛ فلا تهزِلَن، فإن المستهزئ جاهلٌ. قال تعالى:

﴿ قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوَّا ۚ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ (٤٩). فخجل أبو عاصم. ثم كان يُقعِدُ أحمدَ بن المعذَّل إلى جنبه» (٥٠).

- «كان بَينَ حسن بن حسن وبين ابن عمّه علي بن الحسين شيءً، فما تَرك حسنٌ شيئًا إلا قاله، وعليٌّ ساكتٌ، فذهب حسنٌ، فلما كان في الليل، أتاهُ عليٌّ، فخرج، فقال عليٌّ: يا ابن عمّي إن كنت صادقاً فغفرَ الله لي. وإن كنت كاذباً، فغفرَ الله لك. السلام عليك. قال: فالتزمَه حسنٌ، وبكى حتى رثى له»(٥١).

- «قال أبو المليح: جاء رجلٌ إلى ميمون بن مِهران يخطب بنتَه، فقال: لا أرضاها لك. قال: ولِمَ؟ قال: لأنها تُحبُّ الحُليَّ والحُلَل. قال: فعندى من هذا ما تُريد. قال: الآن لا أرضاك لها» (٢٥٥).

ومواقفهم تجاه الأخلاق في مدح ممدوحها وذم مذمومها، قولاً وعملاً، مواقف حميدة عديدة لا يتسع المقام للاسترسال فيها.

⁽٤٩) ٦٧: البقرة: ٢.

⁽٥٠) سير أعلام النبلاء، للذهبيّ، (تهذيبه): ص٨٥٢.

⁽٥١) سير أعلام النبلاء، للذهبي، (تهذيبه): ٤٠٨-٤٠٨.

⁽٥٢) سير أعلام النبلاء، للذهبي، (تهذيبه): ٤٧٠.

الفصل الثاني

قواعد الأخلاق في الكتاب والسنة

توطئة:

المبحث الأول: آيات ناطقة بقواعد أخلاقية.

المبحث الثاني: أحاديث ناطقة بقواعد أخلاقية.

توطئة:

ولهذا ليس بإمكان أحدٍ من الناس أن يَحْصر نصوص الكتاب والسنة الواردة في الأخلاق ولو جَهِدَ. لقد حاولت مرة أن أجمع الأحاديث المتعلقة بالأخلاق، وبعْد خطوات قررت التوقف عن الموضوع، بسبب هذه الحقيقة الآنفة الذكر حين تكشفت لي، وعلمتُ أن الموضوع بعد ذلك إنما هو موضوع فقه فقط، بحيث لا يمر الحديث على الإنسان فلا تتبين له علاقته بالأخلاق في حين أنه وثيق الصلة بها.

وما أحوجنا إلى فقهٍ كفقه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى، نتتبع به نصوص الكتاب والسنة لنفقهها الفقه الصحيح ثم نتّعها!!.

وفي شأن الأخلاق قد جاءت آياتٌ وأحاديثُ نبويّةٌ بمثابة قواعد

⁽٥٣) أخرجه مسلم في صحيحه، الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، برقم ٥٧ (١٩٥٥) عن أبي يعلى شداد بن أوس ، وأخرجه غيره.

هدايةٍ ونورٍ، تَنْتَظِر مَن يستخرجها وفق فقْهٍ سليم ويصنفها ويكشف عما فيها من الهدايات كي يُبصّر الناس بها.

وقد رأيت أن أذكر هنا عدداً قليلاً من الآيات والأحاديث الناطقة بقواعد في الأخلاق لا غنى للإنسان عنها، مقتصراً على موضع الشاهد منها بقدر الإمكان.

المبحث الأول

آياتٌ ناطقة بقواعد أخلاقية

بما أن نصوص القرآن العزيز كلها تعود إلى مدح الممدوح وذم المذموم من الأخلاق، فلا يستطاع إذَنْ حصر الآيات في هذا الموضوع، فلنقتصر هنا على نماذج منها فحسب، فمن ذلك:

- قوله تعالى: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ (10) ؟ قاعدة شرعية ثابتة عامة وهامّة في التعامل تدور عليها المعاملة فيما بين الله وخلْقه، والواجب كذلك أن تكون الأساس لتعامل خلقه فيما بينهم، وهي قاعدة مطردة في كل شيء، ولو التزم بها الناس لارتاحوا وأراحوا، ولكن الناس كثيراً منهم، يا للأسف، راحوا!.
- وقوله تعالى: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسنًا ﴾ قاعدة شرعية عامة في أقوال الناس، وفي كلام بعضهم مع بعض، لفظاً ومعنى، أسلوباً ومضموناً، لو اتبعوها لعادت عليهم بركاتها راحة وسلاماً في الدنيا والآخرة، وكلما تأملتَ هذا اللفظ الكريم من الآية على وجازته انكشف لك وجه أو أكثر من لطائفه، تأمّل مثلاً عمومَه، وحُسنُه، والمعاملة فيه بالعَدل، والمعاملة بالفضل، ونتائج

⁽٥٤) ٦٠: الرحمن: ٥٥.

⁽٥٥) ٨٣: البقرة: ٢.

تطبيق هذه القاعدة.. إلى آخر ما هنالك!.

وقول سبحانه: ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِى آَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْخُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرى فِي يَنْخُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحرى فِي التعامل فيما بين الناس، تذهب إلى أبعد في الحُسن مِن سابقتها، ذلك ليس قول الحسن، بل هو قول الأحسن، فلو تأمّلنا مواقفنا، وأقوالنا وأدرناها ليس على الحسن بل على الأحسن، لكانت حياتنا في الدنيا وفي الآخرة أحسن!

قُلتُ مَرَّةً لابني: لا أَحسنَ مِن أَن تكونَ أَحسنَ! ولا أَسوأ مِن أَن تكونَ أَحسنَ! ولا أَسوأ مِن أَن تكونَ أَسوأً!.

- وقول عند الى: ﴿ وَأَن تَعْفُو ٓ الْقَوْرَ كُ لِلتَّقُوكَ ۚ وَلاَ تَنسُوا الْفَضَل المَيْدِ الْكَرِيمة إلى قاعدة العفو يَنكُمُ مَ ﴿ ثَنكُمُ اللّٰذِي الْكَرِيمة إلى قاعدة العفو في المعاملة فيما بيننا، وإلى قاعدة حِفْظ الجميل والفضل الذي كان بيننا، وأن لا يُنسيناه الخلاف الطارئ، وإذا كان للإنسان طريقان للوصول إلى حقه وتسوية النزاع بينه وبين سواه، هما: طريق الحق بالعدل، وطريق العفو والمسامحة، فإن هذا الجزء الوجيز من الآية يرشدنا إلى أن العفو أقرب إلى التقوى، وهذا تنبيه إلى ما هو أهم من حصول الإنسان على حقوقه، وهو التقوى التي ينبغي أن تكون في حس المؤمن وهمه مقدّمة على الحرص على حقوقه! وما أحوجنا إلى مقاومة ميولنا الجامحة نحو استيفاء على حقوقه! وما أحوجنا إلى مقاومة ميولنا الجامحة نحو استيفاء

⁽٥٦) ٥٣: الإسراء: ١٧.

⁽٥٧) ٢٣٧: البقرة: ٢.

حقوقنا في مواقف الخلافات مع الآخرين التي نحرص عليها حتى ولو كانت تلك الحقوق المزعومة على حساب الخُلق والدين!، ولنستحضر ما أعدَّه الله تعالى لمَنْ أخبر عنهم في قوله: ﴿ وَٱلْكَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ (٥٠).

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَكَمًا ﴾ (٥٩) يُوجِهنا إلى قاعدة عظيمة في باب الأخلاق والسلوك الشخصيّ، تلك هي طريقة المشي على الأرض، الطريقة التي تَبعُد بالإنسان عن الاستكبار في الأرض حينما يمشي مختالاً بمشيته بغير حق، إنها المشي هوناً وإلى جانب ذلك قاعدة أخرى، هي: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدهِلُونَ قَالُواْ سَكَمًا ﴾ (١٠ وما أعظم هذه القاعدة وما أشد أهميتها للسلامة في التعامل مع الآخرين، إنّ هذا أقصر الطرق وأسلمها لقطع حماقة الحمقي وجهالة الجاهلين! ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدهِلُونَ قَالُواْ سَكُمًا ﴾ (١٠ وبالمقابل مخالفة هاتين القاعدتين من أعظم أسباب عدم السلامة؛ ذلك لأن من أوسع أبواب الشر الاستكبار على معهم، لك أن تتصوّر ما وراء تطبيق هاتين القاعدتين من الخير، وما وراء الإعراض عن تطبيقهما من الشرا.

⁽٥٩) ٦٣: الفرقان: ٢٥. ويُنظُر الآيات إلى آخر السورة وما تضمنته من صفات لعباد الرحمن الموصوفين بهذا الوصف الكريم.

⁽۵۸) ۱۳٤: آل عمران: ۳.

- وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةٌ فَاصَفَحِ ٱلصَفَحَ ٱلصَفَحَ الصَفَحَ الصَفَحَ الجميل، كلام العليم الخبير، يرشدنا فيه إلى قاعدة مهمة في التعامل، وهي اتباع مبدأ الصفح الجميل، وربْط تعاملنا مع بعضنا بعضاً بالنظر إلى الدار الآخرة والساعة الآتية لا محالة! فطالما أن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل، ولا تكن لحوحاً في استيفاء حقوقك، وطالما أن الساعة آتية فاحسب حساباً لها أيها الإنسان! ولَكَ أن تتصور كم تكون الحياة جميلة لو اتبعنا قاعدة الصفح الجميل في حياتنا، وقاعدة النظر إلى الدار الآخرة والساعة الآتية، وكم تكون الحياة قبيحة مؤذية عندما يغيب أسلوب الصفح الجميل، وأسلوب النظر إلى الساعة الآتية!
- وقوله سبحانه: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجُهِلِينَ ﴿ اللّهِ وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ نَزَغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللّهِ إِنَّهُ, سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ هَذَهُ اللّهِ عَن النَّاسِ هذه الآية تشتمل على الأربع قواعد هذه في التعامل بين الناس (١-أَخْذ العفو، ٢-الأمر بالعرف، ٣-الإعراض عن الجاهلين، ٤-الاستعادة بالله مِن نزغ الشياطين.) وكلّها متعيّنٌ لاستقامة الحياة وسعادتها، وضدُها بضدها. وقد «رُوي عن جعفر الصادق أنه قال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها» (١٠).

⁽٦٠) ٨٥: الحجر: ١٥.

⁽٦١) ١٩٩ - ٢٠٠: الأعراف: ٧.

⁽٦٢) فتح الباري، لابن حجر: ٣٠٦/٨.

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَقَّ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ (١٣) هذه قاعدة مطردة وسنة إلهية ثابتة في قضية الاستقامة وضدها، والسعادة والشقاء، وهي أن التغييريبدأ من الإنسان ذاته، ومن داخل النفس ذاتها، وهي قاعدة يحتاجها الناس للتعامل بها مع أنفسهم والتعامل مع سواهم، ويحتاجها المربون والمصلحون، كي يسيروا على نهجها في أساليبهم وطرائقهم، في أتوا الأمور من أبوابها !.
- وقوله تعالى: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسُوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَر ٱللّه كَثِيرًا ﴾ (١٠) يقرر قاعدة منهجية، ينبغي أن يسير عليها كل مسلم راغب في الخلق الفاضل وفي الخير بعامة، وهي أن يتأسى برسول الله ، ويقتدي به في كل شيء؛ لأنه هو المربي الكامل، وهو الأستاذ في الأخلاق والدين! إن التأسي بالرسول الكريم يستطيعه كل أحد، الكبير والصغير، والعالم والمتعلم والجاهل. وضمير الجمع في قوله سبحانه: ﴿ لَكُمْ ﴾ يتناول هؤلاء كلهم، ويشمل المسلمين جميعاً!.
- - وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴿ فَإِنَّ فَإِنَّ الْمُؤَىٰ الْفَافَى اللَّهُ اللَّالِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

⁽٦٣) ١١: الرعد: ١٣. ويُنظَر: ٥٣: الأنفال: ٨.

⁽٦٤) ٢١: الأحزاب: ٣٣.

⁽٦٥) ٤٠-٤١: النازعات: ٧٩.

اكتساب مكارم الأخلاق في الكبيرة والصغيرة. فاجتناب الهوى هو الطريق لدخول جنة المأوى واتباع الهوى طريق إلى النار وسخط الملك الجبار سبحانه فما على من رغب في الخلق الفاضل، وفي الخير، وفي جنة الله ورضوانه، إلا أن يقف هذا الموقف من هواه ومن هوى غيره، نسأل الله التوفيق في الخير.

- وقول ه سبحانه: ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّفِينَ إِذَا اَكُالُواْ عَلَى النّاسِ يَسْتَوَفُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ على قاعدة فِي الأخلاق تتعلق بالباعث الفرديّ والباعث القرماعيّ في أخلاق الإنسان وسلوكه، وتحدد بوضوح هذا الوعيد الشديد من رب العالمين لمن وقع في وبال النزعة الفردية في الأخلاق، فأصبح لا همّ له إلا نفسه، ولا داعي عنده للتفكير في الآخرين! ومن ثم فلا حرج عند هذا الصنف المرذول من الناس أن يسلك هذا المسلك الذي وصمته به الآية!. وما ذُكِر في الآية من الكيل والنوزن ما هو إلا مثال. وأفعالُ الشر والانحراف تتعدد، والمنحرفون يخترعون من السلوك والأنماط ما يعبّرون به عن نوازعهم الفردية البغيضة، والله المستعان!
- - وقوله عــز وجــل: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا ﴾ (١٧) يقـرر نهجـاً عامّـاً في السلوك والخلق مرتبطاً بالعقيدة والإيمان، ذلك هــو إحـسان عبادة الله تعالى،

⁽٦٦) ١ - ٣: المطففين: ٨٣.

⁽٦٧) ٢٣: الأسراء: ١٧.

والإحسان إلى أولى الناس بإحسان الإنسان، وهما الوالدان، ولا يكون ذلك إلا بعبادة الله وحده لا شريك له وتقدير الله حق قدره، وبرِّ الوالدين بطاعتهما بطاعة الله وإكرامهما واحترامهما بصورةٍ لا يُقدّم عليهما فيها سواهما من البَشَر بعد رسول الله هُ ولا يَعني هذا أن يكون حقهما مسقِطاً لحق غيرهما، كما قد يتصوره بعض الناس، وهذا أمرٌ مرتبطٌ بخلُق الاعتراف بالفضل لأهله.

وقوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ, يَبُنَى لَا تَشْرِكَ الشِّهِ إِنَّ الشِّرِكَ الشِّرِكَ الشَّرُكَ الظُّلُمُ عَظِيمٌ ﴾ (١٨) يقرر منهج التوحيد في حياة الإنسان، وأنه هو الصواب والعدل، وأن الشرك ظلمٌ عظيم، ولا شك في أنه ينبني على حقيقة التوحيد صلاحٌ عام في حياة الإنسان، كلُّ ذلك في أنه ينبني على الشرك فساد عام في حياة الإنسان، كلُّ ذلك في أصول الحياة وفي فروعها. ولو تابعت وصايا لقمان لابنه في هذه السورة من بعد هذه الآية لرأيت فيها ما يؤيد كل خلق حميد، ويدفع كل خلق غير سديد، ولكن المقام لا يتسع لكي نمضي إلى أكثر من هذا، وتبقى العودة إلى القرآن، أو الحياة معه، واجب الحياة لمن أراد الحياة، وما هذه الوقفات إلا إشارات سريعة إلى الموضوع أرجو أن تكون مفيدة.

وإن مما يجب أن لا يُنسَى: اليقينَ بأن كتاب الله وحديث رسوله قد استوعبا كل ما نحتاجه من بيان عن الأخلاق، بأدق ما يكون، وبأسلوب جميل سهُلِ معجِز، وما علينا إلا الورود عليهما وفقههما والنهل منهما.

(٦٨) ١٣: لقمان: ٣١. ويُنظَر بقية الآيات بعدها وما اشتملت عليه من أخلاق وآداب عظيمة!.

0.

المبحث الثاني

أحاديث ناطقة بقواعد أخلاقية

قوله ﷺ: (...وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ؛ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ؛ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ؛ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسَتَغْنِ؛ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ؛ يُصبَرِّهُ اللَّهُ...) (٦٩). هذا الحديث يُنبّه إلى قاعدة مهمة في سنّة الله في تغيير أخلاق الناس وسلوكهم، وهي أنّ مردّ بداية ذلك إلى الإنسان ذاته، إلى رغبته وإرادته، ثم مباشرته للخطوة الأولى، وهي فطم النفس عن الهوى، أو فطم النفس عن التمادي في الشهوات وعن التمادي في الاستجابة لمطالب نفسه الأمّارة بالسوء ونفسه الهوعة.

وقد تضمن الحديث ضرّب المثل بثلاثة أمثلة، وسبيلُ إصلاح النفس تجاهها، وسبيل تحقيق المطلوب فيها كلها أيضاً يرتكزان على شيء واحد، هو صيام النفس عن كلِّ ما هو ضد المطلوب الشرعيّ، فالعفّة تحصل بالاستعفاف، والغنى يحصل بالاستغناء، والصبر بالتصبر!.

• قوله ﷺ: (لَيْسَ الْفِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْفِنَى غِنَى

النَّفْسِ) (۲۰). يتضمن هذا الحديث بيان المقياس السليم الذي ينبغي أن تستقر عليه النفوس، وتربَّى عليه الضمائر، تجاه النظر إلى مفهوم الغنى، وهو مقياسٌ له أهميته، وله ما بعده حين تتربى عليه النفوس؛ ذلك لأن حُبُّ الغنى غريزة فطرية في النفس البشرية؛ ومِن ثم جاء هذا النص النبويّ الكريم يستثمر هذه الغريزة البشرية لاستصلاح النفس البشرية وتوجيهها الوجهة السليمة؛ ويقومها عن طريق إصلاح مفاهيمها، كتصحيح مفهوم الغنى بأنه ليس بكثرة أشياء الإنسان، وإنما بغنى نفسه وهذا هو الواقع المشاهد؛

• قوله ﷺ: (كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو؛ فَبَايِعٌ؛ نَفْسَهُ؛ فَمُعْتِقُهَا؛ أَوْ مُوبِقُهَا) (١٧). يُنبّه إلى قاعدتين مطّردتين اطّراد حركة الإنسان وسعيه، اطّراداً لا يتخلف وإنْ غفل الغافلون. القاعدة الأُولى: (كل الناس يغدو)؛ فالناس جميعاً في حركة وفي عمل وفي غدو ورواح، حتى الجالسين منهم والنائمين والقاعدة الثانية: (فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها). إنها نتيجةٌ ملازمةٌ للقاعدة الأولى إن نتيجة ذلك السعي بيع لا محالة، ولكنه ليس بيعاً لسلعة أخرى غير نفس الإنسان، إنه بسعيه بائعٌ لا محالة، والإنسان البائع هنا إنما يبيع نفسه، وفي ذلك البيع إما فكاك نفسه من عذاب الله وسخطه وإعتاقها منهما، وإما تسليمُ نفسه لعذاب الله وأسْرها بسخطه، والعباذ بالله.

⁽٧١) أخرجه مسلم، في: الطهارة، ١(٢٢٣)، من حديث أبي مالك الأشعري .

04

يقول الإمام النووي في معنى هذه اللفظة: «كل إنسان يسعى بنفسه؛ فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته، فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته، فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما؛ فيوبقها أيْ يُهلكها، والله أعلم»(۲۷).

إنّ فهْم هذه السمة وهذه الشرعة في حياة الإنسان وعواقب تصرفاته أمرٌ بالغُ الأهمية لفهم طبيعة خُلُق الإنسان وسلوكه وكيفية معالجة أخطائه وترببته.

• قوله ﷺ: (لَيْسَ الشَّبِيدُ بِالصَّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّبِيدُ: الَّنِي يَمْلِكُ نَفْسنَهُ عِنْدَ الْفَضنَبِ) (٢٣). هذا الحديث يؤسس قاعدة في المعايير ذات خطر وشأن في استصلاح النفس البشرية، وذلك عن طريق إصلاح مفاهيمها وقواعدها، فالحكم على الأمور ليس بظواهرها وإنما بحقائقها، وكذلك عن طريق تأسيس أحكام الإنسان على فقه الأولى.

لقد استقر في نفوس الناس حب الشجاعة، وحب القوّة، وتبعاً لذلك الإعجاب بالرجل الصُّرَعة، فجاء هذا الحديث ليقرر أن الأولى بالإعجاب ليس الرجل الصُّرَعة، وإنما هو الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب!

أو أن الحديث يقرر إسناد الوصف بالقوّة ليس للصُّرَعة، وإنما للذي يملك نفسه عند الغضب.

⁽۷۲) شرح النووي لمسلم: ۱۰۲/۳.

وسواء أكان المراد هذا أو ذاك، أو كلاهما، فإن النص النبويّ يؤسس قاعدة أخلاقية ينبغي أن نَصْدر عنها في أحكامنا، وبالتالي نحاكم إليها سلوكنا وتصرفاتنا.

حقاً إنّ هذا النوع من التوجه التربويّ لتأسيس القاعدة الصحيحة في النفس البشرية توجُّهُ تربويٌ لا يُغني عنه سواه من المناهج والجهود التربوية، ولا يستغنى عنه من رام إصلاح نفسه أو إصلاح غيره.

قوله ﷺ: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى) وفي لفظ!

(لا يَشْكُرُ اللّهُ مَنْ لا يَشْكُرُ النّاس) (١٤٠٠). يُمتّل قاعدة تربوية أخلاقية ضرورية لصلاح النفس البشرية، تلك هي قاعدة التعوّد على شكر ذي الفضل وذي المعروف، وقد أكدها النبي ﷺ، وأكّد الحرص عليها في هذا الدين بالربط بين خُلق شُكر الله تعالى، وخُلق شكر الناس! ثم إن الرابطة واضحة بين هذا وذاك؛ لأن كلاً منهما يعود إلى أصل من أصول الأخلاق هو حب الحق وإيثاره؛ فمن توافر له الأصل الأخلاقي أعطى الحق القليل والكثير، وفي القليل والكثير، ولا الأحديث بجانب جميل شائق من جمال وللكبير وللصغير. ويشهد هذا الحديث بجانب جميل شائق من جمال الأخلاق في هذا الدين، تتوافق على اختياره وحُسنه الفِطرُ الإنسانية السليمة كلها، وتتلقّاه بالقبول والرضا، ولكن كثيراً من الناس في بعثون عنها في غير هذا المعدر!.

⁽٧٤) جاء بألفاظ، وقد أخرجه الإمام أحمد، في مواضع كثيرة من المسند، منها: (٧٤) جاء بألفاظ، وقد أخرجه الأدب، ٤٨١١، والترمذيّ، في البر، ١٩٥٥، من حديث أبي هريرة ، وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح».

• قوله الله استنصحه: (لا تَغْضَبُ) (٥٠٠). قاعدة ذات شأن عظيم في مجال استصلاح خُلق الإنسان، تتلخص في قوله الهذا وهذا تحديدٌ لبابٍ أساس من أبواب اكتساب مكارم الأخلاق، كما أن الغضب بابٌ واسع من أبواب الشر وارتكاب مساوئ الأخلاق؛ لأن الغضب ولاسيما الشديد - يَحُول بين صاحبه وبين الرؤية الصحيحة، ويَحُول بينه وبين التثبتِ والحلمِ والأناة والصبر؛ فهو يصرفه إذن عن عدد من مكارم الأخلاق، وفي الوقت نفسه لا ينفعه بشيء؛ ولِذا عُدَّ مِن أصول المعاصي.

إننا نرى الغضب أحياناً كثيرةً يَنقل الإنسان عن دائرة العقل؛ حتى لا نشك في أنه شُعْبة من الجنون! وهذا الحديث يَبعُد بالإنسان عن هذا الداء الخطير على الإنسان، جسميّاً ونفسيّاً ودينيّاً.

والنهى في قوله الله الله والنهى في قوله الله الله والنهى الله الله الله والنهاء الله الله والله الله

الأول: النهي عن خُلق الاسترسال مع الغضب، وهذا نهي عنه و أمْرُ بضد ذلك من الحلم والأناة.

الثاني: النهي عن التعرض لأسباب الغضب؛ فالأمر بالشيء أمرٌ به وبما يتوقف تحصيله عليه.

والأمر بالوضوء والجلوس نوع من أنواع معالجة الغضب إذا وقع، فصلِّ اللهم على النبي الكريم معلم الناس الخير!.

• قوله ﷺ: (الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ. وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) (٢١). تتبيه إلى مراعاة ما أودعه الله يظ النفس البشرية من العقل والفطرة، اللذين يستتكران مِن داخل

⁽٧٦) أخرجه الإمام مسلم، في البر والصلة، برقم ١٥ (٢٥٥٣)، من حديث النواس بن سمعان 🕾.

⁽٧٥) أخرجه البخاري، في الأدب، برقم ٦١١٦، من حديث أبي هريرة الله المريدة البخاري، المريدة الله المريدة المريدة

النفس المنكر والخطأ؛ فأغلب المخطئين وأغلب الخاطئين إنما وقعوا فيما وقعوا فيم متجاهلون نداء العقل والفطرة من داخل ذواتهم لل وقعوا في أسر لذاتهم!.

• قوله ﷺ: (إِذَا نَظُرَ أَحُدكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ، وَالْخَلْقِ؛ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ) (٧٧). يتضمن قاعدة ذات جذور عميقة على النفس البشرية، وهي التعامل مع طبيعة النفس البشرية في توجيهها وتربيتها على الخُلق القويم.

ولقد جُبِل الإنسان على خُلُق مجاراة الآخرين ومحاكاتهم وتقليدهم، كما أن الإنسان مجبول أيضاً على غريزةٍ لا تكاد تنفك عنه، وهي حب التملك والمال، وكذلك حب التميز على الآخرين فيما يُفضّلونه، مِثلُ المال وجمال الصورة والهيئة.

وهذا الحديث يستثمر هذه الجبلة البشرية في توجيهه إلى مكارم الأخلاق واستقامة السلوك، فأرشد الرسول والى قاعدة عظيمة في هذا الباب، وإلى سبيل سوي فطري من سبل اكتساب الأخلاق الفاضلة والابتعاد عن ضدها من مساوئ الأخلاق، ولعلها سهلة ميسرة لمن عود نفسه عليها: (إذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ، وَالْخُلْق؛ فَلْيَنْظُرْ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفُلَ مِنْهُ).

إن الإنسان في طبيعة خُلُقه مجبول على موازَنةِ نفسه وأحواله بغيره من الناس وأحوالهم، فإذا هو استثمر طبيعة نفسه هذه في النظر إلى من فُضِّل عليه في المال أو في الخَلق عاد عليه بالضرر وكفران ما هو فيه من نِعَم الله، وربما حَسند من رآه أفضل منه، وحَقَد عليه، إلى

آخر ما هنالك من مرذول الأخلاق!.

وطريق التخلص من هذا الداء وهذه الأدواء، هو اتباع ما أرشد إليه النبى المصطفى رضي بأن ينظر إلى من هو أسفل منه!

نَعم هذا هو الداء وهذا هو الدواء: نظرة خاطئة، دواؤها نظرة صائبة!.

ومعلومٌ أنّ مجال تطبيق هذه القاعدة هذه إنما هو الذي حدده الحديث، وهو المال والخَلْق، أمّا مجال الدّين والخُلُقِ فالقاعدة فيه بعكس ذلك، وهي أنْ تَنْظر إلى من هو أفضل منك؛ لتتأسى به وتُنافسه في ذلك الخير وذلك الفضل؛ ومن هنا جاءت أهمية القدوة الحسنة، ومن هنا كان الأمر بالتأسي بالرسل والأنبياء وأُولي الفضل والتُقى الذين أمرت بالاقتداء بهم نصوص القرآن والحديث، على عكس أمور الدنيا والحظوظ الشخصية.

يقول الإمام النوويّ: «قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامعٌ لأنواع من الخير؛ لأن الإنسان إذا رأى من فُضلّ عليه في الدنيا، طلّبتْ نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى، وحرص على الازدياد؛ لِيلحق بذلك، أو يقاربه، هذا هو الموجود في غالب الناس، وأمّا إذا نَظَر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها، ظَهَرتُ له نعمة الله تعالى عليه؛ فشكرها، وتواضع، وفعلَ فيه الخير» (٨٧).

إنّ نظرك إلى من هو أسفل منك في المال أو الخَلق يورثك رؤية نعم الله عليك، ويدعوك إلى الحياء من الله والتواضع له وشكره وحَمْده، فهل نحن فاعلون؟! اللهم آمين.

يا أخي.. يا أخي! لا تكن لنعم الله على عباده مراقباً، وإنما كن

⁽۷۸) شرح النووي لصحيح مسلم: ۹۷/۱۸.

لنفسك على نعم الله محاسباً، وكن لإخوانك محبًا لا حاسداً ولا حاقداً، وكن لنعم الله عليك شاكراً لا كافراً !.

- قوله ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ اللّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَمَنْ يُشَاقِقْ؛ يَشْقُقْ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُشْقُقْ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنْ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ؛ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَأْكُلَ إِلا طَيِّباً، فَلْيُفْعَلْ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْ عَكُلً مِنْ فَلْيُفْعَلْ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْ عَكُلً الإنسان دَمٍ أَهْرَاقَهُ، فَلْيُفْعَلُ (٢٩٠). يقرر ثلاثة أمور منهجية، يتعين على الإنسان تذكرها والأخذ بها في حياته، لتستقيم له في الدنيا وفي الآخرة، وهذه الأمور هي:

الأول: أن الجزاء عند الله من جنس العمل، ؛ فمن سمّع سمّع الله به يوم القيامة، ومن شاق شقّ الله عليه يوم القيامة؛ فمَن كره لنفسه هذا الجزاء يوم القيامة؛ فليكره لها ما يوصِلُ إليه ونيبتعد عن سببه.

الثاني: أن أول ما يُنتِن من الإنسان بطنه مهما أكل، فلْيكُنْ هذا سبباً للامتناع عن أكل الحرام، فما دام أن ذلك هو أسرع ما ينتن من الإنسان، ثم يَجري عليه الحساب؛ فلماذا تَقحُّم الحرام إذَنْ؟!.

الثالث: أن إهراق دم المسلم بغير حق يحول بين الإنسان وبين الجنة؛ فمن كره أن يُحال بينه وبين الجنة فلْيبتعد عن الأسباب، ومنها: إهراق دم المسلم بغير حق.

والحديث يُحدِّد أسباب سعادة الإنسان في حياته في الآخرة والأُولى، وكأنه يُلخَّصها في شيئين:

أحدهما: إحسانه عبادة ربه؛ فيُخْلِص العبادة له، ويبتعد عن حرماته سيحانه.

الثاني: إحسانه معاملة عباد الله؛ فلا يأكل أموالهم ظلماً، ولا يُزْهِق أرواحهم عدواناً.

فمن تمَّتْ له هذه الأمور الثلاثة التي حددها الحديث:

(١-الإخلاص، ٢-طيبُ المطعم، ٣-الابتعاد عن قتْل النفس المحرَّمة) فقد تمّت ْله أهم أبواب إحسان عبادة الله وإحسان معاملة عباد الله، وكان سائراً على طريق الخير واستقامة الأخلاق.

• قوله ﷺ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...) مسؤولية الإنسان -كل إنسان- في هذه الحياة، وهي تتلخص في أمرين:

الأول: أنه راع.

الثانى: أنه مسؤول عن رعيته.

والإعجاز الآسِرُ للعقول والقلوب معاً في هذا الحديث يتجلى في أمرين هما:

۱- إنّ هـذه الوظيفة (راع) تستغرق البشر جميعاً، على اختلاف علائقهم وروابطهم ومهامهم، فلا يَفْلت منها أحدٌ أبداً، بدْءاً من الرسول المتكلم بهذا الحديث- إلى أقل المكلفين في المجتمع الإنسانيّ!.

ثم ما من مهمة يقوم بها الإنسان أو يُكلّف بها لأداء واجب من

⁽٨٠) أخرجه البخاري، في الجمعة، برقم٨٩٣، ومسلم، في الإمارة، برقم ٢٠ (١٨٢٩)، من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

هذه الواجبات إلا ولها صفة الرعاية هذه، ويجب عليه أن يستشعر هذا المعنى وهو يؤديها، بأن يشعر بأنه راع. وماذا يُنتظر من الراعي؟! هل يُنتظر منه سوى الحدَب والصيانة، والإخلاص والأمانة؟!.

وهل ضاعت الأمانة في حياة الناس إلا يوم غاب في حسبهم استشعار هذا المعنى تجاه واجباتهم؟!.

وهل فسدت أخلاق الناس وأحوالهم إلا يوم خَمَد في نفوسهم هذا المعنى تجاه المسؤولية؟!.

٢- أن هذا السؤال عن الواجب وأداء الأمانة لا يُعفى منه أحدٌ من المكلّفين أيضاً، فهو عامٌ عموم الوظيفة والواجب.

ويدخل في عموم السؤال هذا: سؤال الله له، وسؤال الناس أيضاً، والسؤال في الدنيا، والسؤال في الآخرة، ولكن الأخير هو المهم.

إن هذه قاعدة أخلاقية أصيلة أساسية لاستصلاح أخلاق الإنسان وسلوكه، وإنّ اكتساب مكارم الأخلاق والبعد عن مساوئها إنما يتوقفان على القناعة بهذه القاعدة!.

• قوله ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ...) (١٨). قاعدة أخلاقية تربوية قويمة، وقاعدة أساسية لا يُغني عنها سواها، ومِن ثم جاءت هكذا عامّة لتدخُل في كل عمل أو تصرّف أخلاقي يقوم به الإنسان، ومطّردة بحيث لا يُستثنَى منها حالة من الحالات.

نَعم إنّ الله كَتَب وفَرَض الإحسان في كل شيء؛ فإذا كان

⁽٨١) أخرجه مسلم في صحيحه، الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، برقم ٥٧ (١٩٥٥) عن أبي يعلى شداد بن أوس ، وأخرجه غيره.

الإنسان لا ينفك عن العمل ما دام حياً، فإن عمله يجب أن لا ينفك عن الإحسان، وإذا كان الإنسان كذلك، فقد أصبح على الخُلق الفاضل القويم!.

أرأيت كيف يكون حُسن الخُلق في إتقان العمل؟! أرأيت كيف يكون حُسن الخُلق في إحسان العمل؟! أرأيت كيف يصبح الإحسان في كل شيء خُلقاً حسناً كريماً؟! إنّ حُسن الخُلق في حياة الإنسان، مظهرٌ من مظاهر الإحسان في كل شيء!.

• قوله ﷺ: (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسلِمِ، فِيمَا أَحَبُّ وَكَرَهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ؛ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً) (٨٢٠). قاعدة ضرورية لاستقامة الحياة وحسن الخُلق، وهي قاعدة ذات شِقبن لا بد منهما جميعاً:

الأول: السمع والطاعة في طاعة الله، بغض النظر عن الحب والكراهية الشخصيين.

الثانى: لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ولِتتصور شأن هذين المعنيين لك أن تتصور كم أردى الناس والمجتمع وضع العصيان في موضع الطاعة فيما بينهم، وكم أرداهم أيضاً طاعة المخلوقين في معصية الخالق!!

إنّ شأن هذا المنطلق الأخلاقيّ الشرعيّ يتجلى في كون الإنسان لا يخلو عن أن يكون آمراً أو مأموراً. بل الأغلب أن يكون آمراً ومأموراً في الوقت نفسه، وهو في كلا الحالتين وفي جميع أحواله مضطرٌ إلى تطبيق هذه القاعدة والالتزام بها للسلامة والنجاة

⁽٨٢) أخرجه البخاري، برقم ٧١٤٤، ٢٩٥٥، ومسلم، في الإمارة، برقم ٣٨ (١٨٣٩)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

والسعادة في الدنيا والآخرة!.

• قوله ﷺ: (إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ: أَحْسنَكُمْ أَخْلاقاً) ((الله على الناس بأخلاقهم. إنّ مِن خيارنا أحسننا أخلاقاً. هكذا بعموم الأخلاق، وبعموم الحُسن وشموله (.

إن الرسول على يوضّح أن أخلاق الإنسان عنوان خيريته وأفضليته، أو هي عنوان بضد ذلك!

فاصنعْ لنفسك عنواناً ترضاه في الدنيا وفي الآخرة أيها الإنسان!.

- قوله ﷺ: (لا يُعرِّمُنُ أَحَدُكُمْ؛ حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُ لأَخْلاق والسلوك بلَغ لِنَفْسِهِ) (١٤٠). قاعدة تربوية أخلاقية ، ومعيارٌ للأخلاق والسلوك بلَغ من شأنهما أنْ ربطهما النبي ﷺ بالإيمان؛ فلا يَكُمل إيمان الإنسان إلا بالسير وفق هذه القاعدة وهذا المعيار (لا يؤمن أحدكم حتى يُحِب لأخيه ما يُحب لنفسه) أي حتى يُحب الخير لأخيه. والمعيار فطريّ جبليّ، وهو أن يُحب له ما يحب لنفسه من الخير الذي جبله الله على حبه لنفسه!
- قوله ﷺ: (...وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ) (٥٥). قاعدة في التعامل مع الناس عادلة، سهلة التطبيق لمن أعمل عقله وضميره في تعامله مع الآخرين؛ فما عليه إلا أن ينظر ما الذي يتطلع إليه

⁽٨٥) أخرجه مسلم، في الإمارة، برقم ١٨٤٤، من حديث طويل، وفيه -بعد أن ذكر الفتن-: (فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ؛ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلَيْأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ...).

⁽٨٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب، باب صفة النبي ، برقم ٣٥٥٩. ومسلم، في الفضائل، باب كثرة حيائه ، برقم ٦٨ (٢٣٢١)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

⁽٨٤) أخرجه البخاري، برقم ١٣، ومسلم، برقم ٧١-٧٢ (٤٥)، الإيمان، من حديث أنس ﴿..

77

من معاملة حسنة عند الآخرين يَود أن يقابلوه بها أو يعاملوه بها ، ثم يُلزم نفسه بمعاملة الآخرين بذلك الخُلق الحسن الذي ينتظره من الناس !.

وحسنبنا هنا هذه الإشارات إلى ما في حديث الرسول الله من هذه المعاني والقواعد الأخلاقية التي لا تشبع منها النفس السوية ١.

الفصل الثالث

القواعد الأساسيّة لاكتساب الأخلاق

الفصل الثالث: القواعد الأساسية لاكتساب الأخلاق

70

مقدّمة:

هذه شذرات أكتبها لتكون بمثابة قواعد في باب الأخلاق، ليست مرتبة ترتيباً موضوعياً، وإنما سجلتها بحسب ما أملاه علي الموقف أو الحالة التي أشهدها ويشهدها غيري، من تعاملي مع الناس ومن تعامل الناس بعضهم مع بعض، فكتبتُ ما أملته عليّ تلك الأحوال، دون النظر إلى موافقة كلامي لكلام سابقٍ لغيري أو عدمه أو النظر إلى أنّ سواى قد قال مثل ذلك القول..

وإنما أردت من هذا استثمار ظروف الحياة لتطبيق قواعد حُسنْ الخُلُق، خروجاً من النظرية إلى التطبيق.

ولا يخفى على المسلم العاقل أن هذه القواعد والمنطلقات، الواجبُ أن تؤخذ في ضوء هدايات كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد وأنه لا يَضِل من استمسك بهما، وما عدا ذلك فلا عصمة له من الخطأ.

القواعد والمنطلقات الأخلاقية:

- اح عامِل الناس بمثل مَا تحب أن يعاملوك به، كما في الحديث الصحيح: (...وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ) (٨٦).
 - ٢- أحِبّ للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تَكْرهُ لها.
- ٣- لا يَسُوغُ لك أن تتخذ ظروفك سبباً أو عُذراً لك في الإساءة
 للآخرين مهما كنت معذوراً عند نفسك.

⁽٨٦) مضى تخريجه في الحاشية السابقة.

- إذا أردت تهذيب نفسك فيُمكنك مخالطة الناس: فما كرهت منهم من أخلاق فابتعد عنه؛ فإنهم يَكْرهون منك ما تَكرهُ منهم.
- ه- لا تَكْتفِ بنقْدِ أَخلاق الآخرين وتنسَ نفسك، بل اشتغل بنقد نفسك أولاً، لأنك مكلف بها أولاً، ثم اشتغل في إصلاح الآخرين.
- ٦- لا تقبل من نفسك ما تذم به الآخرين؛ فإنه عيب شنيع عند الله
 تعالى وعند الناس.
- ٧- لا يكن همك الاشتغال بإصلاح أعمالك الظاهرة فقط، بل اعتن أيضاً بإصلاح نفسك ودوافعها في القيام بالأعمال الصالحة.
- ٨- لا تغتر -وأنت تعمل لله- بما تلقاه في الطريق من مدح الناس؛ فما أكثر من خُرع بذلك، وما أكثر من شغلته الوسيلة عن الغاية أو صرفته عنها.
- 9- لا تغتر ببعض الطرق الخادعة التي يُظن أنها سبيلٌ لتهذيب النفس وإصلاحها، ولكن انظر إلى طريق رسول الله وأصحابه وأتباعه من العلماء المحققين، وقد قال محمد بن سلام البيكندي: «كل طريق لم يمش فيها رسول الله وسالكها لا يأمن العطب».
- ١٠ تذكّر أنّ عليك واجباتٍ؛ كما أن لك حقوقاً، ولْيكن همّك البحث عمّا عليك من واجبات وأداءَها؛ فذلك شرط لتحصيل حقوقك.
- ١١- إذا أَساءَ إليك أحدٌ، فلا تتخذ ذلك سبباً للإساءة إليه، وإذا أخطأ أحد في حقّك فلا يكن ذلك سبباً في أن تخطئ في حقّه.
- ١٢- لا تُضَمِّ بأَدبك في سبيل تأديب ولبك، أو لا تُفْسِد أدبك في سبيل تأديب ولدك.
- وذلك يحصل غالباً بسبب الإخلاص وشدة الحماسة للإصلاح؛

الفصل الثالث: القواعد الأساسية لاكتساب الأخلاق

ومن مظاهر هذا التصرف ربما تتحصر في أمرين: إما باستخدام وسيلة أو أسلوب في التأديب غير مشروعة، وإما بمجاوزة الحدّ في استخدام المشروع سواء في المقدار أو في وضْع المشروع من ذلك في غير موضعه!

- ١٣- ينبغي أن تَعْلَم أن أقل ما عليك أن تُعَامِل الناس به، العدلُ والإنصافُ من نفسك. وإذا احتاج الناس إلى قاضٍ يأخذ لهم الحق منك؛ فأنت رجل سوء.
- ١٤ إذا أردتَ الاجتهاد في تحصيل الأخلاق الحميدة؛ فعليك أن تَعْلم فضلها وفوائدها في الدنيا والآخرة؛ لتعرف أَيَّ شيءٍ تطلب.
- ١٥ تكاد نفسك تكون كالمرآة، يَظهر فيها أخلاقُ مَنْ تُصاحِبُ
 وأَفكارُ ما تقرأُ؛ فاختر الطيبَ من ذلك دائماً.
- ١٦ بإمكانك التعرفُ على حقيقةِ أخلاقِك بالنظر إليها في الحالات
 الآتبة:
 - إذا خلوتَ. وإذا غضبتَ. وإذا احتجتَ.
 - وإذا استغنيت. وإذا قُدرت.
- ١٧- اعلمْ أن عليك أخلاقاً ينبغي أن تلتزم بها مع أعدائك، كما أن عليك أخلاقاً تلزمها تجاه أصدقائك.
- ١٨ يجب أن تفعل الخير وتلتزم الأخلاق الفاضلة مع الناس، دون أن تشترط لنفسك شروطاً.
- ١٩- لا تكتفِ بظنِّ صوابِ ما تَطْلُبه أو تفعله أو تؤمنُ به، إذا كان اليقينُ فيه مُمْكِناً، ولا تدفع اليقين بالظن بل العكس، واستعملْ هذا المنهجَ دائماً فيما تَمِيلُ إليه نفسُك.
- ٠٠- إذا ساءك تصرف أخيك تجاهك، فلا تُسلِّمْ لِمَا يَهْجِمُ على قَلْبك

- مباشرة من تخطئتِه ونقدِه والغضبِ منه، بل اتهم نفسك أولاً، وحاكمها؛ فلَعلَّك المخطئ، فإن لم يظهر لك خطؤك، فالتمس لأخيك عذراً، لعل له عذراً وأنت تلوم.
- ٢١ لا تلتمس لنفسك الأعذار في الأخطاء الصغيرة؛ فإنها طريقٌ لما هو أكبر منها.
- ٢٢- لا تنظر لخطئك الصغير من حيث صغره، ولكن انسبه إلى دوافعه، تَظهر لك دلالته وحقيقته.
- ٢٣- لا يغررْك حسنُ أخلاقِك في الرخاء، حتى تُجرِّب نفسك في أوقات الشدة والغضب وسائر الحالات التي تشتدُّ فيها الحاجة الى الأخلاقِ الفاضلةِ، فإن لم يَطَّرِدْ حسنُ أخلاقِك في تلك الأحوال فاعلمْ أنه ليس لك كبيرُ فَضْل في وقتِ الرَّخاء.
- ٢٤ إذا اشتدت الحاجة إلى خُلقِك الحميد في بعض الأحوال فلم يُوجد ؛ فلست على كبير شيء من الأخلاق الفاضلة.
- ٥١- يَزْهدُ بعض الناس في الْتِزَام حسنِ الخلق والأدبِ مع أَخيهِ، بحجَّةِ أَنه أَخوهُ، ولَيْتَ شعْرى مع مَنْ يَلْزمُهُ حسنُ الخلق إذَنْ؟
- 77- لا تتخذ لك أخاً بشرط أن لا يخطئ، وإذا أخطأ أخوك مرَّة، فأنهينت ما بَيْنَك وبينْنَه؛ فكأنَّ شرطك في أُخوَّتِهِ أَنْ لا يخطئ؛ فكأنْ شرطك فلأُخوَّة بهذا الشرط؛ فكنْ تجد لك أخاً إِذَنْ؛ وأنت أيضاً لا تصلُحُ للأُخوَّة بهذا الشرط؛ لأنك لسنت معصوماً، كما أنَّ غيرك ليس بمعصوم.
- ٢٧-تربية ليس فيها العصا عند الحاجة إليها، تربية ناقصة. وتربية ليس فيها الإقناع عند الحاجة إليه، تربية ناقصة.
- ٢٨-تذكر وأنت تحمل العصا لتؤدب أولادك، أنك مؤدِّب ولست معذِّباً، ثم تذكر مسؤوليتك في نفسك تجاه الأخلاق التي حملت

العصا لتُقيم غيرك عليها.

٢٩ - ينبغي - في سبيل تحصيل الأخلاق الإسلامية - أن تفكر أولاً في فضلها.

فإن لم يدفعك ذلك للتحلّي بها؛ فتذكر عاقبتها في الدنيا والآخرة. فإن لم يدفعك هذا للتحلّي بها؛ فتذكر شؤم تركها في الدنيا والآخرة. فإن لم يدفعك هذا للتحلّي بها؛ فتذكر أنه لا خير في ذميم الأخلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة.

فإن لم ينفعك ذلك؛ فاعلم أنه لا طبب فيك إلا بمراجعة فطرتك وإيمانك بالله ورجوعك إليه.

- ٣٠ كثير من الأخلاق الفاضلة النفس الإنسانية مفطورة عليها وعلى حبها، فيمكن أن يتحلّى بها الإنسان إذا كانت فطرته سليمة لم تتأثر بأسباب الانحراف عن ذلك.

والإيمان بالله يؤيد هذه الفطرة.

فإن انحرفت الفطرة فالإيمان بالله يقوّمها.

فإن عُدم الإيمان بالله مع الفطرة فلا طب، ولا حول ولا قوة الاّ بالله.

٣١ - كثير من السلوك الأخلاقية الفاضلة يؤيد فضلَها أكثرُ من أصول الأخلاق الفاضلة.

وهكذا ترى أنّك مطالب بفعل كثير من السلوك الأخلاقي الحميد، وذلك بمقتضى أكثر من أصلٍ من أصول الأخلاق الفاضلة.

٣٢- الأخلاق الإسلامية فضائل أخلاقية كريمة، يعود نفعها - في الدنيا والآخرة - على المتحلّى بها، وعلى من يتعامل معه لكن

المهم تحقيق نية العبادة في فعلها.

٣٣- الأخلاق الإسلامية جملةٌ من الفضائل التي ينبغي أن يتحلّى بها الإنسان السوي في ظاهره -سلوكاً - وفي باطنه- إيماناً واعتقاداً، وشعوراً-.

وهى تختلف في درجات الطلب:

فمنها ما هو من أسس الإيمان بالله ولوازمه.

ومنها ما هو من الواجبات.

ومنها ما هو من المسننونات والمستحبّات.

٣٤ - من العجيب أن يفخر الإنسان بما لا فخر فيه في الواقع وعند العقلاء!!.

- حين يَفْقد الإنسان الميزان الصحيح لتقويم الأشياء والحقائق فإنه يفخر بما لا فخر فيه -على مختلف مراحل عمره- حتى يكون آخر ما يفخر به في حال عجزه وكبره عصاه التي يتوكأ عليها (إنه خطأ مؤسف حقاً (.. يدعو للتأمل والعجب والعبرة .. والعاقل من اعتبر بغيره .
- 77-من أشد الأخطاء خطراً خطأ المخلصين إذا نسبوه للدين، أو ارتكبوه على أنه من الدين، لأن صاحب الخطأ في هذه الحال يؤيد خطأه -جهلاً- بالدين أو بالكتاب والسنة. ولو أنه أخطأ فقط ولم يَدَّع أن فعله من الإسلام، أو لم يَحْمله الآخرون على أنه كذلك، لكان أخفَّ بكثير.
- ٣٧- من الاستعداد لما يُنْتظر أو يتوقع في الغيب، بعد التوكل على الله، وأَخْذِ الأسباب المشروعة، توطينُ النفس على أسوأ الاحتمالات.. فإنّ ذلك مفيد جداً، لما فيه من التمهيد لقبول النفس لأقدار الله تعالى المؤلمة وتحمّلها.

الفصل الثالث: القواعد الأساسية لاكتساب الأخلاق

ومن لا يوطن نفسه على ذلك فإنه لا يُقَدِّرُ -بعد الأخذ بالأسباب- إلا النجاح، وإلا الفوز وإلا السلامة، وإلا الظفر بما سعى له.. فإذا قدَّر الله عليه غير ما سعى له أو ظن أنه الخير فإنه ينتكس.. وتَمْرضُ نفسه... ولا يُسلِّم لقَدَرِ الله فتكون خسارته محققةً مؤلمة!.

- ٣٨- ينبغي أن تتعلم الأخلاق الفاضلة وذلك بدراستها نظرياً من مصدرها الصحيح، والتعود عليها عملياً بتطبيقها ومحاسبة النفس عليها دائماً، ومصاحبة أهلها.
- 99- ولْتَعْلَم أن الدراسة لها نظرياً وحدها لا تكفي، والتطبيق لها مرة واحدة أو مرتين أو وقتاً قصيراً في حياتك، لا يكفي أيضاً، بل لا بد من التطبيق المستمر والملازمة لها دائماً لتكون حقيقاً بوصفك بالأخلاق الفاضلة.
- ٤- ينبغي أن تعلم أن أوْلى من يجب أن تتأدّب معه ربُّك الذي خلقك فأحسن خُلْقك وهداك ورزقك، وهو العليم بسرك وجهرك، وهو القادر على أخذك أو عقابك على سيئاتك إذا شاء (! فإنك إذا نظرت فعرفت أنه ربك ورب العالمين، وعرفت أنه هو وحده المحسن الحقيقي إليك، الذي يغمرك بإحسانه في كل لحظة، وعرفت أنه هو وحده المطلع على سرك وجهرك، وعرفت أنه هو وحدة المطلع على سرك وجهرك، وعرفت أنه هو أحوالك، وأيقنت سوء أدبك معه عندما تتأدب معه في سائر وتعكس الأمر في حقه (! وحقُ الخالق أوجبُ من حق المخلوق.
- 13- الكرم والصبر والحلم والرحمة، ونحوها من الأخلاق، لا تأتي دفعة واحدة، كما أنها لا تُدرك بسهولة، ولا تدرك في وقت

قصير، بل تحتاج إلى وقت طويل، وإلى تدرج، ومِران وصبر وتضحية، ولكنها أخلاق ضرورية نفيسة، فتستحق أن يبذل فيها الثمن، والله المستعان.

- ٤٢ قد يتعلم العاقل في مدرسة الحياة بعض ما يبعث الله به الرسل إلى الناس، ويدعونهم إليه، ويقنعونهم به!
- 27- كن مع الناس كالنحل، الذي يقع على أحسن الزهور وأطهر الزروع؛ فيجتني منها ما يفيده، وما يخدم به الناس، ودع مساوءَهم وأخطاءهم، ولا تكن كالذباب، الذي يقع على أقذر الأشياء وينشرها في الناس ويؤذى بها الأحياء.
- 25- صِنْفٌ من الناس يصوِّب نظره إلى عنصر الخير في الناس ويتعامل معهم على أساسه، وينشره فيهم، فهو كالنحل الذي لا يقع إلا على الزهور والرياحين الزاكية النظيفة؛ فيجتني منها ما ينفعه وينفع الآخرين.
- ٥٤- وصِنْفُ آخر يصوِّب نظره إلى عنصر الشريِّ الناس وإلى الرذائل فيهم، ويتعامل معهم على أساسه، وينشره فيهم فيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، فهو كالذباب، الذي لا يقع إلا على أقذر الأشياء، وينشرها في الناس، ويؤذي بها الأحياء. فكن كالأول، تَسْعَدْ وتُسْعِدْ، ولا تكن كالثاني، تَشْقَ وتُشْق.
- 73- يظن الحسود والنَّمَّام والمغتاب والفاحش البذي، يظن هؤلاء جميعاً أنهم ينتقمون من الآخرين وينسون أنهم إنما يُلْحِقون الضرر بأنفسهم في الدنيا قبل الآخرة وفي العاجل قبل الآجل؛ إذ يعود عليهم ذلك الصنيع بأمراض النفس والبدن، وعذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

الفصل الثالث: القواعد الأساسية لاكتساب الأخلاق

- ٤٧ عاملِ الناس جميعاً معاملة أصدقائك، أو من تعرفه ويعرفك، فإني رأيت الناس يحترمون من يعرفونه ويخجلون منه، وربما لا يخجلون من الغريب والمجهول.
 - ٤٨ الرئاسة لا يتكمّل بها إلاّ ناقص ولا تزيده إلا نقصاً.
- 9 ٤ إذا أنت فكّرت في حال كثير ممن يَتعدَّى عليك بسوء أخلاقه، مَنْعَكَ من معاقبته الحالُ الأخلاقية التي هو فيها، ولم تطمع في معاقبته بأزيد من ذلك. وشاهدت فيه نعم الله عليك.
- ٥- بالخلق الحسن ينتشر الخلق الحسن في الناس، وبالخلق السيئ ينتشر الخلق السيئ.
- الحلق غاية مقصودة لذاتها، وهو -في الوقت نفسه- وسيلة تربوية ناجحة؛ لأن الخلق الفاضل يكون سبباً لمثله عندما يتعامل به الإنسان مع الناس، كما أن الخلق السيئ سبب لمثله عندما يتعامل به المرء مع الناس.
- ٥٢- يظن بعضهم أن حسن الخلق يتأتى في الناس من طرف واحد، ويمكن أن يُعفَى منه الطرف الآخر، وهيهات!! فإن الحياة لا تستقيم بتأدب بعض الناس في مقابل سوء أدب من يتعامل معهم، وإن حسن الخلق في هذه الحال لا يدوم، بل عندئذ لا بد أن يَعْلِبَ الأقوى، إما الأخلاق الحميدة أو الأخلاق السيئة.
- ومن هنا تظهر أهمية المسؤولية على كل واحد من الناس قبل أن يعدها حقاً له يبحث عنه في الآخرين!!
- ٥٣- كم ودِدْتُ لو أقيمت نوادٍ، و ندوات، لكمال العقول؛ إذ ذلك أولى مما يقيمه الناس من نواد لكمال الأجسام.
- ٥٥- كم هو جميل لو اهتمت المدارس والمؤسسات التعليمية بمختلف

مراحلها - بما في ذلك الجامعات- بتربية العقول باستحداث مواد دراسية، وأساليب متوعة خاصة بهذا الهدف. مثل مادة للحوار والمناظرة، يُعنى فيها بالجانب التطبيقي، أكثر مما يعنى بالجانب النظري، كأن تقام مناظرة دورية بين الطلاب، ويكون فيها تحكيم وجوائز وتشجيع!!

- ٥٥- اجتهد ألا تكون طفلاً؛ فقد رأيت أطفالاً كباراً يَبْلغ عمرُ بعضهم خمسين عاماً!!.
- ٥٦- إذا ذهب حظ النفس الدنيوي في العمل جاء الإخلاص، وإذا انضم إليه الصواب كُمُل النصاب.
 - ٥٧- مَنْ حاسب نفسه، وحَكّم عقله تحرّز لسانه عن الكلام.
- ٥٨- ينبغى أن يفكر المقصر في تقصيره، وأن يفكر العامل في مُحْبطات عمله.
 - ٩٥-أنت أعرف بنفسك؛ فلا تغتر بمدح الناس إذا مدحوك.
 - ٦٠- أقصرُ الطرق لقضاء الحاجات: التوجه إلى الله تعالى.
 - ٦١- اتهم نفسك دائماً؛ فما أُتي كثير من الناس إلا من إحسانهم الظن بأنفسهم.
- 77- إذا تعلَّقَتْ نفسك بشيء لِحظِّها، ولم تستطع تحويل نِيَّتها لله، فامنعها منه فلا دواء إلا ذلك. فإن استوى عندك -من أجل الله-تحصيله وتركه فقد انتصرت على هواك.
 - ٦٣ الفارق بين الإنسان والحيوان: العلم إذا لازمه الإيمان والتطبيق.
- 31- يبدو أن التعصب في نظر المتعصبين هو عدم التعصب؛ لأنه يتهمك بالتعصب إذا لم تتعصب معه!.
- ٦٥- ينبغي أن تَذْكر دائماً أنك لست أفضل كل الناس، ولست خير كل الناس، ولست أعلم كل الناس، ولست أعقل كل الناس. وهذا الشعور مهم للتحلِّي بعددٍ من مكارم الأخلاق والبعد عن

الفصل الثالث: القواعد الأساسية لاكتساب الأخلاق

عددٍ من مساوئ الأخلاق. وكم انحرف الإنسان بسبب توهمه أنه أفضل الناس وأصلح الناس وأعلم الناس وأعقلهم!.

77- أعذر الناس فيما فيه مجال للعذر، وعود نفسك هذا الخلق، فإنه من أهم معاني كرم النفس، ومن أهم معاني سماحة النفس، وإياك أن تعود نفسك التشنج والغضب والحساسية المفرطة من كل خطأ يقترفه الآخرون، ولاسيما في مجال حقوقك الشخصية، بل حاول دائماً إلى جانب الإحساس بالخطأ، أن تتفهم مواقف المخطئين وأعذارهم التي قد تكون معتبرة عقلاً وشرعاً.

77- إذا أردت اكتساب الأخلاق الفاضلة والابتعاد عن الأخلاق السيئة فعليك باستعراض ما في القرآن الكريم؛ فما وجدت فيه من أوامر وتوجيهات إلهية فخذ به، وما وجدت فيه من نوام فابتعد عنه.

وافعل مثل هذا بالنسبة لحديث رسول الله على فمن فعَل ذلك والتزم به في حياته فقد اكتسب الأخلاق الفاضلة، وابتعد عن مساوئ الأخلاق، وكان على هدى ونورٍ وبيّنة لا ريب معها أنه على الصراط المستقيم.

والخلاصة: تخلق بأخلاق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تكن أحسن الناس خلقاً.

7۸-يقول الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى-:
«من جَهِلَ معرفة الفضائل، فليعتمد على ما أمره الله ورسوله ﷺ؛ فإنه يحتوي على جميع الفضائل» (۸۷).

⁽۸۷) الأخلاق والسير في مداواة النفوس، لابن حزم: ٧٩.

77

٦٩ – الخاطرة والفكرة بداية التوجه والسلوك:

لا تستهن بالخاطرة والفكرة والأمنية ، بل حاسب نفسك عليها ، ناظراً في نوعها هل هي خاطرة حسنة أو سيئة؟ هل هي فكرة أو أمنية حسنة أو سيئة؟. فإن كانت حسنة نَمَّيتَها وإن كانت سيئة قضيت عليها بما يضادها. وإلا فإن معظم النار من مستصغر الشرر، وبداية الشر -في الغالب- خاطرة أو فكرة عنّت لصاحبها ، كما أن الخير كذلك!!.

وتستطيع أن تتعرف على توجّهات نفسك هل هي إلى الخير أم إلى الشر، بالتعرف على خواطرها وأفكارها وأمانيها....

ولا تَرْضَ من نفسك إلا بأن يكون همّها وتوجُّهها في الظاهر والباطن نحو الخير.

٧٠- لنا في قول الله تعالى وقول رسوله هي غنى عن أقوالنا، ولكنها الخواطر.

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربّ العالمين.

الفصل الرابع

تقسيم الأخلاق

ويشتمل على المباحث التالية:

توطئة.

المبحث الأول: تقسيم الأخلاق إلى أصول وفروع.

المبحث الثاني: تقسيم الأخلاق بحسب متعلَّقها، وأهمية كل قسم

منها:

- أخلاق مع الله تعالى.
 - أخلاق مع الناس.
 - أخلاق مع النفس.
- أخلاق مع سائر مخلوقات الله الأخرى.

المبحث الثالث: تقسيمات شجرية للأخلاق بمختلف مُتَعلَّقاتها.

الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق

V 4

توطئة:

إذا كانت قضية تقسيم الأخلاق المفروضة على الإنسان تتعلق بعدة اعتبارات: فهي باعتبار تنقسم إلى أصول وفروع، وباعتبار لها تقسيمٌ آخر بحسب النظر إلى من يتعامل معه الإنسان، وتقسيمٌ آخر كذلك بالنظر إلى موقع الإنسان في مجتمعه ونوع علاقته التي تربطه به.. إلى آخر ما هنالك من التقسيمات.

إذا كان الأمر كذلك فإن معرفة هذه التقسيمات لها أهميتها؛ لأن ذلك يوقِف على أهمية الخلق المتعين عليه، ويوقفه على معرفة من يتعلق به هذا الخلق، والمنتظر من العاقل إذا عَرَف درجة أهمية الشيء هو أن يُقدّره حق قدره، وإذا عَرَف صاحب الحق أعطاه إياه.

ولهذا سأعرض فيما يلي لبيانٍ مختصرٍ لبعض تقسيمات الأخلاق التي يتضح بها بعض هذه الجوانب ذات الأهمية للوصول إلى التحلي بمكارم الأخلاق.

۸٠

المبحث الأول

تقسيم الأخلاق إلى أصول وفروع

أصول الأخلاق وفروعها:

الأخلاق ليست كلها فروعاً، وليست كلها أصولاً، وإنما منها ما هو أصول، ومنها ما هو فروع، وفيما يلي التعرف على كلٍ من القسمين:

للأخلاق الحميدة أصول، وللأخلاق الذميمة أصول، والفروع تبعٌ للأصول؛ فمن حصل أصول الأخلاق الحميدة سَهُلَ عليه التحلّي بفروعها.

ويختلف الناس في تحديد أصول الأخلاق، وهو خلاف ربما لا يعدو أن يكون من قبيل اختلاف التعبير عن الشيء الواحد المتفق عليه.

ولعلّ من المناسب أن أذكر أصول الأخلاق على الرأي الذي يوصلها إلى تسعة أصول للأخلاق الحميدة ((() فضد ُ كل واحدٍ منها يُعَدّ أصلاً من أصول الأخلاق السيئة ، وذلك على الوجه الآتي:

<u>أصول الأخلاق الحميدة</u> <u>أصول الأخلاق الذميمة</u> الحق وإيثاره ضدّ هذا الخلق

⁽٨٨) ذكر عبدالرحمن حبنكة أنه توصل إلى هذا بالاستقراء، وقد فصلها وشرحها شرحاً وافياً مركِّزاً على ظواهر هذه الأصول وفروعها، في: ٧١/١ - ٧٦٤ و ١/٢ - ٥٨٦.

ضد هذا الخلق

الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق

٩- علوّ الهمة

٢- الرحمة وفروعها وإيثارها	ضدّ هذا الخلق
٣- قوة الإرادة	ضدّ هذا الخلق
٤- الدافع الجماعيّ	ضدّ هذا الخلق
٥- المحبة للآخرين	ضدّ هذا الخلق
٦- الصبر وفروعه وظواهره	ضدّ هذا الخلق
٧- حب العطاء وفروعه وظواهره	ضدّ هذا الخلق
٨- سماحة النفس	ضد هذا الخلق

وبمعرفة الإنسان لهذه الأصول وفروعها يستطيع أن يُراقب نفسه فيها ومدى التزامه بها، وإنه لمن المفيد جدّاً أن يجتهد في تتبع معنى كل أصل منها وتطبيقاته وفروعه وظواهره السلوكية، وملاحظته لنفسه في كل ذلك، حتى يكتسب هذا الأصل ثم ذاك ثم الآخر، وهكذا حتى يستكمل مكارم الأخلاق.

نبذة عن أصل من أصول الأخلاق الحميدة:

حب الحق وإيثاره أصلٌ من أصول الأخلاق الحميدة. وفيما يلي حديثٌ موجز عنه:

مظاهره وفروعه:

تتعدد مظاهره وفروعه بصورة يصعب حصرها، ومنها على سبيل المثال:

- الاعتراف بالحق والإذعان له.
 - الصدق.
 - الأمانة.

- (11
- الصدق في العهد والوعد.
 - العدل.
- الرجوع إلى الحق في المواطن المتعددة المتجددة، ولاسيما مواطن الخلاف والشجار وغيرها، وكلما قويت الصوارف عن اتباع الحق ورجع الإنسان إليه كان ذلك أدل على شدة حبه للحق وتعلقه به.

من معانى الاعتراف بالحق والإذعان له:

إن من مفردات خُلق الاعتراف بالحق والإذعان له: الاعتراف بالفضل لذوي الفضل أياً كانوا.

وإن إنكار فضل ذي الفضل، كإنكار عِلْمِ ذي علم، وإنكار حق ذي الحق، يدل على صفة أخلاقية ذميمة في الإنسان.

«وأكثر خسةً وأعظم لؤماً وانحرافاً خلقياً من يجحد فضل أبويه عليه، ولا يذعن له، ولا يقوم بما عليه من حق لهما.

وأقبح من ذلك: من يجحد رسالة رسل الله، ولا يعترف بها، ولا يذعن لها، مع ظهور الأدلة ووضوح البراهين!! ولهذا الجنوح الخلقي الشنيع سمة خاصة عنوانها الكفر.

وأخس من ذلك وأشنع وأقبح: إنكار وجود الله، وعدم الاعتراف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، الذي يجازي على الخير خيراً وعلى الشر شراً، مع أن الله تبارك وتعالى قد بث أدلة وجوده وصفاته في كل ما خلق من شيء ١٤.

إن إنكار وجود الله وإنكار صفاته (وأسمائه) وعظيم نعمه لؤم وخسة وحقارة بالغة، وسوءٌ خُلُقى قد بلغ الدرك الأسفل؛ لأنه جحود

الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق

لكبرى حقائق الوجود، وجحود لنعم المنعم بالحياة والعقل والإرادة وسائر ما في الحياة من نعم وخيرات، وجحود للمنعم بالجزاء العظيم على الإيمان به والتزام طاعته.

إن هذا الجحود يدل على انهيار خلقيّ شنيع المالية المالي

وإن حب الحق وإيثاره يتوافر في الناس بدرجات متفاوتة، كما أن عدم توافره في الناس درجات متفاوتة.

وإن الحق الذي يجب حبه وإيثاره والاعتراف به درجات، وأعلى درجاته: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الله عن بعدها لوازم هذه الشهادة، بمختلف درجات تلك اللوازم في باب الحق.

ثم يلي ذلك في الرتبة -تعبيراً عن هذا الأصل من أصول الأخلاق-بقية فروع هذا الأصل ومظاهره المتفاوتة الدرجات.

إن الإحسان إلى من يستحق الإحسان.

ورحمة من يستحق الرحمة.

ومواساة من يحتاج المواساة.

وإعطاء كل ذي حق حقه. كل ذلك إنما هو من فروع التخلق بهذا الأصل من أصول الأخلاق ومظهر من مظاهره.

وإن إنكار شيء من ذلك مظهر من مظاهر أصل من أصول الأخلاق الذميمة هو بغض الحق وإنكاره وعدم إيثاره، وفرع من فروعه. ويندرج في هذا: الكفر بالله، وعقوق الوالدين، والكذب والخيانة، والظلم، وعدم الرحمة، والنفاق، وعدم إعطاء الحقوق بأي صورة من الصور.. إلى آخر المظاهر السلوكية الأخرى لهذه الأخلاق.

⁽۸۹) حينكة: ۱/ ۲۷۸ – ۶۷۹.

الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق

المبحث الثاني

تقسيم الأخلاق بحسب متعلَّقها، وأهمية كل قسم منها

- توطئــة.
- أخلاق مع الله تعالى.
 - أخلاق مع الناس.
 - أخلاق مع النفس.
- أخلاق مع سائر مخلوقات الله الأخرى.

۸٦

- توطئة:

تنقسم أخلاق الإنسان كلها بحسب مُتعلَّقها إلى:

- أخلاق مع الله تعالى.
 - أخلاق مع الناس.
 - أخلاق مع النفس.
- أخلاق مع سائر مخلوقات الله الأخرى.

وإذا استعمَل الإنسان الأدب والمعاملة الحميدة المتعيّنة عليه تُجاه ربه الخالق سبحانه، وتُجاه الناس، وتُجاه نفسه، وتُجاه سائر مخلوقات الله تعالى؛ فإنه يَصير بذلك صاحبَ أخلاق حميدة؛ فإذَنْ ليس بين الإنسان وبين مكارم الأخلاق إلا التعرّف على ما يكزمه مِن معاملةٍ مع الله، ومع الناس، ومع نفسه، ومع المخلوقات الأخرى، ثم الالتزام والتطبيق.

وفيما يلى إشارةٌ موجزةٌ إلى أصول المعاملة في هذه المجالات كلها.

خُلُق التعامل مع الله تعالى:

إنّ حق الله تعالى على الإنسان هو أعظم الحقوق على الإطلاق، والأدب مع الله هو أوجبُ الواجبات؛ إذْ هو الخالق، وحده لا شريك له، وما عداه مخلوق؛ فلا يستوي حقُّ المخلوق مع حق الخالق بحال، ولا يستوي تأدُّبُ الإنسان مع الخالق ومع أيّ مخلوق! وكما أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، فكذلك يجب أن يوحِّدَه عبادُه بالعبادة والشكر والأدب وفاق ما يقتضيه هذا المعنى!

أصول المعاملة مع الله:

لعل أصول المعاملة مع الله تتلخص فيما يلي:

الإيمان به إيماناً جازماً.

۸V

الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق

- توحيده في أسمائه، وفي صفاته، وتوحيده بالعبادة.
- لزوم طاعته واجتناب معصيته، والحرص على أن لا يفقده ربه حيث أمره، وأن لا يراه حيث نهاه. سواءٌ ذلك في الغيب والشهادة، وفي السر والعلن، وفي العسر واليسر.
 - تعظيم شعائر الله وحرماته، والخضوع لشرعه.
- احترام كتابه وسنة نبيه محمد هم والتأدب معهما ، والتسليم لهما ، ولكن ، على معاني نصوصهما ، من غير غلو ولا تفريط في الفهم والتطبيق.
 - العناية بدينه فهماً، وإيماناً، والتزاماً.
- إجلاله سبحانه، وتنزيهه عن كل نقْص، ووصْفه بما وَصَف به نفسه، وفْق ما جاء به كتابه وسنة نبيه محمد واعتقاد ذلك اعتقاداً جازماً.
 - الرضاعن الله، والرضا بقدره.
 - محبته أعظمَ من كل ما سواه، وتعظيمه أكثر مما سِواه.
 - دوام ذِكْره وشُكْره.
 - إحسان عبادته.
 - الإحسان إلى عباده، وعدم ظلُّمهم والتعدي عليهم.
 - إحسان الظن به سبحانه بما هو أهله عز وجل.

خُلق التعامل مع الناس:

إنّ خُلُق الإنسان في التعامل مع الناس يأتي تبعاً لخُلقه في تعامله مع الله؛ فإن المتأدب مع ربه لا يَسعَهُ إلا التأدب مع خُلْقه؛ ولا يَسعَهُ إلا اتباعُ شَرْعِهِ وما أوجبه على عباده في معاملة بعضهم لبعض.

ولعل مِن المهم أن نتبينَ أنّ الأخلاق الحميدة الواجبة في معاملة الإنسان لأخيه الإنسان إنما يوجبها عليه ثلاثة أمورٍ هي:

الأول: حَقُّ الله وشر عه.

الثانى: حَقُّ أخيه الإنسان عليه -على اختلاف درجات هذه الحقوق-.

الثالث: مصلحة الإنسان ذاته في الدنيا وفي الآخرة، وما تقضي به مِن الثالث: مصلحة الإحسان إلى الناس والبعد عن إيذائهم.

أصول المعاملة مع الناس:

لعل أصول معاملة الإنسان للناس تتلخص فيما يلي:

- أنْ تكون علاقته بهم قائمة على أساس علاقته مع الله؛ فتكون علاقته بهم لله سبحانه.
- أن تكون علاقته بهم محكومةً بشرْع الله وما أوجبه على عباده بشأن العلاقة فيما بينهم.

وعندما تصبح العلائق بين الناس لله ومحكومة بشرع الله، فإنها تصبح خيراً وبركة عليهم في الدنيا وفي الآخرة. وعندئذ تظفّه رُ مكارم الأخلاق فيما بين الناس، وتَخْتَفي مساوئ الأخلاق لا محالة، فعلى سبيل المثال:

- يَسُودُ الحُبُّ فيما بينهم وتختفي الكراهية والحِقد.
 - ويسبُودُ الاحترام المتبادَل ويختفى الازدراء المتبادَل.

الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق

۸۹

- ويسُودُ الوئام ويختفي الشِّجار.
- ويَسنُودُ التعاون والتكافل، وتختفى الأنانيّة والتقاتل.
- ويَسُودُ الإنصاف مِن النفس واتّهامها، ويختفي تَبْرئةُ النفس واتّهامها، ويختفي تَبْرئةُ النفس واتّهام الآخرين.
 - ويسُودُ الخير، ويختفى الشر.
 - ويسُودُ العمل، ويَخْتَفَى الجَدَل.
 - ويَسُودُ خُلُق الإحسان، ويختفي خُلُق الإساءة.
 - ويسُودُ خُلُق الإيثار، ويختفي خُلُق الأثرة.
 - ويَسئودُ الصدق، ويختفي الكذب.
 - ويسنُودُ العدل، ويختفي الظلم.
- ويسُودُ خُلُق تَرْك المال الحرام، وتختفي أساليب جَمْع المال مِن أُوجُهِ الحرام.
 - ويسَودُ خُلُق إعطاء الحقوق، ويختفي العقوق ومنْع الحقوق.
 - ويَسُودُ المعروف، وتَخْتَفي المنكرات.
- ويسُودُ خُلُق التطلُّع إلى الدار الآخرة، ويختفي خُلُق الشعّ والحرص على الدنيا الفانية.

وعندئذٍ يَسْعد الناس في دنياهم وفي أخراهم، ويكونون بَرَكةً في حياتهم وبعد مماتهم!.

وعندئذٍ تتبارك الأعمار والجهود، ويُوفّر الوقتُ والمجهود، وتَقِلُّ الحاجة إلى الخصومة واللجاجة، وتَقِلُّ الحاجة إلى القضاة ورجال الشُّرطة ١٤.

خُلُق التعامل مع النفس:

يأتي خُلُق التعامل مع النفس تبعاً لحال التعامل مع الله تعالى؛ فمن

كان لله أقرب كان مِن ظُلْم نفسه أبعد، ومَن كان متأدباً مع الله تعالى كان لنفسه مؤدِّباً.

أصول معاملة الإنسان لنفسه:

لعل أصول معاملة الإنسان لنفسه تتلخص فيما يلي:

- أن تكون معاملةً لله.
- أن تكون موافِقةً لشرع الله. وعندئذٍ تُصبح أخلاقه مع نفسه قائمةً على الآتى:
 - تعبيد نفسه لله، وإقامتها على شرْعه.
- إلزامها بإخلاص العمل لله تعالى على كل حال.
 - إلزامها بالرضاعن الله، والرضا بقدر الله.
- إلزامها بالأدب مع الله سبحانه، على الوجه الذي مضى بيانه في هذا المبحث (٩٠٠).
- الزامها بالخُلُق الحسن والأدب مع الناس وسائر مخلوقات الله عز وجلّ، على الوجه الذي مضى بيانه في هذا المبحث (٩١٠).
- البعد عن ظُلْم نفسه بشيءٍ مِن أنواع الظلم، سواءٌ كان ذلك بإثباعها هواها على خلاف الشرع وحدود الاستقامة، أو بمَنْعها مِن حظوظها الدنيوية المأذون فيها شرعاً أو الواجبة شرعاً، أو مَنْعها مِن الأخْذِ بالفُسْحة التي في ديننا.
- أن لا يبيعها بثمن أقل منها؛ فإنها غالية؛ فلا ينبغي بيعها بتُمن أقل مِن الجنة -على حَد قول ابن حزم، رحمه الله-.

⁽٩٠) فِي خُلُق التعامل مع الله.

⁽٩١) في خُلُق التعامل مع الناس.

الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق

وعندئذ تُصبْح هذه النفس مؤمِنة، صالحة، عابدة لله خاضعة مستسلِمة، خَيرة ؛ فالخيرُ خُلُقُ وسجيّة لها، لا يَصدُرُ عنها الشرُّ إلا غلطاً أو سهواً، أو هفْوة أو زلة لا تستقِرُ عليها.

وهذه النفس الطيبة هي التي جَعَل الله الجنة لها، فالجنة طيّبةٌ لا يُدخلها إلا طيّبٌ، كما أخبَرَنا النبيّ ﷺ.

خُلُق التعامل مع مخلوقات الله الأخرى:

يأتي خُلُق التعامل مع مخلوقات الله الأخرى تبعاً لحال التعامل مع الله تعالى؛ فمن كان لله أقرب كان مِن ظُلْم هذه المخلوقات أبعد ، ومَن كان متأدباً مع الله تعالى كان لنفسه مؤدّباً تجاه مخلوقات الله.

وما مِن شكِ أن الشأن فيمن تأدب مع الله ومع الناس، ومع نفسه، أن يكون كذلك على خُلُق الاستقامة نحو بقية مخلوقات الله الأخرى.

أصول التعامل مع مخلوقات الله الأخرى:

لعل أصول التعامل مع مخلوقات الله الأخرى -وهي ما سوى الإنسان- تتلخّص فيما يلى:

- الالتزام نحوها بما شَرَعه الله له، مِن الأدب تجاهها، وعدم ظلمها.
- استثمارها والانتفاع بها وَفْق ما أباحه الله له وشَرَعَهُ، والبعد عن التعدى في ذلك أو التقصير فيه.
- التعرف على ما شرعه الله له في التعامل معها بحسب ما تدعو إليه حاجة التعامل نحوها.
- استشعاره كونها مخلوقةً لله تعالى، وقد تكون مؤمنةً به سبحانه. كما هو الشأن بالنسبة للملائكة، وبعض الجن، والبهائم.

بل قد أَخبر الله أن كل شيء يُسبِّح بحمده، فقال: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ السَّمَوَتُ السَّمَوَتُ السَّمَوَتُ السَّمَوَتُ السَّمَوَةُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ السَّمَةِ وَاللهُ بينه وبين هذه النَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (٩٢). وهذا يَعْقِدُ نوع أُخوة في الله بينه وبين هذه المخلوقات يجعله يستشعر حُرمتها مِن أَجْله!.

- والقاعدة العامّة هي أنّ جُلّ هذه المخلوقات قد خَلقها الله للإنسان، وسَخّرها له: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (٩٣).
- والقاعدة أنّ هذا النوع من المخلوقات، التي أباحها الله، قد أباح للإنسان الانتفاع منها وَفْق المشروع، وجَعَل له أن يَدفع عن نفسه ضررها.

ومِن ذلك أنّ مِن الواجب على الإنسان أن يكون على الإحسان في كل شيء، حتى في الذبح المشروع لهذه الحيوانات، كما مضى في الحديث: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّابْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرحْ ذَبِيحَتَهُ) (١٤٠).

وعندئذٍ يُصُبْحُ الإنسان الملتزم بما شرَعَهُ الله تجاه هذه المخلوقات كلها، إنساناً عديم الشر، بحيث لا يَصْدُرُ منه إلا خطأ، ثم يتوب مِن قريب.

وعندنذ يكثمل للإنسان -بما مضى كله- الخُلُق الحسن والأدب مع الله، ومع الناس، ومع الملائكة، والجن، والبهائم، وسائر المخلوقات،

⁽٩٤) أخرجه مسلم في صحيحه، الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، برقم ٥٧ (١٩٥٥) عن أبى يعلى شداد بن أوس ، وأخرجه غيره.

94

⁽٩٢) ٤٤: الإسراء: ١٧.

⁽٩٣) ٢٩: البقرة: ٢.

الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق

ومع الصديق، ومع العدوّ، وفي حال السلم وحال الحرب! ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ الْحَسِلُ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ اللَّهِ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾(٩٦) إلى

نسأله سبحانه أن يوقظنا مِن غفْلتنا، ويؤدبنا بأدبه، ويوفّقنا لطاعته على كل حال (٩٧).

(٩٥) ٥٠: المائدة: ٥.

(٩٦) ١٢٥: النساء: ٤.

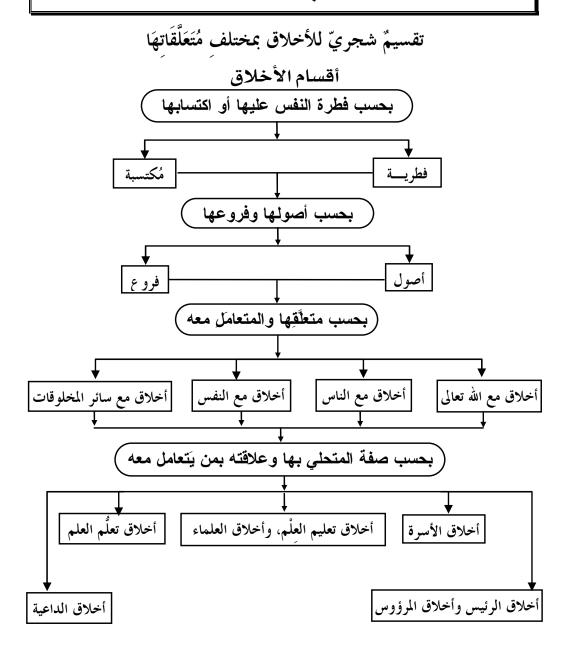
⁽٩٧) لم يتسع الوقتُ بعد هذا لكتابة مبحث مستقل عن تقسيم الأخلاق بحسب صفة المتحلِّي بها وعلاقته بمن يتعامَلُ معه، على الرغم من أهمية هذا الموضوع، وأهمية بيانه في صورة نقاطٍ تُساعِدُ الإنسان على التزام حُسْن الخُلُق في هذا الباب.

9 5

المبحث الثالث

الفصل الخامس

نَظُراتٌ في كلماتٍ عن الأَخلاق

ويشتمل على المباحث التالية:

توطئة.

المبحث الأول: نظر ات حول أهمية الأخلاق الحميدة.

المبحث الثاني: نظرات حول تكوّن الخلق، وطُرق اكتساب الأخلاق الحميدة.

المبحث الثالث: نظر ات حول مجالات الأخلاق.

المبحث الرابع: أقوالٌ وآراء رائقة في النُّصنح، لابن حزم.

- توطئة:

للنفس الإنسانية خواطرُها وخطراتها الطيبة، وخواطرُها وخطراتها السيئة، لا محالة -حاشا الرسل والأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، فقد عصمهم الله- والمتعيِّن على الإنسان أن يحافظ على الخواطر الخيِّرة ويستكثر منها، ويحققها في حياته ما استطاع ويدعو الآخرين إليها، وأن يَطْرُدَ الخواطر السيئة، ويستغفر منها، وأن لا يتَّبعها فيضل ويُصْل ويَهلك ويُهلك ويُهلك! قال أبو حفص عمر بن سالم الحداد: «من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره؛ فلا تَعُدُّوه في ديوان الرجال» (٩٨).

⁽٩٨) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي: ٢٦٣، و"سِير أعلام النبلاء"، (تهذيبه: نزهة الفضلاء تهذيب سِير أعلام النبلاء)، لمحمد بن حسن بن عقيل موسى: ص٩١٣. هذا على الرُّغم من أنّ الحدّاد هذا كانت له شطحات صوفيّة -على ما في ترجمته في الموضع المشار إليه- سامَحنا الله وإياه.

المبحث الأول

نظرات حول أهمية الأخلاق الحميدة

ويشتمل على الموضوعات التالية:

- ١- موازنة بين حرص الناس على أموالهم وحرصهم على دينهم وأخلاقهم.
 - ٢ بين جمال الملابس وجمال الأخلاق.
 - ٣- لماذا نخطئ؟!
 - ٤ الأخلاق الحميدة وعبادة الله تعالى.
 - ٥- إنسانية الإنسان بين مظهره ومخبره، وصورته وأخلاقه.
 - ٦- نخطئ كثيراً!!
 - ٧- خاطرة حول معنى من الأخلاق.
 - ٨- أيها...!!

١ - موازنة بين حرص الناس على أموالهم وحرصهم على دينهم وأخلاقهم

تأملت حرص الناس على الدنيا، وحرصهم على أموالهم، وحفاظهم عليها، مع غفلة أكثرهم عن أمر دينهم وخُلُقهم؛ فقلت:

لو حرص الناس على أخلاقهم مثل حرصهم على أموالهم، ولو حافظ الناس على أخلاقهم مثل حفاظهم على أموالهم لاختفت من المجتمع كثير من الأمراض الأخلاقية، ولصلحت أخلاق الناس، ولتوارثوا الأخلاق الحميدة والأعمال الفاضلة والعلم والدين كما يتوارثون الدنيا الفانية. إلا أنه لم يُحدّد فيها أنصبة الورثة ولا المورّث حما هو الحال بالنسبة للدنيا - بل لكل إنسان أن يأخذ من الأخلاق الحميدة والعلم والدين بقدر ما يشاء، وعمن يشاء، وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء الأفارثون لهذا الإرث العظيم المناه المؤرث العظيم المناه المؤرث المناه المؤرث العظيم المناه المؤرث المناه المؤرث العظيم المؤرث المناه المؤرث العظيم المؤرث المناه المؤرث المناه المؤرث العظيم المؤرث المؤرث العظيم المؤرث المؤرث المؤرث العظيم المؤرث ال

٢ - بين جمال الملابس وجمال الأخلاق!!

إن الله الخالق الحكيم سبحانه قد اقتضت حكمتُهُ أن جَعَلَ للإنسان عورتين أو سوأتين، وسبتْرين، لكل سوأة سبتْرُ.

أما العورتان: فعَوْرةُ الجسم، وعَوْرةُ النفْس.

وجعل للأولى سِتراً هو الملابس، وجعل للثانية سِتراً هو الخُلُق والسلوك الجميل.

وقد أُمرَ الله تعالى بالسترين، ولكنه نبّه على الأهم منهما وهو الثاني، لأن لباس الإنسان لا يغني عن أخلاقه الحميدة، ولهذا قال

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

الله تعالى:

إن هذا النص القرآني عجيب في بيان هذا المعنى، وليس المجال هنا متسعاً للحديث عنه بتوسع، فينبغى للإنسان أن يتدبره.

لقد امن الله سبحانه علينا باللباسين، وجعلهما من آياته التي يجب أن تُذكرنا بالله، وأشار كتاب الله إلى أن هناك علاقة بين كشف السوأة وبين الشيطان وأوليائه الذين يتولونه ويتبعونه، إن الشيطان يأمر الإنسان بالوقوع في رذيلة كشف عورة الجسد والوقوع في رذيلة كشف عورة الأخلاق!

وقد نبّه رسول الله إلى أن الستريكون في الدنيا ويكون في الآخرة، كما في الحديث الذي روته أمُّ سلمة رضي الله عنها، قالت: استيقظ النبي في ذات ليلة فقال: (سبُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ (وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْفَزَائِنِ (أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ؛ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ) (١٠٠٠) (١.

نَعمْ إن الكاسى في الآخرة من اتخذ الكسوة النافعة هناك من

⁽٩٩) ٢٦-٢٧: الأعراف: ٧.

⁽١٠٠) أخرجه البخاري: في العلم، باب العِلم والعِظَّة بالليل، برقم ١١٥.

1..

هذه الدار الدنيا بالأعمال الصالحة والأخلاق النافعة، وليس هو من اتخذ الملابس الجميلة هنا في الدنيا!.

إن هذا الدين يربط بين الدنيا والآخرة.

ويربط أيضاً بين الجمال الحسيّ والجمال المعنوي، ومن ذلك أيضاً: قوله تعالى:

﴿ وَتَكَزَوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقَوَىٰ وَٱتَّقُونِ يَثَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾(١٠١).

والشاعر يقول:

ليس الجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُوزَيِّنُنَا ﴿ إِنَّ الجَمَالُ جَمَالُ العِلْمِ والأَدَبِ (١٠٢) وقال الآخر:

وهل يَنْفَعُ الفتيانَ حُسْنُ وجوهِهِمْ * إذا كانتِ الأخلاقُ غَيرُ حِـسَانِ (١٠٣) وقال الآخر:

جَمالُ الوجْهِ مَع قُبْحِ النُّفُوسِ * كَقِنْدِيلٍ عَلَى قَبْرِ الْمَجُوسِي!

٣- لماذا نخطئ !!

قد يعجب الإنسان: لماذا يخطئ الإنسان العاقل؟! إن اللائق بالإنسان العاقل أن يكون في حياته على الصواب لا على الخطأ، وعلى الحق لا على الباطل. فلماذا يخطئ العاقل؟!.

قد تأملت هذا فتبين لي أن الإنسان العاقل قد يقع في الخطأ والضلال لأسباب متعددة:

منها: غفلته عن موقعه وعن اللائق به، فيخطئ الكبير لنسيانه أنه

⁽۱۰۱) ۱۹۷: البقرة: ۲.

⁽١٠٢) يُنظر: السحر الحلال في الحكم والأمثال، ص ١٠٦.

⁽١٠٣) يُنظر: ديوان علي بن أبي طالب ، ص ٢٨.

=(1.1)=

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

كبير، ويخطئ العالم لنسيانه أنه عالم، ويخطئ الأستاذ لنسيانه أنه أستاذ، ويخطئ التلميذ لنسيانه أنه تلميذ، ويخطئ الأب لنسيانه أنه أب، ويخطئ الابن لنسيانه أنه ابن (وهكذا بقية أفراد المجتمع كلهم ولذلك قد ترى هؤلاء يحمّلون مسؤولية الخطأ على الآخرين المشاركين لهم في موقعهم؛ فالكبيريلوم في الخطأ الكبار، والعالم الذي قد وقع في الخطأ يوجّه اللوم إلى العلماء ويحمّلهم المسؤولية، والأستاذ يذكر في هذا الشأن الأساتذة والمربين، والتلميذ يذكر التلاميذ والأب يذكر الآباء، والابن يذكر الأبناء (الأبناء (الأبناء (المعلقة كي لا نقع في هذا الخطأ؟).

ومنها: استيلاء أسباب الخطأ على عقل العاقل وإيمان المؤمن فيغلبه مثلاً هواه أو شهوته الحيوانية، أو يقع في أسر الصحبة أو المجتمع من حوله فيخطئ بخطئهم أو يضل بضلالهم.

ومنها: غفلة الإنسان وعدم إدراكه لواجبه ومسؤوليته.

ومنها: أن يقع الإنسان في الخطأ عفوا من غير قصد.

... إلى آخر الأسباب. والعاقل الحريص على الحق والصواب من تتبه إلى هذه الأسباب وابتعد عنها. نسأله سبحانه أن يجنبنا أسباب الشقاء والهلاك.

٤ - الأخلاق الحميدة وعبادة الله تعالى

الأخلاق الحميدة جزء أساس من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهي جزء أساس كذلك من شرع الله وعبادته اللذين جاء بهما الإسلام. وتعبدنا لله بهذه الأخلاق جزء من تعبدنا له بسائر العبادات، وفهمنا لهذه الأخلاق والتزامنا بها مرتبط بفهمنا والتزامنا لمعنى العبودية لله.

وشرف الطاعة في شرف المطاع؛ فمن يطيع الله تعالى ليس كمن يطيع سواه وهذا من أعظم ما يحمل المرء على عبادة الله تعالى فلو تذكّر الإنسان -وهو يعبد الله سبحانه- أنه إنما يَعْبد مولاه في الدنيا وفي الآخرة، وأنه إنما يعبد قيوم السماوات والأرض، ورب كل شيء ومليكه، الذي له الخلق والأمر، وليس لأحد معه من ذلك شيء، وتذكّر سائر صفات المعبود الحق سبحانه لَعَلِمَ شرف هذه العبادة (العبادة (العبادة (العبادة العبادة العباد

ونحن نرى الناس يغتبط أحدهم أنه أمره رئيسٌ ما أو ملك من ملوك الأرض أو كلّفه تكليفاً ما أو أذن له بلقاء معه، فتراه يفتخرُ بذلك ويُحِبّ أن يذكر هذا عند الناس أو يذكروا ذلك عنه، هذا مع أنّ الدائرة لم تتجاوز دائرة لقاء مخلوق بمخلوق آخر من خُلْق الله تعالى! أو أمْر عبْدٍ من عبيد الله لعبْد آخر من عبيده عزّ وجل! ويا لله ما أشد العَجَب!! ما بالنا إذن لا نفخر بطاعة الله الملك الحق المبين!! ما بالنا لا نفخر بطاعة ربّ كل شيء ومليكه!! ما بالنا لا نفتبط بالعبودية للخالق سبحانه ملك الدنيا والآخرة!!. ما بالنا لا نغتبط ولا نَسْعَد بصلتنا بمالك يوم الدين اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم!! اللهم مسامحتك!!

ولو عَلِمَ المرء ما في طاعة الله تعالى وعبادته من الخير له في الدنيا والآخرة لَعَلِمَ أن هذه العبودية والطاعة غنيمة له وسعادة في الدارين، ولكان أحرص عليها، وأسعد بها، وأكثر رضاً بها من أي شيء آخر، ولأدرك أن التكليف حقيقة -في نهاية الأمر- ليس هو أمْره

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

بالطاعة، ولكنه اتباعه لهواه، ونسيانه طاعة مولاه، وتحمّله لعواقب ذلك وتَبعاتِه في الدنيا وفي الآخرة حقا ً إنه بمعصيته لله يُكلِّف نفسه ما لا تطيق عاقبته لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن أين العقلاء الناصحون لأنفسهم؟.

لو علِمَ الإنسان أن الغاية من خَلْقه هي عبادة الله لَعَلِمَ مدى حمْقه حين ينصرف -وهو العبد المملوك- عما خَلقه له سيده ومولاه إلى غير ما خلقه له، وقد من عليه مولاه عز وجل بالخلْق ثم بالإمداد، ثم بالهداية، وقال له: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اللَّهِ مِنْ رَزِّقِ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزِّقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهِ هُوَ الرّزَّاقُ ذُو الْقُورَةِ الْمَتِينُ ﴿ وَمَا أَقِلٌ الله مع ربه ﴿ الله مع مهمته ﴿ الله ما أجهله إذن ﴿ وما أقل أدبه مع ربه ﴿ فاللهم غَفْرك ومسامحتك ﴿ فاللهم غَفْرك ومسامحتك ﴿ فَاللَّهُم عَمْرك ومسامحتك ﴿ فَاللَّهُم عَنْ وَلَا أَلْهُ وَاللَّهُم عَنْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَكُو وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٥- إنسانية الإنسان بين مظهره ومَخْبَره وصورته وأخلاقه

ليس الإنسان إنساناً بجسمه وصورته، ولا بثيابه ومظهره، ولكن إنسانية الإنسان بخُلُقه وخَلْقِهِ معاً، وبجسمه ونفسه وروحه وعقله.

أما الجسم وحده فلا يكفي دليلاً على إنسانية الإنسان، بدليل أنك قد ترى حيواناً في صورة إنسان، ويُطْلِقُ الناس عليه وصْف الإنسانية بحكم خُلْقه لا خُلُقه، ولكنه في الحقيقة لم يَعُد إنساناً، وذلك بحكم ما طرأ عليه من تغيّر، كأن يكون مجنوناً مثلاً فاقد العقل، فلا يمكنه والحالة هذه أن يفكر تفكير الإنسان ولا يتصرف تصرف الإنسان؛ إنه لمّا فقد العقل الذي هو أحد ما يميزه عن الحيوانات فقد مقومات الإنسان

⁽۱۰٤) ٥٦ – ٥٨: الذاريات: ٥١.

الأساسية، فأصبح مُضِراً غيرنافع، وهذه مرتبة تنزل عن مرتبة كثير من الحيوانات الأخرى، التي ينتفع بها الناس!

أو كأن يكون قد انحرف ضميره وخُلُقه، فأصبح -تبعاً لذلك-يتصرف تصرف الوحوش الضارة غير النافعة، فقد أصبح هذا المخلوق مؤذياً، وأصبح الإيذاء طبعاً له، فهو شرٌ لا خير فيه؛ فهل بقي مثلاً هذا على إنسانيته بحكم خِلْقته فقط؟!. كلا بل هو مخلوق آخر قد يَخْدَعُ الآخرين بصورته ويوهمهم أنه إنسان وليس الأمر كذلك!.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ ﴿ اللهِ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُخَلِّفَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضَعَّةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ ﴿ اللهِ ثُمَّ خَلَقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُخَلِّفًا فَكُسُونَا ٱلْعِظاءَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأَنَاهُ خَلَقًا مُخَلِقًا اللهُ خَلَقًا اللهُ خَلَقًا اللهُ خَلَقًا اللهُ اللهُ اللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فانظر كيف أخبرك الله سبحانه بأنه خلقك من سلالة من طين، ثم قال لك: ﴿ ثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًاءَ اخَرَ ﴾ [1.

يقول القاضي أبو بكر بن العربي: «ليعرِّفك أن الشرف والقَدْر إنما هو للتربية لا للتربة»(١٠٦)!!.

نعم إن إنسانية الإنسان ليست بجسمه، وإنما بنفسه وفكره وخُلُقِه، بدليل أنه إذا مات أسرع أهله إلى دفنه، ولو كان إنساناً بمجرّد جسمه لما أسرعوا إلى دفن الجسم بعد موته! (١٠٧٠).

وإن من أهم أسباب التحلّي بالأخلاق الحميدة والسعى في

⁽١٠٧) قال الإمام ابن حزم في "الأخلاق والسير: ٣٠ " كلاماً نحو هذا، وعنه استوحيت الفكرة.

⁽۱۰۵) ۱۲–۱۱: المؤمنون: ۲۳.

⁽١٠٦) قانون التأويل: ٤٥٨.

=(1.0)

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

اكتسابها: معرفة الإنسان لهذه الحقيقة، أعني معرفته بنفسه وبمعنى إنسانيته كي يُعنى بها ويسَعْى في المحافظة عليها ولا ينحرف في أخلاقه وسلوكه تبعاً لانحراف فهمه لحقيقته ونفسه وطبيعة العلاقة بين خَلْقه وخُلُقه.

يقول أبو القاسم الراغب الأصبهاني:

«فقد كاد قولُنا: «الإنسان» يصير لفظاً مُطْلُقاً على معنى غير موجود، واسماً لحيوان غير معهود، كعنازيل وعنقاء مغرب، وغير ذلك من الأسماء التي لا معاني لها، كما قال تعالى في صفة الأسماء المسمّاة آلهةً: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَّمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَاباً وُكُم ﴾ (١٠٨) وقال عز وجل: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ عِ إِلَّا أَسْماء سُمَّيْتُمُوها آلَهُ مُسَمَّى.

ولم أعْنِ بالإنسان كل حيوان منتصب القامة، عريض الظُفر، أمْلُسِ البَشَرة، ضاحكِ الوجه، ممن ينطقون ولكن بالهوى، ويتعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم، ويعُلمون ولكن ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ويكتبون الكتاب بأيديهم ولكن يقولون: هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً، ويجادلون ولكن بالباطل ليُدْحِضُوا به الحق، ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت، ويعبدون ولكن من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويُبيّتون ولكن ما لا يرضى من القول، ويأتون الصلاة ولكن كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلاً، ويُصلّون ولكن من المصلين الذين هم عن

⁽۱۰۸) ۲۳: النجم: ۵۳.

⁽۱۰۹) ٤٠: يوسف: ١٢.

صلاتهم ساهون، ويذكرون ولكن إذا ذُكروا لا يَذْكرون، ويدعون ولكن الله آلهة أُخرى، ويُنْفقون ولكن لا يُنْفقون إلا وهم كارهون، ويحكمون ولكن حُكْم الجاهلية يَبْغون، ويَخْلُقون ولكن

يَخْلُقون إفكاً ، ويحلفون ولكن يحلفون بالله وهم كاذبون.

فهؤلاء وإن كانوا بالصورة المحسوسة ناساً، فهم بالصورة المعقولة لا ناس ولا نسناس، كما قال أمير المؤمنين علي في: (يا أشباه الرجال ولا رجال) بل هم من الإنس المذكور في قوله تعالى: ﴿شَيَطِينَ الْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِى بَعِّضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾(١١٠). وما أرى البحتري إذ اعتبر الناس بالخلق لا بالخلق متعدياً في قوله:

لم يَبْقَ من جُلِّ هذا الناس باقية * ينالها الفهم إلا هذه الصور ولا من يقول:

فجلّهم إذا فكّرت فيهم * هيرٌ أو ذئابٌ أو كلابُ ولا تَحْسَبَنَّ هذه الأبيات أقوالاً شعرية، وإطلاقات مجازية، فإن

ود كسبل كده الم يقول: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَاللَّهُ تَعَالَى يقول: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَالِمَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُونَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

«وسنُئل ابن المبارك: مَنِ الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟. قال: الزهّاد. قيل: فمَنِ السفلة. قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين.

ولم يجعل غير العالم من الناس؛ لأن الخاصية التي يتميّز بها الناس عن البهائم هي العلم، فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله،

⁽١١٢) "تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين"، لأبي القاسم الراغب الأصبهاني: ٥٠ - ٥٣.

⁽۱۱۰) ۱۱۲: الأنعام: ٦.

⁽١١١) ٤٤: الفرقان: ٢٥.

=(1.4)

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

وليس ذلك بقوّة شخصه؛ فإن الجمل أقوى منه، ولا بعِظُمِهِ؛ فإن الفيل أعظم منه، ولا بشجاعته؛ فإن السنَّبُعَ أشجعُ منه، ولا بأكله؛ فإن الشور أوسع بطناً منه، ولا بباهه؛ فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منه، بل لم يُخْلَقُ إلا للعلم والتفكر»(١١٣).

وقال القائل:

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته * أَتَطْلَبُ الربحُ مما فيه خُسْرانُ أَقْبِلْ على النفس واستَكْمِلْ فضائلها * فأنت بالروح لا بالجسم إنسانُ (١١٤) وقال الآخر:

وكائِنْ تَرَى مِن صامت لك معجِب * زيادته أو نقْصه في التكلّم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده * فلم يبق إلا صورة اللحم والدم (١١٥)

والناس إنما يتفاوتون فيما بينهم بسيرهم لا بصُورهم، وخُلُقهم لا بخَلْقهم وخَلْقهم وخَلْقهم وخَلْقهم وخَلْقهم وبنفوسهم وأرواحهم لا بأجسامهم، أمّا أجسامهم وخَلْقهم فهي هيئة واحدة، ومادتها مادة واحدة، وذلك على حدِّ قول من قال:

الناس من جهة التمثيل أكفاء * أبوهم آدم والأم حسواء

نفسٌ كنفس وأرواح مشاكلةٌ * وأَعْظُمٌ خُلِقَتْ فيهم وأعضاء

فإن يك لهم في أصلهم شرف * يفاخرون به فالطين والماء

وقدْرُ كل امرئ ما كان يُحْسِنُـه * وللرجال على الأفعال أسماء

⁽١١٣) "نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية": ٣٣.

⁽١١٤) يُنظر: قصيدة عنوان الحكم، ص ٣٦.

⁽١١٥) يُنظر: جمهرة أشعار العرب، ص ٩٥.

وضدُّ كَلِ امرئ ما كان يجهله * والجاهلون الأهل العلم أعداء فَفُـزْ بعلمٍ تَعِشْ حياً بهأبداً * الناس موتى وأهل العلم أحياء وقد لَمحَ بعض هذه المعاني ابن عصفور رحمه الله فقال فيها الأبيات التالية:

وعنه فكاشف كل مَن عنده فهم مع العلم فاسلك حيث ما سلك العلُّم وعونٌ على الدِّين الذي أَمْــره حتـــمُ وذو العلم في الأقوام يرفعه العلُّم فإلى رأيت الجهل يُزْري بأهله ويَنْفُذُ منه فيهم القول والحكم يُعَدُّ كبيرَ الـقـوم وهـو صغيرهم * وأفنى سنيــه وهــو مستعجــمٌ فــَدْم وأيُّ رجاء في امــرئ شــابَ رأسُــهُ * تركّب في أحضافها اللحـم والشحـم يروح ويغدو الدهــر صـــاحب بطْنـــة * بدت وحضاء العي في وجهــه تسمــو إذا سئل المسكين عن أمر دينه * من أشيب لا علم لديه ولا حكم؟! وهل أبصرتْ عينـــاك أقبـــح منظـــراً * فأوّلُها خزي وآخرها ذمُّ هي السوأة السوءاء فاحــذر شمــاقـــا * فصحبتهم زين وخلطتهم غُنْمُ وخالطٌ رواة العلم واصحب خيارهـــم * ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم * نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم

ويترتب على معرفة الإنسان لحقيقة ذاته إدراكه ما ميزه الله به عن سائر المخلوقات، وإدراكه لما صيّره الله به إنساناً، وما خلقه من أجله، وهو تزكية نفسه بعبادة ربه والاستقامة على شرعه، وإعداد نفسه للقاء ربه والفوز برضاه ودخول جنته والسلامة من سخطه وناره. ومن شرات هذه المعرفة: حِرْص الإنسان على التحلي بالأخلاق

=(1.9)=

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

الفاضلة واكتسابها، والبعد عن إشقاء نفسه بالتجني على إنسانيته، بأي سبب يضر بهذه المعاني الآنفة الذكر التي ميزه الله بها عن المخلوقات الأخرى، كالانصراف إلى العناية بالجسم على حساب الخلُق والعِلْم والدين، أو الانصراف إلى العناية بالثياب والمظاهر على حساب الخلُق والدين... إلى آخر ما هنالك من الأخطاء.

ومن ثمرات معرفة هذه الحقيقة: مراعاتها في تقويم الناس، فلا يتجه المرء اتجاهاً مُخطئاً أو خاطئاً في تقويم الناس، بل يستعمل هذا الميزان الصحيح أعني النظر إلى الخُلُقِ والسيرة لا إلى الخَلْق والصورة.

ومن ثمرات معرفة هذه الحقيقة إدراكُ الإنسان خطأ الذين يسلكون مسالك خاطئة متعددة طلباً منهم لإسعاد أنفسهم، وتحسيناً لصفاتهم عند الآخرين، كسعى الإنسان في التحلى بالثياب فقط.

فيا أخي! أراك تتزين بثيابك وتُعنى بها، وربما لا تكون بهذا مخطئاً، ولكنك تناقض نفسك حينما تضيف إلى هذا الصنيع إهمال التزين بأفعالك وسلوكك وأخلاقك، وتغفل عن أسس الأخلاق الجميلة!

أيهما أكثر ضرراً؟ رداءة ثوبك أم رداءة تصرفك وسوء ذوقك في التعامل مع الآخرين؟!

أليست أخلاقك أبلغ في الدلالة على مدْحك أو قدْحك؟!

أليست تصرفاتك وطريقة تعاملك مع الناس تتعداك إلى سواك، بينما عدم جمال ثوبك إن كان فيه ضرر أو أذى فإنه ربما لا يتعداك إلى الآخرين؟! - على أنّ حُسن المَظْهر مطلوبٌ، ولكنْ في حدِّ الاعتدال -.

فأيُّ الأمرين أحق منك بالعناية وبمحاسبة النفس عليه؟!.

وقلْ لي بربك أيها الداعية ما حقيقة الدعوة؟!

11.

هل هي مظهر فقط؟ أو درسٌ فقط؟ أو حُسنْ تعامل في الفصل فقط؟ أم هي سلوك منك وحُسنْ تعامل مع الناس في كل شيء وفي جميع الأحوال؟!.

ما أحوجنا إلى إعادة النظر وشدة المراقبة في ميزان اهتمامنا بأنفسنا، وفي معيار تقويمنا لأخلاقنا ومعرفتنا لمقدار نفوسنا!

والإمام ابن حزم، رحمه الله تعالى، يَدْعونا إلى دقّة التفكير وحُسنْ الاختيار في موازناتِه الآتية:

«طالبُ الآخرة ليفوز في الآخرة متشبة بالملائكة.

وطالبُ الشرِّ متشبهُ بالشياطين.

وطالبُ الصوت (١١٦) والغلبة متشبه بالسباع.

وطالبُ اللذات متشبهُ بالبهائم.

وطالبُ المال - لِعَينِ المال لا لينفقه في الواجبات والنوافل المحمودة - أسقطُ وأرذلُ من أن يكون له في شيء من الحيوان شبّه، ولكنه يشبه الغُدُرانَ التي في الكهوف في المواضع الوعرة، لا ينتفع بها شيء من الحيوان.

فالعاقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد، وإنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه (۱۱۷) الله تعالى بها عن السباع والبهائم والجمادات، وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة. فمن سرَّ بشجاعته التي يضعها في غير موضعها لله عز وجل فليعلم أن النمر أجرأ منه، وأن الأسد والذئب والفيل أشجع منه.

⁽١١٦) أي الجاه والغلّبة والسمعة.

⁽١١٧) أي مَيَّزَهُ.

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

ومن سرر بقوة جسمه، فلْيعلْم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسماً. ومن سر بحمله الأثقال، فلْيعلم أن الحمار أحمل منه.

ومن سرُرَّ بسرعة عَدْوِهِ فلْيعْلَمْ أَن الكلب والأرنب أسرعُ عَدْواً منه. ومن سرُرِّ بحسن صوته، فلْيعْلَمْ أَن كثيراً من الطير أحسن صوتاً منه، وأن أصوات المزامير ألذُّ وأطربُ من صوته.

فأيُّ فخرٍ وأيُّ سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه؟!. لكن من قوي تمييزه، واتسع علمه، وحسنن عمله، فليغتبط بذلك، فإنه لا يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس»(١١٨).

٦- نُخْطئُ كثيراً

نخطئ كثيراً حينما يتّجه أحدنا إلى العناية بالطّيب المصنوع ويتجاهل الطّيب المطبوع، أعْني به: طهارة السريرة وحُسنْ الخُلُقِ والسيرة (١. وننسى الفرق بين الطّيب الذي يَذهبُ مع الهواء وأدراج الرياح، والطّيب الـذي يـستقرُّ في النفوس والأرواح (١ وكم هو الفرق بين طيب يُمْكن أن يتطيب به خبيث النفس والخلق، وطيب لا يتحلى به إلا مَنْ طابت نفسه وأخلاقه ؟١.

نخطئ كثيراً حينما نهتم بملابسنا ومظاهرنا على حساب بواطننا وقلوبنا وأخلاقنا !!.

نخطئ كثيراً حينما نُعْنى بأجسامنا ونهمل قلوبنا ونفوسنا (ا. نخطئ كثيراً حينما نُعْنى بإصلاح ما بيننا وبين المخلوقين وننسى ما بيننا وبين الخالق سبحانه (ا

⁽١١٨) الأخلاق والسير في مداواة النفوس: ص١٨ – ١٩.

نخطئ كثيراً حينما نتأدب مع المخلوقين وننسى الأدب مع الخالق سيحانه!!.

نخطئ كثيراً حينما نُصْلح دنيانا بتمزيق ديننا ١٠. نخطئ كثيراً حينما نُصْلح دنيانا وننسى آخرتنا ١٠.

نخطئ كثيراً حينما يَعْمَدُ أحدنا إلى التأدب مع الأبعدين وينسى الأقريين!!.

نخطئ كثيراً حينما نهتم بأنفسنا وننسى الآخرين!!. نخطئ كثيراً حينما لا نتنبّه إلى أننا نخطئ كثيراً!!. نخطئ كثيراً حينما لا نشعر بأهمية محاسبة أنفسنا وتعديل أخطائنا!!.

٧- خاطرةٌ حَوْلَ معنىً من الأخلاق

من تقدير الإنسان للمعاني الفاضلة والحقائق الكبيرة تقديراً صحيحاً، وتصوّر حقيقة الحياة، والمصير بعد ذلك: أن ترى العالِم لا يخون بأيّ صورة من صور الخيانة... لا يخون نفسه... ولا يخون أمّته... ولا يخون دينه... بل يؤدي النصيحة على كل حال... فهو لا يغش نفسه فلا يبيعها بثمن بخس، ولو كان ذلك هو الدنيا بأسرها. إنه لا يبيع نفسه إلا بثمن واحد هو رضا الله وجنة الله (الم

وهو لا يغش أُمّته: راعياً ورعيةً... بل يجتهد في القيام بحق الجميع بأمانة وإخلاص وإنصاف كما أمره الله تعالى.

ومن الصور المخزية للإنسان: ما يَحْدث في كل عصر من علماء السوء، الذين يسعى أحدهم للدنيا أو للشهرة والمناصب والجاه لدى السلطان بكل سبيل؛ ليشتهر في النهاية على حساب دينه، وعلى حساب حق أمته، وعلى حساب حق نفسه عليه. ثم لا بد له من

=(117)=

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

النزول... ولا بد له من النسيان في مقابل تلك الشهرة، ولا بد أن ينطرح أرضاً! إنه مسكين! إنه كأنما سعى ليَطُلّ برأسه للناس ليقولوا له: ثُفّ عليك أيها الخائن الدنيء. ثم يخفض رأسه في ذلة وهوانٍ أمام الله... وأمام الناس... ثم يبقى ذلك تاريخاً إلى ما شاء الله تعالى... نعم إنه سيكون تاريخاً وأيّ تاريخ!.

فلله الأمر من قبل ومن بعد! وما أشد جهل الإنسان وما أشد حماقته، حين لا يكون مخلصاً، وحين يكون في مثل هذه الحال وهذا المستوى الهابط!! نسأل الله العافية!.

إنّ هذا لم يُخْلِص لأحدِ: لا لنفسه، ولا للراعي، ولا للرعية. كما أنه لم يَسلم مِن شرّه أحدٌ مِن هؤلاء جميعاً، وإنْ بَدَت الأمور في بدايتها وفي ظاهرها على غير ذلك!

وإنّ الواجب يَقْضى بالإخلاص والنصح للناس كلهم، راعياً ورعيّةً !.

۸- أيها...!!

أيها الأخ القارئ إنني أعني نفسي وأعنيك في هذا الخطاب ولست أعنى أحداً آخر !.

أيها المعتنى بتزيين ظاهره والغافل عن حقيقة باطنه!!

أيها الملمّع يديه ووجهه ماذا صنعت لقلبك؟ ا

أيها المنظف ثوبه هل نظفت طويّتك ودخيلة نفسك وطهرتها؟!

أيها الملمّع حذاءه والغافل عن نفسه وقلبه!! هـلا تذكرت نفسك وقلبك!!

أيها المتطيب في الظاهر هل تطيبت في الباطن أيضاً حتى لا تكون ذا وجهين!!

115

وماذا يفيدك طِيب الظاهر مع فساد المَخْبَر؟!.

وماذا يفيدك حُسن مظهرك مع فساد مَخْبَرك؟١.

أيها المتجمّل للناس هلا تجمّلت لرب الناس ١١.

أيها المزكى نفسه عند الناس هلا زكيتَ نفسك للها!!.

أيها المصلح أمر دنياه هلا أصلحت أمر آخرتك!!

أيها الباني له داراً مؤقتة هنا هلا بنيت لك داراً هناك مؤبّدةً في جنات عدن عند مليك مقتدر !!.

ما الذي يذكّرك دنياك ويُنْسيك آخرتك؟!

وما الذي ينفعك تعمير دنياك إذا كانت آخرتك خراباً؟!

هل انعكس عليك الأمر فظننت أن الدنيا هي المؤبّدة والآخرة هي المؤقّة؟!

أم أنت في شك من يوم القيامة فلم تؤمن به إيمانك بالحياة الدنيا الفانية؟!

ألا ما أعظم الغفلة؟! وما أدهى المصيبة؟!

فهل أُعزّيك؟! وماذا ينفع العزاء في هذه الحال؟!.

إنه لا يملك قريب ولا بعيد أن يواسيك في هذه المصيبة إلا بأن يدلك على الدواء، ويبصرك بهذه المصيبة التي دونها كل المصائب ويدلك على الطريق.. يذكرك.. يَعِظُك... يزجرك... يحذرك... فذلك هو الصديق الصادق. والله يُصلح حالنا وحالك في الظاهر والباطن وفي الدنيا وفي الآخرة، والله المستعان!!.

المبحث الثاني

نظرات في طُرق اكتساب الأخلاق الحميدة

ويشتمل على الموضوعات التالية:

- ١ التربية وتهذيب الأخلاق ليست مهمة المربّى وحده.
 - ٢ أثر الطمع والخوف في الأخلاق.
 - ٣ التعاون والتكافل في التربية.
 - ٤ أمور تتوقف عليها استقامة الحياة وسعادتها.
 - ه من وسائل تربية الإنسان نفسه وتهذيبها.
- ٦ الاعتراف بنعم الله من أهم الدوافع للخلق الحسن.
- ٧ تقدير مشاعر الآخرين طريق للتحلي بمكارم الأخلاق.
 - ٨ مجاهدة النفس شرط لاكتساب الأخلاق الفاضلة.
 - ٩ أثر السيرة النبوية وتراجم الرجال في الأخلاق.
 - ١٠ العدل: مفهومه وأثره في السلوك والأخلاق.
 - ١١- البواعث الفردية والجماعية وأثرها في الأخلاق.

=(117)

١ – التربية وتهذيب الأخلاق ليست مهمة المربى وحده!

التربية وتهذيب الأخلاق ليست مهمة المربِّي وحده بل هي مسؤولية مشتركة بين المربِّى والمجتمع.

والمرء إذا بلغ الرشد مطالب شرعاً أن يتعرف على هدي الإسلام وأحكامه وإلزام نفسه بذلك سواء دعاه أحد إليها أم لا، وسواء ربّاه من تجب عليه تربيته أم لا.

ومعلومٌ، أنّ مَن استُهدِف بالتربية، ولكنه لم يقتنع بها، ولم يرض بها، فلن تنفعه هذه التربية !.

صحيح أن الناس جميعاً كما أن عليهم واجباً تجاه تربية أنفسهم عليهم واجب تجاه تربية من هو في تربيتهم ومَنْ يجب عليهم تربيته، ولكن جهودهم قد لا تثمر في الأرض السبخة ولا الصخور الصماء، إن من لا يستقبل جهود المربي بالقبول والرضا بل والشكر والأدب والحرص عليها سوف لا ينتفع منها أبداً.

إن بداية التغيير إنما هي من النفس، نعم من داخل النفس وليس من الخارج: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمٍ مَ الخارج: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمٍ مَ الخارج: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمٍ مَ النفس وليس

سواء كان التغيير إلى الحسن أو إلى القبيح، إلى الخطأ أو إلى الصواب! إنها سنة كونية فطرية جعلها الله تعالى في خُلْقه، فهل يعيها المربون؟! وهل يعيها اللذين يتطلعون إلى إصلاح أخلاقهم وسلوكهم؟! فيتجهون حينتن إلى إصلاح النفس من الداخل، وإلى تربية الإيمان والضمير!! لقد أشار رسول الله الله الله هذا بما يتطابق

⁽۱۱۹) ۱۱: الرعد:۱۳.

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

مع القرآن ومع الواقع فقال: (ألا وَإِنَّ فِي الْجَسندِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسندُ كُلُّهُ، ألا وَهِيَ صَلَحَ الْجَسندُ كُلُّهُ، ألا وَهِيَ الْقَلْبُ)(١٢٠).

لقد نشأ في الناس من لا يعي مسؤوليته تجاه تربيته نفسه وتهذيبها، فلا يشعر بأي أهمية نحو قيامه بهذا الواجب، بل هو لم يستقر في خَلَره أن هذا واجب من واجباته، ولم يُدْرِك عاقبة إهماله لهذا الجانب في حياته، ولعله لم يسمع قول الله تعالى: ﴿ وَنَفُسِ وَمَا سَوَّنْهَا ﴿ ﴾ فَلَمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونُهَا ﴿ فَقُولُهُا ﴿ فَلَمُ مَن زَكَّنْهَا ﴿ ﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴿ ﴾ وَقَدْ خَابَ مَن الله وَ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴿ ﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴿ اللهُ ال

بل نشأ في الناس من يرفض تربية من يربيه، وتعليم من يُعلّمه، ونُصنح من ينصحه. وهذه درجة أبعد في الغواية من سابقتها !!

ولكن سنة الله جارية في من يَرْفض تربية أبيه أو والديه أو معلّمه أن يُربيه الرجال، بل ربما الأنذال، وقد تربيه أقدار الله تعالى، وقد تؤدّبه أو تعاقبه أو تأخذه بجريرته تلك!! فهل يعي هذا الصنف من الناس هذه الحقيقة؟!. نرجو.

٢- أثر الطمع والخوف في الأخلاق

إن الحياة الآخرة ليست منفصلة عن الحياة الدنيا، بل هي مرتبطة بها ارتباط السبب بالمُسبِّب والمقدِّمة بالنتيجة. فحالُ الناس في الآخرة

⁽١٢٠) جزء من حديث أخرجه أصحاب الكتب السنة، وقد جاء عند البخاري في مواضع منها: الإيمان، باب من استبرأ لدينه، برقم ٥٢، ومسلم، في المساقاة، برقم ١٠٧ (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

⁽۱۲۱) ۷-۱: الشمس: ۹۱.

111

الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها

امتداد لحالهم في الحياة الدنيا، فمن كان في هذه في طاعة الله نيّة وقولاً وعملاً، فهو في الآخرة في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

ومن كان في هذه الحياة الدنيا في معصية الله نيّة أو قولاً أو عملاً فهو في الآخرة يعيش في ثمار هذه الحال النّكِدة، ولا ينفعه شيء من السراب الزائف يَحْصل عليه مؤقتاً هنا، ولا ينفعه قريب أو بعيد، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإن الناس الذين يصابون بالهزيمة والهلع أمام خوف أو طمع لم يعرفوا الله حقاً، ولم يعرفوا حقيقة الدنيا، ولم يعرفوا حقيقة الآخرة، وإن مثل هذا الصنف من الناس ينحرفون كثيراً، ويقعون في الشقاء من حيث لا يشعرون حين يشغلهم النظر للمستقبل عن إصلاح الحاضر، لأنهم لا يعلمون أن المستقبل موكول إلى الله تعالى، وإنما هم مكلفون بإصلاح حاضرهم بإلزام أنفسهم بطاعة الله نيّة وقولاً وعملاً، وبهذا يَصلُح لهم الحاضر والمستقبل في الدنيا وفي الآخرة، ولا يمكن إصلاح المستقبل بغير إصلاح الحاضر، إن الذين يقفزون محطة الحاضر لضمان صلاح المستقبل ينكسرون أو تنكسر بهم الحياة، وإنهم يخالفون سنة الله في الخلق، ويخالفون شرع الله، أمّا أنهم يريدون لأنفسهم السعادة فلا إشكال، ولكن ليس هو هذا الطريق. فمتى يثوب الإنسان إلى رشده، ويُلْزم نفسه بطاعة الله، ويتعلّم كيف يكون مع أمْر الله تعالى، لا يصرفه عن ذلك شدة طمع أو شدة خوف؟!

متى يَعْلم الإنسان يقيناً -نظرياً وعملياً- أن طاعة الله لا تأتي إلا بالخير، ولا تأتيه إلا برضا الله وثواب الله مهما بَدَتْ له العاقبة أوّل

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

[119]

الأمر أوفي ظاهر الأمر؟١.

ومتى يَعْلم الإنسان يقيناً -نظرياً وعملياً - أن معصية الله تعالى لا تأتي إلا بالشر في الدنيا والآخرة، ولا تأتيه إلا بسخط الله وعقاب الله مهما بَدَتْ له الحال في أوّل الأمر أو في ظاهره؟! متى يَعْلم الإنسان يقيناً أن خطأه في هذه الحياة وأن معصيته لله إنما هي بسبب خوف أو طمع في غير موضعهما؟! ومتى انتصر على نفسه في تلك العواطف الخاطئة فَقَدْ ألزمها بطاعة الله وجنبها معصيته.

متى يعلم الإنسان يقيناً أن خطأه ومعصيته هو وحده الذي سيواجِهُ عاقبتهما في السدنيا وفي الآخرة وفي سنة الله الكونية وسنته الشرعية، ولا مفرَّ له من ذلك إلا بالاستغفار والتوبة والإصلاح والاعتراف لله بالذنب والخطيئة؟ د.

متى يعلم الإنسان يقيناً أنه ليس أرحم بنفسه من الله الخالق الكريم الرحيم، فإذا أراد الرحمة فليس أمامه إلا أن يسلك الطريق إليها بالتزام طاعة الخالق الكريم الرحيم؟!.

إلى متى يتمادى الإنسان في غيه؟! وإلى متى يستمر في شقاء نفسه وشقاء من معه؟!.

ألا ما أشقى الحياة عندما تحيد عن طاعة الله وعبادته وحبه وخشيته!!.

ألا ما أسعد الحياة عندما تكون مصابرة وصبراً على طاعة الله وعبادته وعندما تكون في حب الله وخشيته، وتعاوناً على البر والتقوى (١.

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١٢٢).

⁽۱۲۲) ۱۰: الزمر: ۳۹.

17.

٣- التعاون والتكافل في التربية

من أُولى ما تعاون الناس فيه تربية النشء والأولاد، وليس التعاون في أمور دنياهم بأولى من التعاون في هذا المطلب الأساس.

وينبغي لنا من جهة أخرى أن نُدرُك أن التعاون والتكافل بين الناس في التربية ضرورة من ضرورات التربية، سواء داخل الأسرة الواحدة، أو بين الأقارب، أو الأصدقاء أو أفراد المجتمع بعامة؛ فإن من الصعب جداً أن يقوم فردٌ واحد بتربية أبنائه مثلاً دون تعاون مَن معه ومَنْ حوله على هذه المهمة، وإن كان ذلك ليس عذراً له بحالٍ من الأحوال أن يتخلّى عن تربية من يجب عليه شرعاً تربيته.

وبالتعاون على أداء واجب التربية والإصلاح يُختصر الجهد، ويُختصر الوقت، وتستقيم التربية، وتَزْكُو النتائج أَحْسنَ ما تكون.

فإذا قلتُ لولدي مثلاً كلمة يَعْرف منها أن أمراً ما هو الصواب، ثم جاءت مناسبة فأشعرته والدته بالمعنى ذاته، وقال له أخوه المعنى ذاته، وقاله له ذلك أيضاً قريبنا فلان وقريبنا فلان وصديقنا فلان فإنه سيدرك أن هذا المعنى صواب في نظر الجميع وله أهمية في نظر الجميع، وأن الجميع يدعونه إليه، فتصعب عليه مخالفته.

وهكذا بالنسبة لولدك مثلاً، إلى آخر المجتمع.

هذا خير أم السلبيّة المدمّرة بين الأسر والأقارب والأصدقاء؟!

هذا خير أم المعارضة والمناقضة في التربية فالأبوان يعارض بعضهما بعضاً، أو يناقض بعضهما بعضاً، والمربي وأقاربه وأصدقاؤه يعارض بعضهم بعضاً، والبيت والمدرسة يعارض أو يناقض بعضهما بعضاً؟!. أنّى لمثل هذه التربية أن تُؤتيَ ثماراً حسنة؟!.

=(111):

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

إن التربية في البيت وفي المدرسة وفي المجتمع وبين الأقارب يجب أن تكون في تصوّر الخير والشر على رأي واحدٍ وموقف واحدٍ، ومتى ما كانت على رأيين وموقفين في هذا الأمر فقلْ على الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأولاد السلام!! إذا كان الأمر كذلك فقد شقي المربى ومن توجّه إلى تربيته!!.

وماذا يُنْتظر من تربية قد انشطرت شطرين؟!

وماذا يُنْتظر من تربية قد انشطرت شطرين متعارضين أو متناقضين؟!.

وماذا يُنْتظر من تربية لها هدفان متصارعان؟١.

أو ماذا يُنْتظر من تربية لها طريقتان مصطرعتان أو متناقضتان أو متعارضتان لتحقيق هدف واحد زعموا؟!.

هيهات هيهات أن تحقق خيراً مثل هذه التربية!.

وهل هذه تربية؟!

إن هذا هدم وليس بناءً، وإساءة وليس إحساناً.

٤- أمور تتوقف عليها استقامة الحياة وسعادتها

تتوقف استقامة حياة الناس وسعادتهم على أمور، منها:

أَخْذُ الابن عن أبيه، والسمع والطاعة لوالديه في المعروف، والأدب معهما على كل حال.

وأَخْذ الزوجة عن زوجها، والسمع والطاعة له في المعروف، والتسليم له بحق الرئاسة والولاية على البيت، وتربية أولادها على ذلك.

وأَخْذ التلميذ عن أستاذه العلم والأدب بالاحترام والأدب الواجبين،

والشكر والدعاء له.

وأَخْذ الجاهل عن العالم، أو عن من عنده عِلْمٌ كافٍ للنجاة، بتقبّل ورضاً وشكر.

ومؤازرة المرءوس لرئيسه في المعروف، والسمع والطاعة له في ذلك. ونصْحُ الرئيس لمرءوسه، وحرصه على مصلحته أكثر من حرصه على مصلحة نفسه.

وأمانة الشريك مع شريكه، وصدْقه معه، ومصافاته، ومحبته له مثل ما يُحبُّ لنفسه، وعدم التدقيق الزائد المنافي للخلق الحميد في استقصاء حقوق نفسه.

ومحبة المسلم لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه من الخير، نيةً وتَهمُّما وعملاً.

وإذا لم يأخذ هؤلاء بهذه الأخلاق الواجبة عليهم والضرورية لاستقامة حياتهم ولسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة فسدت حياتهم، واستحالت الاستقامة في حياتهم إلى ضدها، والسعادة إلى شقاء، وشقى بشقائهم من معهم، وربما من حولهم أيضاً!

وعندما تقع كارثة أحدِ هؤلاء بتنكّبه لهذا الخُلُق الواجب عليه، فإن الحلّ هو العودة إلى الصواب، وليس الدعوة إلى الخطأ، فإننا نرى في حياة كثير من الناس وقوع الخطأ المركّب، فترى أحدهم يقع في الخطأ ويخلّ بواجبه، ثم لا يُدرُك خطأه هذا - إما لعدم استعداده لهذه الفضيلة، أو لعماه بهواه عن رؤية الحق والصواب فيطالب الطرف الآخر ويحاكمه بمقتضى تصوّره الفاسد أنه هو الذي على الحق، ويغضب من عدم إنصافه وعدم الأخذ بما هو عليه،

=(177)=

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

ويطالبه به ‹‹. والحمد لله رب العالمين، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض ينبغي للعاقل الحريص على سعادة نفسه وسعادة من معه أن يَحْذرَ منها، ويحاسبَ نفسه عليها قبل أن يحاسبَ الآخرين.

وهكذا موقف الآخرين ينبغي أن يكون هو موقف الإصلاح، وذلك بفهم المشكلة على وجهها وإزالة سببها بأن يُرد المخطئ إلى الصواب. وبتعاون العقلاء والمنصفين، وبموقفهم من القضية موقفاً واحداً على الحق، يثوب المخطئ والجاهل إلى رشده، أو يُدرك -على الأقل- أنه وحده لا أحد معه، فيتوقف عن التمادي في باطله.

أما إذا انضم جاهل إلى جاهل أو أحمق إلى أحمق أو مبطلٌ إلى مبطل فكوّنوا صفاً، فلا تسأل عن الحق وأهله والداعين إليه!!.

وأما إذا اتُّخِذَ الجاهل أو الأحمق أو المبطل حَكَماً يُصدرُ عن رأيه ويؤخذ بحكمه فتَودع من العافية والسلامة والاستقامة والسعادة ١٤.

وهل أَرْدَى الجاهلَ والأحمقَ والمبطلَ إلا أنهم صَدَرُوا عن رأي أنفسهم، ولم يُصِيخوا لنداء الحق والعقل والفطرة ونُصْحِ الناصحين؛ فأَخَذَ الجاهل بما أملاه عليه جهله.

وأَخَذَ الأحمق بما أملاه عليه حمقُهُ.

وأَخَذَ المُبْطِلُ بما دعاه إليه خُبْثُ نفسه.

وإذا وصلتِ الحال إلى هذا فعليك بما فيه سلامتك ودعْك من سلامة هؤلاء. وبُعداً للقوم الظالمين !.

ومن يملك أن يُقْنِع المجنون بأنه مجنون؟!

والمجاهدة واجبة على الابن والزوجة والطالب وكلّ من ذكرتُ، فلا بدّ لهم من مجاهدة النفس للتحلّى بهذه الأخلاق، إن عليهم أن لا يسترسلوا مع

هوى النفس، أو مع سجية الطبع، أو مع سوى ذلك من أسباب الميل عن الجادة والعدل والنصفة والصواب، كالميل لمشاكلة الآخرين من المخطئين ومتابعتهم، أو الحرص على إعطاء حقوق أُناسٍ سوى من ذكرت ممن وجبت حقوقهم على هؤلاء لا يصح أن تكون حقوقهم على حساب حقوق هؤلاء الأوجب والأقرب.

ومن الظلم-إذا لم يعط الابن والزوجة والطالب والشريك والمرءوس والرئيس والأخ الحقوق التي عليهم-أن يطالبوا بحقوقهم من له الحق عليهم فمنعوه إياه.

ومن السَّفَه بعد ذلك أن ينتظر هؤلاء استقامة الحياة وسعادتها في الدنيا وفي الآخرة!!

ومما ينبغي أن يُقْنع هؤلاء به أنفسهم لأداء الحق من السمع والطاعة والأدب والشكر وإلزام النفس السير على الجادة والرضا بمُرِّ الحق ثلاثة موازين:

الأول: القناعة بأن هؤلاء الذين وجبت عليهم حقوقهم من الأب والأم والزوج والأخ والشيخ ونحوهم بحكم موقعهم إنما هم ناصحون شفيقون مؤتمنون، ولا يُنْتظر منهم للإنسان إلا الخير والنصح، ولا يُتصوَّر أن يَرْضى الوالد مثلاً، أو يأمر ابنه، بما فيه الضرر أو الشر على ابنه، إلا في قلة نادرة من الناس انحرفت عن الفطرة لا اعتبار بها ولا تغيّر من فطرة الله في خلْقه شيئاً.

الثاني: القناعة بأن ما يعمله الإنسان مع هؤلاء، وما يؤديه لهم من الحقوق والواجبات عليه إنما يصنعه لنفسه ليلقى جزاءه عند ربه في الدنيا وفي الآخرة، وما يفعله من نكاية بهؤلاء إنما يفعله بنفسه.

=(170)

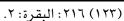
الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

الثالث: القناعة بأن المقياس الصحيح لوزْن الأشياء والأفعال ليس هو ميل النفس وهواها، وإنما هو ميزان الشرع والعقل والفطرة السليمة، وأما مَيْلُ النفس وهواها فهو -في الغالب- على العكس من ذلك، حيث تحبّ عدم الالتزام بالواجبات، والبعد عن خلق التضحية والإيثار، وحبُّ الأخذ أكثر من الإعطاء، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون.

٥- من وسائل تربية الإنسان نفسه وتهذيبها

- تذكَّرُ نِعَمِ اللَّه عليك وشكره سبحانه عليها.
- تذكّرُ الموت وما بعده من الحساب والجزاء وأن ذلك مرتبط بحال الإنسان في هذه الحياة الدنيا.
- تذكّر قدر الآمر لك بالأخلاق الحميدة والناهي لك عن الأخلاق الحميدة والناهي لك عن الأخلاق السيئة وتذكّر حقه عليك، وهو الله جل جلاله ورسوله الله المبلغ عنه.
- مجاهدة النفس ومراقبتها ومحاسبتها على ما تُمْدَحُ به وما تُذَم وإلزامها دائماً بأحسن الأمور.
- التعرّف على القواعد والمنطلقات اللازمة للأخذ بالأخلاق الحميدة والبعد عن ضدها.
- العناية بأخْذ النفس بتحصيل أصول الأخلاق الفاضلة والالتزام بها، والبعد عن أصول الأخلاق الذميمة.
- تتبُّع صفات المؤمنين والصفات الحميدة التي دعا إليها القرآن

الكريم والحديث الشريف ومحاولة التحلي بها، وتتبُّع ما حدِّرا منه من الأخلاق السيئة وأخلاق الكافرين والمنافقين والفاسقين، التي ذمها الله ورسوله ، والاحتراس منها والحذر كل الحذر من الوقوع فيها.

- اتخاذ أخ صالح ناصح ذي خُلُق فاضل يُبَصِّرك بعيوبك.

٦- الاعتراف بنعم الله من أهم الدوافع للخُلُق الحسن

تذكر -يا أخي- في يوم تهنئتك يوم تعزيتك، وفي يوم توليتك يوم تعزيتك، وفي يوم توليتك يوم تتحيتك، وفي يوم عافيتك يوم ابتلائك، وفي يوم سرورك يوم حزنك، وفي يوم صحتك يوم مرضك، وفي يوم الاجتماع يوم الفراق، وفي يوم السعة يوم الضيق، وفي يوم الأنس يوم الغربة والوحشة، وفي يوم سلامة حواسك وأعضائك يوم فقْدها أو مرضها، وفي يوم شبابك يوم هرمك وعجزك، وفي يوم حياتك يوم موتك.

تذكر -يا أخي- عند كل نعمة فقْدها؛ ولتحاسب نفسك عليها، وتشكر المنعم عليك بها سبحانه، وتصور دائماً حرْمانك من كل نعمة من نعم الله عليك لتصنع ما أنت صانع لو ردّها الله عليك (وتذكر أن الله قد أنعم عليك بها، ولم يسلبك إياها، فلماذا تفرقُ بين الحالين حال الإنعام بها عليك ابتداءً، وحال إرجاعها إليك بعد سلْبها؟ (د. إن الإنسان لظلوم كفور (الإنسان لظلوم كفور عليك يا أخي أن تشاهد نِعَم الله عليك فيما تراه في غيرك من ابتلاء بفق د عمة أو أكثر من نعم الله.

فإذا رأيت كفيفاً فاعلم أن هاتين العينين حجة لله عليك، وإذا رأيت من فقد إحدى عينيه فاعلم أن الله أبقى لك العينين اختباراً وابتلاء، أو إن أبقى الله لك إحداهما فتذكّر أنه لم يأخذهما معاً، وإذا رأيت مُقْعداً فتذكّر أن الله أقدرك على الحركة... وإذا رأيت

=(1**7**V):

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

إن هذا التذكر بهذا الهدف من أهم ما يَحْمِلُ المرء على التخلق بالخلق الحسن مع الله تعالى ومع عباده سبحانه، ومع النفس.

٧- تقدير مشاعر الآخرين طريق للتحلّي بمكارم الأخلاق

فطر الله الإنسان محباً لمحبة الناس له، فهذه الصفة فطرة متغلغلة في نفوس البشر جميعاً إلا القليل الشاذ الذي انحرف عن هذه الفطرة، فلا وزن لهذا القليل ولا اعتبار.

وهذا الخُلُق النفسي يمكن أن يُستثمر لصالح اكتساب مكارم الأخلاق، وذلك عن طريق أساليب متعددة، منها:

أن يتذكر الإنسان دائماً أن من يحبه إنما يحب فيه الأشياء الطيبة، ولا يحب منه قبيح الأفعال والأخلاق، ويحب نظافته لا وساخته، مهما كانت الرابطة بينه وبين هذا الإنسان بما في ذلك أقاربه وأصدقاؤه، فعليه أن يراعي هذا الشعور، فيحرص على مكارم الأخلاق ويبتعد عن مساوئها.

هذا بالنظر إلى من تحبهم ويحبونك من المخلوقين، فكيف إذا نظرت إلى محبة الخالق سبحانه، وعلمت أنه يحب لعبده محاسن الأخلاق، ويكره له مساوءَها؟!.

والله المستعان.

⁽۱۲٤) ۳٤: إبراهيم: ١٤ .

٨ – مجاهدة النفس شرط لاكتساب الأخلاق الفاضلة

إذا أردت اكتساب الأخلاق الحميدة فأنت في حاجة إلى المجاهدة، فإن النفس مياًلة إلى التفلت من القيود والتكاليف، حتى ولو كانت تلك القيود حدوداً لدائرة سعادتها، وحتى لو كان ذلك التفلت إلى سعادة لحظة مُتَوهاً م بشقاء الأبد!

ولا يصح لك أن تطلب معالى الأمور بأرخص الثمن!

ولا يصح أن يُطمِّعك في الشر والدناءة حصولهما بغير ثمن!

وإن من يريد عظيماً و من يريد معالي الأمور لا بد له من أن يدفع ثمنها المناسب، وإلا لاستوى الناس جميعاً في فُرصِ الوصول إلى المعالى!!.

إن أوّل ثمن معالي الأمور ومكارم الأخلاق أن يَسْمُو المرء أوّلاً بتفكيره، كمن يروم صعود الجبل العالي الأشم يبدؤه أوّلاً برفع بصره إلى القمة التي سيسعى إليها ويوطن نفسه على ما يتطلبه الوصول إليها من تضحيات، ثم يحتاج إلى السعي والجهد والعزم غير ملتفت إلى المشقة والجهد والعرق والوقت!

أما من يريد السقوط من أعلى إلى أسفل فلا يحتاج إلى ذلك الجهد، ولكنه قد يسقط سقطة لا يقوم منها أبداً !!. مثله مثل الإنسان الذي يكون في قمة جبل فلو رغب في السقوط فماذا يعمل سوى أن يرمى بنفسه من فوق إلى أسفل؟!.

حقاً ليست العبرة دائماً بمقدار الثمن ولكن بالنتيجة والمُثَمَّن، وقد اقتضت سنة الله تعالى في الحياة أن يَبْذل الإنسان لكل شيء ما يناسبه، فللدنيا سعي وللآخرة سعي إلى وللفضائل سعي وللرذائل سعي إلى إلى المناه المناه

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَتِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴾(١٢٥).

والصبر بأنواعه المختلفة من أهم عُدّة المجاهد نفسه، ومن أهم ما يَحتاجه في هذا الباب الصبر عن الشهوة؛ فإنها هي التي أردت أكثر من سيقط من الناس، وإنما يقوى على هذا الصبر من جاهد نفسه لله، وعودها النظر في عواقب الأمور كلها؛ ثم عامل تلك الأمور بما تستحقه من المواقف، والتوجهات، والأقوال، والأعمال. ومن هذا القبيل النظر في عواقب الاستجابة للشهوة، أيا كانت هذه الشهوة، حلالاً أم حراماً؛ فإن لكل عَملٍ عاقِبةً، ولكل خطوةٍ نتيجةً، لك أو عليك!

إنّ على الإنسان أن يكون موقف من شهوته موقف المراقبة والمحاسبة، لا موقف الاسترسال معها والاستجابة لها، وأن يستحضر -قَبْل الاستجابة لها- ما وَجّهَهُ له الإمام ابن القيّم حيث قال:

«الصبر عن الشهوة أسهلُ مِن الصبر على ما توجبه الشهوة (١٢٦)؛ فإنها: إمّا أَنْ توجب أَلَماً وعقوبةً.

وإمّا أَنْ تقطع لذةً أكملَ منها.

وإُمَّا أَنْ تُضيع وقتاً إضاعته حسرةٌ وندامةٌ.

وإمَّا أَنْ تَثلمَ عِرضاً توفيره أنفع للعبدِ مِن ثَلْمه.

وإمّا أَنْ تُذهِب مالاً بقاؤه خيرٌ له من ذهابه.

وإمَّا أَنْ تَضَعَ قَدْراً وجاهاً قيامه خيرٌ مِن وضْعه.

وإمَّا أَنْ تَسلب نعمةً بقاؤها ألذّ وأطيبُ مِن قضاء الشهوة.

⁽١٢٥) ١٩: الإسراء: ١٧.

⁽١٢٦) أي ما توجبه الاستجابة للشهوة.

(14.

وإِمَّا أَنْ تُطَرِّقَ لِوَضيعِ إليك طريقاً لم يَكُن يَجِدها قبلَ ذلك. وإمَّا أَنْ تَجْلِبَ همّاً وغَمّاً وحُزْناً وخوفاً لا يُقارِبُ لذَّة الشهوة.

وإمَّا أَنْ تُنْسِيَ عِلْماً ذِكْرُهُ أَلَذَّ مِن نَيلِ الشهوة.

وإمّا أَنْ تُشْمِتَ عدوّاً وتُحزنَ ولِيّاً.

وإِمَّا أَنْ تَقطعَ الطريق على نِعْمةٍ مُقْبلةٍ.

وإِمّا أَنْ تُحْدِثَ عَيباً يَبقى صفةً لا تَزول؛ فإنّ الأعمال تورث الصفات والأخلاق»(١٢٧)!

وما من شكِ أنّ من يتعوّد التعقّل والتأني والنظر في العواقب، قَبلَ أن يخطو خطواته؛ فيُؤثِر منها ما كان لله تعالى، ويُجاهِد نفسه عليه؛ حتى يَجْعَلَ ذلك خُلُقاً له، ما من شكً أنّ الله يساعده ويوفقه، ويُصبْح بهذا على مكارم الأخلاق، بعيداً عن مساوئها!.

٩- أثر السيرة النبوية وتراجم الرجال في الأخلاق

تراجم الرجال مدارس الأجيال... فالمرء يستفيد الخير من قراءة سير أهل الخير.. فإذا قرأ سيرة كريم تنبّه إلى أهمية الكرم.. وإذا قرأ سيرة شجاع تنبه إلى أهمية السخاعة وإذا قرأ سيرة زاهد أدرك أهمية الزهد.. وإذا قرأ سيرة ورع تنبه إلى أهمية الورع، وإذا قرأ سيرة داعية أو آمر بالمعروف نامٍ عن المنكر تنبه إلى أهمية ذلك في حياة الإنسان، وإذا قرأ سيرة عالم محقق تنبه إلى أهمية العلم في حياة الإنسان.. ولربما حاسب نفسه عند قراءته لتلك السير على تلك المعانى وأخذ نفسه بها، واكتسبها سيرة وخلقاً في حياته.

ومن المعلوم أن الخير قد تفرق في الناس، فهذا حليم وهذا شجاع

⁽۱۲۷) الفوائد:۲۵۰.

=(171);

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

وهذا كريم.. إلخ ولا تجد إنساناً كاملاً قد جمع الفضائل كلها والكمال كله.

وأيضاً فقد تجد فضيلة في شخصٍ ما إلى جانب رذيلة ما فيه أو نقص فيه.

وتُجد أيضاً وأنت تقرأ في تراجم الرجال وفي سيرهم نوعاً آخر من الناس يقال في وصفه مثلاً: سرَق، أو زنى، أو ظلم، أو قتل.. إلخ.

فأنت في حاجة إلى أن تتنبه في قراءتك لسير الرجال إلى الخير فتأخذه، وإلى الشر فتجتنبه، وإلى العبرة في سير هذا الصنف، وفي سير هذا الصنف من الناس.

وأيضاً لا بد من التنبه إلى أمر آخر وهو أن كل خلق فاضل إنما يكون بين رذيلتين، فالتهور صفة ذميمة، والجبن صفة ذميمة، وبينهما الشجاعة صفة حميدة.

والإسراف والتبذير صفة ذميمة، والتقتير والكنود والبخل صفة ذميمة، وبينهما الكرم صفة حميدة. وهكذا دواليك.

وأنت إذا تأمّلت أخلاق الناس في ضوء هذا المعيار، لا تكاد تجد عندهم أخلاقاً حميدة تَسلم من العيب إلا القليل؛ لأن ما فيهم أو في أحدهم من صفات وأخلاق حميدة تقترب من أحد هذين الطرفين المذمومين، ولا يكاد يسلم من هذا العيب إلا القليل من أخلاق القليل من الناس.

ومعنى ذلك أنك في حاجة ، وأنت تقرأ في سير الرجال أن تتنبّه لهذا الأمر ، وأن تأخذ القدوة والأسوة في فضلائهم في ضوء الكتاب والسنة ، وتردّ منهم ما تردّ بحكم الكتاب والسنة .

177

لكن السيرة الكاملة، والسيرة التي اجتمع فيها من الخير والفضل ما تفرق في الناس، والسيرة التي اشتملت على الخير الذي لا شرّ معه، والخُلُق الحميد الذي ليس معه خُلُقٌ مذموم، والسيرة التي اجتمع فيها كريم الأخلاق على أفضل درجاتها، فلم تنحرف لا إلى غلو ولا إلى تقصير، والسيرة التي تحقق فيها موطن القدوة والأسوة الحسنة فتتأسى بها كلها، وتَقبلها كلها، ولا تستثني منها شيئاً ولا تردّ منها شيئاً، هذه السيرة التي اجتمع فيها كل هذا الخير هي سيرة واحدة، إنها سيرة رسول الله محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه.

إنها سيرة نبي ورسول أرسله الله تعالى، واصطفاه، وربّاه وأدّبه فأحسن تأديبه، إنه ليس رسولاً من رسل الله فحسب، بل هو رسول ختم الله به الرسل، وهو أفضل رسل الله جميعاً، عليهم صلوات الله وسلامه.

إن سيرة رسول الله ﷺ هي السيرة التي أمرنا بالتأسي بها، إننا مأمورون بذلك ولا خيار لنا فيه، لأن الذي أمرنا هو ربنا تبارك وتعالى.

وسيرة رسول الله الله والشريعة التي جاء بها هي الطريق الوحيد إلى رضوان الله تعالى وجناته جنات النعيم.

وطريق رضوان الله، وطريق جنة الله مسدودان على من أرادهما عن غير طريق محمد رسول الله هذا فيلا يتحقق له رضوان الله ولا يفوز بجنة الله، ولا يَسلم من عذاب الله إلا بالإيمان به وبرسوله محمد بن عبد الله عليه صلوات الله، والتزام طريقه.

1 44

الفصل الخامس: نظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

• ١ - العدل: مفهومه وأثره في السلوك والأخلاق

قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (١٢٨).

وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئْبَ بِالْخَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللَّهَاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (١٢٩) وما في معناهما من الآيات.

إن من يستعرض آيات الكتاب العزيز في الأمر بإيفاء الكيل والميزان، ووعيد من يَظْلم الآخرين في الكيل والوزن يعلم أهمية هذا الخُلُق في هذا الدين !.

بيد أن هنا فهما غريباً مغلوطاً، حينما يتصور كثير من الناس اليوم أنه يتبع هذا الدين -وربما بشيء من الحساسية - في الوفاء بالكيل والميزان في تعامله مع الآخرين، لكن إلى جانب ذلك ربما لا يَجِدُ حرجاً في الإخلال بهذا المعنى ذاته في مجال آخر هو مجال الحقوق الأخرى التى لا تكال ولا توزن!!

إنها حقوق لا تكال ولا توزن ولكنها تُرى أو تُرى آثارها، وتَمَسُّ القلب والنفس والشعور والتصور (!

وقد تكون تلك الآثار لهذا النوع من السلوك آثاراً مدمّرة للفرد والمجتمع!!. وما هذا النوع من الظلم في حقوق الآخرين إلا ثمرة طبيعية نكدة للأنانية والشح والأثرة والإفراط في حُبِّ النات ونسيان الآخرين، حتى ولو كانوا أولى قُربى، أو ذوى حاجة ماسة، أو

⁽١٢٨) ٣٥: الإسراء: ١٧.

⁽۱۲۹) ۱۷: الشورى: ۲۲.

مسكنة، وربما كانوا -إلى جانب ذلك- ذوي خُلُقٍ ودين وتُقىً هُمْ به أفضل عند الله ممن هم في حاجة إلى صدقته أو مساعدته.

وإن الاستكبار —مثلاً – على الناس – في حين أنك لا ترضى منهم أن يتكبروا عليك – من التطفيف في الكيل والوزن في معاملة الناس.

وإن عدم الاكتراث بحقوق إخوانك أو حقوق الناس عليك - في حين أنك لا ترضى منهم هذا الخُلُق-هو من التطفيف في الكيل والوزن.

وإن إيذاء الآخرين بأي نوع من الأذى -في حين أنك لا ترضاه منهم-هو من قبيل التطفيف في الكيل والميزان.

وإن ظُلْم الآخرين بأي نوعٍ من أنواع الظلم -وإن لم يكن فيما يكال ويوزن- هو من قبيل التطفيف في الكيل والوزن.

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَنَكُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّاسِ وَقَد قَالَ الله تعالى: ﴿ وَنَكُ لِللَّمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نعم هؤلاء هم المُطففون الذين ذمهم الله تعالى في كتابه وتوعدهم في هذه الآيات، وسميت السورة باسمهم (١.

وما أعظم الجهل والظلم معاً حينما يتصور المرء أن العدل لا يكون إلا في الأشياء المحسوسة المكيلة والموزونة، وأما الحقوق المعنوية فالخطب فيها يسير (١.

وكيف يُتَصوّر أنْ لا يُهمّ الإنسانَ إلا حقوقه في أشيائه المحسوسة، أو

⁽۱۳۰) ۱ – ٦: المطففين: ۸۳.

170

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

أنّ هذه تُهِمُّه أكثر مما تُهِمُّه حقوقه المعنوية، بحيث يغضب أو يتألم أو يتضرر إذا بُخِسَ حقه في الكيل أو الوزن حينما يشتري شيئاً مكيلاً أو موزوناً، ولكن لا يَحْصُلُ له ذلك الغضب أو التألم أو الضرر إذا أُهين مثلاً أو استُكبرَ عليه، أو هُجِرَ بغير حق، أو استبيح عِرْضه، أو أخيف، أو شُتِم، أو تُكلِّم في عِرْضه. أو أخيف، أو شُتِم، أو تُكلِّم في عِرْضه. أد أُخيف، أو شُتِم،

وكيف يَتَصوَّر المرء أن ينهى الإسلام عن الظلم ويحرّمه في المكيل والموزون، وهي دنيا فانية، ولا ينهى أشد من ذلك عن بخس الناس حقوقهم المعنوية، ويحرّمه أشد من ذلك، في حين أن هذه الحقوق تتعلق بقلب الإنسان وضميره ونفسه وإنسانيته وإيمانه وآخرته ؟ !!.

إن الذي نستفيده من نصوص تحريم الظلم في المكيل والموزون هو تحريم ظلم الناس في حقوقهم المعنوية تلك بطريق الأولى وبدرجة أشد، ولكن كثيراً من الناس عن آيات الله غافلون.

لقد جعل الله لمعرفة الحق ميزانين (۱۳۱): أحدهما: محسوس، وهو الجرثم الذي يُسمَّى الميزان الذي يتَوصَّل به التُّجار إلى معرفة الحقوق، وهو الذي يَفُضُّون به التازع بينهم وبين المشتري منهم في الأشياء المكيلة والموزونة.

والميزان الثاني: هو ميزان الضمير الإنساني وهو الفطرة التي أمدّها الله تعالى بميزان الكتاب أو ميزان الوحي. فلا بدّ من هذا الميزان لإيفاء الحقوق...

⁽١٣١) تنبّهتُ إلى هذه الفكرة من خلال الآية ٢٥ في سورة الحديد وأمثالها بالاطّلاع على كلامٍ بشأن الفكرة لابن الوزير، رحمه الله، في كتابه: "إيثار الحق على الخَلق"، ١٤.

177

ومتى اختل أحد هذين الميزانين كان مانعاً من إيصال الحقوق لأصحابها.

لكن الميزان الأهم هو ميزان الضمير والفطرة والإيمان، وبدونه قد لا ينفع شيئاً ذلك الميزان المحسوس، ومجال هذا الميزان الذي هو الضمير الحيّ والفطرة السليمة المهتدية بالوحي الإلهي أوسع وأهم....

١١- البواعث الفردية والجماعية وأثرها في الأخلاق

قد يتنازع الإنسان في أخلاقه وتصرفاته دافعان: الدافع الفردي الذي ينظر بمقتضاه إلى نفسه ومصالحها. والدافع الجماعي الذي ينظر بمقتضاه إلى أفراد مجتمعه ومصالحهم.

والإسلام لا يُبطل الدافع الفردي في الأخلاق ولا يسقطه على الإطلاق، بل يُكلِّف المسلم بأن ينظر في حق نفسه ومصالحها، ولكن على أن يكون ذلك ضمن ضوابط معينة يفرضها عليه وهو يقوم بهذا الواجب تجاه نفسه، ومن أهم هذه الضوابط أن لا يُغفله ذلك عن حقوق المجتمع الذي يعيش فيه.

فلا بد إذن من التوازن في الاهتمام النفسي وفي النشاط السلوكي لدى المسلم؛ لئلا يكون أنانياً مُفْرطاً في حب نفسه، والاهتمام بها، حُلُّ هَمِّه البحث عن حقوقه في ذلك المجتمع، أو البحث عمّا له، وما ليس له من ذلك، ناسياً الواجبات التي عليه لمجتمعه.

حقاً إنّ قدراً زائداً من الاهتمام بالذات يُعد أنانية قاتلة للفرد والمجتمع.

وإنّ قدراً معيّناً من الاهتمام بالآخرين، لا بدّ منه للإنسان؛ ليباعِدَ بينه وبين تلك الأنانية الظالمة التي بها تموت، أو تُقتل، كثير من

= (1 m v);

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

المجتمعات على أيدي الظالمين والمنحرفين في سبيل تحقيق مآربهم الشخصية الغريبة.

ولخطورة الأنانية المفرطة على المجتمع فإن الإسلام يَسُدّ الطريق اليها على الإنسان المسلم الذي يسير وفق هَدْي الله تعالى، وذلك بالتربية الأخلاقية الإيمانية.

ثم يحول الإسلام بين الفرد وبين هذه الأنانية بالتشريع الذي شرعه والتعليمات التي ألزم بها المسلم. وفي النهاية بالحدود والعقوبات التي سنها للأخذ على أيدي الظالمين.

إن الإسلام بمنهجه التربوي السليم يوجد الفرد الذي يقوم بهذا الواجب دون حاجة إلى الردع والعقوبة إلا في حالات قليلة.

لأنه يوجد الضمير الحيّ الذي لا يرضى من نفسه إلا العدل والإنصاف إن لم يكن التضحية والإيثار وذلك عن طريق الإيمان بالله تعالى الذي دعا إليه الإسلام وجعل الأخلاق الفاضلة فروعه وثماره الطبيعية الطيبة دون الحاجة إلى العقوبات الزاجرة إلا في حالات قليلة تخرج عن الأصل الذي يكون عليه أفراد المجتمع المسلم بمقتضى ذلك الإيمان.

إن الإسلام إذا أوجب على المسلم واجباً فإنه يدعوه إليه باسم الإيمان أولاً وليس بالعقوبة وإقامة الحدّ. وقد جعل الإسلام الأخلاق الفاضلة من أهم واجبات المسلم في هذه الحياة.

إن لنا أن نتصور خطر أنانية الأخلاق بأن نتخيل مجتمعاً ما كل فرد من أفراده لا يهمه سوى مصلحته الشخصية ولا يريد أن يتحقق له سواها، كيف يكون حال ذلك المجتمع وهل يمكن أن يبقى على وجه الأرض؟!.

= (17A)

وقد تتجاوز الأنانية حدود الفرد إلى شعب بأكمله، فتصبح أنانية شعب ضد شعب أو شعوب، وينتج عن ذلك حروب واضطهادات ومظالم لا تليق ببني آدم.

وما كثير من هذه الحروب الطاحنة التي يشهدها العالم على مرّ العصور إلا ثمرة نكدة من ثمرات الأنانية الجائرة الصادرة عن أفراد أو شعوب.

واستغلال الشعوب المسمى بالاستعمار صورة بشعة من صور الأنانية المتوحشة.

وما استعمال «الفيتو» الذي يسمى «حق الفيتو» الذي تستعمله وحوش العصر الحديث الكاسرة من الدول الغربية والشرقية الكبيرة ضد الدول الضعيفة في تقرير مصيرها أو المطالبة بحقوقها، ليس ذلك كله إلا صورة بحد ممقوتة لأنانية شعب ضد شعب أو شعوب، وفرد ضد فرد أو أفراد في مجتمعات تنتسب إلى التحضر.

إن تلك الشعوب الضعيفة أو الأقل قوة في حاجة إلى مساعدة تلك الدول والشعوب لتصل إلى حقوقها المشروعة، فإن لم تفعل هذا فعلى الأقل عليها أن لا تظلمها.

إن معنى الحضارة يصطرع مع ما يسمى بحق «الفيتو» ومع استغلال شعب بأكمله فلا يَحْكُم العقل عند ذلك بأي معنى من معاني الحضارة لمجتمع يحصل فيه شيء من هذه الانحرافات المغرقة في الجهل والظلم والوحشية...

ولا يحكم العقل عند ذلك أيضاً بشيء من محاسن الأخلاق لذلك المجتمع إلا بما يحكم به لمن استولى على شخص -ظالماً له- وقهره وسجنه ثم هو إذا جاع أطعمه وإذا مرض عالجه!! فأي قدر من

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

1 4 9

الإحسان والرحمة يبقي له بعد ذلك؟!!.

وقد يتساءل المرء في هذا الأمر عن حدود هذه الدوافع الفردية في الأخلاق وتلك الدوافع الجماعية في الأخلاق ولاسيما أن المسلم مطالب بأن ينظر لهذه وتلك وقد يتنازعه الأمران ويختلط عليه الواجبان.

ُ وقد قال النبي ﷺ: (إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّاً، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّاً، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّاً، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّاً، وَلِاَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّاً، وَلاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ)(١٣٢).

والجواب أن للتمييز بين الدافع الفردي المذموم والدافع الفردي المشروع وبين الدافع الجماعي المذموم والدافع الجماعي المحمود قاعدة يستطيع الفرد نفسه أن يُفرّق بها بين هذا وهذا ، ألا وهي أن لا ينسى -عندما يهتم بمصالح نفسه - مصالح الجماعة فضلاً عن أن يضر بمصالح الجماعة وهو يسعى في تحقيق مصالح نفسه.

فإذنْ كل دافع فردي لسلوك يقوم به الإنسان تجاه مصالحه يرافقه نسيان أو تجاهل لمصالح المجتمع الذي يعيش فيه فهو دافع أخلاقي مذموم ومن ثم فإنه غير مشروع (لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم؛ حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)(١٣٣).

أو كل دافع فردي لسلوك يقوم به الإنسان تجاه مصالحه يترتب عليه إضرار بمصالح المجتمع أو فرد آخر من أفراده فهو دافع أخلاقي مذموم ومن ثم فإنه غير مشروع.

(مَثُلُ الْمُؤْمِنِينَ - فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ- مَثَلُ

⁽١٣٣) أخرجه البخاري، برقم ١٣، ومسلم، برقم ٧١-٧٢ (٤٥)، الإيمان، من حديث أنس 🛸.

⁽١٣٢) أخرجه البخاري، برقم ١٩٦٨ و١٩٦٨، من حديث أبي الدرداء ، والبخاري برقم (١٣٢) أخرجه البخاري، برقم ١٩٦٨)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

الْجَسند؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسندِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)، (الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلِ وَاحِدٍ؛ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسندِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ) (١٣٤).

وليس من لازم هذه القاعدة أن لا يسعى الإنسان في تحصيل مصالحه الخاصة به إلا إذا كانت مشتركة بينه والجماعة فقد ألزم الإسلام الفرد واجبات نحو نفسه لا بد أن يقوم بها.

كما أنه لا يجوز للفرد أن يهتم بنفسه فقط وينسى الآخرين.

يقول الإمام ابن حزم: «حَدُّ الاعتدال: أن تُعْطيَ مِن نفْسبِك الواجب وتأخذه. وحَدُّ الجَور: أنْ تأخذَهُ ولا تُعطيه! »(١٣٥).

إذن على الفرد المسلم أن يقوم بحقوق نفسه وبحقوق مجتمعه وِفاق ما شرعه الله تعالى في هذا الدين العظيم.

إنه - بحكم ذلك - يؤدي الواجبات عليه نحو نفسه في كثير من الأحيان على أنها واجبات عليه تجاه نفسه لا أنها حقوق له، مثلما يؤدي تلك الحقوق التي عليه للمجتمع والتي هي في أقل الأحوال أن لا يضر بالمجتمع ولا يؤذيه.

ليس الأمر إذن على ما عليه الشيوعية التي تسحق الفرد بحجة حق المجتمع، وليس على ما عليه الرأسمالية التي تسحق المجتمع بحجة حق الفرد.

⁽١٣٤) مسلمٌ، البروالصلة، ٦٦ (٢٥٨٦) بألفاظ، منها ما ذُكِر أعلاه، ومنها: (الْمُسُلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ؛ إِنْ اشْ تَكَى عَيْنُهُ؛ اشْ تَكَى عَيْنُهُ اشْ تَكَى كُلُّهُ، وَإِنْ اشْ تَكَى رَأْسُهُ اشْ تَكَى كُلُّهُ، وأخرج البخاريّ بعض هذه الألفاظ، في الأدب، برقم ٢٠١١، ولك أن تُقدّر مدى قُربنا أو بُعدنا نحن المسلمين اليوم من هذه الصورة المُفترضة شرعاً !! ولا تكتف بالتأوه والحزن، وإنما خُدْ نفسك بخطوة أو خطوات إلى الاقتراب من هذه الصورة المشرقة التي يفرضها علينا الخالق سبحانه. (١٣٥) "الأخلاق والسّير..": ٣٢.

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

والفرد في هذه الحال عضو فعّال في بناء المجتمع باهتمامه بالمجتمع وبأفراده وينتج عن هذا أن يكون الفرد جزءاً من المجتمع له حقوقه داخل المجتمع.

=(111)

إلا أنه في حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع، أو بعبارة أخرى: في حال تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة فإن الإسلام يرجح المصلحة العامة أو يُسقط المصلحة الخاصة.

ولهذا نجد في الإسلام ما يسمى بفرض الكفاية الذي يأثم مجموع الأمة إذا لم يقم به أحد أفرادها، وإذا قام به البعض فإن الإثم يسقط عن الأمة وإذا تأهّل أحد للقيام بهذا الفرض أو الواجب تَعَيّن عليه.

ويترجح القيام بالطاعات التي تتعدى مصلحتها -في الدنيا والآخرة - الفرد إلى غيره من أفراد مجتمعه، والثواب في ذلك أكثر منه فيما يقوم به الإنسان من طاعات يقتصر نفعها عليه، كأن يكون الأمر موازنة بين أمرين: إما أن يصلي نوافل مطلقة أو أن يعلم الناس ويدعوهم إلى الله تعالى، فلا شك في أن اشتغاله بتزكية الآخرين -وفي ذلك تزكية لنفسه - أهم وأولى من أن يشتغل بتزكية نفسه فقط.

المبحث الثالث

نظرات حول مجالات الأخلاق

ويشتمل على الموضوعات التالية:

- ١- عود نفسك رعاية المصلحة العامة ومصالح الآخرين.
 - ٢ العلم والعناية به.
 - ٣- الغفلة عن أمر الإيمان والآخرة خُلُقُ سَيِّئً.
 - ٤ صلة الرحم.
 - ٥- أخلاق الداعية.
 - ٦- الفضولية عيب وقلة حياء.
 - ٧ تعود أن تعيش لغيرك كما تعيش لنفسك.

1 2 2

الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها

١ - عود نفسك رعاية المصلحة العامة ومصالح الآخرين

اجتهد أن تُعَوِّد نفسك دائماً أن تعمل ما في طريقك، مما في وسُعِك، من المصالح العامّة لمصلحة مجتمعك الصغير كالأسرة والرفقة في السفر والرحلة وزملاء الدراسة والعمل، أو لمصلحة مجتمعك الكبير كأهل حيّك وأهل مدينتك أو بلدك، أو لمصلحة أمّتك.

واحذر أن تكون اتكالياً في هذا الأمر فتترك كل شيء من هذا القبيل على غيرك، وتتنظر من أفراد مجتمعك الصغير أو الكبير أو الأُمّة أن يعملوا ما لم تعمله أنت وأن لا يقصروا في ما قصرت أنت فيه! بل قم أنت بواجبك، وحاسب نفسك عليه قَبْل أن تحاسب الآخرين، وعود نفسك هذا الخُلُق، وادعُ الآخرين للقيام بواجبهم، ولكن لا تجعل ذلك شرطاً لأداء واجبك.

ولا تحتقرْ في هذا المجال شيئاً من الأعمال الصغيرة، سواء كانت نصيحة، أو أذى تميطه عن الطريق، أو منكراً تسعى في إزالته بالأسلوب الحكيم المناسب، أو رأياً ناصحاً أو فكرة نافعة أو مشروعاً، أو جزءاً من نظافة المكان الذي تعيش فيه، أو ترتيبه، أو خدمة تقوم بها، أو أي شيء نحو هذا مما تستطيع القيام به وتَعُودُ عائدته الحسنة على غيرك أكثر مما تعود عليك، أو عليك وعلى الآخرين.

واجتهد أن تعود نفسك القيام بمثل هذه الأعمال ليس طلباً للشهرة ولا ثناء الناس ولا مكافأتهم لك، وإنما إلزاماً لنفسك بفضيلة الخُلُق، وطلباً للأجر من الله عز وجل.

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

1 20

٢ – العلم والعناية به

من مساوئ الأخلاق في صفات الإنسان أن تراه قليل العناية بالعلم؛ وتراه يعتني بأمور دنياه وحاجاته المادية، وينسى العلم؛ مع أن العلم من أخص خصائص الإنسان وهو والإيمان بالله والعمل الصالح أهم ما يتميز به، فإذا افتقد صفة العلم وصفة العناية بتحصيله فقد رجع إلى أي مخلوق آخر غير الإنسان وإن بقيت صورته كما هي!!.

ومن الصفات السيئة في شخصٍ ما أن تراه يستسهل كل صعب إلا طلب العلم الذي تتوقف عليه سعادته، وتتحقق به إنسانيته!!.

إن الواجب أن يكون للرجل والمرأة والكبير والصغير برنامج ثابت يطلب فيه العلم لا يَعْذر فيه أحدُهم نفسه.

ومما يؤسف له أن ترى من يعيش حياته كلها عاميّاً، وحروف الهجاء تسعة وعشرون حرفاً -على رأي- يكفيه لتعلّمه كل حرف منها مثلاً يوم واحدٌ، وقد عاش عشرات السنين يعاني من أميته وجهله (الصنف من الناس عباقرة لو تعلّموا (ال

وهكذا ينبغي أن تُدرك أن الجهل -بمختلف أنواعه- تستطيع أن تقضي عليه بالتقسيط، ولكن إذا اقتنعت وبذلت الجهد وحرصت!!. يجب أن تقرأ المفيد دائماً، وأن تَدرس، وأن تتعلم!!.

127

٣- الغفلة عن أمر الإيمان والآخرة خُلقٌ سيّئٌ

إن من أعظم ما يصاب به الإنسان من مساوئ الأخلاق: أن يشتغل بأمر دنياه وينسى آخرته وشأن الإيمان بالله ومتطلباته (١.

وهذا قصور في النظر، وداء خطيريودي بسعادة الإنسان، وقد ينقله عن إنسانيته.

وقد قال القائل:

أبنيَّ إن من الرجال بهيمة * في صورة الرجل السميع المبصر

فَطنٌ بكل مصيبة في ماله * وإذا أُصيبَ في دينه لم يَشْعُر!!(١٣٦)

فلا تَخْتَلَّ نظرتك إلى هذا الحدّ الذي تُدْرك فيه أهمية أمور دنياك وتذهل عن آخرتك وإيمانك وواجباته (١.

ولا شك في أن من تكون الدنيا همّه يتسلّط عليه عدد كبير من مساوئ الأخلاق التي يجرّ بعضها بعضاً، أما من يكون الإيمان والآخرة همه فإنه يَجتمع فيه -بحكم هذه الصفة- عدد من الأخلاق الحميدة التي يجرّ بعضها بعضاً أيضاً؛ فالحسنة تطلبُ أُختَها، وكذلك السيئة.

٤ - صلة الرحم

صلة الرَّحِمِ ليست نافلة في حياة المسلم بل هي فرضٌ لازم، قد أوجبه الله تعالى عليه، على اختلاف درجات حقوق الأرحام باختلاف درجات قرابتهم واختلاف أحوالهم.

وصلة الرحم تُبارِكُ العمر وتزكّيه، وقطيعة الرحم تُلَطِّخُ حياة

⁽١٣٦) يُنظر: أدب الدنيا والدين، ص ١٢٦.

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

1 2 7

الإنسان بالعار وسخط الجبّار وتهوى بصاحبها إلى النار!!

قال الله تعالى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ

عياذاً بالله تعالى من معصيةٍ هذه عقوبتها (١

أرأيت يا أخي كيف جمع الله لقاطع الرحم هذه العقوبات الشنبعة؟!

١- لعنهم الله. ٢- فأصمهم. ٣- وأعمى أبصارهم.

وماذا بعد لَعْن الله له؟!

وماذا بعد الصمم؟!

وماذا بعد عمى الأبصار ١٤.

إن هذه المعصية لم يأذن الله بها شرعاً، شأنها شأن غيرها من المعاصى.

إن هذه المعصية يستخط الله على صاحبها ويلعنه ويطرده من رحمته، لأن صاحبها حَرَمَ رحمته مَنْ أوجب الله عليه أن يرحمهم من ذوي رحمه، ويقطعه الله لأنه قطع الرحم التي حرّم الله عليه أن يقطعها وأوجب عليه أن يصلها.

إن هذه المعصية من عقوبتها أن يُحْرم صاحبها الهدى والاستضاءة بالحق، ويُحْرم نعمة إصابة الحق ومعرفته واتباعه، ألم تر أن الله أخبر في كتابه أنه يُصِمُّ قاطع الرحم ويعمي بصره؟! ألا تعلم أن السمع والبصر هما الوسيلة التي يتصل بوساطتها الإنسان بالآخرين؟! ألا تعلم أن السمع والبصر هما الوسيلة الوحيدة لمعرفة الحق والهدى والنور

⁽۱۳۷) ۲۲ – ۲۲: محمد: ٤٧.

1 2 1

فمن فَقَدَ سمعه وبصره لا يستطيع بعد ذلك أن يتلقى شيئاً من الهدى والعلم والمعرفة؟!

وهذا يبيّن لنا خطورة هذه المعصية.

ويبين لنا أن هذه المعصية من جملة المعاصي التي يُعاقب صاحبُها بالصرف عن الحق وعن المعرفة والهدى.

إن هذا كله يؤكد أن صلة الرحم ليست حقاً للموصول فقط بل هي حقّ للواصل أيضاً كما أنها حق واجب عليه؛ لأنه متضرر إن لم يفعل، ومنتفع إن فعل حيث تعود عليه صلة الرحم بعواقب الفعل الجميل في الدنيا وفي الآخرة وعند الناس وعند الله.

وصلة الرحم لله طاعة لا تتجزأ فمن يقدر صلة الرحم لله حق قدرها فإنه لا يخص بها أحداً دون أحد، كما يفعله بعض الناس اليوم، فيصلون رحماً ويقطعون أخرى، كما أن من كان رحيماً تراه رحيماً بكل من يستحق الرحمة شرعاً دون أن يخص أحداً من مستحقيها ويترك الباقين، أو لا يرحم بعض الناس ويقسو على آخرين، وإلا لكانت تلك الرحمة كرحمة بعض الوحوش بأولادها إلى جانب افتراسها ما سواهم الدار إن الرحمة لا تخص أحداً من مستحقيها، وهكذا صلة الرحم يجب أن تكون، وإلا لكانت صلة البهائم ببعضها.

والصلة أنواع: فهي تكون بالمال، وتكون بالجاه، وتكون بالنصيحة والرأي والمشورة، وبالعمل البدني، وبالزيارة، وبالدعاء، وبالشكر، وبالثناء. ومن الخطأ الفادح أن يُظَن أنها نوع واحد كالمال مثلاً.

وعلى المرء أن يأخذ بهذه الأنواع كلها ويضع كلاً منها في

=(1£9)=

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

موضعه المناسب حسب حال رَحِمِه وحسب قدرته. ورُبّ مستغن عن المال وهو في أشد الحاجة إلى الرأي أو النصيحة أو المساعدة البدنية. ورُبّ عاجز عن بذل المال ولكنه قادر على الرأى والنصيحة.

وصلة الرحم ليست عملاً يعمله الإنسان مكافأةً أو ينتظر جزاءه من الموصول في الدنيا، كلا بل هو عملٌ لله يبذله لكل مَنْ يستحقه شرعاً.

وتقديم الأولى فالأولى في حقوق الأرحام أمرٌ مطلوب من الإنسان عند تزاحم الحقوق، مراعياً في هذا الترتيب درجات الحقوق حسب القرابة، وحسب شدة الحاجة أيضاً، وحسب أحوال الأرحام.

وهذا الخُلُق يحتاج إلى تربية فينبغي أن يُعْنى به المربون.

وهذا الخلق يحتاج إلى تَدرُّب ومران فينبغي أن يُعننى به المؤمنون المتقون الطامعون في ثواب الله ورضاه الخائفون من عذاب الله وسخطه.

وهذا الخلق يحتاج اكتسابه إلى أن يحاسب المرء نفسه عليه وعلى الأخذ به حتى يصبح خُلُقاً وطبعاً له.

وإن من نِعَم الله علينا أَنْ لم يجعل الصلة مالاً فقط وإنما هي بجميع الأنواع السابق ذكْرها، بل لا تكون في كثيرٍ من الأحيان سوى خُلُقِ فاضل وأعمالٍ يسيرة.

وإن من نِعَم الله علينا أنْ أوصانا بذوي رحمنا وأوصى ذوي رحمنا بنا ولم يترك علاقتنا هذه لمروءتنا أو مصالحنا أو أمزجتنا أو تقديرنا لحقوق قراباتنا كما هو الحال بالنسبة للبهائم!!

وكم هو مؤثّر في النفس مثل قول الله سبحانه في كتابه الكريم: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آولَكِ كُمْ ﴾ (١٣٨).

(۱۳۸) ۱۱: النساء: ٤.

10.

فينبغي أن تتذكر هذا يا أخي!

وأن تتذكر الآيتين السابقتين في بداية هذا الموضوع وما اشتملتا عليه من عقوبات للقاطع رَحِمَهُ.

وأن تتذكر مثل ما رواه أبو هريرة، هم عن النبي شقال: (إِنَّ اللَّه خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتْ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْغَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتْ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْفَطِيعَةِ؛ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ الْقَطيعَةِ؛ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَهُو لَكِ). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَيْ: (فَاقْرَءُوا - إِنْ شَئِتُمْ -: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (١٣٩).

وأن تتذكر أن قطع الرحم يتنوع كتنوع صلتها فيُقابل كل نوع من أنواع الصلة نوع من أنواع القطيعة سواء بسواء. فللجنة طريق وللنار طريق ولرضا الله طريق ولسخطه طريق. نسأل الله السداد والتوفيق.

٥- أخلاق الداعية

أيها الأخ الداعية إلى الله تعالى إن من أجل نعم الله عليك وأعظمها أنْ جعلك من الدعاة إليه الناصحين لعباده، وربما جعلك الله سبباً لدخول كثير من عباد الله الجنة دار السلام، ولكن عليك أن تفكر كثيراً وأن تحاسب نفسك طويلاً وتقول لها: أخاف أن أكون قد دللت غيرى على الجنة ولم أدخلها !!.

وربما جعلك الله سبباً لحصول كثير من عباده على رضاه، ولكن عليك أن تحاسب نفسك طويلاً وتقول لها: أخاف أن أكون قد هديت غيري إلى رضا الله ولم أنله!!.

ولربما تكون قد دعوت غيرك إلى العلم وقصّرت في تحصيله،

⁽١٣٩) أخرجه البخاري، الأدب، برقم ٥٩٨٧، ومسلم، في البروالصلة، برقم ١٦ (٢٥٥٤)، من حديث أبي هريرة الله الله المرابعة المربعة الله المربعة الله المربعة الله المربعة المر

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

[101]

فعليك أن تذكّر نفسك بذلك !.

وهكذا دواليك، حاسب نفسك اليوم قبل أن يحاسبك الله غداً، أو يعاجل بك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة جزاء ذنب أو تقصير شَغَلك عن رؤيته حسنة أو حسنات نسيت بها سيئاتك والله يتولى الصالحين!!.

٦- الفضولية عيبٌ وقلة حياء!!

مما يُبْتلى به بعض الناس من الأمراض في أخلاقهم صفة الفضولية وحب الاستطلاع المفرط في غير موضعه المناسب شرعاً وعقلاً وذوقاً !!.

فترى من يتصف بهذا الخلق ينشغل بغير ما يعنيه من أمور الناس: ما شأن فلان، وماذا مع فلان؟ وماذا يملك فلان؟ وماذا يصنع فلان؟ وأين ذهب فلان؟ ولماذا ما عمل فلان كذا؟.. إلخ قائمة الفضولية \!.

إن الإنسان الفضولي ناقص العقل والمروءة والذوق، ولا يحسب للحياء حساباً؛ لذلك يصنع في هذا المجال ما يشاء، لأن الأمر كما قال النبي الله : (إِنَّ مِمَّا أَدْرُكَ النَّاسُ مِنْ كُلام النُّبُوَّةِ الأُولَى: إذا لَمْ تَسنتَحْى؛ فاصنعَ مَا شِئْتَ) (١٤٠٠).

وهذا الخلق السيئ يقود صاحبه إلى مجموعة أخلاق سيئة مثل الغيبة والنميمة وكثرة القيل والقال، وإضاعة الأوقات، والحسد والبغضاء والحقد، إلى آخر هذه القائمة!!.

ويترتب على هذا الخلق أيضاً كثير من المفاسد، وضياع كثير من المصالح!! وكم أفسد هذا الخُلُق حياة الإنسان وكم أضر بالمجتمعات!! فهل أيقنت أيها الإنسان بمسؤوليتك تجاه تربية نفسك على

⁽١٤٠) البخاري، ٦١٢٠، الأدب، و٣٤٨٣، و٤٨٤٣، أحاديث الأنبياء. مِن حديث أبي مسعود ﴿

107

الابتعاد عن الفضولية والإفراط في صفة حب الاستطلاع الذي يكون على حساب الخلق والدين؟!

٧- تعود أن تعيش لغيرك كما تعيش لنفسك

تعود أن لا تعيش لنفسك فقط، وإنما تُفكرُ في غيرك، وتعمل شيئاً من أجل غيرك، وتضحي بشيء من مصالحك لمصالح غيرك، فإذا تذكرت أن لك حاجات فتذكر أيضاً أن لغيرك حاجات، وإذا أحسست بأن لك مشاعر فتذكر أيضاً أن لسواك من الناس مشاعر، ولا تكن كالحجر عديم الإحساس والشعور بآلام الناس من حولك وآمالهم، ولعل هذا الخلق الطيب في الإنسان من أهم الفوارق بينه وبين المخلوقات الأخرى في تعامله مع الناس ومخالطته لهم.

ألا تعلم أن من أهم معاني مكارم الأخلاق هو أن يتعود الإنسان الاتصاف بصفات الكرم والإيثار والتضحية، وأن من تطبيقات هذه الصفات أن تعتاد ترُك أشياء من أجل الله، وتعمل أشياء من أجل الله، وتكون بذلك أكثر سروراً من تحقيق بعض ما فاتك بسببها من مصالحك الشخصية القريبة في هذه الدار الفانية؟!.

وتدكّر أن إيمانك لا يَكْمُلُ إلا بهذا لقوله الله : (لا يُعوْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)(١٤٢).

⁽١٤٢) أخرجه البخاري، برقم ١٣، ومسلم، برقم ٧١-٧٢ (٤٥)، الإيمان، من حديث أنس الله المرادة

⁽١٤١) أخرجه الترمذي ٢٣١٧، وابن ماجه ٣٩٧٦، من حديث أبي هريرة 🕮.

المبحث الرابع

أقوالٌ وآراء رائقة في النُّصْح، للإمام ابن حزم

ويشتمل على الآيي:

- ١ حكم نصيحة الناصح إذا لم يتمثلها.
 - ٢ لا تنصح على شرط القبول.
 - ٣- الصداقة والنصح.
- ٤ بعض الجوانب السلبية لأنماط من النصيحة.
- ٥ تكرار النصيحة والصفات المطلوبة في النصيحة.
 - ٦- بين إغضاب الخالق وإغضاب المخلوق.
 - ٧- الهدى المطلوب في النصيحة.
 - ٨- ظاهرة التأثر والتأثير بين الأحياء والأشياء.
 - ٩ شكر الخالق، وشُكر المخلوق.
 - ١٠ النطق بعيوب الناس ليس نصيحة.
 - ١١- أدب الحضور لمجالس العلم.

105

توطئة:

للإمام أبي محمد ابن حزم أقوالٌ وآراء رائقة في مجال النُّصنع وأساليبه الأخلاقية الشرعية، قد ذكرها، منثورةً غير مُرتبة، في كتابه: «الأخلاق والسيرفي مداواة النفوس» (١٤٣). ولِما لتلك الأقوال والآراء مِن أهمية في باب الأخلاق وطُرُق التعامل مع الآخرين تعاملاً حسناً، على وجازتها، جاء الاختيار لِتَتَبُّعِها وجمعها ونقْلها هنا -بعد إصلاح الأخطاء الطباعية الواقعة في النسخة المطبوعة، ووضع عناوين لها المرجو أن تكون مناسبة -.

١ - حكم نصيحة الناصح إذا لم يتمثلها

«فُرِضَ على الناس تَعلَّمُ الخير والعمل به، فمن جمع الأمرين فقد استوفى الفضيلتين معاً، ومَنْ عَلِمَهُ ولم يَعْمل به فقد أحسن في التعليم، وأساء في ترْك العمل به، فخلَط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وهو خيرٌ من آخرَ لم يَعْلَمْهُ ولم يَعْمَلْ به، وهذا -الذي لا خير فيه- أَمْثَلُ حالاً، وأقل ذمّاً من آخر ينهى عن تَعلَّم الخير، ويصدُّ عنه.

ولو لم ينه عن الشر إلا من ليس فيه منه شيء، ولا أمر بالخير إلا مَنْ استوعبه، لما نهى أحدٌ عن شر، ولا أمر بخير بعد النبي ، وحَسنبُكَ بمن أدى رأيه إلى هذا فساداً وسوء طبع وذمِّ حال. وبالله التوفيق.

قال أبو محمد - ق- فاعترض هاهنا إنسان فقال: كان الحسن- قال أبو محمد عن شيء لا يأتيه أصلاً، وإذا أمر بشيء كان شديد الأخذ به، وهكذا تكون الحكمة، وقد قيل: أقبح شيء في العالم أن يأمر

⁽١٤٣) وهو كتابٌ جِدُّ مهمّ في الأخلاق، واسمٌ مطابقٌ لمعناه.

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

100

بشيء ولا يأخذ به نفسه، أو ينهى عن شيء يستعمله.

قال أبو محمد: كَذَبَ (الله) قائل هذا ، وأقبحُ منه من لم يأمر بخير ، ولا نهى عن شر ، وهو مع ذلك يعمل الشر ولا يعمل الخير.

قال أبو محمد: وقد قال أبو الأسود الدُّؤلى:

لا تنه عن خُلُـق وتأتي مثلـه * عارٌ عليـك إذا فعلت عظيم

وابدأ بنفسك فاهها عن غيّها * فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فهناك يُقْبَلُ إِن وعظتَ ويُقْتدى * بالعلم منك وينفع التعليم

قال أبو محمد: إن أبا الأسود إنما قَصَدَ بالإنكار: المجيء بما نَهَى عنه المرء، وأنه يتضاعف قبْحه منه مع نهيه عنه، فقد أحسن، كما قال الله تعالى: ﴿ أَتَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ (١٤٥)، ولا يُظن بأبي الأسود إلا هذا.

وأما أن يكون نهى عن النهي عن خُلُقٍ مذموم، فنحن نعيذه بالله من هذا، فهو فعْل من لا خير فيه، وقد صح عن الحسن أنه سمع إنساناً يقول: لا يجب أن ينهى عن الشر إلا من لا يفعله. فقال الحسن: وَدَّ إبليس لو ظفر منّا بهذه حتى لا ينهى أحدٌ عن منكر، ولا يأمر بمعروف. وقال أبو محمد: صَدَقَ الحسن، وهو قولنا آنفاً، جَعَلَنا ممن يوفَّق لفعل الخير والعمل به وممن يبصر رُشْدَ نفسه، فما أحدٌ إلا له عيوب، إذا نظرها شغلته عن غيره، وتوفّانا على سنة محمد نه آمين يا رب العالمين» (١٤٦).

⁽١٤٤) أي: أخطأ، وذلك بحسب الاستعمال لهذه الكلمة عند بعضهم.

⁽١٤٥) ٤٤: البقرة: ٢. وتمام الآية: ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾.

⁽١٤٦) الأخلاق والسير في مداواة النفوس: ٩٢ - ٩٣.

107

٢- لا تنصح على شرط القبول

«لا تنصح على شرط القبول، ولا تشفع على شرط الإجابة، ولا تهَبُ على شرط الإجابة، ولا تهَبُ على شرط الإثابة، لكن على سبيل استعمال الفضل، وتأدية ما عليك من النصيحة والشفاعة، وبذل المعروف» (١٤٧).

٣- الصداقة والنصح

«...وليس كل صديق ناصحاً ، لكن كل ناصح صديق فيما نصح فيه.

وحدُّ النصيحة هو أن يسوء المرء ما ضرّ الآخر، ساء ذلك الآخر أو لم يسؤه، وأن يسرّه ما نفعه، سررَّ ذلك الآخر أو ساءه، فهذا شرط في النصيحة زائد على شروط الصداقة» (١٤٨).

«استبقاك من عاتبك، وزَهِدَ فيك من استهان بسيئاتك، العتاب للصديق كالسبك للسبيكة، فإما تصفو وإما تَطِيرُ» (١٤٩).

٤ - بعض الجوانب السلبية لأنماط من النصيحة

«بعض أنواع النصيحة يُشْكل تمييزه من النميمة، لأن من سمع إنساناً يذم آخر ظالماً له، أو يكيده (١٥٠٠) ظالماً له، فكتم ذلك عن المقول فيه والمكيد كان الكاتم لذلك ظالماً مذموماً. ثم إن أعلمه بذلك على وجهه كان ربما قد ولّد على الذام والكائد ما لم يبلغه استحقاقه بعد من الأذى، فيكون ظالماً له، وليس من الحق أن يقتص من الظالم بأكثر من قَدْر ظلمه، فالتخلص من هذا الباب

⁽١٤٧) الأخلاق والسير...: ٤١.

⁽١٤٨) الأخلاق والسير...: ٤١.

⁽١٤٩) "الأخلاق والسير..." ٣٩.

⁽١٥٠) في المطبوع: "بكيده" وهو خطأ.

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

(104)

صعبٌ إلا على ذوي العقول.

والرأي للعاقل في مثل هذا ، أن يحفظ المقول فيه من القائل فقط، دون أن يُبلّغه ما قال؛ لئلا يقع في الاسترسال الزائد فيهلك. وأما في الكيد فالواجب أن يحفظه من الوجه الذي يُكاد منه بألطف ما يقدر في الكتمان على الكائد، وأبلغ ما يقدر في تحفيظ المكيد، ولا يزد على هذا شيئاً. وأما النميمة فهي التبليغ لما سمع مما لا ضرر فيه على المبلّغ إليه، وبالله التوفيق» (101).

٥ - تكرار النصيحة والصفات المطلوبة في النصيحة

«النصيحة مرتان: فالأولى فرضٌ وديانة، والثانية: تنبيه وتذكير، وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع، وليس وراء ذلك إلا التركّل واللطام، اللهم إلا في معاني الديانة، فواجب على المرء ترداد (١٥٢) النصح فيها رضيي المنصوحُ أو سخط، تأذّى الناصح بذلك أو لم يتأذ.

وإذا نصحت فانصح سراً لا جهراً، وبتعريض لا تصريح، إلا أن لا يفهم المنصوح تعريضك، فلا بدّ من التصريح.

ولا تنصح على شرط القبول منك.

فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح، وطالب طاعة وملك لا مؤدي حق أمانة وأُخوّة، وليس هذا حُكْم العقل، ولا حُكْم الصداقة، لكن حُكْم الأمير مع رعيته، والسيد مع عبيده»(١٥٣)!!.

«... إذا نصحتَ ففي الخلاء وبكلام ليّنِ، ولا تُسنند سبّ مَنْ تحدّثه إلى

⁽١٥١) "الأخلاق والسير..." ٤٢- ٤٤.

⁽١٥٢) في المطبوع: "تزداد" وهو خطأ.

⁽١٥٣) الأخلاق والسير...: ٤٤.

غيرك فتكون نمّاماً، فإن خشّنت كلامك في النصيحة فذلك إغراء وتتفير، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُۥ قَوْلًا لَيَّنَا ﴾ (١٥٤) وقال رسول الله ؛ (لا تُتفّروا).

وإن نصحتَ بشرط القبول فأنت ظالم، ولعلك مخطئ في وجْهِ نُصْحك، فتكون مطالِباً بقبول خطئك وبترك الصواب» (١٥٥) إلا.

٦- بين إغضاب الخالق وإغضاب المخلوق

«إن لم يكن بدُّ من إغضاب الناس، أو إغضاب الله -عز وجل-ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الخَلْق أو منافرة الحق، فأغضب الناس ونافرهم، ولا تُغْضِب ربك ولا تُنافر الحق»(١٥٦).

٧- الهدي المطلوب في النصيحة

«الاتساء بالنبي في وعْظ أهل الجهل والمعاصي والرذائل واجب، فمن وَعَظ بالجفاء والاكفهرار فقد أخطأ، وتعدى طريقته ، وصار في أكثر الأمر مُغْرياً للموعوظ بالتمادي على أمره -لجاجاً وحرداً ومغايظة للواعظ الجافي- فيكون في وعْظه مسيئاً لا محسناً.

ومن وَعَظُ ببشر وتبسم ولين وكأنه مشير برأي، ومخبر عن غير الموعوظ بما يستقبح (١٥٠٠) من الموعوظ، فذلك أبلغ وأنجع في الموعظة، فإن لم يتقبل فلينتقل إلى الموعظة بالتحشيم وفي الخلاء، فإن لم يقبل ففي حضرة من يستحيي منه الموعوظ، فهذا أدبُ الله في أمْره بالقول واللين.

⁽۱۵٤) ٤٤: طه: ۲۰.

⁽١٥٥) الأخلاق والسير...: . ٤٨

⁽١٥٦) الأخلاق والسير...: ٦٢.

⁽١٥٧) في المطبوع: "يستفتح" وهو خطأ.

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

وكان الله يواجِهُ بالموعظة (١٥٨) لكن كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، وقد أثنى -عليه الصلاة والسلام- على الرفق، وأَمَر بالتيسير، ونهى عن التنفير، وكان يتخوّل بالموعظة خوف الملل، وقال تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَشُوا مِن حَوْلِك ﴾ (١٥٩).

وأما الغلظة والشدة، فإنما تجب في حدّ من حدود الله تعالى، فلا لين في ذلك للقادر على إقامة الحدّ خاصة.

ومما ينجع في الوعظ أيضاً الثناء بحضرة المسيء على من فعَلَ خلاف فعله، فهذا داعية إلى عمل الخير، وما أعلم لحبّ المدح فضلاً إلا هذا وحده، وهو أن يَقْتدي به من يسمع الثناء، ولهذا يجب أن تؤرّخ الفضائل والرذائل، لينفر سامعها عن القبيح المأثور عن غيره، ويَرْغَبَ في الحسن المنقول عمن تقدّمه، ويتعظ بما سلف» (١٦٠).

٨- ظاهرة التأثر والتأثير بين الأحياء والأشياء

«تأملت كلَّ ما دون السماء، وطالت فيه فكرتي، فوجدت كل شيء فيه من حي وغير حي من طَبْعِهِ -إِنْ قَوِيَ- أن يخلع عن غيره من الأنواع كيفياته، ويُلْبسه صفاته: فترى الفاضل يَوَدُّ لو كان الناس فضلاء، وتَرى الناقص يَوَدُّ لو كان الناس نُقَصاء، وترى كُلَّ مَنْ ذَكَرَ شيئاً يَحُضُّ عليه

⁽١٥٨) لو قال - رحمه الله-: "كان لا يواجه بالموعظة دائماً" لكان هذا صواباً، أمّا أنه مطلَقاً، لا يواجه بالموعظة، فهذا غير صحيح، بل كان على ما تقضي به الحكمة من المواجهة بالنصيحة أو عدمها، وثبوت أنه كان يقول: "ما بال أقوام..." ليس ثبوتاً لالتزامها دائماً، وليس نفياً لثبوت غيرها.

⁽١٥٩) ١٥٩: آل عمران: ٣.

⁽١٦٠) الأخلاق والسير...: ٦٢- ٦٣.

يقول: وأنا أفعل أَمْرَ (١٦١) كذا ، وكل ذي مذهب يَود لو كان الناس موافقين له ، وترى ذلك في العناصر (١٦٢) ، إذا قوي بعضها على بعض أحاله إلى نوعيته ، وترى ذلك في تركيب الشجر ، وفي تغذي النبات والشجر بالماء ورطوبة الأرض ، وإحالتهما ذلك إلى نوعيتهما ، فسبحان مخترع ذلك ومدبّره ، لا إله إلا هو (١٦٢).

٩ - شكر الخالق وشكر المخلوق

«شكرُ المنعم فرضٌ واجب، وإنما ذلك بالمقارضة له بمثل ما أحسن فأكثر، ثم بالتهمم بأموره، والتأني بحسن الدفاع عنه، ثم بالوفاء له حياً وميتاً، ولمن يتصل به من ساقة وأهل كذلك، ثم بالتمادي على وده ونصيحته، ونشر محاسنه بالصدق، وطيّ مساويه ما دمت حيّاً، وتوريث ذلك عقبك وأهل ودك.

وليس من الشكر عونه على الآثام، وترْك نصيحته فيما يُوتِغُ (١٦٠) به دينه ودنياه، بل من عاون من أحسن إليه على باطل، فقد غشه، وكفر إحسانه، وظلّمه، وجَحَدَ إنعامه، وأيضاً فإن إحسان الله تعالى وإنعامه على كل حال، أعظمُ وأقدمُ، وأهناً أوان من نعمة كل مُنْعِم دونه -عز وجل فهو تعالى الذي شق لنا الأبصار الناظرة، وفتق فينا الآذان السامعة، ومنحنا الحواس الفاضلة، ورزقنا النطق والتمييز اللذين بهما استأهلنا أن يخاطبنا، وسخّر لنا ما في السماوات وما في الأرض من الكواكب والعناصر، ولم

⁽١٦١) في المطبوع: "أمراً" وهو خطأ.

⁽١٦٢) يقصد بها عناصر الأشياء والمواد مِن سِوى الأحياء.

⁽١٦٣) الأخلاق والسير...: ٦٣.

⁽١٦٤) يُوتِغُ: يُفْسِدُ.

⁽١٦٥) في المطبوع: "أوهنأ" وهو تصحيف.

=(171)

الفصل الخامس: نَظراتٌ في كلمات عن الأخلاق

يفضل علينا مِنْ خَلْقه شيئاً غير الملائكة المقدسين، الذين هم عمّار السماوات فقط.

فأين تقع نِعَمُ المنعِمين من هذه النعم؟!

فمن قدَّر أنه يَشْكر محسناً إليه بمساعدته على باطل، أو بمحاباته فيما لا يجوز، فقد كَفَرَ نعمة أعظم المنعِمين، وجَحَدَ إحسان أجلِّ المحسنين إليه، ولم يشكر وليَّ الشكر حقاً، ولا حمد أهل الحمد أصلاً، وهو الله -عز وجل-.

ومن حال بين المحسن إليه وبين الباطل، وأقامه على مُرِّ الحق فَقَدْ شكره حقاً، وأدى واجب حقه عليه مستوفى، ولله الحمد أوّلاً وآخراً وعلى كل حال» (١٦٦).

١٠ - النطق بعيوب الناس ليس نصيحة

«واعلم يقيناً أنه لا يَسُلم إنسيُّ مِنْ نقص، حاشا الأنبياء -صلوات الله عليهم-. فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط، وصار من السُّخْف والضعة والرذالة والخسة وضعْف التمييز والعقل وقلة الفهم، بحيث لا يتخلف عنه متخلف من الأرذال، وبحيث ليس تحته منزلة من الدناءة، فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه، والاشتغال بذلك عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة.

وما أدري لسماع عيوب الناس خصلة إلا الاتعاظ بما يسمع المرء منها، فيجتنبها ويسعى في إزالة ما فيه منها بحول الله تعالى وقوّته.

وأما النطق بعيوب الناس فعيب كبير، لا يسوغ أصلاً، والواجب اجتنابه، إلا في نصيحةِ مَنْ يتوقع عليه الأذى بمداخلة المعيب، أو على سبيل

⁽١٦٦) الأخلاق والسير...: ٨٨ – ٨٩.

تبكيت المعجّبِ فقط في وجهه لا خلْف ظهره، ثم يقول للمعجّب: ارجع إلى نفسك، فإذا ميزت عيوبها فقد داويت عجبك، ولا تُمَثّلْ بين نفسك وبين من هو أكثر عيوباً منها (١٦٧٠)، فتستسهل الرذائل، وتكون مقلّداً لأهل الشر، وقد ذُمَّ تقليد أهل الخير، فكيف تقليد أهل الشر؟! ولكن مثّل بين نفسك وبين من هو أفضل منك، فحينئذ يتلف عُجبْك، وتفيق من هذا الداء القبيح الذي يُولِّد عليك الاستخفاف بالناس وفيهم، بلا شك، من هو خير منك فإذا استخففت بهم بغير حق استخفّوا بك بحق؛ لأن الله تعالى يقول: وَجَزَرَقُ السيّعَةِ سَيّعَةُ مِّثُلُها الله المحقيقة، مع مقت الله عين فسك أن تكون أهلاً للاستخفاف بك، بل على الحقيقة، مع مقت الله عز وجل وطمس ما فيك من فضيلة... (١٦٥).

١١- أدب الحضور لمجالس العلم

«إذا حضرت مجلس علم، فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علماً وأجراً، لا حضور مستغن بما عندك، طالباً عثرة تُشيعها، أو غريبة تُشنّعها؛ فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العلم (١٧٠) أبداً.

فإذا حضرتها على هذه النية، فقد حصّلتَ خيراً على كل حال، وإن لم تحضرها على هذه النية، فجلوسك في منزلك أَرْوَحُ لبدنك، وأكرم لِخُلُقِك، وأسلمُ لدينك.

فإن حضرتها كما ذكرنا، فالتزمْ أحدَ ثلاثة أوجهٍ، لا رابع لها، وهي:

⁽١٦٧) أي: لا تقايسْ نفسكَ بمن هو أكثر منها عيوباً؛ فيكون ذلك سبباً لاستسهال الرذائل.

⁽۱٦٨) ٤٠: الشوري: ٤٢.

⁽١٦٩) الأخلاق والسير...: ٦٥ – ٦٦.

⁽١٧٠) في المطبوع: "العالم" وهو تصحيف.

الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلمات عن الأخلاق

=(177)=

- إما أن تسكت سكوت الجهّال؛ فتحصل على أجر النية في المشاهدة، وعلى الثناء عليك بقلة الفضول، وعلى كرم المجالسة، ومودّة مَن تُجالس.
- فإن لم تفعل ذلك، فاسأل سؤال المتعلم؛ فتحصل على هذه الأربع محاسن، وعلى خامسة، وهي: استزادة العلم.

وصفة سؤال المتعلم: أن تسأل عما لا تدري، لا عما تدري؛ فإنّ السؤال عما تدريه سُخفٌ، وقلة عقل، وشغلٌ لكلامك، وقطعٌ لزمانك بما لا فائدة فيه، لا لك ولا لغيرك، وربما أدّى إلى اكتساب العداوات، وهو - بَعْدُ - عينُ الفضول؛ فيجب عليك أن لا تكون فضولياً؛ فإنها صفةُ سوءٍ.

فإنْ أجابك الذي سألتَ بما فيه كفاية لك، فاقطع الكلام، وإنْ لم يُجبك بما فيه كفاية، أو أجابك بما لم تفهم؛ فقلْ له: لم أفهم، واستزدْه، فإنْ لم يُزدْك بياناً وسكتَ، أو أعاد عليك الكلام الأول، ولا مزيد؛ فأمسك عنه؛ وإلا حصلتَ على الشر والعداوة، ولم تحصل على ما تريد من الزيادة.

- والوجه الثالث: أن تُراجع مراجعة العالم.

وصفة ذلك: أن تُعارض جوابه بما يَنقضه نقضاً بيّناً، فإن لم يكن ذلك عندك، ولم يكن عندك إلا تكرار قولك، أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة؛ فأمسك؛ فإنّك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر، ولا على تعليم، ولا على تعليم، بل على الغيظ لك ولخصمك، والعداوة التي ربما أدّت إلى المضرّات.

وإياك وسؤال المعنت، ومراجعة المكابر، الذي يطلب الغَلَبة بغير علم؛ فَهُما خُلُقا سوء، دليلان على قلة الدين، وكثرة الفضول، وضعف العقل، وقوّة السخف، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وإذا وردَ عليك خطابٌ بلسان، أو هجمتَ على كلام في كتابٍ؛

175

فإياك أن تُقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالبة، قبل أن تتبين بطلانه ببرهان قاطع، وأيضاً فلا تُقْبل عليه إقبال المصدق به المستحسن إياه، قبْل علمك بصحته ببرهان قاطع؛ فتظلم في كلا الوجهين نفسك، وتبتعد عن إدراك الحقيقة، ولكن أقبل عليه إقبال سالم القلب عن النزاع عنه، والنزوع إليه، إقبال من يُريد حظ نفسه في فهم ما سمع ورأى، فالتزيّد به علماً، وقبوله إن كان حسناً، أو ردّه إن كان خطأ؛ فَمَضْمونٌ لك-إن فعلت ذلك-: الأجر الجزيل، والحمد الكثير، والفضل العميم» (۱۷۱) (۱۱)

⁽١٧١) "الأخلاق والسير في مداواة النفوس": ٩٠-٩١.

الفصل السادس

الذوق والأدب في تصرفات الإنسان

ويشتمل على الآبي:

المبحث الأول: الذوق والأدب في الإسلام.

ويشتمل على:

أوّلاً: الذوق والأدب في الخُلُق الإسلاميّ.

ثانياً: الذوق والأدب في أخلاق النبيّ على.

المبحث الثاني: الذوق والأدب في تصرّفات الإنسان.

وفيه النقاط التالية:

أوّلاً: هلاّ تعرفت على سلوكك في عيون الآخرين؟!

ثانياً: أخطاء الجلوس على الطعام.

ثالثاً: أخطاء استخدام الحمّام.

رابعاً: أخطاء عامة.

خامساً: خاتمة.

177

الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان

المبحث الأول

الذوق والأدب في الإسلام

أوّلاً: الذوق والأدب في الخُلُق الإسلاميّ:

الإسلام كله أدبٌ وذوقٌ رفيعان، لم يَصِل إليهما، بل لم يَعْرفهما بنو آدم مِن قَبْلِ أن يَمُنّ الله علينا بهذا الدين، وما كان لهم أن يكون لهم ذلك بغير تعليم العليم الخبير لهم وتربيته وتزكيته لهم؛ فالإسلام كله ناطِقٌ بهذه السمة في تعاليمه وأحكامه كلها!

ولك أن تتصور هذا -على سبيل المثال- فيما جاء به هذا الدين في جانب المعاملة والحقوق بين الناس، مثل:

- إفشاء السلام. الشكر لذي المعروف.
 - الصدق. الأمانة.
- الكلمة الطيبة. الطهارة والنظافة، حسياً ومعنوياً.
- الدعوة إلى البعد عن الشر وعن أضداد الأخلاق الطيبة كلها.
 - الدعوة إلى فعل الخير والإحسان بمختلف صورهما .
 - إعطاء حقوق القرابة، والصلة.
 - حق الزيارة بين المسلم وأخيه، من أجل الله تعالى .
- حق الاستئذان ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ فَإِن قَلِلَكُمْ تَذَكُرُونَ ﴿ فَإِن قَلِلَكُمْ تَذَكُوهَا عَلَىٓ أَهْلِهَا فَالْحِعُواْ هُوَ تَعِيلُ لَكُمْ ٱرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ تَعِيدُواْ فِيهَا آحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ

171

أَزْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- الصبرفي مختلف مواضعه ومجالاته.
 - الكرم. الحلم.
- الشعور بالأخوّة، وإعطاء حقوقها المتعددة.
 - العدل والإنصاف. التثبت.
- إلى آخر تعاليم هذا الدين وأحكامه التي لا يَخيب المستمسك بها.

ثانياً: الذوق والأدب في خلق النبي إلله:

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما: أنه سئل عن صفة رسول الله على في التوراة، فقال: (أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ يَالَّهُ النِّيْ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّيْ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ وَحِرْزاً لِلأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ المتَوَكِّلَ

⁽۱۷۲) ۲۷ - ۲۸: النور: ۲٤.

⁽۱۷۳) ٤: القلم: ٦٨.

⁽۱۷٤) ۱۵۹: آل عمران: ۳.

⁽١٧٥) ٤٥: الأحزاب: ٣٣.

الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان

لَيْسَ بِفَظً وَلا غَلِيظٍ وَلا سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ اللَّهُ ، وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً الْعَوْجَاءَ ، بِأَنْ يَقُولُوا : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمَّا وَقُلُوباً غُلْفاً » (١٧٦٠) (١.

وقال تعالى: ﴿ لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِّ رَسُوكُ مِّ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾(١٧٧).

وقال ﴿ إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطُولَ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ؛ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاتِي؛ كَرَاهِيةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّةٍ) (١٧٨) وقال ﴿ (لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ أَوْ عَلَى النَّاسِ؛ عَلَى أُمِّةٍ مِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ) (١٧٩) ، وقال ﴿ (أَيُّهَا النَّاسُ لِأَكُمُ مُنَفِّرُونَ لا فَمَنْ صَلَّةٍ بِالنَّاسِ؛ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ، مُنَفِّرُونَ لا فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ؛ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ، وَذَا الْحَاجَةِ) (١٨٠).

قال أنس ﴿ (خَدَمْتُ النَّهِيَ ﴾ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفًّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي: أُفًّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: لِمَ صَنَعْتُهُ؟ وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: لِمَ تَرَكْتُهُ؟ وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: لِمَ تَرَكْتُهُ؟ وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لَلهَ وَلا مَسَسْتُ تَرَكْتُهُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ النَّاسِ خُلُقاً، وَلا مَسَسْتُ خَزًا قَطُّ، وَلا حَريراً، وَلا شَيْئًا، كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ خَزًا قَطُّ، وَلا حَريراً، وَلا شَيْئًا، كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولُ اللَّهِ ﴾

⁽١٧٦) البخاري ٢١٢٥، البيوع.

⁽۱۷۷) ۱۲۸: التوبة: ۹.

⁽۱۷۸) البخاري ۷۰۷، الأذان، باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها، مِن حديث أبي قتادة ، الإيجاز في الصلاة، برقم ۱۹۲ (٤٧٠)، من حديث أنس .

وَلا شَمَمْتُ مِسْكاً قَطُّ، وَلا عِطْراً، كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عِلْ الْمَانَ الْطَيْبَ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَانَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَرْفاً قَطُّ، أَوْ عَرْفاً قَطُّ، أَوْ عَرْف النَّهِ عَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللْمُلْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ولك أن تتصور الذوق والأدب في حياة النبي الله المثال على سبيل المثال في الجوانب الآتية:

- لينُ جانبه الله وتواضعه، ومباسطته للناس، وملاطفته وممازحته لهم.
 - صِدْقه . عفافه . حياؤه .
 - مشاورته لأصحابه.
 - إفشاؤه السلام، سواءٌ على الكبير والصغير، أُومَن يَعرف ومَن لا يَعرف.
 - شكره للمعروف، وحفظه للجميل، وحسن العهد.
 - طيب كلامه، وحُسنْن فعاله، ولُطنْف تصرفاته، وسموُّ مقاله.
 - نظافته، وطهارته، وطيب رائحته.
- ابتعاده عن كل نقيصة من نقائص الأخلاق وخوارم العدالة والمروءة التي ربما لا يسلم منها بعض الحريصين على السمو وتحاشي مساوئ الأخلاق!!.
- لقد كان على مكارم الأخلاق في أحواله كلها : في الرضا والغضب، والسرور والحزن، والرخاء والشدة، ومع الكبير والصغير، والقريب والبعيد، والصديق والعدو:

⁽١٨١) الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ما جاء في خلق النبي ﷺ، برقم ٢٠١٥، وقال: حديث حسن صحيح.

⁽١٨٢) البخاري، ٣٥٦١، المناقب، صفة النبي ﷺ، مِن حديث أنسِ ۗ.

(171)

الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان

- ♦ لقد اجتمع فيه ما تفرق في الناس من الفضائل !
- ♦ لقد كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه، ويغضب لغضبه!
- ♦ لقد كان على خلق عظيم ﷺ وبذلك وصفه ربه عز وجل!.

فهو الأسوة الحسنة في أقواله وأفعاله وسائر أحواله لكل من رام أن يكون على أن يكون على الخلق القويم، ولكل من أراد أن يكون على الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة (د.

الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان

المبحث الثاني

الذوق والأدب في تصرّفات الإنسان

أوّلاً: هلا تعرفت على سلوكك في عيون الآخرين؟!:

ما أشد حاجة الإنسان إلى أن يتعرف على صورته في عيون الآخرين، ليتعرف على خطئه من صوابه في تعامله مع الناس وتصرفاته! ويراعى حدود الأدب والذوق في ذلك!.

أما الذي لا يعنيه هذا الأمر فذلك إنسان عديم الإحساس، فاقد الذوق جملة وتفصيلاً، فلا يميز بين المناسب وغير المناسب مما يأتي ويَذَر.

أما من أدرك أهمية العناية بهذا الأمر -أعني التعرف على صورته في عيون الآخرين- فإن له للوصول إلى هذه الغاية ثلاث طرق:

الأولى: معرفته بشعور الآخرين تجاه تصرفاته وتعامله معهم، فإنه سيَعلم منه مواطن السخط ومواطن الرضا منهم؛ فيراعيه ضِمْن دائرة هَدْى الإسلام وأحكامه.

الثانية: القياس على ما يَجِدُهُ في نفسه من آثار رؤيته تصرفات الناس في عينه، وما ينتج عنها في نفسه من سخطه ورضاه.

الثالثة: أن يجِد أَخا ناصحاً يُبَصره بما يراه من عيوبه وأخطائه؛ فذاك غنيمة الحياة بالنسبة له! وقَبْل هذا جُهْد الوالدَين المُوَفَّقَين يجب أن يكون مذكوراً مشكوراً.

وينبغي للعاقل أن يستعمِل هذه الطرق الثلاث كلها.

175

إنك لو جلست فترة من يومك أمام آلة تصوير تلفزيونية «كاميرا تلفزيونية»، ثم راجعت المشهد أو المشاهد التي التقطتها آلة التصوير التلفزيونية كلها بعين المراقب الناقد فإنك لا شك راء عدداً من التصرفات التي قد تود الاعتذار منها، أو الابتعاد عنها مهما كانت صغيرة!.

وإذا كانت آلة التصوير نادرة أو معدومة في تاريخ حياتك فإن الواجب عليك أن تتذكّر أنّ تصرّفاتك في حال تسجيلٍ دائم لا يَفْلتُ منها شيء سرِّها وجهرها، إنك أمام الناس، وأمام ملائكة الله، وأمام السميع البصير تبارك وتعالى (إ فهل ستكون عندئذ على ذلك الشعور المُرْهَف والحساسية ذاتها أم تتناسى ذلك? (إ.

وسأذكر فيما يلي بعض هذه الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس -من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، فيُسيئون إلى أنفسهم وإلى الآخرين- مساهمة في مساعدة الراغب في التعرف على الأخطاء الشائعة هذه، مما ينافي الأدب والذوق، وذلك ليَبْتعد عنها من يُريد، ويحاسبَ نفسه على ذلك. وقد ذكرتها وفق التصنيف الآتى:

- أخطاء الجلوس على الطعام.
 - أخطاء استخدام الحمّام.
 - الأخطاء العامة.
 - خاتمة.

ثانياً: أخطاء الجلوس على الطعام:

لستُ راغباً في سرد هذه الأخطاء لولا الرغبة في النصيحة والإخلاص لحق الأخوة وتقدير رغبة عدد من الناس الأسوياء

=(1 / 0);

الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان

والحريصين على ألا يُخِطئوا ولكنهم قد يقعون في مثل هذه الأخطاء دون أن يشعروا. هذا هو الدافع لطرق هذا الموضوع، و(إنما الأعمال بالنيات..). فمن هذه الأخطاء ما يلي:

- ١ عدم غسل اليدين غسلاً كافياً قبْل الأكل وبَعْده.
- ۲- الكلام أثناء وجود الطعام أو بقاياه في الفم بحيث يؤذي الآخرين، وكم يرى الإنسان من الناس من لا يُنستّق بين اللقمة والكلمة فيخرج عن إطار الأدب والذوق.
- ٣- التَّجَشُّؤ بطريقة مؤذية للآخرين، وذلك بصوت الجشاء ورائحته،
 سواء في أثناء الأكل أو في سواه.
 - ٤- نَفْض اليد في السفرة سواء كان في الإناء أو خارجه.
- ٥- لعْق اليد أو الأصابع بعد كل لقمة ، أو ما بين فترة وأخرى على
 الطعام وقبل الانتهاء منه.
- ٦- إعطاء الآخرين شيئاً من الطعام ونحوه بيده التي لعقها، أو التي عَلِق بها الطعام، أو فعل ذلك بملعقته التي أكل بها، يُخرجها من فمه، ويأخذ بها طعاماً لغيره.
- ٧- تسبُّبُ الآكل في الخَلْط بين بعض أنواع الطعام بطريقة أكله بصورةٍ قد يتقزز منها غيره.
- ٨- عدم الذوق في مضغ الطعام قد يسيء إلى الآخرين، فمن الناس من يفتح من يمضغ الطعام بما يُشبه اجترار الدابة، ومن الناس من يفتح فمه أثناء مضغ الطعام بصورة كاشفة لكل ما في فمه، وإصدار صوت مزعج.
- ٩ تنقيب الأسنان بطريقة تسيء إلى الآخرين، سواء أثناء الأكل أو بعده.
 - ١٠- كثرة نِثار الآكل أثناء أكله (وهو ما يتساقط منه من الأكل).

- 177
- 1۱- الجشع في الأكل ولو على حساب من معه دون أن يَشْعر بشعوره، فقد يكون الطعام قليلاً، وقد يكون من معه جائعاً أو أشد حاجة.
- ١٢ كثرة الأكل كثرة مفرطة مجاوزة للحد الشرعي؛ فإنها مُضرّة بصحتك، ومُضرّة بأدبك وذوقك.
 - ١٣ عدم التسمية في البدء، وعدمُ حمد الله وشكره عند الانتهاء.
- 16 عدم مراعاة شعور الآخرين في طريقة جلوسه، فلربما جَلس متربِّعاً، في حين أنّ غيره لا يَجِدُ مكاناً للجلوس.
- 10 عدمُ مراعاة الذوق في أثناء الحديث على الطعام، فلربما ذَكُر بعض الأشياء التي بسببها يقوم بعض الناس عن الطعام.
- 17-الأكلُ ليس مما يليه، وإنما مما يلي غيره-في غير الحالات التي تحتَمِلُ ذلك-.

ثالثاً: أخطاء استخدام الحمّام:

من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في أثناء استخدام الحمّام ما يلى:

- عدم سحْب الطاردِ المائيّ «السيفون» لتنظيف المرحاض، وترْك هذه المهمة على غيره من الناس!!.
 - عدم غسل اليدين بالصابون بعد استخدام الحمّام غسلاً جيّداً ١.
- مسنُك صنبور الماء أو الصابون بعد خروجه من الحمّام أو في الحمّام قبل غسلها بالصابون!.

والطريقة الصحيحة في هذه الحال هي: ألاَّ يستخدم يده اليسرى في شيء بعد ذهابه إلى الحمّام، حتى يغسلها بالصابون. ومعنى هذا أنه يتبع الآتى:

1 7 7

الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان

- ١ يسحب «السيفون» بيده اليمني.
- ٢- ويغلق صنبور الماء في الحمام بعد انتهائه بيده اليمني.
 - ٣- ويفتح باب الحمام ويغلقه بيده اليمني.
 - ٤- ويفتح صنبور الماء بيده اليمني.
 - ٥- ويأخذ الصابون بيده اليمني.
 - ٦- ويربرب الصابون في يده اليمني بالقُدْر الكافي.
- ٧- ثم يغسل يده اليسرى في ذلك الصابون دون أن يمسك بها صنبور الماء أو المغسلة.
- توسيخه لحوض الغسيل أو الحمّام بأيّ سبب من الأسباب وترْك ذلك كما هو، ليأتي من بعده ليقوم بمهمة التنظيف المطلوبة هذه! فبأيّ حق يُشغّل غيره في مثل هذا؟! وبأيّ حق ينقسم الناس إلى فريقين: فريق يوسنّخون، وفريق يُنظّفون؟! في أيّ عقل أو شرع أو ذوق هذا.؟!.
 - -الإسراف في استخدام الماء، سواءٌ للغَسل أو الاستحمام أو الوضوء.
- -رمْيُ المناديل أو المحارم الورقيّة ونحوها، بعد الفراغ منها، في الحمام في أيّ مكان، مما قد يُسئ إلى الآخرين، أو في موضعٍ يَسنُدُ الحمام.

والقاعدة العامّة هي: لا تترك الأشياء والمرافق التي تستعملها، بعْد استعمالك لها، إلا وهي كما تُحِبُّ أن تجدها فيما بعد، أو كما تُحبُّ أن يَجدها إخوانك.

رابعاً: أخطاء عامة:

كثيرة هي الأخطاء العامّة التي يقع فيها كثير من الناس، مما

- (144)

قد يصعب معه حصرها، ومنها ما يلى:

- تنقيب الإنسان أنفه بأصابعه.
- مستح السواك بعد استخدامه باليد مباشرة.
- مصافحة الناس باليد التي كان ينقب بها أسنانه مباشرة أو أنفه أو مُسكح بها سواكه، أو أصابها شيء من لعابه أو ليست نظيفة.
 - رفع الصوت أكثر من الحاجة.
 - رفع صوته بالضحك والقهقهة.
- إزعاج الآخرين بمنبه السيارة باستخدامه في غير الموضع المناسب ودون حاجة ملحّة، أو بصوته المرتفع، أو بتعليقه وقتاً.
- إيذاؤه الآخرين بتقفّزه إيّاهم بسيارته بصورة تتنافى مع الأدب والذوق.
- إيذاؤه نفسه وإيذاؤه الآخرين بعدم عنايته بالنظافة الشخصية بصفة عامة.
- إيذاء الآخرين بأنوار سيارته في عدد من الحالات التي ربما لا يحتاج فيها إضاءتها أصلاً.
 - إيذاء الآخرين بالبصاق في الطرقات والأماكن غير المناسبة.
 - إيذاء الآخرين بإيقاف سيارته في الموقف غير المناسب.
 - عدم الشعور بمشاعر الآخرين وعدم رحمتهم بصفة عامّة.
 - إيذاء الناس بالتدخين في الأماكن العامَّة.
- عدم الاكتراث بحقوق الآخرين عليه، سواء منها المالية وغير المالية.
 - التمخط والمسح باليدا.
- إلى آخر ما هنالك من الأخطاء المجانبة للشرع والأدب، فإنه

= (1 V 9)

الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان

يصعب حصرها، ولكن القاعدة في هذا: أن يَعْلم الإنسان أنّ كلم الإنسان أنّ كل تصرف لم يأمر به الشرع، ووَجَدَ في نفسه نفرة منه، أو وَجَدَ غيرُهُ نفرة منه فهو تصرف مجانب للذوق والأدب.

خامساً: خاتمة:

وبعدا

فقد يقول من ليس له في النظافة والذوق هم ولا تفكير ولا مذهب، عند قراءته لهذه الهموم والتوجيهات حول النظافة وأهميتها وأمثالها: هذا تشدُّد، أو هذه وسوسة، أو ما أنزل الله بهذا من سلطان، أو نحو هذا من العبارات التي لا اعتداد بها في حكم الشرع والعقل والذوق، حين توضع في غير موضعها!

ولا عجب أن يهجم قليل النظافة والذوق أو عديمهما على ما تنكشف به عيوبه، مِن بيان لهدي الإسلام في هذا الباب!

ولكن العجب كل العجب أن يَهُجم مثل هذا على النظافة والذوق والأدب باسم الإسلام، يريد أن يتسلح بالإسلام وبوحي الله تعالى، ويريد أن ينصره الإسلام في معركته هذه الفاشلة!! وكان الأولى به أن يخجل من نفسه، ويستر عيوبه، ويشكر الناصح، ويَعُود إلى هدي الدين وما فيه سعادته في الدنيا وفي الآخرة!! ولكن لله في خَلْقه شؤون، والناس معادن وعقول وأخلاق مختلفة متفاوتة، فإن عافاك الله تعالى من مثل هذه الداهية فاحمد الله عزّ وجل.

والعاقل يَقْبل النصيحة من حيث أتته، ويتقبل الهدى ممن أهداه -ية أى موضوع وبأى أسلوب- بل «المخاشنة بالنصيحة أحبُّ إليه من

11.

المداهنة على الأقوال القبيحة (١٨٣).

و «ضرْب الناصح خيرٌ من تحية الشانئ »(١٨٤).

و «ظاهرُ العِتاب خيرٌ من مكتوم الحقد، ورُبَّ عتْبٍ أنفع من صفْح» (١٨٥٠).

على أني في هذه الأوراق لم أتجاوز الغاية من كتابتها، وهي بيان الحق من الباطل، والخطأ من الصواب في باب الأخلاق، ولم أسب ولم أشنتِم، لأن ذلك ليس من الخُلق الفاضل في شيء، ولا تستقيم الدعوة إلى الخلق الفاضل بغير الخلق الفاضل، ولكن بعض الأخطاء مجرد كُره ينبو على السمع، «وحسبك من شر سمَاعُهُ» لا ولابُد مما ليس منه بد للصلحة النصح والبيان، والله المستعان!

⁽١٨٣) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوزير، الروض الباسم في الذب عن سئنة أبي القاسم الله المالك.

⁽١٨٤) ابن حبان، مِن قوله، في " روضة العقلاء..": ١٩٥.

⁽١٨٥) ابن حبان، مِن قوله، في "روضة العقلاء..": ١٨١.

الفصل السابع

خُلُق التعامل مع المخالِف

ويشتمل على الآيي:

توطئة.

المبحث الأول: خُلق التعامل مع المخالف المسلم.

ويشتمل على ما يلي:

أصول المعاملة الواجبة شرعاً.

ثانیاً: مظاهر لفاهیم مغلوطة.

المبحث الثاني: خُلق التعامل مع المخالِف غير المسلم. ويشتمل على النقاط التالية:

- ♦ توطئة.
- الأصول الشرعية للعلاقة بغير المسلم غير المحارب.
 - مظاهر طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم المحارب.
 - مظاهر لبعض المفاهيم المغلوطة.

114

توطئة:

إذا كانت أخلاق الإنسان تشمل نشاطاته وعلاقاته وتوجهاته كلها، فإن مما يَدْخل في ذلك -بصورةٍ مؤكّدة وعلى نطاق واسع-خُلق التعامل مع المخالف.

والمخالِف أنواع وأصناف شتى من الناس، ولكنهم على اختلافهم، ينقسمون بحسب الدِّين إلى قسمين:

- المخالف المسلم.
- المخالف غير المسلم.

ومبدأ الالتزام بمكارم الأخلاق، يَتطلَّب الالتزام بها مع المخالِف أياً كان، وهذا يستدعي التعرف على وجه الصواب، وعلى محاسن الأخلاق في التعامل مع المخالف.

وإصابة الخُلق المحمود في التعامل مع المخالف مرهون بأمرين:

الأول: الفقه الشرعيّ، والمعرفة الصحيحة بالأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع. وكم انطلق الإنسان من تصرفات تجاه المخالف مخطئة خاطئة معاً؛ ظناً منه أن ذلك هو حُكم الشرع!. والناس بعد معرفتهم بنصوص الشرع منهم من يفقه الحكم، ومنهم من لا يفقهه.

الثاني: الأخلاق النفسية الشخصية المستقرة في داخل النفس، المحرِّكة لتصرفات الإنسان وسلوكياته. وكم من شخص عَرف حكم الشرع في هذا الموضوع، لكنه تركه جانباً، وأخذ بما تُمليه عليه سجيته وطبعه أو هواه!.

ومِن اللازم الإشارة هنا إلى أنَّ الشرطُ في تحديد هذه المفاهيم

115

والأخلاق في هذا الموضوع هو أن يكون الإنسان فيها صادراً عن الكتاب والسنة -مُلتَمِساً الإخلاص والفقه السديد للنصوص- وهو الأمرُ الذي اشترطه كاتب هذه السطور على نفسه، بقدر ما استطاع.

وفي الأسطر الآتية إشارة إلى بعض ما يبدو مهمّاً في نظر كاتبها من أخلاق تتعلق بهذه القضية (١٨٦).

⁽١٨٦) ويُنظر أيضاً: "خُلُق التعامل مع الناس"، في الفصل الرابع، المبحث الثاني.

110

الفصل السابع: خُلُق التعامل مع المخالف

المبحث الأول

خُلق التعامل مع المخالف المسلم

أوّلاً: أصول المعاملة الواجبة شرعاً:

حَدّد الله الخالق سبحانه صُور التعامل الواجب بين الناس والأخلاق المتعيّنة عليهم تجاه بعضهم بعضاً، كما حدّد الخُلق الواجبَ على المخلوقين تجاه الخالق سبحانه.

ومما أوضحه الله للناس طريقة معاملة المسلم لأخيه المسلم، سواء في حال خلافه أو في وفاقه معه.

فما الواجب بصورة عامّة على المسلم في تعامله مع أخيه المخالف له؟

إنّ القاعدة العامّة الواجبة الاتّباع هنا هي: مراعاة الأخوّة بينهما، ومراعاة حقوق هذه الأخوّة، والتزام حُسنْ الخُلق بصورة مطّردة، ومحبة الأخ لأخيه الخير كما يُحبُّه لنفسه، وتحريم أذيّته، وتحريم عِرْضه ودمه وماله. وفيما يلي النصوص الشرعية الدّالّة على هذه الواجبات والحقوق بين المسلم وأخيه.

أ- الآيات في الموضوع:

فيما يلي بعض الآيات مِن كتاب الله تعالى الشاهدة بهذه المعاملة الواجبة شرعاً، فمنها قوله تعالى:

117

١ - في تقرير مبدأ الأخوّة الإيمانيّة بينهم جميعاً:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُونَكُمْ ﴿(١٨٧).

٧- في وصْف النبيّ ﷺ والمؤمنين:

﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَدُو أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّآهُ بَيْنَهُمْ ﴿(١٨٨).

٣- في وصْف الأنصار من أصحاب النبي الله النبي الله الله المهاجرين وفي وصْف المؤمنين من بَعْدهم (١٨٩):

٤ - في تحريم موالاة المسلم للكافرين من دُون المؤمنين:

﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِك

⁽۱۸۷) ۱۰: الحجرات: ۶۹.

⁽۱۸۸) ۲۹: الفتح: ۵۸.

⁽١٨٩) وهذا مِنْ معناه: أنه يجِبُ أَن يكون المؤمنون مِن بَعْدهم هكذا، وأَنّ هذه صِفَتهم؛ فَلْيُحاسِبْ امرؤٌ نفْسه قِبْل أَن يَفوت وقت المُهلة، ولا يَبقى إلا حسابُ الله تعالى، العالم السرَّ والجهرَ على السَّوَاء (.

⁽۱۹۰) ۹- ۱۰: الحشر: ۵۹.

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَفُّواْ مِنْهُمْ ثُقَالًا قَوْيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُصِيرُ ﴾ (١٩١١)، وقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا اللَّهِ الْمُصِيرُ ﴾ (١٩١١)، وقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا اللّهِ عَلَيْتَكُمْ سُلُطَنَا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعَلُوا لِللّهِ عَلَيْتُ مُ سُلُطَنَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآء بَعْضِ ﴾ (١٩٢١).

٥- في تحريم قتل المسلم لأخيه:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ﴾ الآية (١٩١)، وقال عز وجلّ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً أَمْتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيها وَجلّ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيها وَعَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (١٩٥). بل أوجب الله على عباده المؤمنين حقوقاً أحياناً للمشركين، فضلاً عن المسلمين -مِن أَجُل تبليغ الإسلام وإقامة الحجّة وإنقاذ الناس من النار - فقال سبحانه في كتابه العزيز: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٩٦) (١٤.

٦- في اتّهام المسلم لأخيه في عقيدته ونيّته:

﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمُ الْمَانُ الْمُحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمُ (۱۹۷).

⁽۱۹۱) ۲۸: آل عمران: ۳.

⁽۱۹۲) ۱۱۶: النساء: ٤.

⁽۱۹۳) ۷۱: التوبة: ٩.

⁽۱۹٤) ۹۲ النساء: ٤

⁽١٩٥) ٩٣: النساء: ٤.

⁽١٩٦) ٦: التوبة: ٩.

⁽١٩٧) ٤٤: النساء: ٤.

TAA

٧- وقال سبحانه حكاية لِدُعاء رسوله نوح:

﴿ زَبِ ٱغْفِرُ لِى وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا الْمَا اللهُ وَلِهُ مَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ لِلللّهُ وَاللّهُ لِلللّهُ وَاللّهُ ل

٨- في مبدأ التحية بينهم:

﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾(١٩٩).

٩- في إنْكاره تصديق بعض المسلمين لحادث الإفك:

﴿ لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُبِينٌ ﴾ (٢٠٠).

• ١ - في شأن المشركين المعادين للمسلمين:

﴿ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤَمِنِ إِلَّا وَلَاذِمّةُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُعَتَدُونَ ﴾ (١٠١). ويَصعبُ حَصْرُ الآيات في هذا الموضوع؛ فإنها كثيرة ومجالاتها متعددة، وأبواب الوقوف عليها في الكتاب العزيز متعددة كذلك، ومِن ذلك موضوعات وآيات لم يُذْكر فيها لفظ "الأُخُوة" ولا لفظ "المعامَلة"، ومع هذا هي في صميم الموضوع، ومِن ذلك: ما جاء في القرآن الكريم في الأمر بالبر والمعروف والخير والعَدل

⁽۱۹۸) ۲۸: نوح: ۷۱.

⁽۱۹۹) ۸٦: النساء: ٤.

⁽۲۰۰) ۱۲: النور: ۲٤.

⁽۲۰۱) ۱۰: التوبة: ۹.

والإنصاف (٢٠٢) والإحسان، وما جاء في منع الظلم والاعتداء والأذى بصورةٍ عامّةٍ.

ب- الأحاديثُ في الموضوع:

فيما يلي بعض الأحاديث النبوية الشاهدة أيضاً بهذه المعاملة الشرعية الواجبة على كل مسلم تُجاه أَخيه المسلم؛ فمِن ذلك قوله الشرعية الواجبة على كل

١ - في تحديد من هو المسلم الذي له حقوق المسلم:

(مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا؛ فَذَلِكَ الْمُسلِمُ، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ؛ فَلا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي الْمُسلِمُ، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ؛ فَلا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي الْمُسلِمُ، الَّذِي لَهُ ذِمَّة اللَّهِ، وَذِمَّة رَسُولِهِ؛ وَلا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَ

٧- في تحريم عرْض المسلم ودمه وماله:

(كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ)(٢٠٤).

٣- في اتباع جنازة المسلم عموماً والصلاة عليه:

(مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ؛ إِيمَاناً، وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ،

⁽٢٠٢) لقد تتبَّعتُ الآيات في موضوع العدل والإنصاف؛ فانكشف لي ذلك عن جانب من سمو الأخلاق والمعاملة - فيما يجب أن يكون عليه عبادُه المؤمنون في التعامل والسلوك - سُمواً لا يتخيّلُه مَن لم يتلقّ ذلك مِن هذا الدِّين الإلهيّ، المِنْحةِ الربّانية، التي يَرْفِضها مَن عَشِيتُ قلوبهم وأَبصارهم عنه (وقد أُخبر الله تعالى أنّ هذه سنَّتُهُ فيما يُعامِل به الله ، عزّ وجلّ، عبادَه في باب الحساب والجزاء، وأنّهم بين فضله وعدله ، لا يَنْفكون عن أحدِهما (

⁽٢٠٣) البخاري، ٣٩١، الصلاة، باب: فضل استقبال القبلة، من حديث أنس الله المعاري، ٣٩١، الصلاة، باب:

كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ، قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ) (٢٠٥).

ولَمْ يُحدِّد مَن يكون هذا سوى أن يكون مسلماً، ولَمْ يَذْكُر له صِفاتٍ مخصوصةً، يكفي أن يكون مسلماً، والله هو الذي يَتولَّى سرائرَ الناس.

٤ - في تحريم معاداة المسلم وإيذائه:

قال ﷺ فَ الحديث القدسيّ: (إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ...)(٢٠٦).

وقال ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَـهُ مَظْلَمَـةٌ لأَخِيهِ: مِنْ عِرْضِهِ، أَوْ شَيْءٍ؛ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمَ، أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمَ، إِنْ كَانَ لَـهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ) (۲۰۷).

وقال ﴿ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ (اللهُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ. فَقَالَ: (إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصلاةٍ ، وَلا مَتَاعَ. فَقَالَ: (إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصلاةٍ ، وَصِيامٍ ، وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ؛ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ . فَإِنْ فَنِيَتْ حَسنَاتُهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ ، أُخِذَ مِنْ مِنْ حَسنَاتِهِ . فَإِنْ فَنِيَتْ حَسنَاتُهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ ، أُخِذَ مِنْ

⁽٢٠٦) البخاري، ٦٥٠٢، الرقاق، باب: قول النبي ﷺ: (بُعثتُ أنا والساعة كهاتين)، من حديث أبي هريرة ﴾.

191

خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ)(٢٠٨).

٥ - وقال في فضل قضاء المسلم حاجة أخيه وتحريم أَذيّته أيضاً:

(الْمُسلِمُ أَخُو الْمُسلِمِ؛ لا يَظْلِمُهُ، وَلا يُسلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ؛ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسلِمٍ كُرْبَةً؛ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَة يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ ستَرَ مُسلِماً؛ ستَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ ستَرَ مُسلِماً؛ ستَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٢١٠) إلى الْقِيَامَةِ)

فما أعظم فضل الله، ولكنّا عن هذا غافلون، إنّا لله وإنّا إليه راجعون وما بالله بمن يعكس هذه الأخلاق، كما نشاهده من بعض المسلمين اليوم أليس العقاب على ذلك بعكس الثواب على هذه وهذا زيادة على ما ورد من عقوبات عليها بخصوصها، نسأل الله السلامة والعافية، وأن لا يَحْرِمنا فضله ورحمته بسوء أعمالنا. وانظر كم الفرق بين أن ين أن يَظلم الإنسان أخاه وبين أن لا يُسلمه، وكم هو الفرق بين أن لا يُسلمه وبين أن يُطلبه هو ظُلُماً وعدواناً، بل لعلّه يَطلبه في دينه وعقيدته ونيّته (١.

وقال ﷺ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ، كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً).

⁽٢١٠) أخرجه البخاري في المظالم، برقم ٢٤٤٢، ومسلم في البروالصلة، برقم ٥٨ (٢٥٨٠)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

⁽۲۰۹) مسلم، صفات المنافقين وأحكامهم، برقم ٦٥ (٢٨١٢).

197

وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ (٢١١).

وقال ﷺ: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ ظَالِماً ؟ قَالَ: (تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ)(٢١٢).

وقال النبي ﷺ: (لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلا يَرْمِي هِ بِالْكُفْر؛ إلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)(٢١٣) ل

وقال ﴿ : (...وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً؛ فَهُ وَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْر؛ فَهُوَ كَقَتْلِهِ (٢١٤).

وقال ﷺ: (لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ) (٢١٥). والقتّات هو النمّام الذي يسعى بالحديث بين الناس لإفساد ما بينهم.

وقال : (لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً، وَلا يَحِلُّ لِمُسلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّام) (٢١٦).

وقال ﷺ: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُنْ بَالْحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا،

⁽٢١٦) البخاري، ٦٠٦٥، الأدب، باب: ما يُنْهى عن التحاسد والتدابر، ومسلم في البروالصلة، برقم ٢٣ (٢٥٥٩)، من حديث أنس .

⁽٢١١) البخاري، ٤٨١، الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ومسلم في البر والصلة، برقم ٦٥ (٢٥٨٥)، من حديث أبى موسى ...

⁽٢١٤) البخاري، ٦٠٤٧، الأدب، باب: ما يُنْهى مِن السباب واللعن ، ومسلم في الإيمان، برقم ١٧٦ (٢١٤)، من حديث ثابت بن الضحاك .

ولا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً (٢١٧) إِ. وسَرِّح الطَّرْف في حال كثيرِ مِن المسلمين اليوم في هذه المعاني؛ فماذا عسى أن تقول؟ إلى المعاني في المعاني اليوم في المعاني في في المعاني في المع

٦-في الحث على حُسن معاملة المسلم بصفة عامّة:

⁽٢٢٠) مسلم، البروالصلة، برقم ١٤٤ (٢٦٢٦)، (نسخة شرح النووي:١٧٧/١٦). وقد قال أحد الصحابة، رضوان الله عليهم: «البرُّ شيءٌ هيّن: وجهٌ طليق، وكلامٌ ليّن» !!.

⁽۲۱۷) البخاري، ۲۰۲۱، الأدب، باب: ﴿ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً مِن الظن﴾، ومسلم في البروالصلة، برقم ۲۸ (۲۵۲۳)، من حديث أبي هريرة ﴾.

⁽٢١٨) الدَّلْوُ هو: شيء مِن جِلْدٍ ونحوه، يُنْزَعُ به الماء مِن البئر.

⁽٢١٩) الترمذيّ، البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف، برقم١٩٥٦، وقال: «حسنٌ غريب»، وقد ذَكره الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذيّ برقم١٥٩٤، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥٧٢.

الدّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَم، وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِم...) (٢٢١)، وقال بي : (لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا؛ وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. أَوَلاَ وَقَال بي : (لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا؛ وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ (٢٢٢)، ولاحِظْ قوله بي : (ولا تُؤمِنوا حتى تحابُوا)، ولاحِظْ العموم في مخاطبة المؤمنين جميعاً بهذا الخطاب، وإثبات هذا الحقَّ لهم جميعاً، ولم يُستثن -مثلاً عاصياً، أو مبتدِعاً (ال

وقال ﴿ : (فُكُوا الْعَانِيَ لَيَعْنِي: الْأَسِيرَا وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ (وَقَال ﴿ : (حَقُّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ خَمْسُ: رَدُّ الْمَرِيضَ (حَقُّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ خَمْسُ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ الْمُريضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ الْمُسلِمِينِ اليوم مَن قد عَكَسَ هذه الأخلاق الْعَاطِسِ) (٢٢٤). وكم مِن المسلمين اليوم مَن قد عَكَسَ هذه الأخلاق بضدّها، كأنّ الله سبحانه قد نهاه عن هذه وأَمَرَهُ بذلك! (!

وقد جاءت أحاديث عن النبي على فضل الخُلُق الحسن وثوابه، من ذلك قوله: (مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ مِن ذلك قوله: (مَا شَيْءٌ الْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسننٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَنِيءَ) (٢٢٥)، وقال على : (مَا مِنْ حُسننٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِثَ وُسننِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسننِ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ، أَثْقَلُ مِنْ حُسننِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسننِ

⁽٢٢٥) الترمذيّ، بـرقم٢٠٠٢، مـن حـديث أبي هـريـرة ، وقـال: "وَهَـذَا حَـدِيثٌ حَسَنٌ صَـحِيحٌ". وذَكَره الشيخ الألبانيّ في صحيح الترمذي برقم١٦٢٨.

⁽۲۲۱) البخاري، ۲٤٤٥، المظالم، باب: نصْر المظلوم، ومسلم، الإيمان، برقم ٣ (٢٠٦٦)، واللباس والزينة، برقم ٣ (٢٠٦٦)، من حديث البراء بن عازب .

⁽٢٢٢) مسلم، الإيمان، برقم ٩٣ (٥٤) من حديث أبي هريرة ...

⁽٢٢٣) البخاري، ٣٠٤٦، الجهاد والسِّيّر، باب: فكاك الأسير، من حديث أبي موسى .

الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ) (۲۲۱)، وعن أبي هريرة الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ) وَالنَّاسَ الْجَنَّةَ وَقَالَ: (تَقُوٰى اللَّهِ، وَحُسنْ الْخُلُقِ)، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ وَقَالَ: (الْفَمُ وَالْفَرْجُ) (۲۲۷). وأَخرج الترمذيّ بالسند عن عبد الله بن المبارك أنه وصَف حُسن الخُلق، فقال: (هو بَسنْط الوجه، وبَدْل المبارك أنه وصَف حُسن الخُلق، فقال: (هو بَسنْط الوجه، وبَدْل المعروف، وكَفُ الأذى) (۲۲۸) (إ. وقال اللهِ : (اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) (۲۲۹).

ويَصْعُبُ أَن نَحْصر الأحاديث في هذا المعنى، شأنها شأن الآيات على ما سبَق بيانه عند الحديث عنها.

والحقُّ أنِّي مُعْجَبٌ ومُنْدَهِشٌ، أيضاً، مِن كثرة أحاديث الرسول على الله على الله على المعامل على الله على المعامل ومجالاته، وكلَّها: عدلٌ، ورحمةٌ، وإحسانٌ، وهُدىً واستقامةٌ؛ ولا أدري كيف صُرِفَتْ أبصارُ أقوامٍ من المسلمين عنها إلى ضدها تماماً، نسأل الله عفواً وسلاماً!! ربنا لا تُزِعْ قلوبنا بعد إذْ هديتنا، وهَبُ لنا مِن لدُنك رحمةً.

وحسنبُك أيها المسلم الصادق أن تقرأ في هذه المعاني الجميلة هذه

⁽٢٢٩) الترمذيّ برقم ٢٠١٤، من حديث معاذ بن جبل ، وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح. وذَكَره الشيخ الألبانيّ في صحيح الترمذي برقم١٦٣٨.

⁽٢٢٦) الترمذيّ، برقم٢٠٠٣، من حديث أبي الدرداء ﴿ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وذَكَره الشيخ الألبانيّ في صحيح الترمذي برقم١٦٢٩.

⁽٢٢٧) الترمذيّ برقم٢٠٠٤، وقال: هذا حديث صحيح غريب. وذَكَره الشيخ الألبانيّ في صحيح الترمذي برقم١٦٣٠.

⁽۲۲۸) الترمذيّ برقم ۲۰۰۵.

197

النصوص الجميلة المحبّبة إلى النفس وإلى كل فطرةٍ سويّةٍ، وأن تستسلم لها بقلب سليم، وأن تَدع كل ذي خُلُق لئيم، في غوايته يهيم، وتلت زم الصراط المستقيم، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتَدع الجدال في الدين، وتبتعد عن مماراة الجاهلين والحاقدين على المسلمين -باسم الحرص على الدين-وأن تختصر الطريق على نفسك بالاستمساك بكل ما جاءك عن الله، عز وجلّ، وعن رسولِه الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، وأن تعلم أنه وحلّ، وعن رسولِه الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، وأن تعلم أنه الدين قليلاً ولا كثيراً، وأن تُلْزِمَ نفسك بأن لا تَترك الحديث إلا للحديث مبله يق ضي بتركه-بنسنخ أو تخصيص أو تقييب وأن تعمومات ألفاظ الكتاب والسنة ومُطلّقها ليس لأحد من البشر أن يخصّصها أو يُقيّدها-مِن تِلقاء نفسه، بغير آيةٍ أو حديث-إلا أن يُدّى أنه رسول جديد (ا.

وحَسْبك أَن تقرأَ النصوص الشرعيّة على ما أراد الله بها، دون تأويلِ متَكلّفٍ !.

وحسبك دليلاً على بطلان الباطل والمسالك الحائدة عن هدايات هذه النصوص أن تقرأ على الباطل وأهله الآيات والأحاديث، وكفى!

ثم: الإيمان، والفطرة، والعقل، كلها تشهد من داخلِ الإنسان بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. وأصولُ منهج أهل السنة والجماعة على هذا المنهج، وبه عَظُمتُ هذه الأصول عند من عَرَفها. (١.

197

ج- الدَّلالةُ العامّةُ لهذه النصوص:

وهذه النصوص من الكتاب والسنة، وما في معناها، عامة الدلالة بحيث تستغرق كل الأحوال، وتستغرق كل الأشخاص، من الطرفين المتعاملين؛ فإنها لم تُحدِّد ظرفاً أو حالةً لتطبيق هذه الأخلاق فيها، ولا شخصاً أو أشخاصاً من المسلمين لالتزام هذه الأخلاق معهم، لا بأشخاصهم وأعيانهم، ولا بصفاتٍ أخرى زائدةٍ على ما جاء في النصوص هذه؛ بحيث يتعلق بها الحكم؛ فإذَنْ يَبْقى هذا العموم الذي جاء به كلام الله وحديث رسوله مراهو؛ فلا يُخرَجُ عنه إلا باستثناءً مِن الله أو مِن رسوله مراه عنهما استثناءً في الواقع.

وبناءً على ذلك فإن الواجب على كل مسلم أن يسير في معاملته لإخوانه المسلمين وعلاقاته معهم وَفْق هذه الأخلاق؛ التي عليها مدار صلاح ذات بينهم، واستقامتُهم في دينهم، وبالخروج عن ذلك فساد حالهم في الأمرين.

لقد رَبَط الله عزَّ وجل هذه الحقوق الإيمانية الأخوية بدينه، يتجلى هذا في كل من جانبي الإيمان والتشريع، فمن حقوق الإيمان: الالتزام بهذه الواجبات تجاه كل مؤمن، ومن الأخذ بشرع الله سبحانه: الالتزام بهذه الواجبات للمسلمين، ولذلك فإن من مواطن ذكْر الأحاديث في هذا الموضوع: كتاب الإيمان من كتُب السنة إضافة إلى كتاب الأدب، والبر والصلة، وكتاب المظالم وغيرها لأن النبي في قد رَبطها بالإيمان.

كما أن التشريع والأحكام كثيرٌ منها قد جاء لصيانة الأخوّة والحقوق بين المسلمين وجمْع كلمتهم، والحفاظ على وحدتهم، سواء ما يتعلق بالبيوع والمعاملات أم ما يتعلق بسواها!.

وقد جاءت النصوص بإثبات هذه الحقوق والواجبات بين المسلمين بصفة عامّة لا تُسقطها معصية ولا خلاف باسم الدين أم الرأي أم بأي سبب آخر، وفي الحديث عن عمر بن الخطاب أنَّ رَجُلاً علَى عَهْدِ النَّبِيِّ أَنَّ رَجُلاً علَى عَهْدِ النَّبِيِّ أَنَّ الله عَهْدَ الله وَكَانَ يُلقَّبُ حِمَاراً، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله إلله وَكَانَ النَّبِيُ الله عَنْ وَكَانَ يُلقَّبُ حِمَاراً، وَكَانَ يُضِعِكُ رَسُولَ الله عَنْ وَكَانَ النَّبِيُ الله عَنْ وَكَانَ النَّبِي الشَّرَابِ، فَأَتِيَ بِهِ يَوْماً وَالله وَكَانَ النَّبِي الشَّرَابِ، فَأَتِيَ بِهِ يَوْماً وَالله وَالله وَكَانَ النَّبِي الله وَكَانَ النَّبِي الله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَلَيْ الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

وانظرْ إلى التجانس في المعنى في قوله في (إنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ عَالَائِنْيَانِ؛ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًاً). وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. (٢٢١)؛ فالمؤمن هذا شأنه، والإيمان هذا أَتَرُه، فمن ادّعاه فليَنْظر في مدى اتّصافه بهذه الصفة، والتجانس كذلك بين صفة الإيمان ومعاملة المؤمن! والتجانس كذلك في قوله: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ..) (٢٣٢)، والتجانس كذلك بين الإسلام وسلامة المسلمين مَن سَلِمَ الْمُسلِمُونَ مِن يَدِ المسلم ولِسانه في قوله في: (الْمُسلِمُ: مَنْ سَلِمَ الْمُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ..) (٢٣٣. وفي الحديث عن أبي موسى في، قال: قَالُوا: يَا لِسَانِهِ وَيَدِهِ..) (٢٣٣. وفي الحديث عن أبي موسى في، قال: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الإِسْلامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ سَلِمَ الْمُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ

⁽٢٣٣) البخاري، ١٠، الإيمان، باب: المسلم مَن سلِم المسلمون مِن لسانه ويده، ومسلم في الإيمان، برقم ٦٤ (٤٠)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

⁽٢٣٠) البخاري، ٦٧٨٠، الحدود، باب: ما يُكْره مِن لعْن شارب الخمر، مِن حديث عمر بن الخطاب، الحدود.

⁽٢٣١) البخاري، ٤٨١، الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ومسلم في البر والصلة، برقم ٦٥ (٢٥٨٥)، من حديث أبي موسى ...

⁽٢٣٢) أخرجه البخاري، برقم ١٣، ومسلم، برقم ٧١-٧٢ (٤٥)، الإيمان، من حديث أنس ...

199

وَيَدِهِ...)(۲۳٤)(۱.

وانظرْ كيف عَرَّف النبي المسلم بما يُشْعِرُ بالْحَصْرِ بأن: (الْحَجُ المسلم: مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده)، مِثلُ قوله الْحَجُ عُرَفَةُ ...) مَن كَان عرفة أهم شيء في الحج يَكون به الحج حجّاً، وكأن هذه الصفة في المسلم أهم شيء فيه يَكون بها مسلماً (الدُ

ثانياً: مظاهر لمفاهيم مغلوطة:

تتعدّد المفاهيم المغلوطة في هذا الباب، والتي قد يَحْرص عليها صاحبها؛ لظنّهِ أَنها مِن الدِّين وما هي من الدِّين، ومنها ما يلي:

١ - الظنُّ بأنَّ المخالَفَةَ في الرأي تُوجبُ العداء والإيذاء:

يَظن بعض الناس أن المخالفة في الرأي، أو المخالفة في المذهب، أو في منهج الفهم، أو في الطرائق والأساليب، ونحو ذلك، تُسوّغ للإنسان أن يَتّهم أخاه المخالف له بأيّ تهمة، عقدية أو غير عقدية!. وهذا تَصوَوُّرٌ ليس عليه دليلٌ صحيحٌ مِن شرْع أو عقْل أو فِطْرَةٍ!.

٧ - الظن بأنَّ المسلمَ المخالفَ لا يَصحُّ ذكْرُ شيء من محاسنه أو العَدْلُ معه:

يَظن بعض الناس أن المسلم المخالِف له لا يصح ذِكْر شيء من محاسنه، ولا يصح العدل في حقه أو في التعامل معه! وهذا مسلك لا دليل عليه أيضاً، ولَمْ تَنُص عليه نصوص الكتاب والسنَّة، وما ذَهب إلى هذا إلا من لم يقف على مجموع النصوص بتجرد، أو مجتهد الى هذا إلا من لم يقف على مجموع النصوص بتجرد، أو مجتهد

مُخْطئٌ، أَو صِنْفٌ ثالثٌ نعوذ بالله منه. والواجب على مَن أراد الصواب والسلامة أن يَتَخلّص من كل هذه الأسباب الصارفة عن الحقِّ والفطرة في هذا الموضوع.

٣- الظنّ بأنّ المسلم المخالفَ لا يَصحُّ إحسان الظنّ به:

⁽۲۳٦) ۳۲: النحم: ۵۳.

⁽۲۳۷) ۶۹ - ٥٠: النساء: ٤.

⁽۲۳۸) ۸: المائدة: ٥.

)=

٤ - الظنُّ بأنه يَجوز الحُكْمُ على عقائد الناس بالظنِّ:

يَظُن بعض الناس أنه يَجوزُ له أن يَحكمَ على عقائد الناس-رجماً بالغيب- طالما أنه على المنهج الحقِّ وليس الأمرُ كذلك؛ إذ هو مخالفٌ للأدلة من الكتاب والسنّة، وكثيراً ما يستجيز هذا مَن يستجيزه مِن المسلمين -للأسف- تنصيباً لنفسه في مقام المُدافع الوحيد عن الدين مِن بين إخوانه المسلمين، وحِرصاً منه ، بزعمه، على إقامة الناس على الدين، وليس بهذا يتحقّق الصلاح والإصلاح، وليس بهذا جاء الكتاب والسنّة.

ومما جاء في حديثٍ عند الإمام البخاريّ: فقام رجلٌ غائر العينين، مُشرِفُ الوَجنتين، ناشِزُ الجبهة، كثُ اللحية، محلوق الرأس، مُشَمِّرُ الإزار، فقال: يا رسول الله اتّقِ الله، قال: (ويلك، أَوَ لستُ مُشَمِّرُ الإزار، فقال: يا رسول الله اتّقِ الله، قال: (ويلك، أَوَ لستُ أحقَّ أَهلِ الأرضِ أَن يتّقيَ الله؟!). قال: ثم ولَّى الرَّجلُ. قال خالدُ بن الوليد: يا رسول الله، أَلا أَضربُ عنُقَهُ؟. قال: (لا، لعلَّهُ أَن يكونَ يُصلِّي). فقال خالدٌ: وكم مِن مُصلِّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله وعن مُصلِّ يقول بلسانه ما ليس ولا أَشُقَّ بطونهم). قال: ثم نَظر إليه وهو مُقَفِّ، فقال: (إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئَضِيً بطونهم). قال: ثم نَظر إليه وهو مُقَفِّ، فقال: (إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئَضِيً الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ) وَأَظُنُهُ قَالَ: (لَئِنْ أَدْرَكُتُهُمْ اللَّهُ مَنْ الرَّمِيَّةِ) وَأَظُنُهُ قَالَ: (لَئِنْ أَدْرَكُتُهُمْ قَتْلَ تَمُودَ) (٢٢٩).

وجاء في بعض أَلفاظ الحديث عند البخاري أَن الرسول الله قال: (إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا، قَوْماً: يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لا

⁽٢٣٩) البخاري، المغازي، برقم ٤٣٥١، وهو في الأحاديث عنده أيضاً برقم: ٤٦٦٧، ٦٩٣٤، ٢٦٩٤، ٢٢٢٤ من حديث أبي سعيد الخدري ...

يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ، مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكُ تُهُمْ لِأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ) (٢٤٠).

ولعلَّك-أَيها القارئ الكريم-تعود مرَّةً أُخرى فتقرأَ الحديث، وتلْحَظ:

- صفاتِ هذا الآمر لرسول الله ﷺ بالتقوى ا
 - وكيف أنه يأمرُ رسولَ الله بذلك (
- ومطابقة بعض أهل عصرنا-ممن قد يَعُدُّه البعض في جُمْلة الدعاة-لصفاتِ ذلك الرجل ودعوتِه المزعومة.
 - وتَحَقُّقَ ما أَخبرَ به رسول الله ١٠٠٠.
- وقولَه ﴿ الله العَلَّهُ أَن يكون يُصلِّي)، وقوله: (إنّي لم أُومر أَن أَنقّبَ قلوب الناس، ولا أَشُقّ بطونهم)، وقوله: (قومٌ يَقرءون القرآن لا يُجاوِزُ حناجرهم، يَمْرقون مِن الدِّين)، وقوله: (يقْتُلونَ أهلَ الإسلام، ويَدَعون أهل الأوثان)!

فهل يَغضَبُ مَن على هذه الشاكلة إذا قرأ حديث الرسول الله هذا، أم سيرعوى عن هذا الطريق الغوى؟!

إنّ في ذلك لعبرة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ ولم يُحجبه عن الهُدى هوىً أو بدْعة.

ولقد ظَن بعض الناس أن هجومه على الدعاة، باسم محاربة البدعة، واتهامه لكثير منهم بها، براءة له مِن البدعة، وما عَلِمَ أنه بهذا المسلك قد ابتدع ووقع في البدعة؛ لمجانبته نصوص الكتاب والسنة وهدي النبي النبي الله وأن ذلك المسلك ليس براءة لصاحبه مِن

⁽٢٤٠) البخاري، الأنبياء، برقم ٣٣٤٤.

7.8

البدعة ولا تزكيةً له في دينه!!

وصور بعض الناس اليوم البدعة وهو يُهاجمها، بتلك الطريقة، على غير هَدْي الكتاب والسنة -أن أي بدعة فهي في العقيدة، وأن أي بدعة فهي في العقيدة، وأن أي بدعة فهي كفُرُ، وأن صاحبها لا يَصِح أن يُعاملَه أهل السنة إلا: بالبغض، والتكفير، وسائر تلك الألوان من المعاملة المجانبة لما جاء به دين الله تعالى!

ويُصور من على هذا المسلك أن معاملة المبتدع بما جاءت به النصوص الشرعية -مما يعلمه ومما لا يعلمه - إقرارٌ للبدعة للأسف !! مع أنه لا تَعارض بين رَدِّ البدعة أيّاً كانت، وبين معاملة المسلم المعاملة الشرعية ونصره ظالماً أو مظلوماً بالمعنى الشرعي.

ومَن أَعطاك أَيها المسكين هذا الختم؛ لتختم به على مَن تشاء مِن عباد الله؛ بأن هذا سئني وهذا مبتدع، وحسب هواك، آلله أذِنَ لك بهذا أم على الله تضترون؟! وهل تأذَنُ لغيرك بأن يأخذ هذا الختم بالتناوب معك أو بمشاركتك في هذه الصلاحية، أم أن الأمر خاص بك، خصك الله به مِن بين عباده الصالحين!!

وما أجمل قولة عبّاد بن عبّاد حين قال: «ولا تكتفوا مِن السنّة بانتحالها بالقول، دون العمل بها؛ فإنّ انتحال السنّة دون العمل بها كذب بالقول مع إضاعة [العمل] (٢٤١). ولا تعيبوا بالبدع تَزَيُّناً بعيبها؛ فإنّ فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم، ولا تعيبوها بغياً على

⁽٢٤١) في المطبوع: العلم. وهو واضحٌ أنه تصحيف.

أَهلِها؛ فإنّ البغيَ مِن فسادِ أَنفسِكم. وليس ينبغي للمطبِّب أَن يُداوي المرضى بما يُبرؤهم ويُمْرضُه...»(٢٤٢)!

٥ - استباحة عدد من الأساليب المحرَّمة في التعامل مع المسلم المخالف:

ولقد ترتَّبُ على الظن السابق ذِكره-وهو استباحة الطعن في عقائد المسلمين، نُصْرة للدين، على حدِّ زعْم الزاعمين-استباحة ارتكاب عددٍ مِن الأساليب غير مشروعة، كلُّها ظُلُمات بعضها فوق بعض، للقيام بهذا الواجب المزعوم!.

ومن تلك الأساليب ما يلى:

* استباحةُ تتبُّع عورات المسلمين بغيرِ حقّ، وقد جاء في الحديث: عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ الْمِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ الْمِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لا تُؤذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلا تَتَبعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ) "تَتَبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ)" وَلَا تُعَدِّرُهُ يَفْضَعُهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ) "تَتَبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَعُهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ) "تَتَبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَعُهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ)"

هذا في الذي يتتبَّعُ عورات المسلمين؛فكيف بالذي يتَّهم المسلمين بما ليس فيهم!.

وإذا قال لك من هذه حاله: إنه يفعلُ هذا مِن أَجْل الإسلام. فقُلْ له: كَذبتَ، ليس الأمر كذلك؛ لأنَّ هذا الحديث هو كلام رسول

⁽٢٤٣) أَخرجه الترمذيّ: برقم٢٠٣٦، وعنده: "ونظر ابن عمر يوماً إلى البيت أو إلى الكعبة، فقال: ما أعظَمَك وأعظَمَ حُرمَتَكِ، والمؤمنُ أعظَمُ حُرْمَةً عند الله منكِ"، قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ...»، وأخرجه ابن حبان برقم: ١٤٩٤. يُنْظَر: غاية المرام بتخريج أحاديث "الحلال والحرام"، للألباني، برقم ٢٤٦، وقد حسنه.

⁽۲٤۲) سنن الدارمي: ۱۷۰/۱.

الإسلام را والإسلام إنما يؤخذُ عنه وليس عن مثلك!

وقد قال الرسول الله أيضاً : (إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ؛ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ (٢٤٤٠)، وقال أيضاً : (إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا الْبَعْى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ (٢٤٥٠).

* مخادعة الناس والتعامل معهم ليس على أساس النصيحة ، وإنما بهدَف تَطلُّب الفضيحة ؛ لأن هذا هو الذي يَسرُّ هذا الصنف مِن الناس ؛ فيُحِبُّ أحدُهم أَن يُثبِتَ أن فلاناً مبتدعٌ مثلاً ويَدْعُوه ذلك إلى أنْ يتخذ عدداً من الأساليب والوسائل المادِّية والمعنوية ، غيرَ مشروعة ؛ لتحقيق غايته تلك ، ولَعلّه يزورُ مِن أَجْلِ ذلك الغرض - مَن لا يُحِبُ زيارته ، أو مَن لا يُحبُّه ، ولعلّه يستمعُ لحديث مَن لا يُحِب سماع حديثه ، وقد يكون المتحدِّثُ كارها كذلك لاستماع ذلك الشخص لحديثه ، ثم يُحوِّر الزائرُ ويُزوِّرُ في الكلام قصداً ، أو ينقله على غير فهم ، كلُّ ذلك لينْصر رادين ويُحارب البدعة بزعمه الواحمد لله على العافية والسلامة مِن مثل هذه الأمراض (٢٤٦) .

ولقد قال النبي الله: (...وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنْكُ (٢٤٧) يَوْمَ

⁽٢٤٥) ممن أخرجه أحمد: ٤/٦، وأبو داود، برقم ٤٨٨٩، من حديث أبي أمامة ... يُنْظُر: غاية المرام بتخريج أحاديث "الحلال والحرام"، للألباني، برقم٤٢٥، وقد صححه.

⁽٢٤٦) ولقد يَفعل هذا طالبٌ مع أُستاذه -وهو طالبٌ، وهو مِن أَجهلِ الناس بمنهج السلف وأخلاق الإسلام-. ومتى أَصبح مثلُ هذا الطالب وليّاً للإسلام وفي مكان الرقيب على شيخه، ومتى أَصبح الشيخ في مكان المثّهم على الإسلام وأَهله؟!.

⁽٢٤٧) هو: «الرصاص المُذاب، وقيل: هو خالصُ الرصاص» الفتح٢٩/١٢.

الْقِيَامَةِ...) (٢٤٨). وقد يُعمِي أعمى البصيرة عن استعظام هذا الذنب والنفورِ منه، أَنّ الآنُكَ لَمْ يُصبَبَّ فِي أَذنيه بعْدُ؛ لأنّ يوم القيامة لم يأت بعْدُ؛ .

٦- الظنُّ بأن المسلم المخالِف لا يَصحُّ التعامل معه أو إعطاؤه شيئاً
 من الحقوق:

يَظن بعض الناس أن المسلم المخالِف له لا يصح التعامل معه ولا زيارته، ولا يصح إعطاؤه شيئاً من الحقوق الشرعية للمسلم على المسلم!. وقد زار النبي على غلاماً يهوديّاً مَرض، فقد روى الإمام البخاريُّ في صحيحه: (عن أنس هُ، قال: كَانَ غُلامٌ يَهُودِيُّ يَخْدُمُ النَّبِيُّ فَيُ مَرض؛ فَأَتَاهُ النَّبِيُ فَيُ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: (أَسْلِمْ)؛ فَنظَرَ فَمَرض؛ فَأَتَاهُ النَّبِيُ فَي يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِم فَي فَقَالَ لَهُ: (أَسْلِمْ)؛ فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ، وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِم فَي فَأَسْلَمَ؛ فَخَرَجَ النَّبِيُّ وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ النَّارِ) المُعَامِ فَاللَهُ النَّبِي أَنْقَدَهُ مِنْ النَّارِ) المُعامِ المهوديُّ يَزوره رسول الله المُبلِغ عن ربه تبارك وتعالى؛ فأين المفر أيها السادر في هذه الطريق المُظلمة الظالمة باسم الدين، والدِّين لا يُقِرُّ بذاك؟!.

⁽٢٤٨) البخاري، التعبير، باب من كَذَب في حُلمه، برقم ٧٠٤٢ (الفتح ٢٧/١٢).

7.7

٧- الظن بأن المسلم المخالف يَجوز الكلام في عرْضه:

يَظن بعض الناس أنه يجوز له أن يَتكلم في عِرْض أخيه المسلم المُخالِف له ويَطعن فيه-بحُصْم هذه المخالَفة-بمختلف أَوجُه الطعن بل قد يَزْعم أنّ ذلك يَجِبُ الله ولكن أين الدليل الصحيح الذي يَسلم الاستدلال به مِن الاعتراض؟! وكيف يُمْكن أنْ يَقُوم دليلٌ على معارضة جمهور الأدلة الشرعية المُحَرِّمةِ ذلك الناهية عنه أشد النهى؟!.

٨- زعْمُ التقرُّبِ إلى الله تعالى بأذيَّة المسلم أخاه المسلم:

يَزعم بعض الناس التقرّب إلى الله بأذية أخيه المسلم بأنواع مِن الأذى كتَجهُم الوجه، وعدم ردِّ السلام عليه -تعالى الله عن هذه القُربة-!. وما هذا الخُلُق إلا تعبيرٌ عن انفعالات نفسية وصفات شخصية يُلْسِها صاحبها لبوس الدين. ودينُ الله مِنها بُراءٌ! وما هو إلا تأصيلٌ للحقد والأذى ومساوئ الأخلاق في مجتمعات المسلمين تأصيلاً دينياً للأسف الشديد، ولكن -بحمد الله- دينُ الله بريءٌ مِن هذا كله، بل قد جاء بضد ذلك، مِن الأخوّة، والعدل، والإنصاف، وكسن الظن في مواضعه، وإفشاء السلام، والإحسان، والسماحة، والصدق، والتثبت، وما إلى ذلك مِن معاني الدين ومقاصده وأخلاقه. وهذه الأوهام يَصعبُ حصرها هنا، وليس هذا مقصوداً في طَرْقِ المؤضوع الآن.

د- معارضة هذه الأوهام لما جاءت به شريعة الإسلام:

ولكن المتعين هنا التأكيد على أن هذا كله يتعارض مع ما جاءت به نصوص الشرع من أصول وفروع في هذه الحقوق؛ فعموم الأمر بالسلام، والأمر بردّه، وعموم الأمر بالكلمة الطيّبة، والمحدقة، والإحسان إلى الناس، وإلى القريب والجار، وأمثالها، كلها عمومات تَرُدُّ على هذه الأغاليط مِن الأفهام. فمثلاً قوله ﷺ:

(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلا يُؤْذِي جَارَهُ ...) (٢٥٠)، ويَخ روايةٍ: (فَلْيُكُومِ جَارَهُ) (٢٥١)، وفي روايةٍ: (فَلْيُكُومِنْ إِلَى جَارِهِ ...) (٢٥١) وأمثال ذلك، يَرُدُّ على مسالك الفهم المخطئة تلك -وربما الخاطئة - ؛ فليس في هذه الأحاديث -مثلاً - اشتراط شروط لإعطاء حق الجار هذا، ولم تأت بقية النصوص بشرط أو شروط من هذا القبيل!

ومِن الأمثلة أيضاً: ما جاء مِن النصوص في تحريم الظلم بصفة عامّة، مثل ما رواه أبو ذرّ، في عن النبي فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى أنه (يَا عِبَادِي لِإِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلا تَظَالُمُوا ...) (٢٥٢) ؛ فإنّ هذا العموم في تحريم الظلم، أي ظلْم، ولأي شخص، ومِن أي شخص -حتى حَرَّمه الله على نفسه - عمومٌ ليس له مُخَصِّص ومِن أستحل شيئاً مِن الظلم لأحدِ مِن الناس المسلمين أو غير المسلمين، بل وظلم الدواب، بدليل صحيح فليُظْهره (

بل ذه بسُموُّ هذا الدين إلى أبعد مِن ذلك في أخلاقه وآدابه فجاءت نصوصه وأحكامه بتحريم أن يؤذي المسلم أخاه مِن غير قصد له، كما هو الشأن في التنفير الصارم مِن أكل الثوم والبصل؛ لا لأنهما حرامٌ حرمةً ذاتيةً، وإنما لكي لا يتأذى منهما المصلون

⁽٢٥٠) البخاري، برقم ٥١٨٥، و٢٠١٨، ومسلم، في الإيمان، برقم ٧٥ (٤٧)، من حديث أبي هريرة ، وفظة: فلا يؤذى. جاءت في بعض الروايات بالياء المثنّاة، وفي بعضها بدونها.

⁽٢٥١) أخرجه البخاري، برقم ٩ ٦٠١، ومسلم في الإيمان، برقم ٧٧ (٤٨) من حديث أبي شريح ﴿ ٢٥١) أخرجه البخاري، برقم ٢٤٧، ومسلم، في الإيمان، برقم ٤٤ (٤٤)، من حديث أبي هريرة ﴿ ٢٥٢) أخرجه البخاري، برقم ٢٤٠، ومسلم، في الإيمان، برقم ٢٦، و٧٧ (٤٨)، من حديث أبي شريح الخزاعي ﴿ .

⁽٢٥٣) مسلم، البروالصلة، برقم ٥٥ (٢٥٧٧).

وملائكة الله (٢٥٤) ١١.

وقد روى تميم الداريّ، هُ، عن النبيّ أنه قال: (الدّينُ النّه مَانُ؟ قَالَ: (لِلّه وَلِكِتَابِه وَلِرَسُولِه وَلأَنّم َ النّصيحة)، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلّه والواجب: النصيحة. وبهذا العموم، المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِم) (٢٥٥٠)؛ فهذا هو الواجب: النصيحة. وبهذا العموم، دون قيدٍ أو شَرْطٍ في أداء هذه النصيحة. وإذا كان الدين النصيحة؛ فإنّ معنى هذا أنّه واجبٌ على كل مسلمٍ أن يكون على النُصنح، وأن يكون على هذا النصح وَفْقَ ما وَرَدتْ به النصوص من عموم. يقول الإمام ابن حبان مُعلِّقاً على هذا الحديث: «الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة، وتَرْك الخيانة لهم بالإضمار، والقول، والفعل معاً؛ إذْ المصطفى في كان يشترط على مَن بايعه مِن أصحابه (النصح لكل مسلم) مع إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة» (٢٥٦). (٢٥٦).

ولعلَّ مِن المهم التَّبِه هنا إلى أن النُّصْح إما أن يوجد لدى الإنسان، أو يُفْقَد، وأنه صفة لا تتجزَّأ؛ فمن كان ناصحاً مخلِصاً فإنه سيكون ناصحاً مخلِصاً لكلِ من أوجب الله له النصيحة والإخلاص؛ فيكون ناصحاً: لله، ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامّتهم، ومتى ما رأيت من يدّعي الإخلاص لمجال واحدٍ من مجالات النصيحة دون سواه؛ فاعلم أنه دَعيُّ وليس كما يقول، فمن يزعم الإخلاص لعامة المسلمين دون ولي أمرهم، فاعلم أنه ليس على شيءٍ مما يقول، ومن يزعم الإخلاص لعامة يزعم الإخلاص لولي أمر المسلمين فاعلم أنه في أنه المسلمين فاعلم أنه ليس كما يدَّعي!

إنّ كلّ مجالات النُّصنع خُلُقٌ ودِينٌ؛ فلا يَصِحّ التفريقُ بينها، ولا

⁽٢٥٤) مسلم، المساجد ومواضع الصلاة، الأحاديث: ٦٨- ٧٨ (٥٦١-٥٦٧)، وأكثرها في البخاري أيضاً.

⁽٢٥٥) مسلم، الإيمان، برقم ٩٥ (٥٥).

⁽٢٥٦) "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء": ١٩٤.

(11.

معنى له إلا عدمُ الإخلاص، نسألُ الله منه الخلاص!

ومِثل صفة الإخلاص صفة الرحمة؛ فإنك تجد من يتصف بها رحيماً في شتى مواطن الرحمة ومجالاتها، لا يَخُصُّ واحداً مِن ذلك عن سواه، أمّا أن يَرْحم أولاده فقط-مثلاً-ولا يرحم من عداهم فهذه ليست رحمة الإنسان للإنسان أو رحمة الرحيم في مواطن الرحمة، وإنما هي رحمة البهائم ومن كان في هواه هائماً الله

وهكذا قُلْ في العموم الذي جاء في باقي النصوص السابقة ، وما في معناها ، وكذا قُلْ في بقية المعاني في هذا الباب -أعني باب المعاملة بين الناس - التي لا شك في أن مجموعها هو الإسلام -في هذا المجال مِن مجالات الدين - بحِكَمه وأحكامه. وكأننا عنها أو عنه غافلون؛ فإنا لله وإنّا إليه راجعون!

وليس الغريب ارتكاب هذه الأخطاء فقط، وإنما الحرص عليها واتخاذها ديانةً وقُربةً، والدين لا يُقِرُّ ذلك، وإنما جاء بعكسه (.

- قال جعفر بن محمد: «إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب، وتورثُ النفاق! »(٢٥٧).
- قال الفُضيل: «واللهِ ما يَحِلُّ لك أن تؤذي كلباً ولا خنزيراً بغير حقٍّ؛ فكيف تُؤذي مسلماً؟! »(٢٥٨).

وقال الإمام الذهبيّ في مَعْرض تعليقٍ له على حُكم الضحك: «وأما التبسُّم وطلاقة الوجه فأرفعُ مِن ذلك كلِّه، قال النبيّ اللهِ

⁽٢٥٧) سير أعلام النبلاء، للذهبيّ، (تهذيبه): ص٥٣٦.

⁽٢٥٨) سير أعلام النبلاء، للذهبيّ، (تهذيبه): ٦٦٣.

(تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ) (٢٥٩)، وقال جريرٌ عن معاملة الرسول ولا رَآنِي إِلا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي ...) (٢٦٠)؛ فهذا خُلق الإسلام، فأعلى المقاماتِ مَن كان بكّاءً بالليل، بسّاماً بالنهار) (٢٦١).

ثم قال: «بقيَ هنا شيءٌ: ينبغي لمن كان ضحوكاً بسّاماً أن يُقصِّر مِن ذلك، ويلومَ نفسه؛ حتى لا تَمجَّه الأَنفُس، وينبغي لمن كان عبوساً منقبضاً أن يَتبسنّمَ، ويُحسنِّنَ خُلقه، ويَمْقتَ نفسهَ على رداءة خُلقه.

وكل انحرافٍ عن الاعتدال فمذمومٌ، ولا بدَّ للنفسِ من مجاهدة وتأديب! »(٢٦٢).

وقد عرفنا مِن خلال النصوص الشرعية خطأ هذه الظنون، وفداحة هذه الأخطاء في الدنيا والآخرة!

هـ - خلاصة ما يؤدى إليه هذا المبحث:

وبتتبُّع هذه النصوص يتبيّنَ لنا ما يلي:

١ - أن هذه النصوص مِن الكتاب والسنّة ليس لها مُعارضٌ مِن النصوص الأُخرى.

٢- وأن الأحكام الواردة في الكتاب والسنة بشأن هذا الموضوع قد شملت ثلاثة أنواع من الحقوق للمسلم على المسلم، هي: الحقوق التي على التي على القلب، والحقوق التي على اللسان، والحقوق التي على الجوارح الأخرى؛ فمعنى ذلك أن حقوق المسلم على أخيه المسلم قد

⁽٢٥٩) الترمذيّ، البروالصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف، برقم١٩٥٦، وقال: «حسنٌ غريب»، وقد ذَكره الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذيّ برقم١٥٩٤، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥٧٢.

⁽٢٦٠) أَخرجه البخاري في الجهاد والسير، برقم ٣٠٣٦، ومسلمٌ في فضائل الصحابة ، برقم ٢٦٠١) أَخرجه البخاري في الجهاد والسير، برقم تُنذُ أَسْلَمْتُ، ولا رآني إلا تَبَسّمَ في وجهي».

⁽٢٦١) سير أعلام النبلاء، للذهبي، (تهذيبه): ٧٤٧.

⁽٢٦٢) سير أعلام النبلاء، للذهبي، (تهذيبه): ٧٤٧.

- استغرقت جوارح الإنسان كلها، ومعنى ذلك أيضاً أن حقوق المسلم على المسلم يَجب أن يَتواطأ عليها القلب واللسان وسائر الجوارح!.
- ٣- وأنه ليس في الكتاب والسنة نصوص ناسخة لهذه النصوص السابقة وما في معناها.
- ٥ وبهذا يَتبين أن هذه النصوص وهذه الأحكام مُحْكمَةٌ غاية الإحكام،
 وأنها:
 - من خصائص الإسلام العظام.
 - ومِن ثمرات الإيمان بالله تعالى.
- ومِن أهم وسائل حِفْظ الدِّين وحِفْظ المجتمع مِن التصدّع
 والزوال.
- ومِن أهم وسائل حِفْظ الحقوق بين كل مِن الأخ المسلم
 وأخيه، والراعى والرعية، والكبير والصغير.
- ♦ وأن ّكل دعوى أو دعوةٍ تقوم على خلاف هذه الأخلاق
 التي جاءت بها الآيات والأحاديث، أو على مُعارَضتِها،
 فهى مرفوضةٌ شرعاً وعقلاً وفطرةً.

(114)

المبحث الثاني

خُلق التعامل مع المخالف غير المسْلم

* توطئة:

هناك تفاصيل في أحكام علاقة المسلم بغير المسلم، وهي مختلفة بحسب نوع العلاقة، وهل هي مع الأفراد، أو مع الدول، وكذلك العلاقة في السلّم، والعلاقة في الحرب. وليس القصد في هذا الموضوع هنا بيان تفاصيل ذلك، وإنما بيان طبيعة هذه العلاقة، وذلك نظراً لارتباطها بالأخلاق، وكذلك نظراً لما وقع فيها من أخطاء عند كثير من المسلمين.

وإن الأساس الذي بنَى عليه الإسلامُ علاقة المسلم مع غير المسلم في الأحوال كلها هو مكارم الأخلاق، وخُلق التعامل الحسن، وخُلق الدعوة في مواضعها، والجهاد في سبيل الله في مواضعه الشرعية؛ فللسماحة مواضعها الشرعية، وللحزم مواضعه الشرعية، وهذه المواضع كلها مبنية على مكارم الأخلاق!

نَعَمْ هذا هو الأساس في تعامل المسلم مع غير المسلم، على الرغم من أن غير المسلم مخالِفٌ للمسلم في المنهج مطلقاً بحُكُم عدم إيمانه بالإسلام، فلا نحتاج أن نقول: خُلُق تعاملِ المسلم مع الكافر المخالف (٢٦٣). وذلك لأن غير المسلم مخالف للمسلم في أصل الدين بطبيعة الحال.

⁽٢٦٣) لأنه ليس هناك كافر غير مخالف للمسلم-مِن هذه الناحية-. والفرق واضح بين أن نقول: التعامل مع المخالف الكافر، وبين أن نقول: التعامل مع الكافر المخالف. وهذا بخلاف الأمر بالنسبة للمسلم؛ إذ هناك المسلم المخالف، والمسلم غير المخالف.

712

وفيما يلى حديثٌ عن سمات هذا الموضوع.

وربما كان من المهم الإشارة هنا إلى أن البحث في هذا الموضوع قد جاء على اشتراط تَلقّي المفاهيم أو أي موقف في الموضوع من نصوص الكتاب والسنة فحسب، وأن تكون هي الموجّه والمرشد والحكم في فهم هذا الموضوع.

١ – الأصول الشرعية للعلاقة بغير المسلم غير المحارب:

ينقسم غير المسلم إلى محارب للمسلمين وغير محارب، ولكل منهما في الإسلام أحكامٌ، واجبٌ أن يَلتزمَ بها المسلم معه.

وأهم مظاهر العلاقة بغير المسلم -غير المحارب- في حكم الإسلام ما يلى:

١- كفُّ الأذى والظلم، وعدم التعدي عليه، وهذا مما يَصدْق عليه مثل قوله ﷺ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مثل قوله ﷺ: (مَنْ قَتَلَ مُعاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَاماً) (٢٦٤). فهكذا يتحدد هذا الوعيد على لسان رسول الله ﷺ لمن قَتَل غير المسلم المعاهد !.

٢- التزام أصول الأخلاق في الإسلام معه، من الصدق والأمانة، والعدل والإنصاف، والرحمة في مواضعها الشرعية، وما إلى ذلك من أصول الأخلاق الحميدة.

٣- جواز إيصال البرِّ والمعروف الإنسانيّ إليه، ومِن ذلك جواز الهدية والإغاثة، ونحو ذلك من أعمال الأخلاق الحسنة، بضوابطها الأخلاقية الشرعية (٢٦٥). ومِن ذلك الهدية مثلاً؛ فقد قالَتْ أَسْماءُ بنْتُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ

⁽٢٦٥) وأهمّها: أن لا تكون بمحرَّم، وأن لا تكون على حسابِ الدَّين والأخلاق، ومن ذلك: أن لا تكون على حساب واجبات المسلم تجاه الإسلام والمسلمين.

⁽٢٦٤) أُخرجه البخاري، الجزية والموادعة، برقم ٣١٦٦، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

اللَّهُ عَنْهُمَا: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِي مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ

⁽۲۷۱) والمسألة خلافية بين العلماء لهذه الأحاديث وأمثالها، وللحديث عَنْ عِياضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ هُمَرِيَّةً لَهُ، أَوْ نَاقَةً؛ فَقَالَ النَّبِيُّ هُ: (أَسْلَمْتُ)؟ قَالَ: لا. قَالَ: (فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ النَّبِيِّ الْمُشْرِكِينَ)، أخرجه الترمذي، ۱۵۷۷، السير، وأبو داود، ۲۰۵۷، الخراج والإمارة والفيء، وقَالَ الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ) يَعْنِي هَذَا يَاهُمْ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ قُ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ هَدَاياهُمْ، وَذُكِرَ فِي هَذَا الْحَرِيثِ الْكَرَاهِيَةُ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا بَعْدَ مَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُمْ، ثُمَّ نَهُى عَنْ هَدَايَاهُمْ النَّ عَنْ هَدَاياهُمْ قَلْكُ وَعَى النصخ ودعوى التخصيص، وَسَاق ابن حجر الخلاف في قلتُ: قد ضَعَف الإمام ابن حجر دعوى النسخ ودعوى التخصيص، وَسَاق ابن حجر الخلاف في هذا بين الأثمة بقوله: "وأورد المصنف آيعني: البخاريا عدة أحاديث دالة على الجواز، فجمع هذا بين الأثمة بقوله: "وأورد المصنف آيعني: البخاريا عدة أحاديث دالة على الجواز، فجمع

⁽٢٦٦) أخرجه البخارى، الهبة، برقم ٢٦٢٠، ومسلم في الزكاة، برقم ٥٠ (٢٠٠٣).

⁽٢٦٧) الحديث في البخاري، في مواضع منها حديث رقم ٢٦١٩، ومسلم، في اللباس والزينة، برقم ٢٦١٨).

⁽٢٦٨) البخاري، ٢٢١٦، البيوع، باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، ومسلم، في الأشربة، برقم ١٧٥ (٢٠٦٥)، من حديث عبدالرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما. وقد عقد باباً في كتاب الهبة مِن صحيحه، بعنوان: "باب: قبول الهدية من المشركين"، وباباً بعنوان: "باب: الهدية للمشركين".

⁽٢٦٩) قال الإمام ابن حجر: «"وكساه بُرْداً"، كذا فيه بالواو، ولأبي ذرِّ بالفاء، وهو أَولى؛ لأن فاعل "كسا" هو النبي ، وقوله: (ببحرهم) أي: بقريتهم». الفتح: ٢٦٦٦-٢٦٧.

لم يقترن ذلك بما يجعله محرّماً كأن تكون على حساب شيء من الخُلق والدين. وهذا حُكمٌ مطّردٌ حتى بالنسبة للمسلم.

على أنّ من اللازم أن يتنبّه المسلم إلى الحذر من تحول تعامله مع الكافر أو الكافرين إلى موالاة أو محبة أو تفضيل لهم وتقديم لهم على المسلمين أو مجاملة لهم في مسائل الكفر أو إطراءً لهم أو لعباداتهم أو تهنئة بأعيادهم، ونحو ذلك مما هو مِن شعائر دينهم، أو مُلازمٌ للكفر.

وهكذا، فإن الإسلام لا يبيح للمسلم أن يتعامل بأخلاق ذات وجهين:

- وجنه هو مكارم الأخلاق، للتعامل مع المسلم.

- ووجْهٍ هو بضد ذلك، لا يندرج إلا في مساوئ الأخلاق، للتعامل مع غير المسلم بحكْم أنه كافر.

ولكن الإسلام في الوقت نفسه لا يُسوِّي بين المسلم والكافر في مجال آخر هو مجال الدِّين وما يستلزمه من حقوق بين المسلمين، ومجال ولاية الله ونُصْرته سبحانه.

إنّ القاعدة العامة لِتعامل المسلم مع الناس واحدةٌ، هي قاعدة الخُلق الحميد، وهي قاعدة التعامل الشرعيّ، وهي قاعدة تُساوي بين

بينها الطبري بأن الامتناع فيما أُهدِي له خاصة، والقبول فيما أُهدِي للمسلمين. وفيه نظر؛ لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة. وَجَمع غيره بأن الامتناع في حق مَن يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق مَن يُرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. وهذا أقوى مِن الأول. وقيل: يُحمل القبول على مَن كان مِن أهل الكتاب، والرد على مَن كان من أهل الأوثان، وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه. ومنهم مَن ادّعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم مَن عَكَسَ. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة؛ فالنسخ لا يَثبت بالاحتمال، ولا التخصيص"، الفتح، ٥/ ٢٣١. ومع هذا، فإنّ أحاديث الجواز هي الأكثر الأشهر والأقوى ثبوتاً، ثم إنه لابد من مراعاة اختلاف الأحوال ورعاية المصالح الشرعية، ولا شَكَ في أنّ رسول الله الأحاديث الخافت الأحاديث عنه في هذا فإنّه كان مراعياً لذلك، وربما كان هذا هو السبب في اختلاف الأحاديث، والله تعالى أعلم.

الفصل السابع: خُلُق التعامل مع المخالف

۲1۷

المتساويين وتُفرِّق بين المفترقين على ما سبق بيانه.

وتتلخص صورة تعامل المسلم مع غير المسلم في المجالين الآتيين:

أ- مجال البر والإحسان ومختلف مكارم الأخلاق:

وفي هذا المجال جاءت أحكام الإسلام وَفق ما يلى:

- حَرّم الإسلام الإكراه في الدين، قال الله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ فَدَ تَبَيّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ (۲۷۲).
- أوجب على المسلم الالتزام بمحاسن الأخلاق في مختلف الأحوال والظروف ومع جميع الأشخاص كما سبق بيانه.
- حَرّم على المسلم الغدر والظلم لأي طرَف يتعامل معه، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم. والنصوص الشرعية في هذه المعاني كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ وَٱللّهُ لاَ يُحِبُّ الظّلِمِينَ ﴾ (٢٧٢)، وقوله الله الظّلْم ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (١٧٤)، وقوله: (إِذَا جَمَعَ اللّه الأَوَّلِينَ وَالشّخرِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فقيلَ: هَنهِ غَدْرَةُ وَالآخِرِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فقيلَ: هَنهِ غَدْرَةُ وَالآخِرِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فقيلَ: هَنهِ غَدْرَةُ وَالآخِرِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادٍ لِوَاءٌ، فقيلَ: هنه الله الله الأولانِ بنِ فلانٍ (٢٧٥) (١٩ وقد عَقَد البخاري على هذا باباً عنوانه: «باب: إثم الغادر لِلبَرِّ والفاجر» (١٤ ولا يتسع المقام لحصر الآيات والأحاديث المتواردة على هذا المعنى؛ لكثرتها؛ وقد عَقد الإمام البخاري في صحيحه كتاباً بعنوان: كتاب المظالم.

وعموم النصوص الشرعية في تحريم الظلم لم يُخصصه شيءً، فلم

⁽٢٧٥) أخرجه مسلم بهذا اللفظ، في الجهاد والسير، برقم ٩ (١٧٣٥)، وبألفاظ أُخَر، يُنظَر: الأحاديث إلى رقم ١٦، وأخرجه البخاري بألفاظ، في الجزية والموادعة، باب (إِثم الغادر للبَرّ والفاجر)؛، برقم ٢١٨٨، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

⁽۲۷۲) ۲۵٦: البقرة: ٢.

⁽۲۷۳) ۱٤٠، و۱۵۷: آل عمران: ۳.

⁽٢٧٤) البخاريّ، ٢٤٤٧، المظالم، باب: الظلم ظلمات يوم القيامة، ومسلم، البروالصلة، برقم ٥٧ (٢٧٤)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

711

يَرِد شيء من النصوص يُجيز شيئاً مِن غدر غير المسلم وظلْمه!

• أباح إيصال المعروف والبرِ إلى غير المسلم -غير المحارِب على ما دلّت عليه الأدلة التي مضت الإشارة آنفاً إلى طرَفٍ منها.

ب- مجال العلاقة مع غير المسلم على حساب الدِّين:

وفي هذا المجال حَرّم الإسلام أن تكون علاقة المسلم بغير المسلم على على حساب الدين والعقيدة والأخلاق، ومِن ثم حرّم الإسلام على المسلم أنواعاً من الأخلاق وصوراً من التعامل مع غير المسلم، لعل أصولها ما يلى:

محبة غير المسلم ومودّته محبة لم يأذنْ بها الإسلام، (وهي التي تكون على حساب الدِّين)، ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَلِلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ لَوَ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ يَسِيرَ تَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ يَسِيرَتَهُمْ هُوَ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ يَسِيرَ تَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ يَسِيرَ تَهُمْ هُو اللّهِ عَشِيرَ تَهُمْ هُو اللّهُ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِنْ وَلَوْ كَانُواْ عَالِمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ عَالَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ عَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءُ وَلَوْ كَانُواْ عَالَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا عَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَ

وهذا حُكمٌ معلَّقٌ بالأوصاف لا الأشخاص؛ ولهذا فإن كل من حاد الله ورسوله فإن هذا الحكم مطّرد في حقه، فلا تجوز محبته ومودّته، بل الواجب بغضه في الله، وبُغْضُه ببغض الله له: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ﴾ (٢٧٨) ﴿ إِنَّهُ, لَا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ﴾ (٢٧٨) ﴿ إِنَّهُ, لَا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ﴾ (٢٧٨)

موالاة غير المسلم من دون المؤمنين ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (۲۷۹).

فموالاة المؤمن لغير المؤمن لا تجوز ولم يأذن بها الله سبحانه، ولكن المراد بها الموالاة بمفهومها الشرعي، وليس كما يتصوره أو

⁽۲۷٦) ۲۲: المحادلة: ۵۸.

⁽۲۷۷) ۳۲: آل عمران: ۳.

⁽۲۷۸) ٤٥: الروم: ٣٠.

⁽۲۷۹) ۲۸: آل عمران: ۳.

يصوره بعض المسلمين، الذين يمنعون بموجبها أشياء أباحها الله أو أوجبها للتعامل مع غير المسلم، أو يوجبون بمقتضاها في نظرهم أشياء حرمها الله تعالى.

والموالاة المنهيّ عنها هي أن تكون علاقة المسلم بغير المسلم علاقة على حساب الدين والخُلق وعلى حساب المسلمين، في أي أمرٍ من الأمور أو حالٍ من الأحوال، سواء أكان ذلك في أمْر النُّصْرة أم المودة أم في سواهما، ومن ذلك: موافقة الكافر في منكرٍ ما أو مشاركته فيه.

٢ - مظاهر طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم المحارب:

إنّ مِن مظاهر طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم المحارب ما يلي:

- النهي عن البدء معهم بالقتال قبل الدعوة، وهو ما أوصى به النبي حاملَ الراية في جيشه يوم خيبر -عليّ بن أبي طالب ﴿ بقوله له: (انْفُدْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ، لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم) (١٨٠٠).
 - النهي عن الغدر والمُثلَة في القتال.
- النهي عن قتل من لا يقتضي الجهاد في سبيل الله قتلَه، وهم الذين لم يُشاركوا منهم في القتال، كالصبيان والنساء، والقسس والرهبان المنقطعين للعبادة في صوامعهم، والشيوخ الكبار المعتزلين للمعركة.

⁽۲۸۰) البخاري، الجهاد، باب فضلِ مَنْ أسلم على يَدَيْهِ رجلٌ، برقم ٣٠٠٩، ومسلم، فضائل الصحابة ، برقم ٣٤٠٦).

77.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (٢٨١).

• تحريم إفساد الزروع والثمار وإحراق الدور -من غير ضرورة إليه - وتسميم المياه ونحو ذلك، فإنّ ذلك داخِلٌ في عموم النهي عن الإفساد في الأرض.

وتبقى بعد ذلك مفاهيم مغلوطة فيما يتعلق بالأخلاق وطبيعة التعامل مع الكفار، يظنها بعض المسلمين من الإسلام، وليست منه في شيء.

وسأشير إلى بعض مظاهر هذه المفاهيم فيما يلى.

٣ - مظاهر لبعض المفاهيم المغلوطة:

تتعدد مظاهر المفاهيم المغلوطة في هذا الباب وتتعدد أسبابها، وأشير هنا إلى أهمها في النقاط التالية:

أ - الانطلاق من الانفعالات والمواقف الشخصية:

لعل من أوسع أبواب الخطأ في فهم طبيعة التعامل الشرعي، وفي فهم الأخلاق المتعينة على المسلم تجاه غير المسلمين: الانطلاق من الانفعالات والمواقف الشخصية، وليس من خلال النصوص والأحكام الشرعية؛ وبالتالي تأتي المفاهيم والكتابات في هذا الموضوع تبعاً لمواقف الأشخاص، وانفعالاتهم، وطبائعهم، وظروفهم. فهي عندئذ تختلف باختلاف القوة والضعف، والشدة واللين، والحماس وضده!.

والواجب أن يكون التعرف على هذا الجانب المهم من الإسلام،

⁽۲۸۱) البخاري، الجهاد، باب قَتْل النساء في الحرب، برقم ٣٠١٥، ومسلم، الجهاد والسير، برقم ٢٨١) البخاري.. ":١٤٦/٦- ١٤٨.

= (771)

الفصل السابع: خُلُق التعامل مع المخالف

من خلال النصوص الشرعية، لا المواقف الشخصية، ولا ما يُمليه واقع العصر (٢٨٢).

والواجب أن يكون ذلك من خلال الرجوع إلى النصوص كلها وفق منهج سديد.

⁽٢٨٢) ولاسيّما في هذا العصر الذي مارسَتْ فيه بعض الدول ألواناً مِن الإساءة والضغوط والاضطهاد للمسلمين، ولغير المسلمين، بعيداً عمّا تَقضي به أصول الأخلاق الحميدة، فانعكس ذلك على طبيعة علاقة المضطهدين-مسلمين وغير مسلمين-بهم، وانعكس على نظرتهم لهم، ومواقِفهم منهم؛ فظهر أثرُه في آرائهم تجاههم؛ والشرُّ يَجرُّ الشرَّ، والخطأ يَجرُ الخطأ!.

⁽۲۸۳) ٤٠: الحج: ۲۲.

777

ب- الانطلاق من مفاهيم يُظنُّ أها شرعيةٌ، وليست كذلك:

هناك عِدّةُ مفاهيم في هذا الباب لا تتفقُ مع ما جاء به الإسلام مِن أحكام، ومع ذلك يَتعامَل بها صاحبها ظناً منه أنها شرعيةٌ، يَدْعوه إليها الإسلام، أُشيرُ إلى أهمها في الأسطر التالية.

فمِن أغاليط بعض المسلمين الصالحين في هذه القضية ما يلي:

١ – الظن بأنَّ أذيَّة المسلم لغير المسْلم فيها أجرُّ مطلقاً:

يَظن بعض الناس أن أذية المسلم لغير المسلم مأمور بها شرعاً، وفيها أجرً ﴿ ﴿ وهذا الفهم لا يؤيده شيءٌ من النصوص الشرعية ، البتّة ، ولعل الظن بأنّ هناك نصوصاً من القرآن والحديث تُبيح هذا الصنيع ، هو الذي أَوْقع بعض الناس في هذا الفهم ، أو أنه اختلط عليهم هذا الفهم بما أمرت به النصوص المسلمين في قتال الكافرين من الصبر والمصابرة في إيلام العدو وهذا خطأ وخروج عن موضوع تلك النصوص. نَعَم جاء في شأن صفات عباد الله قوله تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤَمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكُؤورِينَ السياقية وجاء في حديث: (... فإذا لقيتم أحدهم في طريق ، فاضطروه إلى أضيقه إلى الذي وَردت فيه ، أو عزلها عن المعنى الذي أريد بها ، على ما سيأتي مِن الذي وَردت فيه ، أو عزلها عن المعنى الذي أريد بها ، على ما سيأتي مِن بيان لِلمعنى المراد منها في الفقرة الآتية برقم ٤ ، وفي الفقرة رقم ٦ .

٢ - الظن بأن التعامل الحسن مع غير المسلم حرام:

يَظن بعض الناس أن التعامل الحسن مع غير المسلمين حرامٌ، منهيٌّ عنه شرعاً \، ويَظن بعض الناس أنه لا يصح الصدق والعدل في حق غير المسلم \.

وهذا الفهم لا يؤيده شيء من القرآن والحديث، بل يتعارض مع ما

⁽۲۸٤) ٥٤: المائدة: ٥.

⁽٢٨٥) يأتي في الفقرة الآتية برقم ٤.

= (YYY)

الفصل السابع: خُلُق التعامل مع المخالف

جاء فيهما من التأكيد على الصدق والعدل والإنصاف وسائر الأخلاق الحميدة مُطْلَقاً، والتأكيد على تحريم الكذب والظلم والجور وسائر مساوئ الأخلاق مُطْلَقاً. وعموم النصوص في ذلك ليس له مُخَصِّص.

٣- اختلاط مفهوم التعامل الحسن بمفهوم الولاء والبراء:

يختلط على بعض الناس مفهوم الولاء والبراء، ومفهوم التعامل الحسن مع غير المسلمين! وذلك حينما يظن أن التعامل الحسن مع غير المسلم -مثلاً - موالاةً له. وليس الأمرُ كذلك؛ لأن هذا شيء وذاك شيء آخَرُ، ولا تعارُضَ بينهما البتّه.

٤ - الظن بأنه لا يجوز السلام على غير المسلم مطلقاً:

يَظن بعض الناس أنه لا يصح السلام على غير المسلّم مطلقاً لا مع أنّ النبي الله ومعه أسامة بن زيد - (أتى مجلس قوم، فيهم أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان، واليهود؛ فسلّم عليهم) (٢٨٦٠، ومثلُ هذا الحديث ينبغي أن يُضم إلى الأحاديث الأخرى بشأن السلام على أهل الكتاب، كقوله الله (إذا سلّم علَيْكُم أهلُ الْكِتَاب؛ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم أَهْلُ الْكِتَاب؛ ومِن هذا القبيل: قوله: (إذا سلّم علَيْكُم عَلَيْكُم السلّم علَيْكُم السلّم علَيْكُم السلّم علَيْكُم السلّم علَيْكُم السلّم علَيْكُم ومِن هذا القبيل: قوله: (إذا سلّم علَيْكُ، والسلّم علَيْكُ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ) (٢٨٨٠). والسلّم

⁽٢٨٨) البخاريّ، الاستئذان، برقم ٦٢٥٧، ومسلم، السلام، برقم ٨ (٢١٦٤)، من حديث عبد الله

التسليم في مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشركين، برقم ١٢٠٧، وأخرجه البخاريّ في الاستئذان، باب التسليم في مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشركين، برقم ١٢٥٤، ومسلم، الجهاد والسير، برقم ١١٦ (١٧٩٨) من حديث أسامة بن زيد ، ومِن لفظه: فَسَارًا -أي الرسول وأسامة - حَتَّى مَرًا بِمَجْلِس، فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِي ابْنُ سَلُول، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُسلِم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَي ابْنُ سَلُول، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُسلِم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنُ سَلُول، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُسلِم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُسلِمِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ، عَبَدَةِ الأَوْتَانِ، وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمُسلِمِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، ... فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مَا عَلَيْهُمْ ال

⁽٢٨٧) البخاريّ، الاستئذان، برقم ٦٢٥٨، ومسلم، السلام، برقم ٦ (٢١٦٣)، من حديث أنس الله.

YY !

معناه: الموت!

وفي ضوء ذلك يُنظَرُ في المراد بقوله في: (لا تَبُدءُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّلامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى النَّصَارَى بِالسَّلامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى النَّصَارَى بِالسَّلامِ، فَقِها صحيحاً في هذا أَضْيَقِهِ) (٢٨٩)، فإنّ المتعيّن -لفقه حكم الإسلام فقها صحيحاً في هذا الحديث محكوماً ببقية النصوص؛ النتماساً للفهم الصحيح لمعانيها، مع التسليم اليقينيّ بأنّ كلَّ ما ثبت عن للفهم الصحيح لمعانيها، مع التسليم اليقينيّ بأنّ كلَّ ما ثبت عن رسول الله في فهو حقّ، ولكن على مراد الرسول في، لا على تفسيرنا، أو تفسير المفسرين له، الذي قد يُجانِب الصواب في تفسير أحاديث رسول الله في.

ومن الواضح أنّ مِثل هذا الحديث، والأحاديث في هذا المعنى، هو مِن القول الذي ظاهرُهُ العموم، والمراد به الخصوص؛ فليس المراد به أنْ يكون هذا الأمر مِن رسولِ الله وصحماً عاماً أبداً؛ يَدُلُّ على هذا الأحاديث الأخرى، وكذلك الرواية الأخرى: (إنِّي رَاكِبُ غَداً إِلَى النَّهُ ود؛ فَلا تَبْدَءُوهُم بالسَّلام، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُم، فَقُولُوا: وعَلَيْكُمُ الرواية السابقة يُحْمَل على خصوص هذه الرواية الرواية السابقة يُحْمَل على خصوص هذه الرواية الرواية المواية الحديث: «قال الرواية الحديث: «قال

⁽٢٩١) يُنظر ما ذكره الإمام ابن حجر من فقُّهِ أحاديثِ الباب وأحكامها في: الفتح ٣٨/١٦-٤٠و٤١ - ٤٦.

ابن عمر رضي الله عنهما.

⁽۲۸۹) مسلم، السلام، برقم ۱۳ (۲۱۹۷) من حدیث أبی هریرة الله

القرطبيّ في قوله: (وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطروهم إلى أضْيقه) معناه: لا تتحوّلوا لهم عن الطريق إكراماً لهم واحتراماً، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبةً للجملة الأولى في المعنى، وليس المعنى: إذا لقيتموهم في طريقٍ واسع فألْجئوهم إلى حَرْفه حتى يضيق عليهم؛ لأن ذلك أذى لهم؛ وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب» (٢٩٢).

حقّاً إنّ هذه الجرأة، وهذا التصرّف، جناية على الإسلام، لا تُقْبَل مِن مسلم، ولو مِن غير قصد إلا.

وكيف يَمُلك السالك هذا المسلك، المتجرّئ هذه الجرأة على تعميم هذه النصوص القليلة الخاصّة، ويتجاهل ما ثبت مِن النصوص الأخرى الكثيرة، القاضية بالمعاملة الحسننة والأخلاق الكريمة (٢٩٣)

علماً بأنّ السلام على غير المسلم ليس مقيّداً بألفاظٍ محدّدةٍ، وإنما بألفاظ التحية المناسبة للحال.

ومما أُلخّص به الاستدلال على هذا الفهم، الذي فَسرّت به الحديث ما يأتى:

⁽٢٩٣) أقول هذا مع تقديرنا للأئمة الفضلاء الذين اجتهدوا اجتهاداً في هذه المسألة؛ فوقعوا في هذا الخطأ، لكنّ الحق أَحقُّ أنْ يُتَّبع.

⁽۲۹۲) فتح الباري، لابن حجر ٤٠/١١.

- 777
- أ- أَلفاظ الحديث، وما تدلّ عليه مِن القرائن في تحديد الظرف الذي قيلت فيه، وأنها ليست عامّة، وإنما وردت في ظرف خاص استدعى القول بها. والمطلق منها يُحمل على المقيّد، والحديث المختَصر يُحمل على غير المختَصر.
- بقية نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي في الموضوع،
 بصفة عامّة، الموجبة معاملة الناس المعاملة الحسنَة.
- ج- قواعد الشريعة الإسلامية العامّة، ومقاصدها العامة، التي تتعارض مع هذه الأحاديث، مما يُفسِّرها بأنها واردة في ظرفٍ خاص، ولم تَكن تعليمات عامة للأخذ بها في جميع الظروف والأحوال.
- ه- قاعدةُ تحكيم نصوص الكتاب والسنّة ، في فقْه الإسلام ، وأنها هي المرجع الأساس ، لا اجتهادات المجتهدين مطْلقاً. ومَن يُرد الله به خيراً يُفقّهه في الدين.
 - ٥ الخلط بين تفضيل الإسلام، وتفضيل الخُلُق الشخصيّ للمسلم:

يَظن بعض الناس، أنه بحكم الإسلام، فإنه يتعين الحُكْم للمسلم أنه أفضل في الخُلق والسلوك الشخصي من غير المسلوم مطلقاً، وأنه لا يمكن أن يوجد غير مسلم أفضل في الخلق والسلوك الشخصي من المسلم! وهذه مغالطة في فهم الدين، وفي فهم الواقع؛ إذ الأخلاق الممدوحة في الإسلام إنما هي ممدوحة لِذَاتها، بغض النظر عن صاحبها، كما أن الأخلاق المذمومة في حكم الإسلام مذمومة

= (7 7 7)

الفصل السابع: خُلُق التعامل مع المخالف

لِذَاتها، بِغضِّ النظر عن صاحبها، مسلماً كان أو غير مسلِم. وقد خَلق الله الناس جميعاً على الفطرة، ولكن الشياطين تَجْتال مَن تَقْدِر عليه منهم!.

ثم كيف يَحق للإنسان أن يفتخر بأخلاق دِينِهِ الحقِّ في الوقت الذي قد تَخلى عنها فيه؟!.

والإنسان قد يتحلّى بصفاتٍ متناقضة أو متعارضة: صفات محمودة، وأخرى مذمومة! ولهذا فقد يكون المسلم أحياناً -مع ما هو عليه من شَرف الانتساب إلى الإسلام- مُضيّعاً لبعض الأخلاق الحميدة، أو مُرْتكِباً لبعض مساوئ الأخلاق.

٦- الخلط في فهم طبيعة علاقة المسلم بغيره، وفهمــه بعــض المصطلحات الإسلامية:

وربما كان مناسباً التنبيه هنا إلى أنّ المعاملة الحسنة، التي يدعو إليها الإسلام في التعامل مع الناس جميعاً، بما فيهم غير المسلمين، ليس من لازمِه الغفلة، وعدم الحيطة والحذر، سواء أكان تعاملُك مع المسلم، أو مع غير المسلمين، بل إنّ مِن الواجب على المسلم، وعلى المسلمين، الحيطة والحذر، دون الخروج عن أسس دينهم في التعامل مع الآخرين، ولاسيما أن الواقع يُثبت أنواعاً مِن الْخُدَع في هذا العصر، ولاسيما فيما بين الدول؛ فَحُسن المعاملة والخُلُق لا يَعني الغفلة، وعدم اجتناب المخاطر على كلِّ حال، وهذا أمرٌ لا يتنافى مع مكارم الأخلاق، بل هو أمرٌ مطلوب في حق المسلمين وغير المسلمين جميعاً.

ومِن المناسب، أيضاً، التنبيه هنا إلى ما يَقع فيه بعض المسلمين في تعاملهم مع غير المسلم، مِن عدم التفريق بين مقام: الحكم والإيمان،

= (YYA)=

وبين مقام: التعامل عامّةً، ومقام الحوار، والتواصل، والدعوة؛ وهذا خطأٌ فادح يَضر بالإسلام والمسلمين، ويَضرّ بغير المسلمين، الذين لا يُدركون حقيقة هذا الأمر في الإسلام!

ومِن تطبيقات هذا الخلط في الفهم: الخروج عن أخلاق الإسلام وسماحته في علاقة المسلم بغير المسلم؛ وذلك -كما قلت- بسبب عدم الوضوح لدى بعض المسلمين؛ وعدم تفريقهم بين مقام: الحكم والإيمان، ومقام: العلاقة والتعامل، والحوار، والدعوة (.

وليس هناك علاقة بين الاستمساك ببعض المصطلحات، والزجّ بها في كلّ مقام، وبين مقام العلاقة والتعامل الحسن الذي دعا إليه الإسلام، كمصطلح "كافر"، مثلاً، فعلى الرغم من التسليم قطعاً بحكم الله تعالى على الناس، وتقسيمه لهم إلى كافر ومسلم، إلا أنه ليس من لازم هذا التسليم أن نُعامِل الناس بهذا المصطلح، ولاسيما في باب التعامل والعلاقة بالناس، وليس هناك دليل شرعي يُلْزِم المسلم بأن يُعنى بإطلاق هذا المصطلح على غير المسلم، بل الأدلة قائمة على التأكيد على حُسن المعاملة في موضعها المناسب، وعلى حُسن الأسلوب، وعلى الدعوة بالحكمة وبالتي هي أحسن.

وكم يُسيء إلى نفسه، وإلى الإسلام، مَن يَضْرِب بعُرْض الحائط النصوص الشرعية الآمرة للمسلمين بدعوة غيرهم إلى الخير بأحسن الأساليب، والابتعاد عن الظلم، أيّاً كان، ونحو ذلك من التعاليم، فيَرتكب مخالفة ذلك كلّه في سبيل أن يَصِمَ الناس بالكفر؛ لِيَشعر أنه هو المتبع المخلص، ولا عليه في التفكير بباقي تعاليم الإسلام بعد ذلك!.

وليس ذلك المسلك مِن الفقه في شيء، وليس هو ما يريده الإسلام مِنّا! إنّ الإسلام يُريد مِنّا نَقْل هذا الخير، وهذه الرسالة الخاتمة إلى

الفصل السابع: خُلُق التعامل مع المخالف

شعوب الأرض كلها، بأسلوب العرْض، لا بأسلوب الفرْض، وبأسلوب الفرْض، وبأسلوب التبغيض!

وأحكام الله ثابتة لا تتغير، لكن، هناك فرقٌ -في حُكْم الله- بين:

= (7 7 9

- المسائل الاعتقادية.
- وطريقة العلاقة بالآخرين، والتواصل معهم، ومعاملتهم. والواجب هو الأخذ بأحكام الإسلام كلها، هنا وهناك.

والمعوّل عليه في هذه القضية ليس هو اعتقاد الناس في بعضهم، وإنما منهجهم في معاملة بعضهم لبعض، وهل هو منهجٌ مستقيم، أو لا؟.

وما ورَد مِن إطلاق الله تعالى للكفر على الكافرين إنما جاء في مقام بيان الأحكام، أو في سياق الإنكار لبعض انحرافاتهم أو ما حصل منهم مِن تجاوز، أو ظلم، أو تصرفات منكرة عليهم، مِثلُ شتْم بعضهم لله تعالى، أو ذمّهم له تعالى! والله يَفعل في خَلْقه ما يشاء، لا مُعقب له.

أمّا المسلم فليس مكلّفاً بإعلان الأحكام هذه على الناس، وما كلّفه الله بذلك، وإنما كلّفه بالدعوة بالحسنى، وبمعاملة الناس جميعاً معاملةً حسنةً، ولم يُجِزْ له مخالفة هذا النهج.

ولهذا لم يكن في سيرة رسول الله محمد هماملة المشركين والمخالفين له في الدين، أيّا كانوا، معاملة سيئة، وإنما كان يعاملهم بأخلاقه الفاضلة، ولم يَرِد عنه أنه قال يوماً لغير مسلم: تعال يا كافر! بل كان يَستقبلهم أحسن استقبال، ويناديهم، أحياناً، ليس بأسمائهم، وإنما بكنيتهم، بل وثبت كما سبق في أنه زار الصبيّ اليهودي عند مرضه، مما دعاه إلى الإسلام نتيجة هذه المعاملة! وهو القدوة للمسلم.

ومِن تطبيقات هذا الخلط في فهم بعض المسلمين لبعض المصطلحات في الإسلام: الموقف من "الجهاد في الإسلام"؛ وذلك تبعاً لعدم وضوح مفهوم المصطلح لديهم، ووقوعهم ضحية لسوء فهم بعض غير المسلمين له، ولاسيما في هذا العصر، ولاسيما بعد التغيرات التي جَرَّتْ إلى ما سُمِّى بالحرب على الإرهاب.

فأصبح بعض المسلمين يتحاشى استعمال كلمة "الجهاد" ويود لو يعتذر منها، هذا إنْ لم يقدح في الجهاد، ويُسيء القول فيه؛ وهذا المسلك اعتراف كاذبٌ على الإسلام بأنّ الجهاد فيه مشكلة! في حين أنّ المشكلة ليست في الجهاد في الإسلام، وإنما في فهم من فهمه أنّه مشكلة، ووضعه في غير موضعه الشرعي، وعلى غير منهجه الشرعي، الذي من وظائفه:

- رُدّ العدوان.
- دَفْع الظلم، ورَفعه عن المظلومين.
 - تأمين الحريات للناس كافةً.

ولا يُتصوَّر أنْ يكون الجهاد في الإسلام ظلماً، في حين أنه لرفع الظلم عن المظلومين، ولتأمين الحرية للناس جميعاً!.

كما لا يُتصوَّر أن يُنتظُر مِن أيّ أمّةٍ مِن الأمم، أن يكون الواجب عليها الاستسلام، وعدم الدفاع عن النفس!

كما أنه لا يُتَصوَّر مِن أمَّةٍ أو دولةٍ أن لا يكون لها جيشٌ.

ثم العبرة - بعد ذلك- بنظامها وأهدافها في القتال، أو الدفاع عن نفسها.

ولكن، الميزة في الجهاد في الإسلام هي في منهجه وأحكامه وتعاليمه الفريدة في الحرب، التي يَظهَر فيها العدل والرحمة!

= (7 7 1)

الفصل السابع: خُلُق التعامل مع المخالف

هذا ما أردتُ الإشارة إليه في طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم، ومنهج الإسلام وطبيعة أخلاقه في هذا الباب.

وما هذا إلا إيضاحٌ لِما سَبَق أَنْ عَنَيْتُهُ فِي طبعة هذا الكتاب الأُولى، التي كانت في عام ١٤١٧هـ-١٩٩٦م، أي قبل المتغيرات العالمية الطارئة في قضية الإرهاب (التي اشتدّت بعد حوادث ١١ سبتمر ٢٠٠١م)؛ وذلك لأنّي أردتُ الكلام عن منهج الإسلام، وما تُمليه نصوصه ومقاصده العامة، لا الحديث عن ما تُمليه الأوضاع الطارئة المستجدة تلك. والحمد للله رب العالمين.

الخاتمــة

الخاتمة

هذا ما يَسر الله تعالى كتابته في هذا الموضوع المهم الواسع، وهذا ما اتسع له الوقت، وقد كان في النيّة أشياء وأشياء ولكن، لم يتسع لها الوقت، وربما كان في الإنسان خُلُق معاجلة المنيّة بتحقيق الأُمنييّة، إضافة إلى رغبة في البعد عن الإطالة، ومع ذلك فالبقيّة من الموضوع تستحق المواصلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.

- ومما بقي:
- فصلٌ في تقسيم الأخلاق باعتبار صفة المتحلّي بها وموقعه في المجتمع: أخلاق الداعية، أخلاق الأسرة، أخلاق تعلّم العلم، أخلاق تعليم العِلْم، وأخلاق العلماء، أخلاق الرئيس وأخلاق المرؤوس...إلى آخره.
 - فصلٌ في: الأخلاق والمال.
 - فصلٌ في: المروءة وأَهميّتها في الأخلاق واكتسابها.
 - فصلٌ في أخلاق ينبغي التحلى بها وأخلاق ينبغي الابتعاد عنها.
 - فصل في الروايات عن النبي ﷺ غير الثابتة في موضوع الأخلاق.

ولقد تَبَيّنَ للإنسان في السنوات القليلة الماضية تَغَيّراتُ سلبيّة في أخلاق مجتمعات المسلمين، جديرة بالمعالجة ووضْع الحلول لها. وذلك كله يؤكِّدُ أهميّة الموضوع، وأهميّة مواصلته. ولعلّ عزاء من أراد أن يكتب في مثل هذا فلم يستطع، أن يعلم أن العلاج لكل داء موجود في كتاب الله وسنة رسوله الكل من رغب فيه وأقبل عليه.

وقبْل أَن أُودّع القارئ العزيز، يَحْسُنُ التذكير بأَنّ مِثل هذا

1775

الموضوع -بالنظر إليه موضوعاً أخلاقيّاً تربويّاً - لا يَكفي فيه القراءة العابرة، ولا القراءة لمرّةٍ واحدة، وإنما يَحتاج إلى القراءة المتكرّرة ما بين فينةٍ وأخرى، بعقلٍ وقلبٍ حاضرين، والله يؤتي الحكمة من يشاء.

اللهم: قبولاً، وسَداداً، ونَفْعاً لعبادك: كبيراً وصغيراً، قريباً وبعيداً، موافِقاً ومخالفاً، طائعاً وعاصياً، مُصيباً ومُخْطئاً (إل

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك. سبحان ربك رب العِزّةِ عمّا يَصِفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلّم على خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله وصحبه أُجمعين ١٤.

فهرس الآيات

740

فهرس الآيات(۲۹٤)

100	•	•	•	﴿أَتَأْمَرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَونَ أَنْفَسَكُمْ ﴾
777	•	•		﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ .
۲		•		﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ﴾
١٠٦		•		﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾
117	، ٤٧			﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمِ ﴿ .
١٠٥		•	•	﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ﴾ .
۲۸۱		•	•	﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَينَ أَخَوَيْكُم ﴾
۱۱۹				﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾
711				﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾
١٣٣		•	•	﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾
97				﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾.
٤٦				﴿خُدِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾
۱۸۸		•	•	﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً ﴾
۱۰٦		•		﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُم ﴾
717				﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾

(٢٩٤) راعيت في فهرس الآيات ما يلي:

- الاقتصار على أوّل ما أوردته من الآية في موضع الاستشهاد بها.
- ترتيب الآيات على حروف الهجاء بحسب أوّل ما ذكرتُه منها ، بغضّ النظر عن أولها في المصحف.
- لم أذكر في الفهرس الآية أو الآيات التابعة للآية المفهرسة؛ وذلك لأنها تابعةٌ لها في الاستشهاد بها في ذلك الموضع.

الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها
وْفَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم ﴾ ١٥٩ ، ١٦٨
﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً
﴿فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسُكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿ ٢٠٠
﴿ فَمَن يَّعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَه ﴾
﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾
10. (15)
﴿ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ٣٧
﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ ٢١٧
﴿ لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّوْنَ ﴾ ٢١٨
﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنَ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ . ١٨٦ ، ٢١٨
﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونِ ﴾ ١٨٨
(ُلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴾ . ١٦٩
﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً ۚ حَسَنَةً ﴾ ٤٧
﴿ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمَنِونَ وَالْمُؤْمِنِاتُ ﴿ ١٨٨
هُمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاًّ أَسِمْاءً سِمَّيْتُمُوهَا ﴿ ١٠٥
هُمَا يَلْفِظُ مِن قَولِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ ﴾ ١٠
هُمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴿ ﴿ ١٨٦
هُمَن عَمِل صَالِحاً مِن ذَكَر أَوْ أُنْتَى وَهُوَ مُؤمِن فَلَنُحْيِيَنَّه ﴾
هُل جَزاء الإحْسَان إلاّ الإحْسَان ﴾ ٤٣
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْض جَمِيعاً ۞ ٩٢
ُوَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَننَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴾ . ٤٩
﴾ • اَذَا حُبِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّهِ اللَّحْسِنَ مِنْهَا أَهْ رُدُّهُ هَا ﴿

	147	فهرس الآيات
٤٧	•	﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربِّهِ ونَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿
٤٤		﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُم ﴿
١٣٣		﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ .
١٨٧		﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ
177		﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾
٤٦	•	﴿ وِإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾
۱٦٨		﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾
71	•	﴿ وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ ﴿
۲۸۱	•	﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيْمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ ﴾
١٦	•	﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِينَّهُم سَبُلَنَا ﴾
٤٥		﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾
717		﴿ وَاللَّهُ لا يُحَبُّ الظَّالِمِينَ ﴾
١٨٧		﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾
١	•	﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوّْلِي الأَلْبَابِ ﴾.
177 .		﴿ وَجَزَاءُ سَيَتَّةُ سِيِّئَّةُ مِثْلُهَا ﴾
٤٥	•	﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً ﴾
170	•	﴿ وَعَسَى أَنْ تَكُّرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾
٤٨		﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَينِ إِحْسَاناً ﴾
٤٤ ، ٢١		﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِنِيَ أَحْسَنُ ﴾
۱۲، ۳۲		﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسنناً ﴾
١٨٧		﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ﴾
۲.,		﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قُوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا ﴾

الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها ﴿ وَلَقَد خَلَقْنَا الإنسانَ مِن سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿ . . 1.5 ﴿ ولَيَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَّنْصُرُهُ... ﴿ 771 ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إلا لِيَعْبُدُون ... ﴾ . . 1.4 ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً... ﴾ . ۱۸۷ ﴿ وَمَن أَحْسِنُ دِيناً مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ . . . 93 ﴿ وَمَن أَحْسَنُ مِن اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ 94 ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ... ﴾ . . . ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا... ﴿ . . . 111 ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا... ﴾ . . . 117 ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ... ﴾ . 43، ١٣٤ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ... ﴾ . . . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتاً غَيْرَ بِيُوتِكُمْ.. ﴾ . ١٦٧ - ١٦٨ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ . . . ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ ﴿ . . 99 ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ 129

7 7 9

فهرس الأحاديث

فهرس الأحاديث والآثار(٢٩٥)

19.	تَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ اللهِ
190	تَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَاإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ
٦	تَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
774	تى مجلسَ قوم، فيهم أخلاطٌ مِن المسلمين والمشركين
	َجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ (من كلام عبد الله
179	بن عمرو بن العاص في وصف النبي كل ١٦٨-
717	ِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ
777	ذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ
777	ذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ؛ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ
٥٥	ذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ، وَالْخَلْقِ
۲٠٦	ُسلِمْ
114	لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله
٨	ما والله إني لأخشاكم لله
198	مَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ١٩٣-
۲٠٥	نَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةُّ فِي النَّاسِ أَفْسَدَّهُمْ

⁻ ترتيب الأحاديث بحسب أولِ ما ذكرته منها ، بغضِّ النظر عن بداية الحديث في الواقع.

⁽٢٩٥) راعيتُ في فهرسة الأحاديث ما يلي:

[–] فهرسةُ الأحاديث القوليّة والفعليّة معاً.

⁻ مراعاة الترتيب بين أنواع الهمزة، فجاءت المفتوحة أوّلاً، فالمكسورة، وكذلك همزة القطع، فهمزة الوصل.

الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ 19. إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ . . . 10. إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ 19. إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالبِنيانِ ١٩١، ١٩٨ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، ﷺ. 191 إن لريك عليك حقاً 149 إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَىَّ أَحْسِنَكُمْ أَخْلاقاً . . . إِنَّ مِنْ خِيارِكُمْ: أَحْسنَكُمْ أَخْلاقاً إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا، قَوْماً . . . ٢٠١ ٢٠٢ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! Λ -٧ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً 197 انْفُدْ عَلَى رسْلِكَ، حَتَّى تَتْزلَ بِسَاحَتِهِمْ 719 إنك إنْ اتّبعتَ عورات الناس أفسدتهم، أو كدتَ أن تُفْسِدهم . 4.0 إنما الأعمال بالنبات 77 إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِبِنْضِئ هَذَا قَوْمٌ 7.1 إِنِّي رَاكِبٌ غَداً إِلَى الْيَهُودِ؛ فَلا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلام 277

إنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا

إِنِّي لَمْ أُومِرْ أَن أُنقِّبَ قلوب الناس، ولا أَشُقَّ بطونهم . . .

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ! فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ؛ فَلْيُخَفِّفْ...

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

179

7.1

198

179

-197

	= (Y £ 1)	فهرس الأحاديث
٥٤		الْبِرُّ: حُسنْ الْخُلُقِ. وَالإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ
710		بيعاً أم عطية، أو قال: أم هبةً؟
711	، ۱۹۳	تَبَسُّمُكُ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ
190		تَقْوَى اللَّهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ
199		الْحَجُّ عَرَفَةُ
198		حَقُّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ
7.7		الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ
179		خَدَمْتُ النَّبِيَّ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ قَطُّ
7.9		الدِّينُ النَّصِيحَةُ
190		سنئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟
٩٩		سبُعْكَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦.		السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ.
	رَ: (يَا	صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَال
۲٠٤		مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبُهِ
717		الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
277	-777	فإِذا لقيتم أحدهم في طريقٍ، فاضطرُّوه إلى أضيَقِهِ
198		فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ
۲۰۸		فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ
۲۰۸		فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ
۲۲.		فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
710		قَدِمَتْ عِلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ؛
	ه علیان علیان	كَانَ غُلامٌ يَهُ ودِيٌّ يَحْدُمُ النَّهِيَّ ﴾ فَمَرِضَ؛ فَأَتَاهُ النَّهِ

لاكتسابها	الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات
۲٠٦	يغُودُهُ
۱۸۹	ير كُلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ
٥١	كُلُّ النَّاس يَغْدُو؛ فَبَايِعٌ؛ نَفْسَهُ؛ فَمُعْتِقُهَا؛ أَوْ مُوبِقُهَا
۵۸،۸	كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
	لا تَبَاغَضُواً ، وَلا تَحَاسَدُوا ، وَلا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
197	إِخْوَاناً
277	لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّلام
198	لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تُلقى أخاك بوجهٍ طَلْقِ.
198	لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا؛ وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا
٥٤	لا تَغْضَبُ لا تَغْضَبُ
191	لا تَلْعَنُوهُ؛ فَوَاللَّهِ، مَا عَلِمْتُ: إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
١٥٨	لا تُتفِّروا
۱۹۸،۱۵	لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ١٣٩،٦١ ٢٠
197	لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ كُلُ الْجَنَّةَ
197	لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛
٥٣	لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ
7.1	لا ، لعلَّهُ أَن يكونَ يُصلِّي
179	لَوْلا أَنْ أَشُونً عَلَى أُمَّتِي؛ أَوْ عَلَى النَّاسِ؛ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ
٥٢	لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ: الَّذِي
٥٠	لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَّى غِنَى النَّفْسِ
۱۹۸	الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ؛ يَشَٰدُ الْبَعْضُهُ بَعْضاً
12.	الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُل وَاحِدٍ؛ َ

	(Y £ T)	فهرس الأحاديث
192	·	مَا شَيْءٌ أَتْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقِ حَسَ
١٧٠		مَا مَسِسْتُ حَرِيراً ، وَلا دِيبَاجًا ، ۖ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ عَلَا.
198		مَا مِنْ شَيْءٍ يُوصَعُ فِي الْمِيزَانِ، أَتْقَلُ مِنْ حُسنْ الْخُلُقِ
	مَثَلُ	مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ - فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ-
١٤٠	-179	الْجَسَدِ
191		المسلمُ أَخو المسلم لا يَظْلمه ولا يُسلمه،
191		الْمُسَالِمُ: مَنْ سَلِمَ الْمُسَلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِمِ
۱۸۹		مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسلِمٍ؛ إِيمَاناً، وَاحْتِسَاباً
107		مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ: تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ
199	-191	مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
٥٧		مَنْ سَمَّعَ؛ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
۱۸۹		مَنْ صلَّى صَلاتَتَا ، وَاسْتَقْبُلَ قِبْلَتَنَا ، وَأَكُلَ ذَبِيحَتَنَا ؛
۱۹۰		مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ
712		مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
۲۰۸		مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلا يُؤْذِي جَارَهُ
١٩٠		مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ: مِنْ عِرْضِهِ، أَوْ شَيْءٍ؛
٥٣		من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى
75.		نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ
710		وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَعْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ
۲۲.		وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ:
711		وَلا رَآنِي إِلا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي
70,7	١١ .	وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع

- إيثار الحق على الخُلق، لابن الوزير، ط. ٢، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٣١٨هـ.
- الأخلاق الإسلامية وأسسها، لعبدالرحمن حسن حبنكة، ط. ١، دمشق، دار القلم، ١٣٩٩هـ.
- الأخلاق والسير في مداواة النفوس، لابن حزم، ط. ٢، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- التعريفات، للجرجاني، ط.١، لبنان، دار الكتب العلمية، 1٤٠٣هـ.
- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، لأبي القاسم الراغب الأصبهاني، تحقيق عبد المجيد النجار، دار الغرب.
- تَقُدمة الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، بيروت لبنان، دار الأمم للطباعة والنشر، مصورة عن ط. ١، بحيدر آباد الهند، ١٢٧١هـ ١٩٥٢م.
 - جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، دار الأرقم، بيروت-لبنان.
- الروض الباسم في الذب عن سُنّة أبي القاسم هي، لابن الوزير، القاهرة، المطبعة السلفية، ١٣٨٥هـ.
- السحر الحلل في الحكم والأمثال، أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

= (Y £ 7) =

الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها

- السنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ط. ١، لبنان، دار الجنان، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م، فهرسة كمال يوسف الحوت.
- السنن، لأَبِي داوُد سليمان بن الأشعث السجستاني، ط. عزّت عبيد الدعاس، ط. ١، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- السنن، لابن ماجه، أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ط. عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٧٢م، بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
- السنن، للدارمي، أُبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن، ط. ١، دمشق، دار القلم١٤١٢هـ-١٩٩١م.
- السنن للترمذي، أبي عيسي محمد بن عيسى بن سورة، ط. ١، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ-١٩٨٧م.
- السنن، للنسائي، أحمد بن شعيب، ط. ٣، لبنان، دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.
 - الفوائد، لابن القيم، ط. الأولى، مكتبة دار البيان، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، لابن حبان، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م، تحقيق حامد الفقى.
- سيرأعلام النبلاء، للذهبيّ "تهذيبه": نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء، لمحمد حسن عقيل موسى، ط. ١، جدة، دار الأندلس، ١٤١١هـ ١٩٩١م، وط. ٢، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- شرح النووي لصحيح مسلم، للنووي، ط. لبنان، دار الكتب العلمية.

فهرس المصادر والمراجع

- صحيح ابن حبان، لابن حبان، ط. ١، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- صحيح البخاري "المختصر"، للزبيدي، ط. ١، لبنان، دار النفائس، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، تحقيق إبراهيم بركة، مراجعة أحمد راتب عرموش.
- صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ط. ٤، دمشق، دار ابن كثير، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
- صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القُشيري النيسابوري، ط. ١، لبنان، دار إحياء التراث العربي، ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
- عمل اليوم والليلة، للنسائيّ، ط. ١، المغرب، المكتب التعليمي السعودي، ١٤٠١هـ ١٩٨١م، تحقيق د. فاروق حمادة.
- غاية المرام بتخريج أحاديث "الحلال والحرام"، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. ١، لبنان، المكتب الإسلامي، ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠م.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، القاهرة، المطبعة السلفية، ١٣٨٠هـ، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
- قانون التأويل، لا بن العربي المالكيّ، ط. ١، لبنان، مؤسسة عُلوم القرآن، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م.
- قصيدة عنوان الحكم، أبوالفتح البستي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط.١، ١٤٠٤هـ.
- **مختصر منهاج القاصدين**، لابن قدامة المقدسي، ط. ٨، بيروت،

= (Y £ A)

المكتب الإسلامي، تحقيق زهير الشاويش.

- المسند، للإمام أحمد بن حنبل، بيروت، المكتب الإسلامي، مصورة عن الطبعة الميمنية.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي، ط. ٢، لبنان، دار الفكر، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، للسيوطي، ط. ١، لبنان، دار السلام، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م، تحقيق عبد الرحمن فاخوري.
- نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية، لمحمد منير آغا الدمشقي، ط. ٢، الرياض، مكتبة الإمام الشافعي، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.

= (7 £ 9

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات

٣	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. 4	انيه	الت	بعه	الط	سمه	مقا
٥	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ولى	الأو	بعة	الط	امة	مقد
٥		•	•	•		•	•	•	٠	•			•	•	•	•		•	ؙۣق	خلا	וצ	ميّة	أهد
٧		•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	٠	•		•	•	ع .	شائ	طأن	خد
٨		•	•			•	٠	٠	•			•		•	•	•		وع	ۣۻ	المو	هذا	ف	هد
11		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ث.	لبحا	ج ا	منه
١٥		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ;	نىوع	لموط	مع ا	ىتى	قص
10		•	•	•		•	•	٠	٠	•		•	•	٠	•	وع	ۻ	المو	بع	ئي د	حلت	: ٔ: ر	أولا
۱۷		•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	بة	کتا	ונ	لی	ل	تقا	الاذ	ياً:	ثان
19		•	•	•		•	•	٠	•	•			•	•	•	ق	لاز	ڒؙڂ	والا	س	النا	ثاً:	ثال
۲.			•	•		•	٠	•	٠	•			•	•	•	يح	ح	ٔم	ني 11	ريز	الط	ماً:	راب
27		•	•	•		•	•	•	علة	رد	11	בע	خلا	ها	إلي	ء لتُ	صا	تور	ئق	عقا	اً: ح	مس	خا
40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ق	خلا	וצ	إلى	صُلِّ إ	ىدخ	ل: •	الأوّ	صل	الف
**		•	•			•	٠	٠	•			•		•	•	•	(لُق	الخ	ف	عري	: ت	أوّلا
۲۸		•	•	•		•	•	٠	•	•				لاق	أخا	וצ	اب		ڪ	ق ا	طر	ياً:	ثان
49		•				•		لاق	أخا	וצ	<u>.</u> م	توب	لتذ	مة	لعا	1 4	وي	ترب	ر ال	ىسر	الأس	ثاً:	ثال
٣.		•	•			•	•	٠													الأخ	-	
٣.		•				•	•	•	•	•			•	ق	علاز	لأخ	۽ 1'	م	لهه	قوا	ىن أ	3	_ j

70.

الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها	

47	•	•	•	•	•	•	•	•	•	لاق	أخا	اه الا	تجا	بم ا	<u>ة ن</u> و	موا	یِن ،	3	_ب
44	•	•	•		•	•	. 2	لسن	ب وا	لكتا	11 💆	لاق	لأخ	عد ا	قواد	ئي:	الثاذ	سل	لفد
٤١	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	لئة	توط
٤٣	•	•	•		•	•	•		قية	خلا	عد أ	بقواد	قة ب	ناط	بات	ر: آڊ	الأوّا	عث ا	لبح
٥٠	٠	•	•		•	•	٠	قية	خلا	عد أ	بقوا	لقة ب	ناط	يث.	أحاد	ي: أ	الثاذ	عث ا	لبح
٦٣	•	•	•		•	اق	أخلا	ب الأ	تسا	دک	يّة ا	أساس	ـ الأ	واعد	القر	ث:	الثاا	سل	الفد
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•		•	•	•	•	. 2	دّمة	مقد
70	•	٠	•	٠	•	•	٠	•	٠	. 4	اقية	أخلا	וצ	نات	طلة	بند	د وا	واع	القر
VV	•	•			•	•	•	•		•	•	للاق	الأخ	یم	تقس	ے: ا	الراب	سل	الفد
٧٩	•	•	•	٠	٠	•	•		•	•	•			•	•	•	•	لئة	توط
۸۰	•	•	•		•	•	•	روع	ل وف	صوا	ل ى أ	لاق إ	لأخا	م ان		ت: د	الأول	عث ا	لبح
۸٠	•	•	٠	٠	•	•	•		•	•	٠	. ل	وعه	ؚڣرو	ق و	فلا	וצל	ول	أصر
۸١		•	•	•	•	•	دة	ىمي	الد	لاق	لأخا	ِل الا							
۸١	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					ره وا		
٨٢								4 †	مان	: : : \	'ر ما'	لحق	1,,						
	•		•	•	٠	•			_										
۸٥	•	لها	ے ما	ر حس	ڪر	میه	واها	عها،	119.	ب م	بحس	لاق	~ ¥	یم ا	<u>ma'</u>	ي: ١	الباد	عت	سب
٨٦	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	طئة	تو،	_
٨٦	٠	•	•	٠	•	•	٠	•	٠	٠	٠ ر	عالو	4 ت	ع الله	م	مل	لتعا	ق 11	خُلُز
٨٦	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		لله	ع اا	ة م	مل	المعا	ول	أصر
٨٨	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ن ٠	ناسر	ع الـ	ِ م	مل	لتعا	تى 11	خُلز
٨٨																			
												_							

فهرس المحتويات
خُلُق التعامل مع النفس
أصول معاملة الإنسان لنفسه
خُلُق التعامل مع مخلوقات الله الأخرى
أصول التعامل مع مخلوقات الله الأخرى ٩١
المبحث الثالث: تقسيمٌ شجريّ للأخلاق بمختلفِ مُتَّعَلَّقَاتِهَا ٩٤
أقسام الأخلاق
الفصل الخامس: نَظَراتٌ في كلماتٍ عن الأخلاق
- توطئة
المبحث الأول: نظرات حول أهمية الأخلاق الحميدة
 ١- موازَنةٌ بين حرص الناس على أموالهم وحرصهم على دينهم
وأخلاقهم
٢- بين جمال الملابس وجمال الأخلاق ١١ ٩٨
٣- لماذا نخطئ؟!
٤- الأخلاق الحميدة وعبادة الله تعالى ١٠١
 ٥- إنسانية الإنسان بين مظهره ومَخْبَرِه وصورته وأخلاقه
٦- نُخْطِئُ كثيراً
٧- خاطرةٌ حَوْلَ معنىً مِن الأخلاق ١١٢
۸ ایها۱۱
المبحث الثاني: نظرات في طُرق اكتساب الأخلاق الحميدة
 ٢٠٠ - ١٠٠ - ٢٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ -

الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها TOY التعاون والتكافل في التربية 17. أمور تتوقف عليها استقامة الحياة وسعادتها . . . 171 140 من وسائل تربية الإنسان نفسه وتهذيبها . . . الاعتراف بنعم الله من أهم الدوافع للخُلق الحسن . 177 تقدير مشاعر الآخرين طريق للتحلى بمكارم الأخلاق 177 **-V** مجاهدة النفس شرط لاكتساب الأخلاق الفاضلة . 111 $-\Lambda$ أثر السيرة النبوية وتراجم الرجال في الأخلاق 14. -9 العدل: مفهومه وأثره في السلوك والأخلاق . . . 144 البواعث الفردية والجماعية وأثرها في الأخلاق. 147 -11 المبحث الثالث: نظرات حول مجالات الأخلاق. 124 122 عوِّدْ نفسك رعاية المصلحة العامة ومصالح الآخرين 120 ٢- العلم والعنابة به . الغفلة عن أمر الإيمان والآخرة خُلقٌ سيِّئٌ 127 -٣ صلة الرحم. 127 - ٤ ٥- أخلاق الداعبة 10. الفضولية عببٌ وقلة حياء!! 101 تعوَّدْ أن تعبش لغبرك كما تعبش لنفسك . . . 104 المبحث الرابع: أقوالٌ وآراء رائقة في النُّصنح، للإمام ابن حزم 104 توطئة . 102 حكم نصيحة الناصح إذا لم يتمثلها . . 105

لا تنصح على شرط القبول.

107

فهرس	المحتويات	707	
-٣	الصداقة والنصح	•	107
-\$	بعض الجوانب السلبية لأنماط من النصيحة .	•	107
-0	تكرار النصيحة والصفات المطلوبة في النصيحة .		107
-٦	بين إغضاب الخالق وإغضاب المخلوق	•	101
-V	الهدي المطلوب في النصيحة	•	101
-1	ظاهرة التأثر والتأثير بين الأحياء والأشياء	•	109
-9	شكر الخالق وشكر المخلوق	•	١٦٠
-1•	النطق بعيوب الناس ليس نصيحَة	•	171
-11	أدب الحضور لمجالس العلم	•	177
الفص	ل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان	• •	170
	ث الأول: الذوق والأدب في الإسلام		177
_	الذوق والأدب في الخُلُق الإسلاميّ		177
/	: الذوق والأدب في خلق النبي على		۱٦٨
المبحد	ث الثاني: الذوق والأدب في تصرّفات الإنسان	• •	۱۷۳
/	هلاّ تعرفتَ على سلوكك في عيون الآخرين؟!	•	174
ثانياً	: أخطاء الجلوس على الطعام	•	۱۷٤
ثالثاً	: أخطاء استخدام الحمّام	•	177
رابعاً	: أخطاء عامّة :		177
خام	ساً: خاتمة	•	179
الفص	ل السابع: خُلُق التعامل مع المخالِف		۱۸۱
تەطئ			۱۸۳

1.00	المبحث الأول: خُلق التعامل مع المخالِف المسلم
١٨٥ .	أوَّلاً: أُصول المعاملة الواجبة شرعاً
140 .	أ- الآيات في الموضوع
١٨٦ .	 اهـ تقرير مبدأ الأخوة الإيمانية بينهم جميعاً.
١٨٦ .	٧- يخ وصنْ النبيّ ﷺ والمؤمنين
أَن ذَكر	٣- في وصنْف الأنصار مِن أصحاب النبيِّ ﷺ - بعدَ
١٨٦ .	المهاجرين - وفي وصْفِ المؤمنين مِن بَعْدهم .
نین ۱۸۶	 ٤- في تحريم موالاة المسلم للكافرين من دُونِ المؤم
١٨٧ .	٥- ي تحريم قتل المسلم لأخيه
١٨٧ .	٦- في اتّهام المسلم لأخيه في عقيدته ونيّته
۱۸۸ .	٧- وقال سبحانه حكايةً لِدُعاء رسوله نوحٍ
۱۸۸ .	٨- في مبدأ التحية بينهم
۱۸۸ کے	 ٩- في إنْكاره تصديق بعض المسلمين لِحادثِ الإفحَــ
۱۸۸ .	١٠ _ في شأن المشركين المعادين للمسلمين
149 .	ب- الأحاديثُ في الموضوع
۱۸۹ (١ - في تحديد من هو المسلم الذي له حقوق المسلم
119.	٢- في تحريم عر ْض المسلم ودمه وماله
119.	٣- في اتّباع جنازة المسلم عموماً والصلاة عليه
Y11 .	٤ <u> </u>

- (700)

فهرس المحتويات	ات	المحتويا	فهرس
----------------	----	----------	------

٥- وقال في فضل قضاء المسلم حاجة أخيه وتحريم أُذيّته
أيضاً
 ٦- في الحث على حُسن معاملة المُسلِم بصفةٍ عامّة
ج- الدَّلالةُ العامَّةُ لهذه النصوص ١٩٧
ثانياً: مظاهرُ لمفاهيمَ مغلوطةٍ
 الظنُّ بأنّ المخالَفَة في الرأي تُوجِبُ العِداء والإيداء ١٩٩
٢- الظن بأنّ المسلمَ المخالِفَ لا يَصِحُّ ذِكْرُ شيء مِن
محاسنه أو العَدْلُ معه
 ٣- الظنّ بأنّ المسلم المخالِف لا يُصحُّ إحسان الظنّ به
٤- الظنُّ بأنه يَجوز الحُكُمُ على عقائد الناس بالظنّ ٢٠١
٥- استباحة عدَدٍ مِن الأساليب المحرَّمة في التعامل مع
المسلم المخالِف ٢٠٤
 ٦- الظنُّ بأن المسلم المخالِف لا يَصحُّ التعامل معـه أو
إعطاؤه شيئاً من الحقوق ٢٠٦
٧- الظن بأن المسلم المخالِفَ يَجوز الكلام في عِرْضه ٢٠٧
 ٨- زعْمُ التقرُّبِ إلى الله تعالى بأذيّة المسلمِ أخاه المسلمَ
د- معارَضَةُ هذه الأوهام لما جاءت به شريعة الإسلام ٢٠٧
ه - خلاصةُ ما يؤدي إليه هذا المبحث ٢١١
لبحث الثاني: خُلق التعامل مع المخالِف غير المسلم ٢١٣
> توطئة

١- الأصول الشرعية للعلاقة بغير المسلم غير المحارِب . ٢١٤
- مجال البر والإحسان ومختلف مكارم الأخلاق ٢١٧
ب- مجال العلاقة مع غير المسلم على حساب الدِّين ٢١٨
٢- مظاهرُ طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم المحارِب ٢١٩
٢- مظاهر لبعض المفاهيم المغلوطة ٢٢٠
- الانطلاق من الانفعالات والمواقف الشخصية
 ب- الانطلاق من مفاهيم يُظنُّ أنها شرعيةٌ، وليست كذلك ٢٢٢
 ١- الظن بأنّ أذيّة المسلم لغير المسلم فيها أجرٌ مطلقاً ٢٢٢
٢- الظن بأن التعامل الحسن مع غير المسلم حرام
 ٣- اختلاط مفهوم التعامل الحسن بمفهوم الولاء
والبراء
٤- الظن بأنه لا يجوز السلام على غير المسلم مطلقاً: ٢٢٣
 ٥- الخلط بين تفضيل الإسلام، وتفضيل الخُلُق الشخصيّ
للمسلم:
٦- الخلط في فهم طبيعة علاقة المسلم بغيره، وفهمه بعض
المصطلحات الإسلامية: ٢٢٧
الخاتمة
فهرس الآیات
فهرس الأحاديث والآثار
فهرس المصادر والمراجع
- فهرس المحتمدات

صدر للمؤلف

مما صدر للمؤلف الكتب التالية:

- دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجاً وأسلوباً، دار القلم، الدار الشامية، بيروت، طالأولى ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.
- استخراج الآيات والأحاديث في البحوث العلمية: طرقه وسائله: عن طريق الكتب وعن طريق الحاسوب، الرياض، ط. الأولى ١٤٢٥ه.
- قواعد ومنطلقات في أصول الحوار وردِّ الشبهات، الرياض، دار المسلم، طالأولى ١٤١٤هـ.
- حوار حول منهج المحدثين في نقد الروايات سنداً ومتناً، الرياض، دار المسلم، طالأولى ١٤١٤هـ.
 - أزواجٌ بالكذب، جدة، دار الأندلس الخضراء، ١٤٢٠هـ.
- كلمات في مناسبات: -أقوالٌ وكلماتٌ قُلتُها في مناسباتٍ ما بين جِدً في جِدً، أو جِدً في صورة هزل- الرياض، ط. الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- الإمام الدارقطني وآثاره العلمية ويشتمل على دراسةٍ مفصّلة لكتابه: "السنن"، جدة، دار الأندلس الخضراء، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
- مَنْ تُكَلَّمَ فيه وهو مُوَثَّق أو صالح الحديث، للإمام الذهبي، تحقيق ودراسة، الرياض، ط.الأولى، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.
- طريقك إلى الإخلاص والفقه في الدّين: المفهوم، والأهمية، والمجالات، والمقاييس والمظاهر، جدة، دار الأندلس الخضراء، ط.الأولى، ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.
- نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر في مصطلح أهل الأثر، للإمام ابن حجر،، تحقيق وتعليق، الرياض، طالثانية، ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.
 - مدخل لدراسة مشكل الآثار، الرياض، ط.الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
- توثيق السنة النبوية وعناية السلف بها، الرياض، طالأولى، ١٤٢٨ه- ٢٠٠٧م.
- فِقْهُ حديث خلوف فم الصائم: دراسةٌ لبيان الصواب في فقه الحديث ومناقشة خطأ شائع، الرياض، طالأولى، ١٤٢٨ه.

هذا الكتاب

- يُبَصِّرُ بِالطريق إلى التحلَّي بِالأخلاق الفاضلة والأفعال الحميدة، وبأهميتها.
- يُذَكِّرُ بِكيفيَّة تَكَوَّنِ الخُلُق لدى الإنسان، وبالقواعد الأساسيَّة لاكتسابه، وبكثير مِن مفردات الأخلاق الفاضلة وأضدادها.
- إنه دعوة إلى اكتساب الخُلُق الأفضل، والتحلّي بالحُلَّة الأجمل، تلك الحلّة التي يَنْسجها الإنسان لنفسه بنفسه، إنها مكارم الأخلاق؛ فهي الحُلَّة الجميلة السابغة الساترة في الدنيا وفي الآخرة!.
 - إنّ الذي يأمُلُه، والذي قُصَده، كاتب هذه الأوراق المتواضعة هو:
- أن تكون محاولَةً عملية لنقُل الإنسان نحو الخُلُق الفاضل، والبعد عن مساوئ الأخلاق.
- وأن تكون هذه جزءاً من صيغةٍ تربوية أخلاقية لإصلاح الإنسان -أيّاً كان مُوقِعه- كبيراً كان أو صغيراً، مثقفاً أو متعلماً، رجلاً أو امرأة، شاباً أو شابة؛ لأنّ هؤلاء جميعاً بحاجةٍ في تعاملهم إلى مكارم الأخلاق، سواء أكان تعاملاً مع الله تعالى، أم مع الناس، أم مع النفس.
- فدونَكَ أيها الأخ، وأيتها الأُخت، حلّة دُونها كل حُلَلِ الدنيا، وسِتراً لا يُغنى عنه أيُّ سِتْرا.
- ودُونَك أيها الأخ، وأيتها الأخت، قَدْراً ليس بالقليل من عُمُرِ أخيكما وأوقاته الغالية عنده، وجهده المضني -عملاً وتفكيراً يُهديه إليكما، ولا يبتغي من ذلك إلا هداية يرجوها للجميع وتوفيقاً وتسديداً.

المؤلف

