

أَهْمَرْ مَا يُرْشَدْ

إِلَيْهِ الْحَدِيثُ

هذا الكتاب يتناول أَهْمَرْ مَا يُرْشَدْ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ
وأَعْسَى لاستكشاف أعمق المسنة النبوية وما تحتويه من دروس
وحكمة تضيء لنا الطريق في حياتنا اليومية

تأليف
فضيلت الشيخ
حنفيت بن حسين القحطاني

المقدمة

الحمد لله الذي جعل أمتنا أمة وسطاً بين الأمم، والصلوة والسلام على نبينا المرسل بالرسالة القيمة، وعلى آله وأصحابه ومنه ولاده وبهريه التزم.

ويعد:

إنَّ المدينه النبويه يشكل المرتبه الثانية من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، وإنَّ طاعته الرسول (صلحه الله عليه وآله وسلم) من طاعته الله تعالى، وقد جاءته السننه النبويه إما مؤكدة للقرآن أو مفصله له أو مضييقه إليه بأحكام شرعية جديدة لذا وجبه علينا فهم السننه فيما صحيحاً كي لا نقع بما وقع به أهل الضلال وأصحابه لافتظ المنحرفة الظلاميه.

وأيضاً مني تحصل على النضارة كما قاله زيد بن ثابت (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله صلحه الله عليه وسلم يقول: نعم الله أمر أسمع منا مدرينا ففظه مني يلطفه غيره، فربه عامله فقهه إله من هو أفقه منه، وربه عامله فقهه ليس بفقهه. قال الترمذى: مدرينه حسنة.

وأجمل ذلاته كتبه هذا الكتاب المختصر.

كتبه

فضيلته الشيخ

حنيفه بن ميسين القحطاني

٦ محرم ١٤٤٦هـ

٢٠٢٤-٧-١٣

التمهيد

هذا الكُتيب يتناول أهم ما يرشد إليه الحديث الشريف. وأسعى لاستكشاف أعماق السنة النبوية وما تحتويه من دروس وحكم تضيء لنا الطريق في حياتنا اليومية.

والحديث الشريف هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأفعاله، وتقريراته، وهو يشمل جميع ما ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) من نصوص وأحاديث تبين كيفية العيش وفق منهج الإسلام. من خلال دراسة الحديث، نفهم كيف كان (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) يتعامل مع الناس، وكيف كان يتصرف في المواقف المختلفة، وكيف كان يدعو إلى الله بالحكمة والوعظة الحسنة.

أهداف الكتاب:

١. التعريف بالحديث الشريف: تقديم شرح مبسط ل Maheriyah الحديث وأهميته في حياة المسلم.
٢. استخراج الحكم والدروس: تحليل الأحاديث لاستخلاص الفوائد العملية والدروس المستفادة والمستنبطه.
٣. تطبيق السنة في الحياة اليومية: توجيه القارئ نحو كيفية تطبيق السنة النبوية في حياته العملية والاجتماعية.
٤. تعزيز الفهم الصحيح للإسلام: تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الفهم الصحيح للإسلام من خلال نصوص الحديث الشريف.
٥. حفظ الحديث : يسهل حفظ الحديث بعد فهمه.

محتوى الكتاب:

يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة التي تغطي مختلف جوانب الحياة، مثل العبادات، المعاملات، الأخلاق، وال العلاقات الاجتماعية. سيتم تناول كل حديث أهم ما يرشد إليه، مع التركيز على كيفية تطبيقه في حياتنا اليومية.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب عوناً لكل من يسعى لفهم دينه بشكل أعمق وتطبيق تعاليمه في حياته. وأن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى.

قالَ الشِّيخُ حَافِظُ الْحَامِيُّ :

وَرَعَدَ إِنَّهُ أَسْرَفَ الْعِلْمَ *** بَعْدَ كُتْبَ الصَّدِيقِ الْقَيْوَمِ عَلَمَ
الْمَدِينَةِ إِذْ هُوَ الْبَيَانُ *** لَا بَهْ قَدْ أَنْزَلَهُ الْقُرْآنُ فَسَنَةَ
النَّبِيِّ وَجِهَ ثَانٍ *** عَلَيْهِمَا قَدْ أَطْلَقَهُ الْوَهْيَانُ

الاحاديث

١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه) رواه البخاري ومسلم

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. نية الخير: يؤكد الحديث أن قيمة العمل تعتمد بشكل كبير على النية التي يسبقها.

إذا كانت النية صافية وخالصة لوجه الله، فإن العمل يكون مقبولاً ومثاباً عليه.

٢. النية والإخلاص: يوجه الحديث المسلمين إلى ضرورة الإخلاص في النية

وأن تكون أعمالهم خالصة لله تعالى بعيداً عن الرياء والنفاق.

والأعمال لا تصح بلا نية؛ لأن النية بلا عمل يُثاب عليها، والعمل بلا نية

هباء، ومثال النية في العمل كالروح في الجسد، فلا بقاء للجسد بلا روح،

ولا ظهور للروح في هذا العالم من غير تعلق بجسم.

٣. تحديد الهدف: يعزز الحديث من أهمية وضوح الهدف والغاية من كل

عمل يقوم به الإنسان، سواء كان عملاً دينياً أو دنيوياً.

٤. الأجر والثواب: يبين الحديث أن الأجر والثواب يتحدد وفقاً للنية، فبقدر

صفاء النية وإخلاصها يكون الأجر مضاعفاً.

الإنسان يُعطى على نيته ما لا يُعطى على عمله.

٥. نية العبادات: يشير الحديث إلى أن النية تعتبر ركناً أساسياً في جميع

العبادات، فلا تصح عبادة دون نية صادقة.

المميز بين العبادة والعادة هي النية.

٦. ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثل التي يتبعها الحكم؛ كما فعل النبي

صلى الله عليه وآله وسلم.

بهذا الفهم، يدعو الحديث المسلمين إلى تفقد نياتهم وتتجديدها باستمرار، والسعى لجعل جميع أعمالهم خالصة لوجه الله تعالى، سواء في العبادات أو في الأمور الحياتية اليومية.

٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار) رواه البخاري ومسلم

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. حديث "من كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار" هو حديث نبوى شريف يرويه عدة من الصحابة، ويعد من الأحاديث الهامة التي تحذر من الكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم.

٢. تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم: يشدد الحديث على خطورة وعظم جريمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، حيث يُعد من أكبر الكبائر التي تقود صاحبها إلى النار.

٣. الحفاظ على صحة الأحاديث النبوية: يؤكد الحديث على ضرورة التأكيد من صحة الأحاديث التي نقلها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ، وعدم نشر أي حديث دون التأكيد من صحته وسنته.

٤. خطورة التحرير في الدين: يشير الحديث إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم يؤدي إلى تحريف الدين وتضليل الناس، وهذا من أعظم الفساد.

٥. عواقب الكذب: يوضح الحديث أن من يكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم متعمداً يتبوأ مقعده في النار، وهذا يدل على العواقب الوخيمة التي تنتظر من يتجرأ على الكذب في الدين، حتى وإن كان مازحا وهذا لو

عقوبتين الاستهزاء بالدين والكذب على رب العالمين

صلوات الله عليه .

٦. المسؤولية الدينية: يحث الحديث المسلمين على تحمل المسؤولية الدينية

في نقل الأحاديث والعلوم الشرعية، والتأكد من مصادرها وصحتها.

٧. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على سائر الناس.

٨. الكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم بالقصد والعمد سبب لدخول النار.

الكافر ناسياً أو ساهياً أو مخطئاً أو غير ذلك لا يدخل في هذا الوعيد، مع

أنه لا يجوز أن ينسب للنبي صلى الله عليه واله وسلم حديثاً قبل التأكد

من ثبوته .

٩. التقوى والأخلاق: يدعو الحديث إلى التقوى والأخلاق في نشر

العلم والدين، والابتعاد عن الرياء والبالغات التي تضر بالدين.

بهذا الفهم، يبرز الحديث أهمية الصدق والأمانة في نقل الحديث النبوى،

والتحذير الشديد من الكذب والتضليل في الدين، وأنه على المسلم أن يكون دقيقاً

وواعياً عند نقل الأحاديث.

عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صاحب الله عليه وسلم،
قال: (نصر الله امراً سمع مقالتي فوعاهما ومحظاهما وبلغهما، فربه
حامله فقه إله مني هو أفقه منه) حدديث صحيح

أهم ما يرشد إليه الحديث

٣) عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه

واله وسلم يقول: (يُبعث كل عبد على ما مات عليه) رواه مسلم

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. أهمية الاستقامة حتى الموت: يشدد الحديث على ضرورة أن يعيش المسلم

حياة مستقيمة وفق تعاليم الإسلام، حيث أن الحال التي يموت عليها

الشخص هي التي يُبعث عليها.

٢. الاستعداد للموت: يحث الحديث على الاستعداد للموت في كل حين،

وعدم التسويف في التوبة والعمل الصالح، لأن الإنسان لا يعلم متى يحين

أجله.

٣. تحقيق حسن الخاتمة: يدعو الحديث المسلمين إلى السعي لتحقيق حسن

الخاتمة، وذلك بالالتزام بالطاعات والبعد عن المعاصي.

٤. المداومة على الأعمال الصالحة: يشير الحديث إلى أهمية المداومة على

الأعمال الصالحة، وأن يكون الإنسان ثابتاً على دينه، لأن الثبات على

الحق يؤدي إلى حسن الخاتمة.

٥. العبرة من حياة الآخرين: يذكر الحديث المسلمين بأن يأخذوا العبرة من

حياة الآخرين وكيفية وفاتهم، ليتعظوا ويجتهدوا في أن تكون خاتمتهم

حسنة.

٦. النية الصادقة: يبين الحديث أن نية الإنسان وسلوكه في الحياة هي التي

تحدد حاله عند الموت، وبالتالي عندبعث، مما يستدعي الإخلاص في

الأعمال.

بهذا الفهم، يوجه الحديث المسلمين إلى ضرورة العيش بحذر واستقامة، وأن يكونوا على استعداد دائم للقاء الله تعالى، متحلين بالصدق والإخلاص في كل أعمالهم، ساعين لتحقيق حسن الخاتمة.

٤) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» .

أهم ما يرشد إلى هذا الحديث:

١. الالتزام بالسنة النبوية: يشدد الحديث على ضرورة اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الابتعاد عن سنته، لأن كل ما يخالفها مردود والبحث على الاهتمام بالدين.

٢. تحريم البدع: يوضح الحديث أن كل من يبتعد شيئاً جديداً في الدين ليس له أصل في الشريعة فهو مردود، وهذا يشمل العبادات والعقائد والأحكام الشرعية.

٣. حفظ الدين من التحريف: يهدف الحديث إلى حماية الدين من أي تغييرات أو إضافات قد تدخل عليه عبر الزمان، لضمان بقائه نقياً وصحيحاً كما أنزل.

٤. ضرورة التثبت في الأمور الشرعية: يبين الحديث أهمية التثبت والتحقق قبل إدخال أي أمر جديد في الدين، والتأكد من أنه يتوافق مع الكتاب والسنة.

٥. رد كل ما يخالف الشرع: يؤكّد الحديث أن أي عمل أو قول

لا يتفق مع تعاليم الإسلام فهو مردود على صاحبه، مما يعني عدم قبوله وعدم العمل به.

٦. التأكيد على الأصول الشرعية: يدعوا الحديث المسلمين إلى الرجوع إلى الأصول الشرعية في الكتاب والسنّة وعدم الافتتان بأفكار جديدة قد تضر بالدين والمجتمع.

٧. التنبيه على خطورة الابتداع: يوضح الحديث أن الابتداع في الدين أمر خطير لأنه يفسد العقيدة ويشوش على المسلمين، لذلك يجب الحذر منه.

بهذا الفهم، يرشد الحديث المسلمين إلى ضرورة الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم إحداث أي بدع أو تغييرات في الدين، والحرص على اتباع السنة النبوية بكل دقة وحرص.

قال يوسف بن المسين: بالعام يصح له العمل، وبالعمل
يتأهل المائمة، وبالمائمة يفهم الرزق، وبالرزق تترك الدنيا، وبترك
الدنيا ترغبه في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة يتأهل رضي الله
تعالى عنه.

٥) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنُ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنُ، وَبَيْنَهُمَا أَمْوَارُ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشَّبَهَاتِ اسْتَبَرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضَهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعِي حَوْلَ الْحَمْىٍ يُوشَكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلْكٍ حَمْىً، أَلَا وَإِنَّ حَمْىَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسْدِ مَضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ") متفق عليه.

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. يعتبر من الأحاديث الجامعة التي ترشد إلى التقوى والوع و الاحتياط في الأمور الدينية والدنوية.
٢. وضوح الحال والحرام: يبدأ الحديث بتوضيح أن هناك أموراً في الدين واضحة في الحال والحرام، وهي لا لبس فيها، يعرفها جميع الناس.
٣. وجود الأمور المشتبهة: يعترف الحديث بوجود أمور ليست واضحة تماماً وتقع بين الحال والحرام، وهي ما يُطلق عليها الأمور المشتبهة. وهذه الأمور قد يجهل حكمها الكثير من الناس.
٤. تجنب الشبهات: يحث الحديث على ضرورة تجنب الأمور المشتبهة كوسيلة لحماية الدين والعرض. فمن يبتعد عن الشبهات يكون قد برأ نفسه من الوقوع في الحرام.
٥. التحذير من الوقوع في الحرام: يشبه الحديث من يتورط في الشبهات بمن يرعى حول الحمى، قريب من الواقع فيه، مما يعني أن الاقتراب من الشبهات يزيد من خطر الواقع في الحرام.

٦. يوضح الحديث أن لكل ملك حمى يحميه، وكذلك فإن حمى الله هو ما حرمه على عباده. الابتعاد عن محارم الله هو وسيلة لحفظ الدين والنفس.

٧. أهمية القلب: ينتهي الحديث بالتأكيد على أهمية القلب في صلاح الإنسان. إذا كان القلب صالحًا، فإن سائر الجسد والأعمال تكون صالحة، وإذا فسد القلب، فسدت الأعمال لأن القلوب إذا زكت، زكت الجوارح، وحسنت الأعمال، لأن القلب ملك الجوارح، فهي تعمل بأمره، وتمضي بتوجيهه؛ وحينما صفت قلوب الصالحين أصبحت عامة بخوف الله، مراقبة لجلال الله.

٨. التقوى والورع: يدعو الحديث المسلمين إلى التقوى والورع، والثبت في الأمور قبل الإقدام عليها، خاصة تلك التي تشبه أحكامها.

٩. صلاح النفس: يشجع الحديث على العناية بالقلب والإيمان، حيث أن صلاح القلب هو أساس صلاح الجسد والأعمال.

بهذا الفهم، يدعو الحديث المسلمين إلى التمسك بالأمور الواضحة في الدين، وتجنب الشبهات حفاظاً على الدين والنفس، والسعى إلى صلاح القلب ليكون أساساً لصلاح الجسد والأعمال.

٦) عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتّعوا منه ما استطعتم؛ فإنما هلك الذين من قبلكم كثرةً مسائلهم، واحتلافهم على أنبيائهم))؛ رواه البخاري ومسلم.

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. الاجتناب عن المحرمات: يبدأ الحديث بالتأكيد على ضرورة الابتعاد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، مما يشير إلى أهمية الالتزام بأوامر الشريعة وتجنب المعاصي.
٢. التزام الأوامر بقدر الاستطاعة: يشير الجزء الثاني من الحديث إلى أهمية تنفيذ الأوامر الشرعية بقدر ما يمكن للمسلم. هذا يعكس مفهوم التيسير في الإسلام وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
٣. الامتثال لا يحصل إلا بترك جميع المنهيات.
٤. التحذير من كثرة الأسئلة والتشدد: ينتهي الحديث بتحذير من كثرة الأسئلة والتعنت في الدين، حيث أن ذلك كان سبباً في هلاك الأمم السابقة. هذا يشير إلى ضرورة التوازن والاعتدال في الأمور الدينية وعدم المبالغة في التفاصيل.
٥. أن كثرة الاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك، كما هلك بذلك من كان قبلنا.

هذه النقاط تعزز مفهوم التوازن في الحياة الإسلامية وتحث على اتباع الشريعة بأسلوب يسير ومعتدل، مما يضمن حياة متوازنة وروحية سليمة.

٧) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: (لا يدخل الجنة نمام) رواه البخاري ومسلم
أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. تحريم النميمة: الحديث يوضح بشكل قاطع أن النميمة من الأمور المحرمة في الإسلام، ويفكك أن ممارستها تبعد المسلم عن دخول الجنة. النميمة تعني نقل الكلام بين الناس بهدف الإفساد وإشعال الفتنة.
٢. النميمة تؤدي إلى الحقد والضغائن بين الناس، وبالتالي يؤكد الحديث على أهمية السلامة النفسية والاجتماعية من خلال تجنب هذه السلوكيات الضارة.
٣. الحث على حفظ اللسان: الإسلام يدعو إلى ضبط اللسان والتحكم في الكلام. هذا الحديث يذكرنا بضرورة تجنب الكلام الذي يؤدي إلى الفتنة والخلاف بين الناس.
٤. تعزيز السلوك الحسن: المسلم مطالب بتحسين أخلاقه وسلوكه، والنميمة تتعارض مع الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتحلى بها المسلم.
٥. الحفاظ على وحدة المجتمع: النميمة تؤدي إلى الفرقة والعداوة بين الناس، والحديث يشير إلى ضرورة الحفاظ على وحدة المجتمع والابتعاد عن كل ما يسبب الفرقة والفتنة.
٦. التأكيد على عواقب الأفعال: الحديث ينبه المسلمين إلى أن أفعالهم لها عواقب في الآخرة، ويفكك أن النميمة يمكن أن تكون سبباً في حرمان الشخص من دخول الجنة.

٧. تعزيز قيم الأمانة والصدق: على المسلم أن يكون أميناً وصادقاً في كلامه وتصريحاته، والنبيّة تتنافى مع هذه القيم.

بهذا الحديث، يدعو الإسلام إلى نشر السلام والمحبة بين الناس وتجنب كل ما يفسد العلاقات الطيبة بينهم.

٨) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كفى بالمرء كذباً أن يُحدث بكل ما سمع) رواه مسلم

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. التحذير من نقل الأخبار بدون تحقق: الحديث يحذر من نقل الأخبار دون التأكد من صحتها. الشخص الذي يتحدث بكل ما يسمع دون تتحقق يمكن أن يكون ناقلاً للأكاذيب والشائعات.

٢. أهمية التحقق من المعلومات: يشدد الحديث على ضرورة التتحقق من المعلومات قبل نشرها. المسلم مطالب بالتحري والتأكد من صدق الأخبار قبل نقلها للآخرين.

٣. تجنب الفتنة والإفساد: نقل الأخبار غير الصحيحة يمكن أن يسبب الفتنة والفرقة بين الناس. الحديث يدعو إلى تجنب المساهمة في نشر الفتنة والإفساد من خلال الأخبار الكاذبة.

٤. الحث على الصدق والأمانة: الإسلام يدعو إلى التحلّي بالصدق والأمانة في القول والعمل. الحديث يؤكّد على أن نقل الأخبار الصحيحة جزء من الأمانة والصدق.

٥. المسؤولية الأخلاقية في الحديث: على المسلم أن يكون واعيًّا بمسؤولية الكلام وما يتربّط عليه من آثار. الحديث يعزّز فكرة أن المسلم مسؤول عن كلامه وعليه أن يكون حذرًا فيما ينقله من أخبار.

٦. الحفاظ على سمعة الآخرين: نقل الأخبار الكاذبة يمكن أن يضر بسمعة الناس ويؤديهم. الحديث يحث على حماية سمعة الآخرين بعدم نشر الأخبار دون تحقق.

٧. تعزيز الثقة في المجتمع: عندما يتحرج الناس الصدق في نقل الأخبار، يعزّز ذلك الثقة بين أفراد المجتمع. الحديث يدعو إلى بناء مجتمع قائم على الصدق والثقة.

٩) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا يلدغ المؤمن من جُحر واحدٍ) مرتين رواه البخاري ومسلم

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. الحذر والتعلم من التجارب: الحديث يحث على ضرورة أن يكون المسلم حذرًا وياخذ العبرة من التجارب السابقة. إذا تعرض المسلم لوقف مؤذٍ أو خداع، يجب أن يتعلم منه ولا يكرر نفس الخطأ.

٢. الذكاء والفتنة: يشير الحديث إلى أهمية أن يكون المسلم ذكيًّا وفطنًا في تعامله مع الأمور. الفتنة تعني القدرة على التمييز بين الأمور واتخاذ القرارات الصائبة.

٣. عدم تكرار الأخطاء: يوجه الحديث المسلمين إلى عدم الوقوع في نفس الخطأ مرتين. التعلم من الأخطاء هو جزء من النمو الشخصي والتحسين المستمر.

٤. تحمل المسؤولية الشخصية: الحديث يعزز فكرة أن المسلم يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله وقراراته. إذا وقع في خطأ، عليه أن يتعلم منه ويتجنب تكراره.
٥. الثقة المشروطة: في العلاقات والمعاملات، يجب أن يكون هناك ثقة ولكن بشكل مدروس. إذا خيب شخص ما ثقتك مرة، عليك أن تكون حذراً في المرة القادمة.
٦. التخطيط والاستعداد: يشجع الحديث على التخطيط الجيد والاستعداد لواجهة الموقف المختلفة. التحضير الجيد يمكن أن يمنع ال الوقوع في الأخطاء المتكررة.
٧. تعزيز الحكمـة: الحكمـة تأتي من التعلم من التجارب السابقة ومن تجارب الآخرين. المؤمن الحكيم هو من يتعلم من مواقف الحياة ويطبق الدروس المستفادة.

عن محمد بن النضر قاله: "أول العام الاستماع، ثم الإنصاص، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بيته"

١٠) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) رواه البخاري ومسلم
أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. تعزيز الحب والإيثار: يدعو الحديث إلى ضرورة أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، مما يعزز قيم الحب والإيثار بين المسلمين ويشجع على التعاون والتضامن.
٢. الترابط الاجتماعي: يعزز الحديث من مفهوم المجتمع المتكافئ الذي يهتم بأفراده ببعضهم البعض ويحرصون على مصلحة الجميع، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماستك.
٣. تحقيق الإيمان الكامل: يربط الحديث بين تحقيق الإيمان الكامل وحب الخير للآخرين، مما يشير إلى أن الإيمان ليس مجرد شعائر وعبادات، بل يتجلّى في الأخلاق والمعاملات اليومية مع الآخرين.
٤. نبذ الأنانية: يدعو الحديث إلى نبذ الأنانية والتفكير في الآخرين، والحرص على تحقيق الخير للجميع كما يحرص الشخص على تحقيقه لنفسه.
٥. بناء الثقة: عندما يحب الإنسان أخيه ما يحب لنفسه، ينشأ جو من الثقة والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع، مما يعزز من الروابط الاجتماعية ويفصل من النزاعات والخلافات.

١١) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تسبو الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) رواه البخاري

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. احترام الأموات: يوجه الحديث إلى ضرورة احترام الأموات وعدم التحدث عنهم بسوء، مما يعكس قيمة احترام الإنسان حتى بعد وفاته.

٢. عدم القدرة على الدفاع: يشير الحديث إلى أن الأموات لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، ولذلك يجب الامتناع عن الإساءة إليهم أو ذكرهم بسوء.

٣. التركيز على الأعمال الجيدة: يوجه الحديث الناس إلى التركيز على الأعمال الجيدة التي قدمها الأموات بدلاً من التركيز على أخطائهم أو زلاتهم.

٤. التحلية بالأخلاق الحميدة: يعزز الحديث من أهمية التحلية بالأخلاق الحميدة والابتعاد عن الغيبة والنميمة، حتى تجاه الأشخاص الذين قد انتقلوا من هذه الدنيا.

٥. التفكير في النهاية: يذكرنا الحديث بأن كل إنسان سيؤول في النهاية إلى ما قدمه من أعمال، مما يدفعنا للتفكير في أعمالنا والسعى لجعلها صالحة.

٦. الرحمة والتسامح: يشجع الحديث على الرحمة والتسامح مع الأموات، فالله هو الذي يحاسبهم على أعمالهم، وليس البشر.

١٢) عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً). متفق عليه.

أهم ما يرشد إليه الحديث :

١. الوحدة والتكافل: يشير الحديث إلى أن المؤمنين يجب أن يكونوا كالبنيان المرصوص، يدعم بعضهم البعض ويقفون معاً في مواجهة التحديات والصعاب.
٢. التعاون والتضامن: يعزز الحديث من أهمية التعاون بين المؤمنين والتضامن فيما بينهم، حيث أن التعاون يجعل المجتمع قوياً ومتاماً.
٣. الدعم المتبادل: يوجه الحديث المؤمنين إلى ضرورة دعم بعضهم البعض في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في الأمور الدينية أو الدنيوية.
٤. تعزيز الروابط الاجتماعية: يشجع الحديث على بناء روابط قوية بين أفراد المجتمع المؤمن، مما يساهم في خلق جو من المحبة والاحترام المتبادل.
٥. القوة في الاتحاد: يشير الحديث إلى أن القوة تأتي من الاتحاد والتعارف بين المؤمنين، وأن تفكك المجتمع يؤدي إلى ضعفه.
٦. نشر المحبة والأخوة: يعزز الحديث من أهمية نشر المحبة والأخوة بين أفراد المجتمع، وأن يكون كل مؤمن عوناً لأخيه المؤمن.

١٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صمت نجا). رواه الترمذى وأحمد.

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. الحفاظ على اللسان: الحديث يشير إلى أهمية التحكم في الكلام وعدم التسرع في الحديث. الكلمة لها تأثير كبير ويمكن أن تؤدي إلى خير أو شر.
٢. التفكير قبل الكلام: يدعو الحديث إلى التفكير جيداً قبل النطق بأي كلمة. هذا يساعد في تجنب الوقوع في الأخطاء والمشاكل التي قد تنتج عن الكلام غير المدروس.
٣. تجنب الغيبة والنميمة: من خلال الصمت، يمكن تجنب الوقوع في الغيبة والنميمة، وهما من الأمور التي حذر منها الإسلام بشدة.
٤. التحلي بالحكمة: الصمت في المواقف التي تتطلب ذلك يعكس حكمة الشخص وقدرته على التصرف بحكمة وروية.
٥. الحفاظ على العلاقات: يمكن أن يؤدي الكلام غير المحسوب إلى توتر العلاقات الاجتماعية وإثارة النزاعات. الصمت أحياناً يكون أفضل للحفاظ على السلام والهدوء في العلاقات.
٦. السعي للنجاة: الحديث يربط بين الصمت والنجاة، مما يشير إلى أن الصمت يمكن أن يكون وسيلة للنجاة من العديد من المشكلات الدنيوية والأخروية.
٧. زيادة التركيز والإنصات: الصمت يساعد الإنسان على التركيز بشكل أفضل والاستماع بفعالية لآخرين، مما يعزز من قدرته على التعلم والفهم العميق.

٨. تجنب الكلام الباطل: الحديث يشجع على الابتعاد عن الكلام الباطل والحديث الذي لا فائدة منه، والالتزام بالكلام الطيب والمفيد.

١٤) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أحب الأعمال إلى الله، أدومها وإن قل). رواه البخاري ومسلم
أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. الاستمرارية في العبادة: يشير الحديث إلى أهمية الاستمرارية في الأعمال الصالحة حتى وإن كانت قليلة. الله يحب الأعمال التي يتم المداومة عليها بانتظام.

٢. القيمة في الدوام: حتى الأعمال الصغيرة إذا تمت باستمرار تحمل قيمة كبيرة عند الله. فالاستمرارية تعكس الإخلاص والاجتهاد في العبادة.

٣. تنمية العادات الصالحة: يدعو الحديث إلى تحويل الأعمال الصالحة إلى عادات يومية. عندما يصبح العمل الصالح عادة، يكون من السهل المداومة عليه.

٤. الإخلاص في العمل: يشير الحديث إلى أن الإخلاص في الأعمال أهم من كثرتها. العمل القليل المستمر المخلص فيه أفضل من العمل الكثير المتقطع.

٥. التوازن والاعتدال: يشجع الحديث على الاعتدال في العبادة والعمل الصالح، وتجنب الإفراط الذي قد يؤدي إلى الانقطاع أو الملل.

٦. التشجيع على الاستمرارية: يوجه الحديث المؤمنين إلى تبني نهج الاستمرارية في الأعمال، مما يعزز من ثباتهم واستقرارهم الروحي.

٧. القدرة على الالتزام: العمل المستمر ولو كان قليلاً يعكس قدرة

الشخص على الالتزام والانضباط، وهي صفات محببة إلى الله.

٨. البركة في القليل: العمل القليل المستمر يكون فيه بركة وقد يؤثر بشكل أكبر

من العمل الكثير المتقطع. الله يبارك في الأعمال التي تتم بروح الاستمرارية

والإخلاص.

١٥) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (البر حسن الخلق، والإثم ما حاك

في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس). رواه مسلم.

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. أهمية حسن الخلق: يشير الحديث إلى أن البر، وهو كل ما يقرب إلى الله

تعالى من أعمال وأخلاق، يتمثل في حسن الخلق. الأخلاق الحسنة هي

أساس التعاملات الإنسانية وسبب في محبة الله ورضاه.

٢. التفريق بين البر والإثم: يقدم الحديث معياراً واضحاً للتفريق بين البر

والإثم. البر يتمثل في حسن الخلق، بينما الإثم هو ما يشعر به الإنسان من

تردد وضيق في صدره، خاصة إذا كان يخشى أن يطلع عليه الناس.

٣. التوجيه للضمير الداخلي: يوجه الحديث المؤمنين إلى الانتباه إلى صوت

ضميرهم الداخلي. الإثم هو ما يترك في النفس شعوراً بالضيق والتردد، وهو

ما يفضل الإنسان أن يبقى مخفياً عن الآخرين.

٤. الصدق مع النفس: يدعو الحديث إلى الصدق مع النفس والإحساس

الداخلي تجاه الأفعال. إذا شعر الإنسان بتردد وضيق في نفسه تجاه فعل

ما، فهذا مؤشر على أنه قد يكون إثماً.

٥. تعزيز الوعي الذاتي: يشجع الحديث على تعزيز الوعي الذاتي والتفكير في الأفعال والتصيرات. الشعور الداخلي قد يكون دليلاً قوياً على ما هو صحيح وما هو خاطئ.

٦. التفكير في نظرة الناس: يشير الحديث إلى أن الإنسان يجب أن يفكر في كيف ستبدو أفعاله أمام الآخرين. الخوف من اطلاع الناس على فعل ما يمكن أن يكون دليلاً على أنه غير صحيح.

٧. الاتزان في السلوك: يوجه الحديث المؤمنين إلى الاتزان في السلوك والأفعال، والحرص على أن تكون أعمالهم مقبولة داخلياً وخارجياً.

٨. التأكيد على القيم الأخلاقية: يعزز الحديث من القيم الأخلاقية في الإسلام، ويؤكد على أن حسن الخلق هو جوهر البر والتقرب إلى الله.

(١٦) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا ألم أحدكم الناس، فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطوي ما شاء) رواه البخاري ومسلم

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث :

١. التخفيف في الصلاة الجماعية: يوجه الحديث الإمام إلى التخفيف في الصلاة عندما يؤم الناس، مراعاة لأحوالهم وظروفهم المختلفة.

٢. مراعاة أحوال المصلين: يشير الحديث إلى أن في الجماعة قد يكون هناك أشخاص ضعفاء، كبار السن، مرضى، أو ذوي حاجات. يجب على الإمام مراعاة حالتهم وعدم إطالة الصلاة بما يشق عليهم.

٣. التوازن بين الطول والاختصار: على الإمام أن يوازن بين الطول والاختصار في الصلاة، بحيث لا تكون الصلاة مختصرة بشكل يفقدها خشوعها ولا طويلة بشكل يرهق المصلين.
٤. الاهتمام بالمصلحة العامة: يوجه الحديث الإمام إلى التفكير في المصلحة العامة للمصلين، وتقديم راحتهم على رغباته الشخصية في إطالة الصلاة.
٥. الطول في الصلاة الفردية: يشجع الحديث على إطالة الصلاة في الحالات الفردية عندما يصلى الإنسان لنفسه، حيث يمكنه أن يتفرغ لعبادته دون إلحاد المشقة بالآخرين.
٦. الرحمة والرفق بالمصلين: يعزز الحديث من قيمة الرحمة والرفق بالمصلين، حيث يجب على الإمام أن يكون رحيمًا ويخفف عنهم بما يتناسب مع قدراتهم وظروفهم.
٧. التكيف مع ظروف الجماعة: يشير الحديث إلى أهمية التكيف مع الظروف المتغيرة للجماعة، وأن يكون الإمام حساساً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.
٨. تحقيق الخشوع والتركيز: يساعد التخفيف في الصلاة الجماعية على تحقيق الخشوع والتركيز للمصلين، حيث يكونون قادرين على أداء الصلاة براحة واطمئنان.

قال عبد الله بن داود الترمي: "سمعت من أئمتنا ومن فوقنا: أن أصحاب الحديث وحملاته العام هم أئمّة الله على ربيه وحافظ سنته نبيه ما علموا، وعملوا".

١٧) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض ل الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدرِّي كيف تقضي)."

صحيح الجامع

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث :

١. العدل في الحكم: يتطلب العدل في الحكم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرار. فالاستماع الكامل يمنحك الحاكم أو القاضي فهماً شاملًا للمسألة ويمكنه من إصدار حكم عادل.
٢. الإنصات وعدم التسرع: يجب على الشخص أن يتتجنب التسرع في إصدار الأحكام أو اتخاذ القرارات بناءً على جانب واحد من القصة. الإنصات لكل الأطراف يساعد في تكوين صورة واضحة وشاملة للموقف.
٣. تحقيق الإنصاف: الإنصاف يعني إعطاء كل ذي حق حقه. عن طريق سماع كلام الطرف الآخر، يمكن تحقيق التوازن والعدالة في الحكم، مما يمنع الظلم والتحيز.
٤. الحكمة في اتخاذ القرارات: الاستماع إلى جميع الأطراف يعزز من الحكمة والروية في اتخاذ القرارات. يمكن للشخص بعد سماع كافة التفاصيل أن يتخذ قراراً مدروساً وأكثر حكمة.
٥. تجنب الظلم: إصدار حكم قبل سماع جميع الأطراف قد يؤدي إلى الظلم، وقد يُساء فهم الموقف. الاستماع الكامل يساعد على تجنب ذلك وضمان أن يكون الحكم قائماً على الحقائق الكاملة.

أَهْمَّ مَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ

٦. تعزيز الثقة: عندما يشعر الناس بأنهم قد استمع إليهم بإنصاف، يزداد مستوى الثقة في القاضي أو الحاكم. هذا يعزز من مصداقية الشخص ويزيد من احترام الآخرين له.

٧. التعلم من التجارب: الاستماع إلى قصص وتجارب الآخرين يمكن أن يوفر دروساً قيمة تساعد في التعامل مع مواقف مشابهة في المستقبل.

٨. تعزيز السلام الاجتماعي: العدالة والإنصاف في الحكم يساهمان في نشر السلام والاستقرار في المجتمع، حيث يشعر الجميع بأن حقوقهم مصونة وأنهم يعاملون بإنصاف.

هذا الحديث يوجهنا إلى أهمية الالتزام بمبادئ العدل والإنصاف والحكمة في جميع جوانب حياتنا، سواء كان ذلك في العمل، أو العلاقات الشخصية، أو في القضاء والتحكيم.

قال محمد بن عيسى الزجاج: سمعت أبا عاصم يقول: ((من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس))

١٨) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروها نعمة الله عليكم) سنن الترمذى .

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث :

١. التواضع والشكر: يشجع الحديث على النظر إلى من هم أقل حظاً في الحياة بدلاً من النظر إلى من هم أكثر حظاً، مما يساعد على تذكر النعم التي أنعم الله بها علينا وعدم احتقارها.

٢. الرضا والقناعة: يدعو الحديث إلى القناعة بما لدينا والشعور بالرضا، مما يعزز السعادة الداخلية والسلام النفسي.

٣. الابتعاد عن الحسد: بتوجيهه النظر إلى من هم أقل منا، يقلل من مشاعر الحسد تجاه الآخرين الذين قد يكونون في وضع أفضل، مما يساعد على تحسين العلاقات الاجتماعية والأخلاقية.

٤. التعاطف والمساعدة: يشجع الحديث على التعاطف مع من هم أقل حظاً والسعى لمساعدتهم، مما يعزز من قيم التكافل والترابط في المجتمع.

٥. الاعتراف بنعم الله: ينبه الحديث إلى أهمية الاعتراف بنعم الله علينا وتقديرها، مما يقوي علاقة الإنسان بربه ويزيد من شكره وعبادته.

هذه بعض الإرشادات الهامة التي يمكننا استخلاصها من هذا الحديث الشريف.

١٩) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ) . البخاري ومسلم.

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. التوحيد الخالص: يشير الحديث إلى أهمية قول "لا إله إلا الله" بصدق وإخلاص، حيث يكون الهدف من ذلك هو ابتغاء وجه الله وحده، دون أي شائبة من الرياء أو طلب السمعة.
٢. النية الصادقة: يؤكّد الحديث على ضرورة أن تكون النية خالصة لله، وهذا ما يميّز المؤمنين الذين يسعون للتّقرب إلى الله بأعمالهم وأقوالهم.
٣. الأمان من النار: يعدّ هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين، حيث يوضح أن من قال "لا إله إلا الله" بإخلاص وابتغاء وجه الله، فقد حرم الله عليه النار، مما يعني نجاته من عذاب الآخرة.
٤. الدّعوة للتّوحيد: يحثّ الحديث على أهمية الدّعوة إلى التّوحيد وغرس مفهوم الإخلاص في نفوس المؤمنين، لأنّ التّوحيد هو أساس الدين وأهم أركانه.

الملائكة مراس السماء، وأصحاب الحديث مراس الأرض.
لكلّ دين فرسانه، وفرسانه لهذا الدين أصحاب الأرض.
ما قوم غير من أصحاب الحديث.

٢٠) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "إِن شرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مِنْزَلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يَفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَغْصِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا" رواه مسلم.

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. حفظ الأسرار الزوجية :يشدد الحديث على أهمية الحفاظ على الأسرار المشتركة بين الزوجين وعدم إفشارها، مما يعزز من الثقة المتبادلة والاحترام في العلاقة الزوجية.
٢. الخصوصية :يدركنا الحديث بأهمية احترام خصوصية العلاقة الزوجية وعدم نشر تفاصيلها للآخرين، مما يحافظ على كرامة الزوجين ويصون العلاقة.
٣. أخلاقيات التعامل :يوجه الحديث نحو الالتزام بالأخلاق الحميدة في التعامل مع الشريك، حيث إن إفشاء الأسرار يعتبر خيانة للأمانة ويمثل إساءة للأخلاق النبيلة.
٤. التقوى والخوف من الله :يشجع الحديث على التقوى والخوف من الله في التعامل مع الآخرين، وخاصة في العلاقة الزوجية التي تعتبر من أهم العلاقات الإنسانية.
٥. الوفاء والإخلاص :يدعو الحديث إلى الوفاء والإخلاص في العلاقة الزوجية، حيث إن نشر الأسرار يعد انتهاكاً لهذا الوفاء ويقلل من شأن الرجل أو المرأة أمام الله وأمام الناس.

٦. تجنب الفتنة والإضرار : يحذر الحديث من الفتنة والأضرار التي قد تنتج عن نشر الأسرار الزوجية، مما قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية ونفسية كبيرة.

٢١) قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم " (تجدون من شر الناس عند الله تعالى يوم القيمة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) صحيح مسلم.

أهم ما يرشد إليه الحديث :

١. التحذير من النفاق: النفاق يُعتبر من أخطر الصفات التي يمكن أن يتصرف بها الإنسان. الشخص ذو الوجهين يظهر عكس ما يُبطن، وهذا نوع من الخداع والغش.

٢. التأكيد على الصدق والأمانة: الإسلام يحرص على تعزيز قيم الصدق والأمانة في المجتمع. الشخص ذو الوجهين يُخالف هذه القيم لأنّه يُظهر خلاف ما يُبطن.

٣. أهمية الوضوح والثبات على المبدأ: الإسلام يدعو إلى الثبات على المبدأ والوضوح في التعامل مع الآخرين. الشخص ذو الوجهين يُظهر وجهًا لناس آخر لغيرهم، وهذا يُعبر عن عدم ثباته على مبدأ معين.

٤. التحذير من التملق والنفاق الاجتماعي: التملق والنفاق الاجتماعي يُضر بالعلاقات الاجتماعية ويفسد الثقة بين الناس. الشخص ذو الوجهين يتملق كل طرف على حساب الطرف الآخر، مما يفسد العلاقات الإنسانية.

٥. التحذير من الفتنة وإثارة المشاكل: الشخص ذو الوجهين غالباً ما يثير الفتنة بين الناس من خلال نقل الكلام والتحريض. الإسلام يحذر من كل ما يؤدي إلى الفتنة والفرقة بين المسلمين.

٦. الجزاء عند الله يوم القيمة: الحديث يُبرز أن الشخص ذو الوجهين هو من شر الناس عند الله يوم القيمة، مما يُشير إلى العقوبة العظيمة التي تنتظره نتيجة سلوكه السيء.

يُحذر المسلمين من صفات النفاق والخداع، ويؤكد على أهمية الصدق والثبات على المبدأ في التعاملات الإنسانية. هذه القيم تُعزز من الثقة والتفاهم بين أفراد المجتمع، وتجعل العلاقات أكثر صلابة ومتانة.

(٢٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحياء لا يأتي إلا بخرين" أخرجه مسلم، .

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. أهمية الحياء كصفة محمودة: الحياء هو شعور داخلي يجعل الإنسان يتتجنب كل ما يخالف الأخلاق والقيم الإسلامية. يعتبر الحياء من صفات الإيمان وهو زينة المسلم.

٢. الحياء يُحسن العلاقات الاجتماعية: الشخص الذي يتحلى بالحياء يحترم الآخرين ويتجنب الإساءة إليهم، مما يُعزز من العلاقات الطيبة والمحبة بين الناس.

٣. الحياء يردع عن المعاصي: الحياء يمنع المسلم من ارتكاب الذنوب والمعاصي لأنّه يشعر بالخجل من الله ومن الناس إذا فعل شيئاً مخالفًا للشريعة.

٤. الحياء دلالة على الإيمان: الحياء جزء من الإيمان، كما ورد في الحديث النبوي "الإيمان بضع وسبعين شعبة، والحياء شعبة من الإيمان" (رواه البخاري ومسلم). لذلك، فإن التحلّي بالحياء يعكس قوّة الإيمان.

٥. الحياء يجلب الخير: الحياء يدفع المسلم إلى كل خير ويمنعه من كل شر. فهو يُحسن من أخلاقه وسلوكه و يجعله محبوباً بين الناس ويقربه من الله.

٦. الحياء في التعاملات اليومية: الحياء يُظهر في تعاملات المسلم اليومية، سواء كان في كلامه أو تصرفاته أو حتى في مظهره. يُشجع الحياء على التواضع واحترام الآخرين

٧. تشجيع الشباب على التحلّي بالحياء: من المهم تعليم الشباب والأطفال أهمية الحياء في حياتهم، فهو يحميهم من الوقوع في الخطأ ويوجههم نحو الخير.

حديث "الحياء لا يأتي إلا بخير" يُبرّز قيمة عظيمة في الإسلام وهي الحياء. الحياء ليس مجرد شعور داخلي، بل هو سلوك وأخلاق ينعكس في تعاملات المسلم اليومية. الحياء يُحسن من شخصية المسلم ويعزّز من علاقاته الاجتماعية ويقربه من الله، لذا يجب على المسلم أن يتخلّى بهذه الصفة العظيمة وأن يُشجع الآخرين على ذلك.

(٢٣) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "إِنَّ مِنْ خَيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا" متفق عليه.

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. الأخلاق الحسنة معيار التفاضل: الحديث يشير إلى أن أفضل الناس

هم من يتحلون بأحسن الأخلاق. فالأخلاق تعتبر مقياساً لتقدير إنسان وتفاضله على غيره.

٢. الأخلاق في الإسلام: الإسلام دين الأخلاق، وقد جاء النبي محمد

صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال: "إِنَّمَا بُعْثِثُ لِأَتْمَمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ" (رواه البخاري).

٣. الأخلاق تتعكس على المجتمع: التحلية بالأخلاق الحسنة يساهم في

بناء مجتمع متماسك، يسوده الاحترام والمحبة والتعاون. الأخلاق الحسنة تعزز من العلاقات الإنسانية وتبني الثقة بين الأفراد.

٤. أثر الأخلاق في الدنيا والآخرة: حسن الخلق لا يجلب الخير في الدنيا

فقط، بل يرفع منزلة المسلم في الآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِيُدرِكَ بِحُسْنِ خُلُقٍ دَرْجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ" (رواه أبو داود).

٥. أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم

مثلاً للأخلاق الحسنة، وقد وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" (القلم: ٤). لذا، يجب على المسلمين أن يقتدوا بنبيهم في حسن الخلق.

٦. تشجيع التحلیي بالأخلاق الحسنة:الحادیث یشجع المسلمين على التمسک بالأخلاق الفاضلة مثل الصدق، الأمانة، العفو، التواضع، والكرم، والعمل على تحسین أخلاقهم باستمرار.

٧. الأخلاق مع الجميع:حسن الخلق يجب أن يكون مع الجميع، المسلمين وغير المسلمين، الأقارب وغير الأقارب، الأصدقاء والأعداء، لأن الإسلام یدعو إلى نشر الخير والسلام.

حدیث "إن من خیارکم أحسنکم أخلاقاً" یُبرز مكانة الأخلاق الحسنة في الإسلام وأهميتها في تفضیل الناس وتقيیمهم. الإسلام یُشجع على التحلیي بالأخلاق الفاضلة لأنها تُعزّز من مكانة المسلم في الدنيا والآخرة، وتساهم في بناء مجتمع مترابط یسوده الاحترام والمحبة. لذا يجب على المسلم أن یسعى جاهداً للتحلیي بالأخلاق الحسنة والاقتداء بنبیه صلی الله علیه وسلم في ذلك.

(٢٤) قال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم "(دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت) متفق عليه.

١. أهمية الرفق بالحيوانات:الحادیث یُشير بوضوح إلى أهمية الرفق بالحيوانات وضرورة العناية بها. یُعاقب الإنسان إذا أساء معاملة الحيوانات أو أهملها.

٢. تحريم الظلم والإيذاء:الظلم والإيذاء، سواء كان تجاه الإنسان أو الحيوان، محظوظ في الإسلام. المرأة المذكورة في الحدیث دخلت النار لأنها ظلمت الهرّة بإهمالها وعدم إطعامها.

٣. الرحمة في الإسلام: الدين الرحمة، وقد أمر الله تعالى بالرحمة في كل شيء. الرحمة تشمل كل مخلوقات الله، سواء كانت إنساناً أو حيواناً.

٤. المسؤولية عن الرعاية: الإنسان مسؤول عن كل مخلوق يقع تحت رعايته. يجب أن يحرص على تلبية احتياجات الحيوانات الأليفة وتوفير الغذاء والرعاية الالزمة لها.

٥. العقوبة على القسوة: الحديث يوضح أن القسوة تجاه الحيوانات لا تمر دون عقبة. المرأة عوقبت بدخول النار بسبب قسوتها على الهرة، مما يدل على شدة العقوبة المترتبة على مثل هذه الأفعال.

٦. العدل والإنصاف: يجب على المسلم أن يكون عادلاً ومنصفاً في تعامله مع كل المخلوقات. العدل والإنصاف من القيم الأساسية في الإسلام.

٧. الاهتمام بالضعفاء والمحاجين: الحيوانات تعتبر من المخلوقات الضعيفة التي تحتاج إلى عناية ورعاية. الإسلام يُشجع على الاهتمام بالضعفاء والمحاجين وتلبية احتياجاتهم.

٨. التأثير السلبي للإهمال واللامبالاة: يمكن أن يكون لهما تأثيرات سلبية كبيرة. المرأة أهملت الهرة مما أدى إلى موتها، وهذا الإهمال كان سبباً في عقوبتها.

٩. الحث على العمل الصالح: على المسلم أن يسعى للعمل الصالح، ومن ضمن ذلك العناية بالحيوانات. العمل الصالح يعكس أخلاق المسلم ويعزز من مكانته عند الله.

الحديث: يُبرز قيمة الرفق بالحيوانات والعناء بها في الإسلام. الإسلام يشدد على أهمية الرحمة والعدل والإنصاف في التعامل مع كل المخلوقات، ويعاقب على القسوة والإهمال. يجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الحميدة ويحرص على رعاية كل مخلوق يقع تحت مسؤوليته، تحقيقاً لتعاليم الإسلام السامية في الرحمة والرفق.

٢٥) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (كل معروف صدقة) سنن الترمذى.

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. تعزيز قيمة الأعمال الصالحة: الإسلام يُشجع على القيام بالأعمال الصالحة والخيرية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. كل فعل معروف يُعتبر صدقة تُحسب للمسلم عند الله.
٢. تشجيع العمل الخيري: الحديث يحث المسلمين على فعل الخير بشكل مستمر. الأعمال الخيرية مثل مساعدة المحتاجين، والتصدق، وإطعام الفقراء تعتبر صدقات تزيد من حسنات المسلم.
٣. تنوع الأعمال الصالحة: المعروف يشمل جميع أنواع الأعمال الصالحة، سواء كانت مادية أو معنوية. الابتسامة في وجه الآخرين، الكلمة الطيبة، تقديم المساعدة، وإزالة الأذى عن الطريق كلها تُعتبر أعمالاً صالحة وصدقات.
٤. تحقيق العدالة الاجتماعية: المعروف يُساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ونشر المودة والمحبة بين الناس. القيام بالأعمال الخيرية يُعزز من التماسك الاجتماعي ويقلل من الفقر وال الحاجة.

٥. الأثر الإيجابي على المجتمع: الأعمال الصالحة تحدث تأثيراً إيجابياً على المجتمع ككل. عندما يقدم الفرد المعروف لآخرين، فإنه يُساهم في نشر الخير والرحمة بين أفراد المجتمع.
٦. الثواب العظيم عند الله: الأعمال الصالحة لها ثواب عظيم عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن كل معروف يعتبر صدقة، مما يُشير إلى الأجر الكبير الذي يحصل عليه المسلم عند قيامه بأعمال الخير.
٧. الترغيب في الأعمال الصغيرة: الإسلام يُشجع على القيام بالأعمال الصالحة حتى وإن كانت صغيرة. العمل الصالح لا يُقاس بحجمه، بل بنية الفاعل وإخلاصه.
٨. بناء علاقات إيجابية: المعروف يُساهم في بناء علاقات إيجابية ومبنية على الاحترام والمحبة بين الناس. عندما يقدم الشخص المعروف لآخرين، فإنه يُعزز من روح التعاون والتكافل الاجتماعي.
- حديث "كل معروف صدقة" يُبرز أهمية الأعمال الصالحة والخيرية في الإسلام، ويشجع المسلمين على القيام بكل فعل معروف، مهما كان صغيراً، باعتباره صدقة تُحتسب لهم عند الله. الإسلام يُشدد على نشر الخير والرحمة بين الناس، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتماسك المجتمعي من خلال الأعمال الخيرية. يجب على المسلم أن يسعى دائماً لفعل الخير والمعروف، إيماناً منه بثوابه العظيم وأثره الإيجابي على المجتمع.

٢٦) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (الذى تفوته صلاة العصر كأنما وُتر أهلةً ومآلها). رواه البخاري ومسلم

اهم ما يرشد إليه الحديث:

١. أهمية صلاة العصر: الحديث يشير إلى الأهمية الكبيرة لصلاة العصر في الإسلام. صلاة العصر تعتبر من الصلوات الخمس المفروضة، ولها مكانة خاصة في الدين الإسلامي.
٢. خطورة تفويت الصلاة: تفويت صلاة العصر يعتبر من الأمور الخطيرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يشبهه من يفوت صلاة العصر بمن فقد أهله وماله، مما يُبرز حجم الخسارة الكبيرة.
٣. المحافظة على الصلاة في وقتها: الإسلام يشدد على ضرورة أداء الصلاة في وقتها المحدد. تأخير الصلاة أو تفويتها يعتبر من التفريط في أداء الفرائض الدينية.
٤. الصلاة كعهد بين المسلم وربه: الصلاة تعتبر عهداً بين المسلم وربه. الحفاظ على الصلاة يعكس التزام المسلم بعهد الله وحرصه على أداء واجباته الدينية.
٥. الأثر الروحي لتقوية الصلاة: تقوية صلاة العصر يؤثر سلباً على الروحانية والإيمان. الصلاة هي وسيلة التواصل بين العبد وربه، وتقويتها يضعف من هذا الاتصال الروحي.
٦. التذكير بعظم فريضة الصلاة: الحديث يذكر بعظم فريضة الصلاة، وأهمية الالتزام بها. تقوية الصلاة يعتبر تقصيرًا في حق الله وتركاً لعهد العبودية.

٧. التحذير من التهاون في الصلاة: الحديث يُحذر من التهاون في أداء الصلاة والتکاسل عنها. يجب على المسلم أن يكون حريصاً على أداء الصلاة في وقتها وعدم التهاون في هذا الأمر.

٨. التوبة والاستغفار عند التقصير: إذا وقع المسلم في تقصير أو تفويت لصلاة العصر، يجب عليه التوبة والاستغفار والعودة إلى الله. الله غفور رحيم يقبل توبة عباده المستغفرين.

حديث "الذى تفوته صلاة العصر كأنما تُتر أهله وماله" يُبرز خطورة تفويت صلاة العصر وأهمية المحافظة عليها. الصلاة هي ركن من أركان الإسلام وواجب ديني يجب على المسلم الالتزام به. الحديث يشدد على ضرورة أداء الصلاة في وقتها والتحذير من التهاون فيها، مما يُعزز من الروحانية والإيمان لدى المسلم. يجب على المسلم أن يسعى دائماً للحفاظ على صلاته وعدم التفريط فيها، والتوبة والاستغفار عند التقصير.

الإمام الشافعى قال: ((إذا رأيت رهلاً من أصحاب الحديث فلأنه رأيت رهلاً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- هرافق الله هريراً، هم حفظوا لنا الأصل؛ فلهم علينا الفضل))

٢٧) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال" (الظلم ظلمات يوم

القيمة) رواه البخاري ومسلم

اهم ما يرشد إليه الحديث :

١. خطورة الظلم: الظلم يُعتبر من أكبر الذنوب وأعظمها عند الله تعالى. الحديث يُحذر من عاقبة الظلم، حيث سيكون للظالم ظلمات في يوم القيمة، مما يدل على شدة العقوبة.
٢. عاقبة الظلم في الآخرة: يوم القيمة هو يوم الحساب والجزاء، والظلم سيكون له عواقب وخيمة في ذلك اليوم. الحديث يُشير إلى أن الظلم سيكون سبباً للظلمات والمعاناة في الآخرة.
٣. التحذير من الظلم بجميع أنواعه: الظلم يمكن أن يكون ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لغيره من البشر، أو حتى ظلم الإنسان للحيوانات أو البيئة. كل هذه الأنواع من الظلم لها عواقب وخيمة.
٤. الدعوة إلى العدل والإنصاف: الإسلام يشدد على ضرورة العدل والإنصاف في جميع المعاملات. الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والجور.
٥. تحقيق الأمن الاجتماعي: العدل هو أساس تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع. الظلم يؤدي إلى الفوضى والاضطرابات، بينما العدل يعزز من السلام والتماسك الاجتماعي.
٦. المسؤولية الفردية: الحديث يحمل كل فرد مسؤولية أفعاله. كل إنسان مُحاسب على أعماله، ويجب عليه أن يتتجنب الظلم في كل تصرفاته.

٧. التوبة والاستغفار من الظلم: إذا وقع الإنسان في الظلم، يجب عليه التوبة والعودة إلى الله، والاستغفار ممن ظلمهم ورد المظالم. الله تعالى غفور رحيم يقبل توبه عباده المخلصين.

٨. الأخلاق الإسلامية: الإسلام يُعزّز من الأخلاق الحميدة والقيم السامية.
الابتعاد عن الظلم والتحلي بالعدل هو جزء من تحقيق الأخلاق الإسلامية.

حديث "الظلم ظلمات يوم القيمة" يُحذر من عاقبة الظلم وأثره السلبي في الدنيا والآخرة. الظلم من أكبر الذنوب التي تُعاقب بالظلمات يوم القيمة، مما يدل على شدة خطورته. الإسلام يُشدد على ضرورة العدل والإنصاف في جميع المعاملات والتحلي بالأخلاق الحميدة. يجب على المسلم أن يتتجنب الظلم في كل تصرفاته ويسعى لتحقيق العدل في كل جوانب حياته، مع التوبة والاستغفار إذا وقع في الظلم.

قال السيوطي:

انه خفت يوم المشر او هوله ... ورسه انه محظوظ بظل المرام
فعش على سنه غير الورى ... مقتفيها أهل المرينه اللرام

٢٨) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "من ظلم قيد شبر من الأرض طُوّقه من سبع أرضين" رواه البخاري ومسلم

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. تحريم الظلم في الممتلكات: الحديث يشدد على حرمة الاعتداء على ممتلكات الآخرين، خصوصاً فيما يتعلق بالأرض. أخذ شبر واحد من الأرض ظلماً يُعد جريمة عظيمة في الإسلام.
٢. التحذير من عواقب الظلم: العقوبة المذكورة في الحديث تُظهر حجم العقاب الذي ينتظر من يظلم الآخرين في ممتلكاتهم. تطويق الظالم بما يعادل سبع أرضين يُبرز شدة العقوبة الإلهية على هذا الفعل.
٣. الالتزام بالعدل والحقوق: الإسلام يدعو إلى الالتزام بالعدل واحترام حقوق الآخرين. الاعتداء على حقوق الناس، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يُعتبر مخالفة شرعية تستوجب العقاب.
٤. تحقيق العدالة الاجتماعية: احترام حقوق الآخرين والالتزام بالعدل يُساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. هذا يعزز من الثقة والأمان في المجتمع ويمنع الظلم والاعتداء.
٥. المسؤولية الفردية: كل فرد مسؤول عن أفعاله وسيحاسب عليها. الاعتداء على حقوق الآخرين لا يمر دون حساب، والله هو الرقيب على كل صغيرة وكبيرة.
٦. الردع عن الظلم: ذكر العقوبة في الحديث يعمل كوسيلة ردع لكل من يفكر في الظلم أو الاعتداء على حقوق الآخرين. العقوبة الصارمة تُثني الناس عن ارتكاب الظلم.

٧. الحقوق المادية في الإسلام: يُولي أهمية كبيرة للحقوق المادية ويعتبرها من الاعتداء. الحفاظ على الممتلكات والحقوق المادية جزء من تحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع.

٨. التوبة والاستغفار من الظلم: إذا وقع الإنسان في ظلم، يجب عليه التوبة والعودة إلى الله، وطلب المسامحة من الأشخاص الذين ظلمهم ورد الحقوق إلى أصحابها. الله غفور رحيم يقبل توبه التائبين.

حديث "من ظلم قيد شبر من الأرض طُوّقه من سبع أَرْضِين" يُحذر من خطورة الاعتداء على حقوق الآخرين، خصوصاً في ما يتعلق بالأرض والممتلكات. الظلم في الممتلكات يعتبر جريمة عظيمة في الإسلام ويستوجب عقوبة شديدة. الإسلام يدعو إلى الالتزام بالعدل واحترام حقوق الآخرين لتحقيق العدالة الاجتماعية. يجب على المسلم أن يتحلى بالعدل والإنصاف في كل تصرفاته، مع التوبة والاستغفار إذا وقع في الظلم.

(٢٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم

١. الحرمة الشرعية: يحظر الإسلام بشدة قتل المسلم، وهذا يشمل جميع المسلمين بلا استثناء. الدم الإنساني مقدس في الإسلام، ويجب على كل مسلم حمايته والابتعاد عن أي عمل يهدد حياة آخرين.

٢. حقوق الملكية: ينص الحديث على حرمة مال المسلمين، وأنه لا يجوز لأحد التعدي عليه بدون إذن شرعي صحيح. هذا يشمل الحفاظ على الممتلكات الشخصية وال العامة، وعدم الاعتداء عليها أو سرقتها.

٣. احترام العرض : يتضمن هذا الحديث أيضًا حرمة عرض المسلمين، مثل النية والشهامة والشرف والكرامة. يجب على كل مسلم احترام كرامة وعرض غيره وعدم التشهير به أو الإساءة إليه.
٤. الأخوة والتعاون : يعزز هذا الحديث الروابط الإنسانية بين المسلمين، ويدعو إلى التعاون والتضامن والمحبة المتبادلة بين أفراد المجتمع الإسلامي.
٥. العدالة الاجتماعية : يسعى الإسلام إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حماية حقوق الأفراد ومكافحة الظلم والاعتداءات.
٦. التعليم والوعي : يبحث هذا الحديث على تعزيز الوعي بأهمية حفظ حقوق الآخرين، وعلى تعلم الأخلاق الإسلامية التي تحترم الإنسان وتكرم حياته وممتلكاته وكرامته.
٧. الحفاظ على الممتلكات : ينبغي على كل مسلم أن يحترم ممتلكات غيره وأن لا يأخذها أو يضر بها بدون إذن شرعي من صاحبها..
٨. القواعد الشرعية : توضح الشريعة الإسلامية الظروف التي يمكن فيها للمسلم أن يتدخل في حقوق شخص آخر، مثل الدفاع عن النفس أو الممتلكات أو حماية المجتمع بشكل عام.
٩. التوجيهات الإسلامية : يعكس الحديث التوجيهات الإسلامية للMuslimين ليعيشوا في سلام وأمان مع بعضهم البعض، وليعملوا على بناء مجتمع يسوده العدل والإنصاف.

بشكل عام، يعكس هذا الحديث القيم الإسلامية التي تحث على السلامة والأمان بين أفراد المجتمع الإسلامي، وتنبذ العنف والظلم والاعتداء على حقوق الآخرين.

٣٠) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لا يدخلُ الجنةَ من لا يأْمُنُ جارهَ
بوائقه" رواه مسلم

اهم ما يرشد اليه الحديث:

١. أهمية الأمانة :يعلم الحديث أن من شروط دخول الجنة هو أن يأمن جارك من وجوه الضرر والإزعاج.

٢. التعامل الإحساني مع الجيران :يشجع الحديث على التعامل بالإحسان والمحبة مع الجيران، وعلى تجنب إيذائهم أو إزعاجهم بأي وسيلة.

٣. ضوابط السلوك الاجتماعي :يحدد الحديث حدوداً للسلوك الاجتماعي والتعايش السلمي بين الأفراد، وينبه إلى ضرورة احترام حقوق الجيران وعدم التسبب في مشاكل لهم.

٤. المحافظة على السلم والأمان :يعزز الحديث من مفهوم المحافظة على السلام والأمن في المجتمع، ويدعو إلى بناء علاقات طيبة وسليمة بين أفراد المجتمع.

٥. العدل والإنصاف في التعامل :يشجع الحديث على العدل والإنصاف في التعامل مع الجيران، وعلى إعطاء كل شخص حقه واحترام مكانته وخصوصيته.

٦. الأخلاق الإسلامية :يعكس الحديث القيم والأخلاق الإسلامية التي تحدث على العدل والإحسان وحسن التعامل مع الآخرين، وخاصة مع الجيران الذين يجب على المسلم أن يعاملهم بالمثل الذي يرغب أن يُعامل به.

بشكل عام، يوجه هذا الحديث رسالة قوية حول أهمية الأمانة والإحسان في التعامل مع الجيران في الإسلام، ويعزز من قيم السلام والأمن والتعاون في المجتمع الإسلامي.

٣١) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلّم) رواه البخاري ومسلم

أهم ما ترشد إليه الحديث :

١. الرحمة الإلهية :يعلم الحديث أن الله تعالى هو الرحمن الرحيم، وأنه يتتجاوز عن خطايا أمته ويرحمهم، خاصة إذا كانت تلك الخطايا ناتجة عن النسيان أو الخطأ الغير متعمد.

٢. السماحة والتسامح :يبحث الحديث على التسامح والسماحة في التعامل مع الأخطاء، كما أنه يعزز من فهم المسلمين لرحمة الله التي لا حدود لها وتعمقها في العمل الإسلامي.

٣. التفهم والعفو :يوجّه الحديث المسلمين إلى التفهّم للوضع والظروف، وإلى العفو عن الأخطاء التي لم تكن مقصودة أو معتمدة.

٤. التوبة والاستغفار : يشجع الحديث على التوبة والاستغفار من الذنوب التي يقع فيها المسلمين، وعلى العمل على تجنب الأخطاء في المستقبل.

٥. الحكمة والتعليم : يعكس هذا الحديث الحكمة في تعليم الإسلام بالاعفو والرحمة، ويبحث على نشر هذه القيم بين الناس والعمل بها في الحياة اليومية.

بشكل عام، يوجه هذا الحديث المسلمين إلى التفكير في رحمة الله وعفوه، وإلى التعامل مع الأخطاء بروح التسامح والتوبة الصادقة، والعمل على تحقيق السلام والخير في المجتمع الإسلامي.

٣٢) قال سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) رواه مسلم

أهم ما يرشد إليه الحديث :

١. الدنيا سجن المؤمن : يشير هذا الجزء من المثل إلى أن المؤمن يعيش في هذه الحياة محصوراً بتجاربها واختباراتها، ويواجه فيها الصعوبات والتحديات التي تشكل عقبات أحياناً في السعي نحو الحق والإيمان.

٢. جنة الكافر : يعبر هذا الجزء من المثل عن الفكرة بأن الكافر يستمتع باللذات والمعنويات دون قيود دينية أو أخلاقية، ما يجعله ينظر إلى الحياة الدنيا كمكان للمتع والراحة دون مشاكل كثيرة.

٣. التوجيه الديني : يوجه المثل المؤمنين إلى تحمل المسؤولية والاختبارات في الحياة، وإلى التفكير في المعاني العميقة للحياة وأهدافها الحقيقية.

٤. الحذر من الانغماس في الدنيا : يبحث المثل على الحذر من الانغماس في الشهوات والمتاعب الدنيوية، وعلى التفكير في العواقب الروحية والدينية للأفعال.

(٣٣) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فیأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة) رواه البخاري ومسلم

اهم ما يرشد اليه الحديث:

١. أهمية الزراعة والغرس : يشجع الإسلام على الزراعة والغرس، مما يسهم في توفير الغذاء وتعزيز البيئة.

٢. الثواب العظيم للعمل الصالح : يبين الحديث أن كل ما يُزرع ويُغرس ويستفيد منه طير أو إنسان أو حيوان يعتبر صدقة، مما يعني أن العمل الذي يقوم به المسلم يعود عليه بالأجر والثواب.

٣. التعاون والتكافل الاجتماعي : يشجع الحديث على تعزيز روح التعاون والتكافل بين الناس من خلال تشجيع الأعمال التي تفید المجتمع ككل.

٤. العناية بالبيئة : يعكس الحديث أهمية الحفاظ على البيئة من خلال الغرس والزراعة، مما يساعد في الحفاظ على توازن الطبيعة وتوفير الموارد للأجيال القادمة. هذا الحديث يبرز قيمة العمل والجهد في سبيل الله وكيف يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على المجتمع بأكمله، سواء كان الإنسان هو المستفيد المباشر أو كانت الكائنات الحية الأخرى.

٣٤) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يدعوا لأخيه بظاهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل) رواه مسلم

أهم ما يرشد إلى الحديث :

١. قيمة الدعاء بظاهر الغيب : يشجع الحديث المسلمين على الدعاء لبعضهم البعض في غيابهم، وهذا يدل على المحبة والصدق في العلاقات الإنسانية.

٢. التواب المتبادل : يبين الحديث أن الملك يقول "ولك بمثل" عندما يدعو المسلم لأخيه بظاهر الغيب، مما يعني أن من يدعوه لغيره يحصل على نفس الخير الذي دعا به. هذا يعزز فكرة أن الخير يعود على صاحبه.

٣. تعزيز روح الأخوة : يشير الحديث إلى أهمية الدعاء للأخوة والأخوات في الدين، مما يقوي الروابط الأخوية ويعزز الوحدة والمحبة بين المسلمين.

٤. النية الصافية والإخلاص : الدعاء بظاهر الغيب يعكس نية صافية وإخلاصاً في الدعاء، حيث أن الداعي لا ينتظر شيئاً في المقابل من المدعو له، وإنما يقوم بالدعاء حباً فيه وإيماناً بأهمية الدعاء.

٥. التشجيع على الخير : يشجع الحديث المسلمين على ممارسة الدعاء كجزء من أعمالهم الصالحة اليومية، مما يزيد من فعل الخير والإحسان بينهم.

هذا الحديث يعزز فكرة أن الدعاء للغير هو نوع من أنواع العطاء والإحسان الذي يعود بالنفع على الجميع، ويحث المسلمين على المداومة على هذا الفعل الطيب كوسيلة لنشر الخير والمحبة في المجتمع.

٣٥) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس الشديد

بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) رواه البخاري ومسلم

أهم ما يرشد إليه الحديث :

١. ضبط النفس : يشير الحديث إلى أن القوة الحقيقية ليست في القدرة على التغلب على الآخرين بالقوة الجسدية، بل في القدرة على التحكم في النفس والسيطرة على الغضب.
٢. تعريف الشدة الحقيقية : يغير الحديث مفهوم الشدة والقوة من القوة البدنية إلى القوة النفسية، حيث يُعتبر الشخص القوي هو الذي يستطيع السيطرة على مشاعره والتحكم في غضبه.
٣. التعامل مع الغضب : يوجه الحديث المسلمين إلى أهمية تعلم كيفية التعامل مع مشاعر الغضب بطرق إيجابية ومثمرة، بدلاً من اللجوء إلى العنف أو التصرفات السلبية.
٤. الأخلاق الحميدة : يعزز الحديث قيم الأخلاق الحميدة والتصرف بحكمة ورزانة في مواجهة المواقف الصعبة أو المثيرة للغضب.
٥. التروي والهدوء : يشجع الحديث على التروي والهدوء في التعامل مع المواقف المختلفة، مما يساعد على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر عقلانية.
٦. نشر السلم والأمان : من خلال التحكم في الغضب، يمكن للفرد أن يسهم في نشر السلم والأمان في المجتمع، ويكون قدوة حسنة لآخرين في كيفية التعامل مع التحديات والصعوبات.

هذا الحديث يعزز أهمية العقلانية والهدوء في التصرفات اليومية ويسعد على تبني أساليب حياة تساعد في بناء مجتمع متسامح ومتفاهم.

٣٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ) رواه البخاري
أهم ما يرشد إليه الحديث :

١. قيمة الصحة : يشير الحديث إلى أن الصحة هي من أعظم النعم التي يهبها الله للإنسان. يجب على المسلم أن يعتني بصحته وأن يشكر الله عليه،

لأن الصحة هي الأساس للقيام بالأعمال الصالحة والعبادات والمهام اليومية.

٢. قيمة الوقت : يبرز الحديث أهمية الوقت وضرورة استغلاله بشكل جيد.

الفراغ نعمة يجب أن تستغل في ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، وليس في اللهو والكسل.

٣. الاستفادة من النعم : يوجه الحديث إلى ضرورة الاستفادة من النعم التي وهبها الله للإنسان.

الكثير من الناس يغفلون عن قيمة هذه النعم ويفسرون أوقاتهم وصحتهم في ما لا ينفع ، فيصبحون "مغبونين" أي خاسرين.

٤. الشكر على النعم : يحث الحديث على شكر الله على نعمة الصحة والفراغ.

الشكر يكون بالاعتراف بالنعم واستخدامها في طاعة الله والعمل الصالح.

٥. التخطيط والتنظيم : يرشد الحديث إلى أهمية التخطيط الجيد للوقت

واستغلاله في الأعمال النافعة ، سواء كانت دينية أو دنيوية ، مما يعزز الإنتاجية ويساعد على تحقيق الأهداف.

٦. التوازن في الحياة : يشجع الحديث على تحقيق التوازن في الحياة بين العمل والراحة، وبين العبادة والترويح عن النفس، مما يسهم في حياة متوازنة ومثمرة.

هذا الحديث يعزز الوعي بأهمية النعم التي يتمتع بها الإنسان ويوجه إلى كيفية استغلالها بطريقة تضمن له النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة.

٣٧) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره) رواه مسلم

اهم ما يرشد إليه الحديث :

١. أهمية الوضوء : الوضوء هو شرط أساسى لصحة الصلاة، وهو وسيلة للطهارة والنقاء. يبرز الحديث أهمية الاهتمام بإحسان الوضوء لأداء الصلاة بشكل صحيح ومحبوب.

٢. التوبة والمغفرة : يشير الحديث إلى أن الوضوء إذا أحسن أداؤه يكون سبباً في مغفرة الذنوب والخطايا، مما يدل على رحمة الله وعفوه.

٣. التطهير الداخلي والخارجي : الوضوء ليس فقط تطهيراً للجسد، بل هو تطهير للروح أيضاً. فالحديث يوضح أن الخطايا تخرج من جسد المتوضئ، مما يعكس تأثير الوضوء على النفس.

٤. الإحسان في العبادة : يوجه الحديث المسلمين إلى الإحسان في أداء العبادات، بما في ذلك الوضوء. الإحسان هنا يعني القيام بالعبادة على أكمل وجه وبإخلاص وتفكير.

٥. الاهتمام بالتفاصيل : يذكر الحديث أن الخطايا تخرج حتى من تحت الأظفار، مما يدل على أهمية العناية بكل جزء من الجسم أثناء الوضوء وعدم إهمال أي جزء.

٦. التقرب إلى الله : يشجع الحديث على استشعار القرب من الله أثناء الوضوء، والاعتبار بأن هذه الطهارة هي وسيلة للتقارب إلى الله وطلب مغفرته.

هذا الحديث يعزز قيمة الوضوء كعبادة تطهيرية وروحية، ويدعو المسلمين إلى الإحسان في أداء العبادات والالتزام بتفاصيلها، مما يسهم في تعزيز الطهارة والنقاء في حياة المسلم اليومية.

(٣٨) قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) صحيح مسلم .

اهم ما يرشد إليه الحديث :

١. تقوى الله : يبدأ الحديث بالحديث على تقوى الله، وهي قاعدة أساسية في كل تعاملات المسلم. تقوى الله تعني الالتزام بتعاليمه والحرص على رضاه في كل الأمور.

٢. العدل بين الأولاد : يركز الحديث على ضرورة العدل والمساواة في التعامل مع الأولاد. يجب على الوالدين أن يتجنبا التفضيل أو التمييز بين أبنائهم، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الغيرة والمشاكل بينهم.

٣. العدالة في العطاء : يشير الحديث إلى أن الوالدين يجب أن يكونوا عادلين في تقديم الهدايا أو أي شكل من أشكال الدعم لأبنائهم، بحيث لا يشعر أي منهم بالظلم أو التحيز.

٤. التربية السليمة : العدل بين الأولاد يسهم في تربيتهم بشكل سليم ويعزز من روح المحبة والتعاون بينهم. الأطفال الذين يشعرون بالعدل من والديهم يكونون أكثر استقراراً نفسياً واجتماعياً.

٥. التوازن الأسري : يوجه الحديث إلى أهمية التوازن في التعامل الأسري، حيث يجب أن يشعر كل فرد في الأسرة بالاهتمام والرعاية بدون تفضيل أحد على الآخر.

٦. تجنب الفتن والمشاكل : العدل بين الأولاد يساعد في تجنب الفتن والمشاكل الأسرية التي يمكن أن تنشأ نتيجة التمييز أو التفضيل غير العادل.

هذا الحديث يعزز قيم العدل والمساواة في الأسرة، ويشجع الوالدين على تقوى الله في تعاملهم مع أبنائهم، مما يسهم في بناء أسر متماسكة ومستقرة.

من لازم العالم تعلماً وتعلماً، فإنه يتصدق فيه كل لحظة تمثل عليه على نفسه، ولذلك على غيره، ولهذا أهل العالم أعظم الناس أبواً إنه صلحت نياتهم.

(٣٩) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) صحيح البخاري.

أهم ما يرشد إليه الحديث :

١. أهمية الزواج : يشجع الحديث الشباب على الزواج لمن يستطيع توفير متطلباته. الزواج يعتبر وسيلة مشروعة لحفظ العفة وحماية النفس من الفتن.
٢. حفظ البصر : الزواج يساعد على "غض البصر"، أي الحفاظ على النظر وعدم التطلع إلى ما حرم الله. العلاقة الزوجية الشرعية تسهم في تلبية الاحتياجات النفسية والجسدية بطريقة صحيحة.
٣. حفظ الفرج : الزواج يحفظ الإنسان من الوقوع في الفواحش والمعاصي، ويعتبر وسيلة لحماية العرض والشرف من الانزلاق في الزنا أو العلاقات المحرمة.
٤. بديل لمن لا يستطيع الزواج : يرشد الحديث من لا يستطيع الزواج إلى الصوم كوسيلة لضبط الشهوة. الصوم يعمل على تقليل الشهوة والسيطرة عليها، ويساعد الإنسان على الالتزام بالعفة.
٥. التوجيه العملي : يقدم الحديث توجيهات عملية للشباب في كيفية التعامل مع الغرائز الطبيعية بطرق شرعية، مما يسهم في بناء مجتمع طاهر ومستقر.
٦. الاهتمام بالشباب : يعكس الحديث اهتمام الإسلام بفئة الشباب، وتوجيههم نحو الطريق الصحيح في حياتهم الشخصية والاجتماعية.

هذا الحديث يعزز القيم الأخلاقية والعرفة بين الشباب ، ويوجههم نحو الزواج كوسيلة مشروعة لتلبية احتياجاتهم الطبيعية ، وفي حال عدم القدرة على الزواج ، يقدم الصوم كبديل يساعد في ضبط النفس والحفاظ على الطهارة.

٤) قال صلى الله عليه وآله وسلم: (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم) رواه أحمد وغيره .

أهم ما يرشد إليه الحديث

١. الاختلاط بالناس : يشجع الحديث المؤمنين على التفاعل مع المجتمع والمشاركة في الحياة الاجتماعية ، وعدم العزلة والانطواء على النفس.

٢. الصبر على الأذى : يوضح الحديث فضل الصبر على الأذى والمعاناة التي قد يتعرض لها المؤمن من الآخرين. الصبر يعتبر من الأخلاق الحميدة التي يحث عليها الإسلام.

٣. الأثر الإيجابي في المجتمع : المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يساهم بشكل فعال في تحسين المجتمع ونشر القيم الإسلامية الحسنة.

٤. التعاون والتكافل الاجتماعي : الحديث يشجع على تعزيز روح التعاون والتكافل بين الناس ، حيث أن المؤمن المتفاعل مع مجتمعه يكون له دور إيجابي في دعم الآخرين ومساعدتهم.

٥. القوة النفسية والإيمانية : المخالطة مع الصبر على الأذى تعكس قوة المؤمن النفسية والإيمانية ، حيث يواجه التحديات بثبات وإيمان.

٦. تحمل المسؤولية : يدعو الحديث المؤمنين إلى تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومتماضٍ من خلال التفاعل الإيجابي مع الآخرين.

هذا الحديث يعزز فكرة أن المشاركة الفعالة في المجتمع مع التحلّي بالصبر هي من سمات المؤمن القوي، ويدعو إلى التفاعل البناء الذي يسهم في نشر الخير والصبر على التحديات التي تواجه المسلم في حياته اليومية.

٤) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) حديث حسن رواه الترمذى وغيره .

يرشد إليها هذا الحديث هي:

١. الاهتمام بما يفيد : يشجع الحديث على ترك الأمور التي لا تعنى الإنسان ولا تقيده، والتركيز على ما ينفعه في دينه ودنياه.

٢. تحقيق الحسن في الإسلام : يوضح الحديث أن من جمال وكمال إسلام الشخص هو الابتعاد عن الأمور التي لا تخصه، مما يعكس حسن تدینه وأخلاقه.

٣. تجنب الفضول : يدعو الحديث إلى تجنب التدخل في شؤون الآخرين بلا فائدة، مما يحمي الإنسان من المشاكل والنزاعات التي قد تنشأ نتيجة التدخل غير المبرر.

٤. الاهتمام بالواجبات الشخصية : يشير الحديث إلى أهمية التركيز على المسؤوليات والواجبات الشخصية بدلاً من الانشغال بما لا يعنيه.

٥. حفظ الوقت والجهد : الابتعاد عن الأمور التي لا تعني الشخص يساعد على استثمار وقته وجهده في ما ينفعه ويعود عليه بالفائدة.

٦. تعزيز العلاقات الاجتماعية : تجنب التدخل في شؤون الآخرين يحافظ على العلاقات الاجتماعية الطيبة، حيث يقلل من سوء الفهم والخلافات.

٧. الارتقاء بالنفس : يعزز الحديث من قيمة النضج والوعي الذاتي ، حيث يوجه المسلم إلى السعي نحو الأفضل من خلال الانشغال بما يفيده ويطور من نفسه.

هذا الحديث يعزز قيم الحكمة والتركيز على الأهداف المهمة في الحياة، ويدعو إلى تجنب الفضول والتدخل في شؤون الآخرين، مما يسهم في تحقيق التوازن والنجاح في الحياة الشخصية والاجتماعية.

العام مصبح يستضاء به في ظلمات الجهل والهوى، فمنه سار في طريقه على غير مصبح لم يأمره أنه يقع فيه بئر بوار فيعطيه قاله ابن سيرين: إنَّ قوماً ترکوا العام وأخذوا محاريب فصلوا وصاموا بغير عام، والله ما عمل أبداً بغير عام إلا كانه ما يفسر أكثر ما يصلح

٤٢) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ إِنْ لَسَانَهُ وَيَدَهُ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنِهِ))؛ متفق عليه.

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. الأخلاق الحميدة: يشير الحديث إلى أهمية التحلية بالأخلاق الفاضلة

والابتعاد عن الأفعال السيئة. المسلم الحقيقي هو الذي لا يؤذи الآخرين،

سواء بالكلام الجارح أو بالأفعال الضارة.

٢. ضبط اللسان: يوجه الحديث المسلم إلى ضرورة التحكم في كلامه وتجنب

الأذى اللفظي مثل الغيبة والنميمة والشتم. الكلمة الطيبة جزء أساسي من

أخلاقيات المسلم.

٣. كف الأذى الجسدي: حيث الحديث على تجنب الأفعال التي تؤذى

آخرين جسدياً. المسلم يجب أن يكون شخصاً يعتمد عليه في عدم التسبب

في الأذى البدني لأي شخص.

٤. الهجرة إلى الطاعة: يوضح الحديث أن الهجرة ليست مجرد انتقال من مكان

إلى آخر، بل هي أيضاً هجرة من الذنوب والمعاصي إلى طاعة الله واتباع

أوامره. المهاجر الحقيقي هو الذي يترك ما حرم الله ويسعى للطاعة

والعبادة.

٥. تعزيز العلاقات الاجتماعية: الحديث يعزز من قيم التعايش السلمي والتعاون

بين المسلمين، حيث أن تجنب الأذى بكلفة أشكاله يساهم في بناء مجتمع

متماضٍ ومتفاهم.

٦. الالتزام بتعاليم الدين: يشجع الحديث على الالتزام بتعاليم الإسلام والابتعاد عن كل ما نهى الله عنه، مما يؤدي إلى حياة أفضل وأكثر سعادة في الدنيا والآخرة.

هذا الحديث يشدد على القيم الأساسية للإسلام في تعزيز السلوك الحسن والمعاملة الطيبة بين الناس، ويحث المسلمين على الابتعاد عن كل ما يسبب الأذى للآخرين، سواء كان ذلك بالكلام أو الأفعال.

٤) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ – ثلاثة – قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ، [ص: ٦٥٧] وقال : ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، مما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت) صحيح البخاري .

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. توحيد الله والابتعاد عن الشرك: الإشراك بالله هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. الشرك بالله يعني أن يُشرك الإنسان مع الله أحداً في العبادة أو الاعتقاد. الإسلام يركز بشدة على توحيد الله والابتعاد عن أي شكل من أشكال الشرك، سواء كان ظاهراً أو خفياً.

٢. بر الوالدين: عقوبة الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. بر الوالدين والإحسان إليهما أمر مؤكّد في الإسلام، وعقوبتهما يعد من أعظم الجرائم. يجب على المسلم أن يحرص على رضا والديه والقيام بواجباته تجاههما بكل احترام وتقدير.

٣. الصدق وتجنب الكذب: قول الزور أو الكذب يعد من الكبائر.

الإسلام يحث على الصدق في القول والفعل، وقول الزور يعتبر من أخطر

أنواع الكذب لأنه قد يتسبب في ظلم الناس وتضييع الحقوق.

الدروس والإرشادات المستفادة من الحديث:

- أهمية التوحيد: التركيز على عبادة الله وحده والابتعاد عن الشرك.

- بر الوالدين: الحرص على بر الوالدين والقيام بواجباتنا تجاههما بإحسان واحترام.

- الصدق: تجنب الكذب وقول الزور والحرص على الصدق في جميع جوانب الحياة.

خاتمة: هذا الحديث يجسد المبادئ الأساسية للإسلام في التركيز على توحيد الله والابتعاد عن الشرك، واحترام وبر الوالدين، والتمسك بالصدق وتجنب الكذب. هذه القيم الثلاث تشكل أساساً قوية لبناء مجتمع مسلم صالح ومتوازن.

العام حياة القلوب من العمر، ونور الأ بصار من الضام، وقوة الأساند من الصحف، يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العالى،... يعرف الحال والحرام... يلهم السعداء وحرمه الأشقياء.

٤) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربع من كنَّ فيه، كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خللاً منهن، كانت فيه خللاً من نفاق حتى يدعها: إذا حدثَ كذبَ، وإذا عاهدَ غدرَ، وإذا وعدَ أخلفَ، وإذا خاصَّ فجرَ) متفق عليه.

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. الصدق في الحديث: إذا حدثَ كذبَ : الكذب من صفات المنافقين. الإسلام يحث على الصدق والأمانة في القول والفعل. الكذب يؤدي إلى فقدان الثقة والتسبب في أضرار كبيرة بين الناس.

٢. الوفاء بالعهود: إذا عاهدَ غدرَ: الغدر ونقض العهود من علامات النفاق. يجب على المسلم أن يلتزم بوعوده وعهوده وأن يكون أميناً في تعامله مع الآخرين.

٣. الالتزام بالوعود: إذا وعدَ أخلفَ : إخلالُ الوعود يعد من صفات المنافقين. الالتزام بالوعود يعكس النزاهة والأمانة، وهو أساسى لبناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام.

٤. العدل في الخصومة: إذا خاصَّ فجرَ : الفجور في الخصومة يعني التجاوز في الخصومة بغير حق، واستخدام وسائل غير مشروعة لإيذاء الخصم. الإسلام يدعو إلى العدل والإنصاف حتى في حالة الخلاف.

الدروس والإرشادات المستفادة من الحديث:

- تجنب صفات النفاق : الحديث يوضح صفات المنافقين ويحذر منها، مما يساعد المسلم على تجنبها والعمل على تحسين أخلاقه.

- الصدق والأمانة : التشديد على أهمية الصدق في الحديث والوفاء بالعهود والوعود.

- العدل والإنصاف : التحلي بالعدل والإنصاف حتى في حالة الخصومة والخلاف.

خاتمة : هذا الحديث يوجه المسلمين إلى ضرورة الابتعاد عن صفات النفاق، مثل الكذب والغدر وإخلال الوعد والغجور في الخصومة ، والتمسك بالقيم الإسلامية الأساسية كالصدق والأمانة والعدل. هذه القيم تساعد في بناء شخصية مسلمة قوية وأخلاقية وتساهم في تحقيق مجتمع متماسك ومزدهر.

٤٦) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سلوا الله علماً نافعاً، وتوعدوا بالله من علم لا ينفع) صحيح الجامع .

١. طلب العلم النافع: يشجع الحديث المسلمين على طلب العلم الذي يجلب لهم ولغيرهم الفائدة. العلم النافع هو الذي يعين الإنسان على تحقيق الخير في الدنيا والآخرة، ويشمل العلوم الدينية والدنيوية التي تسهم في تقدم الفرد والمجتمع.

٢. الاستعاذه من العلم غير النافع: يبحث الحديث على طلب الحماية من العلم الذي لا ينفع ، والذي قد يكون مضيعة للوقت والجهد أو قد يؤدي إلى الضرر. العلم غير النافع يمكن أن يشمل المعلومات التي لا تضيف قيمة حقيقة أو التي قد تضلل الإنسان.

٣. الدعاء والتوجه إلى الله: يوجه الحديث المسلمين إلى الدعاء

واللجوء إلى الله في طلب العلم النافع والاستعاذه به من العلم غير النافع.

هذا يظهر أهمية الاعتماد على الله في تحقيق الفائدة والابتعاد عن الضرر.

٤. التفكير في قيمة العلم: يدعى الحديث المسلمين إلى التفكير في قيمة العلم الذي

يسعون إليه ، والتأكد من أن هذا العلم يساهم في تحسين حياتهم وأخلاقهم

ومعرفتهم بدينهم ودنياهم.

٥. التطبيق العملي للعلم: العلم النافع ليس فقط ما يتم تعلمه ، بل ما يتم تطبيقه

في الحياة اليومية. يجب على المسلم أن يسعى لتطبيق ما يتعلم من علم

نافع ليحقق الفائدة القصوى.

الدروس والإرشادات المستفادة من الحديث:

- التفريق بين العلم النافع وغير النافع : المسلم يجب أن يسعى لتمييز العلم

- الذي يجلب له الفائدة عن العلم الذي قد يكون بلا قيمة أو ضاراً.

- الدعاء والاستعاذه : الاعتماد على الله في طلب العلم النافع والاستعاذه به من

- العلم غير النافع.

- أهمية التطبيق العملي : التأكيد على أن العلم النافع هو الذي يتم تطبيقه

- ويؤدي إلى تحسين الحياة.

خاتمة : هذا الحديث يرشد المسلمين إلى أهمية طلب العلم النافع والاستعاذه عن العلم

غير النافع ، والتوجه إلى الله بالدعاء لطلب ما يفيدهم في دينهم ودنياهم. التأكيد

على قيمة العلم وتطبيقه في الحياة اليومية يساعد في بناء شخصية مسلمة متعلمة وواعية تسهم في تحسين المجتمع بشكل عام.

٤٧) قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم "الكلمة الطيبة صدقة" متفق عليه

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. أهمية الكلمة الطيبة:**يشير الحديث إلى أن الكلام الحسن والبسيط يمكن أن يكون له تأثير كبير وإيجابي، ويُعد صدقة يثاب عليها المسلم.** الكلمة الطيبة تدخل السرور على القلوب وتبني جسور المحبة بين الناس.

٢. التعامل بالأخلاق الحسنة:**يحدث الحديث على التحلية بالأخلاق الحميدة في التواصل مع الآخرين.** الكلام الطيب يعكس شخصية الإنسان وأخلاقه ويعزز من مكانته واحترامه في المجتمع.

٣. تعزيز روح التعاون والمحبة:**الكلمة الطيبة تساهم في تعزيز روح التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع.** عندما يتبادل الناس الكلمات الطيبة، ينمو بينهم جو من الألفة والتفاهم.

٤. تجنب الكلام السيء:**الحديث يشجع على تجنب الكلام الجارح أو السلبي الذي قد يؤذى الآخرين.** الكلمة السيئة قد ترك أثراً سلبياً طويلاً الأمد وتسبب الأذى النفسي للآخرين.

٥. أثر الكلمة في الدنيا والآخرة:**يذكر الحديث المسلم بأهمية الكلمة وتأثيرها في الدنيا والآخرة.** الكلمة الطيبة تكسب الإنسان حسنات وثواباً في الدنيا والآخرة، بينما الكلمة السيئة قد تجلب له السيئات.

٦. إبراز قيمة الأعمال الصغيرة: يوضح الحديث أن الأعمال الصغيرة، مثل الكلمة الطيبة، يمكن أن تكون لها قيمة كبيرة عند الله. ليس بالضرورة أن تكون الصدقة مالية أو مادية، بل يمكن أن تكون أيضًا بالكلمة الطيبة والعمل الحسن.

الدروس والإرشادات المستفادة من الحديث:

- التحلي بالأخلاق الحميدة : التأكيد على أهمية الكلام الطيب في التعامل مع الآخرين.
- تعزيز العلاقات الإنسانية : الكلمة الطيبة تساعد في بناء علاقات إيجابية ومثمرة بين الناس.
- تجنب الأذى اللفظي : الحديث يحث على تجنب الكلام الجارح أو السلبي الذي قد يسبب الأذى للآخرين.
- أهمية الأعمال الصغيرة : الحديث يبرز قيمة الأعمال الصغيرة والكلمات الطيبة في ميزان الحسنات.

خاتمة : الحديث "الكلمة الطيبة صدقة" يرشد المسلمين إلى أهمية الكلام الطيب وأثره الإيجابي في بناء مجتمع متحاب ومتعاون. التشجيع على استخدام الكلمات الطيبة في التعامل مع الآخرين يساهم في نشر المحبة والتفاهم، ويعكس قيم الإسلام الحميدة في الحياة اليومية.

٤٨) قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق) رواه الترمذى.

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. أهمية حسن الخلق: يبرز الحديث مكانة الأخلاق الحسنة في الإسلام، مؤكداً أنها من أثقل الأمور في ميزان الأعمال يوم القيمة. حسن الخلق يعكس الإيمان الحقيقي ويظهر في تعاملات المسلم اليومية.
٢. التواب العظيم لحسن الخلق: يشير الحديث إلى أن الأخلاق الحميدة لها وزن كبير وثواب عظيم عند الله. الأعمال التي تتسم بحسن الخلق ترفع درجات المسلم وتقربه إلى الله.
٣. التأثير الإيجابي على المجتمع: حسن الخلق يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتعاون، حيث أن التعامل بأخلاق حسنة يساهم في نشر المحبة والتفاهم بين الناس. الأخلاق الحسنة تقلل من النزاعات وتزيد من الاحترام المتبادل.
٤. التكامل بين العبادة والمعاملة: يوضح الحديث أن الإسلام ليس فقط مجموعة من العبادات والشعائر، بل يتضمن أيضاً كيفية التعامل مع الآخرين بأخلاق حسنة. الأخلاق الحميدة جزء لا يتجزأ من الإيمان والعمل الصالح.
٥. نموذج للإقتداء: المسلمين مطالبون بالاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتميز بأخلاق عظيمة. تعزيز حسن الخلق في المجتمع يقتدي بسيرته ويعزز من قيم الإسلام.

٦. التأثير الدائم للأخلاق: بينما قد تكون بعض الأعمال مؤقتة أو مادية، فإن حسن الخلق يترك أثراً دائمًا في حياة الناس وعلاقاتهم. الأخلاق الحميدة تظل في الذاكرة وتؤثر في الناس بطرق إيجابية ومستدامة.

الدروس والإرشادات المستفادة من الحديث:

- التركيز على الأخلاق الحسنة: تعزيز أهمية الأخلاق الحسنة في حياة المسلم، وتأكيد ثقلها في ميزان الأعمال.
- الاقتداء بالنبي محمد: السعي للتمثيل بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في تعاملاتنا اليومية.
- تعزيز العلاقات الإيجابية: الأخلاق الحميدة تساعده في بناء علاقات إيجابية ومثمرة بين الناس، وتسهم في تحقيق مجتمع متماسك ومتعاون.
- توازن العبادة والمعاملة: التأكيد على أن الإيمان الحقيقي يتجسد في العبادة والمعاملة الحسنة مع الآخرين.

خاتمة: الحديث "ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق" يوضح أهمية الأخلاق الحسنة في الإسلام، ويشجع المسلمين على التحلي بها في جميع جوانب حياتهم. تعزيز حسن الخلق يسهم في بناء مجتمع متحاب ومتمسك، ويعكس القيم الإسلامية النبيلة في التعاملات اليومية.

٤٩) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة) رواه الترمذى.

أهم ما يرشد إليه هذا الحديث:

١. الابلاء سنة من سنن الله: يشير الحديث إلى أن الابلاء جزء من حياة المؤمن

والمؤمنة، وهو ليس علامة على غضب الله، بل هو جزء من اختباره لهم وتطهيرهم من الخطايا.

٢. تكفيه الذنوب: يؤكد الحديث أن الابلاءات التي يمر بها المؤمن في نفسه أو

ولده أو ماله تعمل على تكفيه ذنبه، حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. هذا يبين رحمة الله وعدله في تنقية عباده من الخطايا.

٣. زيادة الأجر والثواب: تحمل الابلاءات معاناة وصبراً، وهذا ما يزيدان من

أجر المؤمن عند الله. كلما زاد صبر المؤمن على الابلاء، زاد أجره وثوابه عند الله.

٤. تقوية الإيمان: لا باب للابلاءات ت العمل على تقوية إيمان المؤمن وتعزيز ثقته بالله.

عندما يرى المؤمن حكم الله ورحمته في الابلاء، يزيد إيمانه ويقينه بقدرة الله وحكمته.

٥. التوجيه إلى الصبر والاحتساب: الحديث يوجه المؤمن إلى الصبر والاحتساب

عند مواجهة الابلاءات. الصبر ليس فقط تحمل الألم، بل هو قبول بقضاء الله والرضا بحكمته.

٦. الفهم الصحيح للابلاء: يوضح الحديث أن الابلاء ليس بالضرورة عقوبة، بل يمكن أن يكون اختباراً أو تطهيراً. هذا الفهم يساعد المؤمن على تقبل الابلاء بروح إيجابية ورؤى الخير فيه.

الدروس والإرشادات المستفادة من الحديث:

- الابلاء جزء من حياة المؤمن: الابلاءات ليست استثناءً، بل هي جزء من حياة المؤمن ويجب أن يتقبلها بصبر وإيمان.
  - تكفير الذنب وزيادة الأجر: الابلاءات تعمل على تكفير الذنب وزيادة الأجر عند الله.
  - تقوية الإيمان: الابلاءات تقوي الإيمان وتزيد من ثقة المؤمن بالله.
  - الصبر والاحتساب: يجب على المؤمن أن يصبر ويعتني بأجره عند الله في مواجهة الابلاءات.
  - الفهم الإيجابي للابلاء: النظر إلى الابلاء كفرصة للتطهير والتقرب إلى الله.
- خاتمة: الحديث "ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة" يرشد المسلمين إلى فهم حكمة الابلاء وأهميته في حياة المؤمن. الابلاءات تعمل على تكفير الذنب وزيادة الأجر وتقوية الإيمان، مما يجعلها جزءاً مهماً من رحلة المؤمن نحو الله. التحلية بالصبر والاحتساب والفهم الإيجابي للابلاء يساعد المؤمن على تجاوز المحن بروح قوية وإيمان عميق.

٥) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً، يُفقه في الدين) متفق عليه

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. أهمية العلم الشرعي :يشير الحديث إلى أن التفقه في الدين من علامات الخير الذي يريده الله للعبد. العلم بالدين هو أساس العبادة الصحيحة والفهم العميق للعقيدة والأحكام الشرعية.

٢. فضيلة العلماء :العلماء هم ورثة الأنبياء، ومن يتفقه في الدين يتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبينال فضل العلم والتعليم.

٣. السعي لطلب العلم :يبحث الحديث المسلمين على السعي لتحصيل العلم الشرعي وبذل الجهد في فهم أحكام الدين، فهو طريق لتحقيق رضا الله ونيل البركة في الدنيا والآخرة.

٤. التوجيه السليم :الفقه في الدين يمكن الإنسان من التمييز بين الحلال والحرام، ويعطيه القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في مختلف جوانب حياته وفق الشريعة الإسلامية.

٥. الخير في الدنيا والآخرة :العلم الشرعي ليس فقط للأخرة بل أيضاً للدنيا، فهو يوجه الإنسان إلى حياة متوازنة ومستقيمة، مبنية على القيم والأخلاق الإسلامية.

أسأل الله أن يفقهنا في الدين ويجعلنا من أهل العلم والعمل الصالح.

٥١) قال رسول الله صلى الله عليه وآلله وصحبه وسلم: (اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن). حديث حسن رواه الترمذى.

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. التقوى في كل مكان وزمان :يشير الجزء الأول من الحديث "اتق الله حيثما كنت" إلى ضرورة مراقبة الله وخشيته في كل مكان وزمان، سواء كان الإنسان في خلاء أو بين الناس، لأن الله مطلع على أفعالنا في كل وقت وحين.

٢. الإصلاح بعد الخطأ :الجزء الثاني من الحديث "وأتبع السيئة الحسنة تمحها" يوجه المسلم إلى أنه إذا ارتكب خطأً أو معصية، فعليه أن يسارع بفعل الحسنات التي تمحو السيئات. وهذا يشمل التوبة والاستغفار والعمل الصالح.

٣. الأخلاق الحسنة مع الناس :الجزء الثالث من الحديث "وخلق الناس بخلق حسن" يحث على معاملة الناس بأخلاق حسنة. التعامل بالحسنى يشمل الصدق، الأمانة، العفو، الصبر، والرحمة، مما يسهم في بناء مجتمع متوازن ومحب.

إجمالاً، الحديث يرشد إلى:

- التقوى الدائمة: الالتزام بطاعة الله والخوف من معصيته في كل الظروف.

- ٠ التوبة والعمل الصالح : التعويض عن الذنوب والسيئات
بالأعمال الصالحة والاستغفار.

- ٠ حسن الخلق : التعامل الطيب مع الآخرين، مما يعزز العلاقات الإنسانية
الطيبة ويسهم في نشر المحبة والألفة.

هذا الحديث هو دليل شامل للحياة اليومية للمسلم، يجمع بين العبادات والمعاملات. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِنَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَيَجْعَلَنَا مِنَ الْمُتَقِينَ.

٥٢) قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وصحبه وسلم: (أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغضها إلى الله أسواقها). رواه مسلم.

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. أهمية المساجد : يشير الحديث إلى أن المساجد هي أحب الأماكن إلى الله، وذلك لأنها بيوت الله ومراكز العبادة والتعليم الديني. في المساجد، يتجمع المسلمون لأداء الصلاة، وذكر الله، وطلب العلم، وتوجيه النصائح والإرشادات الدينية.

٢. فضل العبادة الجماعية : تشجيع المسلمين على الذهاب إلى المساجد لأداء الصلوات جماعة، لما في ذلك من زيادة الأجر والتقارب إلى الله، بالإضافة إلى تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم.

٣. التربية الروحية : المساجد ليست فقط مكاناً للصلوة، بل هي أيضاً مكان للتربية الروحية والتوجيه الأخلاقي. فيها يتعلم المسلمون القيم الدينية والأخلاقية التي تعينهم على السير في حياتهم بما يرضي الله.

٤. تحذير من الفتن في الأسواق :الجزء الثاني من الحديث
”وأبغض البلاد إلى الله أسواقها“ يشير إلى أن الأسواق قد تكون مكاناً للفتن والغربات، حيث يكون الناس مشغولين بالدنيا والتجارة، وقد يحدث فيها الغش، والتضليل، والبالغة في البيع والشراء، مما يؤدي إلى تضييع الوقت والابتعاد عن ذكر الله.

٥. التوازن بين الدنيا والآخرة :الحديث لا يعني أن الأسواق مكان سيء بحد ذاته، بل يهدف إلى تحذير المسلمين من الانشغال بالدنيا عن الآخرة، ويحثهم على توازن بين قضاء حاجاتهم الدنيوية والاهتمام بأمور دينهم.

إجمالاً، الحديث يرشد إلى:

- تعظيم المساجد :إدراك أهمية المساجد في حياة المسلم وتعظيمها وزيارتها بانتظام.

- الحذر في الأسواق :تجنب الفتن والغربات التي قد تكون في الأسواق، والحرص على التعامل بأمانة وصدق.

- التوازن في الحياة :المحافظة على التوازن بين السعي للرزق والاهتمام بالعبادة والأمور الروحية.

أسأل الله أن يرزقنا حب المساجد وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

٥٣) قال رسول الله صلى الله عليه وآلله وصحبه وسلم: (دع ما يرببك إلى ما لا يرببك). حديث صحيح رواه النسائي.

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. الابتعاد عن الشبهات :يدعو الحديث المسلمين إلى تجنب الأمور التي تثير فيهم الشك والريبة ، سواء في العقيدة أو في المعاملات اليومية. إذا كان هناك شيء مشكوك في حاله أو حرامه ، فإن الأفضل تركه واللجوء إلى ما هو واضح وصريح في حاله.

٢. تعزيز اليقين والإيمان :الابتعاد عن الأمور المشبوهة يساعد المسلم على تعزيز يقينه وإيمانه ، ويجنبه الوقوع في الحرام أو المحرمات.

٣. سلامة القلب والضمير :تجنب الشبهات يحافظ على نقاء القلب والضمير، مما يجعل الإنسان يعيش في طمأنينة وراحة بال ، بعيداً عن القلق والشك.

٤. التحري والتثبت :يشجع الحديث على التثبت والتحري في الأمور وعدم اتخاذ قرارات مبنية على الشكوك والظنون. هذا يعزز من دقة الأحكام والتصرفات في حياة المسلم.

٥. الأخلاق الحسنة :بتجنب الأمور المشبوهة ، يظهر المسلم أخلاقاً حسنة ومسؤولية في تصرفاته ، مما يعزز من مكانته واحترامه بين الناس.

إجمالاً ، الحديث يرشد إلى:

٠ الحرص على الحال :التركيز على الأمور الواضحة في حالها وتجنب المشبوهة منها.

- تعزيز اليقين والإيمان : الابتعاد عن الشكوك يعزز من إيمان المسلم و يجعله أكثر ثباتاً.
- الحفاظ على نقاء القلب : تجنب الأمور المشبوهة يحافظ على صفاء القلب والضمير.
- التحري والتثبت : التشجيع على التتحقق من الأمور وعدم الاعتماد على الشكوك والظنون.

هذا الحديث هو توجيه نبوي حكيم يهدف إلى بناء شخصية مسلمة قوية وواضحة في تعاملاتها وحياتها اليومية

— منْ قَالَهُ أَنَا عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ .
 — اطْلُبِ الْعَالِمَ وَلَا تَسْلُهُ ، فَمَا أَبْعَدَ النَّبِيِّ عَنْ أَهْلِ الْكَلْسَلِ .
 — الْعَالِمُ هُوَ الْوَسِيلَةُ الْوَمِيدَةُ الَّتِيْ تَرْفَعُ بِهَا مَرَاتِبُ الْإِنْسَانِ إِلَى
 الْكَرَامَةِ وَالشَّرْفِ .

٥٤) قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وصحبه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيمة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسوه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)."

رواه مسلم بهذااللفظ

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. التفريح عن الكرب:الجزاء بالمثل :من يخفف عن مؤمن كربة في الدنيا، يكافئه الله بتخفيف كربه يوم القيمة. هذا يشجع على مساعدة الآخرين وتفريج همومهم.
٢. التيسير على المعserين:الجزاء في الدنيا والآخرة :من ييسر على شخص معسر، يسهل الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا يشجع على الرحمة والرفق بالمحاجين.
٣. ستر المسلمين:الجزاء بالستر :من يستر مسلماً في الدنيا، يستره الله في الدنيا والآخرة. هذا يحث على الحفاظ على أسرار الناس وعدم فضحهم.
٤. المساعدة المتبادلة:عون الله للعبد :الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا يعزز قيم التعاون والتكافل بين المسلمين.

٥. طلب العلم: تسهيل الطريق إلى الجنة : من يسعى لطلب العلم، يسهل الله له طريقاً إلى الجنة. هذا يشجع على العلم والتعلم والمعرفة.

٦. فضل التلاوة والدراسة في المساجد: السكينة والرحمة والملائكة : الاجتماع في بيوت الله لتلاوة القرآن ودراسته يجلب السكينة والرحمة وحضور الملائكة وذكر الله لهم. هذا يعزز أهمية المجتمعات الدينية والتعلم الجماعي.

٧. الأعمال والأخلاق فوق النسب: الأعمال أساس التقييم : من يعتمد على نسبة دون عمل صالح، لن ينفعه نسبه. هذا يشجع على العمل الصالح والاجتهاد بغض النظر عن النسب.

إجمالاً، الحديث يرشد إلى:

- التعاون والتكافل: تعزيز روح المساعدة بين المسلمين.
- الرحمة والرفق: التيسير على المحتاجين والستر على الآخرين.
- السعي للعلم: أهمية طلب العلم وتلاوة القرآن.
- العمل الصالح: أهمية الأعمال الصالحة فوق أي اعتبارات أخرى.

أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لفعل الخير ومساعدة الآخرين، وأن يجعلنا من طلاب العلم الصالحين

٥٥) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الرَّجُلُ فِي ظَلِّ صِدْقِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ) رواه ابن حبان والحاكم .

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. فضل الصدقة وأهميتها: ظل الصدقة يوم القيمة : يشير الحديث إلى أن

المتصدق يجد في يوم القيمة ظلاً من صدقته ، يحميه من حر ذلك اليوم العظيم. هذا يعكس أهمية الصدقة وفضلها الكبير في الإسلام.

٢. التحفيز على الصدقة: تشجيع على البذل والعطاء : الحديث يشجع المسلمين

على التصدق وإعطاء الفقراء والمحاجين ، وذلك لما في الصدقة من أجر عظيم وثواب كبير.

٣. الحماية والوقاية: الوقاية من الشدائـد : الصدقة تعمل كوسيلة لحماية المسلم

من الشدائـد والمصاعـب في الدنيا والآخرة ، وتكون سبباً في نجاته يوم القيمة.

٤. التضامن الاجتماعي: تقوية الروابط الاجتماعية : التصدق يعزز من روح التعاون

والتضامن بين أفراد المجتمع ، ويسمـهم في تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

٥. التذكير بيوم القيمة: الاستعداد ليوم الحساب : الحديث يذكر المسلمين بيوم

القيمة وأهمية الاستعداد له بالأعمال الصالحة ، ومن بينها الصدقة.

٦. التوازن في الحياة: الاهتمام بالآخرة : الحديث يوجه المسلم للاهتمام بالآخرة

وعدم الانشغال بالدنيـا فقط، من خلال القيام بأعمال تضمن له الأجر والثواب في الآخرة.

إجمالاً، الحديث يرشد إلى:

- الصدقة كوسيلة للحماية : التأكيد على فضل الصدقة وأثرها في حماية المسلم يوم القيمة.
- تعزيز روح العطاء : التشجيع على البذل والعطاء والتصدق للفقراء والمحتاجين.
- الاستعداد ليوم القيمة : التذكير بأهمية الأعمال الصالحة كوسيلة للنجاة يوم القيمة.
- التضامن والتكافل الاجتماعي : تعزيز الروابط الاجتماعية من خلال التصدق والإحسان للآخرين.

٥٦) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة) رواه مسلم

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. أهمية قراءة القرآن في البيوت: إحياء البيوت : الحديث يحث المسلمين على قراءة القرآن في بيوthem وعدم تركها خالية من ذكر الله، مما يجعل البيوت حية وملينة بالبركة والنور.
٢. تحذير من إهمال البيوت: عدم جعل البيوت مثل المقابر : التشبيه بالمقابر يشير إلى أن البيوت التي تخلو من ذكر الله وقراءة القرآن تصبح بيوتاً ميتة ، كالمقابر ، لا حياة فيها.

٣. طرد الشيطان: أثر قراءة سورة البقرة : الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، مما يعني أن قراءة هذه السورة تجلب الطمأنينة وتطرد الشياطين من البيت.

٤. البركة في البيوت: استجلاب البركة : قراءة القرآن، وخاصة سورة البقرة، تجلب البركة والرحمة إلى البيت، مما يحسن الجو الروحي والمعنوي للأسرة.

٥. الوقاية من الفتن:الحماية من الشيطان : قراءة سورة البقرة تحمي البيت وأهله من الفتن والشرور التي قد يسببها الشيطان.

٦. التربية الروحية:تعليم الأطفال : الحديث يشجع على تربية الأطفال على قراءة القرآن والاستماع إليه في البيت، مما يساعد في غرس القيم الدينية في نفوسهم منذ الصغر.

إجمالاً، الحديث يرشد إلى:

- الحفاظ على ذكر الله في البيوت : أهمية إحياء البيوت بذكر الله وقراءة القرآن.

- قراءة سورة البقرة : فضل قراءة سورة البقرة وأثرها في طرد الشيطان وجلب البركة.

- الوقاية الروحية:الحماية من الشيطان والفتنه من خلال قراءة القرآن.

- التربية الدينية : تشجيع الأهل على تعليم أبنائهم قراءة القرآن وجعل ذلك جزءاً من حياتهم اليومية.

٥٧) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كفى بالمرء كذباً أن يُحدث بكل ما سمع) رواه مسلم

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. التحذير من نشر الإشاعات: التثبت من الأخبار: الحديث يحث على ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل نقلها وتداولها بين الناس، لتجنب نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة.
٢. المسؤولية في نقل الكلام: تحمل المسؤولية: المسلم يتحمل مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار والمعلومات. عليه أن يكون دقيقاً وموثوقاً في ما يقوله وينقله.
٣. تجنب الفتنة: الابتعاد عن الفتنة: نقل الأخبار دون التتحقق قد يؤدي إلى الفتنة والاضطرابات بين الناس. الإسلام يدعو إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي وتتجنب ما يثير الفتنة.
٤. حفظ الأمانة: الأمانة في الحديث: الحديث يُشجع على التحليل بالأمانة في القول والنقل، وعدم التسرع في نقل كل ما يُسمع.
٥. الصدق في القول: الصدق وعدم الكذب: نشر الأخبار دون التأكيد من صحتها قد يؤدي إلى الكذب، والحديث يوجه المسلم إلى الصدق في القول والتثبت من المعلومات.
٦. الوعي الإعلامي: الوعي بأهمية التثبت: في زمن تزايد فيه وسائل الإعلام والاتصال، يصبح التثبت من صحة الأخبار والمعلومات أمراً بالغ الأهمية لتجنب الوقوع في نشر الشائعات.

إجمالاً، الحديث يرشد إلى:

الثبت من الأخبار: التأكيد من صحة الأخبار قبل نقلها وتدالوها.

تحمل المسؤولية: الوعي بالمسؤولية الكبيرة في نقل الكلام والأخبار.

الابتعاد عن الفتن: تجنب نشر الأخبار التي قد تسبب الفتن والاضطرابات.

التحلي بالصدق والأمانة: أهمية الصدق في القول والنقل.

هذا الحديث يوجه المسلم إلى التحلي بالمسؤولية والأمانة في نقل الأخبار

والعلومات، ويساعد في الحفاظ على السلام والوئام في المجتمع.

٥٨) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن

يعصيه فلا يعصه) رواه البخاري

أهم ما يرشد إليه الحديث:

١. أهمية الوفاء بالنذر: الوفاء بالعهد: الحديث يحث المسلم على الوفاء بنذره إذا

كان يتضمن طاعة لله. النذر هو عهد بين العبد وربه، والوفاء به يعد من

علامات الإيمان والصدق في العبادة.

٢. عدم النذر في المعصية: تجنب العاصي: إذا نذر المسلم أن يعصي الله، فلا

يجب عليه الوفاء بهذا النذر، بل يجب عليه الامتناع عن المعصية، لأن

النذر في هذه الحالة غير مشروع ويخالف تعاليم الدين.

٣. التقرب إلى الله بالطاعات: طاعة الله: النذر بالطاعات هو وسيلة للتقارب إلى

الله وزيادة الحسنات، ويجب على المسلم أن يكون حريصاً على تحقيق

ذلك النذر بكل إخلاص.

٤. الالتزام بالأخلاق الإسلامية: التوبة والاستغفار: إذا نذر المسلم

نذراً فيه معصية، يجب عليه التوبة والاستغفار والعودة إلى الله، وأن لا يلتزم بالنذر لأنه مخالف لأوامر الله.

٥. الوعي بالدين والأحكام الشرعية: التفقه في الدين: المسلم يجب أن يكون

واعياً بأحكام النذر والفقه الشرعي، ليعلم ما يجب عليه الوفاء به وما يجب عليه الامتناع عنه.

إنما، الحديث يرشد إلى:

- الوفاء بالنذر في الطاعات: أهمية الوفاء بالنذر إذا كان يتضمن طاعة لله.

- تجنب الوفاء بالنذر في المعاصي: عدم الالتزام بنذر المعصية والامتناع عن تحقيقه.

- الالتزام بتعاليم الدين: الحرص على طاعة الله والابتعاد عن المعاصي.

- التوبة والاستغفار: العودة إلى الله والتوبة إذا وقع المسلم في نذر المعصية.

الخاتمة:

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلوة والسلام على سيدنا محمد خير البريات، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم اما بعد:

لقد سعيت جاهدا من خلال هذا العمل إلى تقديم شرح وافيٍ ومبسط لأحاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم، مُبِرزاً أهم ما يرشد إليه من قيم وتعاليم إسلامية سامية.

ومن خلال هذا الكتاب، حاولت أن أُظهر الجوانب الإرشادية والعملية في حياة المسلم، مستندا إلى الأحاديث الصحيحة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

وارجو أن يكون هذا الكتاب قد ساهم في تقريب فهم السنة النبوية إلى القارئ، وجعلها جزءاً من حياته اليومية، وأن يكون دليلاً عملياً لكل من يسعى للتمسك بتعاليم الإسلام الحنيف.

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن اتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، سواء بالنصح أو بالمراجعة أو بالتشجيع. اسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب علمًا نافعاً، وعملًا خالصاً لوجهه الكريم.

وأن يتقبل مني هذا العمل، وأن ينفع به الأمة الإسلامية جموعاً. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً صالحاً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

