

دور الأسرة في التربية من المنظور الإسلامي

أ.د. سعاد إبراهيم سالم (*)

أولاً: ضرورة الأسرة:

حث الإسلام على تكوين الأسرة. ودعا إلى أن يعيش الناس في ظلها. فهي الصورة الطبيعية للحياة المستقيمة التي تلبى رغائب الإنسان وتفي بحاجاته. وهي الوضع الفطري الذي ارتضاه الله لحياة الناس منذ فجر الخليقة وقدره لها. واتخذ من الأنبياء والرسل مثلاً فقال سبحانه ﴿ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية﴾^١ وقال جل شأنه: ﴿فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً﴾^٢ وقد جاء في تفسير المنار^٣ تفسيراً لقوله تعالى: ﴿وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً﴾^٤ قول الإمام محمد عبده: ((إن هذا الميثاق الذي أخذه النساء من الرجال لابد أن يكون مناسباً لمعنى الإفضاء))^٥ في كون كل منهما من شؤون الفطرة السليمة، وهو ما اشارت إليه الآية الكريمة ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل

(*) أستاذ ورئيس قسم الفقه - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - جامعة الأزهر - القاهرة

(١) سورة الرعد: آية ٣٨

(٢) سورة الشورى: آية ١١

(٣) تفسير المنار ج٤ ص ٤٦٠

(٤) سورة النساء: آية ٢١

(٥) يقصد بذلك قوله تعالى (سورة النساء: آية ٢١) ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾ ويراد بذلك

للمعاشر الزوجية وما يتبعها من اختلاط وامتزاج

بينكم مودة ورحمة^٦. فهذه آية من آيات الفطرة الالهية، هى أقوى ما تعتمد عليه المرأة فى ترك أبويها وإخوانها وسائر أهلها والإتصال برجل غريب عنها تقاسمه السراء والضراء. فمن آيات الله تعالى فى هذا الانسان أن تقبل المرأة الانفصال عن أهلها ذوى الغيرة عليها لأجل الإتصال بالغريب تكون زوجة له ويكون زوجاً لها، تسكن إليه ويسكن إليها، ويكون بينهما من المودة والرحمة أقوى من كل ما يكون بين ذوى القربى. فكانه يقول: ((إن المرأة لا تقدم على الزوجية وترضى بأن تترك جميع أنصارها وأحبائها لأجل زوجها إلا وهى واثقة بأن تكون صلتها به أقوى من كل صلة، وعيشتها معه أهنأ من كل عيشة)) وهذا ميثاق فطرى من أغلظ المواثيق وأشدّها إحكاماً ((فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله^٧)).

ثانياً: مقاصد الأسرة فى الإسلام:

فى دعوة الإسلام إلى الأسرة وترغيبه فيها تبرز وظائف ومقاصد، وتظهر ثمرات ذات أثر فعال وبعيد المدى فى حياة الفرد والأمة؛ إذ هى نعمة من نعم الله وآية من آياته، امتن بها على عباده واختارها لهم لتستقر بهم الحياة وتثبت فطرة الله. قال تعالى: ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون^٨)). والقرآن الكريم إنما يستعمل لفظى آية و آيات فى الأمور الجليلة والعظيمة ليدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وحكمته، فيقول جل شأنه:

^٦ سورة لروم آية ٢١

^٧ سورة لروم آية ٣٠

^٨ سورة لروم آية ٢١

﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾^٩. ويأتي ذكر الآيات مقروناً بالتنبيه والحث على العلم والتفقه والإيمان والتفكير والتدبر والصبر والشكر والتقوى. وما كان ذلك ليكون إلا لعظمة هذه الآيات ولحاجة الإنسان ليتدبر ويعتبر فيكون هذا سبيلاً لأن يقرّ الإيمان في قلبه، ينتقى ربه.

وقد أورد القرآن الكريم رغائب النفس البشرية في آية هي قوله سبحانه تعالى: ﴿زِينِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾^{١٠}. وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^{١١}. والزينة هي الحسن والبهجة وهي الزخرف. ويوم الزينة هو يوم العيد^{١٢} وقال تعالى: ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾^{١٣}. من هذه الآيات الكريمات يمكن إستخلاص أهم وأبرز مقاصد الأسرة في الإسلام؛ ألا وهي:

(١) تنظيم الطاقة الجنسية:

وهي طاقة خلقت في الإنسان الذكر وفي الإنسان الأنثى لتحقيق غاية جليلة هي التناسل والتوالد والتكاثر بغرض استمرار الجنس البشري. وإنما شرع الزواج والأسرة ليكون الزواج أداة وتكون الأسرة وعاءاً شرعياً نظيفاً

^٩ سورة آل عمران: ١٩٠.

^{١٠} سورة آل عمران: ١٤.

^{١١} سورة الكهف: ٤٦.

^{١٢} معجم من اللغة ج ٣ ص ٨٢، الصحاح ج ٥ ص ٢١٣٢.

^{١٣} سورة النساء: ١.

ودائماً ومستقراً لإستقبال هذه الطاقة وتوظيفها في المحل الصحيح وتوجيهها الوجهة السليمة. والإسلام لا ينظر إلى هذه الطاقة كمجرد أمر واقع ولكنه يعاملها بالتقدير باعتبارها وسيلة لغاية جليلة. وقد قال النبي ﷺ «وفى بضع أحدكم أجر» أي أن الرجل يثاب على العمل الجنسي الذي يأتيه مع زوجته. قيل: «يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟» قال: «أرأيتم لو وضعها أحدكم في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» وإن ذكر إسم الله سبحانه وتعالى قبل بدء الإتصال بين الرجل وزوجته - وهو ما أدب النبي ﷺ المسلمين على فعله - ليدل دلالة قاطعة على مدى نظافة الجنس في نظر الإسلام، وعلى مدى رغبته في تأصيل هذه النظافة في حس المسلم. صحيح أن المسلمين يصنعون ذلك من أجل أن يبارك النسل المنتظر، لكن إسم الله وهو أظهر إسم يرد على خاطر المسلم المؤمن - كما إسم الله في هذا المجال - فيه إطمئنان المسلم من أنه قادم على عمل نظيف يستأهل تذكر هذا الإسم الكريم^{١٤}.

والطاقة الجنسية من حيث المبدأ مسألة بيولوجية لا يمكن إستمرار الحياة على وجه الأرض بدونها. والإسلام حريص أهداف الحياة العليا. فهو لذلك يحترم كل ما يؤدي إلى تحقيق هذه الأغراض. ولكن الذي وضع الإسلام له الضوابط والقيود هو طريقة التنفيذ العملي لتلك الأهداف بعد الإعتراف بها من حيث أحقيتها بالوجود، والاعتراف للناس بحق الإحساس بها في الشعور^{١٥}.

^{١٤} الزواج الإسلامي أمام التحديات ص ١١٦ - ١١٧

^{١٥} الإنسان بين المادية والإسلام. محمد قطب ص ٢٤٨ - ٢٤٩ نقلاً عن كتاب الزواج الإسلامي أمام

التحديات ص ١١٧

٢) الإيجاب:

إذا كان لقاء الزوجين (الذكر والأنثى) غايةً ومقصداً في حد ذاته من جانب؛ فهو من جانب آخر وسيلة لغاية أخرى ومقصد آخر. هذا المقصد هو الإيجاب، لقوله تعالى: ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾^{١٦}. هذه الحقيقة التي يقرها القرآن الكريم هي حكمة مقررة منذ الأزل، وهي مطلب موجود في أصل خلقة الإنسان. ولذلك وصف القرآن الكريم البنين بأنهم أحد عنصرين هما زينة الحياة الدنيا وبهجتها المال والبنون وقال النبي ﷺ: (تتآكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة). والمفهوم أن المباهاة ليست بالكثرة في ذاتها ولكن بكثرة العمل الصالح والالتزام بأوامر الله والانتهاز عما نهى عنه.

وقد كانت الذرية - والذرية الصالحة على وجه الخصوص - مطلب أولى العزم من الرسل. وكانت الذرية الصالحة هي إحدى النعم التي من بها الله على من اصطفى من عباده^{١٧} قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَةً﴾^{١٨}.

إن صلة الآباء بالأبناء صلة فطرية مدفوعة بحب البقاء الذي يدفع الإنسان إلى إفراغ محبته في ذريته وولده، إذ يرى نسله إمتداداً لحياته وإحياءً لذكراه. ولذا كانت الذرية زينة الحياة الدنيا، فقال تعالى: ﴿وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ

^{١٦} سورة النساء آية ١

^{١٧} انظر في ذلك بالتفصيل كتاب علاقة الآباء بالأبناء للمؤلفة من ص ١٥ إلى ص ٤١

^{١٨} سورة الرعد آية ٣٨

الحياة الدنيا^{١٩}. وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالاً ونفعاً وفي البنين قوة ودفعاً، فصارا زينة الحياة الدنيا. وقال سبحانه: **«لزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة»**^{٢٠}. فالمرتبة الثانية من المشتهايات حب الولد. ولما كان حب الولد الذكر أكثر من حب الأنثى فلا جرم أن خصه الله تعالى بالذكر. ووجه التمتع بهم ظاهر من حيث السرور والتكثر بهم إلى غير ذلك. وآخر في الذكر عن حب النساء لتأخره في الوجود: إذ الأولاد من النساء. والعلة الطبيعية لحب النساء أو الأزواج هي داعية النسل^{٢١}. لذلك حثت السنة النبوية على طلب الذرية ورغبت فيها.

(٣) المشاركة في أعباء الحياة:

عقد الزواج هو عقد مؤبد، أي أنه ليس مؤقتاً بأجل ينتهي عنده، أي أن طابع الأسرة هو الإستمرار وهدفها هو الإستقرار والسكن. وقد قال الله تعالى: **«لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا»**^{٢٢}. وقال **«وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»**^{٢٣}. واللام هنا للتعليل، أي أن مقصد الزواج هو السكنى والإستقرار. والسكنى إن كانت هدفاً في جانب فهي وسيلة في جانب آخر. فإن مقصد الإنجاب لا يتحقق دون استقرار وألفة بين الزوجين. والحياة تغدو مستحيلة بدون هذا الاستقرار.

^{١٩} سورة نكهف آية ٤٦

^{٢٠} سورة آل عمران آية ١٤

^{٢١} تفسير القرطبي مجلد ٥ ص ٤٠٣٠

^{٢٢} سورة الروم آية ٢١

^{٢٣} سورة الروم آية ٢١

فالرجل يكد ويكدح ويسافر ويعود ويحارب ويهادن ويسالم. لا يمكن أن يفعل شيئاً من هذا على الوجه الصحيح دون أن تكون معه ومن خلفه زوجة صالحة تساعد وتشاركه أفراحه وأتراحه وتخفف عنه همومه وتعتنى ببيتها وأولادها. ولذلك يقول النبي ﷺ: «إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»^{٢٤}. فالمشاركة في تحمل أعباء الحياة بين الزوجين مقصد نبيل من مقاصد الأسرة في الإسلام.

٤) تربية الأجيال الجديدة:

التربية- والتربية الصالحة- هي قرين الإنجاب. فليس المقصود إنجاب الأبناء ثم تركهم للضياع. بل المقصود تزويد الحياة بعناصر الاعمار، وتزويد المجتمعات بعناصر البناء. وهذا لا يتحقق الا من مجموعة أسر قوية محكمة التأليف قوية البناء. والأسرة القوية لا تكون إلا بأب وأم وأبناء صالحين. ومن أوجب حقوق الأبناء على الآباء التربية الصالحة^{٢٥}. والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾^{٢٦}. والذرية الصالحة هي مطلب الأنبياء. فإبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام يقول: ﴿أَرَبْ إِجْعَلْنِي مَقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾^{٢٧}. وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾^{٢٨}. وزكريا عليه

^{٢٤} رواه مسلم ونسائي

^{٢٥} انظر تفصيل ذلك في كتاب علاقة الآباء بالأبناء من ص ٤٥ إلى ص ٦٤

^{٢٦} سورة الطور آية ٢١

^{٢٧} سورة إبراهيم آية ٤٠

^{٢٨} سورة الفرقان آية ٧٤

السلام يدعو ربه: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾^{٢٩}. وقال وقوله الحق: ﴿وَأَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾^{٣٠}. وتتعدد الآيات التى تبين نعمة الذرية الصالحة كمطلب للأنبياء ومنة من الله سبحانه وتعالى.

وقد ترجم الإمام البخارى باب ((طلب الولد)) وباب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. وساق أحاديث كثيرة تبين هذا المطلب الفطرى وتضعه فى إطاره الصحيح من القيم والمثل العليا. من هذه الأحاديث ما روى من حديث أنس أن النبى ﷺ قال: ((أى رجل مات وترك ذرية طيبة أجرى الله له مثل أجر عملهم ولم ينقص من أجورهم شيئاً)) وقال: ((إذا مات أحدكم إنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له)) وعن أبى سلمى - رضى الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((بخ بخ - وأشار بيده - لخمس ما أثقلهن فى الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمراء المسلم فيحتسبه))^{٣١}.

والإنسان يحتاج إلى الأسرة فى مراحل عمره جميعاً. فالطفل لا بد له من النشأة فى أسرة وإلا كان شاذ الأخلاق منحرف الطباع. وحاجته إلى أمه وأبيه حاجة أصيلة فى نفسه. كذلك يحتاج الإنسان إلى الأسرة شاباً ورجلاً وكهلاً، إذ لا يجد رعاية فى غيرها، ولا يرضى بديلاً عنها.

^{٢٩} سورة آل عمران آية ٣٨

^{٣٠} سورة الأحقاف آية ١٥

^{٣١} زود السامى وابن حبان فى صحيحه والنفظ له، الترغيب والترهيب ج٤ ص ١٥١

وعلى الأسرة يقع قسط كبير من واجبات التربية الخلقية والوجدانية والدينية في جميع مراحل الطفولة، بل في المراحل التالية كذلك. وبفضل الحياة في الأسرة يتكون لدى الفرد الروح العائلي والعواطف الأسرية المختلفة، وتنشأ الاتجاهات الأولى للحياة الاجتماعية المنتظمة. فالأسرة هي التي تجعل من الطفل حيواناً مدينياً، وتزوده بالعواطف والاتجاهات اللازمة للحياة في المجتمع وفي البيت^{٣٢}.

وفضلاً عن هذه المقاصد الرئيسية الكبرى فإن للأسرة وظيفتين غاية في الأهمية هما:
أ- حفظ الأنساب:

وهذا هو الأساس في التسلسل الأسري من جد معروف إلى أب إلى ابن معروف إلى أبناء وأحفاد منتشرين يعرف كل منهم إلى من ينتمي بالقربى والمصاهرة. ويقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾^{٣٣}. وهذه المعرفة هي الأساس في تقرير الحقوق والواجبات من تربية وحضانة ونفقة وإرث وغير ذلك من الحقوق والواجبات المترتبة على الزواج، والتي بدون التحقق منها والقيام بها تضيع ويعم الفساد وينتشر الصراع.

من أجل ذلك أحاط الإسلام الأسرة بسياج متين من الضوابط التي تحمي أبنائها فقرر قواعد البناء وأمر بها وندب إليها. وحدد عوامل الهدم فمنع منها ونهى عنها. ومن ذلك بصفة خاصة:

^{٣٢} الأسرة والمجتمع، على عبد الواحد، وفي ص ٢٠

^{٣٣} سورة النحل: آية ٧٢

تحريم الزنا:

فقد اعتبره الإسلام فاحشة كبرى فنهى عنه نهياً قاطعاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾^{٣٤}. وأدخلت هذه الفاحشة في جرائم الحدود التي توقع فيها العقوبة لحق الله سبحانه وتعالى. وقرن الله الزنا بالقتل في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾^{٣٥}. وقرنه بالشرك والسرقة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْرِكُنَ بِاللَّهِ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾^{٣٦}. وقرر القرآن عقوبة دنيوية في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾^{٣٧}.

النهي عن التبني:

وقد كان التبني عادة متفشية بين العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. وكان الرسول ﷺ قد تبني زيدا بن حارثة وكان يسمى زيدا بن محمد فنزل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^{٣٨}. فقطع القرآن بذلك الطريق على تفشي هذا الإدعاء والتبني بين المسلمين. وأمر بنسبة هؤلاء الأبناء لأبائهم إن عرفوا. فإن لم يعرف لواحد منهم أب دعى أخاً في الدين أو مولى، فقال سبحانه: ﴿إِدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ

^{٣٤} سورة الإسراء: آية ٣٢

^{٣٥} سورة الفرقان: آية ٦٨

^{٣٦} سورة الممتحنة: آية ١٢

^{٣٧} سورة النور: آية ٢

^{٣٨} سورة الأحزاب: آية ٤

في الدين ومواليكم^{٣٩}. وهذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز إدعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء. فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة. وهذا هو العدل والقسط والبر. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ^{٤٠} «أن زيدا بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله ﷺ ما كنا ندعوه إلا زيدا بن محمد حتى نزل القرآن **﴿ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله﴾**. وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. ولهذا عندما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعى^{٤١} وتزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقال عز وجل: **﴿الذى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا﴾**^{٤٢}. وقال تبارك وتعالى فى آية التحريم **﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾**^{٤٣}. احترازاً عن زوجة الدعى فإنه ليس من الصلب^{٤٤}.

تشريع العدة:

وقد شرعت العدة فى صورها المختلفة: أولاً: لإتاحة الفرصة للزوجين للمراجعة فى الطلاق الرجعى. ثانياً: للتثبت من وجود حمل من عدمه. وقد

^{٣٩} سورة الأحزاب آية ٥

^{٤٠} أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

^{٤١} أى المتبنى (لا من بالنسب)

^{٤٢} سورة الأحزاب آية ٣٧

^{٤٣} سورة النساء آية ٢٣

^{٤٤} انظر بالتفصيل فى علاقة الأبناء بالأبناء ص ٥٠ وما بعدها. وانظر تفسير ابن كثير، المجلد الثالث ص ٨٠

وتفسير القطبي، المجلد السادس ص ١١٩٩

ميز القرآن بين حالة المطلقة قبل الدخول وحالة المطلقة المدخول بها (الحامل والخالية من الحمل، والمنقطع عنها الحيض) والتي مات عنها زوجها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمَنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾^{٤٥}. وهذا في حالة المطلقات قبل الدخول. وجعلت العدة للزوج على الزوجة في الأساس.

وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾^{٤٦}. وهذا في حالة المطلقات المدخول بهن. والعدة قبل التثبت من وجود الحمل من عدمه هي ثلاثة قروء لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^{٤٧}. أما إذا ثبت الحمل فإن الأجل يمتد حتى الولادة لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^{٤٨}. ويشدد القرآن النهي عن كتمان الحمل بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لِهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾^{٤٩}. أما اللائي ينسن من الحيض فلهن أجل آخر لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَنُسْنَ مِنَ الْحَيْضِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^{٥٠}. أما المتوفى عنهن أزواجهن فلهن أجل مختلف لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَهِيَ أَزْوَاجٌ

^{٤٥} سورة الأحزاب آية ٤٩

^{٤٦} سورة الطلاق آية ١

^{٤٧} سورة البقرة آية ٢٢٨

^{٤٨} سورة الطلاق آية ٤

^{٤٩} سورة البقرة آية ٢٢٨

^{٥٠} سورة الطلاق آية ٤

يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً^{٥١}. هذه الأحكام كلها تدور حول هدف واحد هو تبين وجود الحمل من عدمه منعاً لإختلاط الأنساب، يؤكد ذلك نهيه سبحانه وتعالى النساء عن إخفاء ما خلق الله فى أرحامهن وجعل الإفضاء بما فى الأرحام صفة من صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر. وهذا يوضح مدى الحرص على إثبات نسب الإبن لأبيه، ومن ثم حفظ الأنساب ومنع إختلاطها.

ب- الميراث:

لا يمكن تصور انتقال الثروة من جيل إلى جيل دون أن يكون هناك وعاء حافظ للنسب والقربى والرحم. هذا الوعاء هو الأسرة. وقد فصل القرآن الكريم قواعد الميراث بين ذوى القربى. وما كان من الممكن أن يتم هذا دون أن تكون روابط القربى واضحة ومحددة ومقررة. وبدون هذه القواعد المثلى كانت تضيق الثروة بوفاة مالكها ويثور الصراع بين من يقولون بانتمائهم إلى المورث بالحق أو الباطل.

بعد ذلك وبالإضافة إليه، بدون الأسرة وبدون معرفة القربى بدرجاتها لتقطعت الروابط بين الناس وتقطعت القربى وهى مما أوصى الله سبحانه وتعالى بصلته. وقد روى عن النبى ﷺ فى تعظيم صلة الرحم ما يواظب ما ورد به التنزيل، فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: "إن

^{٥١} سورة البقرة، آية ٢٣٤

الرحم شجنة من الرحمن فقال الله: "من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته"^{٥٢} وعنه عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال: هو لك" قال رسول الله ﷺ: "فاقرؤوا إن شئتم" ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم﴾^{٥٣}. فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم وإستحقاق الثواب بها^{٥٤}. ولا تكون الرحم بدون الأسرة فالأسرة هي الأصل والأساس.

ثالثاً: حقوق الأبناء:

الأبناء أمانة وضعها الله بين أيدي الآباء. وهم مسئولون عنها فإن أحسنوا إليهم بحسن التربية كانت لهم المثوبة، وإن أساءوا استوجبوا العقوبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. الإمام راع ومسئول عن رعيته. والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيته. والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته. وكلكم راع ومسئول

^{٥٢} شجنة: الشجن و حد الشجون وهو طريق الادوية. وهنا الشجنة من الرحمن أى مشتقة من اسم الرحمن

تعانى، فمن وصلها وصله الله بلفظه وحسنه. رواه البخارى والمزمذى، التاج الجامع للأصول فى أحاديث

نرسول حده ص ١٠

^{٥٣} رواه البخارى، التاج الجامع للأصول حده ص ١٠

^{٥٤} سورة عمدة ٢٢، ٢٣

^{٥٥} علاقة الآباء بالأبناء ص ١٦

عن رعيته^{٥٦}

والأبناء يُخلقون مزودين بقوى فطرية تصلح لأن توجه للخير، كما تصلح لأن توجه للشر وعلى الأباء أن يستغلوا هذه القوى ويوجهوها وجهة الخير ويعودوهم العادات الحسنة حتى ينشأ الطفل نشأة خيرة ينفع نفسه وينفع أمته. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾^{٥٧}. قال على رضى الله عنه: ((أى أدبهم وعلموهم)) وقال ابن عباس رضى الله عنه: ((اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار)) وقال مجاهد ((اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله)) وقال قتادة: ((تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتساعدهم عليه، فإن رأيت لله معصية فزعتهم عنها وزجرتهم عنها)) وقال الضحاك: ((حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه)).

وفى معنى هذه الآية الحديث الشريف: ((امروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوهم عليها))^{٥٨} قال الفقهاء: ((وهكذا فى الصوم، ليكون ذلك تمريناً له على العبادة لى يبلغ وهو مصر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر))^{٥٩}. ويقول الرسول الكريم ﷺ:

^{٥٦} رواه البخارى ومسلم وغيرهما

^{٥٧} سورة التحريم آية ٦، يرجع إلى الترغيب والترهيب ج٤: ١٣٥

^{٥٨} أخرجه أبو داود وأبو داود

^{٥٩} انظر تفسير ابن كثير المجلد الثالث ص ٥٢٢، ٥٢٣ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ٨ ص ١٥٨

((أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم))^{٦٠} وفي هذا الحديث إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه الآباء من الكرم في معاملة الأبناء، ليكون تصرف الأبناء في مستقبل الأيام فيه معاني الكرم والوفاء. وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ((لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع))^{٦١}. وذلك لقرب ولده فهو أولى بمعرفه والأدب له وللناس. وعن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ((ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن))^{٦٢}.

والأدب الحسن أن يعلمه كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يعامل الناس وكيف يسعى لعيشه بينهم ويحسن عشرتهم، ويعلمه الواجب لربه ولخلقه، فيدخل في هذا تعليمه بما يناسب الزمان والمكان مع المحافظة على الدين، والتوفيق من الله تعالى يهبه لمن يشاء.

(١) مساواة الذكور والإناث في التربية:

لا يفرق الإسلام بين الذكور والإناث في هذه الناحية. فلكل من الجنسين الحق في أن يربي تربية حسنة، وفي أن يتعلم العلم النافع، ويدرس المعارف الصحيحة، ويأخذ بأسباب التأديب ووسائل التهذيب لتكامل إنسانيته، ويستطيع النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه.

والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ((من كانت له أنثى فلم يتدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده - يعنى الذكور -

^{٦٠} رواه ابن ماجه عن ابن عباس انظر الترغيب ج٤ ص ١٤٢ باب الترغيب في تأديب الأولاد

^{٦١} روه الترمذى

^{٦٢} روه الترمذى ويرجع لشيخ الجامع للأصول جده ص ٨٢٧، الترغيب ج٤ ص ١٤٢

عليها أدخله الله الجنة^{٦٣}.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من كن له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن» فقال رجل: «واشتان يا رسول الله» قال ﷺ: «واشتان» قال رجل: «يا رسول الله وواحدة» قال ﷺ: «وواحدة»^{٦٤}

٢) اختيار الأم الصالحة:

تعتمد التربية أساساً على اختيار الزوجة الصالحة والأم المحمودة التي تغرس في أبنائها بذور الأدب والأخلاق الحسنة لأنه كما يقول الشاعر:

«الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق»

فيجب على الآباء نحو أبنائهم إختيار الأم الصالحة التي تحقق الهدف المرجو من الزواج وهو إعداد الجيل الصالح المسؤول، فأخلاق الأم تنعكس على أخلاق أبنائها. ولذا حثت الشريعة الإسلامية الرجل عند رغبته في الزواج على أن يختار الأم الصالحة ذات الدين لأنها أفضل.

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: «تتكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»^{٦٥}

^{٦٣} رواه أبو داود وحاكم

^{٦٤} رواه الحاكم وقال صحيح لاسناده الترغيب والترهيب ج٤ ص١٣٧

^{٦٥} رواه الخمسة

فالمقاصد التي يقصدها الناس في اختيار المرأة أربع خصال غالباً تتكح لمالها بأن يرغب في المال ويرجو مواساتها، ولحسبها يعني مفاخر آباء المرأة فإن التزويج في الأشراف شرف وجاء، ولجمالها فإت الطبيعة البشرية رغبة في الجمال وكثير من الناس تغلب عليهم الطبيعة، ولدينها أى لعفتها عن المعاصي وبعدها عن الريب وتقربها إلى بارئها بالطاعات. فالمال والجاه مقصد من غلب عليه حجاب الرسم، والجمال وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة، والدين مقصد من تهذب بالفطرة فأحب أن تعاونه امرأة في دينه ورغب في صحبة أهل الخير^{٦٦}.

وعن النبي ﷺ قال: «إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»^{٦٧} وعنه ﷺ قال: «خير نساء ركين الإبل صالحون نساء قريش أحناء^{٦٨} على ولد في صغره وأرعاه^{٦٩} على زوج في ذات يده» وقيل «يا رسول الله، أى النساء خير؟» قال ﷺ: «التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره». ولابن ماجة والبخاري والبيهقي: «لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. لأمة سوداء ذات دين أفضل»^{٧٠}.

^{٦٦} نظر حجة الله لدهبوى ج ٢ ص ١٢٣

^{٦٧} رواه مسلم والنسائي

^{٦٨} أحناء من خنو ولشفقة

^{٦٩} وأرعاه من الرعاية وحفظ نظر الناج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٨١، ٢٨٢

^{٧٠} الناج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٨٢

فهذه الأحاديث منفردة أو متضافرة تحت الزوج على اختيار الزوجة الصالحة التى يكون الدين عصمتها فى حياتها. ولقد بين الدهلوى - فى حجة الله البالغة - أهمية اختيار الأم المحمودة بقوله: ((لابد من الإرشاد إلى المرأة التى يكون نكاحها موافقاً للحكمة موفراً عليه مقاصد تدبير المنزل، لأن الصحبة بين الزوجين لازمة، والحاجات بين الجانبين متأكدة، فلو كان لها جيلة سوداء وفى خلقها وعاداتها فظاظة وفى لسانها بذاء ضاقت عليه الأرض بما رحبت وإنقلب على المصلحة مفسدة. ولو كانت صالحة صلح المنزل كل الصلاح وهيات له أسباب الخير من كل جانب، وهو قوله ﷺ: «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة».

وفى بيان الصفات المستحبة فى المرأة يقول الدهلوى ((يستحب أن تكون المرأة من كورة وقبيلة عادات نسائها صالحة؛ فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وعادات القوم ورسومهم غالبية على الإنسان وبمنزلة الأمر المجبول هو عليه. وبين أن نساء قريش خير نساء من جهة أنهن أحنى إنسان على الولد فى صغره وأرعاه على الزوج فى ماله، وهذان من أعظم مقاصد النكاح، وبهما انتظام تدبير المنزل.

وقال ﷺ: ((تزوجوا الولود الودود فإننى مكاثر بكم الأمم))، لأن تواد الزوجين به تتم المصلحة المنزلية، وكثرة النسل بها تتم المصلحة المدنية والمالية وود المرأة لزوجها دال على صحة مزاجها وقوة طبيعتها، مانع لها من أن يطمح بصرها إلى غيره، باعث على تجملها بالامتناع وغير ذلك،

وفيه تخصيص فرجه ونظره»^{٧١}.

(٣) حق النسب:

وهب الله الناس نعمة الوجود وشرفهم بأنهم خلقه وأثر قدرته، وتعهدهم بالنعم ووزعها بينهم على مقتضى حكمته. وإذا كانت سنة الله فى خلقه أن يوجد المخلوق طفلاً لا يستقل بنفسه ولا يقدر أن يشب من غير معين، كان من لطيف رحمته أن يوجد بينهم رابطة كريمة قوية تبعث القوى الكبير على رعاية الطفل الصغير، مدفوعاً فى هذا بعامل المحبة ووازع من الحنو لا يشاركه فيه أجنبى يقلل عطفه ولا دخيل يشاركه حنانه. فأقام بينهم رابطة النسب وعدّها إحدى نعمه التى أنعم بها على عباده، ومظهراً من مظاهر قدرته، فقال جل ثناؤه: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾^{٧٢}. وحق النسب من أهم حقوق الأولاد على أبيهم، لأنهم ثمرة الزواج المقدس بين أبويهم. وقد ذكر القرآن الكريم ذلك بقوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾^{٧٣}. فإضافة الولد لأبيه دليل على أنه المختص بالنسبة إليه.

ولما كانت هذه الصلة العظيمة على هذا الجانب من الخطورة فلذلك لم يتركها الشارع نهياً للأهواء والعواطف تهبها لمن تشاء وتحرم منها من أرادت، بل تولاهما بتشريفيه، واعتنى بها أعظم عناية، وأحاطها بسياس منيع يحفظها من الفساد والانحلال والاضطراب، فقضى على الادعاء والتبني الذى

^{٧١} حجة الله: النافعة لدمهوى جـ ٢ ص ١٢٣

^{٧٢} سورة الفرقان آية ٥٤

^{٧٣} سورة البقرة آية ٢٣٣

كان مشهوراً في الجاهلية وصدر الإسلام، فقال عز من قائل: ﴿وَمَا جَعَلْ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^{٧٤}. وأمر بنسبة هؤلاء الأبناء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرف لواحد منهم أب دعى أخا في الدين أو مولى، فقال سبحانه: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾^{٧٥}. وهذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز إدعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء. فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة وهذا هو العدل والقسط والبر.

روى الإمام البخارى عن عبد الله بن عمر قال: ^{٧٦} ((إن زيد بن حارثة رضى الله عنه مولى رسول الله ﷺ ما كنا ندعوه إلا زيدا بن محمد حتى نزل القرآن)) ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾. وقد كانوا يعاملونه معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة والمحارم وغير ذلك. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعى وتزوج رسول الله ﷺ بزَيْنَب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة رضى الله عنه. وقال عز وجل ﴿لَكَى لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً﴾^{٧٧}. وقال تبارك وتعالى في آية التحريم: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

^{٧٤} سورة الأحزاب آية ٤

^{٧٥} سورة الأحزاب آية ٥

^{٧٦} أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى

^{٧٧} سورة الأحزاب آية ٣٦

الذين من أصلابكم»^{٧٨}. احترازاً عن زوجة الدعى فإنه ليس من الصلب.

فأما دعوة الغير أبناً على سبيل التكريم والتحيب فليست مما نهى عنه في هذه الآية. بدليل ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما قال: ((قدمنا على رسول الله ﷺ - أغيلمة بنى عبد المطلب، على حبرات لنا من جمع، فجعل يلطخ أفضادنا ويقول: «ابنى لاترموا الحجارة حتى تطلع الشمس»^{٧٩}.

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ((يا بنى)). وقوله تعالى: «فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم»^{٨٠}. أمر منه سبحانه وتعالى برد أنساب الأعداء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم فى الدين ومواليهم عوضاً عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله ﷺ لعل رضى الله عنه: «أنت منى وأنا منك» وقال لجعفر رضى الله عنه: «أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد رضى الله عنه: «أنت أخونا ومولانا». كما قال تعالى: «فإخوانكم فى الدين ومواليكم»^{٨١}.

وقد جاء فى الحديث: «ليس من رجل إدعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر»^{٨٢}. وهذا تشديد وتهديد ووعد أكيد فى التبرئ من النسب المعلوم ولهذا قال تعالى: «إدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين» وفى هذا يقول الدهلوى فى حجة الله البالغة: «من الناس

^{٧٨} سورة نساء آية ٥

^{٧٩} أخرجه أحمد والترمذى وأهل السنن

^{٨٠} أخرجه البخارى ومسلم

من يقصد مقاصد دنية فيرغب عن أبيه وينتسب إلى غيره وهو ظلم وعقوق لأنه تخيب أبيه، فإنه طلب بقاء نسله المنسوب إليه المتفرع عليه وترك شكر نعمته وإساءة معه. وأيضاً فإن النصرة والمعاونة لا بد منها في نظام الحي والمدينة، ولو فتح باب الإنتفاء من الأب لأهملت هذه المصلحة ولاختلطت أنساب القبائل.

وقال رسول الله ﷺ ((أيماً امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه إحتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق))^{٨١}.

وهذا لأن إنكار الأب يترتب عليه تعريضه وأمه للذل الدائم والعار الذي لاينتهي. وفي هذا من الضرر ما لا يخفى وهو يشبه قتل الأولاد من وجه. وكذلك نهى الأبناء عن انتسابهم إلى غير آبائهم فقال ﷺ ((من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام))^{٨٢}. لأن انتساب الولد إلى غير أبيه عقوق للأب وإساءة إليه وترك لشكر نعمته عليه.

وجعل الشارع لنشوء النسب سبباً واضحاً هو الاتصال بالمرأة عن طريق الزواج أو ملك اليمين. وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهلية من إلحاق الأولاد عن طريق العهر والزنا. قال رسول الله ﷺ: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))^{٨٣}. ومعناه أن من يجئ من الأولاد ثمرة لفراش صحيح قائم على عقد الزواج أو ملك اليمين يلتحق نسبه لأبيه، وأن العهر والزنا لا يصلح

^{٨١} حجة الله البالغة ج ٢ ص ١٤٤

^{٨٢} رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد أبي بكر جميعاً، الترغيب أن ينتسب الإنسان إلى غير

أبيه ج ٤ ص ١٤٣

^{٨٣} رواه أبو داود، سنن أبي داود ج ٣ ص ٧٠٥

أن يكون سبباً للنسب وإنما يكون سبباً لشيء آخر وهو الرجم بالحجارة^{٨٤}.

الإستلحاق موجب لثبوت النسب:

والاستلحاق موجب للحقوق النسب وليس من التبنى المحرم المنهى عنه في شيء، لأن من شرط الحل في الاستلحاق الشرعي أن يعلم المستلحق أن المستلحق ابنه، أو يظن ذلك ظناً قوياً. وحينئذ شرع له الإسلام استلحاقه وأحل له وأثبت نسبه منه. أما التبنى المنهى عنه فهو دعوى الولد مع القطع بأنه ليس ابنه، وأين هذا من ذاك؟^{٨٥}.

هل يلحق ولد اللعان بأمه؟:

إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بنعته له إنتفى نسبه من أبيه، وسقطت نفقته عنه، وانتفى التوارث بينهما، ولحق بأمه فهي ترثه وهو يرثها لحديث عمر ابن شعيب: ((وقضى رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين))^{٨٦}. ويؤيد هذا الحديث الأدلة على أن الولد للفراش، ولا فراش لنفى الزوج إياه، وأما من رماها به اعتبر قاذفاً وجلد ثمانين جلدة، لأن الملاعنة داخله في المحصنات، ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك، فيجب على من رماها بابنها حد القذف ومن قذف ولدها يجب حده كمن قذف أمه سواء بسواء.

^{٨٤} انظر طرق حكيمة في سياسة الشرعية لابن القيم من ص ٢٥٢ - ٢٦٠

^{٨٥} انظر رونغ لبيان تفسير آيات الأحكام لصابوني ج٢ ص ٢٦٣ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن

القيم ص ٢٦١

^{٨٦} رواه أحمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده

أما بالنسبة للأحكام الشرعية فإنه يعامل كأنه أبوه من باب الاحتياط فلا يعطيه زكاة المال، ولو قتله لا قصاص عليه، ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر، ولا يعد مجهول النسب فلا يصح أن يدعيه غير، وإذا أكذب نفسه ثبت نسب الولد منه ويزول كل أثر اللعان بالنسبة للولد.

وروى الإمام الفخر الرازي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ((يتعلق باللعان خمسة أحكام: درء الحد، نفى الولد، والفرقة، والتحريم المؤبد ووجوب الحد عليها، ولكنها تثبت بمجرد اللعان، ولا تنفقر إلى حكم الحاكم))^{٨٧}.

٤) إختيار الاسم:

أوصى رسول الله ﷺ الآباء بحسن إختيار أسماء أبنائهم، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ((إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم))^{٨٨}

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ((إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن))^{٨٩}

وعن أبي وهب الجشعي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث^{٩٠} وهمام، وأقبحها حرب^{٩١} ومرة^{٩٢})).

^{٨٧} انظر تفسير الفخر الرازي ج ٦ ص ٢٤٦، تفسير آيات الأحكام للصابوني ج ٢ ص ٩٥

^{٨٨} رواه أبو داود

^{٨٩} رواه مسلم والترمذي وأبو داود

^{٩٠} لأن حارثاً بمعنى كاسب، وهماماً بمعنى من به هم وكل إنسان لا يخلو من كسب وهم بل عدة هموم

^{٩١} لما في حرب في شيشاعة ولما في مر من المראה

يتضح مما سبق أن الأسماء المحبوبة ثلاثة أقسام: فأفضلها وأعلاها عبد الله وعبد الرحمن ونحوهما مما أضيف إلى اسم من أسماء الذات العلية كعبد الرحيم وعبد السلام، وأوسطها أسماء الأنبياء كمحمد وأحمد وبقية أسمائه وأسماء إخوانه المرسلين والنبیین صلى الله وسلم عليهم جميعاً، وأصدقها ما كان وصفاً في الإنسان كحارث وهمام^{٩٣}.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يغير الاسم القبيح^{٩٤} وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسمّاها رسول الله ﷺ جميلة^{٩٥}.

(٥) العقيقة :

وهي ما يعبر به عن الاحتفال بقدوم الولد وإعلان نسبه. وفي بيان حكمتها والمصالح المترتبة عليها يقول الإمام الدهلوي^{٩٦}: «كان العرب يعقون عن أولادهم، وكانت العقيقة أمراً لازماً عندهم وسنة مؤكدة. وكان فيها مصالح كثيرة راجعة إلى المصلحة المالية والمدنية والنفسية. فأبقاها النبي ﷺ وعمل بها ورغب الناس فيها، ومن تلك المصالح التلطف بإشاعة نسب الولد إذ لا بد من إشاعته لئلا يقال فيه ما لا يحبه ولا يحسن أن يدور في السكك،

^{٩٣} رواه أبو داود والترمذي

^{٩٤} كتاب الجامع للاصول محمد الخامس ص ٢٧١، ٢٧٢

^{٩٥} رواه الترمذي

^{٩٦} رواه الترمذي وبن ماجة، نظير الترغيب في الأسماء الحسنة والترهيب من الأسماء القبيحة بن المنذرى ج ٤

ص ١٤٩ ويراجع حجة الله البالغة ج ٢ ص ١٤٤

^{٩٧} حجة الله البالغة ج ٢ ص ١٤٤

فينادى أنه ولد لى ولد فتعين التلطف بمثل ذلك، ومنها إتباع السخاوة، وعصيان داعية الشح، ومنها أن النصارى كان اذا ولد لهم ولد صبغوه بماء أصفر يسمونه المعمودية وكانوا يقولون: يصير الولد به نصرانياً، وفى مشاكله هذا الاسم نزل قوله تعالى: ﴿صَبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً﴾^{١٧٤}.

فاستحب أن يكون للحنيفيين فعل بإزاء فعلهم ذلك يشعر بكون الولد حنيفياً تابعاً لملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأشهر الأعمال المختصة بهما المتوارثة فى ذريتهما ما وقع له عليه السلام من الإجماع على ذبح ولده، ثم نعمة الله عليه أن فداه بذبح عظيم. وأشهر شرائعهما الحج الذى فيه الحلق والذبح فيكون التشبه بهما فى هذا تنويهاً بالملة الحنيفية ونداء أن الولد قد فعل به ما يكون من أعمال هذه الملة. ومنها أن هذا الفعل فى بدء ولادته يخيل إليه أنه بذل ولده فى سبيل الله كما فعل إبراهيم عليه السلام وفى ذلك تحريك سلسلة الإحسان والإنقياد قال ﷺ: «مع الغلام عقيقة فاربقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى»^{١٨} وقال ﷺ: «الغلام مرتين^{١٩} بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق».

^{١٧} سورة البقرة آية ١٣٨

^{١٨} رواه الخمسة الا مسنداً، التاج الجامع للأصول ج٣ ص ١٠٧

^{١٩} أى الشئ المرهون لا يتم الإنتفاع والإستمتاع به دون فكه، ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشأه على العت المحبوب رهبة بالعتيف

٦) الحقوق التربوية:

والمقصود بالتربية: إعداد الطفل بدنياً وعقلياً وروحياً، حتى يكون عضواً نافعا لنفسه وأمته. ولقد أفرد الإمام الغزالي لهذه الحقوق جزءاً خاصاً قدم له بواجب الآباء والمربين في توجيه أبنائهم لتحسين أخلاقهم، فقال: «اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وتعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك، وكان الوزر في رقبة القائم عليه والوالى له. وقد قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَاراً﴾^{١٠٠} ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فإن يصونه عن نار الآخرة أولى. وصيانيته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء. وأوجب أن تكون التربية من أول مراحل الصبي ونشأته وهي مرحلة الولادة بالآلا تستعمل في حضانيته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل في الحرام لا بركة فيه، فإذا وقع عليه نشوء الصبي انعجنت طينته من الخبيث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث»^{١٠١}.

والمقصود بالإعداد البدني: تهيئة الطفل لكي يكون سليم الجسم، قوى البنية قادراً على مواجهة الصعاب التي تعترضه، بعيداً عن الأمراض والعلل التي تشل حركته، وتعطل نشأته.

^{١٠٠} سورة التحريم آية ٦

^{١٠١} إحياء علوم الدين للغزالي ج ٣ ص ٧٠ وما بعدها

ومعنى إعداده عقلياً: أن يهيأ لكى يكون سليم التفكير، قادراً على النظر والتأمل، يستطيع أن يفهم البيئة المحيطة به، ويحسن الحكم على الأشياء، ويمكنه أن ينتفع بتجاربه وتجارب الآخرين.

وأما إعداده روحياً: فمعناه أن يكون جياش العواطف، ينسبط للخير ويفرح به ويحرص عليه، وينقبض عن الشر ويضيق به ويفر منه^{١٠٢}.

أولاً: وسائل إعداد الفرد بدنياً

والوسائل التي وضعها الإسلام لجعل الفرد صحيح البدن، بعيداً عن الأسقام والعلل، والتي يجب على المربي أن يأخذ بها في التربية تتلخص فيما يلي:

(١) أن يحرص على النظافة في البدن والثوب والمكان، إذ أن النظافة ركن من أركان الصحة ودعامة من دعائمها. وأبلغ دليل على ذلك أن العبادات الإسلامية تقوم على الطهارة والنظافة وتجعل الطهارة شرطاً لصحة الدخول في العبادة وتفسد عند عدمها.

(٢) أن يعود الطفل الأكل من الطيبات التي تغذى البدن وتقويه مع البعد عن الإسراف الذي يضر الجسم ويعرضه لكثير من الأمراض لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾^{١٠٣}. ويرشدنا الغزالي بقوله: ((وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه وأن يقول ((بسم الله)) عند أخذه وأن يأكل مما يليه، وأن لا يسرع في الأكل وأن يجيد المضغ، وأن لا يوالى بين اللقم، ولا يلطخ يده

^{١٠٢} يراجع منهج التربية لإسلامية محمد قطب ص ١٢٨ اسلامنا لسيد سابق ص ٢٣٦ - ٢٤١

^{١٠٣} سورة الأعراف آية ٣١

ولاثوبه. أ. هـ ١٠٤.

٣) أن يحبب إليه ممارسة الألعاب الرياضية مثل السباحة والرماية والمصارعة وركوب الخيل، وأن يمنع عن النوم نهاراً فإنه يورث الكسل، ولايمنع منه ليلاً، ويعود في بعض النهار المشى والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل، ويعود أن لا يكشف أطرافه ولايسرع في المشى ولايرخي يديه بل يضمهما إلى صدره.

ثانياً: وسائل إعداد الفرد عقلياً

الإسلام دين الفطرة، فهو يحترم الطاقات البشرية كلها، لأنها هبة الله المنعم الوهاب. قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾^{١٠٤}. ولكنه يعطيها أقدارها الصحيحة، ومن ثم فهو يحترم الطاقة العقلية، ويشجعها ويربيها لتتجه نحو الخير. ويمكن تلخيص هذا الإعداد باتخاذ الوسائل الآتية:

١) القراءة والكتابة والتعليم يقول الله تعالى: ﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾^{١٠٥}. ويرشدنا الإمام الغزالي^{١٠٦} إلى تدعيم هذه الناحية التربوية والعقلية بقوله: ((ينبغي حفظ الصبيان عن رداءة الأخلاق من كذب وحسد ونميمة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. ثم يشغل في

^{١٠٤} إحياء علوم الدين ج ٣ ص ٧٢

^{١٠٥} سورة العلق آية ٢٣

^{١٠٦} سورة العلق آيات ١ - ٥

^{١٠٧} إحياء علوم الدين، محمد ثالث ص ٧٣

المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه في التعليم دائماً يمت قلبه ويبطل ذكائه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه ومن هو أكبر منه سناً)).

(٢) التأمل والتفكير، وهما ضروريان لتنمية العقل وإستقلاله بالفهم والإدراك. والقرآن الكريم حافل بالآيات التي تدعو الإنسان إلى التأمل وإيقاظ النفس واستشعارها لعظمة الله وقدرته في الكون لقوله تعالى: ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^{١٠٨}.

ثالثاً: وسائل الإعداد الروحي

يوجه الإسلام عناية خاصة لتربية الروح لأنها في نظره مركز الكيان البشري ونقطة ارتكازه والمهيمن الأكبر على حياة الإنسان، لأنها صلة الإنسان بالله ﴿فَإِذَا سُوِيَتْهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾^{١٠٩}. ويمكن أن نلخص وسائل الإعداد الروحي فيما يلي:

(١) إبراز قيمة الفضائل وآثارها الفردية والاجتماعية، وإظهار مساوئ الرذائل وآثارها أمام الطفل بقدر ما يتسع له فهمه، وذلك بمراقبته وتعويده على

^{١٠٨} سورة البقرة: آية ١٦٤

^{١٠٩} سورة الحجر: آية ٢٩

الحياء والإحتشام وأن يحبب إليه الإيثار ويحفظه من الصبيان الذين عودوا
التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة، وعن مخالطة كل من يسمعه ما
يرغبه فيه.

(٢) أن يكون الآباء أنفسهم مثلاً صالحاً لأبنائهم، فإن الأطفال من عاداتهم أن
يتشبهوا بأبائهم ويحاكوه في أقوالهم وأفعالهم. والقُدوة الصالحة ما هي إلا
عرض مجسم للفضائل. وإن الطفل الذي يرى والديه يهتمان بأداء الشعائر
والبعد عما يخل بتعاليم الدين مثل الكذب، والغدر، والنميمة، والأثرة،
والبخل وغير ذلك من الصفات الذميمة لابد وأن يتأثر تأثراً بالغاً بما يراه
ويشاهده من والديه. وفي هذا يقول الغزالي^(١): «لأوائل الأمور هي التي
ينبغي أن تراعى فإن الصبي بجوهره خلق قابلاً للخير والشر جميعاً، وإنما
أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين. قال ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة،
وإنما أبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه»^(٢).

(٣) تلقين الطفل مبادئ الدين، وتمرينه على العبادات، وتعويده ممارسة فعل
الخير، فإن ذلك يجعل منه نواة صالحة لمجتمع سليم راق، ومهما بلغ سن
التمييز ينبغي أن لايسامح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في
بعض أيام رمضان ويجنب لبس اليباج والحريير والذهب، ويعلم كل ما
يحتاج إليه في حدود الشرع^(٣). يقول الرسول الكريم ﷺ: «مروا أولادكم
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع».

(٤) على الآباء أن تكون معاملتهم لأولادهم قائمة على أساس الملاطفة وخفض
الجناح. وقد كان النبي ﷺ يعلم أصحابه أن يعاملوا أولادهم بالرفق

^(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة

^(٢) حياء علوم الدين، ص ٧٣

واللين ويضرب لهم المثل بما يمارسه هو بنفسه. فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قبل رسول الله ﷺ الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي فقال: ((إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا)). فنظر رسول الله ﷺ فقال: ((من لا يرحم لا يرحم))^{١١٢}. وقال أسامة بن زيد رضى الله عنهما: ((كان رسول الله ﷺ يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول: ((اللهم ارحمهما فإني أرحمهما))^{١١٣}. وفيه عظيم الملاطفة للأطفال. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: ((أتقبلون الصبيان فما نقبلهم)). فقال النبي ﷺ: ((أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة))^{١١٤}. ففيه أن العطف على الأولاد من الرحمة المحموده، وأن تركه من القسوة المشنومة. وعن عائشة قالت: ((جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسألني فلم تجد عندي إلا ثمرة واحدة فاعطيتها. فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي ﷺ فحدثته فقال: ((من بلى من هذه البنات بشئ فأحسن إليهن كن له ستراً من النار))^{١١٥} فالمرأة مع شدة جوعها لم تطعم من الثمرة شيئاً بل قسمتها بين بنتيها رحمة بهما وشفقة عليهما. يقول الغزالي: ((مهما ظهر من الصبي خلق جميل، وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس. فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن نتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يكشفه ولا يظهر له أن يتصور أن يتجاسر

^{١١٢} رواه البخاري وروى داود

^{١١٣} رواه البخاري

^{١١٤} رواه الشيخان ويرجع التاج الجامع للأصول ج ٥ ص ٨٢٧

^{١١٥} رواه الشيخان والترمذي

أحد على مثله، ولاسيما إذا ستره الصبى واجتهد فى إخفائه، فإن إظهار ذلك عليه وبما يفيد جسارة حتى لايبالى بالمكاشفة. فعند ذلك إن عاد ثانياً فينبغى أن يعاقب سراً ويعظم الأمر فيه. ولاكثر القول عليه بالعتاب فى كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبانج ويسقط وقع الكلام من قلبه. وليكن الأب حافظاً هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحياناً والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبانج»^{١١٦}

٥) ومما هو ضرورى: أن يحيب الاباء أبنائهم فى إختيار الأصدقاء الأختيار ومزاملة أصحاب الخلق الفاضل، فإن الأطفال يحاكي بعضهم بعضاً ويتشبه كل بالآخر. ويحفظ الصبى عن الصبيان الذين عودوا التتعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة وعن مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه فيه، ويمنع من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والسب، ومن مخالطة من يجرى على لسانه شئ من ذلك فإن ذلك يسرى لامحالة من قرناء السوء^{١١٧}.

ولننظر إلى الصورة المثلى للتربية الحسنة كما يرويه القرآن الكريم فى حديث لقمان وهو يعظ ابنه إذ يقول: ﴿وَإِذْ قَالَ لِقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^{١١٨}. ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي

^{١١٦} إحياء علوم الدين ج ٣ ص ٧٣ وما بعدها

^{١١٧} إحياء علوم الدين ج ٣ ص ٧٣ وما بعدها

^{١١٨} سورة لقمان آية ١٣

الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير^{١١٩}. ففي هذه الآيات نرى تدرج الدعوة وأخذها بالأهم فالهم في خطوات أو مراحل متتابعة ومتكاملة لانفصال بينها.

أولاً: جانب العقيدة متمثلاً في قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ لِقْمَانُ لابنه وهو يعظه يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مَنَاقِلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾.

وبعد تثبيت العقيدة وإستقرارها في الضمير بعد الإيمان بالله وحده لا شريك له، واليقين بالآخرة لا ريب فيه والثقة بعدالة الجزاء لا يفلت منه مثقال حبة من خردل. بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية.

ثانياً: تطبيق العقيدة متمثلاً في التوجه إل الله بالصلاة وإلى الناس بالدعوة إل الله والصبر على تكاليف الدعوة ومتابعتها التي لا بد أن تكون ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.

ثالثاً: الجانب الأخلاقي والتربوي ثم ينتقل إلى أدب الداعية إلى الله، فالدعوة إلى الخير لا تجيز تعالى عل الناس والتطاول عليهم باسم قيادتهم إلى الخير، ومن باب أولى يكون تعالى والتطاول بغير دعوة إلى الخير أقبح

^{١١٩} سورة لقمان: آيات ١٧ - ١٩

وأرذل ﴿وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير﴾. ويفرق صاحب تفسير المنار بين المختال والفخور بقوله^{٢٠}: «هو المتكبر الذي يظهر على بدنه أثر من كبره في الحركات والأعمال فيرى نفسه أعلى من نفوس الناس، وإنه يجب على غيره أن يتحمل منه ما لا يتحمله هو منه. فالمختال من تمكنت في نفسه ملكة الكبر وظهر أثرها في عمله وشمائله فهو شر من المتكبر المختال. والفخور: هو المتكبر الذي يظهر أثر الكبر في قوله كما يظهر في فعل المختال. فهو يذكر ما يرى أنه ممتاز به على الناس تبجاً بنفسه وتعريضا باحتقار غيره فالمختال الفخور مبغوض عند الله تعالى لأنه إحتقر جميع الحقوق التي وضعها الله عز وجل وأوجبها للناس، وعمى عن نعمه تعالى عليه وعنايته بهم. بل لا يجيد هذا المتكبر في نفسه معنى عظمة الله وكبريائه. لأنه لو وجدها لتأدب وشعر بضعفه وعجزه وصغره».

والله من وراء القصد .. وهو سبحانه الهادي الى سواء السبيل.

^{٢٠} برجع: في خلال القرآن جـ ٢١ ص ٧١ - ٧٥ تفسير المنار جـ ٥ ص ٩٥ - ٩٧ وتفسير آيات الأحكام

نعماني جـ ٢ ص ٣ وما بعدها اسلامنا لمسيد سابق ص ٢٣٦ - ٢٤١