

(ش)

س : يقولون : إن الإمام الشافعي هو المقصود بالحديث : عالم قريش يملأ طباق الأرض علماً . فهل هذا صحيح ؟

ج : الإمام الشافعي فقيه معروف ، وقد رويت عدة أحاديث في قريش حملت عليه لاتصال نسبه بها ، منها :

١ - حديث «لاتسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ الأرض علماً ، اللهم أذقت أولهم عذاباً فأذق آخرهم نوالاً»^(١).

وهذا الحديث مروي عن عبدالله بن مسعود . ورواه أبو هريرة بلفظ «اللهم اهد قريشاً فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماً . اللهم كما أذقتهم عذاباً فأذقهم نوالاً» دعا بها ثلاث مرات^(٢).

٢ - حديث «لاتؤموا قريشاً واتمموا بها ، ولا تقدّموا على قريش وقدّموا ، ولا تعلّموا قريشاً وتعلموا منها ، فإن أمانة الأمين من قريش تعدل أمانة اثنين من غيرهم ، وإن علم عالم قريش يسع طباق الأرض» وفي رواية «وإن علم عالم قريش مبسوط على الأرض»^(٣).

وأخرج بعض هذا الحديث أبو بكر أحمد البزار في مسنده «البحر الزاخر» وأبو بكر أحمد ابن خيثمة في تاريخه من طريق عدي بن الفضل ، قال البزار : لانعلم لأبي بكر ولا لأبيه

١ - أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ، وأبو نعيم في الخلية ، والبيهقي عن أبي بكر بن فورك عن عبدالله بن جعفر بهذا الإسناد . وفيه النضر بن معبد والجارود ، أما النضر بن معبد فقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال فيه أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ، وضعفه النسائي . وأما الجارود فقد قال ابن حجر في (توالي التأسيس) : إن كان ابن زيد فقيه مقال ، وإلا فلا أعرفه .

٢ - وفي إسناده عبدالعزيز بن عبدالله ، قال الحافظ ابن حجر : عبدالعزيز ضعيف .

٣ - أخرجه الأبري والحاكم عن ابن عباس ، قال لي علي بن أبي طالب يوم حروراء : اخرج إلى هؤلاء القوم فقل لهم : يقول لكم علي بن أبي طالب : أتتهموني على رسول الله ؟ فأشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول

غيره ، وقال الحافظ ابن حجر في المناقب : وهما مجهولان ، وفي عدي ابن الفضل مقال^(١).

وحديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظ «اللهم اهد قريشاً ، فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض ، اللهم أذقت أولها نكالاً فأذق آخرها نوالاً»^(٢) ، وأخرج بعضه أحمد بن حنبل في المسند بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عنه ، قال الحافظ في (توالي التأسيس) نقلاً عن البيهقي : إذا ضمت طرق هذا الحديث بعضها إلى بعض أفاد قوة وعرف أن للحديث أصلاً ، وتعقب الحافظ قوله هذا بقوله : وهو كما قال ، لتعدد مخارجها وشهرتها في كتب من ذكرنا من المصنفين.

ويدل على اشتغاره في القدماء ما أخرجه البيهقي عن الربيع بن سليمان قال : ناظر الشافعي محمد بن الحسن ، فبلغ الرشيد فقال : أما علم محمد أن النبي ﷺ قال «قَدِّمُوا قَرِيشاً فَإِنَّ عِلْمَ الْعَالَمِ مِنْهُمْ يَسَعُ طَبَاقَ الْأَرْضِ» وقال أبو نعيم الجرجاني : كل عالم من علماء قريش من الصحابة فمن بعدهم وإن كان علمه قد ظهر وانتشر لكنه لم يبلغ في الشهرة والكثرة والانتشار في جميع أقطار الأرض مع تباعدها ما وصل إليه علم الشافعي ، حتى غلب على الظن أنه المراد بالحديث المذكور ، وقد سبق إلى تنزيل هذا الحديث على الشافعي أحمد بن حنبل^(٣).

هذا ، وفي هذه الأحاديث تظهر رحمة النبي ﷺ بقومه على الرغم مما أصابه منهم ، كما يظهر فضل قريش ووجوب تكريمها بالإمامة وغيرها ، وذلك مرتبط بالعمل لا بالنسب ، كما مر توضيحه في حديث «الأئمة من قريش».

١ - حسن محمد قاسم - مجلة الإسلام ، المجلد الثالث العدد ١٣ ، من كتابه (المزارات المصرية).
٢ - ورجال هذا الحديث رجال الصحيح إلا إسماعيل بن مسلم فقال فيه ابن حجر : فيه مقال.
٣ - المرجع السابق عدد ١٤.

س : يوجد اهتمام كبير في بعض البلاد برعاية الشباب ، وتنازعت عدة جهات هذه المهمة ، ولكل منها برنامجها ، والواقع يشهد أن الجهود المبذولة لم تحقق الغرض المرجو منها ، فهل في الإسلام ما يعالج هذه القضية ؟

ج : من المعلوم أن الإسلام بما جاء به من قرآن وحديث يحقق الهدف الذي نص عليه في عدة مواضع ، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم ، وهذه الهداية شاملة لكل الأنشطة التي تحقق السعادة في الدارين ، وكاملة لا تحتاج إلى إضافات لأصولها التي تتحقق بها صلاحيتها لكل زمان ومكان .

ولبيان منهج الإسلام في رعاية الشباب لابد من معرفة أن الشباب - سواء أكان هذا اللفظ - جمعاً لمفرد هو شاب ، أم مصدر الفعل شَبَّ - يتصل بمرحلة من عمر الإنسان هي الحد المتوسط بين الطفولة الضعيفة الساذجة والشيخوخة المتميزة بخصائصها التي تشبه إلى حد كبير مرحلة الطفولة عند الكثيرين .

ومرحلة الشباب تتميز بالانفتاح الذهني والقوة البدنية وخصب العاطفة ، والأمل الواسع والحرص الشديد على الأخذ من كل ألوان الحياة بأكبر نصيب . والشباب بهذه الميزات قوة لاتعد لها قوة في إخصاب الحياة ونموها إذا أحسن استغلاله ، والشبان في كل العصور والبيئات موضع الفخر والاعتزاز للأفراد والجماعات .

ومن هنا كان من أوجب الواجبات أن يستغل استغلالاً طيباً ، فتنبه العقلاء إلى ذلك وجاءت الأديان مشجعة على الاستفادة من هذه القوة الكبيرة ، وكان للإسلام القدح المعلن في هذا الميدان ، ووضعت كتب في التربية من أجل ذلك ، ويهمن أن نبين القواعد الأساسية لهذه التربية مختصرة من كتابي (تربية الأولاد في الإسلام) ضمن الموسوعة الكبرى للأسرة ، وهي أربعة : التكامل ، العناية بالعقل والخلق ، التبكير بها ، والتعاون عليها .

١ - لابد أن تكون تربية الشباب أو رعايتهم شاملة للجسم والعقل والخلق والروح، فهي كلها متضامنة في تحديد معالم الشخصية للشباب وتوجيه السلوك . وفي الحديث «إن لربك عليك حقاً ولبدنك عليك حقاً» والذي يرجع إلى موضوع الرياضة في الإسلام يتبين له ذلك بوضوح ، وخير نموذج لتكامل الرعاية وصية لقمان لابنه التي سجلها القرآن الكريم ، فهي شاملة للعقيدة التي لا تشرك مع الله شيئاً ، وبر الوالدين كرمز لشكر النعم ، ورقابة الله الذي يعلم السر وأخفى ، وتوثيق العلاقة بالله عن طريق الصلاة ، وكذلك العلاقة بين الناس بنشر العلم، مع التذرع بالصبر في مجال الكفاح ، والمعاملة بالتواضع ولين الجانب والأدب والحياة والسكينة والوقار [لقمان : ١٣ - ١٩].

٢ - يجب أن تحظى الرعاية العقلية والخلقية والروحية بقدر كبير من العناية ، لأنها ستجر إلى الرعاية البدنية ، وهي صمام أمن يقي الشباب المخاطر ، ونور كاشف يضيء له الطريق ، وفي الحديث الذي رواه الترمذي «ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن» والشاب المستقيم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله كما في حديث البخاري ومسلم . ولذلك كانت استقامة السلوك للأولاد هي موضع طلب الأنبياء من الله عندما سألوه الذرية ، كما قال إبراهيم ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات : ١٠٠] وكما قال زكريا ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ [آل عمران : ٣٨] .

٣ - يجب أن تبدأ الرعاية من وقت مبكر ليتعودها الطفل ويشب عليها ، فمن أدب ولده صغيراً سرَّ به كبيراً كما قال ابن عباس .

٤ - والتعاون على هذه الرعاية واجب ، فهي عبء ثقیل ينوء به فرد واحد أو جهة خاصة ، وألوانها الكثيرة تحتاج إلى تخصصات ودرايات كاملة ، وهي كلها متضافرة في التأثير على السلوك ، فالبيت والمدرسة والنوادي والساحات والمنظمات ودور اللهو والصحافة والمناهج والنظم وخط السير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كل هؤلاء لابد من تعاونهم على هذه المهمة ، والتقصير

في بعضها سيؤثر حتماً على النتيجة المرجوة ، ولابد من أمرين هامين في هذه المهمة الجماعية : أولهما إخلاص كل جهة في تنفيذ ما يخصها ، وثانيهما : الشعور بالروح الجماعية وانعدام الأنانية واللامبالاة .
هذه هي الخطوط الأساسية لرعاية الشباب على ضوء الإسلام ، فهل يسير على نهجها كل من يتشوف أو يسارع إلى الاشتراك في هذه المهمة الجليلة ؟

س : هل نهى النبي ﷺ أن يشرب الإنسان وهو واقف ؟

ج : روى مسلم أن النبي ﷺ قال « لا يشربن أحدكم قائماً ، فمن نسي فليستقي » وكان من عادته ﷺ أن يشرب وهو قاعد . لكن جاء في الصحيحين أنه جىء له بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم .

إن الجمع بين الحديثين ممكن ، وليس أحدهما بناسخ للآخر ، فالشرب قاعداً مستحب ومندوب إليه وليس واجباً ، ولذلك شرب النبي ﷺ في بعض الأحيان قائماً ليبين أنه جائز ، وإن كان الأفضل الشرب قاعداً ، وثبت أن بعض الصحابة وبخاصة الخلفاء الراشدون شربوا وهم قيام .

والحكمة من كراهة الشرب قائماً لم ينص عليها النبي ﷺ وقد كانت فيها اجتهادات ذكر ابن القيم كثيراً منها في كتابه (زاد المعاد) وذلك من واقع المعلومات الطبية التي كانت موجودة في عصره والأمر يحتاج إلى توضيح جديد من ذوي الخبرة والاختصاص .

والإرشاد النبوي في هذه المسألة إرشاد في أمر قيل إنه من الأمور الدنيوية المحضة التي جاء فيها الحديث الصحيح «أنتم أعلم بأمور دنياكم»^(١) ، ولكن مع ذلك لا يخلو من مسحة دينية هي اتباع النبي ﷺ فيما أرشد إليه ، ولعل فيه حكمة

١- رواه مسلم.

يكشف عنها العلم فيما بعد ، فما دام لا يوجد فيه ضرر ينبغي أن نحترمه وننأسى به فيه ، وليس ذلك على سبيل الإلزام ، بل على سبيل الندب والاستحباب ، والخروج عنه يكون لحاجة وبأقل قدر ممكن ، حتى يقوى فينا احترام ما أثر عنه ﷺ ولو فيما ليس فيه قربة لله تعالى ، فالافتداء نفسه وتنفيذ أمره قربة .

س : هل يجوز لشاب مصاب بالصلع الشديد أن يجري عملية زرع شعر أو يلبس شعراً مستعاراً ، أو يستخدم دهانات لتثبيت ونمو الشعر ؟

ج : هذا العمل يدخل تحت حديث «لعن الله الواصلة والمستوصلة» وقد مر الحكم في عمليات التجميل ، وخلاصته كما قال المحققون كابن الجوزي وغيره أن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فلا غش فيه ولا خداع ، أما إذا كان ينبت مؤقتاً لمدة ثم يختفي فهو كالباروكة إن قصد به التدليس والغش عندما يريد الزواج مثلاً ، أو قصد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم فهو حرام لاشك فيه . أما إذا لم يقصد شيئاً من ذلك فلا حرمة فيه .

س : هل يجوز للرجل أن يصيغ شعره إذا ابيض ، وهل يجوز للمرأة ذلك أيضاً ؟

ج : في حديث عن النبي ﷺ «من كان له شعر فليكرمه»^(١) ، ووجوه الإكرام متعددة ، وهو للرجل والمرأة ، كل بما يليق به . كالترجيل والتمشيط والادهان ومنه تلوينه لإخفاء شيبه .

وقد تكلم العلماء قديماً في صيغ الشعر باللون الأسود ، فمنعه الأكثرون ، ولكن أدلتهم منصبة على الرجال ، أو على حالة التدليس كالمرأة العجوز التي تريد أن تظهر شابة ، ليرغب في زواجها ، أما المتزوجة التي يعلم ذلك زوجها لا بأس بصيغ

١ - رواه أبو داود وتشهد له أحاديث أخرى ، وصححه بعضهم .

شعرها بما يروق لها ، وله ، بل إن ابن الجوزي أجازها للرجال ، وما ورد من النهي عنه فمحمول على الإغراء والتهاون في الطاعة التي ينبغي للشيخ أن يكثر منها استعداداً للقاء ربه .

قال شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى في ٢ من رجب سنة ٧٦٢ هـ وتلميذ ابن تيمية ^(١) : مذهب الحنابلة يُسنُّ تغيير الشيب ، وفيه حديث الصحيحين «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالقوهم» ويستحب بحناء وكنم ، لفعل النبي ﷺ كما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ثقات ، ولفعل أبي بكر وعمر متفق عليهما ، ويكره بالسواد نص عليه أحمد قيل له : يكره الخضاب بالسواد؟ قال : إي والله لقول النبي ﷺ عن والد أبي بكر «وجنبوه السواد» ^(٢) والسبب - كما صرح به بعضهم - أن الشيخ الهرم إذا خضب شعره بالسواد يكون مثله ، ورخص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تزين به لزوجها ، ولا يكره للحرب ، وعند الشافعية : يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح عندهم . انتهى .

ومما ورد في النهي عن الصبغ بالسواد - إلى جانب حادثة والد أبي بكر - «يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» ^(٣) .

س : نرى بعض الشبان يخلقون شعورهم بصور مختلفة ، منها ترك وسط الرأس بدون شعر ، ومنها حلق الشعر من أطراف الرأس من الخلف أو الجانبيين وترك ما فوق ذلك طويلاً ، ومنها غير ذلك ، فهل وردت في الشرع صورة معينة لحلق الشعر أو تمشيطه والعناية به ؟

ج : شعر الرأس جزء من الشعر الموجود على جسم الإنسان ، كشعر اللحية والإبطين والعانة وغيرها ، وقد جاءت نصوص بالعناية بالجمال بوجه عام ، فالله جميل يحب الجمال كما صح في الحديث الذي رواه مسلم .

١ - الآداب الشرعية والمنح المرعية . ٢ - رواه مسلم .

٣ - رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد . والموضوع مستوفي في الجزء الثالث من موسوعة (الأسرة تحت رعاية الإسلام) ص ٣١٨ - ٣٢٤ - ٣٤٣ - ٣٤٦ .

وبخصوص الشعر تعرضت الأحاديث لشعر اللحية بإعفائها والشارب بإحفائه ، والإبطين بتنف شعرهما والعانة بحلقها ، على ما هو مفصل في الكتب^(١).
وعن شعر الرأس ندع ما هو خاص بالنساء فهو مستوفي في المرجع المذكور ،
ونتحدث عما هو خاص بالرجال - وهو موضع السؤال - فنقول :

تسن العناية بشعر الرأس ترجيلاً وتصفيفاً وتهذيباً وتطيباً ، بعد العناية به غسلًا
لإزالة ما فيه من فضلات وغيرها ، والترجيل هو التمشيط لإخراج ما عساه يكون
عالقاً بالشعر من هوام أو قذى ، يقول النووي^(٢) : قال العلماء : الترجيل مستحب
للنساء مطلقاً ، وللرجل بشرط ألا يفعله كل يوم أو كل يومين ونحو ذلك ، بل
بحيث يخف الأول ، والتصفيف هو التنظيم في صفائر أو غدائر أو دوائر أو ما يشبه
ذلك مما يسمى في العرف الحاضر بالتسريحة ، وتهذيبه يكون بتقصيره أو تطويله
وتلميعه بالأدهان وتطيبه بالروائح والمعجونات المعطرة .

وإكرام الشعر بهذه الأمور قد ورد ندبه للرجال كما اعتاد العرب في أيامهم
الأولى ، وما يزال بعضهم محافظاً عليه إلى الآن ، خصوصاً أهل البدو ، وفعله
النبي ﷺ . ومن الأدلة على ندب ذلك ما يأتي :

١ - أن النبي ﷺ كان يترجل غباً ، أي على فترات^(٣). وعن عبدالله بن المغفل : نبى
رسول الله ﷺ عن الترجل إلا غباً^(٤).

٢ - قوله ﷺ «من كان له شعر فليكرمه»^(٥).

١ - تحدثت عن بعضها في المجلد الثالث من (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام).

٢ - شرح صحيح مسلم ، ج ١٤ ص ١٣٧ .

٣ - رواه الترمذي في الشائل وقال : حسن .

٤ - رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وصححه الترمذي .

٥ - رواه أبو داود عن أبي هريرة ، وليس بقوي ، ولكن تشهد له الأحاديث الأخرى (نيل الأوطار
للشوكاني ج ١ ص ١٣٨) وفي الجامع الصغير للسيوطي بتخريج الألباني : رواه أبو داود عن أبي هريرة
والبيهقي عن عائشة ، وهو صحيح .

٣- دخل على النبي ﷺ رجل ثائر الشعر أشعث اللحية ، فقال «أما كان لهذا دهن يسكن به شعره» ثم قال «يدخل أحدكم كأنه شيطان»^(١). وجاء في نيل الأوطار^(٢) أن مالكا أخرج عن عطاء بن يسار قريبا من نص هذا الحديث ، وفيه أن الرجل بعد أن أصلح شعره قال النبي ﷺ «أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان» .

٤ - كانت لأبي قتادة جمة -وهي ما سقط من شعر الرأس على المنكبين^(٣) - فسأل رسول الله ﷺ عنها فقال «أكرمها وادهنها»^(٤).

٥ - نظر رجل إلى النبي ﷺ ومعه مدرى -مشط أو ما يشبهه- يرجل به رأسه^(٥).

٦- يسن تغيير الشيب بصبغه لحديث الصحيحين ، «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالقوهم» مع تجنب الرجل صبغ شعره بالسواد ، لحديث مسلم عن والد أبي بكر «وجنبوه السواد» ولحديث أبي داود والنسائي بإسناد جيد «يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة»^(٦).

وبالنسبة لحلق الشعر جاء النهي عن القزع ، وهو حلق بعض الرأس دون بعض كما فسره نافع أو عبيد الله ، واتفق على النهي البخاري ومسلم في روايتهما عن عمر

١- رواه ابن حبان وأبو داود والترمذي بإسناد جيد عن جابر.

٢- للشوكاني ج ١ ص ١٣٨ .

٣- في المواهب اللدنية للقسطلاني ، ج ١ ص ٢٧٧ الوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين ، واللثة التي لمت أي نزلت بين المنكبين ، قال القاضي عياض : والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه ، قال: وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات ، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين ، فكانت تطول وتقصر بحسب ذلك ، وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : قدم رسول الله ﷺ علينا مكة قدمة وله أربع غدائر ، رواه الترمذي في الشمائل ، والغدائر هي الذوائب أي الضفائر

٤- رواه الطبراني في الأوسط عن جابر، وأخرجه مالك في الموطأ ، وفيه فقال «نعم وأكرمها» .

٥- رواه مسلم .

٦- والكلام مستوفي في حكم الخضاب في الجزء الثالث من (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام) ص ٣٤٣ - ٣٤٥ .

ابن نافع عن أبيه ، وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح أن الرسول رأى صبيّاً قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال «احلقوه كله أو اتركوه كله» وقد قال النووي في حكمة النهي : إنه تشويه للخلق ، وقيل لأنه الشر والشطارة ، وقيل لأنه زيُّ اليهود^(١).

وقد كان الرسول ﷺ يسدل شعره ، وكان المشركون يفرقون شعورهم ، وكان يجب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ، ثم فرق الرسول بعد ذلك كما أخرجه البخاري ومسلم .

وقال القاضي عياض : سدل الشعر إرساله ، والمراد به ها هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذها كالقُصّة ، والفرق في الشعر سنة ، لأنه الذي رجع إليه النبي ﷺ . وأرى أن السدل يرجع فيه إلى عادة أهل البلد ، وما رؤي مخالفاً لذلك بحيث يكون عيباً ينهى عنه كما فعل عمر بن عبدالعزيز الذي أمر بجزّ ناصية كل من لم يفرق شعره . ولم يرد في هذه العادة قول من الرسول بطلب أو نهى ، فهو من فعله فقط وقد كانت له حالتان ، وهذا دليل على عدم طلب التآسي به فيه .

وقياساً على هذا يكون حكم إطالة السوالف أي الشعر النازل على الجانبين كما يفعل من يطلق عليهم الآن اسم الخنافس حيث قيل إن ذلك تقليد يهودي متوارث من أيام بختنصر ملك بابل عام ٥٨٧ قبل الميلاد عندما سبى اليهود وساقهم إلى بابل وانتشروا بالعراق وما حولها ، فجعل لهم علامة تميزهم ، فكانت إطالة

١ - شرح صحيح مسلم ج ١٤ ص ١٠١ ، وفي نيل الأوطار للشوكاني ، ج ١ ص ١٤٠ - فسر القزع في القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير مخلوقة تشبيهاً بقزع السحاب ، بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب الواحدة بهاء (يعني قزعة) . وفيه : الذؤابة التي يجوز اتخاذها هي ما انفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر وغيره ، والتي تمنع أن يخلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة . وقد صرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع . قال النووي : أجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه إذا كان في مواضع متفرقة ، إلا أن يكون لمدواة ونحوها ، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً ، وقال بعض أصحابه : لا بأس به في القصة والقفا للغلام ، ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث .

السوالف ، وحاول حاخامات يهود أن يجعلوها سنة دينية كما في التلمود ، وحرص عليه الممثلون اليهود حديثاً وقلدهم الشباب المغرم بإغراء نجوم السينما^(١).

س: الشعر الذي يتغزل في النساء ، منهى عنه ، فكيف يسمعه النبي ﷺ من كعب بن زهير ؟

ج : كان من عادة الشعراء العرب أن يبدأوا قصائدهم بالغزل ، وقد تكون القصيدة كلها قائمة عليه ، وروت كتب السيرة أن كعب بن زهير بن أبي سلمى لما قدم على النبي ﷺ تائباً قال قصيدته التي جاء فيها :

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم أثرها لم يفد مكبول
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول
ويقال : إن النبي ﷺ أعجب به وألبسه بردته .

وثبت أن النبي ﷺ سمع الشعر في المسجد من حسان بن ثابت ، ودعا أن يؤيده الله بروح القدس كما رواه البخاري ، وجاء في الأدب المفرد للبخاري أنه عليه الصلاة والسلام استنشد عمرو بن الشريد من شعر أمية بن أبي الصلت ، فأنشدته مائة قافية، وروى أنه كان يستزيده عقب كل قافية بقوله : هيه ، كما رواه مسلم ، وكاد أمية أن يسلم ، أي في شعره ، كما رواه البخاري ومسلم . وثبت عنه ﷺ أنه قال «إن من الشعر لحكمة» كما رواه البخاري ، وقال في شعر لبيد بن ربيعة : أصدق كلمة قالها شاعر : كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ، كما رواه البخاري ومسلم . ومن الصحابة . غير حسان ، قال الشعر عبدالله بن رواحة وغيره ، ولم ينكر عليهم أحد .

١- (انظر ص ٣٤٨) من الجزء الثالث من (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام) وفيها قصيدة في ذمهم.

وإلى جانب هذه النصوص التي تفيد جواز قول الشعر وسماحه ، جاءت نصوص تفيد كذلك النهي عنه والتنفير منه ، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال «لأن يمتلئ جوف رجل قبحاً يريه خير من أن يمتلئ شعراً»^(١). وروى البغوي من حديث مالك بن عمير السلمي أنه سأل النبي ﷺ عن الشعر فنهاه عنه. وجاء فيه «فإن رابك منه شيء فأشيب بامرأتك وامدح راحلتك». وفي الأدب المفرد للبخاري حديث «أن أعظم الناس فرية الشاعر يهجو القبيلة بأسرها» وسنده حسن . وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ «أعظم الناس فرية رجل هاجي رجلاً فهجا القبيلة بأسرها» وصححه ابن حبان . كذلك وردت في الشعر نصوص تفصل حكمه ، فقد أخرج أبو يعلى بإسناد جيد مرفوعاً «الشعر كلام ، فحسنة حسن وقبيحة قبيح» وقريب من هذا الكلام جاء عن عائشة وعبدالله بن عمر كما رواه البخاري في الأدب المفرد ، واشتهر عن الإمام الشافعي .

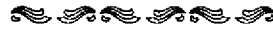
إزاء هذه المجموعات الثلاث من النصوص لم يقل العلماء بمدح الشعر مطلقاً ولا بدمه مطلقاً بل حملوا المطلق على المقيد ، أو العام على الخاص ، فقالوا : ما كان منه حسناً فهو حسن ، وما كان منه قبيحاً فهو قبيح ، ويحدد الحسن والقبح من الشعر قول ابن حجر^(٢) : والذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر الجائر أنه إذا لم يكثر منه في المسجد وخلا عن هجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض والتغزل بمن لا يحل ، وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك .

وبناء على هذا يكون ما سمعه النبي ﷺ من الشعر هو ما كان حسناً ، وشعر كعب بن زهير وإن كان فيه تغزل فهو تغزل حلال ، وقد تحدث العلماء في الغزل الحلال ، وخلاصة كلامهم : أن الشاعر إذا لم يقصد بالتشبيب امرأة معينة ، أي كان مرسلأ ، أو اختلق لها اسماً كسعاد وسلمى غير مقصود به معينة فهو جائز ، فإن قصد به امرأة معينة وكانت على قيد الحياة فهو حرام إن كانت أجنبية عنه ، لأنه

١- ومعنى يريه يأكل جوفه ويفسده ، مأخوذ من الورى ، وهو داء يفسد الجوف.

٢- فتح الباري ، ج ١٣ ص ١٥٥.

يهيج إليها ، كما يحرم وصف الخمر وصفاً يغري بها ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ نهى أن تنعت المرأة المرأة لزوجها ، أما غير الأجنبية كزوجته فقد اختلف العلماء في حكمه ، وأختار القول بجوازه ، على ألا يتخذ الشعر ديدناً يقصر عليه أكثر أوقاته، فإن المواظبة على اللهو جنائية ، وكما أن الصغيرة بالإصرار والمداومة تصير كبيرة كذلك بعض المباحات .

س : يعتمد بعض الكتاب إلى تأليف قصة خيالية ، وكذلك بعض الشعراء لهم عبارات خيالية ، فهل يدخل هذا في ضمن الكذب غير المطابق للواقع ؟

ج : لا بأس بكتابة قصص خيالي أو شعر خيالي إذا كان يستهدف خيراً ، ويتفادى به شراً ، وذلك كالقصص على لسان الحيوانات في كتاب (كيلة ودمنة) . فالقياس هو عدم تكذيب شيء ثابت ، وبخاصة مقررات الدين ، وعدم الوصول به إلى غرض سيئ أو ترتب نتيجة سيئة عليه ، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار .

س : هل يجوز للإنسان أن يساعد إنساناً ضعيفاً بأن يتوسط له عند الكبار لنيل خير أو دفع شر ؟

ج : يقول الله تعالى : ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا ﴾ [النساء : ٨٥] وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان النبي ﷺ إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال «اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب» وفي رواية «ما شاء» وفي رواية أبي داود «اشفعوا تؤجروا ، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء» .

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال : قال لها النبي ﷺ «لو راجعتيه» قالت : يا رسول الله : تأمرني ؟ قال «إنها أشفع» قالت : لا حاجة لي فيه .

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قدم عيينة بن حصن بن حذيفة ابن بدر نزل على ابن أخيه الحر بن قيس ، وكان من نفر الذين يدينهم عمر رضي الله عنه ، فقال عيينة : يا ابن أخي ، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه ، فاستأذن فأذن له عمر ، فلما دخل قال : هي يا ابن الخطاب ، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل ، فغضب عمر حتى همَّ أن يوقع به ، فقال الحر : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه ﷺ : ﴿ خُذِ الْعَقْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف : ١٩٩] وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه ، وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى .

هذه نصوص وحوادث نحث على الشفاعة إلى ولاية الأمور وغيرهم من أصحاب الحقوق والمستوفين لها ، ما لم تكن الشفاعة في إسقاط حد أو تخفيفه أو في أمر لا يجوز تركه ، كالشفاعة إلى وصي أو ناظر على طفل أو مجنون أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته ، فكلها شفاعة محرمة ، تحرم على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولها ، ويحرم على غيرهما السعي فيها إذا علمها ، والحديث صحيح في رفض النبي ﷺ شفاعة أسامة بن زيد في عدم إقامة حد السرقة على المرأة الشريفة ، وفي قسمة أن فاطمة بنته لو سرقت لقطع يدها .

والكفل الوارد في الآية معناه الحظ والنصيب ، ومعنى (مقيت) المقتدر والمقدر كما قاله ابن عباس وآخرون من المفسرين ، وقال آخرون منهم المقيت هو الحفيظ ، وقيل : هو الذي عليه قوت كل دابة ورزقها وقيل غير ذلك^(١) .

س : يحدث أن يصنع بعض الناس معروفاً لي ، ولكنني لا أستطيع أن أقابل معروفة بمعروف ، فماذا أفعل ؟

ج : روى البخاري ومسلم أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : أتى النبي ﷺ الخلاء - فوضعت له وضوءاً - ماء يتطهر به - فلما خرج قال « من وضع

١ - الأذكار للنووي ص ٣٢٣ .

هذا ؟ فأخبر فقال « اللهم فقهه في الدين » وثبت في صحيح مسلم أنه قال لأبي قتادة لملاحظته له في السفر « حفظك الله بما حفظت به نبيه » وروى الترمذي بإسناد قال عنه : حسن صحيح قوله ﷺ « من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء » وروى النسائي وابن ماجه أن النبي ﷺ استقرض من عبدالله بن أبي ربيعة أربعين ألفاً ، فلما دفع إليه القرص دعا له وقال « بارك الله لك في أهلك ومالك ، إنما جزاء السلف الحمد والأداء ».

من السنة إذا صنع للإنسان معروف أن يكافئ فاعله بمثل معروفه أو أحسن ، بناء على قوله تعالى ﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحِجَّةٍ فَحِجُّوا أَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾ [النساء : ٨٦] لكن ربما لا يستطيع الإنسان أن يقوم بذلك ، وهنا يكفي أن يشكر الفاعل ويدعى له بالخير ، فقد ورد في ذلك قوله ﷺ « من اصطنع إليكم معروفاً فجازوه ، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم فإن الله شاكر يحب الشاكرين »^(١) وروى أبو داود والنسائي أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله ، ما رأينا يوماً أحسن بذلاً لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم ، ولقد كفونا المؤنة ، قال ﷺ « أليس تشنون عليهم به وتدعون لهم ؟ » قالوا : بلى ، قال « فذاك بذاك » .

وهنا سؤال : ماذا لو كان صانع المعروف غير مسلم كيف نشكره وندعوه له ؟ والإجابة : أن يدعى له بالهداية وصحة البدن والعافية ، بدليل ما رواه ابن السني أن الرسول ﷺ استقى -يعني طلب ماء يشربه- فسقاه يهودي ، فقال له « جهلك الله » فما رأى الشيب حتى مات .

س : يقول الله تعالى ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ فكيف يكون الشكر ، وما المراد بالكفر في هذه الآية ؟
ج : هذه الآية من [سورة إبراهيم : ٧] والشكر في تحديد معناه وفي الصلة بينه وبين الحمد كلام كثير ذكره المفسرون^(٢) ، كما ذكره علماء الأخلاق والتصوف^(٣) ،

١- رواه أبو داود والنسائي ورواه الطبراني باللفظ المذكور.

٢- القرطبي ج ١ ص ١٣٣ ، ٣٩٧.

٣- إحياء علوم الدين ، ج ٤ ص ٦٩.

ونختار هنا ما صححه القرطبي من قوله : الشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان ، والحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان .

وشكر أي إنسان على نعمة أسداها إليه الغير مطلوب لحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم «من أتى إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كفيتموه » وشكر الله سبحانه واجب لكثرة نعمه علينا كما قال سبحانه : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم : ٣٤] ومن ضمن شكر الله شكر الإنسان ، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله كما في حديث الترمذي وأبي داود .

وأسلوب الشكر لله أو مظاهره تكون بالقول والعمل القائمين على الإيمان به ، عبّر عنه بعضهم بقوله : استخدام نعم الله فيما خلقت له وعدم تعطيلها أو استخدامها في معصية الله ، وقد وعد الله الشاكرين بحفظ النعمة بل بزيادها ، زيادة مادية بكثرتها أو معنوية بالبركة فيها .

كما نهى الله عن الكفر أي عدم الاعتراف بالنعمة ، ومنه ما جاء في الحديث عن النساء من أنهن يكفرن العشير ، إن أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءاً تقول : ما رأيت منك خيراً قط ، والكفر بنعمة الله إما كفر به سبحانه وعدم الإيمان به ، وإما عدم اعتراف بنعمه أو استخدامها في معصيته . والعقاب عليه شديد كما نصت عليه الآية .

وعلى قمة الشاكرين لله الأنبياء والأولياء وعلى رأس هؤلاء جميعاً سيدنا محمد ﷺ فعند قول الله تعالى ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴾ [سبأ : ١٣] ذكر القرطبي حديثاً رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقوم من الليل حتى تفتطر قدماه ، أي تشقق ، فقلت له : أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : «أفلا أكون عبداً شكوراً» ولانسى في هذا المقام قول سليمان عليه السلام لما جاء له عرش بلقيس ملكة سبأ ﴿ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَنِّي كَرْيَمٌ ﴾ [النمل : ٤٠] .

ومن الأحاديث التي تحذر من كفران النعمة ما رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهما عن عائشة مرفوعاً ، «ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت إليه مؤونة الناس . ومن لم يحمل تلك المؤونة للناس فقد عرّض تلك النعمة للزوال» وما رواه الطبراني بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعاً «ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال » وما رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عمر مرفوعاً «إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد ، يقرهم فيها ما بذلوها ، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيدهم » ولو قيل بتحسين هذا الحديث لكان ممكناً . وقد جاء هذا الحديث أيضاً بلفظ «إن لله خلقاً خلقهم لحوائج الناس ، يفرع الناس إليهم في حوائجهم ، أولئك الآمنون من عذاب الله»^(١).

س: يحتفل المصريون بيوم شم النسيم ، فما هو أصل هذا الاحتفال ، وما رأي الدين فيه ؟

ج : النسيم هو الريح الطيبة ، وشمه يعني استنشاقه ، وهل استنشاق الريح الطيبة له موسم معين حتى يتخذها الناس عيداً يخرجون فيه إلى الحدائق والمزارع ، ويتمتعون بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية البديعة ، ويتناولون فيه أطيب الأطعمة أو أنواعاً خاصة منها لها صلة بتقليد قديم أو اعتقاد معين ؟ ذلك ما نحاول أن نجيب عليه فيما يأتي :

كان للفراغة أعياد كثيرة ، منها أعياد الزراعة التي تتصل بمواسمها ، والتي ارتبط بها تقويمهم إلى حد كبير ، فإن لستهم الشمسية التي حددوها باثني عشر شهراً ثلاثة فصول ، كل منها أربعة أشهر ، وهي فصل الفيضان ثم فصل البذر ، ثم

١- يمكن الرجوع في هذه الأحاديث إلى الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ج ٣ ص ١٦٢ وغيره من مراجع الحديث.

فصل الحصاد . ومن هذه الأعياد عيد النيروز الذي كان أول سنتهم الفلكية بشهورها المذكورة وأسماؤها القبطية المعروفة الآن . وكذلك العيد الذي سمي في العصر القبطي بشم النسيم ، وكانوا يحتفلون به في الاعتدال الربيعي عقب عواصف الشتاء وقبل هبوب الخماسين ، وكانوا يعتقدون أن الخليفة خلقت فيه ، وبدأ احتفالهم به عام ٢٧٠٠ ق.م وذلك في يوم ٢٧ برمودة ، الذي مات فيه الإله «ست» إله الشر وانتصر عليه إله الخير . وقيل منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد .

وكان من عاداتهم في شم النسيم الاستيقاظ مبكرين ، والذهاب إلى النيل للشرب منه وحمل مائه لغسل أراضي بيوتهم التي يزينون جدرانها بالزهور . وكانوا يذهبون إلى الحدائق للنزهة ويأكلون خضراً كالملوخية والملانة والخس ، ويتناولون الأسماك المملحة التي كانت تصاد من بحر يوسف وتملح في مدينة (كانوس) وهي أبو قير الحالية كما يقول المؤرخ (سترابون) وكانوا يشمون البصل ، ويعلقونه على منازلهم وحول أعناقهم للتبرك .

وإذا كان لهم مبرر للتمتع بالهواء والطبيعة وتقديس النيل الذي هو عماد حضارتهم فإن تناولهم لأطعمة خاصة بالذات واهتمامهم بالبصل لا مبرر له إلا خرافة آمنوا بها وحرصوا على تخليد ذكراها .

لقد قال الباحثون : إن أحد أبناء الفراعنة مرض وحارت الكهنة في علاجه ، وذات يوم دخل على فرعون كاهن نوبي معه بصلة أمر بوضعها قرب أنف المريض ، بعد تقديم القرابين لإله الموت (سكر) فشفي . وكان ذلك في بداية الربيع ، ففرح الأهالي بذلك وطافوا بالبلد والبصل حول أعناقهم كالعقود حول معابد الإله (سكر) وبمرور الزمن جدت أسطورة أخرى تقول : إن امرأة تخرج من النيل في ليلة شم النسيم يدعونها (ندّاهة) تأخذ الأطفال من البيوت وتغرقهم ، وقالوا : إنها لاستطع أن تدخل بيتاً يعلق عليه البصل^(١) .

١ - محمد صالح - الأهرام : ٣٠ / ٤ / ١٩٦٢ م .

ثم حدث في التاريخ المصري حادثان ، أولهما يتصل باليهود والثاني بالأقباط ، أما اليهود فكانوا قبل خروجهم من مصر يحتفلون بعيد الربيع كالمصريين ، فلما خرجوا منها أهملوا الاحتفال به ، كما أهملوا كثيراً من عادات المصريين ، شأن الكاره الذي يريد أن يتملص من الماضي البغيض وآثاره . لكن العادات القديمة لا يمكن التخلص منها نهائياً وبسهولة ، فأحب اليهود أن يحتفلوا بالربيع لكن بعيداً عن مصر وتقويمها ، فاحتفلوا به كما يحتفل البابليون ، واتبعوا في ذلك تقويمهم وشهورهم .

فالاحتفال بالربيع كان معروفاً عند الأمم القديمة من الفراعنة والبابليين والآشوريين ، وكذلك عرفه الرومان والجرمان ، وإن كانت له أسماء مختلفة ، فهو عند الفراعنة عيد شم النسيم ، وعند البابليين والآشوريين عيد ذبح الخروف ، وعند اليهود عيد الفصح ، وعند الرومان عيد القمر ، وعند الجرمان عيد (إستر) إلهة الربيع .

وأخذ احتفال اليهود به معنى دينيا هو شكر الله على نجاتهم من فرعون وقومه . وأطلقوا عليه اسم (عيد بساح) الذي نقل إلى العربية باسم (عيد الفصح) وهو الخروج ، ولعل مما يشير إلى هذا حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قدم رسول الله ﷺ المدينة فرأى أن اليهود تصوم عاشوراء ، فقال لهم «ما هذا اليوم الذي تصومونه» ؟ قالوا : هذا يوم عظيم ، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه ، فصامه موسى شكراً فنحن نصومه فقال رسول الله ﷺ «فنحن أحق وأولى بموسى منكم» فصامه رسول الله ﷺ وأمر بصيامه . وفي رواية فنحن نصومه تعظيماً له .

غير أن اليهود جعلوا موعداً غير الذي كان عند الفراعنة ، فحددوا له يوم البدر الذي يحل في الاعتدال الربيعي أو يعقبه مباشرة .

ولما ظهرت المسيحية في الشام احتفل المسيح وقومه بعيد الفصح كما كان يحتفل اليهود . ثم تأمر اليهود على صلب المسيح وكان ذلك يوم الجمعة ٧ من أبريل سنة

٣٠ ميلادية ، الذي يعقب عيد الفصح مباشرة ، فاعتقد المسيحيون أنه صلب في هذا اليوم ، وأنه قام من بين الأموات بعد الصلب في يوم الأحد التالي ، فرأى بعض طوائفها أن يختلفوا بذكرى الصلب في يوم الفصح ، ورأت طوائف أخرى أن يختلفوا باليوم الذي قام فيه المسيح من بين الأموات ، وهو عيد القيامة يوم الأحد الذي يعقب عيد الفصح مباشرة ، وسارت كل طائفة على رأيها ، وظل الحال على ذلك حتى رأى قسطنطين الأكبر إنهاء الخلاف في (نيقية) سنة ٣٢٥ ميلادية وقرر توحيد العيد ، على أن يكون في أول أحد بعد أول بدر يقع في الاعتدال الربيعي أو يعقبه مباشرة ، وحسب الاعتدال الربيعي وقتذاك فكان بناء على حسابهم في يوم ٢١ من مارس (٢٥ من برمهات) فأصبح عيد القيامة في أول أحد بعد أول بدر وبعد هذا التاريخ أطلق عليه اسم الفصح المسيحي تمييزاً له عن عيد الفصح اليهودي .

هذا ما كان عند اليهود وتأثر المسيحيين به في عيد الفصح . أما الأقباط وهم المصريون الذين اعتنقوا المسيحية فكانوا قبل مسيحيتهم يحتفلون بعيد شم النسيم كالعادة القديمة ، أما بعد اعتناقهم للدين الجديد فقد وجدوا أن للاحتفال بعيد شم النسيم مظاهر وثنية لا يقرها الدين ، وهم لا يستطيعون التخلص من التقاليد القديمة ، فحاولوا تعديلها أو صبغها بصبغة تتفق مع الدين الجديد ، فاعتبروا هذا اليوم يوماً مباركاً بدأت فيه الخليفة . وبشر فيه جبريل مريم العذراء بحملها للمسيح ، وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة ويحشر الخلق ، وذكروا هذا بحديث رواه مسلم عن النبي ﷺ «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه دخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»^(١).

فاحتفل أقباط مصر بشم النسيم قومياً باعتباره عيد الربيع ، ودينياً باعتباره عيد البشارة ، ومزجوا فيه بين التقاليد الفرعونية والتقاليد الدينية .

١ - صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ٦ ص ١٤٢ .

وكان الأقباط يصومون أربعين يوماً لذكرى الأربعين التي صامها المسيح عليه السلام ، وكان هذا الصوم يبدأ عقب عيد الغطاس مباشرة ، فنقله البطريك الإسكندري ديمتريوس الكرام ، وهو البطريك الثامن عشر (١٨٨ - ٢٣٤ م) إلى ما قبل عيد القيامة مباشرة ، وأدمج في هذا الصوم صوم أسبوع الآلام ، فبلغت عدته خمسة وخمسين يوماً ، وهو الصوم الكبير ، وعمّ ذلك في أيام مجمع نيقيه (٣٢٥م) وبهذا أصبح عيد الربيع يقع في أيام الصوم إن لم يكن في أسبوع الآلام ، فحرم على المسيحيين أن يختلفوا بهذا العيد كعادتهم القديمة في تناول ما لذ وطاب من الطعام والشراب ، ولما عز عليهم ترك ما درجوا عليه زمناً طويلاً تخلصوا من هذا المأزق فجعلوا هذا العيد عيدين ، أحدهما عيد البشارة يحتفل به دينياً في موضعه، والثاني عيد الربيع ونقلوه إلى ما بعد عيد القيامة ، لتكون لهم الحرية في تناول ما يشاءون ، فجعلوه يوم الاثنين التالي لعيد القيامة مباشرة ، ويسمى كنسياً (اثنين الفصح) كما نقل الجرمانيون عيد الربيع ليحل في أول شهر مايو .

من هذا نرى أن شم النسيم بعد أن كان عيداً فرعونيّاً قومياً يتصل بالزراعة جاءته مسحة دينية ، وصار مرتبطاً بالصوم الكبير وبعيد الفصح أو القيامة ، حيث حدد له وقت معين قائم على اعتبار التقويم الشمسي والتقويم القمري معاً ، ذلك أن الاعتدال الربيعي مرتبط بالتقويم الشمسي ، والبدر مرتبط بالتقويم القمري ، وبينهما اختلاف كما هو معروف ، وكان هذا سبباً في اختلاف مواعده من عام لآخر، وفي زيادة الاختلاف حين تغير حساب السنة الشمسية من التقويم اليولياني إلى التقويم الجريجوري . وبيان ذلك : أن التقويم القمري كان شائعاً في الدولة الرومانية ، فأبطله يوليوس قيصر ، وأنشأ تقويماً شمسياً ، قدر فيه السنة بـ ٣٦٥,٢٥ يوماً ، واستخدم طريقة السنة الكبيسة مرة كل أربع سنوات ، وأمر يوليوس قيصر باستخدام هذا التقويم رسمياً في عام ٧٠٨ من تأسيس روما ، وكان سنة ٤٦ قبل الميلاد ، وسمي بالتقويم اليولياني ، واستمر العمل به حتى سنة ١٥٨٢م حيث لاحظ الفلكيون في عهد بابا روما جريجوريوس الثالث عشر خطأ في الحساب الشمسي ، وأن الفرق بين السنة

المعمول بها والحساب الحقيقي هو ١١ دقيقة ، ١٤ ثانية ، وهو يعادل يوماً في كل ١٢٨ عاماً ، وصحح الباب الخطأ المتراكم فأصبح يوم ٥ من أكتوبر سنة ١٥٨٢ هو يوم ١٥ أكتوبر سنة ١٥٨٢ م وهو التقويم المعروف بالجريجوري السائد الآن .

وعندما وضع الأقباط تاريخهم وضعوه من يوم ٢٩ من أغسطس سنة ٢٨٤م الذي استشهد فيه كثيرون أيام (دقلديانوس) جعلوه قائماً على الحساب اليولياني الشمسي ، لكن ربطوه دينياً بالتقويم القمري ، وقد بنى على قاعدة وضعها الفلكي (متيون) في القرن الخامس قبل الميلاد ، وهو أن كل ١٩ سنة شمسية تعادل ٢٣٥ شهراً قمرياً ، واستخدم الأقباط هذه القاعدة منذ القرن الثالث الميلادي . وقد وضع قواعد تقويمهم المعمول به إلى الآن البطريك ديمتريوس الكرام ، وساعده في ذلك الفلكي المصري بطليموس .

وبهذا يحدد عيد القيامة (الذي يعقبه شم النسيم) بأنه الأحد التالي للقمر الكامل (البدر) الذي يلي الاعتدال الربيعي مباشرة . وقد أخذ الغربيون الحساب القائم على استخدام متوسط الشهر القمري لحساب ظهور القمر الجديد وأوجهه لمئات السنين (وهو المسمى بحساب الألقطي) وطبقوه على التقويم الروماني اليولياني ، فاتفقت الأعياد المسيحية عند جميع المسيحيين كما كان يحددها التقويم القبطي ، واستمر ذلك حتى سنة ١٥٨٢م حين ضبط الغربيون تقويمهم بالتعديل الجريجوري . ومن هنا اختلف موعد الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم .

أستمحيك عفواً أيها القارئ الكريم إذ أتعبتك بذكر تطورات التقويم وتغير مواعيد الأعياد ، إذ قد لخصتها من عدة مواضع ^(١) ، فإني قصدت بذلك أن تعرف أن عيد الربيع الحقيقي ثابت في مواعده كل عام ، لارتباطه بالتقويم الشمسي . أما عيد شم النسيم فإنه موعد يتغير كل عام لاعتماده مع التقويم

١- تاريخ الحضارة المصرية، ومن بحث للدكتور عبد الحميد لطفي في مجلة الثقافة (عدد ١٢١) لستها الثالثة في ١٩٤١/٤/٢٢م ومن منشورات بالصحف : الجمهورية ١٥/٤/١٩٨٥ ، الأهرام ٢٠/٤/١٩٨٧ ، ١١/٤/١٩٨٨ .

الشمسي على الدورة القمرية ، وهو مرتبط بالأعياد الدينية غير الإسلامية ،
ولهذه الصفة الدينية زادت فيه طقوس ومظاهر على ما كان معهوداً أيام
الفراعنة وغيرهم ، فحرص الناس فيه على أكل البيض والأسماك المملحة ،
وذلك ناشئ من تحريمها عليهم في الصوم الذي يمسون فيه عن كل ما فيه
روح أو ناشئ منه ، وحرصوا على تلوين البيض الأحمر ، ولعل ذلك لأنه رمز
إلى دم المسيح على ما يعتقدون وقد تفنن الناس في البيض وتلويحه حتى كان
لبعضه شهرة في التاريخ .

فقد قالوا : إن أشهر أنواع البيض بيضة هنري الثاني التي بعث بها إلى (ديانادي
بواتيه) فكانت علبة صدف على شكل بيضة بها عقد من اللؤلؤ الثمين ، كما بعث
لويس الرابع عشر للأنسة (دي لا فالير) علبة بشكل بيضة ضمنها قطعة خشب
من الصليب الذي صلب عليه المسيح ، ولويس الخامس عشر أهدى خطيبته (مدام
دي باري) بيضة حقيقية من بيض الدجاج مكسوة بطبقة رقيقة من الذهب ، وهي
التي قال فيها الماركيز (بوفلر) لو أنها أكلت لوجب حفظ قشرتها^(١).

وقصر روسيا (الإسكندر الثالث كلف الصائع (كارل فابرج) بصناعة بيضة
لزوجته ١٨٨٤ م ، استمر في صنعها ستة أشهر كانت محلاة بالعقيق والياقوت ،
وبياضها من الفضة وصفارها من الذهب ، وفي كل عام يهديها مثلها حتى أبطلتها
الثورة الشيوعية ١٩١٧ م .

وبعد ، فهذا هو عيد شم النسيم ، الذي كان قومياً ثم صار دينياً ، فما حكم
احتفال المسلمين به ؟ لا شك أن التمتع بمباهج الحياة من أكل وشرب وتنزه أمر
مباح ما دام في الإطار المشروع ، الذي لا تتركب فيه معصية ولا تنتهك حرمة
ولا ينبعث من عقيدة فاسدة . قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة : ٨٧] وقال ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ
اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف : ٣٢] .

١- مهندس/ محمد حسن سعد - الأهرام ٢٥ من أبريل ١٩٣٨ .

لكن هل للترزين والتمتع بالطيبات يوم معين أو موسم خاص لا يجوز في غيره ، وهل لا يتحقق ذلك إلا بنوع معين من المأكولات والمشروبات ، أو بظواهر خاصة ؟ هذا ما نحب أن نلفت الأنظار إليه . إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون في تصرفه على وعي صحيح وبعده نظر ، لا يندفع مع التيار فيسير حيث يسير ويميل حيث يميل ، بل لابد أن تكون له شخصية مستقلة فاهمة ، حريصة على الخير بعيدة عن الشر والانزلاق إليه ، وعن التقليد الأعمى ، لا ينبغي أن يكون كما قال الحديث (إمعه) يقول : إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ، ولكن يجب أن يوطن نفسه على أن يحسن إن أحسنوا ، وألا يسيء إن أساءوا ، وذلك حفاظاً على كرامته واستقلال شخصيته ، غير مبال بما يوجه إليه من نقد أو استهزاء ، والنبي ﷺ نهانا عن التقليد الذي من هذا النوع فقال «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»^(١).

فلماذا نحرص على شم النسيم في هذا اليوم بعينه والنسيم موجود في كل يوم ؟ إنه لا يعدو أن يكون يوماً عادياً من أيام الله حكمه كحكم سائرهما ، بل إن فيه شائبة تحمل على اليقظة والتبصر والحذر ، وهي ارتباطه بعقائد لا يقرها الدين ، حيث كان الزعم أن المسيح قام من قبره وشم نسيم الحياة بعد الموت .

ولماذا نحرص على طعام بعينه في هذا اليوم ، وقد رأينا ارتباطه بخرافات أو عقائد غير صحيحة ، مع أن الخلال كثير وهو موجود في كل وقت ، وقد يكون في هذا اليوم أردأ منه في غيره أو أغلى ثمناً .

إن هذا الحرص يبرر لنا أن ننصح بعدم المشاركة في الاحتفال به مع مراعاة أن المجاملة على حساب الدين والخلق والكرامة ممنوعة لا يقرها دين ولا عقل سليم ، والنبي ﷺ يقول «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكَّله الله إلى الناس»^(٢).

١- رواه البخاري ومسلم.

٢- رواه الترمذي ورواه بمعناه ابن حبان في صحيحه.

س : حدث خطأ أنا شاهدته وعند التحقيق فيه بعدت عنه حتى لأطلب للشهادة، خوفاً من تعطيل مصالحه وانقطاعي عن عملي ، أو خوفاً على المخطئ أن يعاقب ، فما حكم الدين في ذلك ، وماذا أعمل لو طلبت للشهادة ؟

ج : شرع الله سبحانه في التعامل بين الناس أن تكون هناك احتياطات لحفظ الحقوق وعدم الجحود ، فإنهم ليسوا جميعاً على قلب رجل واحد من الخوف من الله ، ومن حب الخير للغير كما يحبونه لأنفسهم . ومن هذه الاحتياطات الإشهاد وكتابة الديون والدقة والأمانة وحسن اختيار الشهود ، قال الله تعالى في آية الدِّين ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ رَضُوا مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَصُلَّ إِحْدَهُمَا فَتُكْفَرُ إِحْدَهُمَا بِالْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة : ٢٨٢] ثم قال تعالى ﴿وَلْيَسِّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة : ٢٨٣] . هناك ثلاثة مواقف : التطوع بالشهادة ، طلب الشهادة ، أداء الشهادة .

يقول القرطبي عن الآية الأولى بالنسبة إلى الموقفين الأولين : قال ابن عطية : والآية - كما قال الحسن - جمعت أمرين على جهة النذب ، فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم ، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق فالمدعو مندوب ، وله أن يتخلف لأدنى عذر ، وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له . وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوى النذب وقرب من الوجوب ، وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها ، لاسيما إذا كانت محصلة وكان الدعاء لأدائها ، فإن هذا الظرف أكد ، لأنها قلادة في العنق ، وأمانه تقتضي الأداء . انتهى .

ومعنى هذا الكلام أن الإنسان يندب له أن يشهد متطوعاً بدون أن يستدعيه أحد للشهادة ، وله أن يتخلف عنها لعذر أو لغير ذلك ، ومحل ذلك إذا كان هناك شهود آخرون ولا يضيع الحق بتخلفه ، أما إذا لم يكن إلا هو والحد الأدنى لقبول الشهادة ، وخيف ضياع الحق كان تقدمه للشهادة قوى النذب وقرب من أن يكون

واجباً يحرم التخلف عنه ، أما إذا علم أن الحق يضيع لو تخلف عن الشهادة وجب عليه التقدم للشهادة ما دام ذلك ممكناً ، ويتأكد ذلك إذا طلب منه أن يشهد ، أي يتحمل الشهادة لإثبات الواقعة ، لأن ذلك من باب نصره المظلوم كما ثبت في الحديث «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» ولقوله تعالى ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ . وعلى هذا لا يتعلل الشاهد بالتأخر عن عمله ، أو بالخوف على المخطئ من العقوبة ، إذا وجب عليه أن يشهد في الصورة المتقدمة .

وتحمل الشهادة سواء تطوع بها أو دعى إليها لا يتنافى مع حديث الصحيحين عن خير القرون ، الذي جاء فيه «ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون» فإنه محمول على ثلاثة أوجه كما قال القرطبي : أحدها أن يراد به شاهد الزور ، فإنه يشهد بما لم يستشهد ، أي بما يتحمله ولا يُحمَله ، ويؤيد هذا الوجه حديث في فضل الصحابة ومن بعدهم جاء فيه «ثم يفسو الكذب وشهادة الزور» والوجه الثاني أن يراد به المتطفل الشره النهم على تنفيذ ما يشهد به فيبادر بها قبل أن يسألها ، فذلك دليل على هوى غالب عليه ، والوجه الثالث أنهم الغلمان الصغار كما قال النخعي .

أما الموقف الثالث للشهادة وهو أداؤها عند القاضي فله حالتان ، الأولى أن يتطوع بها أي يشهد دون أن يستدعي ، والحالة الثانية أن يستدعي لأدائها ، ففي الأولى يندب له أن يتقدم لأدائها ، وفيه حديث رواه أصحاب السنن «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها» وله ألا يشهد ما دام لم يستدع وذلك على النحو الذي سبق في تحمل الشهادة لا في أدائها ، فإذا وجد شاهد غيره ولم يكن هناك خوف على ضياع الحق كان حضوره لأدائها مندوباً لا واجباً ، فإن تعين هو للشهادة وجب الحضور حتى لو لم يستدع .

وفي الحالة الثانية إذا استدعى فلا يجوز له التخلف ، لأن القضاء متوقف على الشهادة ، والتخلف عنها ضياع للحق ، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ فهو عام في التحمل والأداء . قال الحسن : جمعت هذه الآية أمرين ، وهما ألا تأبى إذا دُعيت إلى تحصيل الشهادة ، ولا إذا دُعيت إلى أدائها .

وحملها قتادة والربيع وابن عباس على تحملها وإثباتها في الكتاب - أي الذي بين المتعاقدين - وحملها مجاهد على أدائها بعد تحصيلها أي تحملها. وقال : فأما إذا دعيت لتشهد أولاً فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا . وقاله جماعة آخرون وعليه فلا يجب على الشهود الحضور ، عند المتعاقدين .

وإذا حضر الشاهد أمام القاضي ليشهد عند الاستدعاء وغيره وجب عليه أن يؤديها بأمانة كما تحملها ، ولا يجوز له أن يكتمها وينكر أنه تحملها ، قال تعالى ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ فالكتمان صادق بعدم أدائها ، وبعدم الصدق فيها ، أي بقول الزور .

والتعبير بقوله ﴿آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ إشارة إلى أن كاتم الشهادة وقع تحت تأثير قصد سيئ انطوى عليه قلبه ، وأقل ما يكون من هذا القصد السيئ عدم حب الخير لأخيه ، أو حب الشر له والإضرار به ، وذلك يتنافى مع الإيمان ففي الحديث «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(١).

وإذا كان الكتمان ناشئاً عن طمع في نوال شيء من أحد الطرفين ، أو عن خوف منه فإن الإيمان الحق يوجب أن يكون الرجاء هو فيما عند الله ، فهو خير وأبقى ، وأن يكون الخوف من الله وحده فهو القاهر فوق عباده ، وقد أخذ الرسول ﷺ العهد على أصحابه أن يقولوا الحق لا يخشون فيه لومة لائم ، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعِزُّهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء : ١٣٥] .

س : هل الطالب الذي خرج ليطلب العلم يعتبر مجاهداً في سبيل الله ، وإذا مات يعتبر شهيداً ؟

ج : معلوم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ، والترغيب فيه ورد في أحاديث كثيرة ، وروى البزار أن النبي ﷺ قال «إذا جاء الموت لطالب العلم وهو

١ - رواه البخاري ومسلم .

على هذه الحالة مات وهو شهيد» وروى الترمذي بسند حسن قوله ﷺ «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» ومن هنا يكون الميت في سبيل العلم شهيداً ، لكن هذه الشهادة هي شهادة الآخرة إذا كان مخلصاً في طلب العلم ، وعليه فيجب غسله والصلاة عليه ، وبالطبع لا يكون هذا الثواب إلا للمسلم ، أما غيره فلا يطلق عليه اسم شهيد ، ولا يكون له هذا التكريم .

س : هل تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ، وهل يلتزم المسلم بما يقضي به عليه ؟

ج : جاء في (الأحكام السلطانية) ^(١) : أن من شروط القاضي الإسلام ، لكونه شرطاً في الشهادة ، مع قول الله تعالى : ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٤١] وقال أبو حنيفة : يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه ، ولكن لا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم ، وإذا امتنعوا عن تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه ، وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ .

وجاء في تفسير القرطبي لآية : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾ [المائدة : ١٠٦] أن فيها ثلاثة آراء ، خلاصتها :

الرأي الأول : أن شهادة أهل الكتاب على المسلم جائزة في السفر إذا كانت وصية ، وهو الأشبه ، لسياق الآية مع ما تقرر من الأحاديث ^(٢) وهو قول ثلاثة من الصحابة : أبو موسى الأشعري وعبدالله بن قيس [صحح المعلق عليه وقال : لعل الصواب عبدالله بن مسعود كما في أحكام القرآن للجصاص] وعبدالله بن عباس ، وقال به بعض التابعين [أكثر من عشرة] وقال به من الفقهاء : سفيان الثوري

١- للماوردي ص ٦٥ .

٢- يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود والدارقطني برجال ثقات ، حيث حكم به أبو موسى الأشعري - نيل الأوطار ج ٨ ص ٣٠٤ .

واختاره أحمد بن حنبل وقال : شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين ، وهذا بناء على أن كلمة ﴿مِنْكُمْ﴾ تعني من المؤمنين ، وكلمة ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ تعني الكفار .

الرأي الثاني : أن قوله ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ منسوخ . قاله زيد بن أسلم والنخعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم ، إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال : تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ، ولا تجوز على المسلمين ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿وَمَنْ رَضَوْا مِنْ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة : ٢٨٢] وقوله : ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق : ٢] فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل ، وأن فيها ﴿وَمَنْ رَضَوْا مِنْ الشُّهَدَاءِ﴾ فهو ناسخ لذلك ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب ، أما اليوم فقد طبق الإسلام الأرض فسقطت شهادة الكفار ، وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز ، والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم .

يقول القرطبي تعليقا على ذلك : ما ذكرتموه صحيح ، إلا أننا نقول بموجبه ، وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة ، بحيث لا يوجد مسلم ، وأما مع وجود مسلم فلا ، ولم يأت ما ادعيتموه من نسخ عن أحد ممن شهد التنزيل ، وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة ، ومخالفتهم إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم ، ويقوي هذا أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن ، حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما : إنه منسوخ فيها ، وما ادعوا من النسخ لا يصح ، فإن النسخ لا بد فيه من إثبات النسخ على وجه يتنافى في الجمع بينهما ، مع تراخي النسخ ، فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا ، فإنه في قصة غير قصة الوصية ، لمكان الحاجة والضرورة ، ولا يمتنع اختلاف عند الضرورات ، ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة ، فليس فيما قالوه ناسخ .

الرأي الثالث : أن الآية لا نسخ فيها كما قال الزهري والحسن وعكرمة ، ويكون معنى ﴿مِنْكُمْ﴾ (من عشيرتكم وقرابتكم ، لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد

عن النسيان ، ومعنى ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ من غير القرابة والعشيرة ، لأن لفظ (آخر) في اللغة يعني أنه من جنس الأول ، والأول ﴿اثنان ذوا عدلٍ مِنْكُمْ﴾ فلزم أن الثاني ﴿أو آخرانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ عدلان ، والكفار لا يكونون عدولاً ، فيصح على هذا قول من قال ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي غير عشيرتكم من المسلمين ، وهذا معنى حسن من جهة اللسان -أي اللغة- وقد يحتج به لمالك ومن قال بقوله ، لأن المعنى عندكم ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي من غير ملتكم ، ويمكن أن يعارض هذا القول بأن الآية في أولها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فخطب به جماعة المؤمنين ، وعليه فيكون ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي الكفار . انتهى كلام القرطبي .

هذا ، وبتاريخ ٢٠ من يوليو ١٩٦٨م أصدر الشيخ أحمد هريدي المفتي المصري فتوى جاء فيها ما ملخصه :

١ - شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر للضرورة ، بشرط عدم وجود مسلمين عند الحنابلة ، ويرى الإمامان مالك والشافعي عدم جواز شهادتهم مطلقاً ، لا على ذميين ولا على مسلمين ، ويرى الإمام أبو حنيفة جواز شهادتهم على بعضهم فقط .

٢ - مذهب الظاهرية عدم جواز القبول لشهادة الكافر أصلاً ، إلا على الوصية وفي السفر ، ويحلف الكافر مع شهادته .

٣ - يرى ابن تيمية أن ما نقل عن الإمام أحمد من تعليل جواز هذه الشهادة وقبولها بالضرورة -يدل على جوازها وقبولها في كل ضرورة حضراً وسفراً .

ثم نقل ما جاء في تفسير القرطبي مع ذكر السبب في نزول الآية ١٠٦ من سورة المائدة ، وهو ما رواه البخاري عن ابن عباس في قضية تميم الداري وعدي بن براءة ، حيث أخذوا متاع فتى كان معهما في السفر ليسلماه إلى أهله بعد وفاته في أرض ليس بها مسلم ، وكان تميم وعدي نصرانيين [ولم يذكر تصحيح عبدالله بن قيس بعبد الله ابن مسعود] .

وذكر شرح ابن حجر لحديث البخاري في سبب النزول ، وجاء فيه : واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار ، بناء على أن المراد بالغير في قوله تعالى ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ من غير أهل دينكم ، وقيل : المراد بالغير العشيرة ، كما نقل ما قاله الجصاص في تفسيره (أحكام القرآن) بها لا يخرج عن ذلك ، وهو جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر ، مع الخلاف في نسخه وعدم نسخه . ونقل عن (الطرق الحكمية) لابن القيم ما يتفق مع جواز شهادة الذمي على المسلم في السفر . وانتهى المفتي بعد عرض الآراء إلى : جواز شهادة الكافر على المسلم ، مع الاختلاف في نطاقها وما تقبل فيه ، وقال : إن القرطبي يقول : لا مانع من اختلاف الحكم عند الضرورة ، ويجوز أن يكون الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة ، وأن الضرورة لا تقتصر على السفر كما قال ابن تيمية ، والأولى أن يكون معها يمين .

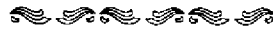
س : ما حكم الدين في ذهاب الناس إلى الشواطئ وظهورهم للرائين شبه عراة؟

ج : التمتع بالحلال الطيب من نعم الله جائر ، ومنه مشاهد الطبيعة والنسيم العليل والحدائق والزهور ، قال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف : ٣٢] وقال : ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف : ١٨٥] وكل ذلك في نطاق قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرُّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة : ٨٧] وقوله : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف : ٣١] فالتمتع بالطيبات يكون في اعتدال وبقدر ، ولا يتعدى حدود المشروع . وكل ذلك في حدود الدين ، وشواطئ البحار يقصدها الكثيرون في الصيف لطيب الهواء والاستحمام وغير ذلك ، ولو التزم الإنسان وبخاصة النساء بالحشمة المطلوبة والأدب في السلوك عادة - ما كان هناك مانع ، لكن الذي يحدث كثيراً

كشف بعض النساء ما أمر الله بستره أمام أعين الأجانب دون مبالاة ، وتعتمد الاستحمام بمحضر الرجال ، أو في غير الأوقات المخصصة لهن وكل ذلك يأباه الدين .

والحفاظ على الآداب من هذه الناحية تقع مهمته الأولى على أولياء الأمور من الأزواج والآباء ، إلى جانب الجهات المسؤولة عن الأمن والآداب ، فلا بد من تعاون الجميع شعباً وحكومة على ذلك .

مع العلم بأن (التصنيف) ليس أمراً ضرورياً حتمياً حتى يتجاوز فيه عن بعض القيود ، على قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات ، وإنما هو أمر ترفيحي كإلي لا بد من مراعاة كل الاحتياطات حتى لا تكون نتيجته إفساد الأخلاق والإسراف والتبذير ، وبالتالي غضب الله سبحانه ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مَّصِيكَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ آيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] .

س : افترى عليّ بعض الناس واتهمني بما أنا بريء منه ، وأخذ يشنّ عليّ في الصحف وفي المجالس ، فهل يصح لي أن أقابله بالمثل لأفضحه كما فضحني ؟ وهل هناك وسيلة لمقاومة الإشاعات ؟

ج : الإجابة على هذا السؤال تتناول نقطتين ، أولاهما موقف الدين من الإشاعة والتشهير ، وثانيتهما ما يجب لمقاومة هذا الخطأ .

أما الأولى : فإن الإشاعة في اللغة هي الإظهار والنشر ، وذلك يصدق بما هو صادق وبما هو كاذب ، ولكن العرف قصرها على الأخبار التي لم يثبت صدقها بعد ، ويقال لها : الأراجيف ، واحدها إرجاف ، وأصل الرجف الحركة والاضطراب ، والإشاعة فيها هذا المعنى .

وأكثر ما يحمل على الإشاعة الكراهية لمن يشاع عنه ، أو حب الظهور بالسبق إلى معرفة ما لا يعرفه غيره ، أو التسلية أو التنفيس عن النفس فيما حرمت منه ، وتكثر أيام الأزمات السياسية والاقتصادية والحربية حيث يكون الجو ملائماً لرواجها .

وللإشاعة آثارها الضارة ، من بلبلة الأفكار وتضليل الرأي العام ، والفتنة بين الناس ، وتشويه سمعة البراء ، كما أشاع المشركون على الرسول ﷺ بأنه ساحر كذاب ، وأنه شاعر أو كاهن أو مجنون ، وكما أشاعوا في غزوة أحد أنه قتل لتخذيل أصحابه .

والإسلام لا يرضى عن اختلاق الإشاعة الكاذبة لأن فيها ضرراً ، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار ، والكذب مذموم إلا في حالات معينة لجلب مصلحة أو دفع مضرة ، ومنها ما سمح به الرسول لمعبد بن أبي معبد الخزاعي من تخذيل قريش بعد انصرافهم من غزوة أحد حتى لا يعاودوا الكرة لقتال المسلمين ، وما سمح به لنعيم ابن مسعود الأشجعي في غزوة الأحزاب لتخذيل العدو^(١) . ومن النصوص الدالة على حرمة إشاعة الكذب والإضرار بالناس :

قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [النحل : ١٠٥] وقوله ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب : ٥٨] وقوله عن المرجفين ﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا نُفِيقُوا أَخَذُوا وَفُتِلُوا نَفْسِيلاً ﴾ [الأحزاب : ٦١] .

وقوله ﷺ «إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام»^(٢) وقوله «إن أربى الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق»^(٣) . وقوله «أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة هو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقاً على الله أن يذيه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال»^(٤) ، وفي رواية أخرجه البغوي «ومن قفا مسلماً بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» وقوله «لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً»^(٥) وقوله «من أخاف مؤمناً كان حقاً على الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة»^(٦) ، ولا شك أن الإشاعة فيها ترويع للمسلم وتخويف له .

١- وتوضيح ذلك في كتب السيرة وفي كتابنا (توجيهات دينية واجتماعية).

٢- رواه البخاري ومسلم.

٣- رواه أبو داود.

٤- رواه الطبراني بإسناد جيد.

٥- رواه مسلم.

٦- رواه الطبراني.

وهذا إلى جانب أن الله سبحانه سمي صاحب الخبر الكاذب فاسقاً فقال ﴿يَتَأْتِيهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكَ فَأَسْقُ بِنِيٍّ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾
[الحجرات: ٦] وسماه شيطاناً فقال عن نعيم بن مسعود الأشجعي قبل أن يسلم
وأراد أن يخذل جيش المسلمين في غزوة بدر الصغرى ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ
أَوْلِيَآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٥] كما وصفه بأنه يحب الشر للناس
كالمرجفين الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً. والذي يحب الشر للناس
ليس مؤمناً كما نص الحديث «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(١).
وأما النقطة الثانية وهي في مقاومة الإشاعة فتتمثل بعد التوعية بخطرها فيما
يأتي:

- ١ - عدم سماع الكذب . فهو من صفات اليهود ﴿سَتَلْعَنُوا لِكَذِبِ﴾ [المائدة: ٤٢]
- ٢ - عدم اتباع ما لا علم للإنسان به ، قال تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦] .
- ٣ - عدم اتباع الظن فهو من سمات الكافرين ، وتصديق الإشاعة اتباع للظن ، قال تعالى
﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨]
وفي تصديق الإشاعة ظن سيئ بمن ألصقت به وهو منهى عنه قال تعالى
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢] وقال
في حادث الإفك الذي روجه زعيم المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول ومن
معه ضد أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأْنَفُسِهِنَّ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ [النور: ١٢] .
- ٤ - وجوب التثبت من الأخبار وعدم المبادرة بتصديقها دون روية وفكر وبحث ،
كما قال تعالى في حادث الإفك ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا
بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [النور: ١٣] وقال ﷺ لمن اتهم زوجته

١ - رواه البخاري ومسلم.

بالزنا «البينة أو حد في ظهرك»^(١) ، ولما جاء الوليد بن عقبة بخبر كاذب عن بني المصطلق لم يقبل النبي ﷺ كلامه ، بل أرسل خالد بن الوليد للتحري والتثبت ونزلت الآية ﴿إِنْ جَاءَكَ فَاسِقُ بَنِيٍّ﴾ وفي غزوة بني المصطلق قال عبدالله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين ﴿لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَ الْأَعْرَضُ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون : ٨] يريد بالأعز نفسه والأذل رسول الله ، فنقل زيد بن أرقم الأنصاري هذا الكلام إلى الرسول ، فتغير وجهه وأراد أن يتثبت من صحة النقل فقال «يا غلام لعلك غضبت عليه فقلت ما قلت» فقال : والله يا رسول الله لقد سمعته. فقال «لعله أخطأ سمعك» وفي رواية البخاري : فصدقهم وكذبني فأصابني همٌ لم يصبني مثله فجلست في بيتي فأنزل الله ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ....﴾ فقال له النبي «إن الله قد صدقك يا زيد» وهذا الإجراء من النبي ﷺ دليل على وجوب التحري والتثبت ، حتى لو نقلت الإشاعة عن العدو .

ومن وسائل التثبت الرجوع إلى جهة الاختصاص لمعرفة الحق في الأخبار الشائعة ، وعلى المختصين بيان ذلك قال تعالى عن المنافقين الذين كانوا يتلقون أخبار السرايا ويشيعونها قبل أن يتحدث عنها النبي ﷺ وهو جهة الاختصاص ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَيطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء : ٨٣] .

٥ - عدم ترديد الإشاعة وحصرها في أضيق الحدود حتى لا يكثر من يساعدون على نشرها ، ويساعد على ذلك : المبادرة بحسن الظن ، والتنزه عن نقل الباطل ، قال تعالى في حادث الإفك ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ [النور : ١٦] وفي الحديث «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع»^(٢) ، والخوف من إشاعة الفاحشة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الذُّلِّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور : ١٩] .

٢- رواه مسلم.

١- رواه البخاري ومسلم.

٦- المقاومة الفعلية للإشاعة بطريقة عملية إيجابية ، تقوم بها الجهات المسئولة كالبلاغات والبيانات التي تفندها ، ومعاقبة المروجين لها ، كما قال تعالى ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْهَ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴿٦٠﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخْدُوا وَقَتِلُوا قَتِيلًا ۖ ﴿٦١﴾﴾ [الأحزاب : ٦٠ ، ٦١] وقد أخرجهم الرسول من المسجد وأبعدهم عن المدينة ثم قاتلهم لاستمرارهم على إيذاء المسلمين بشتى الوسائل ، وذلك في غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة .

وقد وضع الإسلام عقوبة للإشاعة التي تتعلق بالأعراض ، وهي حد القذف الذي يتهم فيه البراء بالفاحشة ، قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور : ٤] .
وقد حدَّ النبي ﷺ من أشاعوا الإفك على السيدة عائشة ، وحدَّ عمر رضي الله عنه ثلاثة أشاعوا الزنا على المغيرة بن شعبة .

هذا هو باختصار موقف الإسلام من اختلاق الإشاعات ومقاومتها ، والسائل يقول: هل له أن يفضح من فضحه بالتشنيع عليه ؟ ونقول له : هناك آيات في هذا المقام تحتاج إلى توضيح هي قوله تعالى ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة : ١٩٤] وقوله : ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل : ١٢٦] وقوله ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت : ٣٤] وقوله ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۖ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۖ ﴿١١﴾﴾ [الشورى : ٤٠ ، ٤١] وهناك أمثاله تدعو إلى كظم الغيظ والعفو عن المسيء والإحسان إليه .

وقد شرحها المفسرون منبهين إلى أمور : أن الذي يتولى القصاص في الاعتداء هو المسئول ، ولا يجوز أن ينفرد به المعتدى عليه أو وليه ، وأن القصاص يلتزم فيه

الاقتصار على الحد الأدنى الذي لا يتجاوز فيه ، وأن الخطأ لا يداوى بالخطأ ، وأن العفو عن المسيء مندوب إليه إذا كان فيه إصلاح له لا إغراء على العدوان .

يقول القرطبي في تفسير ﴿فَمَنْ أَعَدَّكَ عَلَيْهِمْ﴾ : من ظلمك فخذ حقه منه بقدر مظلمتك ، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله ، ومن أخذ عرضك - أي اتهمك بالزنا - فخذ عرضه ، لا تتعدى إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه ، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك ، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية ، فلو قال لك مثلاً : يا كافر جاز لك أن تقول له : أنت كافر ، وإن قال لك : يا زان ، فقصاصك أن تقول له : يا كذاب يا شاهد زور ، ولو قلت له : يا زان ، كنت كاذباً وأثمت في الكذب ، وإن مطلقك وهو غني دون عذر فقل : يا ظالم ، يا آكل أموال الناس ، قال النبي ﷺ «لِيُالْوَاجِبُ يَحِلُّ عَرْضُهُ وَعَقُوبَتُهُ» أما عرضه فيها فسرناه ، وأما عقوبته فالسجن يجبس فيه .

وقال في انتصار من أصابهم البغي ومقابلة السيئة بالسيئة والترغيب في العفو^(١). قال ابن العربي : ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح ، وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح ، فاحتمل أن يكون أحدهم رافعاً - ناسخاً - للآخر ، واحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى حالتين ، إحداهما أن يكون الباغي معلناً بالفجور ، وقحاً في الجمهور ، مؤذياً للصغير والكبير ، فيكون الانتقام منه أفضل ، وفي مثله قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترأ عليهم الفساق - الثانية أن تكون الفلئة ، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة ، فالعفو هنا أفضل ، وفي مثله نزلت ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة : ٢٣٧] ثم ذكر^(٢) أن العفو مندوب إليه ، وقد ينعكس الأمر فيكون ترك العفو مندوباً إليه ، وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى ، وعن النبي ﷺ ما يدل عليه ، وهو أن زينب أسمعت عائشة رضي الله عنهما بحضرته ، فكان ينهاها فلا تنتهي ، فقال لعائشة (دونك فانتصري)^(٣).

٢- تفسير القرطبي ج ١٦ ص ٤٤ .

١- تفسير القرطبي ج ١٦ ص ٣٩ .

٣- أخرجه مسلم في صحيحه بمعناه .

وجاء في هذا الحديث أن أزواج النبي ﷺ أرسلن إليه فاطمة بنته يسألنه العدل في حب عائشة ، فلم تستطع فأرسلن زينب بنت جحش - وكانت تسامي عائشة في الحب - فأخذت تسبها وعائشة ساكتة تنتظر أن يأذن لها الرسول في الجواب فأذن لها فسبته حتى جف لسانها فقال ﷺ «كلا إنها ابنة أبي بكر» يعني لا تستطيع مقاومتها في الكلام .

ويعلق الغزالي ^(١) على ذلك بقوله : وقولها (سببتها) ليس المراد به الفحش ، بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها بالصدق .. ثم قال الغزالي : هناك رخصة في مقابلة الإيذاء بمثل الإيذاء ولكن الأفضل عدمها ، لأنها تجر إلى ما وراءها ولا يمكنه الاقتصار على قدر الحق فيه ، فالسكوت عن أصل الجواب لعله أيسر من الشروع فيه والوقوف عند حد الشرع فيه .

يؤخذ من هذا أن من شنع على إنسان بما ليس فيه يجوز له أن يشنع عليه ، ولكن بما فيه دون اختلاق شيء ليس فيه كما يؤخذ منه أن يكون الانتصاف بالمثل دون تجاوز ، حتى لا يجبر الخصم إلى التجاوز أيضاً فتتسع الهوة ويصعب التصالح ، روى البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل : يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال «يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» .

كما يؤخذ منه أن العفو أفضل ، ومحله كما قال المحققون إذا لم يكن العفو مغرياً وإلا كان الانتصاف منه أفضل . روى البخاري أن النبي ﷺ أسر أبا عزة الجمحي يوم بدر ، فَمَنَّ عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوّه ، فأطلقه ولحق بقومه ، ثم عاد إلى التحريض والهجاء ، ثم أسر يوم أحد ، فسأله أن يمن عليه فقال ﷺ «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» .

ومن الناس من يؤثر عدم الانتصاف من المعتدي رجاء فضل الله وأجره ، أو احتقاراً له كما يقول الشاعر :

سكت عن السفية فظن أني عييت عن الجواب وما عييت
إذا نطق السفية فلا تجبه فخير من إجابته السكوت

١- الإحياء ج ٣ ص ١٥٦ .

لكن الأحوال تختلف ، ومن الحكمة وضع كل شيء في موضعه كما يقول الحكيم:
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا

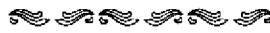
مضر كوضع السيف في موضع الندى

الندى في الشطر الأول هو الخير والعفو ، وفي الشطر الثاني القطر النازل من
السياء والضباب وهو يضر السيف بالصدأ .

وبعد ، فلعل في هذا الهدى الديني ما يبصّر أرباب الألسنة والأقلام الذين يمكن
لهم في القول والكتابة - مستغلين مبدأ الحرية استغلالاً سيئاً - بمراعاة الأدب في
النقد والتوجيه ، وبخاصة في حق الشخصيات التي يجب أن يوفر لها الاحترام ،
فلا يختلق عليهم ما يمس كرامتهم ، ولا تجسم الصغائر والهفوات التي لا يسلم منها
أحد ، ففي الحديث الذي رواه أبو داود «أقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في
الحدود».

وليعلم كل من له لسان أو قلم أن في القوم من لهم أقوى من ألسنتهم
وأقلامهم، وأن أي إنسان لا يخلو من سليات إن تجاهلها فالناس لا يجهلونها ،
ويرحم الله الإمام الشافعي إذ يقول :

وإذ رمت أن تحيا سليما من الأذى	ودينك موفور وعرضك صيّن
لسانك لا تذكر به عورة امرئ	فكلك عورات وللناس ألسن
وعيناك إن أبدت إليك مساوئاً	فدعها وقل يا عين للناس أعين
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى	ودافع ولكن بالتي هي أحسن

س : توفي لنا زميل في حادثة ففرح أحد الزملاء وقال : الحمد لله ، قد انتقم منه
الله ، لأنه حرمني من علاوة بدون وجه حق ، فهل هذا القول جائز ؟
ج : لاشك أن الموت من أعظم ما يقع بالمؤمنين من الابتلاء له ولمن يتركهم
بعده، وعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ ، والرحمة الإنسانية تحمل على الحزن

بل والبكاء مهما كانت معاملة الميت ، لقد قام النبي ﷺ لجنازة ، ولما قيل له : إنها ليهودي قال «أليست نفسا» ؟ ^(١).

وليعلم كل إنسان أن التشفي بالموت ليس خلقاً إنسانياً ولا دينياً ، فكما مات غيره سيموت هو ، وهل يسر الإنسان إذا قيل له : إن فلاناً يسعده أن تموت ؟ والنبي ﷺ قال «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك» ^(٢).

إن الشماتة بالمصائب التي تقع للغير تتنافى مع الرحمة التي يفترض أنها تسود بين المسلمين والنبي ﷺ - على الرغم من إيذاء أهل الطائف له - لم يشأ أن يدعو عليهم بالهلاك وقد خيره جبريل في ذلك ، ولكن قال في نبل وسمو خلق «لا ، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدني لا يشرك به شيئاً» ثم تسامى في النبل والكرم فدعا لهم بالهداية والمغفرة .

ولما منع ثمامة بن أثال عن قريش إمدادهم بالطعام ، وقد كانوا في قحط ، لم يظهر الرسول بهم شماتة ولم يفرح لما أصابهم ، بل أمر بإمدادهم بها كان معتاداً ، عندما ناشدوه الله والرحم وسألوه بأخلاقه السمحة المعهودة فيه . وقد قال في صفات المنافقين «وإذا خاصم فجر» ومن الفجور الشماتة .

إن الشماتة بالغير خلق الكافرين والمنافقين الذين قال الله فيهم ﴿إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ سَوْفُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ [آل عمران : ١٢٠] ألا فليعلم الشامتون بغيرهم أن الأيام دول والشاعر الحكيم يقول:

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا

قال الله تعالى عندما شمت الكافرون بالمسلمين في غزوة أحد ﴿إِنْ يَمَسَّكُمْ فَرَجٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَجٌ مِثْلُهُ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران : ١٤٠] .

٢- رواه الترمذي وحسنه .

١- رواه البخاري ومسلم .