

القسم الثالث

**نظريات ومبادئ عامة
في الفقه الإسلامي**

obeikandi.com

القسم الثالث:

نظريات ومبادئ عامة في الفقه الإسلامي

وهذا القسم يتضمن ما يأتي

١ - مبدأ حماية الإسلام للإنسان.

٢ - نظرية المال والملك.

٣ - نظرية العقد.

* * *

تمهيد:

الذي حدا بي للكتابة في هذا الموضوع، هو ظاهرة المؤتمرات العالمية لحقوق الإنسان هذه الأيام والتي يشرف عليها بعض الدول الغربية أو بعض منظماتها، ويدعون إليها البعض منا على مستوى العالم العربي كله، وذلك بهدف وضع ميثاق لحقوق الإنسان العربي.

والحقيقة أن هذه الظاهرة قد أثارت دهشتي، حيث لا أتصور أبدا أن نبيح لأنفسنا كمسلمين مناقشة حقوق الإنسان المسلم على موائد غير المسلمين، وفي رحاب مؤتمراتهم، وأن نتخذهم روادا لنا ومعلمين في هذا المضمار مع أن حقوق الإنسان في الإسلام لا تكاد تحصى؟

إن أكثر تعاليم الإسلام ومبادئه إنما تعني بالدرجة الأولى حماية الإنسان وحقوقه، وسيتضح لنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة إن شاء الله تعالى والتي لا تتناول إلا بعض جوانب حقوق الإنسان في الإسلام وهو حقه في الحماية من العدوان والظلم.

ومما يزدنا دهشة وعجبا إزاء هذا الأمر وغيره أن تعاليم الإسلام ليست بمعزل عن أحد، ولا حكرا على أحد، وإنما تفتح ذراعيها بكل شوق ولهفة لكل باحث عن الحق والعدل والخير.

أجل، إن تعاليم الإسلام لتفتح ذراعيها لكل باحث منصف متجرد عن الغرض والهوى.

وليست هذه التعاليم أحاجي ولا طلاس وألغازاً، إنها واضحة وضوح اليقين، ناصعة نصوع الحقيقة، فكيف برب السماء نغفلها ونشد الرحال إلى غيرنا لتتعلم حقوق الإنسان منهم!

إننا لا نقول هذا الكلام جزافاً، ولا نلقيه على عواهنه إلقاءً، وإنما نقوله وبين أيدينا عشرات الأدلة من الكتاب والسنة ومن التطبيق العملي لصحابة رسول الله ﷺ.

إننا والله - بلا تفاخر أو مكابرة - رواد العالم كله - شرقه وغربه - لو أردنا، والإرادة التي توصلنا إلى ذلك لا تكون إلا باعتزازنا بإسلامنا، واعتزازنا بإسلامنا لا يأتي من فراغ، وإنما بالدراسة المتعمقة لمبادئ هذا الدين وأحكامه، والإخلاص التام له.

وإن لم تتوافر لدينا هذه العزة الإسلامية النابعة من سبر أغوار الشريعة وفهم أحكامها ومعانيها والعمل على اتخاذها نبراساً لنا في الحياة لظللنا على هامش الحياة غناء كغناء السيل يخيم علينا الوهن ويضرب بجذوره في أعماقنا.

إننا نقول لأرباب المؤتمرات العالمية لحقوق الإنسان: تعالوا إلينا لتتعلموا هذه الحقوق من وحي شريعتنا، وسوف ترون ما يبهركم من حقوق فذة لم يشرف التاريخ البشري كله بنظائرها غير أنه ينقصها التطبيق، وليس هذا هو ذنب الإسلام وإنما هو ذنب المسلمين.

إننا نقول لأرباب هذه المؤتمرات: إن منظوركم لحقوق الإنسان يختلف تماماً في كثير من النقاط من منظور الإسلام لها وليس ثمة مجال للخوض في هذه المسألة التي نختلف فيها عنكم وكذلك ليس ثمة لقاء فكري بيننا وبينكم خاصة في الأمور التي تمس أي جانب من جوانب الشريعة، فلکم دينکم ولنا ديننا.

إلا وأن حقوق الإنسان وإن كانت عزيزة غالية على نفس كل حر أبي يرفض الضيم ويأبى الظلم، إلا أنه لا يمكن بحال أن نتلقاها إلا من نبع شريعتنا الغراء، لا من المؤتمرات التي تعقد في هذه الدولة أو تلك بعيداً عن ديار الإسلام وإلا فأين هويتنا؟ هل ضاعت سدى؟ أين اعتزازنا

بديننا؟ هل ضاع هباء لنستجدي حقوقنا ممن لا يؤمنون بشريعتنا؟

هذا وإن ما نعرض لبيانهِ من جوانب حقوق الإنسان في الإسلام - وهو حقه في الحماية من الحماية من العدوان والظلم - ليس إلا قطرة من بحر شاسع أو ومضة من نور باهر بالنسبة لكل حقوق الإنسان في الإسلام حيث لا يمكن لأحد أن يكتب باستفاضة عن كل هذه الحقوق لأنها تستوعب عشرات المجلدات، وليس هذا الكلام من قبيل المبالغة وإنما هو تعبير متواضع عن الحقيقة ليس إلا.

* * *

مدى أهمية الإنسان في الإسلام

الإسلام ينظر إلى الإنسان باعتباره محور هذا الكون وأهم مخلوق فيه، ومن ثم كرمه الله أيما تكريم، وأحاطه بعنايته ورعايته، وسخر جل المخلوقات لخدمته وسعادته، وجعله خليفة في الأرض وأسجد الملائكة له بعد أن عقد امتحانا بينهما وكان الفوز للإنسان.

يقول الله ﷻ: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٣٠ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝٣١ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝٣٢ قَالَ يَتَّخِذُ أُنثِيَتُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝٣٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝٣٤﴾ (١)

ويقول: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝١٧﴾ (٢)

ويقول: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ

(١) الآيات ٣٠-٣٤ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٧٠ من سورة الإسراء.

وَالِيهِ الشُّورُ ﴿١﴾.

ويقول: ﴿الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ ﴿٢﴾.

ويقول: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَءَاتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّا الْإِنسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ ﴿٣﴾.

ويقول: ﴿وَاللَّاتِغَمَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَازِيرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتِ الْبَالِغَةَ هُم يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿٤﴾.

(١) الآية ١٥ من سورة الملك.

(٢) الآية ٢٠ من سورة لقمان.

(٣) الآيات ٣٢-٣٤ من سورة إبراهيم.

(٤) الآيات ٥-١٨ من سورة النحل.

أجل خلق الله هذا الكون الفسيح للإنسان وسخره له وعهد إليه أن يستغله ويستفيد منه، وأطلق له العنان لينطلق في رحابه ما شاء له أن ينطلق، ويبذل فيه من النشاط ما وسعه البذل ويغتني من خيراته حسبما أراد أن يغتنم مادام ذلك في حدود الشرع وتعاليم الدين، وأباح له أن يملك الأشياء تملكا خاصا بشروط معينة ووضح له من المبادئ والأحكام ما يضمن حمايته وحماية ممتلكاته.

وهذا كله نابع من اهتمام الإسلام به ومن تقديره له وسيوضح لنا من دراستنا لمقاصد الشريعة أن هذه الشريعة لها مقاصد شتى، وإن مقصد حماية الدين له المرتبة الأولى في الشريعة، ثم بعد هذا نجد أن أغلبية مقاصد الشريعة قد جعلت الإنسان هو محل عنايتها ومحور اهتمامها.

* * *

مقاصد الشريعة

وأثرها في حماية الإنسان

الشريعة الإسلامية تتسم بمقاصدها السامية وغاياتها النبيلة، وهي تتنوع إلى ثلاثة أنواع: ضرورية، وحاجية، وتحسينية.

١- المقاصد الضرورية:

أما المقاصد الضرورية فهي التي لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، وهي باتفاق الفقهاء تتمثل في خمسة مقاصد حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.

١- فأما حفظ الدين فقد شرع الله لحمايته الجهاد والعبادات.

فالنسبة للجهاد، فهناك آيات وأحاديث كثيرة في هذا الشأن نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١).

ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا تُولُوهُمُ

(١) الآية ٢١٦ من سورة البقرة.

الْأَذْبَارِ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِّقُنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَسَّ الْمَصِيرُ ﴿١﴾.

ويقول: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٢﴾.

ويقول: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ ﴿٣﴾.

ويقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَنِّلُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْنُلُونَ وَيَقْنُلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٤﴾.

ويقول: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَنِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٥﴾.

ويقول الرسول ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» رواه البخاري.

وبالنسبة للعبادات باعتبارها داخلة في نطاق ضرورة حفظ الدين فقد شرع الله بشأنها كثير من الأحكام كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، ومن ثم يقول الرسول ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً».

وقد تولت كتب الفقه بيان هذه الأمور تفصيلاً.

٢- أما ضرورة حفظ النفس فتتعلق بحماية الإنسان.

(١) الآيات ١٥-١٦ من سورة الأنفال.

(٢) الآية ٤٥ من سورة الأنفال.

(٣) الآية ٣٨ من سورة التوبة.

(٤) الآية ١١١ من سورة التوبة.

(٥) الآية ١٢٣ من سورة التوبة.

وقد شرع الله من أجلها تحريم القتل إلا بحقه وشرع وجوب القصاص كما شرع تناول المحرمات عند الضرورة.

٣- وكذلك ضرورة حفظ العقل تتعلق بحماية الإنسان وقد شرع الله من أجل ذلك تحريم الخمر وسائر المسكرات وأوجب الحد في شرب الخمر.

٤- وضرورة حفظ العرض تتعلق هي الأخرى بحماية الإنسان، وقد شرع لذلك تحريم الزنى والقذف ووجوب الحد فيها.

٥- وضرورة حفظ المال تتعلق كذلك بحماية حق الإنسان وقد شرع الله لذلك تحريم السرقة، ووجوب الحد فيها، وتحريم الغصب وتحريم كل أنواع أكل أموال الناس بالباطل.

وسوف نتكلم عن هذه الأمور بشيء من الإيضاح في مباحث خاصة فيما بعد إن شاء الله تعالى، وذلك بعد أن يتبين لنا أن الجانب الأكبر من المباحث الضرورية - بعد ضرورة حماية الدين - تكاد تنحصر في حماية الإنسان وحماية حقوقه.

٢- المقاصد الحاجية:

المقاصد الحاجية في الشريعة هي التي تتعلق بالأحكام التي شرعت للتوسعة ورفع الضيق عن الناس، وذلك كإباحة التمتع بالطيبات بشكل عام - من مأكّل وملبس ومسكن وأدوات ركوب وغير ذلك، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(١).

والفرق بين المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية: أن المقاصد الضرورية يترتب على فواتها فوات الأمور الأساسية المتعلقة بمصالح الدين والدنيا؛ وذلك كضرورة حفظ النفس إذ يترتب عليها الهلاك أو التلف؛ وأما المقاصد الحاجية فلا يترتب على فواتها فوات مثل هذه الأمور الأساسية، وإنما يلحق الناس بفواتها حرج ومشقة لا تصل لدرجة الهلاك أو التلف فمثلاً: السجن يترتب عليه لحوق الضيق والمشقة

(١) الآية ٣٣ من سورة الأعراف.

بالمسجون، ولكن لا يترتب عليه فوات الحياة فإن كان ظلماً منعه الشريعة لأنه يحول بين الشخص دون وجه حق وبين مقصد حاجي له وهو حقه في الحرية.

ومثلاً: لو منعت الدولة استيراد سائر الأشياء التي لا تتعلق بصميم الحياة للحق الناس ضيق ومشقة ولكن لا تصل إلى درجة المشقة بهم إلى درجة الهلاك ومع ذلك فهذا تحرمه الشريعة إذا لم يكن ثمة داع يحتم ذلك لأنه يحول دون مقصد حاجي للناس دون وجه حق.

وكذلك لو عمدت الدولة مثلاً إلى تصدير كل الفواكه لاشك أن ذلك يترتب عليه حرج ومشقة، ولكن لا تصل بالناس إلى درجة الهلاك، وهذا الأمر تمنعه الشريعة إذا لم يكن ثمة ما يحتمه لأنه يحول بين الناس وبين مقصد حاجي لهم.

وكذلك لو رفعت الدولة الأسعار دون مبرر لترتب على ذلك لحوق مشقة، ولكن لا تصل بهم إلى درجة الهلاك، ومع ذلك تمنعه الشريعة.

وأيضاً لو رفعت الضرائب على الناس وأرهقتهم بها دون مبرر فهذا أيضاً تمنعه الشريعة لأنه يصادر مقصداً حاجياً من مقاصد الشريعة وهو مقصد رفع الحرج عن الناس قدر المستطاع.

هذا والمقاصد الحاجية في الشريعة تجري في العبادات والعبادات والمعاملات والجنایات.

١- ففي العبادات شرعت الرخص المختلفة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، كرخصة الفطر في شهر رمضان لكل من المريض والمسافر، وكرخصة جمع الصلاة وقصرها بالنسبة للمسافر واليتيم بدلاً من الوضوء والغسل أثناء فقد الماء وعند تعذر استعماله بسبب المرض.

٢- وفي العادات أبيع الاستمتاع بكل ما أحله الله.

٣- وفي المعاملات أبيع كثير من أنواع العقود والتصرفات التي تقتضيها حاجات الإنسان كأنواع البيوع والإيجارات والمضاربات.

ورخصت الشريعة في عقود لا تنطبق على قواعد القياس كالسلم والمزارعة والمساقاة والاستصناع مما جرى عليه العرف ودعت إليه

حاجة الناس، كما أحلت الصيد بالكلاب المعلمة وجوارح الطير وغيرها، وأباححت ميتة البحر وميتة الجراد.

٤- وفي الجنايات شرعت القسامة. والدية على العاقلة، والحكم باللوث، وما أشبه ذلك.

٣- المقاصد التحسينية:

وأما المقاصد التحسينية: فالغاية منها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق بشكل عام، وهي تجري في العبادات والمعاملات والجهاد والأخلاق.

١- ففي العبادات شرعت الطهارة وأخذ الزينة عند كل مسجد والتطوع بالصدقة والتطوع بالعبادات بشكل عام.

٢- وفي المعاملات حرمت الشريعة الغش والتدليس والتغريب وبيع الإنسان على بيع أخيه وكل الأمور التي لا تتفق مع مكارم الأخلاق في البيع والشراء.

٣- وفي الجهاد حرمت الشريعة قتل الصبيان والرهبان والنساء ونهت عن المثلة والغدر وقتل الأعزل وإحراق الإنسان ميتاً أو حياً.

٤- وفي مجال الأخلاق قررت الشريعة كل ما يهذب الفرد والمجتمع، ومجالات الأخلاق في الإسلام لا تكاد تحصى.

* * *

مدى حماية الإسلام للإنسان

إن حماية الإسلام للإنسان تشمل جميع أطوار حياته، بل وتمتد هذه الحماية إلى ما قبل الحمل به وإلى ما بعد وفاته.

وكذلك لا تقتصر للإنسان على نفسه أو جسمه أو عرضه أو ماله، بل يمتد نطاقها إلى مشاعره وإحساسه.

وأيضاً فالشريعة لا تكتفي بحماية الإنسان من غيره، بل إنها في الوقت ذاته تحميه من نفسه إذا كانت أمانة بالسوء.

وسوف يتضح لنا هذا كله من خلال هذه الدراسة إن شاء الله تعالى.

حماية الإسلام للإنسان قبل الحمل به:

قبل وجود الشخص على قيد الحياة وقبل أن تحمل به أمه نرى الإسلام يحرص كل الحرص أن يكون وجوده بالطريق الشرعي وهو طريق الزواج الشرعي الذي تتوافر فيه كل أركان الزواج وشروطه وذلك حماية للفضيلة من جهة، ومن جهة أخرى حماية للنطفة التي يتخلق منها الإنسان أن تكون في مستقر أمين نظيف طاهر وليكتسب كل الحقوق التي أقرها الإسلام له بعد ولادته حياً.

ومن ثم كان تحريم الإسلام للسفاح، فالشخص الذي يأتي سفاح إنما هو كم مهمل في هذه الحياة، هو ضياع في ضياع هو شبح يمضى بين الناس له صورتهم ولكن كل الجسور مقطوعة بينه وبينهم اللهم إلا جسور العداوة والبغضاء والكرهية والحق والغيرة الجامحة في الانتقام من البشرية جمعاء، وإلا فلماذا جيء به بهذه الوسيلة المهينة التي تسبب له الخزي والعار، وتجعله منبوذاً من الناس جميعاً دون ذنب جناه على أحد.

لماذا جيء به بهذه الوسيلة المهينة التي حرمتها من كل حقوقه في الحياة اللهم سوى حق الحياة، فلا حق له في النسب ولا حق له في كل ما يترتب على النسب من حقوق كالإرث والحضانة والولاية على نفسه وحقه في النفقة وغير ذلك من سائر الحقوق الأخرى، لماذا جيء به بهذه الوسيلة المهينة التي أفقدته نعمة دفء الأسرة ونعمة الإحساس بالحنان فلا يشعر به أحد إن جاع أو ظمئ، ولا إن تعرى أو مرض ولا إن حزن أو فرح، يقتات وحده أفراده وارتياحه، ويجتر وحده آلامه وأحزانه.

لماذا جيء به بهذه الوسيلة التي محت من قاموس حياته تلك العبارات الحانية التي تعطي الحياة مذاقاً معيناً لا تعطيه كنوز الدنيا كلها. وهي كلمات الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأولاد هؤلاء.

لماذا جيء به بهذه الوسيلة التي جعلت منه جزيرة نائية عن دنيا البشر رغم أنه يعيش بينهم جسماً بلا مشاعر بلا أحاسيس، حتى ولو سأله أحد من أنت لا يستطيع أن يجيب.

لماذا جيء به بهذه الوسيلة التي جعلت عيون الكل ترمقه شرراً وترميه بنظرات حداد كالسهم أو أشد منها فتكاً حتى غدت نفسه ممزقة كخرقة بالية مهلهلة لا يتماسك منها شيء بغيره.

لماذا جيء به بهذه الوسيلة التي جعلت منه مخلوقاً بغضاً يجلب الخزي والعار لمن أنجبه ومن أنجبته فتتخلص منه بشتى الطرق؛ لأنه يمثل خطراً على سمعتها وشرفها فتلقي به - رغم شدة البرودة أو الحر - في صندوق قمامة أو على رصيف طريق عام أو أمام مسجد أو غير ذلك دون أدنى التزام لآدميته ودون أي عاطفة ممن يفترض أنها كانت عاطفة. لماذا جيء به بهذه الوسيلة التي جعلته يلقي به في عرض الطريق دون أدنى مبالاة بمصيره الكالح الكتيب ولا بمستقبله المظلم الذي ينتظره ولا بمدى ما يتعرض له من مخاطر. فقد ينهشه كلب جائع أو يلدغه ثعبان أو يفتك به البرد أو الجوع قبل أن تصل إليه يد إنسان وحتى لو قدر له الحياة فما أتعسها من حياة.

لهذا كان تشريع الزواج في الإسلام، وتحريم السفاح، فهل رأيتم إلى أي مدى كانت حماية الإسلام للإنسان، حتى قبل أن تحمل به أمه وقبل أن يفد إلى الحياة؟ هل رأيتم إلى أي مدى كانت حماية الإسلام له وهو لم يزل في غياهب الغيب وفي متاهات العدم.

ولم تقف عناية الإسلام بالإنسان وحمايته له قبل الحمل به عند هذا الحد، وإنما تمتد هذه الحماية لتشمله أيضاً قبل زواج أبيه بأمه فيوصي الإسلام أن يختار الرجل امرأة صالحة لينعكس ذلك على الأولاد فيكونوا صالحين أيضاً، ومن ثم يقول الرسول ﷺ: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس»، ويقول: «تنكح المرأة لأربع: لما لها وحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك».

ويقول: «خير نسائكم من إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله»، ويحذر الإسلام من التزوج من غير المتدينة حتى ولو كانت جميلة ومن ثم يقول الرسول ﷺ: «إياكم وخضراء الدمن، فقيل: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء»،

وهذه كله مراعى فيه مدى حرص الإسلام على حماية النسب من الاختلاط وحماية النسب ليست إلا حماية للإنسان.

وكما حرص الإسلام على اختيار المرأة الصالحة فإنه حرص أيضا على اختيار الرجل الصالح، ولهذا يقول الرسول ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». وهذه التشريعات الإسلامية إنما هي تشريعات وقائية المقصود بها درء الخطر قبل وقوعه حماية للفضيلة وحماية للإنسان الذي لم يوجد بعد ولكنه على أمل الوجود في المستقبل.

فيا ترى هل هذه المعاني الإسلامية، وتلك التدابير الاحترازية، التي قررها الإسلام لحماية الإنسان قبل وجوده يعرف الغرب عنها شيئا؟ إنهم لا يبالون بهذه المعاني، ولا يعيرونها اهتماما فهي أبعد ما تكون عنهم، وهم أبعد ما يكون عنها بعد ما بين الفضيلة والرذيلة، وبعد ما بين الشر والخير وما بين الظلمات والنور.

إنهم يسيئون إلى الطفولة أبشع إساءة في ذات الوقت الذي يقيمون لها عيدا، وليتهم ما أقاموا لها عيدا، ثم حرصوا أن يكون مجيئها إلى الحياة بطريق نظيف مشروع لا بطريق ملوث حرام.

إنهم يئدون الطفولة، وحل الرذيلة، ويلقون بها في مهاوي الضياع قبل أن توجد ثم يقيمون لها عيدا وليتهم أقاموا عليها مأتما وعويلا.

أما الإسلام فإنه يحصن الطفولة بسياج الأمان والفضيلة قبل أن توجد، ثم لا يأبه بعد ذلك أن يكون لها عيد، أو لا يكون لأنه يهتم بالجواهر ولا تعينه الشكليات.

ونحن نقدهم في إقامة هذا العيد، وننافسهم بعرض كل فنون الرقص فيه بما يتعارض كل التعارض مع مبادئ الإسلام وتعاليمه.

ولو أننا التزمنا منهج الله لمنعنا هذا البذخ والإسراف فيما يسمى بعيد الطفولة، ولو وفرنا كل ما ينفق على الرقص وغيره في هذا العيد، وأنفقناه على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وعلى كل المؤسسات التي تعمل على تنشئة الطفل تنشئة إسلامية خالصة لو فعلنا ذلك لكان أجدى وانفع للأمة

وأجلب لرضاء الله بدلاً من هذا العبث الذي يؤدي مشاعر كل مؤمن غيور على دينه.

حماية الإسلام للجنين:

إن حماية الإسلام للجنين تتمثل في أمور كثيرة نذكر منها على سبيل المثال ما يأتي:

١- لا يجوز الاعتداء عليه بإجهاض أمه وإسقاطه، لأن ذلك يعتبر بمثابة قتل النفس في الإسلام.

ولا تبيح الشريعة إسقاط الجنين إلا إذا ترتب على عدم إسقاطه خطورة على حياة الأم فحينئذ يجوز الإجهاض بإشارة طبيبين مسلمين عدلين وذلك ارتكاباً لأخف الضررين.

فإن أسقط الجنين لغير هذا السبب، كما لو كان ذلك بسبب جناية على أمه أو بسبب تنظيم النسل مثلاً، يعتبر جريمة في نظر الشريعة الإسلامية وله عقوبة معينة فضلاً عن العقوبة الأخروية.

٢- إذا خافت الحامل على جنينها، جاز لها الإفطار في رمضان، وعليها القضاء عند جميع الفقهاء، ويرى البعض أن عليها مع القضاء كفارة، وتتمثل في إطعام مسكين وجبة تكفيه، ويرى الأحناف وبعض آخر من الفقهاء الاكتفاء منها بالقضاء دون الكفارة، وهذا الرأي الذي نميل إليه؛ لأنه يتفق مع سماحة الإسلام ويسره، ولأنه يتلاءم مع رحمة الإسلام بالجنين، لأن إيجاب الكفارة على الأم هنا قد يحول دون إفطارها رغم الخوف على الجنين.

٣- إذا طلقت الحامل أو توفى عنها زوجها لا يجوز لها الزواج قبل وضع الحمل باتفاق الفقهاء.

٤- أجازت الشريعة الإسلامية الوصية للحمل والوقف عليها مادام في ذلك مصلحة له.

٥- لو مات أحد أقارب الجنين، الذين تربطهم بالميت علاقة وراثية، فحينئذ يوقف له من التركة أكبر النصيبين على تقدير كونه ذكراً أو أنثى. ومن ثم تقسم التركة مرتين تقسيماً حسابياً لا تقسيماً حقيقياً، فتقسم في

إحداهما على الورثة على تقدير كونه ذكراً، وتقسم في المرة الثانية على تقدير كونه أنثى ثم يوقف له أكبر النصيبين منهما احتياطاً إلى حين التأكد من ولادته حياً لمعرفة كونه ذكراً أم أنثى.

فإن ولد الجنين حياً أخذ النصيب الموقوف له إن كان هو ما يستحقه، فإن كان الموقوف له أكبر مما يستحقه أخذ نصيبه منه ورد الباقي إلى من يستحقه من الورثة.

وإن ولد الجنين ميتاً رد الموقوف له، على من يستحقونه من الورثة. هذا ويعامل الورثة الذين مع الجنين بأسوأ التقديرين إلى أن تتبين حالته، فمن يكون منهم وارثاً على تقدير ذكورة الجنين وغير وارث على تقدير أنوثته قدر الجنين أنثى في حقه، ولا يأخذ الإرث شيئاً إلى أن تتبين حالة الجنين ومن يكون منهم وارثاً على تقدير أنوثة الجنين، وغير وارث على تقدير ذكورته قدر الجنين ذكراً في حقه، ولا هذا يأخذ الوارث شيئاً إلى أن تتبين حالة الجنين.

وإن كان نصيب بعض الورثة على تقدير ذكورة الجنين أكبر، وعلى تقدير أنوثته أقل، قدر الجنين ذكراً في حقه، ويأخذ هذا الوارث النصيب الأقل وإن كان نصيب الوارث على تقدير ذكورة الجنين أقل وعلى تقدير أنوثته أكبر قدر الجنين أنثى في حق هذا الوارث، ويأخذ هذا الوارث النصيب الأقل، أما إن كانت حالة الوارث لا تتأثر بكون الجنين ذكراً أو أنثى فحينئذ يأخذ نصيبه كاملاً غير منقوص.

وهذا كله من باب الاحتياط لهذا الجنين، لأن التركة إذا وزعت كلها على الورثة قبل ولادته، فإنهم قد يتصرفون فيها، فإذا ولد بعد ذلك لا يجد شيئاً من التركة، ويترتب على ذلك إلحاق الضرر به.

والقول بوقف أكبر النصيبين للجنين، هو قول جمهور الفقهاء، ولكن ذهب بعضهم إلى القول بوقف التركة كلها من أجل هذا الجنين زيادة في الاحتياط.

وهذا كله رغم أن الجنين لا تتوافر فيه شروط الإرث كاملة، إذ إن من شروط الإرث التحقق من حياة الوارث قبل موت المورث، والجنين

قد يكون ميتا حال موت المورث وقد يكون حيا، بل قد يكون حمل المرأة كاذبا وليس حقيقيا، كما لو كانت بطنها منتفخة ففتوهم أنها حامل وليست كذلك، بل قد تنقطع عنها الدورة الشهرية لمرض بها ففتوهم أنها حامل كذلك أيضا.

ورغم ذلك فقد قرر جمهور الفقهاء وقف أكبر النصيبين للجنين استثناء من شرط التحقق من حياة الوارث بعد موت المورث حماية لمستقبل هذا الجنين وذلك انطلاقا من مبدأ حماية الإسلام للإنسان. وهذا مع ملاحظة أن الوقف هنا ليس من قبيل التوريث وإنما من قبيل الاحتياط ليس إلا.

* * *

حماية الإسلام للمولود

إذا ولد الجنين حيا ثبت له كثير من الحقوق في الإسلام:

فمنها حقه في النسب:

وهذا الحق يعتبر من أهم الحقوق التي قررها الإسلام للأولاد تجاه آبائهم وسائر أقاربهم، لأن هذا الأمر يعتبر هو الحلقة الأولى في سلسلة الحلقات التي تربط الفرد بالمجتمع وتجعل منه كيانا فيه بحيث يصير كخلية سليمة في جسم نابض بالحياة ويكون عضوا نافعا فيه فينفع به ويتفاعل معه يحس بإحساسه ويسعد بسعادته ويدمي لما يصيب مجتمعه من محن، ولذا يقول الرسول ﷺ: «مثل المؤمنون في توادهم وتراحيمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» متفق عليه.

ولكن لو انعدمت حلقة النسب هذه لانعدام أغلب الحقوق الأخرى تبعا لذلك، اللهم إلا بعض ما توفره الدولة من رعاية، وشتان ما بين أب يعطي أقصى ما يستطيع، وهو سعيد بعطائه، وأم تتفانى في سبيل إسعاد أولادها بعاطفة جياشة وغريزة طبيعية تنبعث من كل كيائها.

شتان ما بين عطاء هذين وعطاء دولة أفرادها موظفون ومشغولون بالدرجة الأولى بهمومهم الخاصة ومطالب أولادهم لا بأولاد غيرهم.

ثم لو وفرت الدولة لهؤلاء المحرومين من النسب كل مطالبهم المادية فهناك أمور أخرى لا يمكن أن توفرها لهم حيث لا تملك ذلك وهذه الأمور هي المتعلقة بالنواحي المعنوية كعاطفة الحنان والحب والرحمة، وأمثال هذه المعاني التي تتوافر في جو الأسرة دون غيرها.

ومن ثم فالأب الذي يحدد نسب ولده يعلم أنه يكون قد ارتكب أفع جرم في حقه كما لو كان قد قتله بل أقطع من ذلك بكثير، ومثل هذا الأب يكون قد تجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية، ومن ثم يقول الرسول ﷺ: «... وأيا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين».

والنسب في الإسلام يثبت بواحد من أمور ثلاثة:

الأول: الزوجية والإقرار والبيئة:

والمراد بالزوجية التي يثبت بها النسب الزوجية: الزوجية القائمة بين الزوجين إلى وقت بداية الحمل، فقيام الزوجية إلى وقت بداية الحمل يعتبر قرينة قوية في إلحاق الولد بالزوج دون حاجة إلى إقرار من الزوج أو بيئة على ذلك، ومن ثم يقول الرسول ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».

وهناك شروط وتفصيلات أخرى كثيرة تتعلق بحق النسب ليس هنا مجال الخوض فيها، وإنما هذه مجرد إشارة عابرة، نبين فيها كيف كانت عناية الإسلام بالمولود حين قرر له حق النسب.

هذا ومن الحقوق الأخرى التي قررها الإسلام للمولود سوى النسب حقه في الرضاعة وحقه في الحضانة وفي الولاية على نفسه وحقه في الولاية على المال، وحقه في النفقة إن كان فقيراً وهذه كلها مباحث كبيرة لا يتسع المقام هنا لإفاضة القول فيها.

الثاني: مرحلة الشباب:

للشباب في الإسلام تجاه ذويهم حق الإرشاد والتوجيه والتعليم وغرس مبادئ الإسلام الفاضلة في نفوسهم والإنفاق على المريض منهم، كما أن لهم حقوقاً أخرى كثيرة تجاه الأمة ليس هنا مجال الإفاضة فيها.

الثالث: الآباء والأمهات:

لهم في الإسلام كثير من الحقوق تجاه أولادهم من أهمها: الطاعة فيما ليس بمعصية ومصاحبتهم بالمعروف والقيام بأمر الضعيف والفقير منهم.

وتوجيهات الإسلام في هذا الشأن لا تكاد تحصى:

نذكر منها قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ (٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ۝ (١)﴾.

وقال ﷺ: «أنت ومالك لأبيك».

وقال: «أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم».

وقال حينما سأله رجل عن أحق الناس بحسن صحابته فأجابه ﷺ: «أملك»، قال: ثم من؟ قال: «أملك»، قال: ثم من؟ قال: «أملك»، قال: ثم من؟ قال: «أبوك».

حماية الإنسان لمشاعر الإنسان:

إن حماية الإسلام للإنسان لم تقف عند حد حماية نفسه وعقله وعرضه وماله، وإنما يمتد هذه الحماية إلى مشاعره وإحساسه.

والأدلة على ذلك كثيرة:

فمنها قوله تعالى: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝ (٦٣) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بُطْلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ (٢)﴾.

وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَنَّ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا

(١) الآيات ٢٣-٢٤ من سورة الإسراء.

(٢) الآيات ٢٦٣-٢٦٤ من سورة البقرة.

مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْمُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

وقال ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل إن ذلك يحزنه» متفق عليه.

وقد روى هذا الحديث في سنن الترمذي بلفظ: «لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله ﷻ يكره أذى المؤمن».

ويقول: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبته».

ويقول ﷺ: «سباب المؤمن فسوق».

ويقول: «بحسب أمريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم».

حماية الإسلام للإنسان بعد وفاته:

وكما شملت حماية الإسلام الإنسان جميع أطوار حياته بل وما قبل حياته، فإنها شملته أيضا بعد الوفاة، فأوجب الإسلام له حق الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه.

ومن حماية الإسلام للإنسان بعد وفاته أيضا، أنه أمرنا بذكر محاسن الموتى، ونهانا عن ذكر مساوئهم، إذ يقول ﷺ: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم». سنن أبي داود.

ومن حقوقه في الإسلام بعد الوفاة أداء ما عليه من ديون وتقديم ذلك على حق الورثة في الإرث، لأنه يعذب بما عليه من ديون ولا يرفع العذاب عنه إلا بأداء ديونه للغرماء.

قد ورد في هذا الشأن أن النبي ﷺ أتى بجنزة ليصلي عليها، فلما تقدم للصلاة عليها قال: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم ديناران، فقال: «هل ترك لها وفاء؟» قالوا: لا، فتأخر النبي ﷺ وقال: «صلوا على صاحبكم» فقالوا: لم لا تصلي عليه يا رسول الله؟ قال: «ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة، إلا أن

(١) الآيات ١١-١٢ من سورة الحجرات.

قام أحدكم فضمنه» فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي ﷺ، فلما كان من الغد قال النبي ﷺ لأبي قتادة: «ما فعل الديناران؟» قال يا رسول الله: إنما دفناه أمس، ثم أتاه بعد غد فقال له: «ما فعل الديناران» قال: قضيتهما يا رسول الله، قال: «الآن بردت عليه جلده».

ومن حقوقه في الإسلام أيضا تنفيذ وصاياه في حدود ثلث الباقي من التركة بعد تجهيزه وأداء ديونه.

وهذا إن كان له ورثة فإن لم يكن له ورثة وجب تنفيذ كل وصاياه متى توافرت شروط صحتها وإن استغرقت كل الباقي من التركة بعد تجهيزه وأداء ديونه.

والوصية وإن كانت عملاً من أعمال البر والخير، إلا أنه مراعى فيها حق الموصي له، فقد فتح الله له باباً من أبواب رحمته ورضوانه في اللحظات الأخيرة من حياته عن طريق الوصية، حيث أنها تظل تزيد من رصيد حسنات الشخص بعد مماته وتقلل من رصيد سيئاته طالما كان أثرها باقياً في الحياة.

ومن ثم يقول الرسول ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» والصدقة الجارية المراد بها الوصية فهي إحدى الثلاث التي لا تنقطع الأعمال فيها بالموت. ويقول ﷺ: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفوراً له».

ويقول: «إن الله تصدق عليكم بثلاث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم».

والحكمة في أن الشريعة جعلت الوصية في حدود ثلث تركة المريض مرض الموت الذي له ورثة، ولم تجز منه بكل التركة، فذلك حتى لا يتعرض الورثة بعد وفاته، لذل الحاجة، والمسغبة خاصة، إذا كانوا صغاراً لا يقدرّون على الكسب، ومن ثم فقد روي عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله ﷺ يعودني في عام حجة الوداع من

وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلاثي مالي؟، قال: «لا»، قلت: فبالشطر يا رسول الله، قال: «لا»، قلت: بالثلث، قال: «الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس».

فالشرية هنا لم تهمل حق الورثة، وبالتالي لم تحرم المريض مرض الموت من فرصة المساهمة في البر قبل فوات الأوان، وأوجبت إخراج وصيته من التركة قبل حقوق الورثة مراعاة لما يعود عليه من خيرها في الآخرة.

* * *

حماية الإسلام للإنسان من نفسه

إن حماية الإسلام للإنسان لا تقف عند حمايته من غيره وإنما تمتد لتشمل حمايته من نفسه إذا سولت له إتلاف جسمه أو عقله أو عضو من أعضائه أو ماله.

ومن ثم نرى الإسلام قد حرم الانتحار وشرب الخمر وتعاطي كل أنواع المخدرات كما حرم كثيرا من التصرفات التي تعود بالضرر المباشر على صاحبها.

تحريم الانتحار:

فالنسبة لتحريم الانتحار: يقول الله ﷻ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(١)، ويقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^(٢).

ويقول الرسول ﷺ: «من قتل نفسه بحديدة فحديده في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا»^(٣).

تحريم الخمر:

(١) الآية ١٩٥ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٢٩ من سورة النساء.

(٣) سنن الترمذي ٣٨٦-٤.

وبالنسبة لتحريم الخمر يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ۝﴾ (١).

ويقول الرسول ﷺ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» وهذا الحديث يشمل سائر أنواع المخدرات، فهي محرمة في الشريعة، وذلك لأنها تهدر أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان ألا وهي نعمة العقل، بل وتكاد هذه المخدرات أن تجرد الإنسان من آدميته، وتجعله أبشع وأشرس من أي حيوان مفترس، والمخدرات إذا استشرت في أمة تكون كالجحيم المستعر تأتي على الأخضر واليابس فيها ويكون أول ما تأتي عليه فيها القيم والأخلاق والدين والمال والإنسان.

ويكفي أن نعرف مدى بشاعة المخدرات ومدى تأثيرها السيئ على الأمة نقرأ سويًا هذا التحقيق الصحفي المفزع الذي طالعنا به جريدة الأخبار في صفحتها الثالثة يوم ١٧/١٠/١٩٨٨ تحت عنوان "خطر يهدد مصر".

وهذه بعض فقرات منه لا بد لنا أن نضعها نصب أعيننا ليحذر بعضنا بعضًا، ويوصي بعضنا بعضًا بالابتعاد عن هذا الخطر الفادح، وذلك بالتمسك بأهداب الشريعة، فلا عاصم لنا منه إلا بالتمسك بها فتعاليمها السامية قد حذرتنا من هذا المصير منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، ولكننا لم نستجب لها فهلا أن الأوان لنترسم تعاليمها حتى نتخلص من شرور أنفسنا التي نجني بها على أنفسنا.

يقول التحقيق في جانب من فقراته تحت عنوان "الأرقام المخيفة". ماذا تقول الأرقام؟ الأرقام هنا مخيفة ومرعبة وهي هنا على أسنة مسؤولين وباحثين ودارسين لهذه المشكلة الخطيرة واللينة.

العميد عصام الترساوي - خبير مكافحة المخدرات المُخلقة - يقول: إن في مصر الآن ما لا يقل عن اثنين مليون شاب مصري أدمنوا أخطر

(١) الآيات ٩٠ - ٩١ من سورة المائدة.

أنواع المخدرات كالهروين والماكستون فورت، والأقراص المخدرة، وهؤلاء المدمنون إن لم نسرع بإنقاذهم، فلهم ثلاث نهايات: الموت أو الجنون أو الانتحار.

يقول العميد عصام الترساوي: إن أكثر من شاب يموت يوميا بهبوط مفاجئ في القلب، بسبب الإدمان على هذه السموم القاتلة، لا يوجد إحصاءات دقيقة عن ذلك، ولكني أؤكد أن أكثر من ١٥ شابا مصريريا يموتون يوميا بسبب الإدمان على المخدرات.

ويشارك الدكتور صالح ثابت أستاذ الطب النفسي رأي العميد عصام الترساوي ويقول: إن البعض الذين جاؤوا للعلاج وبعد شفائهم عادوا إلى نفس مناخ الإدمان فعادوا تتناول المخدرات مرة أخرى، عندما أسأل عن أحدهم يكون الرد لقد مات بالسكتة القلبية.

الأرقام مذهلة ومخيفة ورحلة الأرقام يشيب من هولها الولدان.

إن الدكتورة نادرة وهذان الباحثة في معهد التخطيط القومي تضع رقماً مذهلاً لسوق المخدرات. تقول في بحث هام وخطير أجرته عام ١٩٨٦ عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشكلة المخدرات.

تقول: إنه في عام ١٩٨٦ بلغت مشتريات مصر من المخدرات أربعة مليارات دولار.

وتقول: إنه في عام ١٩٨٧ - بعد طبع بحثها- قفزت المشتريات إلى ١٦ مليار دولار.

وفي سنة ١٩٨٨ وصل إنفاقنا على المخدرات إلى ٢١ مليار دولار.

ومعنى أرقام الدكتورة نادرة وهذان: إن ما ننفقه على المخدرات في عام يكفي لحل مشكلة الإسكان نهائياً وحل مشكلة بناء المدارس حلاً نهائياً ودفعاً كبيراً لخطّة التنمية الاقتصادية واستصلاح الآلاف من الأراضي الزراعية.

وهناك أيضاً بين فقرات هذا التحقيق الصحفي فقرة بعنوان " جرائم المدمنين " وقد جاء في هذه الفقرة الآتي:

" رحلة الأرقام مخيفة، إحصائيات أجهزة الأمن تقول إن ٧٠ في

المائة من الجرائم التي يشهدها المجتمع المصري الآن بسبب المخدرات. علماء النفس يقولون: إن الجرائم البشعة والتي لا يمكن أن يتصورها العقل البشري، ارتكبتها مدمنون، ولو أنهم في حالة أخرى غير حالة الإدمان فإنهم لن يرتكبوها.

فمثلاً: حوادث الاغتصاب. لا أحد في مصر لا يعلم أن عقوبة الاغتصاب أصبحت الإعدام، ورغم ذلك فهي في زيادة مستمرة، والسبب أن الذي يرتكبها يكون في حالة غيبوبة كاملة عما يدور حوله، وفي حالة نسيان كاملة للعقاب ويتحول إلى وحش كاسر بسبب الإدمان.

ومثلاً: الجرائم الجديدة التي قلبت قوانين الطبيعة والشرائع السماوية كقتل الابن لأمه أو أبيه، أو قتل الأب لأولاده، تلك الجرائم التي كانت دائماً نادرة الحدوث ازدادت في هذه الفترة، وذلك أن المخدرات تذهب بالعقل فلا يتمكن المدمن من التمييز بين الأب وأي إنسان غريب، وبين الأم وأي امرأة في الطريق العام، وبين الابن وأي طفل آخر.

ومثلاً: السرقة. سواء سرقة السيارات أو سرقة الأهل، كل هذا بسبب الإدمان، فالمدمن عندما يحتاج إلى شمة هيروين يفعل أي شيء وكل شيء.

ومثلاً: الدعارة السرية لقد انتشرت ولا أحد يعرف حجمها الآن ولكنها بسبب الإدمان.

وجاء في هذا التحقيق أيضاً فقرة أخرى بعنوان "دفاعات المجتمع". "رحلة الأرقام مخيفة ومذهلة. لقد تمكن تجار المخدرات من اختراق دفاعات المجتمع. والأرقام تقول: أن عقوبة الجلب هي الإعدام، وإن رجال الشرطة قد قبضوا مثلاً في عام ١٩٨٦ على أكثر من ١١ ألف متهم بالتجارة في المخدرات، وأن قاضياً واحداً قد حكم في عام واحد على ١٨ تاجر بالإعدام وإن حكماً واحداً لإعدام تاجر مصري واحد لم ينفذ".

هذه هي بعض فقرات هذا التحقيق الصحفي بشأن مدى خطورة المخدرات على بلادنا، وهي تعتمد على بحوث علمية، الشأن فيها الموضوعية وعدم الإثارة أو التهويل كما تستند إلى تقديرات وزارة

الداخلية.

ونرى أن مخاطر هذه الكارثة التي نكبنا بها أفدح من أي حرب مع إسرائيل، لأنها تدمير داخلي العدو، فيها هو نفوسنا التي بين جنبينا لأنها لم تنشأ تنشئة صالحة ولم تربّ تربية حقيقية على مبادئ الشريعة وتعاليمها، وإنما ربينا وحوشا كاسرة داخل كياننا بعيدا عن الشريعة.

وعلاج هذه المشكلة ليس بالأمر الهين أو اليسير، إنه يحتاج إلى تضافر الأمة بأسرها مع إخلاص النوايا واستعمال منتهى الشدة والحزم مع هؤلاء الخارجين على قيم المجتمع وأخلاقه، وتطهير المجتمع منهم، ثم وضع منهج تربوي ديني يعتمد بالدرجة الأولى على الكتاب والسنة وحياة الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يلحق بكل مدرسة مسجد، أو مصنع وعدم التدريس في أوقات الصلاة حيث يجب أن يكون جميع التلاميذ حينئذ في المسجد يؤدون الصلاة مع أساتذتهم، ثم يقوم الأساتذة المختصون في الشريعة، بوعظهم وبيان قيم الإسلام وأخلاقه لهم مع حثهم عليها وتحذيرهم من مغبة مخالفتها.

ثم لا بد أن يجيد كل واحد منهم حرفة معينة، يحدد له أجر على عمله في المصنع مقابل عدد معين من الساعات، كثلاث ساعات مثلا، يعملها يوميا مع الدراسة، ولا يهم شحن اليوم الدراسي بكثرة المعلومات، وإنما المهم مزج العلم بالعمل بالعبادة بالسلوك والأخلاق، ثم يدخر نصف أجره على الأقل إلى نهاية تعليمية، فيستفيد به في أي مشروع، يواجه به مستقبلا، وهذا أيضاً مع التقليل من الإجازة الصيفية، قدر المستطاع بحيث لا تزيد عن شهر مثلا، ودفع حافز أكبر لكل من المدرس والطالب عنها.

ثم هذه الملايين المعطلة من الشباب لا بد من استغلال طاقاتهم في العمل والإنتاج حتى تكون أدوات بناء في صرح المجتمع لا معاول هدم فيه، لأن الشباب طاقة وحيوية إن لم توجه للعمل المثمر لصالحها وصالح الأمة لا يؤمن عليها أن تتجه للفساد والإفساد.

وباختصار شديد نقول: إن تحفيظ القرآن للشعب كله والعمل على

التمسك بأخلاقه وتعاليمه مع استغلال طاقات الشباب في العمل والإنتاج الحقيقي لا في وظائف شكلية يساوي توفير أكثر من ٢٠ عشرين مليار دولار كل عام تهدر في المخدرات والحفاظ على ملايين الشباب - الذين هم الثروة الحقيقية للأمة - من الضياع والسقوط في بؤرة الجريمة والاحترق بنار المخدرات. هذا ما نرجو العمل به ابتغاء وجه الله تعالى، فحفظ القرآن يعتبر عاصما لصاحبه من الزلل، على امتداد حياته، حتى وإن زلت به قدمه في بعض الحالات باعتبار بشريته وعدم تنزيهه عن الخطأ، فإنه ما يلبث أن يثوب إلى رشده؛ لأن القرآن معه يقوم اعوجاج سلوكه ونوره يهديه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا كتاب الله يُذَكِّرُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ ^(١).

أي للسلوك الأمثل والنافع للإنسان في كل مناحي الحياة.

* * *

تحريم الإسراف والتبذير:

لما كان الإسراف والتبذير ضارين بصاحبهما وبأهله وأولاده وكل من يقوم بإعالتهم بل وبالمجتمع، أيضا نرى أن الإسلام يحذر منهما كل التحذير ويحدد المنهج الأمثل في الإنفاق الذي لا يترتب عليه ضرر بصاحبه، ولا إضرار بغيره وفي الوقت ذاته لا يمنعه من التمتع بطيبات الحياة الدنيا بقول الله يُذَكِّرُ: ﴿وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ﴾ ^(٢٦) وَإِمَّا تَرَضُّنَّ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ^(٢٧) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ^(٢٨) ^(٢).

ويكفي في التشنيع على التبذير والمبذرين في أن الله جعل المبذرين أخوة الشياطين.

(١) الآية ٩ من سورة الإسراء.

(٢) الآيات ٢٦-٢٩ من سورة الإسراء.

فالمنهج الأمثل للإنفاق في الإسلام هو التوسط بين التقتير والإسراف كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾.

والإنسان إذا تجاوز حد الاعتدال إلى الإسراف والتبذير وجب الحجر عليه في الإسلام كما يقرر جمهور الفقهاء وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (١)

منهج الإسلام في حماية الإنسان:

انفرد الإنسان بوضع منهج فريد من نوعه في حماية الإنسان وحقوقه، وهذا المنهج يتمثل في أنه أحاط حقوق الإنسان بالعديد من الضمانات التي تتعاون جميعها وتتلاحم لتكون سياجا منيعا يحول دون إهدار هذه الحقوق.

وهذه الضمانات تتنوع إلى تحذيرات أخروية وعقوبات دنيوية وقيم أخلاقية.

التحذيرات الأخروية من مغبة الظلم:

ما أكثر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت بشأن التحذير من مغبة الظلم بحيث لا يمكن لمسلم يخاف الله ﷻ أن يقدم على ظلم أي أحد - مسلم وغير مسلم - حتى لا يعرض نفسه لغضب الله وعذابه يوم القيامة.

وهذه بعض نصوص الكتاب والسنة الواردة بهذا الشأن نعرضها دون تعقيب حيث لا تحتاج إلى تعقيب ونرجو أن يكون لنا فيها عظة وعبرة.

يقول الله ﷻ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۚ﴾ (٢) ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنَدْتَهُمْ هَوَاءً﴾ (٣).

(١) الآية ٥ من سورة النساء.

(٢) الآيات ٤٢-٤٣ من سورة إبراهيم.

ويقول: ﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾^(١).

ويقول: ﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾^(٢).

ويقول الرسول ﷺ: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم».

ويقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».

ويقول: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»^(٣) منفق عليه.

ويقول: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه»^(٤).

ويقول: «أندرون من المفلس؟» فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»^(٥).

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي ﷺ بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»^(٦).

(١) الآية ١٨ من سورة غافر.

(٢) الآية ١١٣ من سورة هود.

(٣) رياض الصالحين ص ١٢١.

(٤) المرجع السابق ص ١٠١.

(٥) رياض الصالحين ١١٧ نقلاً عن صحيح مسلم.

(٦) فتح الباري لصحيح البخاري ١٠١/٥.

وروي عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» ^(١).

ويقول في حجة الوداع: «ألا وإن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذه، ألا وإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال: اللهم فأشهد» ^(٢).

ويقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو مؤمناً قتل مؤمناً متعمداً» سنن أبي داود.

ويقول: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» ^(٣).

ويقول: «المؤمن من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» ^(٤).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ^(٥).

وعن أبي موسى رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ^(٦) "متفق عليه" ^(٧).

ويقول صلى الله عليه وسلم: «من أقطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك» ^(٨) رواه مسلم.

(١) فتح الباري لصحيح البخاري ١٠٢/٥.

(٢) فتح الباري لصحيح البخاري ١٠٣/٥.

(٣) سنن ابن ماجه ١٢٩٧/٢.

(٤) المرجع السابق ص ١٢٩٨.

(٥) المرجع السابق ص ١٢٩٨.

(٦) الآية ١٠٢ من سورة هود.

(٧) رياض الصالحين ص ١١٣.

(٨) رياض الصالحين ص ١١٦ نقلاً عن صحيح مسلم.

ويقول ﷺ: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». ويقول: «إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء»^(١). ويقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمة فهو شهيد»^(٢). ويقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة». ويقول: «ظهر المسلم حمى إلا بحقه»^(٣). ويقول: «من جرد مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان»^(٤). ويقول عمر رضي الله عنه: " ظهور المسلمين حمى الله لا تحل لأحد إلا أن يخرجها حد ".

* * *

حرمة ترويع الإنسان في الإسلام

ولا يقف الإسلام في مجال حماية الإنسان عند هذا الحد، وإنما يقرر أن مجرد ترويعه يعتبر ظلماً بالغا، حتى وإن لم يلحقه ظلم مباشر يتعلق بنفسه أو ماله أو غيرهما، فالإيذاء المعنوي لا يقل وزره عن الإيذاء المادي ولذلك يقول الرسول ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً»^(٥). ويقول: «لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم شيء عظيم»^(٦). ويقول: «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري فعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار»^(٧).

(١) رياض الصالحين ص ١٢١.

(٢) سنن الترمذي ٣٠/٤ وقال حديث حسن صحيح.

(٣) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة لفوضية الشيخ محمد الغزالي ص ٣ نقلاً عن الطبراني.

(٤) المرجع السابق نقلاً عن الطبراني أيضاً.

(٥) المرجع السابق نقلاً عن أبي داود.

(٦) المرجع السابق نقلاً عن البزار.

(٧) المرجع السابق نقلاً عن البخاري.

ولا فرق في الإسلام بين ما إذا كان الشخص الذي لحقه الترويع مسلماً أو غير مسلم إذ يحرم هذا الأمر بالنسبة للجميع.

وروي في هذا الشأن أن رجلاً من أبحار اليهود يسمى زيد بن سعة أقرض النبي ﷺ قرضاً كان قد احتاج إليه لينفقه في شؤون المؤلفة قلوبهم، ثم ذهب إلى الرسول ﷺ ليطلب دينه، فيقول: "أتيتك - يعني رسول الله ﷺ - فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ.

قلت له: يا محمد، ألا تقضيني حقي فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب إلا مطلاً، ولقد كان لي بمخالطتكم علم.

ونظر إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره فقال: يا عدو الله أتقول لرسول الله ﷺ ما أسمع وتصنع به، ما أرى فوالذي نفسي بيدي، لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك.

فقال الرسول ﷺ: «يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير ذلك، أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن اتباعه، اذهب به يا عمر فأعطه وزده عشرين صاعاً من تمر مكان ما روعته».

* * *

العقوبات الدنيوية في الإسلام

وأثرها في حماية الإنسان

مع أن الله ﷻ قد توعد الظالمين بأقسى أنواع العذاب في الآخرة، فإنه ﷻ يعلم أن من الناس من لا يردعهم الوعيد الأخروي لضعف إيمانهم ومن ثم فقد شرع بشأنهم أحكاماً تتضمن عقوبات دنيوية عاجلة زجراً لهم وردعاً لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم العدوان والظلم لأي أحد من الناس. ومن ثم كان القصاص وكانت الحدود والتعازير المختلفة حماية للإنسان من ظلم غيره له ومن ظلمه لنفسه أيضاً وتحقيقاً لأمنه وأمانه.

وبالطبع ليس ثمة مجال للخوض في تفاصيل القصاص أو الحدود والتعازير، لأنها تستوعب مجلدات ضخمة، ومجالها هناك في رحاب أمهات كتب المذاهب الفقهية.

ويكفي هنا أن نشير إلى موضوع فقهي واحد نستشف من خلاله مدى حماية الإسلام للإنسان، وإن كان هذا الموضوع لا يكاد يشغل بال أحد، بل ولا يعرفه كثير من الناس بسبب عدم تطبيق الشريعة منذ آحاد بعيدة.

وهذا الموضوع هو موضوع القسامة، وسبب اختيارنا له هنا لأنه يبين لنا كيف أن دم الإنسان لا يمكن أن يضيع هدرا في الإسلام، فليس في الإسلام قضية قتل تقيد ضد مجهول أبداً، فإذا لم يعرف القاتل بعينه وجه الاتهام إلى أهل البلدة التي وجد بها أو قريباً منها، إن كانت غير مطروقة لغيرهم، أو إلى الحي الذي وجد فيه القاتل، إذا كان غير مطروق للغير، كما لو وجد في حارة مغلقة مثلاً، فيجب عليهم الدية بعد القسامة وعدم معرفة القاتل.

وإن وجد القاتل في مكان عام، ولم يعرف القاتل تحمل بيت المال الدية.

وكأن الشريعة تقول لنا إذا لم يعرف القاتل بعينه يكون هناك تقصير معين إما من أهل الجهة الخاصة التي وجد فيها القاتل، وإما من جهة الدولة إذا وجد القاتل في مكان عام، وهذا التقصير لا بد من تحمل مسؤوليته تجاه أهل القاتل.

بل ولأن الشريعة تقول لنا أيضاً لا بد من تضافر الجميع على حماية أمن المجتمع، وحماية كل فرد فيه، ولا يجوز التستر على أي جريمة بشكل عام، ولا على جرائم القتل بنحو خاص، فإن لم يعرف القاتل يكون هناك شبهة التستر أو التقصير، في منع وقوع هذه الجريمة، وشبهة التستر أو التقصير هنا كافية في تحمل الدية كما ذكرنا.

ولسنا هنا بصدد تفصيلات القسامة فتفصيلاتها هناك في أمهات كتب الفقه الإسلامي.

وإنما أردنا فقط إعطاء لمحة عن مدى أهميتها في حماية دم الإنسان من أن يضيع هدراً، وأن الشريعة الإسلامية قد انفردت بهذا القانون الذي ليس له في دنيا التشريعات نظير حتى في هذا القرن الذي كثر المتشدقون فيه بأنه قرن حقوق الإنسان، بينما هو في الحقيقة أكثر القرون إبادة

لحقوق الإنسان خاصة الإنسان العربي المسلم.

القيم الأخلاقية في الإسلام وأثرها في حماية الإنسان:

الإسلام ليس طقوساً شكلية خالية من المضمون، ولا أقوالاً وأفعالاً بينها وبين القلب انفصام شبكي، ولا مجرد كلمات يرددها الناس كالبيغاوات دون أن يفقهوا معناها، وإنما هو مبادئ سامية وتعاليم فاضلة تلامس حنايا القلوب أولاً وتمتزج بها ثم تترجم بعد ذلك إلى أقوال وأفعال.

وإن مبادئ الإسلام وتعاليمه يرتبط بعضها ببعض في نسيج واحد، وتتعاون جميعها لتحقيق غاية واحدة، وهي الوصول بالبشرية إلى قمة المثالية في العبادة والسلوك والأخلاق وكل مناحي الحياة.

والقيم الأخلاقية في الإسلام تقوم بدور بارز في تقويم سلوك الإنسان وتهذيب غرائزه وتقليل شروره، وتقويض انحرافاته، وهذا بدوره ينعكس برداً وسلاماً على المجتمع وزوجه وولده وكل من يعنيه أمرهم في الحياة.

والمجتمع الذي يشيع الأمن في ربوعه هو المجتمع الذي يظفر بأكبر قدر من السعادة ويحقق أكبر قدر من الإنتاج ويقطع أوسع المراحل على طريق التقدم والحضارة؛ لأن الأمان يطلق كل ملكات الإبداع في الإنسان، ويحفزه على بذل أقصى ما يستطيع بما يعود عليه وعلى أهله وذويه والمجتمع كله.

وأما المجتمع الذي يجسم الخوف فيه على صدور أبنائه، وتكبل أشباح الرعب فيه خطوات أفراده، لا يطيب المقام فيه للسعادة، بل لا بد لها أن تهرب منه، وتبحث لها عن موطن آمن تستجم في كنفه وتتخذ موطناً لها. وإن مجتمعا كهذا تكون اليد الطولى فيه للفساد وكل عوامل الهدم والتدمير.

والقيم الأخلاقية في الإسلام هي الحارس الأمين على سلوك الأفراد لتكون كل الأفعال والتصرفات في المجتمع ماضية على منهج الله دونما عوج أو خلل، حتى العبادات نفسها إن لم تواكبها أخلاق الإسلام كانت

رياء ونفاقا ويكون ضررها أكثر من نفعها.

ومجالات القيم الأخلاقية في الإسلام يصعب حصرها إذ أن آفاقها تمتد بامتداد آفاق أخلاق القرآن، وأخلاق القرآن تتضمن الالتزام الكامل بكل تعاليمه ومبادئه.

ومن ثم فإن السيدة عائشة رضي الله عنها حينما وصفت أخلاق الرسول ﷺ قالت: «كان خلقه القرآن». فهي عبارة في غاية الإيجاز وغاية البلاغة إذ تتضمن قيما فاضلة لا حدود لها. وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يحصي أخلاق القرآن، إن كل العصور الإسلامية التي واكبت القرآن الكريم في رحلته مع الزمن قد اقتبس كل منها من فيض عطائه الثمر قيما فاضلة ومعاني سامية جديدة، ولم تنته عطاءاته بعد، ولن تنتهي أبدا بل سيظل هكذا يعطي الدهور والأزمان قيما فاضلة ومعاني سامية.

ولما كانت أخلاق القرآن وعطاءاته لا تنتهي، وكانت أخلاق الرسول هي أخلاق القرآن فكان جديراً بهذا الوصف الإلهي له: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^(١). لم يصفه القرآن بجاه ولا سلطان ولا بأي مظهر من مظاهر الدنيا وإنما وصفه بذلك الوصف الذي يعطي الإنسان قيمة حقيقية لا قيمة سطحية وهمية.

ونحن مطالبون من قبل الشريعة بأن نحذو حذو رسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وتصرفاته قدر المستطاع، إذ يقول ﷺ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾^(٢).

عماد القيم الخلقية في الإسلام:

هو الإخلاص والمراقبة الدائمة لله ﷻ في جميع الأقوال والتصرفات بل وجميع العبادات أيضا حتى لا يشوبها شائبة من رياء أو نفاق، ومن ثم فقد عبر الرسول ﷺ عن هذا المعنى أصدق تعبير حينما سئل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

فالشأن في المؤمن أن يكون في معية الله دائماً وأبداً، ومن يكون في

(١) الآية ٤ من سورة القلم.

(٢) الآية ٢١ من سورة الأحزاب.

معية الله لا يتصور أن يصدر عنه إلا ما يرضي الله ورسوله، لأنه يوقن أن الله مطلع على خلجات نفسه وحنايا فؤاده، إذ يقول ﷺ: ﴿يَعْلَمُ حَايَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (١). ويقول: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (٢)، ويقول: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٣). ويقول: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (٤).

ومن ثم فأي عمل الإنسان - من صلاة أو زكاة أو حج أو غير ذلك - إن لم يكن خالصا لوجه الله تعالى بأن شأبه أي شائبة من نفاق أو رياء أو سمعة فلا يعتد به في الإسلام ويعتبر كأن لم يكن.

فمثلاً: لو تصدق الشخص بالآلاف أو تبرع بالملايين وكان يبغي من وراء ذلك الشهرة والسمعة فلا قيمة لهذا العمل عند الله تعالى، وقد يتبرع غيره بجنيه واحد أو بأقل وهو خالص النية لله تعالى فيكون مقبولا ويكون ثوابه عند الله عظيماً.

وهكذا في كل قول أو عمل إن لم يتوافر فيه الإخلاص الكامل لله تعالى يكون مردودا على صاحبه، فالمظهرية الكاذبة قد يكون لها أي سوق آخر تروج فيه غير سوق الإسلام.

ولذا يقول الرسول ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» أي المقياس الحقيقي لأي عمل إنما هو النية الصادقة ولا شيء سواها.

ويقول: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»، والعمل الذي يغفله الرياء لا

(١) الآية ١٩ من سورة غافر.

(٢) الآية ٣٢ من سورة النجم.

(٣) الآية ٧ من سورة المجادلة.

(٤) الآية ٢٥٥ من سورة البقرة.

يكون ابداً طيباً ولهذا لا يكون محل قبول في الإسلام.

وقيل له ﷺ: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فمن في سبيل الله؟ قال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

وعن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله ﷻ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك».

وعن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء من الشرك».

وقال ﷺ: «الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل».

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله أما أنا لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنًا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية».

وعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، رجل استشهد بي فأثنى به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأثنى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن؟ قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله وأعطاه من أصناف المال فأثنى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيها لك، قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل، ثم أمر به فیسحب على وجهه في النار» رواه مسلم.

وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله ﷺ: «من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله ﷻ لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» أي ربحها: رواه أبو داود.

والإنسان الذي يراقب الله ﷻ في أقواله وأفعاله لا يصدر عنه قول أو فعل يتضمن ضررا بأحد أو أذى بمخلوق؛ لأن الرسول ﷺ يقول: لا ضرر ولا ضرار ومن ثم:

١- فلا يخون أمانة، لأن الله ﷻ يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (١). ويقول الرسول ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

٢- ولا يهمل في عمله لأن العمل يدخل في نطاق الأمانة ولأن الرسول يقول: «إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه».

٣- ولا يغش أحدا، لأن الرسول ﷺ يقول: «من غشنا فليس منا» (٢).

٤- ولا يطفف في الكيل والميزان، لأن الله ﷻ يقول: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦).

٥- ولا يحتال على القانون ليأخذ حق غيره، لأن الرسول ﷺ يقول: «إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما سمعت منه، فمن قضيت له بغير حقه فلا يأخذه، فإنها أقطع له قطعة من النار».

٦- ولا يأكل مال اليتيم ولا مال أي أحد من الناس ظلما وعدوانا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

(١) الآية ٥٨ من سورة النساء.

(٢) أصل هذا الحديث ما روى أن النبي ﷺ مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها فأصابها بلل، قال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال أصابته الماء يا رسول الله، قال: «فلا جعلته فوق

الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا».

(٣) الآيات ١-٦ من سورة المطففين.

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١﴾، وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ ﴿٢﴾. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣﴾.

وقول الرسول ﷺ: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذاه بالحرام، فأنى يستجاب له» رواه مسلم.

وقوله ﷺ: «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به».

٨- ولا يتعامل بالربا لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾﴾.

وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ ﴿٥﴾.

ولأن الرسول ﷺ يقول: «لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» ولأن المرابي قد خلا قلبه من كل معاني الرحمة، فبدلاً من أن يمد يد المعونة إلى المضطر إلى المال إذا به يستغل حاجته، فيزيد اضطرابه، وكان أحرى به أن يقرضه إلى حين ميسرة، أو أن يتصدق عليه، إن كان ممن يحتاجون الصدقة استجابة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ دُورُكُمْ فَانظُرُوا

(١) الآية ١٠ من سورة النساء.

(٢) الآية ٢٩ من سورة النساء.

(٣) الآية ١٨٨ من سورة البقرة.

(٤) الآيات ٢٧٥-٢٧٦ من سورة البقرة.

(٥) الآيات ٢٧٨-٢٧٩ من سورة البقرة.

إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾
ولقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ (٣).

ولقول الرسول ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر - على معسر - يسر - الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما أجمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به حسبه» رواه مسلم، ولقوله ﷺ: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» متفق عليه.

ولأن الرحمة بالحيوان إذا كانت مطلوبة في الإسلام فإنها بالإنسان أشد وأكد، فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أن رجلا أصابه ظمأ شديد فنزل بئراً ليرتوي من مائها، فلما خرج منها رأى كلباً يلهث يلحس الثرى من العطش فقال لقد أصاب الكلب من الظمأ مثل الذي أصابني فنزل البئر وملاً خفه وسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له». رواه مسلم، ويقول الترمذي: «في كل ذات كبد رطبة أجر».

٩- وأخلاق الإسلام تفرض على المسلم ألا يسخر من أحد، ولا يلمز أحداً بعيب، ولا يعيره بقلب مشين، ولا يغتابه، ولا يتجسس عليه، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَلْسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾ (٤).

(١) الآية ٢٨٠ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٢ من سورة المائدة.

(٣) الآية ٢٤٥ من سورة البقرة.

(٤) الآيات ١١، ١٢ من سورة الحجرات.

هذه هي بعض الصفات الذميمة التي أشارت إليها هاتان الآيتان، وقد صدر النهي الإلهي للمؤمنين فيهما باجتنب هذه الصفات جميعها وعدم التخلق بأي منها، وذلك حماية لأعراض المسلمين وصيانة لهم من أي إيذاء معنوي يلحقهم أو يخدش كرامة أي واحد منهم سواء في حضوره أو غيبته.

فبالنسبة لتحريم السخرية من الغير وتحريم لمزه (١) تحقيرا له أو نبزه (٢) بلقب مشين أو تعبيره بفقره، أو بوجود عاهة فيه، أو أي عيب من العيوب فذلك لأن هذه الأمور تعتبر من أسوأ الصفات وأرذلها، لأنها نابعة من نزعة الكبر، والكبر يوهم صاحبه أنه خلق من معدن نفيس، وما عداه من البشر خلقوا من الطين، ومن ثم فإنه ينظر إلى الآخرين بعجرفة واستعلاء، وكان أحرى به أن يقابل نعم الله عليه بالشكر والتواضع لخلق الله لأن التواضع هو علامة الشكر.

وقد ضرب الله بعض الأمثلة للمتكبرين في كتابه العزيز لنتخذ منها العظة والعبرة في حياتنا ونرى كيف تكون سوء عاقبتهم حتى لا ننهج منهمجهم، فمن ذلك قوله ﷻ في سورة الكهف: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۖ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ۖ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۖ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۖ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنَّ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فُتُصِيحُ صَاعِدًا زَلْفًا ۖ أَوْ يَصْيحُ مَأْوَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۖ وَأَحِيطَ بِشَمْرِهِ ۖ فَاصْبِرْ يَقْلُبْ كَقَيْهِ ۖ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلِّغْنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصَرًّا

(١) اللمز: هو السخرية من الغير مع الإشارة بالعين.

(٢) النبز: هو التعبير بلقب مشين.

﴿٣٢﴾ هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٣١﴾.

ومن ذلك أيضا: قصة قارون، إذ يقول ﷺ فيها: ﴿إِنْ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغَى فِيمَا ءَاتَاهُ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ دُونِهِمْ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتُ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَرُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَفَسَفَنَّا بِهٖ وَبَدَارِهِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَاثُرُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَاثُرُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾﴾ (٢).

وكفى بالمتكبر وضاعة عند الله أنه يشترك مع إبليس في أبغض صفة كانت هي السبب المباشر في طرده من رحمة الله إذ يقول ﷺ: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلِيقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَتَّبِعُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾﴾ (٣).

والشأن في المتكبر انه لا يخضع للحق مهما كان واضحا أمام عينيه، ومن ثم ذم الله المتكبرين ونعى عليهم في أكثر من موطن، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿سَاصِرُونَ عَنِ ءَايَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا

(١) الآيات ٣٢-٤٤ من سورة الكهف.

(٢) الآيات ٧٦-٨٣ من سورة القصص.

(٣) الآيات ٧١-٧٨ من سورة ص.

كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَكُرُوا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِعَايِنَتِكَ وَكَانُوا عَنْهَا غَنَفِلِينَ ﴿١﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (٢).

ويقول: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ (٣).

ويقول تعالى حكاية عن وصية لقمان لابنه: ﴿يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ﴾ (١٧) ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (١٨) ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (٤).

ويقول ﷺ: «بحسب أمريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم» رواه مسلم. وروى عن ابن مسعود ؓ أن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس» أي احتقارهم.

قال ﷺ: «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار» (٥). وفي رواية عن عبدالله بن عمرو أن الرسول ﷺ قال: «من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر أكبه الله في النار على وجهه» (٦). وعن سلمة بن الأكوع ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما يصيبهم من العذاب» (٧).

(١) الآية ١٤٦ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ١٥ من سورة إبراهيم.

(٣) الآية ٣٧ من سورة الإسراء.

(٤) الآيات ١٧-١٩ من سورة لقمان.

(٥) سنن أبي داود ٢٥٥/٤.

(٦) إحياء علوم الدين ٣/٣٢٧ في كتاب ذم الكبر، وجاء في هامشه "حديث عبدالله بن عمرو... أحمد والبيهقي في شعب الإيمان من طريقة بإسناد صحيح".

(٧) إحياء "علوم الدين ٣/٣٢٧ كتاب ذم الكبر والعجب. رياض الصالحين ٢٧١ نقلا عن سنن الترمذي ومعنى يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر.

وبالنسبة للظن السيئ بالآخرين:

فهو أيضا من الصفات البغيضة في الإسلام، لأن الشأن في المؤمن أن يكون صافي النفس نقي السريرة تجاه الآخرين، فلا يظن بالناس إلا خيرا ما لم يبد من أحدهم غير ذلك، فإن بدى من بعضهم سوء تصرف جاز ظن السوء به وحده دون تعميم حكمه على الآخرين، حيث لا تزر وازرة وزر أخرى في الإسلام، ولأن الأصل في المسلمين العدالة، ونحن مطالبون بأن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لأنه هو وحده المطلع عليها.

ومن ثم فقد كان عمر رضي الله عنه يخطب فيقول:

”أيها الناس... إنما كنا نعرفكم إذ الوحي ينزل، وإذ النبي ﷺ بين أظهرنا، فقد رفع الوحي وذهب النبي ﷺ، فإنما أعرفكم بما أقول لكم، ألا فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأثبتناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه” ^(١).

والشخص الذي يغلب عليه الظن السيئ بالناس يكون متجنبا عليهم وظالما لهم لأنه ينسب إليهم من الرذائل ما هم براء منه غالبا، وإن الله ﻻ قد نهى عن الظلم، بل وفي ذلك ظلم لنفسه أيضا، لأنه يعذبها بهذا التفكير الكالح الكئيب تجاه الناس، فيشعر وكأنه في غابة كثيفة، وكأن الناس ليسوا إلا مجموعة وحوش، يتربصون به الدوائر، بغية اقتراسه فيتعامل معهم بحذر بالغ ويحمل كل أقوالهم وكل تصرفاتهم على محمل سيئ، ولا بد لهم أن يشعروا بذلك من خلال تصرفاتهم معهم، فيتعاملون معه من هذا المنطلق، ومن ثم يكون بغیضاً لديهم منبوذا بينهم وهكذا يظل حبيس ظنونه وأوهامه.

وأما الشخص الذي لا يغلب عليه ظن السوء بالناس، فإنه يكون سمحاً كريم النفس لين الخلق هاشأً باشأً ودودا يتعامل معهم بطيبة وطهارة ونقاء يألفهم ويألفونه شاركهم أفراحهم، ويكون معهم كواحد منهم، يحبهم

(١) أخبار عمر وأخبار عبدالله بن عمر - تأليف علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي - ص

ويحبونه، ويشعر معهم بالأمان والسعادة والرضا، ويشعرون معه كذلك. ومن ثم فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "حسن الظن من حسن العبادة" ^(١). وروي عن أبي هريرة أيضا أن الرسول ﷺ قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ^(٢) أي الظن الذي لا يستند إلى أدلة قوية.

وبالنسبة للتجسس:

وهو تتبع عورات المسلمين بعد أن سترها الله عليهم فهو منهي عنه أيضا بنص الآية الكريمة مراعاة لحرمات المسلمين، ومن ثم يقول الرسول ﷺ فيما روي عن معاوية رضي الله عنه "إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم" ويقول في رواية أخرى عن أبي أمامة: "إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم" ^(٣).

وقال الرسول ﷺ: «من استمع إلى خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه الإنك يوم القيامة».

وروي عن أبي ברزة الأسلمي أن النبي ﷺ قال: «يا معشر- من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيته» ^(٤).

روى أن عمر رضي الله عنه كان يعس بالمدينة من الليل، فسمع صوت رجل في بيت يتغنى فتسور عليه، فوجد عنده امرأة، وعنده خمر فقال: يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية، فقال: وأنت يا أمير المؤمنين فلا تعجل فإن كنت قد عصيت الله في واحد، فقد عصيت الله في ثلاث: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ ^(٥)، وقد تجسست، وقال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ ^(٦)، وقد تسورت علي، وقد

(١) سنن أبي داود ٢٩٨/٤.

(٢) المرجع السابق ص ٢٨٠.

(٣) تفسير القرطبي ٣٣٣/١٦، وسنن أبي داود ٢٧٣/٤.

(٤) تفسير القرطبي ٣٣٣/١٦، وسنن أبي داود ٢٧٢/٤.

(٥) الآية ١٢ من سورة الحجرات.

(٦) الآية ١٨٩ من سورة البقرة.

قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ (١)، كما روى أن عمر أيضا كان يعس في المدينة ذات ليلة، فرأى رجل وامرأة على فاحشة، فلما أصبح الناس قال للناس: أرايتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد، ما كنتم فاعلين فقالوا: إنما أنت إمام، فقال علي عليه السلام: ليس ذلك إذن يقام عليه الحد إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهود".

وقال عليه السلام: «من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة» (٢).

وقال أيضا: «لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة» (٣).

وقال: «من رأى عورة فسترها كان كمن أحمأ مؤودة» (٤).

وروى أن ماعزا حينما أرتكب جريمة الزنى وشعر بالندم على جريمته أخبر بذلك أحد معارفه، وكان اسمه هزيلا، فأشار عليه هزيل، بأن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعترف أمامه بفعلته، وعمل ماعز بمشورته، ونفذ فيه حد الرجم لأنه كان محصنا، وبعد أن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هزيلا هو الذي أشار عليه بأن يقر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عاتبا عليه: هلا سترته بثوبك يا هزيل.

وأما النهي عن الغيبة:

فذلك انطلاقا من مبدأ حماية أعراض المسلمين أيضا، وقد صور القرآن الكريم المغتاب في أبشع صورة، وذلك إذ شبهه، وهو يلوك في سيرة غيره بمن يأكل لحم أخ له ميت، فليس من السهل على النفس أن يأكل الإنسان لحم أي حيوان ميت، إلا إذا كان قد وصل به الجوع إلى درجة الهلاك إن لم يأكل، وهي حالة الضرورة القصوى لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٥)، أما وأن يكون الأكل من لحم إنسان ميت فهذه بشاعة ينفر منها أخس

(١) الآية ٢٧ من سورة النور.

(٢) سنن الترمذي ٣٤/٤.

(٣) المرجع السابق ص ٣٥.

(٤) سنن أبي داود ٢٧٣/٤.

(٥) الآية ٣ من سورة المائدة.

الحيوانات طبعاً فما بالناس إذا كان هذا الإنسان الميت هو أخ لمن يأكل لحمه؟ إن هذا شيء فظيع، بل أفظع من أي تصور يمكن أن يرد على عقل أي إنسان مهما بلغ به من القسوة والشراسة والوحشية ومهما تجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية.

وهذه الصورة التي بلغت حداً من القتامة لا يطاق، إنما هي صورة المغتاب أو المغتابة للمسلمين أو المسلمات.

ووجه الشبه في هذه الصورة، إن من يغتابه لا يملك دفاعاً عن نفسه؛ لأنه لا يسمعك ولا يراك حال اغتيابك له، ومن ثم فهو من هذه الناحية يعتبر شبيهاً بالميت بالنسبة لك حيث لا يملك أي منهما دفاعاً عن نفسه.

ثم إن هذا الشخص الذي تغتابه هو أخوك في الإسلام، أو أخوك في الإنسانية فمعنى الأخوة موجود في جميع الأحوال، وكما أن لأخيك من النسب حرمة يجب عليك أن تصان، فكذلك لأخيك في الإسلام ولأخيك في الإنسانية حرمة يجب أن تصان أيضاً، فإذا أهدرت هذه الحرمة تكون كما لو أكلت لحمه ميتاً تماماً.

ومن ثم فقد روي عن أبي هريرة أن ماعزا الأسلمي، بعد أن أقر على نفسه بالزنى أمام النبي ﷺ، وبعد أن أمر النبي ﷺ برجمه سمع النبي رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم كالكلب، فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار سائل برجله فقال: «أين فلان وفلان» فقالا: نحن ذا يا رسول الله، قال: «انزلا فكلأ من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبي الله ومن يأكل من هذا؟ قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أشد من الأكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي انهار الجنة ينغمس فيها»^(١).

وقال النبي ﷺ: «إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق»^(٢). وعن أبي هريرة ؓ أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما

(١) تفسير القرطبي ١٦/١٣٥.

(٢) سنن أبي داود ٤/٢٦٩.

تقول فقد اغتبهته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» (١).

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي ﷺ حسبك من صفية، كذا، كذا،... تعني قصيرة... فقال: «قلت كلمة لو مزجت بهاء البحر لمزجته».

هذا ولا يعتبر من الغيبة ذكر الفاسق المجاهر بفسقه بما فيه، فقد جاء في الخبر: "من ألقى جلاباب الحياء فلا غيبة له".

وقال الرسول ﷺ: «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس».

وقال الحسن البصري: ليس لأهل البدع غيبة، وقال أيضاً: ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب الهوى، والفاسق المعلن، والإمام الجائر.

وكذلك قال الفقهاء: "إن قولك للقاضي تستعين به على أخذ حقك ممن ظلمك فتقول: فلان ظلمني أو غصبني أو خانني أو ضربني أو قذفني أو أساء إلي ليس بغيبة". وعلماء الأمة مجمعة على ذلك، فقد قال النبي ﷺ: «لصاحب الحق مقال»، وقال: «مطل الغني ظلم»، وقال: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته».

وكذلك الاستفتاء كقول هند للنبي ﷺ، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي، فأخذ من غير علمه؟ فقال النبي ﷺ: «نعم فخذني» فذكرته بالشح والظلم لولدها ولم يرها مغتابة.

وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة، كقوله ﷺ: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يرفع عصاه عن عاتقه» فهو جائز (٢)، إذ كان مقصوده ﷺ النصيحة لها في أمر يتعلق بمستقبلها والنصيحة تقتضي الوضوح لأنها أمانة فقد قال الرسول ﷺ: «المستشار مؤتمن» وفاطمة بنت قيس قد طلبت مشورته ﷺ، في معاوية وأبي جهم، فلا بد أن تكون الإجابة واضحة حتى ولو تضمنت ذكر عيوب من يؤخذ الرأي بشأنهم.

* * *

(١) سنن أبي داود ٢٦٩/٤.

(٢) انظر فيما تقدم: تفسير القرطبي ٢٣٩/١٦ - ٣٤٠.

ومن القيم الخلقية في الإسلام

حسن الخلق

فحسن الخلق يعتبر من أهم الصفات التي حث الإسلام عليها، فهذه الصفة وحدها كفيلة بالقضاء على أكثر أنواع الجرائم في المجتمع، بل لا يتصور وقوع جريمة بين اثنين يتسمان أو يتسم أحدهما بحسن الخلق على الوجه الأمثل كما ينبغي الإسلام.

ومن ثم فالمجتمع الإيماني قلما تقع فيه جريمة لالتزام أفرادها بمنهج الإسلام بوجه عام، وبحسن الخلق، بوجه خاص، ولذا يشعر كل فرد فيه بالحماية الكاملة.

ومما يؤكد ذلك أن أبا بكر لما تولى الخلافة بعد رسول الله ﷺ وشعر بمدى ثقل عبء المسؤولية الملقاة على عاتقه، قال له أبو عبيدة أنا أكفيك بيت المال، وقال له عمر: أنا أكفيك القضاء، فمكث عمر سنة كاملة لا يأتيه خصمان وهل يمكن أن يحصل ذلك إلا إذا كان المجتمع ينعم بأمان لا نظير له، إذا كان الخلق الحسن هو السياج المنيع الذي يحوط المجتمع كله، ويحول دون تسرب أي رذيلة إليه، ويقضي على أي عدوان في مهده بل وقبل أن يولد.

ومن ثم فهذه الصفة تعتبر هي المحك الحقيقي لمعرفة جوهر أي إنسان وقيمة معدنه وما إذا كان نفيساً أم خسيساً.

وهذه الصفة يمكن أن تسمو بالإنسان إلى مصاف الملائكة، إذا تأصلت عنده، وبدونها ينقلب إلى وحش شرس، استبد به الجوع، والتعطش للدماء، ويقوده شيطان مارد، يدمر به كل ما حوله ومن حوله، والمجتمع الذي يشيع فيه سوء الخلق ماله إلا الضياع حتماً.

وصفة حسن الخلق هي أم الفضائل، وهي موئل كل الصفات الحسنة في الإنسان، فيتلقى في رحابها السماحة والحلم والتواضع والرحمة، والعفو عند المقدرة ورد السيئة بالحسنة والترفع عن الدنيا.

وكفى بهذه الصفة شرفاً أنها غدت أرفع وسام من الله لرسوله إذ قال

له: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ^(١).

وقد روي عنه ﷺ أنه قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وسأل رجل رسول الله ﷺ عن حسن الخلق، فتلا قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ^(٢) ثم قال ﷺ: «هو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك».

وقال رسول الله ﷺ: «إنكم لن تسعوا النساء بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق».

وقال: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون».

وقال: «أكمل المؤمنون إيمانا أحسنهم خلقا».

وقال: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى».

وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» ^(٣).

وقال: «من يحرم الرفق يحرم الخير» ^(٤).

وقال: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» ^(٥).

وقال ﷺ: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه أحمد.

وقال ﷺ: «إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» ^(٦).

وقال: «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق» ^(٧).

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «بينما رسول الله ﷺ جالس مع

(١) الآية ٤ من سورة القلم.

(٢) الآية ١٩٩ من سورة الأعراف.

(٣) سنن ابن ماجه ١٦/٢.

(٤) المرجع السابق.

(٥) المرجع السابق.

(٦) سنن أبي داود ٢٥٢/٤.

(٧) المرجع السابق ص ٢٥٣.

أصحابه وقع رجل بأبي بكر، فأذاه فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثانية، فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، فقال رسول الله ﷺ حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «نزل ملك من السماء يكذب به ما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان»^(١).

وروى أن عمر رضي الله عنه استأذن على النبي ﷺ، وعنده نساء من نساء قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر رضي الله عنه، تبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول الله ﷺ يضحك، فقال عمر رضي الله عنه: «مما تضحك بأبي وأمي يا رسول الله، فقال: «عجبت لأولئك اللائي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب»، فقال عمر: أنت أحق أن يهبنك يا رسول الله، ثم أقبل عليهن عمر فقال: يا عدوات أنفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله ﷺ، قلن: نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجاء إلا سلك فجاء غير فحك» متفق عليه.

وقال رسول الله ﷺ: «ثلاث والذي نفسي بيده لو كنت حلفا لحلفت عليهن: ما نقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا عفا رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر».

وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت رسول الله ﷺ منتظراً من مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك من محارم الله، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن أثما".

هذا وإن من لوازم حسن الخلق: التواضع، ومن ثم يقول الرسول ﷺ: «أن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد»^(٢).

(١) سنن أبي داود ٢٧٤/٤.

(٢) سنن أبي داود ٣٧٤/٤.

هذا وإن من مقتضى ذلك أيضاً: كظم الغيظ وعدم الاستسلام للغضب، ومن ثم يقول الله ﷻ: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفَرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١﴾.

ويقول الرسول ﷺ: «ليس الشديد بالصرعة - أي الذي يصرع الناس بقوته - وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب».

ويقول: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» (٢).

ومن مقتضى حسن الخلق كذلك: عدم إظهار الشماتة بأحد، لقول الرسول ﷺ: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويتليك» (٣).

ومن مقتضى حسن الخلق عدم الوشاية بالآخرين بهدف التملق والتزلف والرياء، ومن ثم يقول الرسول ﷺ: «لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً فأنا أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» (٤).

ومقتضى حسن الخلق كذلك أن يحب الإنسان الخير للناس جميعاً، لقوله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» رواه البخاري.

هذا ولا ينتهي نطاق حسن الخلق في الإسلام عند محبة الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه ولكنه يرتقى بصاحبه إلى الذروة في العطاء فيجعله يؤثر غيره على نفسه، ومن ثم يقول الله ﷻ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقْ شَحْنَنَةً فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٥). ويقول: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنَاتِهِمْ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿١﴾. ويقول ﷺ: «إن الأشعرين كانوا إذا أرملوا في حرب أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد

(١) الآيات ١٣٣، ١٣٤ من سورة آل عمران.

(٢) سنن أبي داود ٤ / ٣٤٩.

(٣) سنن الترمذي

(٤) سنن أبي داود.

(٥) الآية ٩ من سورة الحشر.

(٦) الآيات ٨، ٩ من سورة الإنسان.

بالسوية فهم مني وأنا منهم» متفق عليه.

* * *

مدى أهمية حسن الخلق في مجال الدعوة

إذا كان حسن الخلق مطلوباً في الإسلام بشكل عام، فإنه في مجال الدعوة والإرشاد أشد وأكدر، لأن تأثيره في النفوس يكون أقوى، ويكون الناس معه أقرب إلى الاستجابة أما الغلظة والعنف في هذا المجال وغيره فإنهما يؤديان إلى النفور.

ومن ثم فإن الله ﷻ يقول للرسول ﷺ: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (١).

ويقول: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٢).

ويقول: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٣).

ويقول تعالى لموسى وهو يأمره بالذهاب إلى فرعون: ﴿أَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا نِيَا فِي ذِكْرِي﴾ (٤٣) ﴿أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ (٤٤) ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَنِّي بِتَذْكُرِهِ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ (٤٥) ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ (٤٦) ﴿فَأَنبَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾ (٤).

ويقول الله لنبيه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ (٥).

ويقول: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ﴾ (١).

(١) الآية ١٥٩ من سورة آل عمران.

(٢) الآية ١٢٥ من سورة النحل.

(٣) الآية ٤٦ من سورة العنكبوت.

(٤) الآيات ٤٢-٤٧ من سورة طه.

(٥) الآية ٢٧٢ من سورة البقرة.

(١) الآية ٥٦ من سورة القصص.

ويقول: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (١).

ويقول: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ (٢).

ويقول: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٣).

ويقول: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (٤).

ويقول: ﴿قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٥).

ويقول ﷺ: «بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا».

ويقول: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين».

وقد ضرب الرسول ﷺ لنا أروع الأمثلة في هذا الشأن:

١- فمن ذلك: أنه روي عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه، فقال رسول الله ﷺ: «لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال» ثم أن رسول الله ﷺ دعاه ثم قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله ﷻ والصلاة وقراءة القرآن.. فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من الماء فشنه عليه» (٦) ومعنى: لا تزرموه أي: لا تقطعوا عليه بوله.

وفي رواية أخرى من سنن أبي داود (١) بلفظ أن أعرابياً دخل المسجد ورسول الله ﷺ جالس فصلى - قال ابن عبيدة - ركعتين، ثم قال: اللهم

(١) الآية ٤٨ من سورة الشورى.

(٢) الآية ٢٢ من سورة الغاشية.

(٣) الآية ١٠٨ من سورة الأنعام.

(٤) الآية ٢٥٦ من سورة البقرة.

(٥) الآية ٦٤ من سورة آل عمران.

(٦) نيل الأوطار ٤٣٠/١.

(١) ١٠٣ ص.

ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحداً، فقال النبي ﷺ: «لقد تحجرت واسعا» ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي ﷺ، وقال: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء» أو قال: «ذنوباً من ماء».

٢- ومن ذلك ما روي عن معاوية بن الحكم السهمي قال: " لما قدمت على رسول الله ﷺ علمت أموراً من أمور الإسلام، فكان فيما علمت إن قال لي: «إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله، فقل: يرحمك الله». قال فبينما أنا قائم مع رسول الله ﷺ في الصلاة إذ عطس رجل فحمد الله فقلت: يرحمك الله - رافعا بها صوتي - فرماني الناس بأبصارهم، حتى احتملني ذلك، فقلت: ما لكم تنظرونني بأعين شرز؟ قال: فسبحوا فلما قضى رسول الله ﷺ قال: «من المتكلم؟» قيل: هذا الأعرابي، فدعاني رسول الله ﷺ فقال لي: «إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله ﷻ فإذا كنت فيها فليكن هذا شأنك» فما رأيت معلما قد أرفق من رسول الله ﷺ (١).

٣- روي أن فتى من قریش أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنى فأقبل عليه القوم وزجروه فقالوا: مه... مه.

قال رسول الله ﷺ: «ادنه» فدنا منه قريبا. فقال: «أتحبه لأمك؟» - أي الزنى - قال: لا والله جعلني الله فداك. قال ﷺ: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم».

قال ﷺ: «أفتحبه لابنتك»، قال الفتى: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال صلوات الله وسلامه عليه: «ولا الناس يحبونه لبناتهم».

قال: «أفتحبه لأختك؟»، قال الفتى: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك قال ﷺ: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم».

قال: «أتحبه لعمتك؟». قال الفتى: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم».

قال: «أتحبه لخالتك؟». قال الفتى: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم».

قال الراوي - أبو أمامة فوضع النبي ﷺ يده عليه، وقال: «اللهم أعفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه».

فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.

* * *

ومن القيم الخلقية في الإسلام لحماية الإنسان: الرحمة:

الرحمة هي قمة السمو الأخلاقي، وكفى به شرفاً أنها مشتقة من أحد أسماء الله الحسنى. وهي من أخص خصائص المجتمع المسلم المتمسك بتعاليم دينه.

ومن ثم كان الضعيف في المجتمع الإسلامي هو أمير الركب مراعاة لضعفه إذ يقول الرسول ﷺ: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله».

ويقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» متفق عليه.

ويقول: «من لطم مملوكاً أو ضربه فكفارته أن يعتقه».

وعن هلال بن يساف قال: كنا نزولاً في دار سويد بن مقرن وفيها شيخ فيه حدة ومعه جارية له فلطم وجهها، فما رأيت سويد أشد غضباً منه ذلك اليوم، قال: عجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم فلطم أصغرنا وجهها، فأمر النبي ﷺ بعتقه.

وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاماً لي - أي عبداً - فسمعت من خلفي صوتاً: «اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه» فالتفت فإذا هو النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. قال: «أما أنك لو لم تفعل للفحتك النار».

وعن أبي سويد قال: دخلنا على أبي ذر، فإذا عليه برد، وعلى غلامه مثله فقلنا: يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك، فكانت حلة وكسوته ثوباً غيره؟ قال سمعت النبي ﷺ يقول: «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه، فليطعمه مما يأكل، وليكسه ما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه».

وعن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله ﷺ: «من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه ما تأكلون، واكسوهما مما تلبسون ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله»^(١).

وكان آخر كلامه ﷺ: «الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيديكم». ويقول الرسول ﷺ «استوصوا بالنساء خيرا».

وعن أبي هريرة ؓ قال: قال النبي ﷺ الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر النبي ﷺ فقال إليه: «من لا يرحم لا يرحم» متفق عليه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله ﷺ فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال: «نعم» قالوا: والله ما نقبل، فقال رسول الله ﷺ: «أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟» متفق عليه.

والرحمة في الإسلام لا تقف عند حد معين وإنما تمتد لتخلل العبادة أيضا.

فهذا رسول الله ﷺ يقول: «أني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فاتجوز فيها مخافة أن اشق على أمه» رواه البخاري.

وتقول عائشة رضي الله عنها: «إن كان رسول الله ﷺ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل خشيعة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» متفق عليه.

وتقول «نهاهم ﷺ عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، فقال: «إني لست كهيتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» متفق عليه: معناه يجعل في قوة على تحمل الجوع والعطش.

وعن ابن مسعود عقبة بن عمرو البصري ؓ قال: جاء رجل إلي النبي ﷺ فقال: أني أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله ﷺ غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال: «أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير

والصغير وذا الحاجة» متفق عليه.

والرحمة في الإسلام لا تقتصر على الإنسان فقط وإنما تمتد لتشمل الحيوان أيضا فالرسول ﷺ يقول: «في كل ذات كبد رطبة أجر».

ويقول: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض».

ويقول: «إن رجلا أصابه عطش شديد، فنزل بئرا ليرتوي زمن مائها، فلما خرج منها رأى كلباً يلهث يلحس الثرى من العطش، فقال: لقد أصاب الكلب من العطش مثل الذي أصابني فنزل البئر وملاً خفه وسقى الكلب فشكر الله فغفر له» رواه مسلم.

* * *

ومن القيم الخلقية في الإسلام لحماية الإنسان

نظافة القلب من الحسد

الحسد هو مرض قلبي يتمثل في تمنى زوال النعمة عن الغير، ومن ثم فهو أبغض الصفات في الإسلام، ولهذا يحرص الإسلام على أن يكون قلب المؤمن طاهرا نقياً نظيفاً من الحقد تجاه الآخرين، فذلك هو الأثر الحقيقي للصالح والورع والتقوى، وبدون ذلك لا يكون صلاح ولا ورع ولا تقوى حتى وإن صام الإنسان وإن صلى وأدى جميع فرائض الإسلام.

يقول الرسول ﷺ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب».

ويقول ﷺ: «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» أو قال: «العشب» رواه أبو دود.

ومما يؤكد أن الحسد يتنافى كل التنافي مع الإيمان. قول الرسول ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

فإذا كان الحديث يطلب منا أن نحب للآخرين ما نحب لأنفسنا، وإن لم نفعل ذلك فلا نكون مؤمنين حق الإيمان، فأنى يتحقق الإيمان لشخص كل أمانيه في الحياة زوال نعم الله عن عباده، إنه على النقيض تماماً مما

يطلبه الإسلام من المؤمن.

بل ومما يؤكد ذلك أيضا ذلك أن نظافة القلب من الحقد والحسد تعتبر هي المقياس الحقيقي للإيمان هذا الحديث الشريف.

روي عن أنس بن مالك قال: كنا جلوساً مع رسول الله ﷺ فقال: «يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار، تتنظف لحيته من وضوئه. فلما كان الغد، قال ﷺ مثل ذلك، فطلع الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث: قال النبي ﷺ مثل مقالته أيضاً، فطلع الرجل على مثل الحالة الأولى، فلما قام النبي ﷺ تبعه عبد الله بن عمر، فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيت أن تأويني إليك، حتى تمضي فعلت. قال: نعم، قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث ليلي، فلم يره يقوم من الليل شيئاً، غير أنه إذا تعار - أي انتبه من نومه - ذكر الله ﷻ، وكبر حتى صلاة الفجر، غير أنني لم أسمع، يقول: إلا خيراً. فلما مضت الثلاث ليلي، وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول لنا ثلاث مرات: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث المرات فأردت أن أوي إليك، فأنظر ما عملك، فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك رسول الله ﷺ، قال: ما هو إلا ما رأيت، قال: فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أنني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه، فقال عبد الله: هذا التي بلغت بك.

وكما قلنا من قبل إن إيجاب الإسلام خلو قلب المسلم من الحسد، إنما هو لحماية الإنسان من كل الشرور، والمضار التي يعتبر الحسد هو الدافع الحقيقي لارتكابها.

وبعد:

فهذه لمحة خفيفة عابرة عن القيم الخلقية في الإسلام، وأثرها في حماية الإنسان وهي قليل من كثير بل قطرة من بحر شاسع، ي موج بقيم الإسلام وأخلاقه وعرفنا كيف يكون لهذه القيم أكبر الأثر أيضاً في حماية

الإنسان نفسه وجسمه وعرضه وماله، وكيف يكون لها أكبر الأثر أيضاً في حماية أمن المجتمع وأمانه، لو أننا وضعناها نصب أعيننا، وحرصنا على غرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا منذ فجر الصبا، وأن نكون قدوة لهم في ذلك، وألا نعتبر هذه القيم على هامش حياتنا، فبناء الإنسان أفضل من بناء ألف مصنع ومصنع، لأن الإنسان المؤمن التقي الورع يبني ويحافظ على البناء، ولا تمتد يده بسوء إلى أحد أبداً، ولا يتجاوز حدود الله وتعاليمه لا بالنسبة للإنسان ولا الحيوان بل ولا حتى الجماد.

وأما الإنسان الذي لا يعمر الإيمان قلبه، ولم تتعمق في وجدانه مبادئ الإسلام وقيمه، فإنه يهدم ولا يبني ويخرب ولا يعمر ويضر ولا ينفع.

خلاصة:

وخلاصة ما تقدم أن أكثر ما تتضمنه الشريعة الإسلامية من المبادئ والأحكام إنما يدور حول حقوق الإنسان، وحمايته من العدوان والظلم والعناية به في جميع مراحل حياته، بل قبل الحياة وبعد الممات أيضاً كما سبق أن ذكرنا، وإن المنهج الذي اتبعته في تقرير هذه الحقوق، كان فريداً من نوعه حيث يركز على ثلاثة محاور، وهي: التحذيرات الأخروية والعقوبات الدنيوية والقيم الخلقية.

وإن ما ذكرناه في هذا الشأن لم يكن إلا ومضة خاطفة من نور الشريعة الباهر وإلا فتعاليم الشريعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحمايته، لا تكاد تحصى وقد اكتفينا هنا بهذا النذر اليسير من تلك المبادئ نظراً لضيق الوقت وطبيعة هذه الدراسة، التي تحتم تناول الكثير من الموضوعات المختلفة، وإن ذكرنا لهذه المبادئ ليس إلا من باب الإشارة، ولفت النظر إلى كنوز الشريعة الإسلامية التي نتجاهلها كل التجاهل ونولى وجهنا شطر دول أخرى، لا تؤمن بالإسلام لنستجدي منهم أن يعلمونا حقوق الإنسان، بينما هم أول من أهدروا حقوقنا ومرغوا كرامتنا في الرماد، وكانوا السبب المباشر فيما عانيناه ونعانيه من مصائب ونكبات.

لذا فقد كان من الواجب علينا عرض بعض جوانب العظمة في

الشرعية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الحماية من العدوان، وأن نكشف عن بعض كنوزها في هذا المضمار، لنصوغ منها بعد ذلك ما نشاء من قوانين تكفل الأمن والأمان للإنسانية جمعاء، وما علينا إلا أن نكون صادقين مع أنفسنا ونخلص النية لله تعالى.

* * *