

كيف نتعلم الأخلاق

إن فطرة الله التي فطر الناس عليها إنما هي حب الخير وكرهية الشر، وإن النفس تصبو للكمال، وتنفر من الضلال، وإن أصل الدين لهو مداراة الفطرة، وتخليص النفس من الشوائب التي تعلق بها، فالإسلام هو دين الفطرة الخالصة، ولذا قال الله في كتابه العزيز:

{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}

الروم ٣٠

فكلنا بالفطرة يميز بين الخير والشر، وبين الخلق الحسن والخلق القبيح، ولكن النفس لتزيغ عن فطرتها السليمة أحياناً، وتتلاعب بها الشهوات و الأهواء، ولأن الله تعالى هو الخالق، ويعلم ما بالنفس من فطرة طيبة ونزعة هابطة، فقد رسم لها المنهج الذي يدعم فطرتها ويقوم اعوجاجها، ثم ترك الأمر بين يدي الإنسان وباختياره.

قال الله: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا}. الشمس ٧-١٠

إن أصعب شيء على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق والطباع التي جبلت عليها، وإن من السهل التأثير بكتاب أو محاضرة عن الخلق، ولكن من الصعب تطبيقها أو العمل بها ما لم تكن لدينا الهمة العالية والإرادة القوية، واستحضار النية في تغيير خلق ما،

وهذا ما عني به قول الله :

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بَقِيَهُ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ} {الرعد}

وقال تعالى : { ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مَغْيِرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ } . الأنفال

إننا لن نتغير إلا إذا أيقنا أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يحقق السعادة في الدارين الدنيا والآخرة.

تغيير الأخلاق وإن كان صعباً ليس مستحيلاً :

إن التخلق بالخلق الحسن إما أن يكون بالفطرة والجبلة ومنحة من الله ، مثلما قال النبي ﷺ للأحنف بن قيس : « إِنْ فِيكَ خَصْلَتَانِ يَحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ : الْحِلْمُ وَالْأَنَاة » فقال الأحنف : أهما خصلتان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما ؟ قال : « بَلْ جَبَلَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمَا » . مسلم

وإما يكون بالاكتساب و حمل النفس على التغيير وتحصيل خلق ما ، وبعض الناس يستثقلون المجاهدة لتغيير خلق ما ، ويتصورون أن الطباع والأخلاق لا يمكن تغييرها .

وهؤلاء يمكن الرد عليهم بما قاله الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - في ذلك بالآتي :

أنه لو كانت الأخلاق غير قابلة للتغيير ما كان للقرآن والسنة أن يحثوا عليها، وما كان للمواعظ والوصايا معني.

ولو كانت الأخلاق غير قابلة للتغيير ما كان تغير الصحابة، والمؤمنين الأولين، بعدما عاشوا أخلاق و حياة الجاهلية، ويبين لنا ذلك ما قاله الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب مملك الحبشة : ((أيها المملك ...

كنا قوماً أهل جاهليةإلى آخر الحديث)).

ولو كانت الطباع غير قابلة للتغيير ما استطعنا أن ندرب حيواناً، أو نستأنس وحشاً، فما بالك بالإنسان.

ولكن هناك طباعاً سهلة التغيير وطباعاً صعبة التغيير

فالمطلوب هو أن نجاهد أنفسنا فنصيب مرة ونخطئ مرات ولا ضير ،
ولكن الخطأ كل الخطأ أن نياس فنتوقف ونستسلم لطباعنا ،وقد قال
الله تعالى {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع
المحسنين} العنكبوت

تهذيب الأخلاق:

وهنا يجب التأكيد على أنه ليس المقصود من تغيير الأخلاق هو
طمس الصفات أو قمع الشهوات بالكلية ، فلم يخلق الله فينا هذه
الشهوات لهلاكنا بل خلقها لسعادتنا واستمرار حياتنا ، فلو انقطعت
شهوة الطعام مثلاً لهلك الإنسان، ولو انقطعت شهوة الجماع لانقطع
النسل، ولو انعدم الغضب لم يستطع الإنسان أن يدافع عن نفسه، أو
يدفع عن نفسه الهلاك، أو يجاهد في سبيل الله.

ولكن المطلوب هو الاعتدال والتوازن ، فالأخلاق السوية هي الأخلاق
المعتدلة التي تكون وسط بين الإفراط والتفريط ، فديننا هو دين
الوسطية وهذا ما يؤكد قول الله : {وكذلك جعلناكم أمة وسطا
لتكونوا شهداء على الناس ويكون النبي ﷺ عليكم شهيداً}.

البقرة

وكما أن الجسم يحتاج إلى التغذية المستمرة ليصح ، فإن النفس أيضاً
تحتاج إلى التزكية والتهذيب المستمر لتصح ، فقد قضت حكمة الله
أن يولد الإنسان ناقصاً ليسعى للكمال ،فإما أن ينتصر على نفسه

فينجو، أو تنتصر نفسه عليه فلا يجني إلا الحسرات.
والمقصود من رد الأخلاق إلى الاعتدال أن كل خلق محمود هو
وسط بين خلقين ذميمين فمثلاً:

- خلق التواضع هو وسط بين الكبر والعلو وبين الذل والمهانة.
- وخلق الجود والكرم هو وسط بين خلقي البخل والتبذير.
- وخلق الحياء هو وسط بين الجرأة والوقاحة، وبين العجز والمهانة
- وخلق الصبر الانحراف عنه يتحول إما إلى جزع وتسخط وإما إلى غلظة وقسوة قلب.
- وخلق الشجاعة هو وسط بين التهور والاندفاع وبين الجبن والخوف.
- وخلق القناعة إذا انحرف فإما إلى حرص ونهم ، وإما إلى خسة ووضاعة.
- وخلق الرحمة هو وسط بين القسوة والغلظة وبين الضعف و الجبن .
- وخلق الأناة والرفق وسط بين العجلة والطيش والعنف وبين التفريط والإضاعة .
- وخلق العزة فانحرفه إما إلى كبر وبطش وإما إلى ذل ومهانة.
- حتى طلاقة الوجه فهي وسط بين العبوس والتجهم وبين الاسترسال في المزاح مع أي شخص وفي أي مكان فتضيع الهيبة والوقار.

وقد حث الله في كتابه العزيز على هذا الاعتدال وهذه الوسطية فقال تعالى : {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} .الأعراف
وقال تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} .الفرقان

ملحوظة :

وهذا المفهوم الوسطي للأخلاق والذي ذكره ابن القيم في كتابه (تهذيب مدارج السالكين) ، وتحدث عنه أيضاً الإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) ، لا يتعارض مع المفهوم الذي تحدثنا عنه سابقاً وهو أن لكل خلق حاجة ، ولكل حالة خلق مناسب ، حيث أن لكل شيء أصل وقاعدة ، ولكل قاعدة استثناء ، وأصل الفضائل هو التعامل مع الناس بالأخلاق المحمودة ، بينما الاستثناء هو استخدام خلق ما في الأصل هو ذميم ولكن استخدامه في موضع ما يجعله محمود في هذا الموضع بل مؤجر عليه أيضاً ، بينما إذا افتقر المرء للحكمة ، فيكون مرجعه للأصل فخطر التعامل مع الأخلاق بجهل أشد وأعظم من التعامل بالأخلاق المحمودة دوماً حتى لو وضعت في غير موضعها، وعندما نتعرض لمفهوم الأخلاق الوسطي هنا إنما نتعرض لأصول الأخلاق سواء المحمودة منها والمذمومة وليست استثناءاتها .

الوسائل العملية لتهديب الأخلاق :

• أن تحمد الله على ما وهبك الله إياه من أخلاقٍ كريمة :

فإن كنت كريم بطبعك ، أو رزقك الله الحلم والأناة ، فأى إنسان لا يخلو من صفاتٍ حسنة ولكن عليك أن تجعل كل عمل تقوم به خالص لله تعالى ، « إنما الأعمال بالنيات » .

• الصحبة الصالحة :

إن الصديق مرآة صديقه، فاستعن على الأخلاق الصالحة بالصاحب الصالح، واقطع صحبتك فوراً بصاحب السوء وما أكثر من ضلوا الطريق بسبب صحبة السوء .

فقد قال ﷺ: « **المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل** ». أبو داود والترمذي

وعن أبي موسى الأشعري قال : قال النبي ﷺ : « مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك إما أن يجذبك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما تجد منه ريح طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، أو تجد منه ريح منتنة » . متفقٌ عليه

• اشغل نفسك :

الفراغ هو أعدى أعداء الإنسان وقد قال الشافعي رحمه الله : اشغل نفسك بالحق قبل أن تشغلك هي بالباطل . ولذا فمن الوسائل القوية المعينة على تحسين الأخلاق إنما هي أن يكون لك هدف واضح تسعى لتحقيقه وتحقيق التميز فيه مثل

أن تنشغل بالعلم، أو تنشغل بالدعوة ، أو تنشغل بالإصلاح، أو تكون متفوقاً في دراستك أو عملك، أو تتميز في شيء ما، ففي الغالب تجد من يكون متميزاً في شيء يجب أن يكون متميزاً في كل شيء .

• التفكير بالنهاية :

فإن التفكير بالعاقبة دائماً ما يكون عوناً على كل خير، والبعد عن كل شر ، فعندما نستأنس بها في القرآن والسنة عن عظيم ثواب حسن الخلق ، وبأس عاقبة سوء الخلق ، فسيقوى عندنا الدافع للتغيير ، ويكون السلوى لنا دائماً.

• الاقتداء بالنبي ﷺ :

فإذا قرأنا سيرة النبي ﷺ بتمعن وتأمل لوجدنا ما يغنينا عن أي شيء آخر ، فلم يترك لنا النبي ﷺ صغيرة ولا كبيرة إلا كان له فيها موقف وخلق لتعلم منه.

قال تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي النَّبِيِّ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } . الأحزاب ٢١

وقال تعالى : { كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا

تَعْلَمُونَ } . البقرة

• الاقتداء بالصحابة والصالحين :

وسيرة الصحابة والصالحين ممتلئة بالأمثلة على حسن الخلق، ومجاهدة النفس . وقراءة سير الصالحين من أنجح الطرق لتعلم الأخلاق .

• الملاحظة والمراقبة :

إن من المفيد جداً ملاحظة الأشخاص ذوو الأخلاق الكريمة ، ومراقبتهم كيف يتعاملون في المواقف المختلفة، والحياة مدرسة كبيرة مليئة بالقصص والعبر والدروس ، والعقل من يتأملها ويعتبر بها ، فلا يمر عليها مرور الكرام ، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها ، فأنا أحياناً أتعلم دروساً من ابنتي الصغيرة ، أو من حكاية سمعتها ، أو من موقف مر بي ، فلا تفوت شيئاً في الحياة دون أن تتعلم منه حتى لو كان تافهاً في نظرك .

• دراسة العلوم الحديثة التي تعين على التحكم بالذات :

ففي علم البرمجة اللغوية العصبية الحديث مثلاً نجد من الوسائل التي تعيننا على التخلص أو اكتساب صفة ما بالتدريب عليها ، وتخيل النتائج في المستقبل ، فعندما تتخيل النجاح في شيء ما ، ويصبح كل تركيزك على هذا النجاح فإنك بالفعل تصل إليه وتحققه . كأن تتخيل نفسك في المستقبل وأنت في مواقف صعبة وتتصور أنك تتعامل معها بحلم وصبر وروية ، أو تتخيل نفسك في موقف أظهرت فيه الشجاعة والجرأة ، أو موقف تحكمت فيه بغضبك ، أو موقف تعاملت معه بحكمة ، وتخيل شعورك وسعادتك في هذه اللحظة وتصرف على أساسها ، واجعل هذه الصورة دائماً حاضرة في ذهنك ،

وكأنك حققتها بالفعل، فسيعينك الله حتماً على تحقيقها بإذنه ومشيتة .

وأيضاً دراسة علم النفس والاجتماع والتنمية البشرية، والذي يعينك على التعرف على طبائع الناس ودوافعها وكيفية التعامل معها .
فقد قال علي : (من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم).

انطلق... وابدأ الخطوة الأولى

إن التغيير لابد أن يكون نابع من ذاتك ، وإرادتك ، ولذا لابد أن تتخذ الخطوة الأولى وهي أن توقف السلوك الخاطئ مع العزم على عدم العودة، وستجد الله يأخذ بيدك إلى الطريق ولن تضل أبداً ، فهذا قانون رباني ساري في كونه ، فقد قال ﷺ :
« **ومن يستعفف؛ يعفه الله ، ومن يستغن؛ يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله...** » البخاري

• التدريب والتكرار :

إن الخلق لا ينضج في النفس فجأة، وإنما ينمو على مراحل، وبالتكرار يصبح طبع في الإنسان لا يرضى عنه بديلاً، فمن أراد التواضع فإنه يحمل نفسه على أفعال المتواضعين، ومن أراد الجود والكرم ، فإنه يتناول أخلاق الكرماء ، وهكذا حتى يصبح الخلق عادة ، فلو داومنا التدريب على الخلق الحسن طرد الخلق القبيح وانتصر عليه فقد قال ﷺ : « **أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل** » . البخاري

ولا نبدأ بالتدريب على الأخلاق جملة ، ولكن نركز على خلق ما حتى نتطبع به ، ثم نتناول خلق آخر وهكذا.

أصلح نفسك على ثلاث مستويات :

مع نفسك :

فلا تفعل في خلوتك مع نفسك ما تستحي من فعله أمام الناس ، فمثلاً لا تأكل بنهم عند أكلك لوحده ، ولا تتجشأ بصوت عال ، واحرص على ستر عورتك دائماً ، فكلما كنت حريصاً على كل ما يزين ويجمل نفسك في السر كلما كان ذلك طبعاً مصاحباً لك في العلن ، فتعلو وتسمو أمام نفسك ، فتحترمها وتحرص على تجنب كل ما يشينها.

مع الناس :

تعامل مع الناس بما تحب أن يعاملك به الناس ، ولا تظهر لهم ما تكرهه منهم لنفسك ، وانتفع بكل من تخالطه أو تصاحبه من سيء الخلق وحسنه ، فاجعل الناس مرآةً لنفسك ، فما ترى من غيرك من خلق حسن ، وطبع جميل في قول أو فعل فاقتدي به وتعلم منه ، وما ترى من خلق سيء ، وطبع قبيح فاجتنبه .

مع الله :

وذلك بأن تستحي من الله حق الحياء ، ومن نظره لك ، ومراقبته إياك ، فاحرص دائماً ألا يراك على قبيح ، وأن يجدر دائماً حيث أمرك .

كيف نعلم أطفالنا الأخلاق

إن أطفالنا هم قرة أعيننا وفلذات أكبادنا تمشي على الأرض ، وغاية الغايات أن تقرّ أعيننا بصلاح أخلاقهم ، فإذا أدبتهم وزرعت في نفوسهم وازع الأخلاق والمبادئ المتزنة، فألقهم في بحر الحياة ولا تخشى عليهم بعد ذلك ولا تقلق، وسيكون هذا الوازع سفينة النجاة بالنسبة إليهم التي ستوصلهم دائماً إلى بر الأمان .

وقد يقع بعض الآباء تحت وطأة مفهوم قاصر فيرتكبون خطأً فادحاً في حق أبنائهم دون قصد .

فمثلاً:

- بعض الآباء يكون مفهوم عملية التربية عنده هو أن يعلم أولاده في أرقى المدارس، ويشترك له في أرقى النوادي وكفى.
- وآباء آخريّن يعتقدون أن التربية هي تلبية كل احتياجاتهم ومطالبهم، فالمال يحل كل مشاكلهم.
- بعض الآباء والأمهات يتكون مسألة التربية برمتها إلى الخدم بحجة الانشغال وضيق الوقت.
- بعض الأمهات يكون أقصى اهتمامها بأولادها هو الاهتمام بالطعام والشراب والملبس والنظافة .
- وآخريّن يعتقدون أنهم قد أدوا كل ما عليهم عندما يزجون بأولادهم إلى شيخ يحفظهم القرآن ، أو إلى مدرب يدرّبهم على رياضة

ما .

وإن كان في كل ذلك ما هو صواب وما هو خاطئ إلا أن غرس القيم والأخلاق الفاضلة في نفوس أبنائنا يجب أن يكون على قمة أولوياتنا في التربية، فإن لم تكن هذه مهمتنا فمن سيقوم بهذا الدور عنا.

إن الأطفال هم أمانه في رقابنا ، وسنسأل عنهم أمام الله فقد قال ﷺ : « **كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته** ». متفق عليه وقال أيضاً ﷺ : « **كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه** ». مسلم

فإما أن نرعاهم ونقوم أخلاقهم فيكونوا لنا الولد الصالح الذي يدعو لنا بعد مماتنا، ونرقى وإياهم إلى أعلى درجات الجنة، وإما أن نهملهم فنندم عند كبرهم وكبرنا أشد الندم فلا نرى منهم إلا العقوق والخلق السيئ، والحسرة في الدنيا و الآخرة.

وقد أشار ابن القيم في كتابه - أحكام المولود - على ذلك حيث قال:

(ومما يحتاج إليه الطفل أشد الاحتياج ، الاعتناء بأمر خلقه ، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حردٍ وغضب ولجاج وعجلة وخفة من هواه وطيش وحدة وجشع ، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك . وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له ، فإن لم يتحرز منها غاية التحرز فضحته لابد يوماً ما ، ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم ، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها).

وقال العلامة الشيخ محمد الخضر حسين - شيخ الأزهر

سابقاً - :

(إن الصبي يولد على الفطرة الخالصة ، والطبع البسيط، فإذا قوبلت نفسه الساذجة بخلق من الأخلاق نقشت صورته في لوحها ، ثم لم تزل تلك الصورة تمتد شيئاً فشيئاً إلى أن تأخذ بجميع أطراف النفس ، وتصير كيفية راسخة فيها ، حائلة لها عن الانفعال بضدها، يؤيد هذا أننا إذا رأينا في الغرباء من هو لطيف الخطاب ، جميل اللقاء ، مهذب الألمعية ، لا نرتاب في دعوى أنه ممن أنبته الله في البيوت الفاضلة نباتاً حسناً).

فضل تأديب الأولاد :

إن من أولويات تربية الأطفال الخلقية هي غرس الأدب في نفوسهم وهو غرس كل ما هو حسن من قول وفعل، ولقد حرص النبي ﷺ على توجيه الآباء لتأديب أولادهم وما لذلك من عظيم الفضل والأجر .

فعن جابر بن سمرة قال : قال النبي ﷺ : « **لأن يؤدب الرجل ولده ، خيرٌ من أن يتصدق بصلٍّ** » . الترمذي

وعن سعيد بن العاص أن النبي ﷺ قال: « **ما نحل والد ولداً من نحلٍ ، أفضل من أدبٍ حسن** » . الترمذي

وروى ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال : « **أكرموا أولادكم ، وأحسنوا أدبهم** » . ابن ماجه

وقد أدرك الصحابة والسلف الصالح أهمية تعليم الأولاد الآداب ، فهذا الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر يقول : أدب ابنك فإنك مسؤولٌ عنه ماذا أدبته؟ وماذا علمته؟ وهو مسؤولٌ عن برك ، وطواعيته لك.

وقال بعض السلف لابنه: يا بني لأن تتعلم باباً من الأدب أحب إلي من أن تتعلم سبعين باباً من أبواب العلم).
وقال أبو زكريا العنبري : علم بلا أدب كنارٍ بلا حطب ، وأدب بلا علم كروحٍ بلا جسم .

١٣ وسيلة لتهذيب أخلاق أطفالنا : • إصلاح أنفسنا أولاً .

فالطفل عندما يولد يكون كالصفحة البيضاء ، وأول من يخط في هذه الصفحة هما الأب والأم بأخلاقهم وتصرفاتهم ، ولذا فإن أكبر تأثير في تشكيل شخصيته الطفل يكون من خلال معايشة والديه وتشرب طبعهما.

• التربية بالموقف.

فالأطفال لا يتأثرون بالكلام والنصائح قدر تأثرهم بالمواقف العملية، فانتهاز المناسبات والمواقف في التربية من أنجح الوسائل ، وقد كان النبي ﷺ يستخدم هذه الوسيلة في تربية أصحابه.

• التركيز على القيم والمبادئ وليس التوجيهات.

وهو التأكيد على الأخلاق من صدق وأمانة وعطاء وصبر وغير ذلك بصورة غير مباشرة وليس بالأوامر والنصائح، والمكافأة على السلوك الحسن وإن كان بسيطاً ولو بكلمة مدح واستحسان.

• لا تعزل أولادك.

فلكي تعلمهم الأخلاق فيجب أن تجعلهم يختلطون بالمجتمع حولهم، ودورك أن تراقب وتقوم الخطأ، وتعزز الصواب، وتنقّي

الصاحب والمعلم.

• التربية بالقصة.

والقصة هي أقرب وسيلة لقلب الطفل وعقله، وأكثر رسوخاً في ذاكرته، فاحرص على سرد القصص التي يخرج منها بخلق وفضيلة، وليس أفضل من سيرة النبي ﷺ ، وقصص الصحابة ليرتبط بهم وبأخلاقهم.

• علمهم مراقبة الله تعالى .

فالمراقبة تعلمهم الحياء من الله وخشيته، فعلمهم أن الله يراهم في سرهم وعلايتهم ومعهم في كل وقت ومكان ، فأنت لن تستطيع أن تراقبهم طوال الوقت ، فإذا استطعت أن تزرع فيهم هذا الوازع فلا تخشى عليهم شيء أبعد ذلك.

قال سهل بن عبد الله التستري : كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل ، فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار ، فقال لي يوما : ألا تذكر الله الذي خلقك؟

فقلت: كيف أذكره؟ فقال : قل بقلبك عند تقلبك بثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك لسانك:

الله معي ... الله ناظري.. الله شاهدي.

فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته به، فقال: قل كذلك كل ليلة إحدى عشر مرة ، فقلته فوقع في قلبي حلاوة ، فلما كان بعد سنة قال لي خالي :

احفظ ما عملت ، ودُم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة.

فلم أزل على ذلك سنين ثم قال لي خالي يوما : يا سهل ..

من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه ؟!!!

• تعلم المرونة والسلاسة في التربية.

فإياك والغضب ، وإن غضبت فلا تتكلم أو تتعامل مع الموقف وأنت على هذه الحالة ، بل اعط لنفسك مساحة من الوقت لتهدأ وتفكر كيف تتعامل مع الخطأ بحكمة. وتعلم أن تتعامل مع أولادك بسلاسة وبدون توتر ، فلكل مشكلة حل ، ولكل موقف أكثر من طريقة في التعامل . وما عليك إلا أن تتعلم وتنمي خبراتك في التربية .

• التدرج والتدريب في التربية :

فالله عندما حرم الخمر حرمها على مراحل ، ومن هذا المعني علينا أن نطلق في تربية أولادنا ، ونتبع سنة التدرج سواء في غرس خلق حسن في نفس الطفل ، أو في اقتلاع خلق سيء، ثم تأتي مرحلة التدريب . فإذا أردنا مثلاً أن نعودهم الكرم والعطاء ، فلندربهم على ذلك ببذل النقود على المحتاجين ، ونبين لهم سبب عطاءنا لهذا الفقير لأن الله من علينا بفضل فيجب أن نبذل من هذا الفضل شكراً لنعمة الله علينا حتى يرضى عنا ، وأن هذا الفقير يحتاج أكثر منا لهذه العطية . أعرف أم تعلم أبناءها أن يتصدقوا بثوب من ثيابهم عند شراء ثوب جديد شكراً لله على عطيته ، وحتى لا ننسى الفقراء وقت سرورنا.

فالتدريب يرسخ الفضيلة في نفس الطفل ويجعلها جزءاً من شخصيته.

• إيجاد الحافز الذي يدفعهم للتخلي بمكارم الأخلاق عن طريق:

- تقوية الإيمان وتعميق حب الله ورسوله في قلوبهم .
- الإقناع الفكري كأن نبين لهم كيفية استفادتهم من التحلي بهذه

الأخلاق عند تعاملهم مع الناس وحب الناس لهم ، والوصول للنجاح في الدنيا بهذه الأخلاق.

• مزاحمة الأخلاق الحسنة للأخلاق السيئة.

عندما نريد أن نتخلص من سلوك سيء لدى الأطفال ، فيجب أن نركز على سلوكياتهم الجميلة ونعززها بالمدح والثناء دائماً ، ونزرع الأخلاق الحسنة في نفوسهم بالحديث الدائم عن فضلها ، دون الإشارة للسلوك السيء ، وبهذه الطريقة يزاحم الخلق الحسن الخلق السيء ويطرده.

• توجيه وتحويل طباعهم عن الصغائر لمعالى الأمور.

أولاً يجب أن نعرف سبب السلوك السيء ونعالجه، ثم نوجه السلوك لشيء مفيد ، كأن يكون طفل طبعه عنيف ويضرب أقرانه ، فنوجهه لرياضة بدنية كالكراتيه والكنغ فو ، أو طفل يكذب ، نوجهه لتأليف القصص مثلاً ، ففي الغالب تكون ملكة الخيال عنده واسعة ، وهكذا....

• ولتكن العصا آخر الخيارات.

يجب استخدام الضرب إذا فشلت كل المحاولات، وأقصد بالضرب هنا الضرب غير المبرح، وقد أمر النبي ﷺ تعليق السوط على الجدار للتخويف .

وهنا فالضرب غير المبرح يعيد الطفل إلى الدرب لأنه بالنسبة له يكون صدمة عندما يكون الأب حنون في العادة فيصل إليه رسالة أن الخطأ الذي عوقب عليه غير مسموح له بإعادته.

وقد قال د. عبد الله الرحيلي في كتابه (الأخلاق الفاضلة) : تربية ليس

فيها العصا عند الحاجة تربية ناقصة ، وتربية ليس فيها الإقناع عند الحاجة تربية ناقصة .

•الدعاء.

الدعاء الدائم للأولاد بأن يرزقهم الخلق الحسن ، فأنت الآن قد أخذت بالأسباب فما عليك إلا التوكل على الله وأن تستودعه في أخلاقهم لحفظهم من كل سوء.

كيف يبني المجتمع صرحاً للأخلاق؟

إن الأصل في الإنسان هو الفطرة السليمة التي فطره الله عليها ، فطبيعة الإنسان تتواءم مع الخير ، والإسلام يتعامل مع هذه الفطرة من منطلق الحرية ، فالحرية هي أساس المسؤولية ، والإكراه على الفضيلة لا يصنع إنساناً فاضلاً ، كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع إنساناً مؤمناً ، ولذلك فإن مبادئ الإسلام تعمل على تخليص الإنسان من قيوده ، واستثارة الخير في داخله ، وخطاب القلب الإنساني بأسلوب الإقناع والمحبة ، وربطه بثمار ونتائج التحلي بالفضائل والقيم في الدنيا والآخرة ، ولقد كان حلم المصلحين والفلاسفة هو العيش في ظل مجتمع ملائكي خالي من المتاعب والضغائن قائم على الفضائل والقيم ، لا يعيش فيه إلا كل ما هو طاهر ونقي ، وأسموه بالمدينة الفاضلة ، ولكن أحبطوا بالنتيجة ، لأنه تصور غير عملي وغير واقعي ، فنحن بشر ولسنا ملائكة ، ولو أراد الله لخلقنا ملائكة ولكن أرادنا بشراً نخطئ ونصيب ، ونذنب ونتوب ، وخلق فينا الغرائز والشهوات.

وعلى هذا الأساس فإن الإسلام وَضَعَ الخطوات العملية التي إذا سار عليها المجتمع أصبح أرقى المجتمعات وأرفعها علي الإطلاق :

أولاً: تنمية الوازع الخلقي والديني لدى الفرد:

لقد زخر الكتاب والسنة بكل ما يحض على الفضيلة وما يعقّبها من ثواب في الدنيا والآخرة ، ويحذر من الرذيلة وما يعقّبها من خزي وعقاب في الدنيا والآخرة.

ثانياً: تربية مجتمع ينفر من الجريمة وينكرها ويحاصرها:

فعندما يوجد المجتمع النقي المتشرب للكتاب والسنة ، فإنه يرفض أي خلق أو سلوك دخيل عليه ويحاصره ، فيفكر من يهم بجريمة ألف مرة قبل أن يقوم بها ، ولهذا كانت مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قال النبي ﷺ : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». مسلم

فهنا يحث الحديث على الإيجابية ، والتنفير من السلبية ، لذلك حينما أرسل الله عز وجل الملائكة ليهلكوا قوماً قالوا: ((إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين؟ قال: اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط)) .الطبراني (عن جابر بن عبد الله).

وفي الحديث أيضاً عن النعمان بن بشير، يقول ﷺ : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً». البخاري

ثالثاً: الوقاية خيرٌ من العلاج.

ولأن الإسلام يحسن الظن بفطرة الإنسان، فإن هدفه هو المحافظة على هذه الفطرة طاهرة نقية، وذلك بإزاحة العوائق وتحطيم القيود التي يمكن أن تحيد بهذه الفطرة عن الطريق المستقيم، ومن أجل ذلك فإنه أخذ بمبدأ سد الذرائع، وسد منافذ الفتن، فأمر بغض البصر، وعدم التبرج للمرأة، ونهى عن الخلوة بين رجل وامرأة عونا على الحياء والعفة، وأمر بالتعاون، وشرع الزكاة والصدقة وحض عليها حتى لا يلجأ فرداً لمذ يده أو يشهد زوراً أو يأكل حراماً.

قال عمر لأحد ولاته الجدد: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب ؟

فقال عمر: إن جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف يقطع عمر يدك! وقال: إن الله استخلفنا على عباده، لنسد جوعتهم، ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم، فإذا أعطيناهم هذه النعمة تقاضيناهم شكرها. يا هذا: إن الله خلق الأيدي لتعمل. فإذا لم تجد في الطاعة عملاً، التمس في المعصية أعمالاً... فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية .

وعندما سمع عمر ذات ليلة امرأة تنشد وتصرخ الأشواق لما غاب عنها زوجها، سأل ابنته حفصة كم تستطيع المرأة أن تصبر على فراق زوجها، ثم أصدر أوامره بالأل يغيب جندي في الميدان عن أهله أكثر من المدة التي قالتها له ابنته، حتى يسد أبواب الفتنة . فالإسلام يقدر مواطن الضعف في الإنسان ويعالجها حماية له من التعثر.

رابعاً: درأ الحدود بالشبهات:

فإذا وقعت الجريمة بعد ذلك وبعد وضع كافة الضمانات الوقائية فهو يدرأ الحد ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وطالما أن هناك مخرج من ذلك فقد قال ﷺ: «**ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة**». أبو داود وقال أيضاً ﷺ: «**تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب**» أبو داود والنسائي والبيهقي .

خامساً: علاج الانحراف بوضع العقوبات الرادعة.

ثم يأتي العلاج الأخير بعد استنفاد كل محاولات الإصلاح ، ولا يشدد الإسلام في العقوبة إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية المانعة من حدوث الفعل ولا يوقع العقوبة إلا بعد ثبوت الفعل ولا شبهة فيه ، كما أن الإسلام لا يعاقب إلا المتبجحين بالجريمة ، أو الذين يريدون التطهر بإقامة الحد عليهم كما حدث مع معز وصاحبته الغامدية ، فالنبي ﷺ لم يقم عليه الحد إلا بعد ما اعترف بذنبه فيشيخ عنه النبي ﷺ وجهه ، فيرجع ثانية فيقول: طهرني يا رسول الله ﷺ ، فيقول له النبي ﷺ : «**ارجع فتب وأستغفر**». فيذهب ويعود ويقول: يا رسول الله ﷺ طهرني ويعيد عليه النبي ﷺ نفس الحديث ويظل النبي ﷺ يطرده حتى إذا وجده مصمماً فيقيم عليه الحد ، وهذا أيضاً ما حدث مع الغامدية.

فإقامة الحد ليست الغاية في حد ذاتها ، ولكنها وسيلة لردع الظلم والفحش حتى يقطع دابرهم من المجتمع المسلم ، فلا تسول لأحد نفسه أن يعتدي أو يظلم أو يفسد في المجتمع ، بل أيضاً المقام عليه الحد أيضاً يعطى الفرصة بعد ذلك للحياة بصورة كريمة في المجتمع

بعد هذا التطهر من الدنس ، وليس كما نرى الآن فبتطبيق القوانين التي وضعها الإنسان ، فإن المجرم يقضي عقوبته ثم يعود بعد ذلك أشد ضراوة.

بعد كل ذلك يشدد الله تعالى في كتابه العزيز على عدم التهاون في حدود الله وعلى ألا تأخذنا الرحمة بالتعامل مع المذنبين عند إقامة الحد فقال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم} .المائدة

وقال تعالى : {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} .النور ٢

على أن الإسلام لا يحايي أحداً ، فكل أمام قواعده سواسية ، لا فرق بين غني ولا فقير ، ولا شريف ولا ضعيف ، فعندما سرقت المخزومية نهضت قريش إلى أسامة بن زيد حب النبي ﷺ ليشفع لها عند النبي ﷺ فهي من أشرف قريش ، فما أن حدثه زيد حتى تغير وجهه وغضب غضباً شديداً وقال له : « أتشفع في حد من حدود الله » .

ثم قام فخطب فقال : « أيها الناس : إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » .البخاري

سادسا : الخلق السامي مع العصاة.

إن الإسلام هو دين الأخلاق والأدب والتسامح حتى مع العصاة ، فلا يقبل إهانة ولا احتقار أو توجيه لفظ جارح له فهو يصون كرامة الإنسان حتى لو كان عاصياً ففي الأثر أن رجلاً أتى النبي ﷺ وهو

ممسك بتلابيب آخر وهو يقول : يا رسول الله ﷺ . إن هذا الرجل سرق مني كذا. فقال : « لا تقل سرق ، ولكن قل أخذ » .

وعن عمر بن الخطاب أن رجلاً كان على عهد النبي ﷺ ، وكان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حماراً ، وكان يضحك النبي ﷺ ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب ، فأتي به يوماً فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ! فقال النبي ﷺ : « لا تلعنوه ، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله » . البخاري
وفي رواية أبي هريرة قال : أتى النبي ﷺ برجل قد شرب ، قال : « اضربوه » . قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه . فلما انصرف قال بعض القوم : أخزأك الله . قال : « لا تقولوا هكذا ، لا تعينوا عليه الشيطان » ، وفي لفظ آخر من حديث أبي هريرة : ... قال رجل : ماله أخزاه الله ! فقال النبي ﷺ : « لا تكونوا عون الشيطان على أخيك » . البخاري

سابعاً: قبول المجتمع للتائب وعدم ملاحقته بذنبه.

فالتائب قد قبله الله تعالى وغفر له فكيف يقبله الله ويرفضه

المجتمع

لقد قال تعالى : { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم } ، وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحاً { الزمر ٥٣ }
والمجتمع المسلم مطالب بالتسامح مع التائب وعدم إلقاء اللوم والتثريب عليه ونسيان ماضيه طالما عاد إلى ربه .

فقد سمع النبي ﷺ خالد بن الوليد يسب المرأة الزانية فنهاه قائلاً : « مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها

صاحب مكس لغفر له . مسلم وأبو داوود

وفي قصة ماعز بعدما رجم و صلوا عليه ودفنوه .. مرّ النبي ﷺ على موضعه مع بعض أصحابه .. فسمع النبي ﷺ رجلين يقول احدهم لصاحبه : أنظر إلى هذا الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلاب .. فسكت النبي ﷺ ثم سار ساعة.. حتى مر بجيفة حمار .. قد أحرقته الشمس حتى انتفخ وارتفعت رجلاه .. فقال : «أين فلان وفلان» ؟ قال : نحن ذان .. يا رسول الله .. قال : «أنزلا .. فكلا من جيفة هذا الحمار » قال : يا نبي الله !!غفر الله لك .. من يأكل من هذا ؟ فقال: « ما نلتما من عرض أخيكما أنفأ .. أشد من أكل الميتة .. لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم ؟،والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها».البخاري

والمرأة المخزومية بعدما قُطعت يدها رأتها امرأة أسيد بن حضير فوضعت لها طعاماً ، فذكر أسيد ذلك للنبي فقال : « رحمتها ..رحمها الله »

وعندما استشعرت المخزومية الندم على ذنبها ذهبت إلى النبي ﷺ وقالت : هل لي من توبة يا رسول الله ؟ قال : « أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك » .

وعاشت بين المجتمع بعد ذلك مكرمة وتزوجت برجل مسلم دون أن يجرحها أحد بكلمة أو يعايرها بماضيه.

بعض من الدرر والجواهر لاكتساب الأخلاق

وقد ذكرها الأستاذ عبد الله بن ضيف الله الرحيلي
في كتابه (الأخلاق الفاضلة، قواعد ومنطلقات لاكتسابها)

- عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به ، وأحب للناس ما تحب لنفسك واکره لهم ما تكره لها .
- لا يسوغ لك أن تتخذ ظروفك عذراً لك في الإساءة للآخرين وإذا أساء إليك أحد فلا تتخذ ذلك سبباً في الإساءة إليه .
- لا تكتف بنقد الآخرين وتنس نفسك ، بل اشتغل بنقد نفسك أولاً لأنك مكلف بها أولاً ، ثم اشتغل بإصلاح الآخرين .
- لا تقبل من نفسك ما تدم به الآخرين .
- لا يكن همك بإصلاح أعمالك الظاهرة فقط ، بل اشتغل بإصلاح دوافع نفسك للأعمال الصالحة .
- إذا أردت الاجتهاد في تحصيل الأخلاق الحميدة، فعليك أن تعلم فضلها وفوائدها في الدنيا والآخرة؛ لتعرف أي شيء تطلب .
- تكاد نفسك أن تكون كالمرآة، يظهر فيها أخلاق من تصاحب وأفكار من تقرأ ؛ فاختر الطيب من ذلك دائماً .
- لا يغرنك حسن أخلاقك في الرخاء، حتى تجرب نفسك في أوقات الشدة والغضب ، فإن اطردها فاعلم غ أنه ليس لك كبير فضل في وقت الرخاء .
- بإمكانك التعرف على حقيقة أخلاقك بالنظر إليها في الحالات الآتية:
- إذا خلوت - وإذا غضبت - وإذا احتجت
- وإذا استغنيت - وإذا قدرت
- ينبغي أن تعلم أن أقل ما عليك أن تعامل الناس به ، العدل

والإنصاف من نفسك، وإذا احتاج الناس إلى قاضٍ يأخذ لهم الحق منك ؛ فأنت رجل سوء.

•ينبغي في سبيل تحصيل الأخلاق الصالحة أن تفكر أولاً في فضلها.

فإن لم يدفعك ذلك للتحلي بها ؛ فتذكر عاقبتها في الدنيا والآخرة.

فإن لم يدفعك ذلك للتحلي بها ؛ فتذكر شؤم تركها في الدنيا والآخرة .

فإن لم يدفعك ذلك للتحلي بها ؛ فتذكر أنه لا خير في ذميم الأخلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة.

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

•من أشد الأخطاء خطراً خطأ المخلصين إذا نسبوه للدين ، أو ارتكبوه

على أنه من الدين ، لأن صاحب الخطأ في هذه الحال يؤيد خطأه -

جهلاً - بالدين أو بالكتاب والسنة. ولو أخطأ فقط ، ولم يدع أن فعله

من الإسلام أو لم يحمله الآخرون على أنه كذلك ، لكان أخف بكثير.

•ينبغي أن تتعلم الأخلاق الفاضلة وذلك بدراستها نظرياً من مصدرها

الصحيح، والتعود عليها بتطبيقها ومحاسبة النفس عليها ومصاحبة

أهلها ، وتكرارها المستمر وملازمتها.

•كن مع الناس كالنحل ، الذي يقع على أحسن الزهور فيجتني منها

ما يفيده ، وما يخدم به الناس ، ولا تكن كالذباب الذي يقع على

أقذر الأشياء وينشرها في الناس ويؤذي به الأحياء.

•أنت أعرف بنفسك ، فلا تغتر بمدح الناس إذا مدحوك.

•اجتهد ألا تكون طفلاً فقد رأيت أطفالاً في الخمسين من عمرهم .

•الرئاسة لا يتكمل بها إلا ناقص ، ولا تزيده إلا نقصا.

•من جهل معرفة الفضائل، فليعتمد على ما أمره الله ورسوله .

obeikan.com