

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ .

« صدق الله العظيم »

[الحشر : الآية ٩]

قال لى صاحبي : آلت إلى هذه التجارة بعد موت أبي ، فسرت فيها على
نهج الصحابة أيام رسول الله ﷺ ، والصحابة كانوا يعطون دون أن يترددوا ،
فيعطيه الله على قدر نياتهم ، ومولاي أمير المؤمنين يذكر قول الله في آيات سورة
الحشر أن أهل المدينة من أنصار الله ورسوله أصحاب المدينة ، أحبوا من هاجر
إليهم من المهاجرين ، وأعطوهم في حب الله كل ما كانوا بحاجة إليه ، وآثروا
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، لأن الله سبحانه وقاهم شح أنفسهم ،
فسألت الله أن يقيني شح نفسي ، فاستجاب لى وأصبحت أعطى المحتاج ،
فوجدت نفسى أننى كلما أعطيت فى وجوه الخير ربحت من حيث لا أحتسب ،

وقد وجدت كبار التجار أمثالي يكسدون الأموال ويضنون بها ، تحل بهم الكوارث فجعلت على نفسى فريضة وهى أن أقسم ربحى فى نهاية كل عام قسمين ، قسماً أشتري به سلاحاً وخيلاً وأزواداً ، وأبعث به إلى المجاهدين فى الثغور ، وقسماً أرده فى التجارة ، فوجدت الله سبحانه يرد على ما أعطيت فى سبيله ويزيدنى من فضله ، وقبل أن أخرج إلى الحج فى عامنا الماضى أرسلت إلى الثغر بما قيمته ستون ألف دينار للمجاهدين ، وبدأت عامى بنحو عشرة آلاف دينار ، وأراها تريد وتربح بحول الله ، وأحنى الخليفة رأسه وأطال الفكرة ثم رفعه وقال : والله إنك لأولى بإمرة المسلمين من كل مسلم ، لقد أشعرتنى بضالة قدرى . امض أيها الشيخ فسر فى طريقك ، فهذه حقاً هى طريق الإسلام .

لهذا اخترت هذه الآية من سورة الحشر ، فهى وما سبقها وما جاء بعدها تبين لنا الخصال التى تميز المؤمنين الصادقين أو التى ينبغى أن تميزهم ، لأن أخلاقيات الإسلام تقوم أساساً على العطاء ، وصدق إيمان المرء يقاس بقدرته على العطاء ، وهنا نجد أن رسول الله ﷺ ، وهو حقاً المثل الأعلى للخلق الإسلامى ، كان يعطى كل ما عنده ، وحياته كلها عطاء ، ولا يجدهك هنا ما تقوله كتب السيرة من أنه كان يختار من المغانم شيئاً لنفسه إلى جانب خمس الله ورسوله ، فقد كان رسول الله يأخذ ذلك حقاً ، ولكن ليعطيه للناس ، ورسول الله ﷺ كان يتصرف هنا بغاية الحكمة ، فلم يكن مقتراً على نفسه متهاوناً فى مظهره فيبدو فى هيئة الفقراء الجوالين من أنبياء بنى إسرائيل الذين نقرأ عنهم فى العهد القديم ، بل كان رسول الله ﷺ رجلاً عارفاً بحق نفسه ، فلبس أحسن ما يتيسر له من الثياب فى اعتدال بالغ ، وكانت ترد عليه ثياب الحرير وأقبية الصوف الفاخرة فلا يأخذها لنفسه قط ، لأنه كان يريد أن يربى أمته على الاعتدال فى كل شىء ، فلا إسراف ولا إقلال ولا إغداق على النفس ، وإنما يأخذ ما يكفيه من ثياب ، ويأكل ما يسد به جوعه دون تكلف ولا تقشف بالغ

أيضاً ، ولكنه كان حريصاً جداً على النظافة البالغة في كل شيء ، فثوبه دائماً في أحسن صورة من النظافة ، ورسول الله ﷺ كان يحرص على أن يغسل ثوبه ، ولكن يقع في ظني أنه ﷺ كان فيما يتعلق بالنظافة لا يتق إلا في نفسه ، ومن ثم فقد تعود الناس أن يروه يغسل ثوبه بيده ، ولم يكن يكتفى بالغسيل بالماء بل كان يضع في ماء الغسيل شيئاً أبيض يقوم مقام الصابون يسمى النورة ، فإذا فرغ من غسيل ثوبه بالنورة عاد فغسل بهاء نظيف ثم نشره بيده في الشمس ، وفي بعض الأحيان كانت تساعده في ذلك ابنته فاطمة الزهراء رضى الله عنها ، وكانت متفانية في حب أبيها لا تزال تعنى به وبأشياءه ، ومن هنا كناها الناس بأب أبيها ، وكان أيضاً يبادلها هذا الحب ، وذلك الحنان ، وكما أنها لم يكن ليظمن لها بال إلا إذا رأته في الصباح والمساء ، فكذلك هو ، كان لا يزال يسأل عنها ولا يستريح إلا إذا رآها واطمأن عليها .

وليس بغريب والحالة هذه أنها لم تعش بعد أبيها إلا ما بين شهرين أو ستة ، وقد حزنتم حزناً بالغاً على أبيها وأنفقت كل وقتها بعد وفاته في العناية بولدتها الحسن والحسين ، ويقال إنها لم تخرج من بيتها بعد وفاة أبيها ، وقد قيل لرابعة العدوية مرة : ماذا تتمنين أن يكون لك في الجنة ؟ قالت : أن أكون خادمة لأم أبيها سيدتى وسيدة نساء المسلمين . .

وفي الآية التي بدأت بها هذا الفصل من سورة الحشر نجد المهاجرين والأنصار يتسابقون في العطاء ، وكان في المهاجرين كثير من الفقراء الذين خلفوا كل مالداهم في مكة وهاجروا إلى المدينة بالثياب التي كانت عليهم ، وهؤلاء استقبلهم أهل المدينة أحسن استقبال ، وقدموا لهم كل ما كانوا بحاجة إليه ، ولم يكونوا في الحقيقة بحاجة إلا إلى ما يقيم الأود ، لأنهم في الحقيقة كسبوا خيري الدنيا والآخرة عندما هاجروا بدينهم ، وقد كان فيهم فقراء حقاً ولكنهم بنص الآية الكريمة خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، وإذا

كان الله قد وصفهم في أول الآية بأنهم فقراء فإنه يقول في آخرها إن أولئك هم الصادقون ، وهذا القول من الله سبحانه وتعالى هو عن الدنيا والآخرة ، ولهذا فعلى الرغم من أن الكثيرين منهم تحملوا غصص الحاجة وعاشوا على القليل حتى أغناهم الله من فضله ، فإن تصرفهم لم يكن تصرف الفقراء المحتاجين قط بل كانت فيهم دائماً عزة المؤمن ، وعندما خرج لمعركة بدر من خرج منهم نظر إليهم رسول الله ﷺ ، فرق فواده لهم فقال : « اللهم إنهم أذلة فأعزمهم ! اللهم إنهم فقراء فأغنهم ! اللهم إنهم عرأة فأكسهم ، وقد استجاب الله لرسوله فعاد من تلك المعركة من لم تكتب له الشهادة منهم أعزة أغنياء من فضل الله . وقد أصاب بلال بن رباح ثوبين ودنانير وسيفاً من مغانم بدر ، فأخذ السيف وثوباً ونصف الدنانير ، وقدم الباقي لرسول الله ليعطيه لمن يشاء ممن يحتاج إليه من المسلمين .

وهذا الخلق الكريم : خلق العطاء والاكتفاء بالقليل وإيثار الإخوة المسلمين بما زاد على الحاجة ، أصبح الخلق الشائع المتبع بين رجال أمة الإسلام في العصر النبوي ، ولهذا يقول الله سبحانه في نفس السورة وبعد الآيات التي ذكرناها : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر ٥٩ / ١٠] .

وأحب أن أقول هنا التحديد إن المراد بالذين جاءوا من بعدهم ليسوا على وجه التحديد من هاجر إلى مكة بعد المهاجرين الأولين ، بل المقصود كل أجيال المسلمين بعد جيل الصحابة إلى أيامنا هذه ، فانظر والله إلى أجيال المسلمين يلي بعضها بعضاً ، وكل جيل يدعو لنفسه وإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان ، ثم يسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلاً للذين آمنوا ، ولو أن أمم الإسلام وأجيالهم سارت على هذا النهج الكريم لما غلبهم بعد ذلك غالب . ولكن قلب الإنسان

منا يعتصر اعتصاراً وهو يرى أجيال المسلمين لا يحمل جيل منها للمؤمنين غير الغل والبغض ، فوعدت بيننا الخلافات والفتن ، ودب في مجتمعاتنا الشر ، وبدلاً من أن نكون أمة من المؤمنين الصادقين الأعزاء بليانهم ومحبتهم بعضهم لبعض أصبحنا أمة الخلاف والبغضاء ، فحل بنا الفقر والتخلف والخسران .

وفي نفس هذا السياق من الآيات في سورة الحشر نقرأ : ﴿ مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥٩ ﴾ .

[الحشر ٥٩ : / ٧] .

وهذه الآية تخص أموال الفيء ، والفيء : كل مال وصل إلى رسول الله ﷺ دون أن يحارب المسلمون في سبيله ، لأن الأموال التي تتأتى للمسلمين بالحرب والحيل والركاب فهي المغانم ، والمثال الذي يذكره الفقهاء لأموال الفيء هو مثال فداك ، وفداك مدينة صغيرة في شمالي جزيرة العرب على نحو خمسين كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من خيبر ، وكان أهلها يهوداً - مثلهم مثل أهل خيبر - فلما فتح رسول الله ﷺ خيبر وأجرى على مغانمها حكم المغانم ثم ترك أهلها على أرضها يزرعونها ويؤدون للمسلمين نصف غلة أراضيها ونخلها ، خاف أهل فداك على أنفسهم فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ يعرضون عليه الدخول في طاعة الله ورسوله ويجري عليهم حكم الله كما حدث في ثمرات خيبر ، فقبل رسول الله ذلك واعتبر المال المتأتى من فداك دون قتال من جانب المسلمين فيئاً من الله على رسوله خاصة يتصرف فيه بما فيه صالح المسلمين ، وأنت ترى مصارف الفيء كما حددتها الآية ، فهي لله ورسوله أي لبيت مال المسلمين والرسول - بصفته نبي الأمة ورأس أمة الإيذان - يتصرف فيها بحسب حاجات الأمة ، ثم تنص الآية على طوائف من

المسلمين لهم حق معلوم في تلك الفيء . . وهى طوائف ذوى القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، وأهم شىء تنص عليه الآية العظيمة هو أن هذا المال ينبغى ألا يصيب منه الأغنياء غير المحتاجين ، لأن هؤلاء إذا استولوا على مال المسلمين أو جزء منه قصره على أنفسهم ، وأصبح دولة — أى قوة — فى أيديهم يتبادلونها فيما بينهم ، ويدلون بها الناس ، ورسول الله ﷺ هنا رمز لرؤساء الدول الإسلامية التى قامت بعد العصر النبوى ، والله سبحانه يجعل رسوله مشرعاً له الحق فى أن يقرر ما يرى فى شئوننا ، ونحن ملزمون بأن نأخذ ما أمرنا به الرسول وترك ما ينهانا عنه .

وأنت إذا تدبرت هذه الآية ملياً وجدت أموال الفيء انتهت بوفاة رسول الله ﷺ وحلت محلها بعد ذلك أموال الضرائب والجمارك وكل إيرادات تصل إلى الدولة ، فهذه أموال تتجمع للدولة دون حروب ولا خيل ولا ركاب وواجب الدول هو التصرف فيها على أنها أموال فىء ، وتتفق فى صالح الجماعة أى الأمة ، وخاصة أهل الحاجة ، والحاجات هنا هى المرافق من طرق ومنشآت ومساجد ومدارس ومستشفيات وكل ما ينفع الأمة ، أما أن يحتفظ الخليفة أو السلطان بأموال الضرائب — أى كان نوعها أو اسمها أو شكلها — ليتصرف فيها كما يشاء . . فمخالفة لشرع الإسلام . وقد أدت هذه المخالفة إلى فساد الشئون المالية فى دول الإسلام كلها ، فقد أصبحت بالفعل دول بين أيدي الأغنياء وهم رؤساء الدول وحواشيهم . وأصبح هؤلاء الأغنياء الذين يستولون على مال الله ويديرونه بينهم تاركين المحتاجين والمرافق لا تنفق الدولة عليها شيئاً ، ويتبين من هذا مدى الخطأ الذى وقعنا فيه نتيجة لسوء التصرف فى موارد الدولة ، فقد قامت فينا فى الماضى حكومات فرضت علينا بالقوة ، وعلى رأس كل حكومة قام خليفة أو سلطان بعد وزير ورجال إدارة هم إلى الشياطين أقرب ، وهذه القلة القليلة من

السادة تعتمد في فرض سلطانها على جند تؤلبهم بالمال أو تشتريهم ، وكان المقروض أن الهيئة الحاكمة لا بد أن يختارها الناس كما اختاروا أبا بكر ، ولم يكن يحكم وحده بل كانت حوله جماعة الصحابة التي تربت على يد الرسول ، فهي تعرف الحق والعدل لأنها عاشت ونمت في ظل رمز الحق والعدل وهو رسول الله ﷺ ، ولهذا فقد استطاع أبو بكر أن يواجه مشكلة الردة ويقضى عليها وعلى المنتهين ، ويعيد وحدة الأمة ، لأنه اعتمد في تنفيذ قراراته على الأمة التي اختارته . ومع أن الذين نسميهم مرتدين لم يكن فيهم إلا القليلون جداً ممن ارتدوا عن الإسلام فعلاً ، فإن أبا بكر قال في مناقشاته مع الصحابة إنه يحاربهم لأنهم أرادوا أن يتوقفوا عن أداء الصدقات ، وقالوا : نحن لا نؤدى لك يا أبا بكر الصدقات لأن الأمر بأخذها صدر من الله لرسوله فهو سبحانه يقول ﴿ خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ .

[التوبة ٩ / ١٠٣] .

وقالوا إن الأمر هنا صادر من الله سبحانه لرسوله الكريم ، وليس لأبي بكر الحق في أن يضع نفسه مكان رسول الله ﷺ . ولهذا فنحن لا نؤدى هذه الصدقات إلى أبي بكر ، وعمر بن الخطاب في حوار الصحابة قال إن مبالغ الصدقات ضئيلة وهي لا تستحق أن نحارب الناس عليها ، ولكن أبا بكر قال ما معناه إننى خليفة رسول الله ﷺ ورسول الله لم يكن يأخذ هذه المبالغ لنفسه بل للأمة ، وللصدقات مصارف معروفة بينها القرآن الكريم : ومصارف الصدقات كلها خير للأمة ، وأنا لا أعطل حكماً من أحكام القرآن إكراماً لأى مخلوق ، ولهذا فأنا أعتبرهم مرتدين وأحاربهم على أنهم مرتدون ، وحاربهم فعلاً ونجح في إعادة وحدة الأمة .

وأنت ترى أن هذه القضية كلها - قضية الردة - قامت على أساس من

الصدق والإخلاص للأمة ، فأبو بكر - الذى اختارته الأمة - حارب فى سبيل الأمة وصالحها ، فهو نفسه لم يصب درهماً من أموال الصدقات ، ولا أخذ مجاهد مسلم درهماً فى مقابل حربه للمرتدين ، لأننا هنا أمام أمة صادقة مخلصه ، والصدق والإخلاص على رأس أخلاقيات الإسلام .

وأنا عندما أفكر فى أخلاقيات الإسلام أو أكتب فيها أتخشى أن أنطلق مع الكلام النظرى أو أسترسل مع تأملات تجعلنى أقرب إلى خطباء الجمعات فى المساجد ، فهؤلاء يقدمون لنا فى خطبهم قواعد ونصائح جيدة ، ولكننا فى الحقيقة لا نندرى ماذا نفعل بها ، وعلى سبيل المثال أذكر أننى سمعت فى الإسكندرية من أسابيع خطبة الجمعة ، والخطيب تحدث عن حقوق الجار ، ولكن كلامه كله نصائح ومواعظ لا يتحصل منها شيء ، لأن الجار والجار قد تغير فى أيامنا ، ولم نعد نستطيع تطبيق أى قاعدة من قواعد حسن الجوار التى يقدمها لنا الخطيب ، لأن العصر الذى يتحدث عنه قد انتهى بكل تفاصيله ، وانتهت البيوت الكبيرة التى كان الناس يسكنونها ويتعايشون فيها على أساس أن جارك أخوك ، وأنتك ملزم برعايته وحفظ حقوقه والنظر إلى أهله على أنهم أهلك . وقد عرفت الحياة فى تلك البيوت الكبيرة القديمة وأنا صبى ، وكانت أبواب الناس مفتحة والنسوة يعشن فى جماعة واحدة ، وما طبخت أسرتى شيئاً إلا أهدت منه طبقاً لجيرانها ، ولكنى أقول ذلك لأن تلك الحياة كانت حافلة بالشقاء ، وكانت بين الجيران من المشاجرات ما تبلغ حدته مبالغ الحروب ، ولا أنسى قط تلك المشاجرات بين النسوان وما كان بعضهن يقلن لبعض من بذى القول بأعلى صوت ، وكان الرجال يدخلون هذه المشاجرات ويصبح البيت كله « حريقة » وما يسمونه أيام زمان الحلوة كانت أيام قطران تعيسة ، لأن الصداقة والمحبة والوفاء وما إليها من فضائل الإسلام كانت تمارس نظرياً لا عملياً ، فالرجل صادق معك حتى تبدوله مصلحة صغيرة تتعارض مع مصلحتك ،

وهنا يتقلب عدوًّا لك . لأن أحداً لم يهتم بأن يبين للناس الخط الفاصل بين الخير والشر ، بل لم يهتم أحد بأن يبين للناس فضائل الخير . والشيخ الذين كانوا المتعلمين في ذلك المجتمع القديم لم يقوموا قط بواجبهم الأساسى وهو توجيه الناس إلى الطريق المستقيم بحكم معرفتهم بالكتاب والسنة .

ولكنى وأنا صغير جداً تبينت أن أولئك الشيخ لم يكونوا أحسن حالاً من عامة الناس ، بل كانوا أكثر تزاماً على فئات الدنيا ، لأن معظمهم كان ينشأ من مناشىء متواضعة جداً ، وكانت معظم أيامهم شطفاً ، فترت فيهم خصال الحرص والطمع ، وقامت بينهم العداوات الحامية على الملايم ، وأذكر أنه كان يقرأ القرآن عندنا في البيت شيخ يسمى الشيخ توفيق ، فعهدت إليه جدتى أن يشرف على تحفيظى القرآن ، فكان يدخل وفي يده جزء من أجزاء الكتاب الكريم الذى يبدأ بسورة النبأ وأولها ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ . عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ﴾ [سورة النبأ : ١ - ٢] وهو جزء صعب الحفظ على الصغار ، ففيه الكثير من أوائل السور المكيات من أمثال النازعات والتكوير والانفطار وما إليها ، وكان هذا الرجل يقول لى أول ما يدخل : اذهب لى جدتك وقل لها إن الشيخ توفيق قد وصل وهو يطلب الإفطار ، وكانت جدتى تسمعه تقول : حاضر ياشيخ توفيق ، ابدأ فى تحفيظ الولد وطعامك سيأتك على ما تشتهى . وأفتح الجزء وأمضى أقرأ فى سورة النبأ وأخونا ليس معى لأن عقله وقلبه معلق بالطعام ، ويأتى الطعام وصاحبنا ينظر فيه ويستزيد من كل شىء : من السمن والخبز والمشهيات ، وينقض الرجل على الطعام بصورة بشعة وأنا أقرأ ، فإذا فرغ من الطعام رفع قلة الماء وصب منها فى جوفه شللاً ، ثم طلب الشاى وقال لى : اذهب واتنى بسيجارة من علة أيبك ، فأقول له : إن تلك العلة فى حجرته وهى مقللة وهو لا يجب أن يدخلها أحد فى غيابه فيقول : ليس من الضرورى أن تقول له : تسحب لى داخل الحجرة واتنى بالسـيجارة ولا من درى ولا من

سمع ! وأقول له : يا شيخ توفيق إن هذه تعتبر سرقة وأنا لا أستطيع أن أسرق أحداً فضلاً عن أبي ، فكان يشرب الشاي رشفا بصوت مرتفع وهو غاضب فإذا فرغ منه نهض وقال : غداً أسمع لك الصفحة الأولى من سورة « قد سمع » وليكن في علمك أنني أكل في الإفطار رغيفين ثم أشرب الشاي ولا بد أن أدخن بعد ذلك سيجارة لكي أستطيع بعد ذلك أن أعمل ولا يهمني كيف تأتيني بالسيجارة ، المهم أنك تعرف ذلك كله من الآن ، ثم انطلق خارجاً .

وقصصت ذلك كله على جدتي ، فاستمعت إلى صامتة ولم تقل شيئاً ، وفي اليوم التالي عندما حضر الشيخ توفيق دخلت إليه جدتي ووبخته توبيخاً شديداً وقالت له : أتينا بك لتحفظ الولد القرآن وتصلح أخلاقه لا لنفسدها ، ونحن لهذا لا نريد منك شيئاً ، ستأتيك الخادمة بإفطارك كما تحب ، فكل وانصرف ولا تعد إلينا مرة ثانية .

وإنما ضربت لك هذا المثل لترى كيف أن هذه الأمة لم تجد من يربيهما ويرشدها إلى الطريق القويم ، فهذا الشيخ الذي أتوا به ليعلمني ويحفظني أعظم ما من الله به على البشر ، وهو القرآن ، هذا كان تصرفه ، لأن الأخلاق عنده كانت نظرية تختلف عن الواقع ولا تطابقه ، فهو يحفظ القرآن فعلاً ، ولكنه ما كان يعمل بشيء مما فيه ، والسبب في ذلك هو أن الفقر الشديد الذي كان هذا الرجل يعيش فيه كان يحول بينه وبين إدراك القيم الإسلامية الرفيعة ، فهو يصارع فعلاً في سبيل لقمة العيش صراع المستमित ، ولكن صراعه هزيل ضئيل ، ولهذا فإن هذا الرجل لم يفلح في أن يعلمني ولو جانباً يسيراً من فضائل الإسلام ، لأنه هو نفسه كان بعيداً عن ذلك كل البعد .

إن مكارم الأخلاق الإسلامية التي بعث رسول الله ﷺ ليعلمها فضائل جماعية ، وكل الفضائل واردة في القرآن الكريم ، فيه الصدق والإخلاص

والأمانة والمحبة والشهامة والكرم والسوفاء ، وهى فى القرآن جماعية لا فردية ، أى أن الصدق فى الإسلام عام ينبغى أن يسير عليه كل الناس حتى تتجلى فوائده وخيراته ، وأنت لا تستطيع أن تكون صادقاً وكل من حولك كاذبون ، وهذه الجماعية فى الخلق والتصرف هى التى قضى رسول الله ﷺ حياته فى نقل المجتمع العربى إليها ، وأنت ترى فى آيات سورة الحشر التى أتيتك بها أنها تشنى على محبة الأنصار للمهاجرين ووفاء المهاجرين لقضية الإسلام ، ورسول الله المعلم اجتهد فى أن ينشئ أمة إسلامية مترابطة بالفضائل متعاونة بالعطاء ، فالمسلم الحق يعطى قبل أن يأخذ ، ويفكر فى أمة الإسلام قبل أن يفكر فى نفسه ، وهو إذا فعل ذلك نجح ونجحت أمة الإسلام ، أما حب النفس والأنانية وتكالب كل إنسان على مافيه خيره وخير أسرته الصغيرة دون نظر إلى الآخرين فليس بالخلق الإسلامى ، ثم إن أخلاقيات الإسلام كلها عملية ، فالإسلام لا يعرف الرهبانية ، ولا يجب الإنسان الكسول الذى يقضى عمره فيما يسميه العبادة ، منصرفاً عن السعى ومعتمداً فى حياته على جهد الآخرين ، إنما نحن مطالبون بأن نعبد الله معاً ونعمل معاً ونجاهد معاً .

ويستوقف نظرى أن الأمم القوية التى سادتنا فعلت ذلك من دوننا فأفلحت وتعثرتنا ، فكأن الإسلام نزل عليهم لا علينا ، وكأنها هم المؤمنون ونحن الكفار ، وهذا الكلام قال شيئاً فى معناه الشيخ محمد عبده وهو واحد من القلائل الذين فهموا الإسلام وعاشوا واجتهدوا فى دفع المسلمين فى طريق العلم والفهم والعمل الجماعى ، وقد شقى بهذا السبب وحاربوه وأتعشوه ثم عادوا بعد ذلك يرفعون قدره ويفتخرون به ، وهذا مثال من كثير نفهم منه أسباب هذا الفشل وذلك الفقر الذى تعانیه أمة الإسلام جميعاً .
