

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغات

ارسلنا
عليكم يا صابغ
الرماد

www.ghaemiyeh.com
www.ghaemiyeh.org
www.ghaemiyeh.net
www.ghaemiyeh.ir

اخلاق اهل البيت

محمد مهدي الصدر

مكتبة دار الحديث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اخلاق اهل البيت (عليهم السلام)

كاتب:

محمد مهدي صدر

نشرت في الطباعة:

دار الكتاب الاسلامي

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

5	الفهرس
19	اخلاق اهل البيت عليهم السلام
19	اشارة
19	اشارة
23	مقدمة الكتاب
27	القسم الاول: الاخلاق العامة
27	حسن الخلق
34	سوء الخلق
35	الأخلاق بين الإستقامة و الإنحراف
36	علاج سوء الخلق
36	الصدق
36	اشارة
37	مآثر الصدق
39	أقسام الصدق
39	الكذب
39	اشارة
40	مساويء الكذب
41	دواعي الكذب
41	أنواع الكذب
42	أضرار اليمين الكاذبة وشهادة الزور
42	اشارة
44	علاج الكذب
44	مسوغات الكذب

45	الحلم وكظم الغيظ
51	الغضب
51	اشارة
52	بواعث الغضب
54	أضرار الغضب
54	الغضب بين المدح والذم
55	علاج الغضب
57	التواضع
60	التكبر
60	اشارة
62	مساويء التكبر
63	بواعث التكبر
64	درجات التكبر
64	أنواع التكبر
65	علاج التكبر
66	القناعة
67	محاسن القناعة
68	الحرص
68	اشارة
70	مساويء الحرص
71	علاج الحرص
71	الكرم
71	اشارة
72	محاسن الكرم
73	مجالات الكرم

75	بواعث الكرم
75	الإيثار
77	البخل
77	اشارة
78	مساويء البخل
79	صور البخل
79	علاج البخل
82	العفة
82	اشارة
83	حقيقة العفة
83	الاعتدال المطلوب
84	محاسن العفة
84	الشره
84	اشارة
85	مساويء الشره
86	علاج الشره
86	الأمانة و الخيانة
86	اشارة
88	محاسن الأمانة و مساويء الخيانة
88	صور الخيانة
89	التآخي
89	التآخي الروحي
92	العصية
92	اشارة
94	حقيقة العصية

94	غوائل العصبية
95	العدل
95	اشارة
95	أنواع العدل
98	محاسن العدل
101	الظلم
101	اشارة
104	أنواع الظلم
108	وخامة الظلم
108	علاج الظلم
109	الإخلاص
109	اشارة
110	فضيلة الإخلاص
110	عوائق الإخلاص
111	كيف نكسب الإخلاص
112	الرياء
112	اشارة
113	أقسام الرياء:
114	دواعي الرياء
114	حقائق
116	مساويء الرياء
117	علاج الرياء
117	علاج الرياء العملي
118	العجب
118	اشارة

119 مساويء العجب
119 علاج العجب
120 اليقين
120 اشارة
122 خصائص الموقنين
123 درجات الإيمان
123 أنواع الإيمان
125 الصبر
125 اشارة
127 أقسام الصبر
129 الصبر علي طاعة الله و التصبر عن عصيانه:
130 الصبر علي النعم
131 محاسن الصبر
131 كيف تكسب الصبر
132 الشكر
132 اشارة
134 أقسام الشكر
135 فضيلة الشكر
137 كيف نتحلي بالشكر
137 التوكل
137 اشارة
139 حقيقة التوكل
140 درجات التوكل
140 محاسن التوكل
141 كيف تكسب التوكل

144 الخوف من الله تعالى
144 اشارة
145 الخوف بين المدّ و الجزر
146 محاسن الخوف
147 كيف نستشعر الخوف
148 طرف من قصص الخائفين
148 الرجاء من الله تعالى
148 اشارة
153 واقع الرجاء
154 الحكمة في الترجي و التخويف
154 الغرور
154 اشارة
156 (أ) الاغترار بالدنيا
156 اشارة
159 القانون الخالد
161 مساويء الاغترار بالدنيا
161 علاج هذا الغرور
164 (ب) غرور العلم
166 (ج) غرور الجاه:
166 اشارة
167 الجاه بين المدح و الذم
168 (د) غرور المال
168 اشارة
168 المال بين المدح و الذم
170 (ه) غرور النسب:

171	الحسد
171	اشارة
172	بواعث الحسد
173	مساويء الحسد
174	علاج الحسد
175	الغيبة
175	اشارة
176	التصامم عن الغيبة
177	بواعث الغيبة
177	مساويء الغيبة
178	مسوِّغات الغيبة
179	علاج الغيبة
180	كفّارة الغيبة
180	البهتان
181	النميمة
181	اشارة
182	بواعث النميمة
182	مساويء النميمة
182	كيف تعامل النمام
183	السعاية
184	الفحش و السب و القذف
184	اشارة
186	بواعث البذاء
186	مساويء المهاترات
186	السخرية

186	اشارة
187	الكلم الطيب
191	غوائل الذنوب
196	التوبة
196	اشارة
196	حقيقة التوبة
197	فضائل التوبة
199	وجوب التوبة و فوريتها
199	تجديد التوبة
201	منهاج التوبة
202	قبول التوبة
202	أشواق التوبة
203	محاسبة النفس و مراقبتها
203	اشارة
204	دستور المحاسبة
206	اغتنام فرصة العمر
206	اشارة
209	العمل الصالح
211	طاعة اللّٰه و تقواه
213	حقيقة الطاعة و التقوي
216	الثبات علي المبدأ
225	القسم الثاني: في الحقوق و الواجبات
225	اشارة
227	تمهيد
229	الحقوق الإلهية

229	اشارة
229	1-العبادة
231	2-الطاعة:
232	3-الشكر:
232	4-التوكل:
233	حقوق النبي(ص)
233	اشارة
234	1-طاعته:
235	2-محيطه:
237	3-الصلاة عليه:
239	4-مودة أهل بيته الطاهرين:
244	حقوق الأئمة الطاهرين عليهم السلام
244	فضلهم
244	1-معرفتهم:
245	2-موالاتهم:
247	3-طاعتهم:
248	4-أداء حقهم من الخمس:
249	5-الإحسان إلي ذريتهم:
250	6-مدحهم و نشر فضائلهم:
253	7-زيارة مشاهدهم
255	حقوق العلماء
255	فضل العلم و العلماء
257	1-توقيرهم:
258	2-برهم:
259	3-الاهتداء بهم:

260 حقوق الأساتذة و الطلاب
260 اشارة
261 حقوق الطلاب
264 حقوق الوالدين و الأولاد
264 حقوق الوالدين
265 برّ الوالدين:
269 عقوق الوالدين:
270 مساويء العقوق:
273 حقوق الأولاد
274 حكمة التأديب:
275 المدرسة الأولي للطفل:
275 منهاج التأديب:
276 الحقوق الزوجية
276 فضل الزواج
276 اشارة
278 1-فوائد الزواج؛
278 2-و من منافع الزواج:
278 3-و من آثار الزواج:
279 السعادة الزوجية:
279 الزوج المثالي:
280 الزوجة المثالية:
281 رعاية الحقوق:
282 حقوق الزوج:
282 اشارة
282 1-الطاعة:

- 2832-المدارة:
- 2853-الصيانة:
- 285حقوق الزوجة..
- 285 اشارة
- 2861-النفقة:
- 286التوسعة علي العيال
- 2872-حسن العشرة:
- 2883-الحماية:
- 288الحقوق المزيفة
- 288 اشارة
- 2891-السفور:
- 289الأضرار الخلقية
- 291الأضرار الصحية
- 292الأضرار الاجتماعية
- 298منزلة المرأة في الإسلام
- 298 اشارة
- 299المرأة في التأريخ القديم
- 301المرأة في المجتمع العربي الجاهلي
- 301المرأة في الحضارة الغربية الحديثة
- 302تحرير المرأة في الإسلام
- 309المساواة بين الرجل و المرأة
- 313التمييز بين الجنسين
- 313 اشارة
- 3141-القوامة:
- 3152-إيثار الرجل علي المرأة في الإرث:

316	3-الشهادة:
316	4-تعدد الزوجات:
316	اشارة
318	أ-الميراث:
319	ب-الحروب:
321	الطلاق في الإسلام
323	حقوق الأقرباء
323	فضل الأقرباء:
324	صلة الرحم
324	اشارة
326	خصائص صلة الرحم
327	قطيعة الرحم
329	مساويء قطيعة الرحم
329	حقوق الأصدقاء
329	فضل الأصدقاء
330	واقع الصداقة والأصدقاء
332	اختيار الصديق
332	خلال الصديق المثالي
335	مقاييس الحب
336	الصداقة بين المدّ والجزر
336	حقوق الأصدقاء
336	اشارة
337	1-الرعاية المادية:
338	2-الرعاية الأدبية:
339	3-المداراة:

343 الاعتدال في حب الصديق و الثقة به
344 حقوق الجوار
344 التآزر و التعاطف
346 حقوق الجار
346 حقوق المجتمع الإسلامي
346 فضل المجتمع الإسلامي
348 حقوق المجتمع الإسلامي
348 اشارة
348 1-حق الحياة:
349 2-حق الكرامة:
352 3-حق الحرية:
352 اشارة
352 أ-الحرية الدينية:
352 ب-الحرية المدنية:
353 ج-حرية الدعوة الإسلامية:
353 4-حق المساواة:
353 اشارة
354 المساواة في الإسلام
358 5-حق العلم:
359 6-حق الملكية:
361 7-حق الرعاية الإسلامية:
361 اشارة
361 أ-إطعامه و سقيه:
362 ب-إكساء المؤمن:
362 ج-قضاء حاجة المؤمن:

364	د-مسرة المؤمن:
365	ه-زيارة المؤمن:
365	الحاكمون وواجباتهم
365	اشارة
368	حقوق الرعية علي الحاكم
370	مظاهر الرفق
370	آثار الرفق
372	حقوق الحاكم علي الرعية
374	حاجات الجسم و النفس
374	اشارة
375	حقوق الجسد
375	حقوق النفس
375	اشارة
376	1-تثقيف النفس:
376	2-إصلاح السرية:
377	3-ضبط النفس:
379	4-محاسبة النفس:
381	فهرس تفصيلي
397	تعريف مركز

سرشناسه: صدر، سيد محمد مهدي

عنوان و نام پديدآور: اخلاق اهل البيت عليهم السلام / محمد مهدي الصدر.

مشخصات نشر: قم: دار الكتاب الاسلامي، 1414ق. = 1372.

مشخصات ظاهري: 358 ص.

شابك: 978-964-4650-27-7؛ چاپ دوم 964-465-015-8:

يادداشت: عربي.

يادداشت: اين كتاب قبل از روي نسخه 1390ه. ق. افسست شده و در 506 ص. توسط همين ناشر منتشر گرديده است.

يادداشت: چاپ دوم: 1378.

يادداشت: چاپ سوم: 1383.

يادداشت: چاپ چهارم: 1429ق. = 2008م. = [1387].

يادداشت: کتابنامه به صورت زیر نویس.

موضوع: اخلاق اسلامي

خانदान نبوت -- اخلاق.

رده بندي کنگره: BP248/ص 4 الف 3

رده بندي ديويي: 297/61

شماره کتابشناسي ملي: م 74-6296

اطلاعات رکورد کتابشناسي: رکورد کامل

ص: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 3

اخلاق اهل البيت عليهم السلام

دار الكتاب الاسلامي، 1414ق.=.1372.

ص: 4

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

وبعد:

فإنّ علم الأخلاق هو: العلم الباحث في محاسن الأخلاق و مساوئها، و الحث علي التحلي بالأولي و التخلي عن الثانية.

و يحتل هذا العلم مكانة مرموقة، و محلا رفيعا بين العلوم، لشرف موضوعه، و سمو غايته. فهو نظامها، و واسطة عقدها، و رمز فضائلها، و مظهر جمالها، إذ العلوم بأسرها منوطة بالخلق الكريم، تزدان بجماله، و تحلو بأدابه، فإن خلت منه غدت هزيلة شوهاء، تثير السخط و التقزز.

و لا بدع فالأخلاق الفاضلة هي التي تحقق في الإنسان معاني الإنسانية الرفيعة، و تحيطه بهالة وضاء من الجمال و الكمال، و شرف النفس و الضمير، و سمو العزة و الكرامة، كما تمسخه الأخلاق الذميمة، و تحطّه إلي سويّ الهمج و الوحوش.

و ليس أثر الأخلاق مقصورا علي الأفراد فحسب بل يسري إلي الأمم و الشعوب، حيث تعكس الأخلاق حياتها و خصائصها و مبلغ رقيها، أو تخلفها في مضمار الأمم.

ص: 5

وقد زخر التاريخ بأحداث و عبر دلت علي أن فساد الأخلاق و تفسخها كان معولا هداما في تفويض صروح الحضارات، و انهيار كثير من الدول و الممالك:

و إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم ماتما و عويلا

و ناهيك في عظمة الأخلاق، أن النبي (ص) أولاها عناية كبرى، و جعلها الهدف و الغاية من بعثته و رسالته، فقال:

(بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).

و هذا هو ما يهدف إليه علم الأخلاق، بما يرسمه من نظم و آداب، تهذب ضمائر الناس و تقوّم أخلاقهم، و توجههم إلي السيرة الحميدة، و السلوك الأمثل.

و تختلف مناهج الأبحاث الخلقية و أساليبها باختلاف المعنيين بدراستها من القدامي و المحدثين: بين مترمت غال في فلسفته الخلقية، يجعلها جافة مرهقة عسيرة التطبيق و التنفيذ. و بين متحكم فيها بأهوائه، يرسمها كما اقتضت تقاليد الخاصة، و محيطه المحدود، و نزعاته و طباعه، مما يجردها من صفة الأصالة و الكمال. و هذا ما يجعل تلك المناهج مختلفة متباينة، لا تصلح أن تكون دستوراً أخلاقياً خالداً للبشرية.

و الملحوظ للباحث المقارن بين تلك المناهج أن أفضلها و أكملها هو: النهج الإسلامي، المستمد من القرآن الكريم، و أخلاق أهل البيت عليهم السلام، الذي ازدان بالقصد و الاعتدال، و أصالة المبدأ، و سمو الغاية، و حكمة التوجيه، و حسن الملائمة لمختلف العصور و الأفكار.

و هو النهج الفريد الأمثل الذي يستطيع بفضل خصائصه و ميزاتِهِ أن يسمو بالناس فردا و مجتمعا، نحو التكامل الخلفي، و المثل الأخلاقية العليا، بأسلوب شيق محبب، يستهوي العقول و القلوب، و يحقق لهم ذلك بأقرب وقت، و أيسر طريق.

هو منهج يمثل سمو آداب الوحي الإلهي، و بلاغة أهل البيت عليهم السلام، و حكمتهم، و هم يسرون علي ضوئه، و يستلهمون مفاهيمه، و يستقون من معينه، ليحيلوها إلي الناس حكمة بالغة، و أدبا رفيعا، و دروسا أخلاقية

فذة، تشع بنورها و طهورها علي النفس، فتزكّيها و تنيرها بمفاهيمها الخيرة و توجيهها الهادف البناء.

من أجل ذلك تعشقت هذا النهج، و صبوت إليه، و أثرت تخطيط هذه الرسالة و رسم أبحاثها علي ضوءه و هداه.

ولئن اهتدي به أناس و قصر عنه آخرون، فليس ذلك بقادح في حكمته و سمو تعاليمه، و إنما هو لاختلاف طباع الناس، و نزعاتهم في تقبل مفاهيم التوجيه و التأديب، و انتفاعهم بها، كاختلاف المرضي في انتفاعهم بالأدوية الشافية، و العقاقير الناجعة: فمنهم المنتفع بها، و منهم من لا تجديه نفعا.

و مما يحز في النفس، و يبعث علي الأسي و الأسف البالغين، أن المسلمين بعد أن كانوا قادة الأمم، و روّادها إلي الفضائل، و مكارم الأخلاق، قد خسروا مثالياتهم لانحرافهم عن آداب الإسلام، و أخلاقه الفذة، ما جعلهم في حالة مزرية من التخلف و التسبب الخلقين. لذلك كان لزاما عليهم -إذا ما ابتغوا العزة و الكرامة و طيب السمعة- أن يستعيدوا ما أغفلوه من تراثهم الأخلاقي الضخم، و ينتفعوا برصيده المذخور، ليكسبوا ثقة الناس و إعجابهم من جديد، و ليكونوا كما أراد الله تعالى لهم: خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.

و تلك أمنية غالية، لا تنال إلا بتظافر جهود المخلصين من أعلام الأمة الإسلامية و موجهيها، علي توعية المسلمين، و حثهم علي التمسك بالأخلاق الإسلامية، و نشر مفاهيمها البناءة و الإهتمام بعرضها عرضا شيقا جذابا، يغري الناس بدراستها و الإفادة منها.

و هذا ما حداني إلي تأليف هذا الكتاب، و تخطيطه علي ضوء الخصائص التالية:

(1) إن هذا الكتاب لم يستوعب علم الأخلاق، و إنما ضمّ أهمّ أبحاثه، و أبلغها أثرا في حياة الناس. و قد جهدت ما استطعت في تجنب المصطلحات العلمية و ألفاظها الغامضة، و عرضتها بأسلوب واضح مركز، يمتع القارئ، و لا يرهقه بالغموض و الإطناب، الباعثين علي الملل و السأم.

(2) اختيار الأحاديث و الأخبار الواردة فيه من الكتب المعتمدة و المصادر الوثيقة لدي المحدثين و الرواة.

(3) الإهتمام بذكر محاسن الخلق الكريم، و مساويء الخلق الذميم، و بيان آثارهما الروحية و المادية في حياة الفرد أو المجتمع.

و الجدير بالذكر: أن المقياس الخلقى في تقييم الفضائل الخلقية، و تحديد واقعها هو: التوسط و الاعتدال، المبرأ من الإفراط و التفريط. فالخلق الرضي هو: ما كان وسطا بين المغالاة و الإهمال، كنقطة الدائرة من محيطها، فإذا انحرف عن الوسط إلي طرف الإفراط أو التفريط غدي خلقا ذميما.

فالعفة فضيلة بين رذيلتي الشر و الجمود: فإن أفرط الإنسان فيها كان جامدا خاملا، معرضا عن ضرورات الحياة و لذائذها المشروعة، و إن فرط فيها و قصر، كان شرها جشعا، منهمكا في اللذائذ و الشهوات.

و الشجاعة فضيلة بين رذيلتي التهور و الجبن: فإن أفرط الشجاع فيها كان متهورا مجازفا فيما يحسن الاحجام عنه، و إن فرط و قصر كان جبانا هيبا محجما عما يحسن الإقدام عليه.

و السخاء فضيلة بين رذيلتي التبذير و البخل: فإن أفرط فيها كان مسرفا مبذرا سخيا علي من لا يستحق البذل و السخاء، و إن فرط فيها و قصر كان شحيحا بخيلا فيما يجدر الجود و السخاء فيه... و هكذا دواليك.

من أجل ذلك كان كسب الفضائل، و التحلي بها، و الثبات عليها، من الأهداف السامية التي يتباري فيها، و يتنافس عليها، ذوو النفوس الكبيرة، و الهمم العالية، و لا ينالها إلا ذو حظ عظيم.

و لم أر أمثال الرجال تفاوتوا لدي المجد حتي عدّ ألف بواحد

وإني لأرجو الله عز و جل أن يتقبل مني هذا المجهود المتواضع و يثني علي، بلطفه الواسع، و كرمه الجزيل، و أن يوفقني و إخواني المؤمنين للانتفاع به، و السير علي ضوئه، إنه ولي الهداية و التوفيق.

الكاظمة مهدي السيد علي الصدر

حسن الخلق

حسن الخلق هو: حالة نفسية تبعث علي حسن معاشره الناس، و مجاملتهم بالبشاشه، و طيب القول، و لطف المداراة، كما عرّفه الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن حدّه فقال: «تلين جناحك، و تطيب كلامك، و تلقي أخاك ببشر حسن» (1).

من الأمنى و الآمال التي يطمح إليها كل عاقل حصيف، و يسعى جاهدا في كسبها و تحقيقها، أن يكون ذا شخصية جذّابة، و مكانة مرموقة، محببا لدي الناس، عزيزا عليهم.

و إنها لأمنية عالية، و هدف سامي، لا يناله إلا ذوو الفضائل و الخصائص التي تؤهلهم كفاءتهم لبلوغها، و نيل أهدافها، كالعلم و الأريحية و الشجاعة و نحوها من الخلال الكريمة.

بيد أن جميع تلك القيم و الفضائل، لا تكون مدعاة للإعجاب و الإكبار، و سمو المنزلة، و رفعة الشأن، إلا إذا اقترنت بحسن الخلق، و ازدانت بجماله الزاهر، و نوره الوضاء. فإذا ما تجردت منه فقدت قيمها الأصيلة، و غدت صورا شوهاء تثير السأم و التذمر.

لذلك كان حسن الخلق ملاك الفضائل و نظام عقدها، و محور فلکها،

(1) الكافي للكليني.

ص: 9

وأكثرها إعدادا وتأهيلا لكسب المحامد والأمجاد، ونيل المحبة والإعزاز.

انظر كيف يمجّد أهل البيت عليهم السّلام هذا الخلق الكريم، ويطرون المتحلّين به إطراء رائعا، ويحثون عليّ التمسك به بمختلف الأساليب التوجيهية المشوقة، كما تصوره النصوص التالية:

قال النبي (ص): «أفاضلكم أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم» (1).

وقال الباقر (ع): «إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» (2).

وقال الصادق (ع): «ما يقدم المؤمن عليّ الله تعاليّ بعمل بعد الفرائض، أحبّ إليّ الله تعاليّ من أن يسع الناس بخلقه» (3).

وقال عليه السّلام: «إنّ الله تعاليّ ليعطي العبد من الثواب عليّ حسن الخلق، كما يعطي المجاهد في سبيل الله، يغدو عليه ويروح» (4).

وقال النبي (ص): «إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم» (5).

وقال الصادق (ع): «إن الخلق الحسن يميث الخطيئة، كما تميث الشمس الجليد» (6).

وقال (ع): «البر وحسن الخلق يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار» (7).

وقال (ع): «إن شئت أن تكرم فلن، وإن شئت أن تهان فاخشن» (8).

وقال النبي (ص): «إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم» (9).

(1) الكافي. والأكناف جمع كنف، وهو: الناحية والجانب، ويقال «رجل موطأ الأكناف» أي كريم مضياف.

(2) عن الكافي.

(3) عن الكافي.

(4) عن الكافي.

(5) عن الكافي.

(6) عن الكافي.

(7) عن الكافي.

(8) تحف العقول.

(9) من لا يحضره الفقيه.

ص: 10

و كفي بحسن الخلق شرفا و فضلا، ان الله عز و جل لم يبعث رسله و أنبياءه إلي الناس إلا بعد أن حلاهم بهذه السجية الكريمة، و زانهم بها، فهي رمز فضائلهم، و عنوان شخصياتهم.

و لقد كان سيد المرسلين (ص) المثل الأعلى في حسن الخلق، و غيره من كرائم الفضائل و الخلال. و استطاع بأخلاقه المثالية أن يملك القلوب و العقول، و استحق بذلك ثناء الله تعالى عليه بقوله عز من قائل: **وَإِنَّكَ لَعَلِي خُلُقٍ عَظِيمٍ.**

قال أمير المؤمنين علي (ع) و هو يصور أخلاق رسول الله (ص): «كان أجود الناس كفا، و أجراً الناس صدرا، و أصدق الناس لهجة، و أوفاهم ذمة، و أئينهم عريكة، و أكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه. و من خالطه فعرفه أحبه، لم أر مثله قبله و لا بعده» (1).

و حسبنا أن نذكر ما أصابه من قريش، فقد تألبت عليه، و جرّعته ألوان الغصص، حتي اضطرتة إلي مغادرة أهله و بلاده، فلما نصره الله عليهم، و أظفره بهم، لم يشكوا أنه سيثأر منهم، و ينكل بهم، فما زاد أن قال لهم: ما تقولون إني فاعل بكم؟ إقالوا: خيرا، أخ كريم و ابن أخ كريم. فقال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تتريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء.

و جاء عن أنس قال: كنت مع النبي (ص)، و عليه برد غليظ الحاشية، فجذبه أعرابي بردائه جذبة شديدة، حتي أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، ثم قال: يا محمد إحمل لي علي بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك، و لا مال أبيك. فسكت النبي (ص) ثم قال: المال مال الله، و أنا عبده. ثم قال: و يقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ إقال: لا. قال:

لم؟ قال: لأنك لا تكافيء بالسيئة السيئة. فضحك النبي، ثم أمر أن يحمل له علي بعير شعيرا، و علي الآخر تمرا (2).

(1) سفينة البحار - مادة خلق -.

(2) سفينة البحار - مادة خلق -.

ص: 11

و عن أمير المؤمنين (ع) قال: إن يهوديًا كان له علي رسول الله (ص) دنانير، فتقاضاه، فقال له: يا يهودي ما عندي ما أعطيك. فقال: فإني لا أفارقك يا محمد حتي تقضييني. فقال: إذن أجلس معك، فجلس معه حتي صلي في ذلك الموضع الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الغداة، و كان أصحاب رسول الله يتهددونه و يتواعدونه، فنظر رسول الله إليهم و قال: ما الذي تصنعون به؟! فقالوا: يا رسول الله يهودي يحبسك ا فقال: لم يبعثني ربي عز و جل بأن أظلم معاهدا و لا غيره. فلما علا النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، و شطر مالي في سبيل الله، أما و الله ما فعلت بك الذي فعلت، إلا لأنظر إلي نعتك في التوراة، فإني قرأت نعتك في التوراة:

محمد بن عبد الله، مولده بمكة، و مهاجره بطيبة، و ليس بفظ و لا غليظ، و لا سخّاب، و لا متزين بالفحش، و لا قول الخنا، و أنا أشهد أن لا إله إلا الله، و أنك رسول الله، و هذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله، و كان اليهودي كثير المال (1).

و هكذا كان الأئمة المعصومون من أهل البيت عليهم السلام في مكارم أخلاقهم و سمو آدابهم. و قد حمل الرواة إلينا صوراً رائعة و دروساً خالدة من سيرتهم المثالية، و أخلاقهم الفذة.

من ذلك ما ورد عن أبي محمد العسكري (ع) قال: ورد علي أمير المؤمنين (ع) أخوان له مؤمنان، أب و ابن، فقام إليهما و أكرمهما و أجلسهما في صدر مجلسه، و جلس بين يديهما، ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه، ثم جاء قنبر بطست و إبريق خشب و منديل، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام الإبريق فغسل يد الرجل بعد أن كان الرجل يمتنع من ذلك، و تمرغ في التراب، و أقسم له أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسل مطمئناً، كما كان يغسل لو كان الصابّ عليه قنبر ففعل، ثم ناول الإبريق محمد بن الحنفية و قال: يا بني لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت علي يده، و لكن الله عز و جل يأبي أن يسوي بين ابن و أبيه، إذا جمعهما مكان، و لكن قد صب الأب علي الأب، فليصب الابن علي

(1) البحار م 6 في مكارم أخلاق النبي (ص).

الابن، فصب محمد بن الحنفية علي الابن.

ثم قال العسكري(ع): فمن اتبع عليا علي ذلك فهو الشيعي حقا (1).

وورد أن الحسن و الحسين مرّا علي شيخ يتوضأ و لا يحسن، فأخذا في التنازع، يقول كل واحد منهما أنت لا تحسن الوضوء، فقالا: أيها الشيخ كن حكما بيننا، يتوضأ كل واحد منّا، فتوضئا ثم قالا: أيّنا يحسن؟ قال: كلاكما تحسنان الوضوء، و لكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لم يكن يحسن، و قد تعلّم الآن منكما، و تاب علي يديكما ببركتكما و شفقتكما علي أمة جدكما (2).

و جني غلام للحسين عليه السّلام جناية توجب العقاب عليه، فأمر به أن يضرب، فقال: يا مولاي و الكاظمين الغيظ. قال: خلّوا عنه. فقال: يا مولاي و العافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: يا مولاي و الله يحب المحسنين. قال: أنت حرّ لوجه الله، و لك ضعف ما كنت أعطيك (3).

و حدّث الصولي: أنه جري بين الحسين و بين محمد بن الحنفية كلام، فكتب ابن الحنفية إلي الحسين: «أما بعد يا أخي فإن أبي و أبك علي لا تفضلني فيه و لا أفضلك، و أمك فاطمة بنت رسول الله، لو كان ملء الأرض ذهباً ملك أمي ما وفت بأملك، فإذا قرأت كتابي هذا فصر إليّ حتي تترضاني. فإنك أحق بالفضل مني، و السّلام عليك و رحمة الله و بركاته» ففعل الحسين فلم يجر بعد ذلك بينهما شيء (4).

و عن محمد بن جعفر و غيره قالوا: وقف علي بن الحسين(ع) رجل من أهل بيته فأسمعه و شتمه، فلم يكلمه، فلما انصرف قال لجلسائه: لقد سمعتم ما قال هذا الرجل، و أنا أحب أن تبلغوا معي إليه حتي تسمعوا مني ردّي عليه.

فقالوا له: نفعل، و لقد كنّا نحب أن يقول له و يقول. فأخذ نعليه و مشي

(1) سفينة البحار- مادة وضع-.

(2) البحار م 10 عن عيون المحاسن ص 89.

(3) البحار م 10 ص 145 عن كشف الغمة.

(4) البحار م 10 ص 144 عن مناقب ابن شهر آشوب.

ص: 13

و هو يقول: «و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين» فعلمنا أنه لا يقول له شيئاً.

قال: فخرج حتي أتى منزل الرجل، فصرخ به، فقال: قولوا له هذا علي بن الحسين. قال: فخرج متوثباً للشر، و هو لا يشك أنه إنما جاء مكافئاً له علي بعض ما كان منه.

فقال له علي بن الحسين: يا أخي إنك وقفت علي أنفا و قلت و قلت فإن كنت قلت ما فيّ فأستغفر الله منه، و إن كنت قلت ما ليس فيّ فغفر الله لك.

قال: فقَبَلَه الرجل بين عينيه، و قال: بل قلت فيك ما ليس فيك و أنا أحق به (1).

و ليس شيء أدل علي شرف حسن الخلق، و عظيم أثره في سمو الإنسان و إسعاده، من الحديث التالي:

عن علي بن الحسين (ع) قال: ثلاثة نفر آلوا باللات و العزى ليقتلوا محمداً (ص)، فذهب أمير المؤمنين وحده إليهم و قتل واحداً منهم و جاء بآخرين، فقال النبي (ص): قدم إلي أحد الرجلين، فقدمه فقال: قل لا إله إلا الله، و أشهد أني رسول الله. فقال: لنقل جبل أبي قبيس أحب إلي من أن أقول هذه الكلمة.

قال: يا علي أخره و اضرب عنقه. ثم قال: قدم الآخر، فقال: قل لا إله إلا الله، و أشهد أني رسول الله. قال: ألحقني بصاحبي. قال: يا علي أخره و اضرب عنقه. فأخره و قام أمير المؤمنين ليضرب عنقه فنزل جبرئيل علي النبي (ص) فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام، و يقول لا تقتله فإنه حسن الخلق سخي في قومه. فقال النبي (ص): يا علي أمسك، فإن هذا رسول ربي يخبرني أنه حسن الخلق سخي في قومه. فقال المشرك تحت السيف: هذا رسول ربك يخبرك؟ قال: نعم. قال: و الله ما ملكت درهماً مع أخ لي قط، و لا قطبت وجهي في الحرب، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، و أنك رسول الله. فقال رسول الله:

هذا ممن جرّه حسن خلقه و سخائه إلي جنات النعيم (2).

(1) البحار م 11 ص 17 عن إعلام الوري و إرشاد المفيد.

(2) البحار م 15 ج 2 ص 210 في حسن الخلق.

ص: 14

وهو: انحراف نفساني، يسبب انقباض الإنسان وغلظته وشراسته، تقيض حسن الخلق.

من الثابت أن لسوء الخلق آثارا سيئة، ونتائج خطيرة، في تشويه المتصف به، وحق كرامته، مما يجعله عرضة للمقت والإزدراء، وهدفا للنقد والذم.

وربما تفاقمت أعراضه و مضاعفاته، فيكون حينذاك سببا لمختلف المآسي و الأزمات الجسمية و النفسية المادية و الروحية.

و حسبك في خسة هذا الخلق و سوء آثاره، أن الله تعالى خاطب سيد رسله، و خاتم أنبيائه، و هو المثل الأعلى في جميع الفضائل و المكرمات قائلا: **وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.**

من أجل ذلك فقد تساند العقل و النقل علي ذمه و التحذير منه، و إليك طرفا من ذلك:

قال النبي (ص): «عليكم بحسن الخلق، فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة، و إياكم و سوء الخلق، فإن سوء الخلق في النار لا محالة» (1).

و قال الصادق (ع): «إن شئت أن تكرم فلن، و إن شئت أن تهان فاخشن» (2).

و قال النبي (ص): «أبي الله لصاحب الخلق السييء بالتوبة، قيل: فكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه» (3).

و قال الصادق (ع): «إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل» (4).

و قال (ع): «من ساء خلقه عدّب نفسه» (5).

(1) عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق (ر ه).

(2) تحف العقول.

(3) عن الكافي.

(4) عن الكافي.

(5) عن الكافي.

كما تمرض الأجساد وتعتورها أعراض المرض من شحوب وهزال وضعف، كذلك تمرض الأخلاق، وتبدو عليها سمات الاعتلال و مضاعفاته، في صور من الهزال الخلقي، والانهيار النفسي، علي اختلاف في أبعاد المرض و درجات أعراضه الطارئة علي الأجسام و الأخلاق.

و كما تعالج الأجسام المريضة، وتسترد صحتها و نشاطها، كذلك تعالج الأخلاق المريضة، وتستأنف اعتدالها و استقامتها، متفاوتة في ذلك حسب اعراضها، و طباع ذويها، كالأجسام سواء بسواء.

و لو لا إمكان معالجة الأخلاق و تقويمها، لحبطت جهود الأنبياء في تهذيب الناس، و توجيههم و جهة الخير و الصلاح، و غدا البشر من جراء ذلك كالحيوان و أخس قيمة، و أسوأ حالا منه، حيث أمكن ترويضه، و تطوير أخلاقه، فالفرس الجموح يغدو بالترويض سلس المقاد، و البهائم الوحشية تعود داجنة أليفة.

فكيف لا يجدي ذلك في تهذيب الإنسان، و تقويم أخلاقه، و هو أشرف الخلق، و أسماهم كفاءة و عقلا؟؟

من أجل ذلك فقد تمرض أخلاق الوداع الخلق، و يغدو عبوسا شرسا منحرفا عن مثاليته الخلقية، لحدوث إحدي الأسباب التالية:

(1)-الوهن و الضعف الناجمان عن مرض الإنسان و اعتلال صحته، أو طرو أعراض الهرم و الشيخوخة عليه، مما يجعله مرهف الأعصاب عاجزا عن التصبر، و احتمال مؤونة الناس و مداراتهم.

(2)-الهموم:فإنها تذهل اللبيب الخلق، و تحرفه عن أخلاقه الكريمة، و طبعه الوداع.

(3)-الفقر:فإنه قد يسبب تجهم الفقير و غلظته، أنفة من هوان الفقر و ألم الحرمان، أو حزنا علي زوال نعمته السالفة، و فقد غناه.

(4)-الغني:فكثيرا ما يجمع بصاحبه نحو الزهو و التيه و الكبر و الطغيان، كما قال الشاعر:

لقد كشف الإثراء عنك خلافتنا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر

(5)-المنصب: فقد يحدث تنمرا في الخلق، وتطاولا علي الناس، منبعثا عن ضعة النفس وضعفها، أو لؤم الطبع وخسته.

(6)-العزلة و التزمت: فإنه قد يسبب شعورا بالخيبة و الهوان، مما يجعل المعزول عبوسا متجهما.

علاج سوء الخلق

و حيث كان سوء الخلق من أسوأ الخصال و أخس الصفات، فجدير بمن يرغب في تهذيب نفسه، و تطهير أخلاقه، من هذا الخلق الذميم، أن يتبع النصائح التالية:

(1)-أن يتذكر مساويء سوء الخلق و أضراره الفادحة، و أنه باعث علي سخط الله تعالي، و ازدراء الناس و نفرتهم، علي ما شرحناه في مطلع هذا البحث.

(2)-أن يستعرض ما أسلفناه من فضائل حسن الخلق، و مآثره الجليلة، و ما ورد في مدحه، و الحث عليه، من آثار أهل البيت عليهم السّلام.

(3)-الترييض علي ضبط الأعصاب، و قمع نزوات الخلق السييء و بوادره، و ذلك بالتريث في كل ما يصدر عنه من قول أو فعل، مستهديا بقول الرسول الأعظم(ص): «أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه». يتبع تلك النصائح من اعتلت أخلاقه، و مرضت بدوافع نفسية، أو خلقية. أما من ساء خلقه بأسباب مرضية جسمية، فعلاجه بالوسائل الطبية، و تقوية الصحة العامة، و توفير دواعي الراحة و الطمأنينة، و هدوء الأعصاب.

الصدق

اشارة

و هو: مطابقة القول للواقع، و هو أشرف الفضائل النفسية، و المزايا الخلقية، لخصائصه الجليلة، و آثاره الهامة في حياة الفرد و المجتمع.

فهو زينة الحديث و رواؤه، و رمز الاستقامة و الصلاح، و سبب النجاح

ص: 17

و النجاة، لذلك مجدته الشريعة الإسلامية، و حرصت عليه، قرآنا و سنة.

قال تعالى: وَ الَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (الزمر: 33-34).

وقال تعالى: هذا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. (المائدة: 119).

وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

(التوبة: 119)

و هكذا كرم أهل البيت عليهم السلام هذا الخلق الرفيع، و دعوا إليه بأساليبهم البليغة الحكيمة:

قال الصادق (ع): «لا تغتروا بصلاتهم، و لا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة و الصوم حتى لو تركه استوحش، و لكن اختبروهم عند صدق الحديث، و أداء الأمانة» (1).

وقال النبي (ص): «زينة الحديث الصدق» (2).

وقال أمير المؤمنين (ع): «إلزموا الصدق فإنه منجاة» (3).

وقال الصادق (ع): «من صدق لسانه زكي عمله» (4).

أي صار عمله ببركة الصدق زاكيا ناميا في الثواب، لأن الله تعالى «إنما يقبل من المتقين» و الصدق من أبرز خصائص التقوي و أهم شرائطه.

مآثر الصدق

من ضرورات الحياة الاجتماعية، و مقوماتها الأصلية هي:

شيوخ التفاهم و التأزر بين عناصر المجتمع و أفراده، ليستطيعوا بذلك

(1) الكافي.

(2) الإمامة و التبصرة.

(3) كمال الدين للصدوق.

(4) الكافي.

النهوض بأعباء الحياة، وتحقيق غاياتها وأهدافها، ومن ثم ليسعدوا بحياة كريمة هانئة، و تعايش سلمي.

و تلك غايات سامية، لا تتحقق إلا بالتفاهم الصحيح، والتعاون الوثيق، و تبادل الثقة و الائتمان بين أولئك الأفراد.

و بديهي أنّ اللسان هو أداة التفاهم، و منطلق المعاني و الأفكار، و الترجمان المفسر عمّا يدور في خلد الناس من مختلف المفاهيم و الغايات، فهو يلعب دورا خطيرا في حياة المجتمع، و تجاوب مشاعره و أفكاره.

و علي صدقه أو كذبه ترتكز سعادة المجتمع أو شقاؤه، فإن كان اللسان صادق اللهجة، أمينا في ترجمة خوالج النفس و أغراضها، أدّي رسالة التفاهم و التوافق، و كان رائد خير، و رسول محبة و سلام.

و إن كان متصفا بالخداع و التزوير، و خيانة الترجمة و الإعراب، غدا رائد شر، و مدعاة تناكر و تباغض بين أفراد المجتمع، و معول هدم في كيانه.

من أجل ذلك كان الصدق من ضرورات المجتمع، و حاجاته الملحة، و كانت له آثاره و انعكاساته في حياة الناس.

فهو نظام عقد المجتمع السعيد، و رمز خلقه الرفيع، و دليل استقامة أفرادهم و نبلهم، و الباعث القويّ علي طيب السمعة، و حسن الشاء و التقدير، و كسب الثقة و الائتمان من الناس.

كما له آثاره و معطياته في توفير الوقت الثمين، و كسب الراحة الجسمية و النفسية.

فإذا صدق المتبايعون في مبيعاتهم، ارتاحوا جميعا من عناء المماكسة، و ضياع الوقت الثمين في نشدان الواقع، و تحري الصدق.

و إذا تواطأ أرباب الأعمال و الوظائف علي التزام الصدق، كان ذلك ضمانا لصيانة حقوق الناس، و استتباب أمنهم و رخائهم.

و إذا تحلي كافة الناس بالصدق، و درجوا عليه، أحرزوا منفعه الجمة، و مغانمه الجليلة.

وإذا شاع الكذب في المجتمع، وهت قيمه الأخلاقية، وساد التبرم و السخط بين أفرادها، وعزّ فيه التفاهم و التعاون، وغدا عرضة للتبعثر و الانهيار.

أقسام الصدق

للصدق صور و أقسام تتجلى في الأقوال و الأفعال، و إليك أبرزها؟

- (1)-الصدق في الأقوال، و هو: الإخبار عن الشيء علي حقيقته من غير تزوير و تمويه.
- (2)-الصدق في الأفعال، و هو: مطابقة القول للفعال، كالبر بالقسم، و الوفاء بالعهد و الوعد.
- (3)-الصدق في العزم، و هو: التصميم علي أفعال الخير، فإن أنجزها كان صادق العزم، و إلا كان كاذبه.
- (4)-الصدق في النية، و هو: تطهيرها من شوائب الرياء، و الإخلاص بها إلي الله تعالى وحده.

الكذب

اشارة

و هو: مخالفة القول للواقع. و هو من أبشع العيوب و الجرائم، و مصدر الآثام و الشرور، و داعية الفضيحة و السقوط. لذلك حرّمته الشريعة الإسلامية، و نعت علي المتصفين به، و تّوعدتهم في الكتاب و السنة:

قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (غافر: 28).

و قال تعالى: وَيَلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (الجاثية: 7).

و قال تعالى: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَ أُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (النحل: 105).

و قال الباقر(ع): «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا، وَ جَعَلَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ، وَ الْكُذْبَ شَرًّا مِنَ الشَّرَابِ» (1).

(1) الكافي.

ص: 20

وقال (ع): «كان علي بن الحسين يقول لولده: إتقوا الكذب، الصغير منه و الكبير، في كل جدّ و هزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير، إجتراً علي الكبير، أما علمتم أنّ رسول الله (ص) قال: ما يزال العبد يصدق حتي يكتبه الله صدّيقاً، و ما يزال العبد يكذب حتي يكتبه الله كذّاباً» (1).

وقال الباقر (ع): «إنّ الكذب هو خراب الإيمان» (2).

وقال أمير المؤمنين (ع): «إعتياد الكذب يورث الفقر» (3).

وقال عيسي بن مريم (ع): «من كثر كذبه ذهب بهائه» (4).

وقال رسول الله (ص) في حجة الوداع: «قد كثرت عليّ الكذّابة و ستكثر، فمن كذب عليّ متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث فأعرضوه علي كتاب الله و سنتي، فما وافق كتاب الله فخذوا به، و ما خالف كتاب الله و سنتي فلا تأخذوا به» (5).

مساويء الكذب

وإنما حرمت الشريعة الإسلامية (الكذب) و أذرت عليه بالهوان و العقاب، لما ينطوي عليه من أضرار خطيرة، و مساويء جمّة، فهو:

(1) - باعث علي سوء السمعة، و سقوط الكرامة، و انعدام الوثاقة، فلا يصدّق الكذاب و إن نطق بالصدق، و لا تقبل شهادته، و لا يوثق بمواعيده و عهوده.

و من خصائصه أنّه ينسي أكاذيبه و يختلق ما يخالفها، و ربما لفق الأكاذيب العديدة المتناقضة، دعماً لكذبة افتراها، فتغدو أحاديثه هذراً مقيتاً، و لغوا فاضحاً.

(1) الكافي.

(2) الكافي.

(3) الخصال للصدوق.

(4) الكافي.

(5) احتجاج الطبرسي.

(2)- إنه يضعف ثقة الناس بعضهم ببعض، ويشيع فيهم أحاسيس التوجس و التناكر.

(3)- إنه باعث علي تضييع الوقت و الجهد الثمينين، لتمييز الواقع من المزيف، و الصدق من الكذب.

(4)- و له فوق ذلك آثار روحية سيئة، و مغبة خطيرة، نوهت عنها النصوص السالفة.

دواعي الكذب

الكذب انحراف خلقي له أسبابه و دواعيه، أهمها:

(1)- العادة: قد يعتاد المرء علي ممارسة الكذب بدافع الجهل، أو التأثر بالمحيط المتخلف، أو لضعف الوازع الديني، فيشبّ علي هذه العادة السيئة، و تمتد جذورها في نفسه، لذلك قال بعض الحكماء: «من استحلي رضاع الكذب عسر فطامه».

(2)- الطمع: و هو من أقوى الدوافع علي الكذب و التزوير، تحقيقاً لأطماع الكذاب، و إشباعاً لنهمه.

(3)- العدا و الحسد: فطالما سوّلا لأربابهما تليفق التهم، و تزويق الافتراءات و الأكاذيب، علي من يعادونه أو يحسدونه. و قد عاني الصالحاء و النبلاء الذين يترفعون عن الخوض في الباطل، و مقابلة الإساءة بمثلها- كثيرا من مآسي التهم و الافتراءات و الأراجيف.

أنواع الكذب

للكذب صور شوهاء، تتفاوت بشاعتها باختلاف أضرارها و آثارها السيئة، و هي:

الأولي- اليمين الكاذبة

و هي من أبشع صور الكذب، و أشدها خطرا و إثما، فإنها جناية مزدوجة:

جراًة صارخة علي المولي عز و جل بالحلف به كذبا و بهتاناً، و جريمة نكراء تمحق الحقوق و تهدر الكرامات.

من أجل ذلك جاءت النصوص في ذمها و التحذير منها:

قال رسول الله(ص):«إياكم و اليمين الفاجرة، فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع» (1).

و قال الصادق(ع):«اليمين الصبر الكاذبة، تورث العقب الفقر» (2).

الثانية-شهادة الزور

و هي كسابقتها جريمة خطيرة، و ظلم سافر هدام، تبعث علي غمط الحقوق، و استلاب الأموال، و إشاعة الفوضي في المجتمع، بمساندة المجرمين علي جرائم التدليس و الابتزاز.

أنظر كيف تنذر النصوص شهود الزور بالعقاب الأليم:

قال رسول الله(ص):«لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتي يتبوا مقعده من النار، و كذلك من كتم الشهادة» (3).

و نهى القرآن الكريم عنها فقال تعالى: وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ . (الحج:30)

أضرار اليمين الكاذبة و شهادة الزور

إشارة

و إنما حرمت الشريعة الإسلامية اليمين الكاذبة، و شهادة الزور، و توعدت عليهما بصنوف الوعيد و الإرهاب، لآثارهما السيئة، و أضرارهما الماحقة، في دين الإنسان و دنياه، من ذلك:

(1)-أن مقترف اليمين الكاذبة، و شهادة الزور، يسييء إلي نفسه إساءة كبري بتعريضها إلي سخط الله تعالى، و عقوباته التي صورتها النصوص السالفة.

(2)-و يسييء كذلك إلي من ساندته و مالأه، بالحلف كذبا، و الشهادة

(1) الكافي.

(2) الكافي.

(3) الكافي و من لا يحضره الفقيه.

زورا، حيث شجّعه علي بخس حقوق الناس، وابتزاز أموالهم، وهدر كراماتهم.

(3)- ويسيء كذلك إلي من اختلق عليه اليمين و الشهادة المزورتين، بخذلانه وإضاعة حقوقه، وإسقاط معنوياته.

(4)- ويسيء إلي المجتمع عامة بإشاعة الفوضي و الفساد فيه، و تحطيم قيمه الدينية و الأخلاقية.

(5)- ويسيء إلي الشريعة الإسلامية بتحدّيها، و مخالفة دستورها المقدس، الذي يجب اتباعه و تطبيقه علي كل مسلم.

الثالثة-خلف الوعد

الوفاء بالوعد من الخلال الكريمة التي يزدان بها العقلاء، و يتحلي بها النبلاء، و قد نوّه الله عنها في كتابه الكريم فقال: وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (مريم:54).

ذلك أن إسماعيل عليه السلام وعد رجلا، فمكث في انتظاره سنة كاملة، في مكان لا يبارحه، و فاء بوعد.

وإنّه لمن المؤسف أن يشيع خلف الوعد بين المسلمين اليوم، متجاهلين نتائج السيئة في إضعاف الثقة المتبادلة بينهم، و إفساد العلاقات الاجتماعية، و الإضرار بالمصالح العامة.

قال الصادق(ع):«عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله تعالي بدأ، و لمقته تعرض، و ذلك قوله تعالي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (1).

و قال(ع):«إنّ رسول الله(ص) وعد رجلا إلي صخرة فقال: أنا لك ها هنا حتي تأتي. قال: فاشتدت الشمس عليه، فقال أصحابه: يا رسول الله لو أنّك تحولت إلي الظل. فقال: قد وعدته إلي ها هنا: و إن لم يجيء كان منه إلي المحشر». (2)

(1) الكافي.

(2) علل الشرائع.

ص: 24

فقد يستحلي البعض تلفيق الأكاذيب الساخرة، للتندر علي الناس، و السخرية بهم، و هو لهو عابث خطير، ينتج الأحقاد و الآثام.

قال الصادق(ع):«من روي علي مؤمن رواية، يريد بها شينه، و هدم مروّته ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله تعالي من ولايته إلي ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان»(1).

علاج الكذب

فجدير بالعاقل أن يعالج نفسه من هذا المرض الأخلاقي الخطير، و الخلق الذميم، مستهديا بالنصائح التالية:

(1)-أن يتدبر ما أسلفناه من مساويء الكذب، و سوء آثاره المادية و الأدبية علي الإنسان.

(2)-أن يستعرض فضائل الصدق و مآثره الجليلة، التي نؤهنا عنها في بحث الصدق.

(3)-أن يرتاض علي التزام الصدق، و مجانبة الكذب، و الدأب المتواصل علي ممارسة هذه الرياضة النفسية، حتي يبرأ من هذا الخلق الماحق الذميم.

مسوغات الكذب

لا شك أنّ الكذب رذيلة مقبلة حرّمها الشرع، لمساوئها الجمة، بيد أنّ هناك ظروف طارئة تبيح الكذب و تسوغه، و ذلك فيما إذا توقفت عليه مصلحة هامة، لا تتحقق إلا به، فقد أجازته الشريعة الإسلامية حينذاك، كإنقاذ المسلم، و تخليصه من القتل أو الأسر، أو صيانة عرضه و كرامته، أو حفظ ماله المحترم، فإنّ الكذب و الحالة هذه واجب إسلامي محتم.

و هكذا إذا كان الكذب وسيلة لتحقيق غاية راجحة، و هدف إصلاحية،

(1) الكافي.

ص: 25

فإنه آنذاك راجح أو مباح، كالإصلاح بين الناس، أو استرضاء الزوجة و استمالتها أو مخادعة الأعداء في الحروب.

وقد صرحت النصوص بتسوية الكذب للأغراض السالفة.

قال الصادق(ع): «كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا في ثلاثة:

رجل كايده في حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقي هذا يريد بذلك الإصلاح فيما بينهما، أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم لهم» (1).

الحلم و كظم الغيظ

وهما: ضبط النفس إزاء مثيرات الغضب. وهما من أشرف السجيا، وأعز الخصال، ودليلا سمو النفس، وكرم الأخلاق، وسببا المودة و الإعزاز.

وقد مدح الله الحكماء و الكاظمين الغيظ، و أثني عليهم في محكم كتابه الكريم.

فقال تعالى: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً (الفرقان: 63).

وقال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، إِذْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَ مَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ مَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (فصلت: 34-35).

وقال تعالى: وَ الْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: 134).

وعلي هذا النسق جاءت توجيهات أهل البيت عليهم السلام:

قال الباقر(ع): «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْحَمِيمَ الْحَلِيمَ» (2).

وسمع أمير المؤمنين(ع) رجلا يشتم قنبرا، وقد رام قنبر أن يردّ عليه،

(1) الكافي.

(2) الكافي.

ص: 26

فناداه أمير المؤمنين (ع): مهلا يا قنبر، دع شاتمك، مهانا، ترضي الرحمن، و تسخط الشيطان، و تعاقب عدوك، فوالذي فلق الحبة و برأ النسمة، ما أرضي المؤمن ربه بمثل الحلم، و لا أسخط الشيطان بمثل الصمت، و لا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه» (1).

وقال (ع): «أول عوض الحليم من حلمه، أن الناس أنصاره علي الجاهل». (2)

وقال الصادق (ع): «إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان، فيقولان للسفيه منهما: قلت و قلت، و أنت أهل لما قلت، ستجزي بما قلت. و يقولان للحليم منهما: صبرت و حلمت، سيغفر الله لك، إن أتممت ذلك. قال: فإن ردّ الحليم عليه ارتفع الملكان» (3).

وقال الصادق (ع): «ما من عبد كظم غيظا، إلا زاده الله عز و جل عزّا في الدنيا و الآخرة، و قد قال الله عز و جل: وَ الْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ، وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَ أثابه مكان غيظة ذلك» (4).

وقال الإمام موسى بن جعفر (ع): «إصبر علي أعداء النعم، فإنك لن تكافيء من عصي الله فيك، بأفضل من أن تطيع الله فيه» (5).

و أحضر عليه السلام ولده يوما فقال لهم: «يا بنيّ إني موصيكم بوصية، فمن حفظها لم يضع معها، إن أتاكم آت فأسمعكم في الأذن اليمني مكروها، ثم تحوّل إلي الأذن اليسري فاعتذر و قال: لم أقل شيئا فاقبلوا عذره» (6).

وقد يحسب السفهاء أن الحلم من دلائل الضعف، و دواعي الهوان، و لكنّ العقلاء يرونه من سمات النبيل، و سمو الخلق، و دواعي العزة و الكرامة.

فكلما عظم الإنسان قدرا، كرمت أخلاقه، و سمت نفسه، عن مجاراة

(1) مجالس الشيخ المفيد.

(2) نهج البلاغة.

(3) الكافي.

(4) الكافي.

(5) الكافي.

(6) كشف الغمة للأربلي.

السفهاء في جهالتهم و طيشهم، معتصما بالحلم و كرم الإغضاء، و حسن العفو، ما يجعله مثار الإكبار و الثناء.

كما قيل:

و ذي سفه يخاطبني بجهل فأنف أن أكون له مجيبا

يزيد سفاهة و أزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا

و يقال: إن رجلا شتم أحد الحكماء، فأمسك عنه، فقليل له في ذلك قال:

«لا أدخل حربا الغالب فيها أشرّ من المغلوب».

و من أروع ما نظمته الشعراء في مدح الحلم، ما رواه الإمام الرضا(ع)، حين قال له المأمون: أنشدني أحسن ما رويت في الحلم، فقال(ع):

إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن تقابل بالجهل

و إن كان مثلي في محلي من النهي أخذت بحلمي كي أجلّ عن المثل

و إن كنت أدني منه في الفضل و الحجبي عرفت له حق التقدم و الفضل

فقال له المأمون. ما أحسن هذا، هذا من قاله؟ فقال: بعض فتياننا (1).

و لقد كان الرسول الأعظم(ص) و الأئمة الطاهرون من أهل بيته، المثل الأعلى في الحلم، و جميل الصفح، و حسن التجاوز.

و قد زخرت أسفار السير و المناقب، بالفيض الغمر منها، و إليك نموذجاً من ذلك:

قال الباقر(ع): «إن رسول الله(ص) أتى باليهودية التي سمت الشاة للنبي، فقال لها: ما حملك علي ما صنعت؟ فقالت: قلت إن كان نبيا لم يضره، و إن كان ملكا أرحت الناس منه، فعفي رسول الله عنها» (2).

و عفي(ص) عن جماعة كثيرة، بعد أن أباح دمهم، و أمر بقتلهم.

منهم: هبار بن الأسود بن المطلب، و هو الذي رّوع زينب بنت رسول الله، فألقت ذا بطنها، فأباح رسول الله دمه لذلك، فروي أنه اعتذر إلي النبي

(1) معاني الأخبار، و عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق.

(2) الكافي.

(ص) من سوء فعله، وقال: وكنا يا نبي الله أهل شرك، فهدانا الله بك، وأنقذنا بك من الهلكة، فاصفح عن جهلي، و عما كان يبلغك عني، فإني مقرّ بسوء فعلي، معترف بذنبي. فقال (ص): قد عفوت عنك، وقد أحسن الله إليك، حيث هدائك إلي الإسلام. والإسلام يجب ما قبله.

و منهم: عبد الله بن الزبير، وكان يهجو النبي (ص) بمكة، ويعظم القول فيه، فهرب يوم الفتح، ثم رجع إلي رسول الله و اعتذر، فقبل (ص) عذره.

و منهم: وحشي قاتل حمزة سلام الله عليه، روي أنه لما أسلم، قال له النبي: أ وحشي؟ قال: نعم. قال: أخبرني كيف قتلت عمي؟ فأخبره، فبكي (ص) وقال: غيب وجهك عني (1).

و هكذا كان أمير المؤمنين علي (ع) أحلم الناس و أصفحهم عن المسيء:

ظفر بعبد الله بن الزبير، و مروان بن الحكم، و سعيد بن العاص، و هم ألد أعدائه، و المؤلّبين عليه، فعفا عنهم، و لم يتعقبهم بسوء.

و ظفر بعمر و بن العاص، و هو أخطر عليه من جيش ذي عدّة، فأعرض عنه، و تركه ينجو بحياته حين كشف عن سواته اتقاء لضربته.

و حال جند معاوية بينه و بين الماء في معركة صفين، و هم يقولون له و لا قطرة حتي تموت عطشا، فلمّا حمل عليهم، و أجلاهم عنه، سوّغ لهم أن يشربوا منه كما يشرب جنده.

و زار السيدة عائشة بعد وقعة الجمل، و ودعها أكرم و داع، و سار في ركابها أميالا، و أرسل معها من يخدمها و يحفّ بها (2).

و كان الحسن بن علي (ع) علي سرّ أبيه و جده صلوات الله عليهم أجمعين:

فمن حلمه ما رواه المبرد، و ابن عائشة: أن شاميا رآه راكبا، فجعل

(1) سفينة البحار ج 1.

(2) عبقرية الإمام للعقاد بتصرف.

ص: 29

يلعنه، والحسن لا يرد، فلما فرغ، أقبل الحسن عليه السّلام فسلم عليه، وضحك، فقال: أيها الشيخ أظنك غريبا، ولعلك شئت، فلو استعبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنياناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حرّكت رحلك إلينا، وكنت ضيفنا إلي وقت ارتحالك، كان أعود عليك، لأنّ لنا موضعا رحبا، وجاها عريضا، ومالا كثيرا. فلما سمع الرجل كلامه بكى، ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إليّ، والآن أنت أحبّ خلق الله إليّ، وحوّل رحله إليه، وكان ضيفه إلي أن ارتحل وصار معتقدا لمحبتهم (1).

وهكذا كان الحسين بن علي عليهما السّلام: جني غلام للحسين عليه السّلام جناية توجب العقاب عليه، فأمر به أن يضرب، فقال: يا مولاي و الكاظمين الغيظ. قال: خلّوا عنه. قال: يا مولاي والعافين عن الناس. قال:

قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرّ لوجه الله، ولك ضعف ما كنت أعطيك (2).

وإني استقرأت سيرة أهل البيت عليهم السّلام فوجدتها نمطا فريدا، ومثلا عاليا، في دنيا السير والأخلاق:

من ذلك ما قصّه الرواة من حلم الإمام زين العابدين (ع)، فقد كان عنده أضياف، فاستعجل خادما له بشواء كان في التنور، فأقبل به الخادم مسرعا، فسقط السفود منه علي رأس ابن لعلي بن الحسين (ع) تحت الدرجة، فأصاب رأسه فقتله، فقال علي للغلام وقد تحير الغلام و اضطرب: أنت حرّ، فإنك لم تتعمده، وأخذ في جهاز ابنه ودفنه (3).

ولقب الإمام موسي بن جعفر عليه السّلام (بالكاظم) لوفرة حلمه،

(1) البحار مجلد 9 ص 95.

(2) كشف الغمة للأربلي.

(3) كشف الغمة للأربلي.

ص: 30

و تجرعه الغيظ، في مرضاة الله تعالى.

يحدث الراوي عن ذلك، فيقول: كان في المدينة رجل من أولاد بعض الصحابة يؤدي أبا الحسن موسى عليه السلام ويسبّه إذا رآه، ويشتم عليا، فقال له بعض حاشيته يوما: دعنا نقتل هذا الفاجر. فنهاهم عن ذلك أشدّ النهي، وزجرهم، وسأل عنه فذكر أنّه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب إليه فوجده في مزرعة له، فدخل المزرعة بحماره، فصاح به لا توطيء زرعنا، فتوطأه (ع) بالحمار حتي وصل إليه، ونزل و جلس عنده، وباسطه و ضاحكه، وقال له:

كم غرمت علي زرعك هذا؟ قال: مائة دينار. قال: فكم ترجو أن تصيب؟ قال: لست أعلم الغيب. قال له: إنّما قلت كم ترجو أن يجينك فيه. قال:

أرجو أن يجييء مائتا دينار. قال: فأخرج له أبو الحسن صرة فيها ثلاثمائة دينار و قال: هذا زرعك علي حاله، و الله يرزقك فيه ما ترجو. قال: فقام الرجل فقبّل رأسه، و سأله أن يصفح عن فارطه، فتبسم إليه أبو الحسن و انصرف.

قال: و راح إلي المسجد، فوجد الرجل جالسا، فلما نظر إليه، قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: فوثب أصحابه إليه فقالوا: ما قضيتك؟ إقد كنت تقول غير هذا. قال: فقال لهم: قد سمعتم ما قلت الآن، و جعل يدعو لأبي الحسن عليه السلام، فخاصموه و خاصمهم، فلما رجع أبو الحسن إلي داره، قال لجلسائه الذين سألوه في قتله: أيما كان خيرا ما أردتم أم ما أردت، إنني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم و كفيت شره (1).

و قد أحسن الفرزدق حيث يقول في مدحهم:

من معشر حبههم دين و بغضهم كفر و قربهم منجي و معتصم

إن عدّ أهل التقي كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم

الغضب

إشارة

و هو: حالة نفسية، تبعث علي هياج الإنسان، و ثورته قولا- أو عملا- و هو مفتاح الشرور، و رأس الآثام، و داعية الأزمات و الأخطار. و قد تكاثرت الآثار في

(1) البحار مجلد 11 نقلا عن إعلام الوري للطبرسي و ارشاد المفيد.

ص: 31

ذمه و التحذير منه:

قال الصادق(ع):«الغضب مفتاح كل شر» (1).

وإنما صار الغضب مفتاحاً للشور، لما ينجم عنه من أخطار و آثام، كالأستهزاء، والتعيير، والفحش، والضرب، والقتل، ونحو ذلك من المساويء.

وقال الباقر(ع):«إنَّ الرجل ليغضب فما يرضي أبداً حتى يدخل النار» (2).

وقال أمير المؤمنين(ع):«واحد الغضب، فإنه جند عظيم من جنود إبليس» (3).

وقال(ع):«الحدّة ضرب من الجنون، لأنّ صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحکم» (4).

وقال الصادق(ع):«سمعت أبي يقول: أتى رسول الله(ص) رجل بدويّ، فقال: إني أسكن البادية، فعلمني جوامع الكلام. فقال: أمرك أن لا تغضب. فأعاد الأعرابي عليه المسألة ثلاث مرات، حتى رجع إلي نفسه، فقال:

لا أسأل عن شيء بعد هذا، ما أمرني رسول الله إلا بالخير...» (5).

بواعث الغضب

لا يحدث الغضب عفواً واعتباطاً، وإنما ينشأ عن أسباب و بواعث تجعل الإنسان مرهف الإحساس، سريع التأثر.

ولو تأملنا تلك البواعث، وجدناها مجتمعة على الوجه التالي:

(1)-قد يكون منشأ الغضب إنحرافاً صحياً، كاعتلال الصحة العامة، أو ضعف الجهاز العصبي، مما يسبب سرعة التهيج.

(2)-وقد يكون المنشأ نفسياً، منبعثاً عن الإجهاد العقلي، أو المغالاة في

(1) الكافي.

(2) الكافي.

(3) نهج البلاغة.

(4) نهج البلاغة.

(5) الكافي.

الأناية، أو الشعور بالإهانة، والاستنقاص، ونحوها من الحالات النفسية، التي سرعان ما تستفز الإنسان، وتستثير غضبه.

(3)-وقد يكون المنشأ أخلاقيا، كتعود الشراسة، وسرعة التهيج، مما يوجب رسوخ عادة الغضب في صاحبه.

أضرار الغضب

للغضب أضرار جسيمة، وغوائل فادحة، تضرّ بالإنسان فردا و مجتمعا، جسميا و نفسيا، ماديا و أدبيا. فكم غضبة جرحت العواطف، و شحنت النفوس بالاضغان، و فصمت عري التحابب و التآلف بين الناس. و كم غضبة زجت أناسا في السجون، و عرضتهم للمهالك، و كم غضبة أثارت الحروب، و سفكت الدماء، فراح ضحيتها الآلاف من الأبرياء.

كل ذلك سوي ما ينجم عنه من المآسي و الأزمات النفسية، التي قد تؤدي إلي موت الفجأة.

و الغضب بعد هذا يحيل الإنسان بركانا ثائرا، يتفجر غيظا و شرا، فإذا هو إنسان في واقع وحش، و وحش في صورة إنسان.

فإذا بلسانه ينطلق بالفحش و البذاء، و هتك الأعراض، و إذا بيديه تنبعثان بالضرب و التنكيل، و ربما أفضي إلي القتل، هذا مع سطوة الغاضب و سيطرته علي خصمه، و إلا انعكست غوائل الغضب علي صاحبه، فينبعث في تمزيق ثوبه، و لطم رأسه، و ربما تعاطي أعمالا جنونية، كسبّ البهائم و ضرب الجمادات.

الغضب بين المدح و الذم

الغضب غريزة هامة، تلهب في الإنسان روح الحمية و الإباء، و تبعثه علي التضحية و الفداء، في سبيل أهدافه الرفيعة، و مثله العليا، كالذود عن العقيدة، و صيانة الأرواح، و الأموال، و الكرامات. و متي تجرد الإنسان من هذه الغريزة صار عرضة للهوان و الاستعباد، كما قيل: «من استغضب فلم يغضب فهو حمار».

فيستنتج من ذلك: أنّ الغضب المذموم ما أفرط فيه الإنسان، وخرج به عن الاعتدال، متحدياً ضوابط العقل و الشرع. أما المعتدل فهو كما عرفت، من الفضائل المشرفة، التي تعزز الإنسان، وترفع معنوياته، كالغضب علي المنكرات، والتنمّر في ذات الله تعالي.

علاج الغضب

عرفنا من مطاوي هذا البحث، طرفاً من بواعث الغضب و مساوئه و آثامه، و الآن أودّ أن أعرض و صفة علاجية لهذا الخلق الخطير، و هي مؤلفة من عناصر الحكمة النفسية، و التوجيه الخلقي، عسي أن يجد فيها صرعي الغضب ما يساعدهم علي مكافحته و علاجه.

و إليك العناصر الآتية:

(1)- إذا كان منشأ الغضب اعتلالاً صحياً، أو هبوطاً عصبياً كالمرضي و الشيوخ و نحاف البنية، فعلاجهم -و الحالة هذه- بالوسائل الطبية، و تقوية صحتهم العامة، و توفير دواعي الراحة النفسية و الجسمية لهم، كتتنظيم الغذاء، و التزام النظافة، و ممارسة الرياضة الملائمة، و استنشاق الهواء الطلق، و تعاطي الاسترخاء العضلي بالتمدد علي الفراش.

كل ذلك مع الابتعاد و الاجتناب عن مرهقات النفس و الجسم، كالأجهاد الفكري، و السهر المضني، و الاستسلام للكثابة، و نحو ذلك من دواعي التهيج.

(2)- لا يحدث الغضب عفواً، و إنّما ينشأ عن أسباب تستثيره، أهمها:

المغالاة في الأنانية. الجدل و المرءاء، الاستهزاء و التعبير، المزاح الجارح. و علاجه في هذه الصور باجتنب أسبابه، و الابتعاد عن مشيراته جهد المستطاع.

(3)- تذكّر مساويء الغضب و أخطاره و آثامه، و أنّها تحيق بالغاضب، و تضرّ به أكثر من المغضوب عليه، فرب أمر تافه أثار غضبة عارمة، أودت بصحة الإنسان و سعادته.

يقول بعض باحثي علم النفس: دع محاولة الاقتصاص من أعدائك، فإنك بمحاولتك هذه تؤذي نفسك أكثر مما تؤذيهم...إننا حين نمقت أعداءنا

نتيح لهم فرصة الغلبة علينا، وإن أعداءنا ليرقصون طربا لو علموا كم يسببوا لنا من القلق و كم يقتصوا منا، إن مقتنا لا يؤذيهم، وإنما يؤذينا نحن، ويحيل أيامنا و ليالينا إلي جحيم (1).

و هكذا يجدر تذكر فضائل الحلم، و آثاره الجليلة، و أنه باعث علي إعجاب الناس و ثنائهم، و كسب عواطفهم.

و خير محفّز علي الحلم قول الله عز و جل: **إِذْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَ مَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ مَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (فصلت: 34-35).**

(4)- إن سطوبة الغضب و دوافعه الإجرامية، تعرّض الغاضب لسخط الله تعالي و عقابه، و ربما عرضته لسطوة من أغضبه و اقتصاصه منه في نفسه أو ماله أو عزيز عليه، قال الصادق (ع): «أوحى الله تعالي إلي بعض أنبيائه: ابن آدم أذكرني في غضبك أذكرك في غضبي، لا أمحك فيمن أمحك، و أرض بي منتصرا، فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك» (2).

(5)- من الخير للغاضب إرجاء نزوات الغضب و بواده، ريثما تخفّ سورتها، و التروّي في أقواله و أفعاله عند احتدام الغضب، فذلك مما يخفف حدّة التوتر و التهيج، و يعيده إلي الرشد و الصواب، و لا ينال ذلك إلا بضبط النفس، و السيطرة علي الأعصاب.

قال أمير المؤمنين (ع): «إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قلّ من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم» (3).

(6)- و من علاج الغضب: الإستعاذة من الشيطان الرجيم، و جلوس الغاضب إذا كان قائما، و اضطجاعه إن كان جالسا، و الوضوء أو الغسل بالماء البارد، و مس يد الرحم إن كان مغضوبا عليه، فإنه من مهدئات الغضب.

(1) دع القلق و ابدأ الحياة.

(2) الكافي.

(3) نهج البلاغة.

ص: 35

وهو: احترام الناس حسب أقدارهم، وعدم الترفع عليهم.

وهو خلق كريم، وخلة جذابة، تستهوي القلوب، وتستثير الإعجاب والتقدير، وناهيك في فضله أن الله تعالى أمر حبيبه، وسيد رسله (ص) بالتواضع، فقال تعالى: «وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الشعراء: 215)».

وقد أشاد أهل البيت عليهم السلام بشرف هذا الخلق، وشوقوا إليه بأقوالهم الحكيمة، وسيرتهم المثالية، وكانوا رواد الفضائل، و منار الخلق الرفيع.

قال الصادق (ع): «إِنَّ فِي السَّمَاءِ مَلَائِكَةً مُوَكَّلِينَ بِالْعِبَادِ، فَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَاهُ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَاهُ» (1).

وقال النبي (ص): «إِنْ أَحْبَبَكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْلِسًا، أَحْسَنَكُمْ خَلْقًا، وَأَشَدَّكُمْ تَوَاضَعًا، وَإِنْ أَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الثَّرَاوُونَ وَهُمْ الْمُسْتَكْبِرُونَ» (2).

وقال أمير المؤمنين (ع): «مَا أَحْسَنَ تَوَاضَعُ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ، طَلِبًا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ مِنْهُ تَبَهُ الْفُقَرَاءِ عَلَيَّ الْأَغْنِيَاءِ إِتْكَالًا عَلَيَّ اللَّهُ» (3).

وقال الصادق (ع): «مَنْ التَّوَضَّعَ أَنْ تَرْضَى بِالْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ، وَأَنْ تَسَلَّمَ عَلَيَّ مِنْ تَلْقِي، وَأَنْ تَتْرَكَ الْمَرَاءَ وَإِنْ كُنْتَ مُحَقًّا. وَلَا تَحِبْ أَنْ تَحْمَدَ عَلَيَّ التَّقْوَى» (4).

و جدير بالذكر أن التواضع الممدوح، هو المتسم بالقصد والاعتدال الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فالإسراف في التواضع داع إلى الخسّة و المهانة، والتفريط فيه باعث على الكبر والأنانية.

(1) الكافي.

(2) كتاب قرب الأسناد، وقريب من هذا الخبر ما في علل الشرائع للشيخ الصدوق.

(3) نهج البلاغة.

(4) الكافي.

ص: 36

و علي العاقل أن يختار النهج الأوسط، المبرراً من الخسّة والأناية، وذلك:

بإعطاء كل فرد ما يستحقه من الحفاوة والتقدير، حسب منزلته ومؤهلاته.

لذلك لا يحسن التواضع للأنايين والمتعالين علي الناس بزهوهم و صلفهم، إن التواضع والحالة هذه مدعاة للذل والهوان، وتشجيع لهم علي الأناية والكبر، كما يقول المتنبّي:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

و مما قيل في التواضع قول المعري:

يا والي المصر لا تظلمن فكم جاء مثلك ثم انصرف

تواضع إذا ما رزقت العلاء فذلك مما يزيد الشرف

وفي المثل:

تواضع الرجل في مرتبته، ذبّ للشماتة عند سقطته.

وقال الطغرائي:

ذريني علي أخلاقي الشوس إنني عليم بإبرام العزائم والنقض

أزيد إذا أيسرت فضل تواضع و يزهي إذا أعسرت بعضني علي بعضني

فذلك عند اليسر أكسب للثنا و هذاك عند العسر أصون للعرض

أري الغصن يعري و هو يسمو بنفسه و يوقر حملا حين يدنو من الأرض

و إليك طرفا من فضائل أهل البيت، و تواضعهم المثالي الفريد:

كان النبي (ص) أشدّ الناس تواضعا، و كان إذا دخل منزلا قعد في أدني المجلس حين يدخل، و كان في بيته في مهنة أهله، يحلب شاته، و يرقع ثوبه، و يخصف نعله، و يخدم نفسه، و يحمل بضاعته من السوق، و يجالس الفقراء، و يواكل المساكين.

و كان (ص) إذا سارّه أحد، لا ينحّي رأسه حتي يكون الرجل هو الذي ينحّي رأسه، و ما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتي يرسلها الآخر، و ما قعد إليه رجل قط فقام (ص) حتي يقوم، و كان يبدأ من لقيه بالسلام، و يباديء أصحابه بالمصافحة، و لم ير قط مادا رجليه بين أصحابه، يكرم من يدخل عليه، و ربما

بسط له ثوبه، و يؤثره بالوسادة التي تحته، و يكتني أصحابه و يدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، و لا يقطع علي أحد حديثه، و كان يقسم لحظاته بين أصحابه، و كان أكثر الناس تبسما، و أطيبهم نفسا (1).

و عن أبي ذر الغفاري: كان رسول الله (ص) يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتي يسأل، فطلبنا إليه أن يجعل مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبيننا له دكانا من طين فكان يجلس عليها، و نجلس بجانبه.

و روي أنه (ص) كان في سفر، فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل: يا رسول الله علي ذبحها، و قال آخر: علي سلخها، و قال آخر: علي طبخها، فقال (ص):

و علي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله نحن نكفيك. فقال: قد علمت أنكم تكفوني، و لكن أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه، و قام فجمع الحطب (2).

و روي أنه خرج رسول الله (ص) إلي بئر يغتسل، فأمسك حذيفة بن اليمان بالثوب علي رسول الله و ستره به حتي اغتسل، ثم جلس حذيفة ليغتسل، فتناول رسول الله (ص) الثوب، و قام يستر حذيفة، فأبي حذيفة، و قال: بأبي و أمي أنت يا رسول الله لا تفعل، فأبي رسول الله إلا أن يستره بالثوب حتي اغتسل، و قال: ما اصطحب اثنان قط، إلا و كان أحبهما إلي الله أرفقهما بصاحبه (3).

و هكذا كان أمير المؤمنين (ع) في سمو أخلاقه و تواضعه، قال ضرار و هو يصفه (ع):

«كان فينا كأحدنا، يدنينا إذا أتينا، و يجيبنا إذا سألناه، و يأتينا إذا دعونا، و ينبئنا إذا استبأناه، و نحن و الله مع تقريبه إيانا، و قربه منا، لا نكاد نكلمه هيبه له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين، و يقرب المساكين، لا

(1) سفينة البحار المجلد الأول ص 415 بتصرف و تلخيص.

(2) سفينة البحار ج 1 ص 415.

(3) سفينة البحار ج 1 ص 416:

ص: 38

يطمع القويّ في باطله، ولا يبأس الضعيف من عدله».

وقال الصادق(ع): «خرج أمير المؤمنين(ع) راكبا علي أصحابه، فمشوا خلفه، فالتفت إليهم فقال: لكم حاجة؟ فقالوا: لا يا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك. فقال لهم: انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب، مفسدة للراكب، ومذلة للماشي» (1).

وهكذا يقص الرواة طرفا ممتعائعا من تواضع الأئمة الهداة عليهم السلام، وكريم أخلاقهم.

فمن تواضع الحسين(ع): أنه مرّ بمساكين وهم يأكلون كسرا لهم علي كساء، فسلمّ عليهم، فدعوه إلي طعامهم، فجلس معهم وقال: لو لا أنه صدقة لأكلت معكم. ثم قال: قوموا إلي منزلي، فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم (2).

ومن تواضع الرضا(ع):

قال الراوي: كنت مع الرضا عليه السلام في سفره إلي خراسان، فدعا يوما بمائدة، فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقلت: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة. فقال: مه، إنّ الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال (3).

التكبر

إشارة

وهو حالة تدعو إلي الإعجاب بالنفس، والتعظيم علي الغير، بالقول أو الفعل، وهو: من أخطر الأمراض الخلقية، وأشدّها فتكا بالإنسان، وأدعاها إلي مقت الناس له وازدراهم به، ونفرتهم منه.

لذلك تواتر ذمه في الكتاب والسنة:

(1) محاسن البرقي.

(2) مناقب ابن شهر آشوب.

(3) الكافي.

ص: 39

قال تعالى: وَلَا تَصْعُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (لقمان:18).

وقال تعالى: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (الإسراء:37).

وقال تعالى: إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (النحل:23).

وقال تعالى: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (الزمر:60).

وقال الصادق(ع):«إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه، ومن تكبر وضعاه» (1).

وقال(ع):«ما من رجل تكبر أو تجبر، إلا لذلة وجدها في نفسه» (2).

وقال النبي(ص):«إن أحبكم إليّ، وأقربكم مني، يوم القيامة مجلسا، أحسنكم خلقا، وأشدكم تواضعا، وإن أبعدكم مني يوم القيامة، الثرثارون، وهم المستكبرون» (3).

وعن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال:«مرّ رسول الله(ص) علي جماعة فقال:علي ما اجتمعتم؟ فقالوا:يا رسول الله هذا مجنون يصرع، فاجتمعنا عليه. فقال:ليس هذا بمجنون، ولكنه المبتلي. ثم قال:ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا:بلي يا رسول الله، قال:«المتبختر في مشيه، الناظر في عطفه، المحرّك جنبه بمنكبيه، يتمني علي الله جنته، وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره، ولا يرجي خيره، فذلك المجنون و هذا المبتلي» (4).

وقال أمير المؤمنين(ع)في خطبة له:«فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس، إذ أحبط عمله الطويل، وجهده الجهد؟ و كان قد عبد الله ستة آلاف

(1) الوافي ج 3 ص 87 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 150 عن الكافي.

(3) البحار مج 15 ج 2 ص 209، عن قرب الإسناد، وقريب منه في علل الشرائع للصدوق (ره).

(4) البحار م(15) ج 3 ص 125 عن الخصال للصدوق.

ص: 40

سنة، لا يدري أمن سنِّي الدنيا، أم من سنِّي الآخرة، عن كبر ساعة واحدة، فمن بعد إبليس يسلم علي الله بمثل معصيته، كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، واستعيذوا بالله من لواقح الكبر، كما تستعيذون من طوارق الدهر، فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه ورسله، ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر، ورضي لهم التواضع» (1).

وعن الصادق عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: «وقع بين سلمان الفارسي وبين رجل كلام وخصومة فقال له الرجل: من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان: أما أولي وأولك فنظفة قدرة، وأما آخري وآخرك فجيفة منتنة، فإذا كان يوم القيامة، وضعت الموازين، فمن ثقل ميزانه فهو الكريم، ومن خف ميزانه فهو اللئيم» (2).

وعن الصادق (ع) قال: «جاء رجل موسر إلي رسول الله (ص) ثوب، فجلس إلي رسول الله، فجاء رجل معسر، درن الثوب، فجلس إلي جنب الموسر، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذه، فقال له رسول الله (ص):

أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال:

لا. قال: فما حملك علي ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إن لي قرينا يزين لي كل قبيح و يقبح لي كل حسن، وقد جعلت له نصف مالي. فقال رسول الله (ص) للمعسر: أتقبل؟ قال: لا. فقال له الرجل: لم؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك».

مساويء التكبر

من الواضح أنّ التكبر من الأمراض الأخلاقية الخطيرة، الشائعة في الأوساط الاجتماعية، التي سرت عدواها، و طغت مضاعفاتها علي المجتمع، وغدا يعاني مساوئها الجمة.

فمن مساويء التكبر و آثاره السيئة في حياة الفرد:

(1) نهج البلاغة.

(2) البحار م 15 ج 3 ص 124 عن أمالي الصدوق.

ص: 41

أنه متي استبد بالإنسان، أحاط نفسه بهالة من الزهو والخيلاء، وجرّ بحب الأناية والظهور، فلا يسعده إلا الملق المزيف، والثناء الكاذب، فيتعامى آنذاك عن نقائصه وعيوبه، ولا يهتم بتهديب نفسه، وتلافي نقائصه، ما يجعله هدفا لسهام النقد، وعرضة للمقت والإزدراء.

هذا إلي أن المتكبر أشد الناس عتواً وامتناعاً عن الحق والعدل، ومقتضيات الشرائع والأديان.

و من مساويء التكبر الاجتماعية:

أنه يشيع في المجتمع روح الحقد والبغضاء، ويعكّر صفو العلاقات الاجتماعية، فلا يسيء الناس ويستشير سخطهم ومقتهم، كما يستشير المتكبر الذي يتعالي عليهم بصلفه وأنايته.

إن الغطرسة داء يشقي الإنسان، ويجعله منبوذا يعاني مرارة العزلة والوحشة، ويشقي كذلك المرتبطين به بصنوف الروابط والعلاقات.

بواعث التكبر

الأخلاق البشرية كريمة كانت أو ذميمة، هي انعكاسات النفس علي صاحبها، وفيض نبعها، فهي تشرق وتظلم، ويحلو فيضها ويمرّ تبعاً لطيبة النفس أو لؤمها، استقامتها أو انحرافها، وما من خلق ذميم إلا وله سبب من أسباب لؤم النفس أو انحرافها.

فمن أسباب التكبر: مغالاة الإنسان في تقييم نفسه، وتثمين مزاياها وفضائلها، والإفراط في الإعجاب والزهو بها، فلا يتكبر المتكبر إلا إذا أنس من نفسه علماً وافراً، أو منصباً رفيعاً، أو ثراءً ضخماً، أو جاهاً عريضاً، ونحو ذلك من مثيرات الأناية والتكبر.

وقد ينشأ التكبر من بواعث العداوة أو الحسد أو المباهاة، مما يدفع المتصفين بهذه الخلال علي تحدي الأمثال والنبلاء، وبخس كراماتهم، والتطاول عليهم، بصنوف الإزدراءات الفعلية أو القولية، كما يتجلي ذلك في تصرفات المتنافسين والمتحاسدين في المحافل والندوات.

وهكذا تتفاوت درجات التكبر و أبعاده بتفاوت أعراضه شدة و ضعفا.

فالدرجة الأولى: وهي التي كمن التكبر في صاحبها، فعالجه بالتواضع، و لم تظهر عليه أعراضه و مساوئه.

و الدرجة الثانية: وهي التي نما التكبر فيها، و تجلت أعراضه بالاستعلاء علي الناس، و التقدم عليهم في المحافل، و التبخر في المشي.

و الدرجة الثالثة: وهي التي طغي التكبر فيها، و تقامت مضاعفاته فجن صاحبها بجنون العظمة، و الإفراط في حب الجاه و الظهور، فطفق يلهج في محاسنه و فضائله، و استنقاص غيره و استصغاره. و هذه أسوأ درجات التكبر، و أشدها صلفا و عتوا:

أنواع التكبر

و ينقسم التكبر باعتبار مصاديقه إلي ثلاثة أنواع:

(1)- التكبر علي الله عز و جل:

و ذلك بالامتناع عن الإيمان به، و الاستكبار عن طاعته و عبادته. و هو أفحش أنواع الكفر، و أبشع أنواع التكبر، كما كان عليه فرعون و نمrod و أضرابهما من طغاة الكفر و جبابرة الإلحاد.

(2)- التكبر علي الأنبياء:

و ذلك بالترفع عن تصديقهم و الإذعان لهم، و هو دون الأول و قريب منه.

(3)- التكبر علي الناس:

و ذلك بازدرائهم و التعالي عليهم بالأقوال و الأفعال، و من هذا النوع التكبر علي العلماء المخلصين، و الترفع عن مسائلتهم و الانتفاع بعلومهم و إرشادهم، مما يفضي بالمستكبرين إلي الخسران و الجهل بحقائق الدين، و أحكام الشريعة الغراء.

و حيث كان التكبر هوساً أخلاقياً خطيراً ماحقاً، فجدير بكل عاقل أن يأخذ حذره منه، وأن يجتهد-إذا ما داخلته أعراضه-في علاج نفسه، و تطهيرها من مثالبه، وإليك مجملاً من النصائح العلاجية:

(1)-أن يعرف المتكبر واقعه و ما يتصف به من ألوان الضعف و العجز:

فأوله نطفة قدرة، و آخره جيفة منتنة، و هو بينهما عاجز واهن، يرهقه الجوع و الظمأ، و يعتوره السقم و المرض، و ينتابه الفقر و الضر، و يدركه الموت و البلي، لا يقوي علي جلب المنافع و ردّ المكاره، فحقيق بمن اتصف بهذا الوهن، أن ينبذ الأناية و التكبر، مستهدياً بالآية الكريمة
تَلِكِ الدَّارَ الآخِرَةَ نَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (القصص: 83).

فأفضل الناس أحسنهم أخلاقاً، و أكثرهم نفعاً، و أشدهم تقوي و صلاحاً.

(2)-أن يتذكر مآثر التواضع و محاسنه، و مساويء التكبر و آثامه، و ما ترادف في مدح الأول و ذم الثاني من دلائل العقل و النقل، قال بزرجمهر: «وجدنا التواضع مع الجهل و البخل، أحمد عند العقلاء من الكبر مع الأدب و السخاء، فأنبئ بحسنة غطت علي سيئتين، و أقبح بسيئة غطت علي حسنتين» (1).

(3)-أن يروض نفسه علي التواضع، و التخلق بأخلاق المتواضعين، لتخفيف حدة التكبر في نفسه، و إليك أمثلة في ذلك:

أ-جدير بالعاقل عند احتدام الجدل و النقاش في المساجلات العلمية أن يدعن لمناظره بالحق إذا ما ظهر عليه بحجته، متفادياً نوازع المكابرة و العناد.

ب-أن يتفادي منافسة الأقران في سبق إلي دخول المحافل، و التصدر في المجالس.

ج-أن يخالط الفقراء و البؤساء، و يبدأهم بالسلام، و يؤاكلهم علي المائدة، و يجيب دعوتهم، متأسياً بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة و السلام.

(1) محاضرات الأدباء للراغب.

و هي: من الاكتفاء من المال بقدر الحاجة و الكفاف، و عدم الاهتمام فيما زاد عن ذلك.

و هي: صفة كريمة، تعرب عن عزة النفس، و شرف الوجدان، و كرم الأخلاق.

و إليك بعض ما أثر عن فضائلها من النصوص:

قال الباقر(ع): «من قنع بما رزقه الله فهو من أغني الناس» (1).

إنما صار القانع من أغني الناس، لأن حقيقة الغني هي: عدم الحاجة إلي الناس، و القانع راض و مكثف بما رزقه الله، لا يحتاج و لا يسأل سوي الله.

قيل: لما مات جالينوس وجد في حيبه رقعة مكتوب فيها: «ما أكلته مقتصدا فلجسمك، و ما تصدقت به فلروحك، و ما خلفته فلغيرك، و المحسن حيّ و إن نقل إلي دار البلي، و المسييء ميت و إن بقي في دار الدنيا، و القناعة تستر الخلّة، و التدبير يكثر القليل، و ليس لابن آدم أنفع من التوكل علي الله سبحانه» (2).

و شكى رجل إلي أبي عبد الله عليه السلام أنّه يطلب فيصيب، و لا يقنع، و تنازعه نفسه إلي ما هو أكثر منه، و قال: علمني شيئا أنتفع به. فقال أبو عبد الله (ع): «إن كان ما يكفيك يغنيك، فإدني ما فيها يغنيك و إن كان ما يكفيك لا يغنيك، فكل ما فيها لا يغنيك» (3).

و قال الباقر(ع): «إيّاك أن يطمح بصرك إلي من هو فوقك فكفي بما قال الله تعالى لنبيه(ص) وَ لَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَ أَوْلَادُهُمْ وَ قَالَ: وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَيَّ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَإِنْ دَخَلَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَادْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)، فَإِنَّمَا كَانَ قُوَّةَ الشَّعِيرِ، وَ حُلْوَاهُ التَّمْرِ، وَ وَقُودَهُ السَّعْفُ إِذَا وَجَدَهُ» (4).

(1) الوافي ج 3 ص 79 عن الكافي.

(2) كشكول البهائي، طبع ايران ص 371.

(3) الوافي ج 3 ص 79 عن الكافي.

(4) الوافي الجزء 3 ص 78 عن الكافي.

للقناعة أهمية كبرى، وأثر بالغ في حياة الإنسان، وتحقيق رخائه النفسي والجسمي، فهي تحرره من عبودية المادة، واسترقاق الحرص و الطمع، وعنائهما المرهق، وهوانهما المذل، وتنفخ فيه روح العزة، والكرامة، والإباء، والعفة، والترفع عن الدنيا، واستدرار عطف اللئام.

و القانع بالكفاف أسعد حياة، وأرخي بالا، وأكثر دعة واستقراراً، من الحريص المتفاني في سبيل أطماعه وحرصه، والذي لا ينفك عن القلق و المتاعب و الهموم.

و القناعة بعد هذا تمّد صاحبها بيقظة روحية، وبصيرة نافذة، وتحفّزه علي التأهب للآخرة، بالأعمال الصالحة، وتوفير بواعث السعادة فيها.

و من طريف ما أثر في القناعة:

أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يقاسي الضر بين أخصاص البصرة، وأصحابه يقتسمون الرغائب بعلمه في النواحي.

ذكروا أن سليمان بن علي العباسي، وجه إليه من الأهواز لتأديب ولده، فأخرج الخليل إلي رسول سليمان خبزا يابساً، وقال: كل فما عندي غيره، و ما دمت أجده فلا حاجة لي إلي سليمان. فقال الرسول: فما أبلغه؟ فقال:

أبلغ سليمان أنني عنه في سعة و في غني غير أنني لست ذا مال

و الفقير في النفس لا في المال فاعرفه و مثل ذلك الغني في النفس لا المال

فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه و لا يزيدك فيه حول محتمل (1)

و في كشكول البهائي «أنه ارسل عثمان بن عفان مع عبد له كيساً من الدراهم إلي أبي ذر و قال له: إن قبل هذا فأنت حرّ، فأتي الغلام بالكيس إلي أبي ذر، و ألح عليه في قبوله، فلم يقبل، فقال له: أقبله فإنّ فيه عتقي. فقال: نعم و لكن فيه رقي» (2).

(1) سفينة البحار ج 1 ص 426 بتصرف.

(2) سفينة البحار ج 1 ص 483.

ص: 46

«وكان ديوجانس الكلبي من أساطين حكماء اليونان، وكان متقشفاً، زاهداً، لا- يقتني شيئاً، ولا- يأوي إلي منزل، دعاه الإسكندر إلي مجلسه. فقال للرسول قل له: ان الذي منعك من المسير إلينا، هو الذي منعنا من المسير إليك، منعك استغناؤك عنّا بسلطانك، و منعني استغنائي عنك بقناعتي» (1).

و كتب المنصور العباسي إلي أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لم لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ فأجابه: ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، و لا عندك من الآخرة ما نرجوك له، و لا أنت في نعمة فنهنيك بها، و لا في نقمة فنعزيزك بها.

فكتب المنصور: تصحبنا لتصحنا. فقال أبو عبد الله (ع): «من يطلب الدنيا لا ينصحك، و من يطلب الآخرة لا يصحبك» (2).

و ما أحلي قول أبي فراس الحمداني في القناعة:

إنّ الغني هو الغني بنفسه و لو أنّه عار المناكب حاف

ما كل ما فوق البسيطة كافياً فإذا قنعت فكل شيء كاف

الحرص

إشارة

الحرص: هو الإفراط في حب المال، و الاستكثار منه، دون أن يكتفي بقدر محدود. و هو من الصفات الذميمة، و الخصال السيئة، الباعثة علي ألوان المساويء و الآثام، و حسب الحرص ذماً أنه كلما ازداد حرصاً ازداد غباءاً و غماً.

و إليك بعض ما ورد في ذمه:

قال الباقر (ع): «مثل الحرص علي الدنيا، مثل دوده القز كلما ازدادت من القز علي نفسها لفا، كان أبعد لها من الخروج، حتي تموت غماً» (3).

لذلك قال الشاعر:

يفني البخيل بجمع المال مدته و للحوادث و الأيام ما يدع

كدودة القز ما تبنيه يهدمها و غيرها بالذي تبنيه ينتفع

(1) سفينة البحار ج 2 ص 451.

(2) كشكول البهائي.

(3) الوافي ج 3 ص 152 عن الكافي.

وقال الصادق(ع): «إن فيما نزل به الوحي من السماء: لو أن لابن آدم واديين، يسيلان ذهباً وفضة، لابتغى لهما ثالثاً، يا بن آدم إنما بطنك بحر من البحور، وواد من الأودية، لا يملأه شيء إلا التراب» (1).

وقال(ع): «ما ذئبان ضاريان، في غنم قد فارقتها رعاؤها أحدهما في أولها والآخر في آخرها، بأفسد فيها من حب المال «الدنيا خ ل» والشرف في دين المسلم» (2).

وقال أمير المؤمنين(ع) في ضمن وصيته لولده الحسن عليه السلام:

«واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك، ولن تعدو أجلك، وأنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب، وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب، قد جر إلي حرب، فليس كل طالب بمرزوق، ولا كل مجمل بمحروم» (3).

وقال الحسن بن علي عليهما السلام:

«هالك الناس في ثلاث: الكبر. و الحرص. و الحسد.

فالكبر هلاك الدين و به لعن ابليس...

و الحرص عدو النفس، و به أخرج آدم من الجنة.

و الحسد رائد السوء و منه قتل قابيل هايل» (4).

مساويء الحرص

و بديهي أنه متي استبد الحرص بالإنسان، استرقه، و سبب له العناء و الشقاء، فلا يهتم الحريص، و لا يشبع جسعه إلا استكثار الأموال و اكتنازها، دون أن ينتهي إلي حد محدود، فكلما أدرك مأرباً طمّح إلي آخر، و هكذا يلج به الحرص، و تستعبده الأطماع، حتي يوافيه الموت فيغدو ضحية الغناء و الخسران.

و الحريص أشد الناس جهدا في المال، و أقلهم انتفاعا و استمتاعا به،

(1) الوافي ج 3 ص 154 عن من لا يحضره الفقيه للصدوق(ره).

(2) مرآة العقول في شرح الكافي للمجلسي(ره) ج 2 عن الكافي. ص 303.

(3) نهج البلاغة.

(4) كشف الغمة.

يشقي بكسبه و ادخاره، و سرعان ما يفارقه بالموت، فيهنأ به الوارث، من حيث شقي هو به، و حرم من لذته.

و الحرص بعد هذا و ذلك، كثيرا ما يزوج بصاحبه في مزلق الشبهات و المحرمات و التورط في آثامها، و مشاكلها الأخروية، كما يعيق صاحبه عن أعمال الخير، و كسب المثوبات كصلة الأرحام و إعانة البؤساء و المعوزين، و في ذلك ضرر بالغ، و حرمان جسيم.

علاج الحرص

و بعد أن عرفنا مساويء الحرص يحسن بنا أن نعرض مجملا من وسائل علاجه و نصائحه و هي:

- 1- أن يتذكر الحريص مساويء الحرص، و غوائله الدينية و الدنيوية و أن الدنيا في حلالها حساب، و في حرامها عقاب، و في الشبهات عتاب.
- 2- أن يتأمل ما أسلفناه من فضائل القناعة، و محاسنها، مستجليا سيرة العظماء الأفاضل، من الأنبياء و الأوصياء و الأولياء، في زهدهم في الحياة، و قناعتهم باليسير منها.
- 3- ترك النظر و التطلع إلي من يفوقه ثراء، و تمتعا بزخارف الحياة و النظر إلي من دونه فيهما فذلك من دواعي القناعة و كبح جماح الحرص.
- 4- الاقتصاد المعاشي، فإنه من أهم العوامل، في تخفيف حدة الحرص، إذ الإسراف في الإنفاق يستلزم وفرة المال، و الإفراط في كسبه و الحرص عليه.

قال الصادق عليه السلام: «ضمنت لمن أقتصد أن لا يفتر» (1).

الكرم

إشارة

الكرم ضد البخل، و هو: بذل المال أو الطعام أو أي نفع مشروع، عن طيب نفس.

(1) البحار مج 15 ج 2 ص 199 عن الخصال للصدوق (ره).

ص: 49

و هو من أشرف السجاياء، وأعزّ المواهب، وأخلد المآثر. و ناهيك في فضله أن كل نفيس جليل يوصف بالكرم، و يعزي إليه، قال تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (الواقعة: 77). وَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (الدخان: 17). وَ زُرُّوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ (الدخان: 26).

لذلك أشاد أهل البيت عليهم السّلام بالكرم و الكرماء، و نوهوا عنهما أبلغ تنويه:

قال الباقر(ع): «شاب سخيّ مرهق في الذنوب، أحبّ إليّ الله من شيخ عابد بخيل» (1).

و قال الصادق(ع): «أتي رجل النبي(ص) فقال: يا رسول الله أيّ الناس أفضلهم إيماناً؟ فقال: أسطهم كفا» (2).

و عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله(ص):

«السخيّ قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. و البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار» (3).

و قال الباقر(ع): «أنفق و أيقن بالخلف من الله، فإنه لم يبخل عبد و لا أمة بنفقة فيما يرضي الله، إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله» (4).

محاسن الكرم

لا يسعد المجتمع، و لا يتذوق حلاوة الطمأنينة و السّلام، و مفاهيم الدعة و الرخاء، إلا باستشعار أفراده روح التعاطف و التراحم، و تجاوزهم في المشاعر و الأحاسيس، في سراء الحياة و ضرائها، و بذلك يغدو المجتمع كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضاً.

و للتعاطف صور زاهرة، تشع بالجمال و الروعة و البهاء، و لا ريب أن

(1) الوافي ج 6 ص 68 عن الكافي و الفقيه.

(2) الوافي ج 6 ص 67 عن الكافي.

(3) البحار م 15 ج 3 عن كتاب الإمامة و التبصرة.

(4) الوافي ج 6 ص 68 عن الكافي.

ص: 50

أسمائها شأنًا، وأكثرها جمالا و جلالا، وأخذها ذكرا هي: عطف الموسرين، وجودهم علي البؤساء و المعوزين، بما يخفف عنهم آلام الفاقة و لوعة الحرمان.

و بتحقيق هذا المبدأ الإنساني النبيل (مبدأ التعاطف و التراحم) يستشعر المعوزون إزاء ذوي العطف عليهم، و المحسنين إليهم، مشاعر الصفاء و الوئام و الودّ، مما يسعد المجتمع، و يشيع فيه التجاوب، و التلاحم و الرخاء.

و بإغفاله يشقي المجتمع، و تسوده نوازع الحسد، و الحقد، و البغضاء، و الكيد. فينفجر عن ثورة عارمة ماحقة، ترهق النفوس، و تمحق الأموال، و تهدد الكرامات.

من أجل ذلك دعت الشريعة الإسلامية إلي السخاء و البذل و العطف علي البؤساء و المحرومين، و استنكرت علي المجتمع أن يراهم يتضورون سغبا و حرمانا، دون أن يتحسس بمشاعرهم، و ينبري لنجدتهم و إغااثهم. و اعتبرت الموسرين القادرين و المتقاعسين عن إسعافهم أبعء الناس عن الإسلام، و قد قال رسول الله (ص): «من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» (1).

و قال (ص): «ما آمن بي من بات شبعانا و جاره جائع، و ما من أهل قرية بيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة» (2).

و إنما حرّض الإسلام أتباعه علي الأريحية و السخاء، ليكونوا مثالا عاليا في تعاطفهم و مواساتهم، و لينعموا بحياة كريمة، و تعايش سلمي، و لأن الكرم صمام أمن المجتمع، و ضمان صفائه و ازدهاره.

مجالات الكرم

تتفاوت فضيلة الكرم، بتفاوت مواطنه و مجالاته. فأسمي فضائل الكرم، و أشرف بواعثه و مجالاته، ما كان استجابة لأمر الله تعالى، و تنفيذًا لشرعه المطاع، و فرائضه المقدسة، كالزكاة، و الخمس، و نحوهما.

و هذا هو مقياس الكرم و السخاء في عرف الشريعة الإسلامية، كما قال

(1) عن الكافي.

(2) عن الكافي.

ص: 51

النبي (ص): «من أدى ما افترض الله عليه، فهو أسخي الناس» (1).

وأفضل مصاديق البر والسخاء بعد ذلك، وأجدرها - عيال الرجل وأهل بيته، فإنهم فضلا عن وجوب الإنفاق عليهم، وضرورته شرعا و عرفا، أولي بالمعروف والإحسان، وأحق بالرعاية واللطف.

وقد يشذ بعض الأفراد عن هذا المبدأ الطبيعي الأصيل، فيغدقون نوالهم وسخاءهم علي الأبعد والغرباء، طلبا للسمعة والمباهاة، و يتصفون بالشح والتقتير علي أهلهم وعوائلهم، مما يجعلهم في ضنك واحتياج مريرين، وهم ألصق الناس بهم وأحناهم عليهم، وذلك من لؤم النفس، وغباء الوعي.

لذلك أوصي أهل البيت (ع) بالعطف علي العيال، والترفيه عنهم بمقتضيات العيش ولوازم الحياة:

قال الإمام الرضا (ع): «ينبغي للرجل أن يوسع علي عياله، لئلا يتمنوا موته» (2).

وقال الإمام موسى بن جعفر (ع): «إن عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع علي أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة» (3).

و الأرحام بعد هذا وذاك، أحق الناس بالبر، وأحراهم بالصلة والنوال، لأواصرهم الرحمية، و تساندهم في الشدائد والأزمات.

و من الخطأ الفاضح، حرمانهم من تلك العواطف، وإسباغها علي الأبعد والغرباء، ويعتبر ذلك ازدياء صارخا، يستثير سخطهم ونفارهم، و يحرم جانيهم من عطفهم و مساندهم.

وهكذا يجدر بالكريم، تقديم الأقرب الأفضل، من مسحقي الصلة والنوال: كالأصدقاء والجيران، وذوي الفضل والصلاح، فإنهم أولي بالعطف من غيرهم.

(1) الوافي ج 6 ص 67 عن الفقيه.

(2) الوافي ج 6 ص 61 عن الكافي والفقيه.

(3) الوافي ج 6 ص 61 عن الكافي والفقيه.

ص: 52

وتختلف بواعث الكرم، باختلاف الكرماء، ودواعي أريحياتهم، فأسمي البواعث غاية، وأحمدها عاقبة، ما كان في سبيل الله، وابتغاء رضوانه، وكسب مثوبته.

وقد يكون الباعث رغبة في الثناء، وكسب المحامد والأمجاد، وهنا يغدو الكريم تاجرا مساوما بأريحيته وسخائه.

وقد يكون الباعث رغبة في نفع مأمول، أو رهبة من ضرر مخوف، يحفزان علي التكرم والإحسان.

و يلعب الحب دورا كبيرا في بعث المحب و تشجيعه علي الأريحية و السخاء.

استمالة لمحبوبه. و استدرارا لعطفه.

و الجدير بالذكر أن الكرم لا- يجمل وقعه، و لا تحلو ثماره، إلا إذا تنزه عن المنّ، و صفي من شوائب التسويف و المطل، و خلا من مظاهر التضخيم و التنويه، كما قال الصادق (ع): «رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال:

تصغيره، و ستره، و تعجيله. فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه، و إذا سترته تممته، و إذا عجّلته هنيته، و إن كان غير ذلك محقته و نكدته» (1).

الإينار

و هو: أسمى درجات الكرم، و أرفع مفاهيمه، و لا يتحلي بهذه الصفة المثالية النادرة، إلا الذين تحلوا بالأريحية، و بلغوا قمة السخاء، فجادوا بالعتاء، و هم بأمس الحاجة إليه، و آثروا بالنوال، و هم في ضنك من الحياة، و قد أشاد القرآن بفضلهم قائلا: وَ يُؤْتِرُونَ عَلِيَّ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر: 9).

و سئل الصادق (ع): أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، أما سمعت الله تعالى يقول: وَ يُؤْتِرُونَ عَلِيَّ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (2).

(1) البحار م 16 من كتاب العشرة ص 116 عن علل الشرائع للصدوق (ره).

(2) الوافي ج 6 ص 58 عن الفقيه.

و لقد كان النبي (ص) المثل الأعلى في عظمة الإيثار، و سمو الأريحية.

قال جابر بن عبد الله: ما سئل رسول الله (ص) شيئاً فقال لا.

وقال الصادق (ع): «إن رسول الله أقبل إلي الجعرانة، فقسم فيها الأموال، و جعل الناس يسألونه فيعطيههم، حتي ألجأوه إلي شجرة فأخذت برده، و خدشت ظهره، حتي جلوه عنها، و هم يسألونه، فقال: أيها الناس ردوا علي بردي، و الله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعماً لقسمته بينكم، ثم ما أفيتمونني جباناً و لا بخيلاً...» (1).

وقد كان (ص) يؤثر علي نفسه البؤساء و المعوزين، فيجود عليهم بماله و قوته، و يظل طاوياً، و ربما شد حجر المجاعة علي بطنه مواساة لهم.

قال الباقر (ع): «ما شبع النبي من خبز بر ثلاثة أيام متوالية، منذ بعثه الله إلي أن قبضه» (2).

و هكذا كان أهل بيته عليهم السلام في كرمهم و إيثارهم:

قال الصادق (ع): «كان علي أشبه الناس برسول الله، كان يأكل الخبز و الزيت، و يطعم الناس الخبز و اللحم» (3).

و في علي و أهل بيته الطاهرين، نزلت الآية الكريمة:

وَ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَي حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا شُكُوراً (الدهر: 8-9).

فقد أجمع أولياء أهل البيت علي نزولها في علي و فاطمة و الحسن و الحسين.. و قد أخرجه جماعة من أعلام غيرهم، و إليك ما ذكره الزمخشري في تفسير السورة من الكشاف.

قال: «و عن ابن عباس أنّ الحسن و الحسين مرضا، فعادهما رسول الله في

(1) سفينة البحار ج 1 ص 607 عن علل الشرائع. و الجعرانة موضع بين مكة و الطائف.

(2) سفينة البحار ج 1 ص 194 عن الكافي.

(3) البحار م 9 ص 538 عن الكافي.

ص: 54

ناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت علي ولديك، فنذر علي و فاطمة و فضة جارية لهما، إن برئنا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا، و ما معهم شيء، فاستقرض علي من شمعون الخيري اليهودي ثلاثة أصوع من شعير، فطحنت فاطمة صاعا، و اختبزت خمسة أقراص علي عددهم، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد، مسكين من مساكين المسلمين، أطمعوني أطعمكم الله من موائد الجنة، فأثروه، و باتوا و لم يذوقوا إلا الماء، و أصبحوا صياما، فلما أمسوا و وضعوا الطعام بين أيديهم، وقف عليهم يتيم فأثروه، و وقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك.

فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن و الحسين و أقبلوا إلي رسول الله، فلما أبصرهم و هم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع، قال: ما أشد ما يسوؤني ما أري بكم، و قام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها، قد التصق بطنها بظهرها، و غارت عيناها، فساءه ذلك، فنزل جبرائيل و قال: خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك، فأقرأه السورة» (1).

و قد زخرت أسفار السير بإيثارهم، و أريحتهم، بما يطول ذكره في هذا البحث المجمل.

البخل

إشارة

و هو: الإمساك عما يحسن السخاء فيه، و هو ضد الكرم.

و البخل من السجايا الذميمة، و الخلال الخسيصة، الموجبة لهوان صاحبها و مقتته و ازدرائه، و قد عابها الإسلام، و حذر المسلمين منها تحذيرا رهيبا.

قال تعالى: هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعُونَ لِنُفُوقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ، وَ مَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (محمد: 38).

و قال تعالى: الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمْ

(1) عن الكلمة الغراء- للمرحوم آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين ص 29 نقل بتصرف و تلخيص.

ص: 55

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (النساء:37).

وقال تعالى: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران:180).

وعن الصادق عن آبائه عليهم السلام: «أن أمير المؤمنين سمع رجلا يقول: إنَّ الشحيح أغدر من الظالم. فقال: كذبت إن الظالم قد يتوب و يستغفر، ويردّ الظلّامة عن أهلها، والشحيح إذا شحّ منع الزكاة، والصدقة، وصلة الرحم، وقرى الضيف، والنفقة في سبيل الله تعالى، وأبواب البر، وحرام علي الجنة أن يدخلها شحيح» (1).

وعن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول الله (ص): السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار» (2).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغني الذي إيّاه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء و يحاسب في الآخرة حساب الأغنياء» (3).

وسنعرض أخبارا أخرى في مطاوي هذا البحث.

مساويء البخل

البخل سجية خسيصة، وخلق لئيم باعث علي المساويء الجمّة، والأخطار الجسيمة في دنيا الإنسان وأخراه.

أما خطره الأخرى: فقد أعربت عنه أقوال أهل البيت عليهم السلام ولخصه أمير المؤمنين (ع) في كلمته السالفة حيث قال: «و الشحيح إذا شحّ منع الزكاة، والصدقة، وصلة الرحم، وقرى الضيف، والنفقة في سبيل الله،

(1) الوافي ج 6 ص 69 عن الكافي.

(2) البحار م 15 ج 3 عن كتاب الإمامة و التبصرة.

(3) نهج البلاغة.

ص: 56

وأبواب البر، وحرام علي الجنة أن يدخلها شحيح».

وأما خطره الدنيوي فإنه داعية للمقت والإزدراء، لدي القريب والبعيد وربما تمنى موت البخيل أقربهم إليه، وأحبهم له، لحرمانه من نواله وطمعا في تراثه.

والبخيل بعد هذا أشد الناس عناء و شقاء، يكدح في جمع المال والثراء، ولا يستمتع به، وسرعان ما يخلفه للوارث، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء.

صور البخل

والبخل- وإن كان ذميما مقيتا- بيد أنه يتفاوت ذمه، وتتفاقم مساوئه، باختلاف صورته وأبعاده:

فأقبح صورته وأشدّها إثما، هو البخل بالفرائض المالية، التي أوجبها الله تعالى علي المسلمين، تنظيما لحياتهم الاقتصادية، وإنعاشا لمعوزيهم.

وهكذا تختلف معائب البخل، باختلاف الأشخاص والحالات: فبخل الأغنياء أقبح من بخل الفقراء، والشحّ علي العيال أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الأضياف أشع وأذمّ منه علي غيرهم، والتقتير والتصنيق في ضرورات الحياة من طعام و ملابس، أسوأ منه في مجالات الترف و البذخ أعادنا الله من جميع صورته و مثالبه.

علاج البخل

و حيث كان البخل من النزعات الخسيسة، و الخلال الماحقة، فجدير بالعاقل علاجه و مكافحته، و إليك بعض النصائح العلاجية له:

1- أن يستعرض ما أسلفناه من محاسن الكرم، و مساويء البخل، فذلك يخفف من سورة البخل. و إن لم يجد ذلك، كان علي الشحيح أن يخادع نفسه بتشويقها إلي السخاء، رغبة في الثناء و السمعة، فإذا ما أنس بالبذل، و ارتاح إليه، هدّب نفسه بالإخلاص، و حبب إليها البذل في سبيل الله عز و جل.

ص: 57

2- للبخل أسباب و دوافع، وعلاجه منوط بعلاجها، وبدء الأسباب تزول المسببات.

وأقوي دوافع الشح خوف الفقر، وهذا الخوف من نزعات الشيطان، وإيحائه المثبط عن السخاء، وقد عالج القرآن الكريم ذلك بأسلوبه البديع الحكيم، فقرر: أن الإمساك لا يجدي البخيل نفعا، وإنما ينعكس عليه إفلاسا وحرمانا، فقال تعالى: هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ، وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ الْعَنِيِّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (محمد:

(38).

وقرر كذلك أن ما يسديه المرء من عوارف السخاء، لا تضيع هدرا، بل تعود مخلوفة علي المسدي، من الرزاق الكريم، قال عز وجل: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (سبأ: 39).

وهكذا يضاعف القرآن تشويقه إلي السخاء، مؤكدا أن المنفق في سبيل الله هو كالمقرض لله عز وجل، وأنه تعالى بلطفه الواسع يردّ عليه القرض أضعافا مضاعفة: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 261).

أما الذين استرقهم البخل، ولم يجدهم الإغراء والتشويق إلي السخاء، يوجه القرآن إليهم تهديدا رهيبا، يملأ النفس ويهز المشاعر:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة: 34-35).

ومن دواعي البخل: إهتمام الآباء بمستقبل أبنائهم من بعدهم، فيضنون بالمال توفيراً لأولادهم، وليكون ذخيرة لهم، تقيهم العوز والفاقة.

وهذه غريزة عاطفية راسخة في الإنسان، لا تضره ولا تحجف به، ما دامت سوية معتدلة، بعيدة عن الإفراط والمغلاة.

ص: 58

بيد أنه لا يليق بالعاقل، أن يسرف فيها، و ينجرف بتيارها، مضحيا بمصالحه الدنيوية و الدينية في سبيل أبنائه.

وقد حذر القرآن الكريم الآباء من سطوة تلك العاطفة، و سيطرتها عليهم كيلا يفتتنوا بحب أبنائهم، و يقترفوا في سبيلهم ما يخالف الدين و الضمير:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (الأنفال):

(29).

و أعظم ما قاله أمير المؤمنين (ع) في كتاب له: «أما بعد، فإن الذي في يديك من الدنيا قد كان له أهل قبلك، و هو صائر إلي أهل بعدك، و إنما أنت جامع لأحد رجلين: رجل عمل فيما جمعته بطاعة الله، فسعد بما شقيت به، أو رجل عمل فيه بمعصية الله، فشقي بما جمعت له، و ليس أحد هذين أهلا أن تؤثره علي نفسك، و تحمل له علي ظهرك، فأرجو لمن مضى رحمة الله، و لمن بقي رزق الله» (1).

و عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ (البقرة: 167) قال: «هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا، ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله، أو في معصية الله، فإن عمل فيه بطاعة الله، رآه في ميزان غيره فرآه حسرة، و قد كان المال له، و إن كان عمل به في معصية الله، قواه بذلك المال حتي عمل به في معصية الله» (2).

و هناك فئة تعشق المال لذاته، و تهيم بحبه، دون أن تتخذة وسيلة إلي سعادة دنية أو دنيوية، و إنما تجد أنسها و متعتها في اكتناز المال فحسب، و من ثم تبخل به أشد البخل.

و هذا هوس نفسي، يشقي أربابه، و يوردهم المهالك، ليس المال غاية، و إنما هو ذريعة لمآرب المعاش أو المعاد، فإذا انتفت الذريعتان غدا المال تافها عديم النفع.

(1) نهج البلاغة.

(2) الوافي ج 6 ص 69 عن الكافي و الفقيه.

ص: 59

و كيف يكدح المرء في جمع المال و اكتنازه؟! ثم سرعان ما يغنمه الوارث.

و يتمتع به. فيكون له المهني و للمورث الوزر و العناء.

و قد استنكر القرآن الكريم هذا الهوس، و أندر أربابه إنذارا رهيبا: كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَ لَا تَحَاضُّونَ عَلَيَّ طَعَامِ الْمَسْكِينِ، وَ تَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وَ تُجْبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَ جِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرِي، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَدِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا، وَ لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا (الفجر: 17-26).

و قال تعالى: وَ لَيْلٌ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُحْمَةٌ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَ عَدَدَهُ، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، كَلَّا لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَيَّ الْأَفْنِدَةِ، إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّصَدَّةٌ، فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (الهمزة).

و أبلغ ما أثر في هذا المجال، كلمة أمير المؤمنين (ع)، و هي في القمة من الحكمة و سمو المعنى، قال (ع): «إنما الدنيا فناء، و عناء، و غير، و عبر:

فمن فنائها: أنك تري الدهر موتا قوسه، مفوقا نبله، لا تخطيء سهامه.

و لا تشفي جراحه. يرمي الصحيح بالسقم، و الحيي بالموت.

و من عنائها: أن المرء يجمع ما لا يأكل، و يبني ما لا يسكن، ثم يخرج إلي الله لا مالا حمل، و لا بناء نقل.

و من غيرها: أنك تري المغبوط مرحوما، و المرحوم مغبوطا، ليس بينهم إلا نعيم زلّ، و بؤس نزل.

و من عبرها: أن المرء يشرف علي أمله، فيتخطفه أجله، فلا أمل مدروك، و لا مؤمل متروك» (1).

العفة

إشارة

و هي: الامتناع و الترفع عما لا يحل أو لا يجمل، من شهوات البطن و الجنس، و التحرر من استرقاقها المذل.

(1) سفينة البحار ج 1 ص 467.

ص: 60

وهي من أنبل السجايا، وأرفع الخصائص، الدالة على سمو الإيمان، وشرف النفس، وعزّ الكرامة، وقد أشادت بفضلها الآثار:

قال الباقر(ع): «ما من عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج» (1).

وقال رجل للباقر(ع): «إني ضعيف العمل، قليل الصلاة قليل الصيام، ولكني أرجو أن لا آكل إلا حلالا، ولا أنكح إلا حلالا. فقال له: وأيّ جهاد أفضل من عفة بطن وفرج» (2).

وقال رسول الله(ص): «أكثر ما تلج به أمتي النار، الأجوفان البطن والفرج» (3).

حقيقة العفة

ليس المراد بالعفة، حرمان النفس من أشواقها، ورغائبها المشروعة، في المطعم والجنس، وإنما الغرض منها، هو القصد والاعتدال في تعاطيها وممارستها، إذ كل إفراط أو تفريط مضر بالإنسان، وداع إلى شقائه وبؤسه:

فالإفراط في شهوات البطن والجنس، يفضيان به إلى المخاطر الجسيمة، والأضرار الماحقة، التي سنذكرها في بحث(الشره).

والتفريط فيها كذلك، باعث على الحرمان من متع الحياة، ولذائدها المشروعة، وموجب لهزال الجسد، وضعف طاقاته ومعنوياته.

الاعتدال المطلوب

من الصعب تحديد الاعتدال في غريزتي الطعام والجنس، لاختلاف حاجات الأفراد وطاقاتهم، فاعتدال في شخص قد يعتبر إفراطا أو تفريطا في آخر.

والاعتدال النسبي في المأكل هو: أن ينال كل فرد ما يقيم إوده ويسدّ

(1) الوافي ج 3 ص 65 عن الكافي.

(2) البحار م 15 ج 2 ص 184 عن محاسن البرقي وقريب منه في الكافي.

(3) البحار م 15 ج 2 ص 183 عن الكافي.

ص: 61

حاجته من الطعام، متوقيا الجشع المقيت، و الامتلاء المرهق.

و خبر مقياس لذلك هو ما حدّده أمير المؤمنين، وهو يحدث ابنه الحسن (ع): «يا بني ألا- أعلمك أربع كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال: بلي يا أمير المؤمنين. قال: لا- تجلس علي الطعام إلا و أنت جائع، و لا تقم عن الطعام إلا و أنت تشتهي، و جود المضغ، و إذا نمت فأعرض نفسك علي الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب».

وقال: إن في القرآن آية تجمع الطب كله: كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا (الأعراف: 31) (1).

و الاعتدال التقريبي في الجنس هو تلبية نداء الغريزة، كلما اقتضتها الرغبة الصادقة، و الحاجة المحفزة عليه.

محاسن العفة

لا ريب أنّ العفة، هي من أنبل السجايا، و أرفع الفضائل، المعربة عن سمو الإيمان، و شرف النفس، و الباعثة علي سعادة المجتمع و الفرد. و هي الخلّة المشرفة التي تزين الإنسان، و تسمو به عن مزيات الشره و الجشع، و تصونه عن التملق للنّام، استدرارا لعطفهم و نوالهم، و تحفّزه علي كسب وسائل العيش و رغائب الحياة، بطرقها المشروعة، و أساليبها العفيفة.

الشره

إشارة

و هو: الإفراط في شهوات المأكل و الجنس، ضدّ (العفة).

و هو: من النزعات الخسيسة، الدالة علي ضعف النفس، و جشع الطبع، و استعباد الغرائز، و قد نددت به الشريعة الإسلامية و حذّرت منه أشدّ التحذير.

قال الصادق (ع): «كل داء من التخمّة، ما خلا الحمّي فإنها ترد و رودا» (2).

(1) سفينة البحار م 2 ص 79 من دعوات الراوندي.

(2) الوافي ج 11 ص 67 عن الكافي.

ص: 62

وقال (ع): «إن البطن إذا شبع طغي» (1).

وقال (ع): «إن الله يبغض كثرة الأكل» (2).

وقال أبو الحسن (ع): «لو أن الناس قصدوا في المطعم، لاستقامت أبدانهم» (3).

وعن الصادق عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (ع): «من أراد البقاء ولا بقاء، فليخفف الرداء، وليباكر الغذاء، وليقل مجامعة النساء» (4).

من أراد البقاء أي طول العمر، فليخفف الرداء أي يخفف ظهره من ثقل الدين.

وأكل أمير المؤمنين (ع) من تمر دقل، ثم شرب عليه الماء، وضرب يده علي بطنه وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده الله. ثم تمثل:

وإنك مهما تعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهي الذم أجمعا (5)

مساويء الشره

الشره مفتاح الشهوات، ومصدر المهالك، وحسب الشره ذمًا، أن تسترقه الشهوات العارمة، وتعرضه لسنوف المساويء، المعنوية والمادية. ولعل أقوى العوامل في تخلف الأمم، استبداد الشره بهم، وافتتانهم بزخارف الحياة، ومفاتن الترف والبذخ، مما يفضي بهم إلي الضعف والانحلال.

ولشره الأكل آثارا سيئة و مساويء عديدة:

فقد أثبت الطب «أن الكثير من الأمراض والكثير من الخطوط والتجعدات التي تشوه القسّمات الحلوة في النساء والرجال، والكثير من الشحم المتراكم، والعيون الغائرة، والقوي المنهكة، والنفوس المريضة كلّها تعزي إلي التخمة

(1) الوافي ج 11 ص 67 عن الفقيه.

(2) الوافي ج 11 ص 67 عن الكافي.

(3) البحار م 14 ص 876 عن المحاسن للبرقي (ره).

(4) البحار م 14 ص 545 عن طب الأئمة.

(5) سفينة البحار م 1 ص 27.

المتواصلة، و الطعام الدسم المترف».

وأثبت كذلك أن الشره يرهق المعدة و يسبب ألوان المآسي الصحية كتصلب الشرايين، و الذبحة الصدرية، و ارتفاع ضغط الدم، و البول السكري.

و هكذا يفعل الشره الجنسي في إضعاف الصحة العامة، و تلاشي الطاقة العصبية، و اضمحلال الحيوية و النشاط، مما يعرض المسرفين للمخاطر.

علاج الشره

أما شره الأكل فعلاجه:

1- أن يتذكر الشره ما أسلفناه من محاسن العفة، و فضائلها.

2- أن يتدبر مساويء الشره، و غوائله الماحقة.

3- أن يروض نفسه علي الاعتدال في الطعام، و مجانبه الشره جاهدا في ذلك، حتي يزيل الجشع. فإن دستور الصحة الوقائي و العلاجي هو الاعتدال في الأكل و عدم الإسراف فيه، كما لخصته الآية الكريمة كَلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا (الأعراف: 31).

و قد أوضحنا واقع الاعتدال في بحث (العفة).

و أمّا الشره الجنسي فعلاجه:

1- أن يتذكر المرء أخطار الإسراف الجنسي، و مفسده الماديّة و المعنوية.

2- أن يكافح مثيرات الغريزة، كالنظر إلي الجمال النسوي، و اختلاط الجنسيتين، و سرور الفكر في التخيل. و أحلام اليقظة، و نحوها من المثيرات.

3- أن يمارس ضبط الغريزة و كفها عن الإفراط الجنسي، و تحري الاعتدال فيها، و قد مرّ بيانه في بحث العفة.

الأمانة و الخيانة

إشارة

الأمانة هي: أداء ما اتّمن عليه الإنسان من الحقوق، و هي ضد (الخيانة).

وهي من أنبل الخصال، وأشرف الفضائل، وأعزّ المآثر، بها يحرز المرء الثقة والإعجاب، وينال النجاح والفوز.

وكفاها شرفاً أن الله تعالى مدح المتحلين بها، فقال: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (المؤمنون: 8. المعارج: 32).

وضدها الخيانة، وهي: غمط الحقوق و اغتصابها، وهي من أرذل الصفات، وأبشع المذام، وأدعاها إلي سقوط الكرامة، والفشل والإخفاق.

لذلك جاءت الآيات والأخبار حاثّة علي التحلي بالأمانة، والتحذير من الخيانة، وإليك طرفاً منها:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ (النساء: 58).

وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال: 27).

قال الصادق (ع): «لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم، حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث، وأداء الأمانة» (1).

وعنه (ع) قال: «قال رسول الله (ص): «ليس منّا من أخلف الأمانة».

وقال: قال رسول الله (ص): «أداء الأمانة يجلب الرزق، والخيانة تجلب الفقر» (2).

وقال الصادق (ع): «اتقوا الله، وعليكم بأداء الأمانة إلي من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي بن أبي طالب إئتمني علي أمانة لأديتها إليه» (3).

وقال رسول الله (ص): «لا تزال أمتي بخير، ما لم يتخاونوا، وأدوا الأمانة، وآتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك، ابتلوا بالقحط والسنين» (4).

(1) الوافي ج 3 ص 82 عن الكافي.

(2) الوافي ج 10 ص 112 عن الكافي.

(3) الوافي ج 10 ص 112 عن الكافي والتهديب.

(4) عن ثواب الأعمال للصدوق (ره).

ص: 65

تلعب الأمانة دورا خطيرا، في حياة الأمم و الأفراد، فهي نظام أعمالهم، و قوام شؤونهم، و عنوان نبلهم و استقامتهم، و سبيل رقيهم المادي و الأدبي.

و بديهي أنّ من تحلي بالأمانة، كان مثار التقدير و الإعجاب، و حاز ثقة الناس و اعتزازهم و ائتمانهم، و شاركهم في أموالهم و مغانمهم. و يصدق ذلك علي الأمم عامة، فإن حياتها لا تسمو و لا تزدهر، إلا في محيط تسوده الثقة و الأمانة.

و بها ملك العرب أزمّة الاقتصاد، و مقاليد الصناعة و التجارة، و جني الأرباح الوفيرة، و لكنّ المسلمين و أسفاه! تجاهلوا، و هي عنوان مبادئهم، و رمز كرامتهم، فباؤوا بالخيبة و الإخفاق.

من أجل ذلك كانت الخيانة من أهم أسباب سقوط الفرد و إخفاقه في مجالات الحياة، كما هي العامل الخطير في إضعاف ثقة الناس بعضهم ببعض، و شيوع التناكر و التخاوف بينهم، مما تسبب تسبب المجتمع، و فصم روابطه، و إفساد مصالحه، و بعثرة طاقاته.

صور الخيانة

و للخيانة صور تختلف بشاعتها و جرائمها باختلاف آثارها، فأسوأها نكرا هي الخيانة العلمية التي يقترفها الخائنون المتلاعبون بحقائق العلم المقدسة، و يشوّهونها بالدس و التحريف.

و من صورها إفشاء أسرار المسلمين، التي يحرصون علي كتمانها، فاشاعتها و الحالة هذه جريمة نكراء، تعرضهم للأخطار و المآسي.

و من صورها البشعة: خيانة الودائع و الأمانات، التي أوّتمن عليها المرء، فمصادرتها جريمة مضاعفة من الخيانة و السرقة و الاغتصاب.

و للخيانة بعد هذا صورا عديدة كريهة، تثير الفزع و التقزز، و تضرر بالناس فردا و مجتمعا، ماديا و أدبيا، كالخداع و الغش و التطفيف بالوزن أو الكيل، و نحوها من مفاهيم التدليس و التلبيس.

كان العصر الجاهلي مسرحاً للمآسي والأرزاء، في مختلف مجالاته ونواحيه الفكرية والمادية.

وكان من أشنع مآسيه، ذلك التسيب الخلقي، والفوضى المدمرة، مما صيّرهم يمارسون طباع الضواري، وشريعة الغاب والتناكر والتناحر، و الفتك والسلب، والتشدد بالثأر والانتقام.

فلما أشرق فجر الإسلام، وأطل بأنواره علي البشرية، استطاع بمبادئه الخالدة، ودستوره الفدّ أن يطبّ تلك المآسي، ويحسم تلك الأرزاء، فأنشأ من ذلك القطيع الجاهلي، خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (1) عقيدة وشريعة، وعلما وأخلاقا. فأحلّ الإيمان محل الكفر، والنظام محل الفوضى، والعلم محل الجهل، والسلام محل الحرب، والرحمة محل الانتقام.

فتلاشت تلك المفاهيم الجاهلية، وخلفتها المبادئ الإسلامية الجديدة، وراح النبي (ص) يبني وينشأ أمة مثالية تبذ الأمم نظاما، وأخلاقا وكمالا.

وكلما سار المسلمون أشواطاً تحت راية القرآن، وقيادة الرسول الأعظم (ص)، توغلوا في معارج الكمال، وحلقوا في آفاق المكارم، حتي حققوا مبدأ المواخاة بأسلوب لم تحققه الشرائع والمبادئ الأخرى، وأصبحت أواصر العقيدة أقوى من أواصر النسب، وشائج الإيمان تسمو علي وشائج القومية والقبلية، وغدا المسلمون أمة واحدة، مرصوصة الصف، شامخة الصرح، خفاقة اللواء، لا تفرقهم النعرات والفوارق.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (2) .

(1) آل عمران: 110.

(2) الحجرات: 13.

ص: 67

و طفق القرآن الكريم يغرس في نفوس المسلمين مفاهيم التآخي الروحي، مركزا علي ذلك بآياته العديدة و أساليبه الحكيمة الفذة.

فمرة شرّع التآخي ليكون قانونا للمسلمين إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (1).

و أخري يؤكد عليه محذرا من عوامل الفرقة، و مذكرا نعمة التآلف و التآخي الإسلامي، بعد طول التناكر و التناحر الجاهليين، وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا، وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (2).

و هكذا جهد الإسلام في تعزيز التآخي الروحي و حماه من نوازع الفرقة و الانقسام بما شرّعه من دستور الروابط الاجتماعية في نظامه الخالد.

و إليك نموذجا من ذلك:

1- تسامي بشعور المسلمين و عواطفهم، أن تسترقها النعرات العصبية، و نزعاتها المفرقة، و وجهها نحو الهدف الأسمى من طاعة الله تعالى و رضاه:

فالحب و البغض، و العطاء و المنع، و النصر و الخذلان، كل ذلك يجب أن يكون لله عز و جل، و بذلك تتوثق عري المؤاخاة، و تتلاشي النزعات المفرقة، و يغدو المسلمون كالبنيان المرصوص، يشدّ بعضه بعضا.

و إليك قبسا من آثار هذا البيت عليهم السلام في هذا المقام:

عن الباقر(ع): قال رسول الله(ص): «وَدَّ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ فِي اللَّهِ، مِنْ أَعْظَمِ شَعْبِ الْإِيمَانِ، أَلَا وَ مِنْ أَحَبِّ فِي اللَّهِ، وَ أَبْغَضِ فِي اللَّهِ، وَ أَعْطَى فِي اللَّهِ، وَ مَنَعَ فِي اللَّهِ، فَهُوَ مِنْ أَصْفِيَاءِ اللَّهِ» (3).

و قال الصادق(ع): «إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلِيٌّ مِنْ نُورٍ، قَدْ أَضَاءَ نُورَ وَجُوهِهِمْ، وَ نُورَ أَجْسَادِهِمْ، وَ نُورَ مَنْابِرِهِمْ، كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى يَعْرِفُوا»

(1) الحجرات:10.

(2) آل عمران:103.

(3) الوافي ج 3 ص 89 عن الكافي.

ص: 68

به، فيقال هؤلاء المتحابون في الله» (1).

وقال علي بن الحسين (ع): «إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخريين، قام مناد ينادي بصوت يسمع الناس، فيقول: أين المتحابون في الله؟ قال: فيقوم عنق من الناس، فيقال لهم: اذهبوا إلي الجنة بغير حساب.

قال: فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلي أين؟ فيقولون: إلي الجنة بغير حساب.

قال: فيقولون: فأبى ضرب أنتم من الناس؟ فيقولون: نحن المتحابون في الله.

فيقولون: وأي شيء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحب في الله، ونبغض في الله.

قال: فيقولون: نعم أجر العاملين» (2).

وقال الصادق (ع): «كل من لم يحب علي الدين، ولم يبغض علي الدين فلا دين له» (3).

وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا، فانظر إلي قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله، ويبغض أهل معصيته، ففبك خير، والله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته، فليس فيك خير، والله يبغضك، والمرء مع من أحب» (4).

2-رغب المسلمين فيما يؤلفهم، ويحقق لهم العزة والرخاء، كالتواصي بالحق، والتعاون علي البر، والتناصر علي العدل، والتكافل في مجالات الحياة الاقتصادية، فهم في عرف الشريعة أسرة واحدة، يسعدها ويشقيها ما يسعد أفرادها ويشقيهم.

دستورها مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (5).

(1) الوافي ج 3 ص 89 عن الكافي.

(2) البحار م 15 ج 1 ص 283 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 90 عن الكافي.

(4) الوافي ج 3 ص 90 عن الكافي.

(5) الفتح: 29.

ص: 69

وشعارها قول الرسول الأعظم (ص): «من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» (1).

3- حذّر المسلمين مما يبعث علي الفرقة و العدا، و الفحش و البذاء و الاغتياب، و النميمة و الخيانة و الغش، و نحوها من مثيرات الفتن و الضغائن، و مبدأهم في ذلك قول النبي (ص):

«المؤمن من أمنه الناس علي أموالهم و دمائهم، و المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه، و المهاجر من هجر السيئات» (2).

4- أتاح الفرص لإنماء العلاقات الودّية بين المسلمين، كالحث علي التزاور، و ارتياد المحافل الدينية، و شهود المجتمعات الإسلامية، كصلاة الجماعة و مناسك الحج، و نحو ذلك.

العصبية

إشارة

هي: مناصرة المرء قومه، أو أسرته، أو وطنه، فيما يخالف الشرع، و ينافي الحق و العدل.

و هي: من أخطر النزعات و أفتكها في تسيب المسلمين، و تفريق شملهم، و إضعاف طاقاتهم، الروحية و المادية، و قد حاربها الإسلام، و حذّر المسلمين من شرورها.

فعن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية، بعثه الله تعالى يوم القيامة مع أعراب الجاهلية» (3).

و قال الصادق (ع): «من تعصّب عصبه الله بعصابة من نار» (4).

و قال النبي (ص): «إن الله تبارك و تعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية، و تفاخرها بآبائها، ألا إن الناس من آدم، و آدم من تراب، و أكرمهم

(1) الوافي ج 3 ص 99 عن الكافي.

(2) الوافي ج 14 ص 48 عن الفقيه.

(3) الوافي ج 3 ص 149 عن الكافي.

(4) الوافي ج 3 ص 149 عن الكافي.

عند الله أتقاهم» (1).

وقال الباقر (ع): جلس جماعة من أصحاب رسول الله (ص) ينتسبون ويفتخرون، وفيهم سلمان. فقال عمر: ما نسبك أنت يا سلمان وما أصلك؟ فقال: أنا سلمان بن عبد الله، كنت ضالاً- فهداني الله بمحمد، و كنت عائلاً- فأغناني الله بمحمد، و كنت مملوكاً فأعتقني الله بمحمد، فهذا حسبي ونسبي يا عمر.

ثم خرج رسول الله (ص)، فذكر له سلمان ما قال عمر وما أجابه، فقال رسول الله: «يا معشر قريش إن حسب المرء دينه، و مروءته خلقه، و أصله عقله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

ثم أقبل علي سلمان فقال له: «إنه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوي الله عز و جل، فمن كنت أتقي منه فأنت أفضل منه» (2).

و عن الصادق عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: «وقع بين سلمان الفارسي رضي الله عنه، و بين رجل كلام و خصومة، فقال له الرجل: من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان: أما أولي و أولك فنطفة قذرة، و أما آخري و آخرك فجيفة منتنة، فإذا كان يوم القيامة، و وضعت الموازين، فمن ثقل ميزانه فهو الكريم، و من خف ميزانه فهو اللئيم» (3).

و أصدق شاهد علي واقعية الإسلام، و استنكاره النعرات العصبية المفرقة، و جعله الإيمان و التقى مقياساً للتفاضل، أن أبا لهب- و هو من صميم العرب، و عم النبي- صرح القرآن بثلبه و عذابه تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ، سَيَصْلِيٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ و ذلك بكفره و محاربهته لله و رسوله.

و كان سلمان فارسياً، بعيداً عن الأحساب العربية، و قد منحه الرسول

(1) الوافي ج 14 ص 48 عن الفقيه.

(2) البحار م 15 ج 2 ص 95 أمالي أبي علي الشيخ الطوسي.

(3) سفينة البحار ج 2 ص 348 عن أمالي الصدوق (ره).

ص: 71

الأعظم (ص) وساما خالدًا في الشرف والعزة، فقال: «سلمان منّا أهل البيت».

وما ذلك إلا لسمو إيمانه، وعظم إخلاصه، وتقانيه في الله ورسوله.

حقيقة العصبية

لا ريب أنّ العصبية الذميمة التي نهى الإسلام عنها هي: التناصر علي الباطل، والتعاون علي الظلم، والتفاخر بالقيم الجاهلية.

أما التعصب للحق، والدفاع عنه، والتناصر علي تحقيق المصالح الإسلامية العامة، كالدفاع عن الدين، و حماية الوطن الإسلامي الكبير، و صيانة كرامات المسلمين و أنفسهم و أموالهم، فهو التعصّب المحمود الباعث علي توحيد الأهداف و الجهود، و تحقيق العزة و المنعة للمسلمين، و قد قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام: «إنّ العصبية التي يآثم عليها صاحبها، أن يري الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، و ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، و لكن من العصبية أن يعين قومه علي الظلم» (1).

غوائل العصبية

من استقرأ التاريخ الإسلامي، و تتبع العلل و الأسباب، في هبوط المسلمين، علم أنّ النزعات العصبية، هي المعول الهدّام، و السبب الأول في تناكر المسلمين، و تمزيق شملهم، و تقطيت طاقاتهم، مما أدي بهم إلي هذا المصير القاتم.

فقد ذلّ المسلمون و هانوا، حينما تفشّت فيهم النعرات المفرّقة، فانفصمت بينهم عري التحابب، و هت فيهم أوامر الإخاء، فأصبحوا مثالا للتخلف و التبعر و الهوان، بعد أن كانوا رمزا للتفوق و التماسك و الفخار، كأنهم لم يسمعوا كلام الله تعالى حيث قال:

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا، وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً، وَ كُنْتُمْ عَلَي شِفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا (2).

(1) الوافي ج 3 ص 149 عن الكافي.

(2) آل عمران: 103.

ص: 72

العدل ضد الظلم، وهو مناعة نفسية، تردع صاحبها عن الظلم، وتُخفزه علي العدل، وأداء الحقوق والواجبات.

وهو سيد الفضائل، ورمز المفخرة، وقوام المجتمع المتحضر، وسبيل السعادة والسلام.

وقد مجّده الإسلام، وعني بتركيزه والتشويق إليه في القرآن والسنة:

قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (1).

وقال سبحانه: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى (2).

وقال عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (3).

وقال الصادق (ع): «العدل أحلي من الشهد، وألين من الزبد، وأطيب ريحا من المسك» (4).

وقال الراوي لعلي بن الحسين (ع): أخبرني بجميع شرائع الدين؟ قال:

«قول الحق، والحكم بالعدل، والوفاء بالعهد» (5).

وقال الرضا (ع): «استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة» (6).

أنواع العدل

للعدل صور مشرقة تشع بالجمال والجلال، وإليك أهمها:

1- عدل الإنسان مع الله عز وجل، وهو أزهى صور العدل، وأسمى

(1) النحل: 90.

(2) الأنعام: 152.

(3) النساء: 58.

(4) الوافي ج 3 ص 89 عن الكافي، وهو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس.

(5) البحار م 16 كتاب العشرة ص 125 عن خصال الصدوق (ره).

(6) البحار م 16 كتاب العشرة ص 125 عن عيون أخبار الرضا.

ص: 73

مفاهيمه، وعنوان مصاديقه، وكيف يستطيع الإنسان أن يؤدي واجب العدل للمنعم الأعظم، الذي لا تحصي نعمائه، ولا تعد آلاؤه؟!

وإذا كان عدل المكافأة يقدّر بمعيار النعم، وشرف المنعم، فمن المستحيل تحقيق العدل نحو واجب الوجود، والغني المطلق عن سائر الخلق، إلا بما يستطيعه قصور الإنسان، وتوفيق المولي عز وجل له.

وجماع العدل مع الله تعالى يتلخص في الإيمان به، وتوحيده، والإخلاص له، وتصديق سفرائه و حججه علي العباد، والاستجابة لمقتضيات ذلك من التوله بحبه و التشرف بعبادته، والدأب علي طاعته، و مجافاة عصيانه.

2- عدل الإنسان مع المجتمع:

وذلك برعاية حقوق أفراد، وكف الأذى والإساءة عنهم، وسياستهم بكرم الأخلاق، وحسن المداراة و حبّ الخير لهم، والعطف علي بؤسائهم و معوزيهم، ونحو ذلك من محققات العدل الاجتماعي.

وقد لخص الله تعالى واقع العدل العام في آية من كتابه المجيد: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1).

وقد رسم أمير المؤمنين عليه السلام منهاج العدل الاجتماعي بإيجاز و بلاغة، فقال لابنه:

«يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، وأكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، و أحسن كما تحب أن يحسن إليك، وأستقيح من نفسك ما تستقيح من غيرك، وأرض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم و إن قلّ ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك».

أوصي عليه السلام ابنه الكريم أن يكون عادلا فيما بينه وبين الناس كالميزان، ثم أوضح له صور العدل و طرائقه إيجابا و سلبا.

(1) النمل: 90.

ص: 74

3- عدل البشر الأحياء مع أسلافهم الأموات، الذين رحلوا عن الحياة، و خَلَفُوا لَهُمُ الْمَالَ وَالْثَرَاءَ، وَ حَرَمُوا مِنْ مَتَعِهِ وَ لَذَائِذِهِ، وَ لَمْ يَكْسِبُوا فِي رِحْلَتِهِمُ الْأَبَدِيَّةَ، إِلَّا أَذْرَعًا مِنْ أَثْوَابِ الْبَلِيِّ، وَأَشْبَارًا ضَيْقَةً مِنْ بَطُونِ الْأَرْضِ.

فمن العدل أن يستشعر الأحياء نحو أسلافهم بمشاعر الوفاء و العطف و حسن المكافأة، و ذلك بتنفيذ وصاياهم، و تسديد ديونهم، و إسداء الخيرات و المبرات إليهم، و طلب الغفران و الرضا و الرحمة من الله عز و جل لهم.

قال الصادق(ع): «إِنَّ الْمَيِّتَ لِيَفْرَحُ بِالْتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ، وَ الْاسْتِغْفَارِ لَهُ، كَمَا يَفْرَحُ الْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تَهْدِي إِلَيْهِ».

وقال(ع): «مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا صَالِحًا، أَوْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ، وَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمَيِّتَ» (1).

4- عدل الحكام.

و حيث كان الحكام ساسة الرعية، و ولاية أمر الأمة، فهم أجدر الناس بالعدل، و أولاهم بالتحلي به، و كان عدلهم أسمى مفاهيم العدل، و أروعها مجالاً و بهاءً، و أبلغها أثراً في حياة الناس.

بعد لهم يستتب الأمن، و يسود السلام، و يشيع الرخاء، و تسعد الرعية.

و بجورهم تنتكس تلك الفضائل، و الأمانى إلي نقائضها، و تغدو الأمة آنذاك في قلق و حيرة و ضنك و شقاء.

محاسن العدل

فطرت النفوس السليمة علي حب العدل و تعشقه، و بغض الظلم و استنكاره. و قد أجمع البشر عبر الحياة، و اختلاف الشرائع و المبادئ، علي تمجيد العدل و تقديسه، و التغني بفضائله و مآثره، و التفاني في سبيله.

فهو سرّ حياة الأمم، و رمز فضائلها، و قوام مجدها و سعادتها، و ضمان أمنها و رخائها، و أجل أهدافها و أمانيتها في الحياة.

(1) هذا الخبر و سابقه عن كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق.

ص: 75

وما دالت الدول الكبرى، وتلاشت الحضارات العتيقة، إلا بضياح العدل والاستهانة بمبدئه الأصيل، وقد كان أهل البيت عليهم السلام المثل الأعلى للعدل، وكانت أقوالهم وأفعالهم دروساً خالدة تثير للإنسانية مناهج العدل والحق والرشاد.

وإليك نماذج من عدلهم:

قال سودة بن قيس للنبي (ص) في أيام مرضه: يا رسول الله إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت علي ناقتك العضاء، وبيدك القضيب الممشوق، فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة، فأصاب بطني، فأمره النبي أن يقتص منه، فقال: اكشف لي عن بطنك يا رسول الله فكشف عن بطنه، فقال سودة: أتأذن لي أن أضغ فمي علي بطنك، فأذن له فقال: أعوذ بموضع القصاص من رسول الله من النار يوم النار، فقال (ص): يا سودة بن قيس أتعفو أم تقتص؟ فقال: بل أعفو يا رسول الله. فقال: اللهم أعف عن سودة بن قيس كما عفا عن نبيك محمد (1).

وقال أبو سعيد الخدري: جاء أعرابي إلي النبي (ص) يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه حتى قال له: أخرج عليك إلا قضيتي، فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟! قال: إني أطلب حقي. فقال النبي (ص):

هلا مع صاحب الحق كنتم، ثم أرسل إلي خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا، حتى يأتي تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت و أمي يا رسول الله. قال: فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه. فقال: أوفيت أوفي الله لك؟ فقال (ص): «أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع».

وقيل: إن الإعرابي كان كافراً، فأسلم بمشاهدة هذا الخلق الرفيع، وقال:

يا رسول الله ما رأيت أصبر منك (2).

(1) سفينة البحار ج 1 ص 671.

(2) فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج 1 ص 122 عن صحيح ابن ماجه.

ص: 76

و هكذا كان أمير المؤمنين علي(ع):

قال الصادق(ع)لما وليّ علي صعد المنبر فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال:

إني لا أرزؤكم من فيئكم درهما، ما قام لي عذق يبثرب، فلتصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعا نفسي و معطيكم؟!قال: فقام إليه عقيل كرم الله وجهه فقال له:

الله، لتجعلني و أسود بالمدينة سواء، فقال(ع):أجلس، أما كان هنا أحد يتكلم غيرك، و ما فضلك عليه إلا بسابقة أو بتقوي (1).

و جاء في صواعق ابن حجر ص 79 قال: و أخرج ابن عساكر أن عقيلاً سأل علياً عليه السلام فقال: إني محتاج، و إني فقير فأعطني. قال: اصبر حتي يخرج عطاؤك مع المسلمين، فأعطيك معهم، فألح عليه، فقال لرجل: خذ بيده و انطلق به إلي حوانيت أهل السوق فقل له دق هذه الأقفال، و خذ ما في هذه الحوانيت. قال: تريد أن تتخذني سارقاً؟ قال: و أنت تريد أن تتخذني سارقاً، أن آخذ أموال المسلمين فأعطيها دونهم؟ قال: لآتين معاوية. قال: أنت و ذاك. فأتي معاوية فسأله فأعطاه مائة ألف، ثم قال: اصعد علي المنبر، فاذكر ما أولاك به علي و ما أوليتك، فصعد فحمد الله، و أثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إني أخبركم أنني أردت علياً عليه السلام علي دينه فاختر دينه، و إني أردت معاوية علي دينه فاخترني علي دينه (2).

و مشي إليه عليه السلام ثلثة من أصحابه عند تفرق الناس عنه، و فرار كثير منهم إلي معاوية، طلبا لما في يديه من الدنيا، فقالوا: يا أمير المؤمنين إعط هذه الأموال، و فضّل هؤلاء الأشراف من العرب و قريش علي الموالي و العجم، و من تخالف عليه من الناس فراره إلي معاوية، فقال لهم أمير المؤمنين(ع):«أ تأمروني أن أطلب النصر بالجور، لا و الله ما أفعل، ما طلعت شمس، و لاح في السماء نجم، و الله، لو كان مالهم لي لواسيت بينهم، و كيف و إنما هي أموالهم» (3).

(1) البحار م 9 ص 539 عن الكافي.

(2) فضائل الخمسة عن الصحاح الستة ج 3 ص 15.

(3) البحار م 9 ص 533 بتصرف.

ص: 77

وقال ابن عباس: أتيتُه (يعني أمير المؤمنين علياً) فوجدته يخصف نعلات ثم ضمها إلي صاحبتهَا، وقال لي: قَوْمَهَا. فقلت: ليس لهما قيمة. قال: علي ذلك. قلت: كسر درهم. قال: والله، لهما أحب إلي من إمرتكم هذه إلا أن أقيم حداً (حقاً) أو أدفع باطلاً (1).

وهو القائل: «والله لئن أبيت علي حسك السعدان مسهداً، وأجرّ في الأغلال مصفداً، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصبا لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلي البلي ققولها، ويطول في الثري حولها» (2).

الظلم

إشارة

الظلم لغة: وضع الشيء في غير موضعه، فالشرك ظلم عظيم، لجعله موضع التوحيد عند المشركين.

وعرفا هو: بخس الحق، والاعتداء علي الغير، قولاً أو عملاً، كالسباب، والاعتياب، ومصادرة المال، واجترام الضرب أو القتل، ونحو ذلك من صور الظلمات المادية أو المعنوية.

والظلم من السجايا الراسخة في أغلب النفوس، وقد عانت منه البشرية في تاريخها المديد ألوان المآسي والأهوال، مما جهّم الحياة، وسمها بطابع كئيب رهيب.

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم

من أجل ذلك كان الظلم جماع الآثام ومنيع الشرور، وداعية الفساد والدمار.

وقد تكاثرت الآيات والأخبار بذمه والتحذير منه.

قال تعالى: إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (3).

(1) سفينة البحار ج 2 ص 570 بتصرف.

(2) سفينة البحار ج 2 ص 606 عن النهج.

(3) الأنعام: 21.

ص: 78

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (1) .

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (2) .

إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (3) .

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا (4) .

وقال تعالى: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (5).

وقال سبحانه: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (6).

وقال أمير المؤمنين (ع): «والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، علي أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم لأهون علي من ورقة في فم جرادة، ما لعلي و نعيم يفني ولذة لا- تبقي» (7). وعن أبي بصير قال: «دخل رجلان علي أبي عبد الله (ع) في مداراة بينهما و معاملة، فلما أن سمع كلامهما قال: أما إنه ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم، أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم. ثم قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به، أما إنه إنما يحصد ابن آدم ما يزرع، وليس يحصد أحد من المرّ حلوا، ولا من الحلوا مرا، فاصطلح الرجلان قبل أن يقوما» (8).

وقال (ع): «من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه، أكل جذوة من النار يوم القيامة» (9).

(1) الأنعام: 144.

(2) آل عمران: 57.

(3) ابراهيم: 22.

(4) يونس: 13.

(5) ابراهيم: 42.

(6) يونس: 54.

(7) نهج البلاغة.

(8) الوافي ج 3 ص 162 عن الكافي.

(9) الوافي ج 3 ص 162 عن الكافي.

وقال الصادق(ع): «من ظلم سلط الله عليه من يظلمه، أو علي عقبه، أو علي عقب عقبه».

قال(الراوي): يظلم هو فيسلط علي عقبه؟ فقال: إن الله تعالى يقول:

وَلْيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، وَ لِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً (النساء: 9) (1).

و تعليلا- للخبر الشريف: أن مؤاخذه الأبناء بجرائم الآباء إنما هو في الأبناء الذين ارتضوا مظالم آبائهم أو اغتتموا تراثهم المغصوب، ففي مؤاخذتهم زجر عاطفي رهيب، يردع الظالم عن العدوان خشية علي أبنائه الأعداء، وبشارة للمظلوم علي معالجة ظالمه بالانتقام، مشفوعة بثواب ظلامته في الآخرة.

و عن أبي عبد الله(ع) قال: قال رسول الله(ص): «من أصبح لا يهتم بظلم غفر الله له ما اجترم» (2).

أي ما اجترم من الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل في ذلك اليوم.

إلي كثير من الروايات الشريفة التي سترها في مطاوي هذا البحث.

أنواع الظلم

يتنوع الظلم صوراً نشير إليها إشارة لأمحة:

1- ظلم الإنسان نفسه:

و ذلك بإهمال توجيهها إلي طاعة الله عز وجل، وتقويمها بالخلق الكريم، و السلوك الرضي، مما يزوجها في متاهات الغواية و الضلال، فتبوء آنذاك بالخيبة و الهوان.

وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (3).

(1) الوافي ج 3 ص 162 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 162 عن الكافي.

(3) الشمس: (7-10).

ص: 80

2- ظلم الإنسان عائلته:

وذلك بإهمال تربيتهم تربية إسلامية صادقة، وإغفال توجيههم وجهة الخير وصلاح، وسياستهم بالقسوة والعنف، والتقتير عليهم بضرورات الحياة ولوازم العيش الكريم، مما يوجب تسيبهم وبلبلة حياتهم، ماديا وأديبا.

3- ظلم الإنسان ذوي قرباه:

وذلك بجفائهم وخذلانهم في الشدائد والأزمات، وحرمانهم من مشاعر العطف والبر، مما يبعث علي تناكرهم وتقاطعهم.

4- ظلم الإنسان للمجتمع:

وذلك بالاستعلاء علي أفرادهم وبخس حقوقهم، والاستخفاف بكراماتهم، وعدم الاهتمام بشؤونهم ومصالحهم. ونحو ذلك من دواعي تسيب المجتمع وضعف طاقاته.

وأبشع المظالم الاجتماعية، ظلم الضعفاء، الذين لا يستطيعون صد العدوان عنهم، ولا يملكون إلا الشكاة والضراعة إلي العدل الرحيم في أساهم، وظلاماتهم.

فعن الباقر(ع) قال: لما حضر علي بن الحسين(ع) الوفاة، ضممني إلي صدره، ثم قال: «يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة، وبما ذكر أن أباه أوصاه به، قال: يا بني إياك و ظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله تعالى» (1).

5- ظلم الحكام و المتسلطين:

وذلك باستبدادهم، وخنقهم حرية الشعوب، وامتهان كرامتها، وابتزاز أموالها، و تسخيرها لمصالحهم الخاصة.

من أجل ذلك كان ظلم الحكام أسوأ أنواع الظلم و أشدها نكرا، وأبلغها ضررا في كيان الأمة و مقدراتها.

(1) الوافي ج 3 ص 162 عن الكافي.

قال الصادق(ع):«إن الله تعالى أوحى إلي نبي من الأنبياء، في مملكة جبار من الجبابرة: أن إئت هذا الجبار فقل له: إنني لم استعملك علي سفك الدماء، واتخاذ الأموال، وإنما استعملتك لتكفّ عني أصوات المظلومين، فإني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارا» (1).

وعن الصادق عن آبائه عن النبي(ص) أنه قال:«تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أميراً، وقارئاً، وذا ثروة من المال.

فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطاناً فلم يعدل، فتزدرده كما يزدر الطير حب السمسم.

وتقول للقاريء: يا من تزين للناس وبارز الله بالمعاصي فتزدرده.

وتقول للغني: يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضاً، وسأله الحقير اليسير قرضاً فأبى إلا بخلاً فتزدرده» (2).

وليس هذا الوعيد الرهيب مقصوراً علي الجائرين فحسب، وإنما يشمل من ضلع في ركابهم، وارتضى أعمالهم، وأسهم في جورهم، فإنه و إياهم سواسية في الإثم والعقاب، كما صرحت بذلك الآثار:

قال الصادق(ع):«العامل بالظلم، والمعين له، والراضي به، شركاء ثلاثتهم» (3).

لذلك كانت نصرة المظلوم، و حمايته من عسف الجائرين، من أفضل الطاعات، وأعظم القربات إلي الله عز و جل، و كان لها وقعها الجميل، و آثارها الطيبة في حياة الإنسان المادية و الروحية.

قال الإمام الكاظم عليه السلام لابن يقطين:«إضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثاً، إضمن لي أن لا تلقي أحدا من موالي في دار الخلافة إلا بقضاء حاجته، أضمن لك أن لا يصيبك حدّ السيف أبداً، و لا يظلللك سقف سجن

(1) الوافي ج 3 ص 162 عن الكافي.

(2) البحار م 16 ص 209 عن الخصال للصدوق(ره).

(3) الوافي ج 3 ص 163 عن الكافي.

ص: 82

أبدا، ولا يدخل الفقر بيتك أبدا» (1).

وقال أبو الحسن (ع): «إن لله جل وعز مع السلطان أولياء، يدفع بهم عن أوليائه».

وفي خبر آخر: «أولئك عتقاء الله من النار» (2).

وقال الصادق (ع): «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان» (3).

وعن محمد بن جمهور وغيره من أصحابنا قال: كان النجاشي - وهو رجل من الدهاقين - عاملا علي الأهواز و فارس، فقال بعض أهل عمله لأبي عبد الله (ع): إن في ديوان النجاشي عليّ خراجا، وهو ممن يدين بطاعتك، فإن رأيت أن تكتب لي إليه كتابا. قال: فكتب إليه أبو عبد الله: «بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك يسرك الله».

فلما ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه، فلما خلا - ناوله الكتاب وقال: هذا كتاب أبي عبد الله (ع)، فقبله و وضعه علي عينيه ثم قال: ما حاجتك؟ فقال:

عليّ خراج في ديوانك. قال له: كم هو؟ قال: هو عشرة آلاف درهم.

قال: فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه، ثم أخرج مثله فأمره أن يشبها له لقابل، ثم قال له: هل سررتك؟ قال: نعم. قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم أخري فقال له: هل سررتك؟ قال: نعم جعلت فداك. فأمر له بمركب، ثم أمر له بجارية و غلام، و تخت ثياب، في كل ذلك يقول: هل سررتك؟ فكلما قال:

نعم، زاده حتي فرغ، فقال له: إحمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إليّ كتاب مولاي فيه، و ارفع إليّ جميع حوائجك. قال: ففعل، و خرج الرجل فصار إلي أبي عبد الله عليه السلام، فحدثه بالحديث علي جهته، فجعل يستبشر بما فعله.

قال له الرجل: يا بن رسول الله قد سرّك ما فعل بي؟ قال: إي و الله، لقد سرّ الله و رسوله (4).

(1) كشكول البهائي طبع ايران ص 124.

(2) الوافي ج 10 ص 28 عن الفقيه.

(3) الوافي ج 10 ص 28 عن الفقيه.

(4) الوافي ج 10 ص 28 عن الكافي.

بديهي أن استبشاع الظلم واستنكاره، فطري في البشر، تأباه النفوس الحرّة، وتستميت في كفاحه وقمعه، وليس شيء أضّرّ بالمجتمع، وأدعي إليّ تسيبه ودماره من شيوع الظلم وانتشار بوائقه فيه.

فالإغضاء عن الظلم يشجع الطغاة علي التماذي في الغيّ والإجرام، ويحفّز الموتورين علي الثأر والانتقام، فتشيع بذلك الفوضي، وينتشر الفساد، وتغدو الحياة مسرحاً للجرائم والآثام، وفي ذلك انحلال الأمم، وفقد أمنها ورخائها، وانهايار مجدها وسلطانها.

علاج الظلم

من العسير جدا علاج الظلم، واجتثاث جذوره المتغلغلة في أعماق النفس، بيد أن من الممكن تخفيف جماحه، وتلطيف حدته، وذلك بالتوجيهات الآتية.

1- التذكر لما أسلفناه من مزايا العدل، وجميل آثاره في حياة الأمم والأفراد، من إشاعة السّلام، ونشر الوئام والرخاء.

2- الاعتراف بما عرضناه من مساويء الظلم وجرائره المادية والمعنوية.

3- تقوية الوازع الديني، وذلك بتربية الضمير والوجدان، وتنويرهما بقيم الإيمان ومفاهيمه الهادفة الموجهة.

4- استقراء سير الطغاة وما عانوه من غوائل الجور وعواقبه الوخيمة.

جاء في كتاب حياة الحيوان عند ذكر الحجلان: أن بعض مقدّمي الأكراد حضر علي سماط بعض الأمراء، وكان علي السماط حجلتان مشويتان، فنظر الكردي إليهما وضحك، فسأله الأمير عن ذلك، فقال: قطعت الطريق في عنفوان شبابي علي تاجر فلما أردت قتله، تصرّع فما أفاد تصرّعه، فلما رأني أقتله لا محالة، التفت إلي حجلتين كانتا في الجبل، فقال: إشهدا عليّ إنه قاتلي، فلما رأيت هاتين الحجلتين تذكرت حمقه، فقال الأمير: قد شهدتا، ثم أمر بضرب عنقه (1).

(1) كشكول البهائي طبع ايران ص 21.

وفي سراج الملوك لأبي بكر الطرطوسي: أن عبد الملك بن مروان أرق ليلة، فاستدعي سميرا له يحدثه، فكان فيما حدثه أن قال: يا أمير المؤمنين، كان بالموصل بومة، وبالبصرة بومة، فخطبت بومة الموصل إلي بومة البصرة بنتها لابنها، فقالت بومة البصرة: لا أفعل إلا أن تجعلني صداقها مائة ضيعة خراب! فقالت بومة الموصل: لا أقدر علي ذلك الآن، ولكن إن دام وينا علينا، سلمه الله تعالى سنة واحدة فعلت ذلك، فاستيقظ عبد الملك، وجلس للمظالم، وأنصف الناس بعضهم من بعض، وتقعد أمر الولاية (1).

الإخلاص

إشارة

الإخلاص: ضد الرياء، وهو صفاء الأعمال من شوائب الرياء، وجعلها خالصة لله تعالى.

وهو قوام الفضائل، وملاك الطاعة، وجوهر العبادة، ومناط صحة الأعمال، وقبولها لدي المولي عز وجل.

وقد مجده الشريعة الإسلامية، وتوهمت عن فضله، وشوقت إليه، وباركت جهود المتحليين به في طائفة من الآيات والأخبار:

قال تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (2).

وقال سبحانه: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (3).

وقال عز وجل: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (4).

وقال النبي (ص): «من أخلص لله أربعين يوما، فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه علي لسانه» (5).

(1) سفينة البحار ج 1 ص 110.

(2) الكهف: 110.

(3) الزمر (2-3).

(4) البينة: 5.

(5) البحار م 15 ص 87 عن عدة الداعي لا بن فهد.

ص: 85

وقال الإمام الجواد(ع):«أفضل العبادة الإخلاص» (1).

وعن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال:قال أمير المؤمنين(ع):«الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله جهل إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا، والإخلاص علي خطر، حتي ينظر العبد بما يختم له» (2).

وقال النبي(ص):«يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه، حتي يري الناس في جنب الله أمثال الأباعر، ثم يرجع إلي نفسه فيكون هو أحقر حافر لها» (3).

فضيلة الإخلاص

تتفاوت قيم الأعمال، بتفاوت غاياتها و البواعث المحفزة عليها، وكلما سمت الغاية، وطهرت البواعث من شوائب الغش والتدليس و النفاق، كان ذلك أزكي لها، وأدعي إلي قبولها لدي المولي عز وجل.

وليس الباعث في عرف الشريعة الإسلامية إلا(النية)المحفزة علي الأعمال، فمتي استهدفت الإخلاص لله تعالى، و صفت من كدر الرياء نبلت و سعدت بشرف رضوان الله وقبوله، و متي شابها الخداع و الرياء، باءت بسخطه و رفضه.

لذلك كان الإخلاص حجرا أساسيا في كيان العقائد و الشرائع، و شرطا واقعا لصحة الأعمال، إذ هو نظام عقدها، و رائدها نحو طاعة الله تعالى و رضاه.

و ناهيك في فضل الإخلاص أنه يحرر المرء من إغواء الشيطان و أضاليله فَبِعَزَّتِكَ لَأُعْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ.

عوائق الإخلاص

و حيث كان الإخلاص هو المنار الساطع، الذي ينير للناس مناهج الطاعة

(1) البحار م 15 ص 87 عن عدة الداعي لابن فهد.

(2) البحار م 15 ص 85 عن الأمالي و التوحيد للصدوق.

(3) الوافي ج 14 ص 54 في وصية النبي(ص) لأبي ذر.

ص: 86

الحقة، و العبودية الصادقة، كان الشيطان ولوعا دؤوبا علي إغوائهم و تضليلهم بصنوف الأمانى و الآمال الخادعة: كحب السمعة و الجاه، و كسب المحامد و الأمجاد، و تحري الأطماع المادية التي تمسخ الضمانات و تمحق الأعمال، و تذررها قفرا يبابا من مفاهيم الجمال و الكمال و حلاوة العطاء.

و قد يكون إحياء الشيطان بالرياء هامسا خفيفا ماكرا، فيمارس الإنسان الطاعة و العبادة بدافع الإخلاص، و لو محصها و أمعن فيها و جدها مشوبة بالرياء.

و هذا من أخطر المزالق، و أشدها خفاء و خداعا، و لا يتجنبها إلا الأولياء الأفاضل.

كما حكي عن بعضهم أنه قال: «قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت صليتها في المسجد جماعة في الصف الأول، و لكنني تأخرت يوما لعذر، و صليت في الصف الثاني، فاعترتني خجلة من الناس، حيث رأوني في الصف الثاني، فعرفت أن نظر الناس إلي في الصف الأول كان يسرني، و كان سبب استراحة قلبي.

نعوذ بالله من سبات الغفلة، و خدع الرياء و الغرور. من أجل ذلك يحرص العارفون علي كتمان طاعاتهم و عباداتهم، خشية من تلك الشوائب الخفية.

فقد نقل: أن بعض العباد صام أربعين سنة لم يعلم به أحد من الأبعد و الأقارب، كان يأخذ غذاءه فيتصدق به في الطريق، فيظن أهله أنه أكل في السوق، و يظن أهل السوق أنه أكل في البيت.

كيف نكسب الإخلاص

بواعث الإخلاص و محفزاته عديدة تلخصها النقاط التالية:

1- استجلاء فضائل الإخلاص السالفة، و عظيم آثاره في دنيا العقيدة و الإيمان.

2- إن أهم بواعث الرياء و أهدافه استثارة إعجاب الناس، و كسب رضاهم، و بديهي أن رضا الناس غاية لا تدرك، و أنهم عاجزون عن إسعاد أنفسهم، فضلا عن غيرهم، و أن المسعد الحق هو الله تعالى الذي بيده أزمة

الأمر، وهو علي كل شيء قدير، فحري بالعاقل أن يتجه إليه ويخلص الطاعة و العبادة له.

3- إن الرياء و الخداع سرعان ما ينكشفان للناس، و يسفران عن واقع الإنسان، مما يفضح المرائي و يعرضه للمقت و الإزدراء.

ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري

فعلي المرء أن يتسم بصدق الإخلاص، و جمال الطوية، ليكون مثلاً ربيعاً للاستقامة و الصلاح.

فقد جاء في الآثار السالفة: «إن رجلاً من بني إسرائيل قال: لأعبدن الله عبادة أذكر بها، فمكث مدة مبالغاً في الطاعات، و جعل لا يمر بملاً من الناس إلا قالوا: متصنع مرء، فأقبل علي نفسه و قال: قد أتعبت نفسك، و ضيعت عمرك في لا شيء، فينبغي أن تعمل لله سبحانه، و أخلص عمله لله، فجعل لا يمر بملاً من الناس إلا قالوا و رع تقي».

الرياء

إشارة

و هو: طلب الجاه و الرفعة في نفوس الناس، بمراءة أعمال الخير.

و هو من أسوأ الخصال، و أفضع الجرائم، الموجبة لعناء المرائي و خسارته و مقتته، و قد تعاضدت الآيات و الأخبار علي ذمّه و التحذير منه.

قال تعالي في وصف المنافقين: يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (1).

و قال تعالي: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (2).

و قال سبحانه: كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ (3).

(1) النساء: 142.

(2) الكهف: 110.

(3) البقرة: 264.

ص: 88

وقال الصادق(ع):«كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه علي الناس، و من عمل لله كان ثوابه علي الله» (1).

وقال(ع):«ما من عبد يسر خيرا، إلا لم تذهب الأيام حتي يظهر الله له خيرا، و ما من عبد يسر شرا إلا لم تذهب الأيام حتي يظهر الله له شرا» (2).

وعنه(ع)قال:قال رسول الله(ص):«سيأتي علي الناس زمان تخبث فيه سرائرهم، و تحسن فيه علانيتهم، طمعا في الدنيا، لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياء، لا يخالطهم خوف، يعتمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم» (3).

وعن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال:قال رسول الله(ص):«يؤمر برجال إلي النار، فيقول الله جل جلاله لمالك:قل للنار لا تحرق لهم أقداما، فقد كانوا يمشون إلي المساجد، و لا تحرق لهم وجها، فقد كانوا يسبغون الوضوء، و لا تحرق لهم أيديا، فقد كانوا يرفعونها بالدعاء، و لا تحرق لهم ألسنا، فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن.قال:فيقول لهم خازن النار:يا أشقياء ما كان حالكم؟قالوا:كنا نعمل لغير الله عز و جل فقيل لنا خذوا ثوابكم ممن عملتم له» (4).

أقسام الرياء:

ينقسم الرياء أقساما تلخصها النقاط التالية:

1-الرياء بالعمقيدة: بإظهار الإيمان و إسرار الكفر، و هذا هو النفاق و هو أشدها نكرا و خطرا علي المسلمين، لخفاء كيده، و تستره بظلام النفاق.

2-الرياء بالعبادة مع صحة العمقيدة. و ذلك بممارسة العبادات أمام ملاً

(1) الوافي ج 3 ص 137 عن الكافي.

(2) الوافي الجزء الثالث ص 147 عن الكافي.

(3) الوافي الجزء الثالث ص 147 عن الكافي، و دعاء الغريق: أي كدعاء المشرف علي الغرق، فإن الإخلاص و الانقطاع فيه إلي الله عز و جل أكثر من سائر الأدعية.

(4) البحار م 15 بحث الرياء ص 53 عن علل الشرائع و ثواب الأعمال.

الناس، مراعاة لهم، ونبذها في الخلوة والسر، كالتظاهر بالصلاة، والصيام، وإطالة الركوع والسجود والتأني بالقراءة والأذكار وارتداد المساجد، وشهود الجماعة، ونحوه من صور الرياء، في صميم العبادة أو مكملاتها، وهنا يغدو المرئي أشد إثمًا من تارك العبادة، لاستخفافه باللّه عز وجل، وتلبسه علي الناس.

3- الرياء بالأفعال: كالتظاهر بالخشوع، وتطويل اللحية، وسم الجبهة بأثر السجود، وارتداء الملابس الخشنة ونحوه من مظاهر الزهد والتقشف الزائفة.

4- الرياء بالأقوال، كالتشدد بالحكمة، والمراعاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكير بالثواب والعقاب مدحجة وخداعا.

دواعي الرياء

للرياء أسباب ودواعي نجم لها فيما يلي:

1- حب الجاه، وهو من أهم أسباب المرءاة ودواعيه.

2- خوف النقد، وهو دافع علي المرءاة بالعبادة، وأعمال الخير، خشية من قوارص الذم والنقد.

3- الطمع، وهو من محفزات الرياء وأهدافه التي يستهدفها الطامعون، إشباعاً لأطماعهم.

4- التستر: وهو باعث علي تظاهر المجرمين بمظاهر الصلاح المزيفة، إخفاء الجرائمهم، وتستر عن الأعين.

ولا ريب أن تلك الدواعي هي من مكائد الشيطان، وأشراكه الخطيرة التي يأسر بها الناس، أعاذنا الله منها جميعا.

حقائق

ولا بد من استعراض بعض الحقائق والكشف عنها إتماماً للبحث:

ص: 90

1- إختلفت أقوال المحققين، في أفضلية إخفاء الطاعة أو إعلانها.

و مجمل القول في ذلك، إن الأعمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نوي، فما صفا من الرياء فسواء إعلانه أو إخفاؤه، و ما شابه الرياء فسيان إظهاره أو إسراره.

وقد يرجح الإسرار أحيانا للذين لا يطبقون مدافعة الرياء لشدة بواعثه في الإعلان. كما يرجح إعلان الطاعة، إن خلصت من شوائب الرياء، و قصد به غرض صحيح كالترغيب في الخير و الحث علي الاقتداء.

2- و من استهدف الإخلاص في طاعته و عبادته، ثم اطلع الناس عليها، و سرّ باطلاعهم و اغتبط، فلا يقدر ذلك في إخلاصه، إن كان سروره نابعا عن استشعاره بلطف الله تعالى، و إظهار محاسنه و الستر علي مساوئه تكرا ما منه عز و جل.

وقد سئل الإمام الباقر عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، فقال: «لا بأس، ما من أحد إلا و هو يحب أن يظهر الله له في الناس الخير، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك» (1).

3- و حيث كان الشيطان مجدا في إغواء الناس، و صدّهم عن مشاريع الخير و الطاعة، بصنوف الكيد و الإغواء، لزم الحذر و التوقي منه، فهو يسوّل للناس ترك الطاعة و نبذ العبادة، فإن عجز عن ذلك أغراهم بالرياء، و حبه إليهم، فإن أخفق في هذا و ذاك، ألقى في خلدتهم أنهم مرأون و أعمالهم مشوبة بالرياء، ليسوّل لهم نبذها و إهمالها.

فيجب و الحالة هذه طرده، و عدم الاكتراث بخدعه و وساوسه، إذ المخلص لا تضره هذه الخواطر و الأوهام.

فعن الصادق عن أبيه عليهما السلام: إن النبي قال: «إذا أتى الشيطان أحدكم و هو في صلاته فقال: إنك مرئي، فليطل صلاته ما بدا له، ما لم يفته

(1) الوافي ج 3 ص 148 عن الكافي.

ص: 91

وقت فريضة، وإذا كان علي شيء من أمر الآخرة فليتمكث ما بدا له، وإذا كان علي شيء من أمر الدنيا فليسترح...» (1).

مساويء الرياء

الرياء من السجايا الذميمة، والخلال المقيتة، الذالة علي ضعة النفس، و سقم الضمير، و غباء الوعي، إذ هو الوسيلة الخادعة المدجلة التي يتخذها المتلونون، والمنحرفون ذريعة لأهدافهم و مآربهم دونما حجل و استحياء من هوانها و مناقضتها لصميم الدين و الكرامة و الإباء.

و حسب المرائي ذمًا أنه اقترف جر ميين عظيمين:

تحديّ الله عز و جل، و استخف بجلاله، بإيثار عباده عليه في الزلفي و التقرب، و مخادعة الناس و التلبس عليهم بالنفاق و الرياء.

و مثل المرائي في صفاقته و غبائه، كمن وقف أزاء ملك عظيم مظهرًا له الولاء و الإخلاص، و هو رغم موقفه ذلك يخاتل الملك بمغازلة جواريه أو استهواء غلماناه.

أليس هذا حريا بعقاب الملك و نكاله الفادحين علي تلصصه و استهتاره.

و لا-ريب أنّ المرائي أشدّ جرما و جناية من ذلك، لاستخفافه بالله عز و جل، و مخادعة عبيده، و المرائي بعد هذا حليف الهم و العناء، يستهوي قلوب الناس، و يتملق رضاهم، و رضاهم غاية لا تنال، فيعود بعد طول المعاناة خائبا، شقيا، سليب الكرامة و الدين.

و من الثابت أنّ سوء السريرة سرعان ما ينعكس علي المرء، و يكشف واقعه، و يبوء بالفضيحة و الخسران.

و مهما تكن عند امريء من خليقة و إن خالها تخفي علي الناس تعلم

و قد أعرب النبي (ص) عن ذلك قائلا: «من أسرّ سريرة ردّاه الله ردّاءها، إن خيرا فخير، و إن شرا فشر» (2).

(1) البحار م 15 ص 53 عن قرب الإسناد.

(2) الوافي ج 3 ص 147 من خبر عن الكافي.

ص: 92

و بعد أن عرفنا طرفا من مساويء الرياء، يجدر بنا أن نعرض أهم النصائح الأخلاقية في علاجه و ملاقاته، وقد شرحت في بحث الإخلاص طرفا من مساويء الرياء و محاسن الإخلاص فراجعه هناك.

علاج الرياء العملي

و ذلك برعاية النصائح المجملة التالية:

1- محاكمة الشيطان، وإحباط مكائده و نزعاته المرئية، بأسلوب منطقي يقنع النفس، و يرضي الوجدان.

2- زجر الشيطان و طرد هواجسه في المرءة طردا حاسما، و الاعتماد علي ما انطوي عليه المؤمن من حبّ الإخلاص، و مقت الرياء.

3- تجنب مجالات الرياء و مظاهره، و ذلك بإخفاء الطاعات و العبادات و سترها عن مألأ الناس، ريثما يثق الإنسان بنفسه، و يحرز فيها الإخلاص.

و من طرائف الرياء و المرئيين ما قيل:

إن أعرابيا دخل المسجد، فرأى رجلا يصلي بخشوع و خضوع، فأعجبه ذلك، فقال له: نعم ما تصلي.

قال: و أنا صائم، فإن صلاة الصائم، تضعف صلاة المفطر.

فقال له الأعرابي: تفضل و احفظ ناقتي هذه، فإن لي حاجة حتي أفضيها.

فخرج لحاجته، فركب المصلي ناقتة و خرج، فلما قضى الأعرابي حاجته، رجع فلم يجد الرجل و لا الناقة، و طلبه فلم يقدر عليه، فخرج و هو يقول:

صلي فأعجبني و صام فرامني منح القلوص عن المصلي الصائم

و صلي أعرابي فخفف صلاته، فقام إليه علي (ع) بالدرة و قال: أعدها، فلما فرغ قال: أ هذه خير أم الأولي؟ قال: بل الأولي قال: و لم؟ قال: لأن الأولي لله و هذه للدرّة.

و هو استعظام الإنسان نفسه، لاتصافه بخلة كريمة، و مزية مشرفة، كالعلم و المال و الجاه و العمل الصالح.

و يتميز العجب عن التكبر، بأنه استعظام النفس مجردا عن التعالي علي الغير، و التكبر هما معا.

و العجب من الصفات المقيية، و الخلال المنفرة، الدالة علي ضعة النفس، و ضيق الأفق، و صفاقة الأخلاق، و قد نهت الشريعة عنه، و حذرت منه.

قال تعالي: فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (1).

و قال الصادق (ع): «من دخله العجب هلك» (2).

و عنه (ع) قال: «قال إبليس لعنه الله لجنوده: إذا استمكنك من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل، فإنه غير مقبول منه، إذا استكثر عمله، و نسي ذنبه، و دخله العجب» (3).

و قال الباقر (ع): «ثلاث هن قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله، و نسي ذنوبه، و أعجب برأيه» (4).

و قال الصادق (ع): «أتي عالم عابدا فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: مثلي يسأل عن صلاته؟ و أنا أعبد الله تعالي منذ كذا و كذا، قال: فكيف بكائك؟ قال: أبكي حتي تجري دموعي. فقال له العالم: فإن ضحكك و أنت خائف خير (أفضل خ ل) من بكائك و أنت مدل، إن المدل لا يصعد من عمله شيء» (5).

و عن أحدهما عليهما السلام، قال: «دخل رجلان المسجد أحدهما عابد و الآخر فاسق، فخرجا من المسجد و الفاسق صديق، و العابد فاسق، و ذلك:

(1) النجم: 32.

(2) الوافي ج 3 ص 151 عن الكافي.

(3) البحار م 15 ج 3 موضوع العجب بالأعمال عن الخصال للصدوق.

(4) البحار م 15 ج 3 موضوع العجب بالأعمال عن الخصال للصدوق.

(5) الوافي ج 3 ص 151 عن الكافي.

أنه يدخل العابد المسجد مدلاً بعبادته، يدل بها، فتكون فكرته في ذلك، وتكون فكرة الفاسق في الندم علي فسقه، ويستغفر الله تعالى لما ذكر من الذنوب» (1).

وعن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول الله (ص):

لولا أنّ الذنب خير للمؤمن من العجب، ما خلّي الله بين عبده المؤمن وبين ذنب أبدا» (2).

والجدير بالذكر: أنّ العجب الذميم هو استكثار العمل الصالح، والإدلال به، أما السرور به مع التواضع لله تعالى، والشكر له علي توفيقه لطاعته، فذلك ممدوح ولا ضير فيه.

مساويء العجب

للعجب أضرار و مساويء:

1- إنه سبب الأنانية والتكبر، فمن أعجب بنفسه ازدهاه العجب، وتعالى علي الناس، وتجبر عليهم، وذلك يسبب مقت الناس وهوانهم له.

2- إنه يعمي صاحبه عن نقائصه و مساوئه، فلا يهتم بتجميل نفسه، و ملافاة نقائصه، مما يجعله في غمرة الجهل و التخلف.

3- إنه باعث علي استكثار الطاعة، و الإدلال بها، و تناسي الذنوب و الآثام، و في ذلك أضرار بليغة، فتتأسي الذنوب يعيق عن التوبة و الإنابة إلي الله عز و جل منها، و يعرض ذوبها لسخطه و عقابه، و استكثار الطاعة و العبادة يكدرها بالعجب و التعامي عن آفاتها، فلا تنال شرف الرضا و القبول من المولي عز و جل.

علاج العجب

و حيث كان العجب و التكبر صنوان من أصل واحد، و إن اختلفا في الاتجاه، فالعجب كما أسلفنا استعظام النفس مجردا عن التعالي، و التكبر هما

(1) الوافي ج 3 ص 151 عن الكافي.

(2) البحار م 15 ج 3 بحث العجب عن أمالي أبي علي بن الشيخ الطوسي.

ص: 95

معاً، فعلاجهما واحد، وقد أوضحناه في بحث التكبر.

و جدير بالمعجب بنفسه، أن يدرك أن جميع ما يبعثه علي الزهو والإعجاب من صنوف الفضائل و المزايا، إنما هي نعم إلهية يسديها المولي إلي من شاء من عباده، فهي أحري بالحمد، وأجدر بالشكر من العجب و الخيلاء.

و هي إلي ذلك عرضة لصروف الأقدار، و عوادي الدهر، فما للإنسان و العجب!!

و من طريف ما نقل عن بعض الصلحاء في ملافاة خواطر العجب:

قيل: إن بعضهم خرج في جنح الظلام متجها إلي بعض المشاهد المشرفة، لأداء مراسم العبادة و الزيارة، فبينما هو في طريقه إذ فاجأه العجب بخروجه سحرا، و مجافاته لذة الدفء و حلاوة الكري من أجل العبادة.

فلاح له آنذاك، بائع شلغم فانبري نحوه، فسأله كم تبيع في كسبك و عناء خروجك في هذا الوقت؟ فأجابته: درهمين أو ثلاث، فرجع إلي نفسه مخاطبا لها علام العجب؟ و قيمة إسحاري لا تزيد عن درهمين أو ثلاث.

و نقل عن آخر: أنه عمل في ليلة القدر أعمالا جمعة من الصلوات و الدعوات و الأوراد، استشارت عجبه، فراح يعالجه بحكمة و سداد: فقال لبعض المتعبدين: كم تتقاضي علي القيام بأعمال هذه الليلة، و هي كيت و كيت. فقال:

نصف دينار، فرجع إلي نفسه مؤنبا لها و موحيا إليها، علام العجب و قيمة أعمالها نصف دينار؟

اليقين

إشارة

و هو: الاعتقاد بأصول الدين و ضروراته، اعتقادا ثابتا، مطابقا للواقع، لا تزغزه الشبه، فإن لم يطابق الواقع فهو جهل مركب.

و اليقين هو غرة الفضائل النفسية، و أعز المواهب الإلهية، و رمز الوعي و الكمال، و سبيل السعادة في الدارين. و قد أولته الشريعة اهتماما بالغا و مجّدت ذويه تمجيدا عاطرا، و إليك طرفا منه:

قال الصادق(ع): «إنَّ الإيمانَ أفضلُ من الإسلامِ، وإنَّ اليقينَ أفضلُ من الإيمانِ، وما من شيءٍ أعزَّ من اليقينِ» (1).

وقال(ع): «إنَّ العملَ الدائمَ القليلَ عليّ اليقينِ، أفضلُ عندَ الله من العملِ الكثيرِ عليّ غيرِ يقينٍ» (2).

وقال الصادق(ع): «من صحّة يقين المرء المسلم، أن لا يرضي الناس بسخط الله، ولا يلومهم علي ما لم يأته الله، فإنّ الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، ولو أن أحدكم قر من رزقه كما يفر من الموت، لأدركه رزقه كما يدركه الموت».

ثم قال: «إنَّ الله بعدله وقسطه جعل الروح و الراحة في اليقين و الرضا، و جعل الهمّ و الحزن في الشك و السنخ» (3).

وعنه(ع)قال: كان أمير المؤمنين(ع)يقول: «لا- يجد عبد طعم الإيمان، حتي يعلم أنّ ما أصابه، لم يكن ليخطئه، وإنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإن الضار النافع هو الله تعالى» (4).

وسئل الإمام الرضا(ع)عن رجل يقول بالحق و يسرف علي نفسه، يشرب الخمر و يأتي الكبائر، و عن رجل دونه في اليقين و هو لا يأتي ما يأتيه، فقال(ع): أحسنهما يقينا كالنائم علي المحجة، إذا انتبه ركبها، و الأدون الذي يدخله الشك كالنائم علي غير طريق، لا يدري إذا انتبه أيّهما المحجة» (5).

وقال الصادق(ع): إن رسول الله(ص)صلي بالناس الصبح، فنظر إلي شاب في المسجد و هو يخفق و يهوي برأسه، مصفرا لونه، قد نحف جسمه، و غارت عيناه في رأسه، فقال له رسول الله: كيف أصبحت يا فلان؟ قال:

(1) البحار م 15 ج 2 ص 57 عن الكافي.

(2) البحار م 15 ج 2 ص 60 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 54 عن الكافي.

(4) الوافي ج 3 ص 54 عن الكافي.

(5) سفينة البحار ج 2 ص 734 عن فقه الرضا.

أصبحت يا رسول الله موقنا، فعجب رسول الله من قوله، وقال له: إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟

فقال: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني، وأسهر ليلي، وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها، حتي كأني أنظر إلي عرش ربي، وقد نصب للحساب، وحشر الخلائق لذلك، وأنا فيهم، وكأني أنظر إلي أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون، علي الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلي أهل النار وهم فيها معذبون، مصطفون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي.

فقال رسول الله (ص) لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، ثم قال له: إلم ما أنت عليه، فقال الشاب: ادع الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك، فدعا له رسول الله فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد تسعة نفر و كان هو العاشر» (1).

خصائص الموقنين

متي ازدهرت النفس باليقين، واستنارت بشعاعه الوهاج، عكست علي ذويها ألوانا من الجمال و الكمال النفسيين، و تسامت بهم إلي أوج روحي رفيع، يتألقون في آفاقه تألق الكواكب النيرة، و يتميزون عن الناس تميز الجواهر الفريدة من الحصا.

فمن أبرز خصائصهم و مزاياهم، أنك تجدهم دائبين في التحلي بمكارم الأخلاق، و محاسن الأفعال، و تجنب رذائلها و مساوئها، لا تخدعهم زخارف الحياة، و لا تلهيهم عن تصعيد كفاءاتهم و مؤهلاتهم الروحية لنيل الدرجات الرفيعة، و السعادة المأمولة في الحياة الأخروية، فهم متفانون في طاعة الله عز و جل، ابتغاء رضوانه، و حسن مثوبته، متوكلون عليه، في سراء الحياة و ضرائها، لا- يرجون و لا- يخشون أحدا سواه، ليقينهم بحسن تدبيره و حكمة أفعاله.

(1) الوافي ج 3 ص 33 عن الكافي.

ص: 98

لذلك تستجاب دعواتهم، وتظهر الكرامات علي أيديهم، وينالون شرف الحظوة و الرعاية من الله عز و جل.

درجات الإيمان

ويحسن بي و أنا أتحدث عن اليقين أن أعرض طرفا من مفاهيم الإيمان و درجاته، و أنواعه إتماما للبحث و تنويرا للمؤمنين.

يتفاضل الناس في درجات الإيمان تفاضلا كبيرا، فمنهم المجلي السباق في حلبة الإيمان، و منهم الواهن المتخلف، و منهم بين هذا و ذلك كما صوّرتة الرواية الكريمة:

قال الصادق(ع): «إن الإيمان عشر درجات، بمنزلة السلم، يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فلا يقولن صاحب الإثنين لصاحب الواحد لست علي شيء، حتي ينتهي إلي العاشرة، فلا تسقط من هو دونك، فيسقطك من هو فوقك، و إذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، و لا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبهه» (1).

أنواع الإيمان

ينقسم الإيمان إلي ثلاثة أنواع: فطري، و مستودع، و كسبي.

1- الفطري: هو ما كان هبة إلهية، قد فطر عليه الإنسان، كما في الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام، فإنهم المثل الأعلى في قوة الإيمان، و سمو اليقين، لا تخالجهم الشكوك، و لا تعرفهم الوسواس.

2- المستودع و هو: ما كان صوريًا طافيا علي اللسان، سرعان ما تزعه الشبه و الوسواس، كما قال الصادق(ع): «إن العبد يصبح مؤمنا، و يمسي كافرا، و يصبح كافرا، و يمسي مؤمنا، و قوم يعارون الإيمان ثم يلبسونه، و يسمون المعارين» (2).

(1) الوافي ج 3 ص 30 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 50 عن الكافي.

ص: 99

وقال(ع):«إن الله تعالى جبل النبيين علي نبوتهم، فلا يرتدون أبدا، و جبل الأوصياء علي وصاياهم فلا يرتدون أبدا، و جبل بعض المؤمنين علي الإيمان فلا يرتدون أبدا، و منهم من أعير الإيمان عارية، فإذا هو دعا و ألح في الدعاء مات علي الإيمان» (1).

و هكذا تعقب الإمام الصادق(ع) علي حديثه السالفين بحديث ثالث بجعله مقياسا للتمييز بين الإيمان الثابت من المستودع، فيقول: إن الحسرة و الندامة و الويل كله لمن لم ينتفع بما أبصره و لم يدر ما الأمر الذي هو عليه مقيم، أنفع له أم ضرر، قلت(الراوي)فبم يعرف الناجي من هؤلاء جعلت فداك؟

قال:«من كان فعله لقوله موافقا، فأثبت له الشهادة بالنجاة، و من لم يكن فعله لقوله موافقا، فإنما ذلك مستودع» (2).

3-الكسبي: و هو الإيمان الفطري الطفيف الذي نمّاه صاحبه و استزاد رصيده حتي تكامل و سمي إلي مستوي رفيع، و له درجات و مراتب.

و إليك بعض الوصايا و النصائح الباعثة علي صيانة الجزء الفطري من الإيمان، و توفير الكسبي منه:

1-مصاحبة المؤمنين الأخيار، و مجانبة الشقاة و العصاة، فإن صاحب متأثر بصاحبه و مكتسب من سلوكه و أخلاقه، كما قال الرسول الأعظم(ص):

«المرء علي دين خليله، فلينظر أحدكم من يخال».

2-ترك النظر و الاستماع إلي كتب الضلال، و أقوال المضللين، المولعين بتسميم أفكار الناس و حرفهم عن العقيدة و الشريعة الإسلامية، و إفساد قيم الإيمان و مفاهيمه في نفوسهم.

3-ممارسة النظر و التفكير في مخلوقات الله عز و جل، و ما اتصفت به من جميل الصنع، و دقة النظام، و حكمة التدبير، الباهرة المدهشة و في الأرض

(1) الوافي ج 3 ص 50 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 50 عن الكافي.

ص: 100

آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (1).

4-و من موجبات الإيمان و توفير رصيده، جهاد النفس، و ترويضها علي طاعة الله تعالى، و تجنب معاصيه، لتعمر النفس بمفاهيم الإيمان، و تشرق بنوره الوضاء فهي كالماء الزلال، لا يزال شفافا رقيقا، ما لم تكدره الشوائب فيغدو آنذاك آسنا قاتما لا صفاء فيه و لا جمال. و لو لا صدأ الذنوب، و أضرار الآثام التي تنتاب القلوب و النفوس، فتجهم جمالها و تخبيء أنوارها، لاستتار الأكثرون بالإيمان، و تألقت نفوسهم بشعاعه الوهاج. وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» (2).

و قال الصادق(ع): «إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب إنمحت، و إن زاد زادت، حتي تغلب علي قلبه فلا يفلح بعدها أبدا» (3).

الصبر

إشارة

و هو: احتمال المكاره من غير جزع، أو بتعريف آخر هو: قسر النفس علي مقتضيات الشرع و العقل أو امرا و نواهيا، و هو دليل رجاحة العقل، و سعة الأفق، و سمو الخلق، و عظمة البطولة و الجلد، كما هو معراج طاعة الله تعالى و رضوانة، و سبب الظفر و النجاح، و الدرع الواقى من شماتة الأعداء و الحساد.

و ناهيك في شرف الصبر، و جلاله الصابرين، أن الله عز و جل، أشاد بهما، و باركهما في نيف و سبعين موطنا من كتابه الكريم:

بَشِّرِ الصَّابِرِينَ بِالرِّضَا وَ الْحَبِّ، فَقَالَ تَعَالَى: وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (4).

و وعدهم بالتأييد: وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (5).

(1) الذاريات(20-21).

(2) الشمس(7-10).

(3) الوافي ج 3 ص 167 عن الكافي.

(4) آل عمران:146.

(5) الأنفال:46.

ص: 101

و منحهم الثواب الجرم: إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (1).

و أصدق عليهم ألوان العناية و اللطف: وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ، وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الشَّمَرَاتِ، وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ، وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (2).

و هكذا تواترت أخبار أهل البيت عليهم السلام في تمجيد الصبر و الصابرين:

قال الصادق(ع): «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، و كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان» (3).

و قال الباقر(ع): «الجنة محفوفة بالمكاره و الصبر، فمن صبر علي المكاره في الدنيا دخل الجنة، و جهنم محفوفة باللذات و الشهوات، فمن أعطي نفسه لذتها و شهوتها دخل النار» (4).

و قال(ع): «لما حضرت أبي الوفاة ضممني إلي صدره و قال: يا بني، إصبر علي الحق و إن كان مرًا، توف أجرك بغير حساب» (5).

و قال الصادق(ع): «من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له أجر ألف شهيد» (6).

و رب قائل يقول: كيف يعطي الصابر أجر ألف شهيد، و الشهداء هم أبطال الصبر علي الجهاد و الفداء؟

فالمراد: أن الصابر يستحق أجر أولئك الشهداء، و إن كانت مكافأتهم

(1) الزمر: 10.

(2) البقرة: (155-157).

(3) الوافي: (ج 3 ص 65 عن الكافي).

(4) الوافي ج 3 ص 65 عن الكافي.

(5) الوافي ج 3 ص 65 عن الكافي.

(6) الوافي ج 3 ص 66 عن الكافي.

ص: 102

و ثوابهم علي الله تعالي أضعافا مضاعفة عنه.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «من لم ينجح الصبر، أهلكه الجزع» (1).

أقسام الصبر

ينقسم الصبر باعتبار ظروفه و مقتضياته أقساما أهمها:

(1) الصبر علي المكاره و النوائب، و هو أعظم أقسامه، و أجل مصاديقه الدالة علي سمو النفس، و تفتح الوعي، و رباطة الجأش، و مضاء العزيمة.

فالإنسان عرضة للمآسي و الأرزاء، تتنابه قسرا و اعتباطا، و هو لا يملك إزائها حولا و لا قوة، و خير ما يفعله الممتحن هو التذرع بالصبر، فإنه بلسم القلوب الجريحة، و عزاء النفوس المعذبة.

و لولاه لانهار الإنسان، و غدا صريع الأحزان و الآلام، من أجل ذلك حرقت الآيات و الأخبار علي التحلي بالصبر و الاعتصام به:

قال تعالي: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (2).

وقال أمير المؤمنين (ع): «إن صبرت جري عليك القدر و أنت مأجور، و إن جزعت جري عليك القدر، و أنت مأزور» (3).

و مما يجدر ذكره أنّ الصبر الجميل المحمود هو الصبر علي النوائب التي لا يستطيع الإنسان دفعها و التخلص منها، كفقده عزيز، أو اغتصاب مال، أو اضطهاد عدو.

أما الاستسلام للنوائب، و الصبر عليها مع القدرة علي درئها و ملاقاتها فذلك حمق يستكره الإسلام، كالصبر علي المرض و هو قادر علي علاجه، و علي

(1) نهج البلاغة.

(2) البقرة (155-157).

(3) نهج البلاغة.

ص: 103

الفقر و هو يستطيع اكتساب الرزق، وعلي هضم الحقوق و هو قادر علي استردادها و صيانتها.

و من الواضح أن ما يجرّد المرء من فضيلة الصبر، و يخرجّه عن التجلّد، هو الجزع المفرط المؤدّي إلي شقّ الجيوب، و لطم الخدود، و الإسراف في الشكوي و التذمر.

أما الآلام النفسية، و التنفيس عنها بالبكاء، أو الشكاية من متاعب المرض و عنائه فإنّها من ضرورات العواطف الحية، و المشاعر النبيلة، كما قال (ص) عند وفاة ابنه ابراهيم:

(تدمع العين، و يحزن القلب، و لا نقول ما يسخط الرب).

و قد حكّت لنا الآثار طرفاً رائعاً ممتعاً من قصص الصابرين علي النوائب، مما يبعث علي الإعجاب و الإكبار، و حسن التأسّي بأولئك الأفاضل.

حكى أنّ كسري سخط علي بزجمهر: فحبسه في بيت مظلم، و أمر أن يصفد بالحديد، فبقي أياماً علي تلك الحال، فأرسل إليه من يسأله عن حاله، فإذا هو منشرح الصدر، مطمئن النفس، فقالوا له: أنت في هذه الحالة من الضيق و نراك ناعم البال. فقال: اصطنعت ستة أخلاط و عجننتها و استعملتها، فهي التي أبقتني علي ما ترون. قالوا: صف لنا هذه لعلنا نتنفع بها عند البلوي، فقال: نعم.

أما الخلط الأول: فالثقة بالله عز و جل.

و أما الثاني: فكل مقدّر كائن.

و أما الثالث: فالصبر خير ما استعمله الممتحن.

و أما الرابع: فإذا لم أصبر فما ذا أصنع، و لا أعين علي نفسي بالجزع.

و أما الخامس: فقد يكون غيري أشدّ مما أنا فيه.

و أما السادس: فمن ساعة إلي ساعة فرج.

فبلغ ما قاله كسري فأطلقه و أعزّه» (1).

(1) سفينة البحار ج 2 ص 7.

ص: 104

و عن الرضا عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال: «إن سليمان بن داود قال ذات يوم لأصحابه: إن الله تبارك و تعالي قد وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي: سخّر لي الريح، و الإنس، و الجن، و الطير، و الوحش، و علمني منطق الطير، و آتاني من كل شيء، و مع جميع ما أوتيت من الملك ما تمّ لي سرور يوم إلي الليل، و قد أحببت أن أدخل قصرني في غد، فأصعد أعلاه، و أنظر إلي ممالكها، فلا تأذنوا لأحد عليّ لئلا يرد عليّ ما ينغص عليّ يومي. قالوا: فلما كان من الغد أخذ عصاه بيده، و صعد إلي أعلي موضع من قصره، و وقف متكئا علي عصاه ينظر إلي ممالكه مسرورا بما أوتي، فرحا بما أعطي، إذ نظر إلي شاب حسن الوجه و اللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره، فلمّا ما بصر به سليمان (ع) قال له: من أدخلك إلي هذا القصر، و قد أردت أن أخلو فيه اليوم، فبأذن من دخلت؟

فقال الشاب: أدخلني هذا القصر ربه، و ياذنه دخلت.

فقال: ربّه أحق به مني، فمن أنت؟

قال: أنا ملك الموت، قال: و فيما جئت؟

قال: جئت لأقبض روحك.

قال: إمض لما أمرت به، فهذا يوم سروري، و أبي الله أن يكون لي سرور دون لقائه. فقبض ملك الموت روحه و هو متكيء علي عصاه...» (1).

الصبر علي طاعة الله و التصبر عن عصيانه:

من الواضح أن النفوس مجبولة علي الجموح و الشرود من النظم الإلزامية و الضوابط المحددة لحريتها و انطلاقها في مسارح الأهواء و الشهوات، و إن كانت باعثة علي إصلاحها و إسعادها.

فهي لا- تنصاع لتلك النظم، و الضوابط، إلا بالإغراء، و التشويق، أو الإنذار و التهيب. و حيث كانت ممارسة طاعة الله عز و جل، و مجافاة عصيانه،

(1) سفينة البحار ج 1 ص 614 عن عيون أخبار الرضا.

ص: 105

شاقين علي النفس كان الصبر علي الطاعة، و التصبر عن المعصية من أعظم الواجبات، وأجل القربات.

وجاءت الآيات الكريمة و أحاديث أهل البيت عليهم السّلام مشوّقة إلي الأولي و محدّرة من الثانية بأساليبها الحكيمة البليغة:

قال الصادق(ع):«اصبروا علي طاعة الله، و تصبروا عن معصيته، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى فليست تجد له سرورا و لا حزنا، و ما لم يأت فليست تعرفه، فاصبر علي تلك الساعة، فكأنك قد اغتبطت» (1).

وقال(ع):«إذا كان يوم القيامة، يقوم عنق من الناس، فيأتون باب الجنة فيضربونه، فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. فيقال لهم: علي ما صبرتم؟ فيقولون: كنّا نصبر علي طاعة الله، و نصبر عن معاصي الله، فيقول الله تعالى: صدقوا أدخلوهم الجنة، و هو قوله تعالى: إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر: 10) (2).

وقال(ع):«الصبر صبران: فالصبر عند المصيبة، حسن جميل، وأفضل من ذلك الصبر عما حرّم الله عز و جل ليكون لك حاجزا» (3).

الصبر علي النعم

و هو: ضبط النفس عن مسولات البطر و الطغيان، و ذلك من سمات عظمة النفس، و رجاحة العقل، و بعد النظر.

فليس الصبر علي مآسي الحياة و أرزائها بأولي من الصبر علي مسراتها و أشواقها، و مفاتها، كالجاه العريض، و الثراء الضخم، و السلطة النافذة، و نحو ذلك. حيث أن إغفال الصبر في الصراء يفضي إلي الجزع المدمّر، كما يؤدّي إهماله في السراء إلي البطر و الطغيان: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغِي، أَنْ رَأَهُ اسْتَعْنِي

(1) الوافي ج 3 ص 63 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 65 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 65 عن الفقيه.

(العلق:6-7) وكلاهما ذميم مقيت.

و المراد بالصبر علي النعم هو:رعاية حقوقها، واستغلالها في مجالات العطف و الإحسان المادية، أو المعنوية:كرعاية البؤساء، وإغاثة المضطهدين، و الاهتمام بحوائج المؤمنين، و التوقي في مزلق البطر و التجبر.

و للصبر أنواع عديدة أخرى:

فالصبر في الحرب:شجاعة، و ضدّه الجبن.

و الصبر عن الإنتقام:حلم، و ضدّه الغضب.

و الصبر عن زخارف الحياة:زهّد، و ضدّه الحرص.

و الصبر علي كتمان الأسرار:كتمان، و ضدّه الإذاعة و النشر.

و الصبر علي شهوتي البطن و الفرج:عفة، و ضدّه الشره.

فاتضح بهذا أن الصبر نظام الفضائل، و قطبها الثابت، و أساسها المكين.

محاسن الصبر

نستنتج من العرض السالف أنّ الصبر عماد الفضائل، و قطب المكارم، و رأس المفآخر.

فهو عصمة الواجد الحزين، يخفف و جدّه، و يلفظ عناءه، و يمده بالسكينة و الاطمئنان.

و هو ظمان من الجزع المدمّر، و الهلع الفاضح، و لولاه لانهار المصاب، و غدا فريسة العلل و الأمراض، و عرضة لشماتة الأعداء و الحساد.

و هو بعد هذا و ذاك الأمل المرّجي فيما أعدّ الله للصابرين، من عظيم المكافآت، و جزيل الأجر و الثواب.

كيف تكسب الصبر

و إليك بعض النصائح الباعثة علي كسب الصبر و التحلي به:

1-التأمل في مآثر الصبر، و ما يفقيه علي الصابرين من جميل الخصائص، و جليل العوائد و المنافع في الحياة الدنيا، و جزيل المثوبة و الأجر في الآخرة.

2-التفكر في مساويء الجزع، وسوء آثاره في حياة الإنسان، وأنه لا يشفي غليلاً، ولا يرد قضاء، ولا يبذل واقعا، ولا ينتج إلا بالشقاء و العناء.

يقول(دليل كارنيجي)«لقد قرأت خلال الأعوام الثمانية الماضية كل كتاب، وكل مجلة، وكل مقالة عالجت موضوع القلق، فهل تريد أن تعرف أحكم نصيحة، وأجداها خرجت بها من قراءتي الطويلة؟إنها:«إرض بما ليس منه بد».

3- تفهم واقع الحياة، وأنها مطبوعة علي المتاعب و الهموم:

طبعت علي كدر و أنت تريدها صفوا من الأقدار و الأكار

فليست الحياة دار هناء و ارتياح، وإنما هي: دار اختبار و امتحان للمؤمن، فكما يرهق طلاب العلم بالامتحانات استجلاء لرصيدهم العلمي، كذلك يمتحن المؤمن اختبارا لأبعاد إيمانه و مبلغ يقينه.

قال تعالى: أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، وَ لْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (العنكبوت:2-3).

4-الاعتبار و التأسي بما عاناه العظماء، و الأولياء، من صنوف المآسي و الأرزاء، و تجلّدهم فيها و صبرهم عليها، في ذات الله، و ذلك من محفزات الجلد و الصمود.

5-التسلية و الترفيه بما يخفف آلام النفس، و ينهه عن الوجد: كتغير المناخ، و ارتياد المناظر الجميلة، و التسلي بالقصص الممتعة، و الأحاديث الشهية النافعة.

الشكر

إشارة

و هو عرفان النعمة من المنعم، و حمده عليها، و استعمالها في مرضاته. و هو من خلال الكمال، و سمات الطيبة و النبل، و موجبات ازدياد النعم و استدامتها.

و الشكر واجب مقدس للمنعم المخلوق، فكيف بالمنعم الخالق، الذي لا

تحصي نعمائه ولا تعد آلاؤه.

والشكر لا يجدي المولي عز وجل، لاستغنائه المطلق عن الخلق، وإنما يعود عليهم بالنعمة، لأعراجه عن تقديرهم للنعم الإلهية، واستعمالها في طاعته ورضاه، وفي ذلك سعادتهم وازدهار حياتهم.

لذلك دعت الشريعة إلي التخلق بالشكر والتحلي به كتاباً وسنة.

قال تعالى: وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (البقرة: 152).

وقال عز وجل: كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ (سبأ: 15).

وقال تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراهيم: 7).

وقال تعالى: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ (سبأ: 13).

وعن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص):

«الطاعم الشاكر له من الأجر، كأجر الصائم المحتسب، والمعافي الشاكر له من الأجر كأجر المبتلي الصابر، والمعطي الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع» (1).

وقال الصادق (ع): «من أعطي الشكر أعطي الزيادة، يقول الله عز وجل: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (ابراهيم: 7) (2).

وقال (ع): «شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عز وجل عليها» (3).

وقال (ع): «ما أنعم الله علي عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد الله عليها، إلا كان حمد الله أفضل من تلك النعمة وأوزن» (4).

وقال الباقر (ع): «تقول ثلاث مرات إذا نظرت إلي المبتلي من غير أن تسمعه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، ولو شاء فعل. قال: من قال ذلك

(1) الوافي ج 3 ص 67 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 67 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 67 عن الكافي.

(4) الوافي ج 3 ص 69 عن الكافي.

لم يصبه ذلك البلاء أبدا» (1).

وقال الصادق (ع): «إن الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء، فيوجب الله له بها الجنة، ثم قال: إنه ليأخذ الإناء، فيضعه علي فيه، فيسمي ثم يشرب، فينحيه وهو يشتهي، فيحمد الله، ثم يعود فيشرب، ثم ينحيه، فيحمد الله، ثم يعود فيشرب، ثم ينحيه فيحمد الله فيوجب الله عز وجل له بها الجنة» (2).

أقسام الشكر

ينقسم الشكر إلى ثلاثة أقسام: شكر القلب. و شكر اللسان. و شكر الجوارح. ذلك أنه متي امتلأت نفس الإنسان وعيا وإدراكا بعظم نعم الله تعالى، و جزيل آلائه عليه، فاضت علي اللسان بالحمد و الشكر للمنعم الوهاب.

و متي تجاوزت النفس و اللسان في مشاعر الغبطة و الشكر، سري إبحاؤها إلي الجوارح، فغدت تعرب عن شكرها للمولي عز و جل بانقيادها و استجابتها لطاعته.

من أجل ذلك اختلفت صور الشكر، و تنوعت أساليبه:

أ- فشكر القلب هو: تصوّر النعمة، و أنها من الله تعالى.

ب- و شكر اللسان: حمد المنعم و الثناء عليه.

ج- و شكر الجوارح: إعمالها في طاعة الله، و التحرج بها عن معاصيه:

كاستعمال العين في مجالات التبصر و الإعتبار، و غضّها عن المحارم، و استعمال اللسان في حسن المقال، و تعفّفه عن الفحش، و البذاء، و استعمال اليد في المآرب المباحة، و كفّها عن الأذي و الشرور.

و هكذا يجدر الشكر علي كل نعمة من نعم الله تعالى، بما يلائمها من صور الشكر و مظاهره:

(1) البحار م 15 ج 2 ص 135 عن ثواب الأعمال للصدوق.

(2) البحار م 15 ج 2 ص 131 عن الكافي.

ص: 110

فشكر المال: إنفاقه في سبل طاعة الله ومرضاته.

وشكر العلم: نشره وإذاعة مفاهيمه النافعة.

وشكر الجاه: مناصرة الضعفاء والمضطهدين، وإنقاذهم من ظلاماتهم.

و مهما بالغ المرء في الشكر، فإنه لن يستطيع أن يوفي النعم شكرها الحق، إذ الشكر نفسه من مظاهر نعم الله و توفيقه، لذلك يعجز الإنسان عن أداء واقع شكرها: كما قال الصادق (ع): «أوحى الله عز و جل إلي موسى (ع): يا موسى اشكرني حق شكري. فقال: يا رب و كيف أشكرك حق شكرك، و ليس من شكر أشكرك به، إلا و أنت أنعمت به عليّ. قال: يا موسى الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني» (1).

فضيلة الشكر

من خصائص النفوس الكريمة تقدير النعم و الألطاف، و شكر مسديها و كلمًا تعاضمت النعم، كانت أحق بالتقدير، و أجدر بالشكر الجزيل، حتى تسامي إلي النعم الإلهية التي يقصر الإنسان عن تقييمها و شكرها.

فكل نظرة يسرحها الطرف، أو كلمة ينطق بها الفم، أو عضو تحركه الإرادة، أو نفس يردده المرء، كلها منح ربّانية عظيمة، لا يثمنها إلا العاطلون منها.

و لئن و جب الشكر للمخلوق فكيف بالمنعم الخالق، الذي لا تحصي نعمائه و لا تقدّر آلاؤه.

و الشكر بعد هذا من موجبات الزلفي و الرضا من المولي عز و جل، و مضاعفة نعمه و آلائه علي الشكور.

أما كفران النعم، فإنه من سمات النفوس اللئيمة الوضيعة، و دلائل الجهل بقيم النعم و أقدارها، و ضرورة شكرها.

انظر كيف يخبر القرآن الكريم: أن كفران النعم هو سبب دمار الأمم

(1) الوافي ج 3 ص 68 عن الكافي.

ص: 111

و محق خيراتها: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ
الْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (النحل:112).

و سئل الصادق(ع) عن قول الله عز و جل: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ الآية(سبأ:19) فقال: هؤلاء قوم كانت لهم قري
متصلة، ينظر بعضهم إلي بعض، و أنهار جارية، و أموال ظاهرة، فكفروا نعم الله عز و جل، و غيروا ما بأنفسهم من عافية الله، فغير الله ما بهم
من نعمة، و إن الله لا يغير ما بقوم، حتي يغيروا ما بأنفسهم، فأرسل الله عليهم سيل العرم ففرق قراهم، و خرب ديارهم، و ذهب بأموالهم، و
أبدلهم مكان جناتهم جنتين ذواتي أكل خمط و أثل و شيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا و هل نجازي إلا الكفور» (1).

و قال الصادق(ع) في حديث له:

«إن قوما أفرغت عليهم النعمة و هم(أهل الثرثار) فعمدوا إلي مخ الحنطة فجعلوه خبز هجاء فجعلوا ينجون به صبيانهم، حتي اجتمع من
ذلك جبل، فمرّ رجل علي امرأة و هي تفعل ذلك بصبي لها، فقال: و يحكم اتقوا الله لا- تغيروا ما بكم من نعمة، فقالت: كأنك تخوفنا
بالجوع، أما ما دام ثرثارنا يجري فانا لا نخاف الجوع.

قال: فأسف الله عز و جل، و ضعف لهم الثرثار، و حبس عنهم قطر السماء و نبت الأرض، قال فاحتاجوا إلي ما في أيديهم فأكلوه، ثم احتاجوا
إلي ذلك الجبل فإنه كان ليقسم بينهم بالميزان» (2).

و عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال قال النبي(ص): «أسرع الذنوب عقوبة كفران النعم» (3).

(1) الوافي ج 3 ص 167 عن الكافي.

(2) البحار عن محاسن البرقي.

(3) البحار عن أمالي ابن الشيخ الطوسي

ص: 112

كيف نتحلي بالشكر

إليك بعض النصائح لاكتساب فضيلة الشكر والتحلي به:

1-التفكر فيما أغدقه الله علي عباده من صنوف النعم، و ألوان الرعاية واللفظ.

2-ترك التطلع إلي المترفين و المنعمين في وسائل العيش، و زخارف الحياة، و النظر إلي البؤساء و المعوزين، و من هو دون الناظر في مستوي الحياة و المعاش، كما قال أمير المؤمنين(ع):«و أكثر أن تنظر إلي من فضّلت عليه في الرزق، فإنّ ذلك من أبواب الشكر» (1).

3-تذكر الإنسان الأمراض، و الشدائد التي أنجاه الله منها بلطفه، فأبدله بالسقم صحة، و بالشدّة رخاء و أمنا.

4-التأمل في محاسن الشكر، و جميل آثاره في استجلاب وّد المنعم، و ازدياد نعمه، و آلائه، و في مساويء كفران النعم و اقتضائه مقت المنعم و زوال نعمه.

التوكل

إشارة

هو:الاعتماد علي الله تعالي في جميع الأمور، و تقويضها إليه، و الإعراض عمّا سواه. و باعثة قوة القلب و اليقين، و عدمه من ضعفهما أو ضعف القلب، و تأثره بالمخاوف و الأوهام.

و التوكل هو: من دلائل الإيمان، و سمات المؤمنين و مزاياهم الرفيعة، الباعثة علي عزة نفوسهم، و ترفعهم عن استعطف المخلوقين، و التوكل علي الخالق في كسب المنافع و درء المضار.

وقد تواترت الآيات و الآثار في مدحه و التشويق إليه:

قال تعالي: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق:3).

(1) نهج البلاغة.

ص: 113

وقال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران:159).

وقال: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (التوبة:51).

وقال تعالى: إِنَّ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (آل عمران:160).

وقال الصادق (ع): «إِنَّ الْغَنِيَّ وَالْعَزِيزَ يَجُولَانِ، فَإِذَا ظَفَرَا بِمَوْضِعِ التَّوَكُّلِ أُوطِنَا» (1).

وقال (ع): «أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ دَاوُدَ (ع): مَا اعْتَصِمَ بِي عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي دُونَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِي، عَرَفْتُ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ، ثُمَّ تَكِيدُهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَمَنْ فِيهِنَّ، إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ الْمَخْرَجَ مِنْ بَيْنَهُنَّ.

و ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي، عرفت ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماوات من يديه، وأسخت الأرض من تحته، ولم أبال بأيِّ واد هلك» (2)

وقال (ع): «مَنْ أُعْطِيَ ثَلَاثًا، لَمْ يَمْنَعْ ثَلَاثًا:

مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ أُعْطِيَ الْإِجَابَةَ.

و مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ أُعْطِيَ الزِّيَادَةَ.

و مَنْ أُعْطِيَ التَّوَكُّلَ أُعْطِيَ الْكِفَايَةَ.

ثم قال: أتلوت كتاب الله تعالى؟: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَيَّ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق:3).

وقال: لَنْ يُشْكِرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (ابراهيم:7). وقال: أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (غافر:60)» (3).

وقال أمير المؤمنين في وصيته للحسن (ع):

«وَأَلْجِيءُ نَفْسَكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، إِلَيَّ إِلَهَكَ، فَإِنَّكَ تَلْجِئُهَا إِلَيَّ كَهْفِ

(1) الوافي ج 3 ص 56 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 56 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 56 عن الكافي.

حريز، ومانع عزيز» (1).

وعن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع).

«كان فيما وعظ به لقمان ابنه، أن قال له: يا بني ليعتبر من قصر يقينه و ضعفت نيته في طلب الرزق، أن الله تبارك و تعالي خلقه في ثلاثة أحوال، ضمن أمره، و أتاه رزقه، و لم يكن له في واحدة منها كسب و لا حيلة، إن الله تبارك و تعالي سيرزقه في الحال الرابعة:

أما أول ذلك فإنه كان في رحم أمه، يرزقه هناك في قرار مكين، حيث لا يؤذيه حر و لا برد.

ثم أخرجه من ذلك، و أجرى له رزقا من لبن أمه، يكفيه به، و يربيه و ينعشه، من غير حول به و لا قوة.

ثم فطم من ذلك، فأجرى له رزقا من كسب أبويه، برأفة و رحمة له من قلوبهما، لا يملكان غير ذلك، حتي أنهما يؤثرانه علي أنفسهما، في أحوال كثيرة، حتي إذا كبر و عقل، و اكتسب لنفسه، ضاق به أمره، و ظنّ الظنون بربه، و جحد الحقوق في ماله، و قتر علي نفسه و عياله، مخافة رزقه، و سوء ظن و يقين بالخلف من الله تبارك و تعالي في العاجل و الآجل، فبئس العبد هذا يا بني» (2).

حقيقة التوكل

ليس معني التوكل إغفال الأسباب و الوسائل الباعثة علي تحقيق المنافع، و درء المضار، و أن يقف المرء إزاء الأحداث و الأزمات مكتوف اليدين، سليب الإرادة و العزم. و إنما التوكل هو: الثقة بالله عز و جل، و الركون إليه، و التوكل عليه دون غيره من سائر الخلق و الأسباب، باعتبار أنه تعالي هو مصدر الخير، و مسبب الأسباب، و أنه وحده المصترفّ لأموال العباد، و القادر علي إنجاح غاياتهم و مآربهم.

(1) نهج البلاغة.

(2) البحار م 15 ج 2 ص 155 عن خصال الصدوق (ره).

ص: 115

و لا ينافي ذلك تدرع الإنسان بالأسباب الطبيعية، و الوسائل الظاهرية لتحقيق أهدافه و مصالحه كالتزود للسفر، و التسلح لمقاومة الأعداء و التداوي من المرض، و التحرز من الأخطار و المضار، فهذه كلها أسباب ضرورية لحماية الإنسان، و إنجاز مقاصده، و قد أبي الله عز و جل أن تجري الأمور إلا بأسبابها.

بيد أنه يجب أن تكون الثقة به تعالي، و التوكل عليه، في إنجاح الغايات و المآرب، دون الأسباب، و آية ذلك أن أعرابيا أهمل عقله بعيره متوكلا علي الله في حفظه، فقال النبي (ص)، له: «إعقل و توكل».

درجات التوكل

يتفاوت الناس في مدارج التوكل تفاوتاً كبيراً، كتفاوتهم في درجات إيمانهم: فمنهم السباقون و المجتهدون في مجالات التوكل، المنقطعون إلي الله تعالي، و المعرضون عمن سواه، و هم الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام، و من دار في فلکهم من الأولياء.

و من أروع صور التوكل و أسمائه، ما روي عن إبراهيم عليه السلام: «أنه لما ألقى في النار، تلقاه جبرئيل في الهواء، فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا، حسبي الله و نعم الوكيل. فاستقبله ميكائيل فقال: إن أردت أن أخدم النار فإنّ خزائن الأمطار و المياه بيدي، فقال: لا أريد. و أتاه ملك الريح فقال:

لو شئت طيرت النار. فقال: لا أريد، فقال جبرئيل: فاسأل الله. فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» (1).

و من الناس من هو عديم التوكل، عاطل منه، لضعف إحساسه الروحي، و هزال إيمانه. و منهم بين هذا و ذاك علي تفاوت في مراقبي التوكل.

محاسن التوكل

الإنسان في هذه الحياة، عرضة للنوائب، و هدف للمشاكل و الأزمات، لا

(1) سفينة البحار ج 2 ص 683 عن بيان التنزيل لابن شهر آشوب بتلخيص.

ص: 116

ينفك عن جلادها ومقارعتها، ينتصر عليها تارة و تصرعه أخرى، وكثيرا ما ترديه لقا، مهيض الجناح، كسير القلب.

فهو منها في قلق مضني، وفزع رهيب، يخشي الإخفاق، ويخاف الفقر، ويهرب المرض، ويعاني ألوان المخاوف المهددة لأمنه و رخائه.

ولئن استطاعت الحضارة الحديثة أن تخفف أعباء الحياة، بتيسيراتها الحضارية، وتوفير وسائل التسلية و الترفية، فقد عجزت عن تزويد النفوس بالطمأنينة و الاستقرار، وإشعارها بالسكينة و السلام الروحيين، فلا يزال القلق و الخوف مخيما علي النفوس، آخذا بخناقها، مما ضاعف الأمراض النفسية، وإحداث الجنون و الانتحار في أرقى الممالك المتحضرة.

ولكن الشريعة الإسلامية استطاعت بمبادئها السامية، و دستورها الخلقى الرفيع- أن تخفف قلق النفوس و مخاوفها، و تمدّها بطاقات روحية ضخمة، من الجلد و الثبات، و الثقة و الاطمئنان، بالتوكل علي الله، و الاعتماد عليه، و الاعتزاز بحسن تدييره، و جميل صنعه، و جزيل آلائه، و أنّه له الخلق و الأمر و هو علي كل شيء قدير. و بهذا تراح النفوس، و تستبدل بالخوف أمانا، و بالقلق دعة و رخاء.

و التوكل بعد هذا من أهم عوامل عزة النفس، و سمو الكرامة، و راحة الضمير، و ذلك بترفع المتوكلين عن الاستعانة بالمخلوق، و اللجوء إلي الخالق، في جلب المنافع، و درء المضار.

و لعل أجدر الناس بالتوكل أرباب الأقدار و المسؤوليات الكبيرة، كالمصلحين ليستمدوا منه العزم و التصميم علي مجابهة عنت الناس و إرهابهم، و المضي قدما في تحقيق أهدافهم الإصلاحية، متخطين ما يعترضهم من أشواك و عوائق.

كيف تكسب التوكل

1- استعراض الآيات و الأخبار الناطقة بفضله و جميل أثره في كسب الطمأنينة و الرخاء.

و من طريق ما نظم في التوكل قول الحسين(ع):

إذا ما عضك الدهر فلا تجنح إلي خلق

و لا تسأل سوي الله تعالي قاسم الرزق

فلو عشت و طوفت من الغرب إلي الشرق

لما صادفت من يقدر أن يسعد أو يشقي

و مما نسب لأمير المؤمنين عليه السلام:

رضيت بما قسم الله لي و فوضت أمري إلي خالقي

كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي

و قال بعض الأعلام:

كن عن همومك معرضا و كل الأمور إلي القضا

فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا

و لربما اتسع المضيق و ربما ضاق الفضا

الله عودك الجميل فقس علي ما قد مضى

2- تقوية الإيمان بالله عز و جل، و الثقة بحسن صنعه، و حكمة تدبيره، و جزيل حنانه و لطفه، و أنه هو مصدر الخير، و مسبب الأسباب، و هو علي كل شيء قدير.

3- التنبه إلي جميل صنع الله تعالي، و سمو عنايته بالإنسان، في جميع أطواره و شؤونه، من لدن كان جنينا حتي آخر الحياة، و أنّ من توكل عليه كفاه، و من استنجده أنجده و أغاثه.

4- الاعتبار بتطور ظروف الحياة، و تداول الأيام بين الناس، فكم فقير صار غنيا، و غني صار فقيرا، و أمير غدا صعلوكا، و صعلوك غدا أميرا متسلطا.

و هكذا يجدر التنبه إلي عظمة القدرة الإلهية في أرزاق عبيده، و دفع الأسواء عنهم، و نحو ذلك من صور العبر و العظات الدالة علي قدرة الله عز و جل، و أنه وحده هو الجدير بالثقة، و التوكل و الاعتماد، دون سواه.

و آية حصول التوكل للمرء هي: الرضا بقضاء الله تعالى وقدره في المسرات و المكاره، دون تضجر و اعتراض، و تلك منزلة سامية لا ينالها إلا الأفاضل المقربون.

الخوف من الله تعالى

إشارة

و هو: تألم النفس خشية من عقاب الله، من جراء عصيانه و مخالفته.

و هو من خصائص الأولياء، و سمات المتقين، و الباعث المحفز علي الاستقامة و الصلاح. و الوازع القوي عن الشرور و الآثام.

لذلك أولته الشريعة عناية فائقة، و أثنت علي ذويه ثناء عاطرا مشرفا.

قال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: 28).

و قال: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (الملك: 12).

و قال: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النازعات: 40-41).

و قال الصادق (ع): «خف الله كأنك تراه، و إن كنت لا تراه فإنه يراك، و إن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، و إن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية، فقد جعلته من أهون الناظرين إليك» (1).

و قال (ع): «المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه، و عمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك، فهو لا يصبح إلا خائفا، و لا يصلحه إلا الخوف» (2).

و قال (ع): «لا يكون المؤمن مؤمنا حتي يكون خائفا راجيا، و لا يكون خائفا راجيا حتي يكون عاملا لما يخاف و يرجو» (3).

و في مناهي النبي (ص):

(1) الوافي ج 3 ص 57 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 57 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 57 عن الكافي.

«من عرضت له فاحشة، أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز و جل، حرّم الله عليه النار، وآمنه من الفزع الأكبر، وأنجز له ما وعده في كتابه، في قوله عز و جل: وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرحمن:46)» (1).

وقال بعض الحكماء: مسكين ابن آدم، لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لنجا منهما جميعا، و لو رغب في الجنة كما رغب في الدنيا لفاض بهما جميعا، و لو خاف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين جميعا.

و دخل حكيم علي المهدي العباسي فقال له: عطني. فقال: أ ليس هذا المجلس قد جلس فيه أبوك و عمك قبلك؟ قال: نعم. قال: فكانت لهم أعمال ترجو لهم النجاة بها؟ قال: نعم. قال: فكانت لهم أعمال تخاف عليهم الهلكة منها؟ قال: نعم. قال: فانظر ما رجوت لهم فيه فآته، و ما خفت عليهم منه فاجتنبه.

الخوف بين المدّ و الجزر

لقد صورت الآيات الكريمة، و الأخبار الشريفة، أهمية الخوف، و أثره في تقويم الإنسان و توجيهه و جهة الخير و الصلاح، و تأهيله لشرف رضا الله تعالى و انعامه.

بيد أن الخوف كسائر السجاييا الكريمة، لا تستحق الإكبار و الثناء، إلا إذا اتسمت بالقصد و الاعتدال، الذي لا إفراط فيه و لا تفريط.

فالإفراط في الخوف يجذب النفس، و يدعها يبابا من نضارة الرجاء، و رونقه البهيج، و يدع الخائف أيضا أبقا موعلا في الغواية و الضلال، و مرهقا نفسه في الطاعة و العبادة حتى يشقيها و ينهكها.

و التفريط فيه باعث علي الإهمال و التقصير، و التمرد علي طاعة الله تعالى و اتباع دستوره.

و بتعادل الخوف و الرجاء تنتعش النفس، و يسمو الضمير، و تتفجر

(1) البحار م 15 ج 2 ص 113 عن الفقيه.

ص: 120

كما قال الصادق(ع): «أرج الله رجاء لا يجرك علي معاصيه، وخف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته» (1).

محاسن الخوف

قيم السجايا الكريمة بقدر ما تحقق في ذوبها من مفاهيم الإنسانية الفاضلة، وقيم الخير و الصلاح، و تؤهلهم للسعادة و الرخاء. و بهذا التقييم يحتل الخوف مركز الصدارة بين السجايا الأخلاقية الكريمة، و كانت له أهمية كبرى في عالم العقيدة و الإيمان، فهو الذي يلهب النفوس، و يحفزها علي طاعة الله عز و جل، و يفطمها من عصيانه، و من ثم يسمو بها إلي منازل المتقين الأبرار.

و كلما تجاوزت مشاعر الخشية و الخوف في النفس، صقلتها و سمت بها إلي أوج ملائكي رفيع، يحيل الإنسان ملاكا في طبيته و مثاليته، كما صوره أمير المؤمنين(ع) و هو يقارن بين الملك و الإنسان و الحيوان، فقال: «إن الله عز و جل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، و ركب في البهائم شهوة بلا عقل، و ركب في بني آدم كليهما.

فمن غلب عقله شهوته، فهو خير من الملائكة، و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم» (2).

من أجل ذلك نجد الخائف من الله تعالى يستسهل عناء طاعته، و يستحلي مرارتها، و يستوخم حلاوة المعاصي و الآثام، خشية من سخطه و خوفا من عقابه.

و بهذا يسعد الإنسان، و تزدهر حياته المادية و الروحية، كما انتظم الكون، و اتسقت عناصره السماوية و الأرضية، بخضوعه لله عز و جل، و سيره علي وفق نظمه و قوانينه.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيِّبَةً

(1) البحار م 15 ج 2 ص 188 عن أمالي الصدوق.

(2) علل الشرائع.

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل:97).

وما هذه المآسي والأرزاء التي تعيشها البشرية اليوم من شيوع الفوضى وانتشار الجرائم، واستبداد الحيرة والقلق، والخوف بالناس إلا لاعراضهم عن الله تعالى، وتنكبهم عن دستوره وشريعته.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الأعراف:96).

كيف نستشعر الخوف

يجدر بمن ضعف فيه شعور الخوف إتباع النصائح التالية:

1- تركيز العقيدة، وتقوية الإيمان بالله تعالى، ومفاهيم المعاد والثواب والعقاب، والجنة والنار، إذ الخوف من ثمرات الإيمان وانعكاساته علي النفس إنما المؤمنون الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الأنفال:2).

2- استماع المواعظ البليغة، والحكم الناجعة، الموجبة للخوف والرهبة.

3- دراسة حالات الخائفين وضراعتهم وتبليغهم إلي الله عز وجل، خوفا من سطوته، وخشية من عقابه.

وإليك أروع صورة للضراعة والخوف وهي مناجاة الإمام زين العابدين (ع) في بعض أدعيته:

«و ما لي لا أبكي!! ولا أدري إلي ما يكون مصيري، وأري نفسي تخادعني، وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحددي، أبكي لسؤال منكر و نكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي علي ظهري، أنظر مرة عن يميني، وأخري عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل أمرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ووجه يومئذ مسفرة، ضاحكة مسبشرة، ووجه يومئذ عليها غبرة، ترهقها فترة (عبس:37-41)».

عن الباقر(ع)قال: «خرجت امرأة بغية علي شباب من بني إسرائيل فأفتنتهم، فقال بعضهم: لو كان العابد فلان رآها أفتنته!، وسمعت مقالتهم، فقالت: و الله لا أنصرف إلي منزلي، حتي أفتته!، فمضت نحوه بالليل فدقت عليه، فقالت: أوي عندك؟ فأبي عليها فقالت: إن بعض شباب بني إسرائيل راودوني عن نفسي، فإن أدخلتني وإلا - لحقوني، وفضحوني، فلما سمع مقالتهما فتح لها، فلما دخلت عليه رمت بثيابها، فلما رأي جمالها و هيئتها وقعت في نفسه، فضرب يده عليها، ثم رجعت إليه نفسه، وقد كان يوقد تحت قدر له، فأقبل حتي وضع يده علي النار فقالت: أي شيء تصنع؟ فقال: أحرقها لأنها عملت العمل، فخرجت حتي أتت جماعة بني إسرائيل فقالت: الحقوا فلانا فقد وضع يده علي النار، فأقبلوا فلحقوه وقد احترقت يده» (1).

و عن الصادق(ع): «إن عابدا كان في بني إسرائيل، فأضافته امرأة من بني إسرائيل، فهمم بها، فأقبل كلما همم بها قرب إصبعها من أصابعه إلي النار، فلم يزل ذلك دأبه حتي أصبح، قال لها: أخرجي لبس الضيف كنت لي» (2).

الرجاء من الله تعالى

إشارة

و هو: انتظار محبوب تمهّد أسباب حصوله، كمن زرع بذرا في أرض طيبة، ورعاه بالسقي و المدارة، فرجا منه النتاج و النفع.

فإن لم تتمهد الأسباب، كان الرجاء حمقا و غرورا، كمن زرع أرضا سبخة و أهمل رعايتها، و هو يرجو نتاجها.

و الرجاء: هو الجناح الثاني من الخوف، اللذان يطير بهما المؤمن إلي آفاق طاعة الله، و الفوز بشرف رضاه، و كرم نعمائه، إذ هو باعث علي الطاعة رغبة كما يبعث الخوف عليها رهبة و فزعا.

و لئن تساند الخوف و الرجاء، علي تهذيب المؤمن، و توجيهه و جهة الخير

(1) عن البحار م 5 عن قصص الأنبياء للقطب الراوندي.

(2) عن البحار م 5 عن قصص الأنبياء للقطب الراوندي.

و الصلاح، بيد أن الرجاء أعذب مورداً، وأحلي مذاقا من الخوف، لصدوره عن الثقة بالله، والاطمئنان بسعة رحمته، وكرم عفوه، وجزيل الطافة.

وبديهي أن المطيع رغبة ورجاء، أفضل منه رهبة وخوفاً، لذلك كانت تباشير الرجاء وافرة، وبواعثه جمّة وآياته مشرقة، وإليك طرفاً منها:

1- النهي عن اليأس والقنوط:

قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر: 53).

وقال تعالى: وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (يوسف: 87).

وقال أمير المؤمنين (ع) لرجل أخرجته الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه: «أيا هذا، يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك» (1).

وقال النبي (ص): «بيعث الله المقتنين يوم القيامة، مغلبة وجوههم، يعني غلبة السواد علي البياض، فيقال لهم: هؤلاء المقتنون من رحمة الله تعالى» (2).

2- سعة رحمة الله وعظيم عفوه:

قال تعالى: قُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ (الأنعام: 147).

وقال تعالى: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ (الرعد: 6).

وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: 48).

وقال تعالى: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الزمر: 53).

(1) جامع السعادات ج 1 ص 246.

(2) سفينة البحار ج 2 ص 451 عن نوادر الراوندي.

ص: 124

و جاء في حديث عن النبي (ص): «لو لا أنكم تذنّبون فتستغفرون الله تعالى، لأتى الله تعالى بخلق يذنبون و يستغفرون، فيغفر لهم، إنّ المؤمن مفتح تواب، أما سمعت قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (البقرة: 222) الخبر» (1).

توضيح: المفتح التواب: هو من يقترف الذنوب و يسارع إلى التوبة منها.

و قال الصادق (ع): «إذا كان يوم القيامة، نشر الله تبارك و تعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته» (2).

و عن سليمان بن خالد قال: «قرأت علي أبي عبد الله (ع) هذه الآية: إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (الفرقان: 70).

فقال: هذه فيكم، إنه يؤتي بالمؤمن المذنب يوم القيامة، حتى يوقف بين يدي الله عز و جل، فيكون هو الذي يلي حسابه، فيوقفه علي سيئاته شيئاً فشيئاً، فيقول: عملت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، فيقول أعرف يا ربي، حتى يوقفه علي سيئاته كلّها، كل ذلك يقول: أعرف. فيقول سترتها عليك في الدنيا، و أغفرها لك اليوم، أبدلوها لعبدي حسنات.

قال: فترفع صحيفته للناس فيقولون: سبحان الله! أما كانت لهذا العبد سيئة واحدة، و هو قول الله عز و جل: فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (الفرقان: 70) (3).

3- حسن الظن بالله الكريم، و هو أقوى دواعي الرجاء.

قال الرضا (ع): «أحسن الظن بالله، فإن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر» (4).

(1) الوافي ج 3 ص 51 عن الكافي.

(2) البحار مجلد 3 ص 274 عن أمالي الشيخ الصدوق.

(3) البحار مجلد 3 ص 274 عن محاسن البرقي.

(4) الوافي ج 3 ص 59 عن الكافي.

ص: 125

وقال الصادق(ع): «آخر عبد يؤمر به إلى النار، يلتفت، فيقول الله عز و جل: اعجلوه (1)، فإذا أتى به قال له: يا عبدي لم التفت؟ فيقول: يا رب ما كان ظني بك هذا، فيقول الله عز و جل: عبدي و ما كان ظنك بي؟ فيقول: يا رب كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي و تسكنني جنتك. فيقول الله: ملائكتي و عزتي و جلالتي و آلائي و بلائي و ارتفاع مكاني ما ظن بي هذا ساعة من حياته خيرا قط، و لو ظن بي ساعة من حياته خيرا ما روعته بالنار، أجزوا له كذبه و أدخلوه الجنة.

ثم قال أبو عبد الله(ع): ما ظن عبد بالله خيرا، إلا كان الله عند ظنه به، و لا ظن به سوءا إلا كان الله عند ظنه به، و ذلك قوله عز و جل: وَ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (فصلت: 23)» (2).

4-شفاعة النبي و الأئمة الطاهرين عليهم السلام لشيعتهم و محبيهم:

عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين(ع)قال: قال رسول الله(ص): «إذا كان يوم القيامة و لينا حساب شيعتنا، فمن كانت مظلمته فيما بينه و بين الله عز و جل، حكمنا فيها فأجابنا، و من كانت مظلمته فيما بينه و بين الناس استوهبناها فوهبت لنا، و من كانت مظلمته فيما بينه و بيننا كُتِّبَ أحق من عفي و صفح» (3).

و أخرج الثعلبي في تفسيره الكبير بالإسناد إلى جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله(ص): «ألا و من مات علي حب آل محمد مات شهيدا، ألا- و من مات علي حب آل محمد مات مغفورا له، ألا- و من مات علي حب آل محمد مات تائبا، ألا و من مات علي حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا و من مات علي حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر و نكير، ألا و من مات علي حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا و من مات علي حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا و من مات

(1) أعجلوه: أي ردّوه مستعجلا.

(2) البحار م 3 ص 274 عن ثواب الأعمال للصدوق.

(3) البحار م 3 ص 301 عن عيون أخبار الرضا عليه السلام.

ص: 126

علي حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات علي حب آل محمد مات علي السنة والجماعة.

ألا ومن مات علي بغض آل محمد، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه:

«آيس من رحمة الله...».

وقد أرسله الزمخشري في تفسير آية المودة من كشافه إرسال المسلمات، رواه المؤلفون في المناقب والفضائل مرسلا مرة و مسندا تارات (1).

وأورد ابن حجر في صواعقه ص 103 حديثا هذا لفظه:

«إن النبي (ص) خرج علي أصحابه ذات يوم، ووجهه مشرق كدائرة القمر، فسأله عبد الرحمن بن عوف عن ذلك، فقال (ص): بشارة أتتني من ربي في أخي و ابن عمي و ابنتي، بأن الله زوج عليا من فاطمة، و أمر رضوان خازن الجنان فهز شجرة طوبي، فحملت رقاقا (يعني صكاكا) بعدد محبي أهل بيتي، و أنشأ تحتها ملائكة من نور، دفع إلي كل ملك صكا، فإذا استوت القيامة بأهلها، نادى الملائكة في الخلائق، فلا يبقي محب لأهل البيت، إلا دفعت إليه صكا فيه فكاكه من النار، فصار أخي و ابن عمي و ابنتي فكاك رقاب رجال و نساء من أمتي من النار» (2).

و جاء في الصواعق ص 96 لا- بن حجر: «أنه قال: لما أنزل الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، ذَلِكَ لِمَنْ حَسَبَى رَبَّهُ (البينة: 7-8) قال رسول الله (ص) لعلي: هم أنت و شيعتك، تأتي أنت و شيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، و يأتي عدوك غضابي مقمحين» (3).

5- النوائب و الأمراض كفارة لآثام المؤمن:

(1) الفصول المهمة للمرحوم آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين.

(2) الفصول المهمة للإمام شرف الدين ص 44.

(3) الفصول المهمة للإمام شرف الدين ص 39.

ص: 127

قال الصادق(ع): «يا مفضل إياك و الذنوب، و حذرهما شيعتنا، فوالله ما هي إلي أحد أسرع منها إليكم، إن أحدكم لتصيبه المعرة من السلطان، و ما ذاك إلا- بذنوبه، و إنه ليصيبه السقم، و ما ذاك إلا بذنوبه، و إنه ليحبس عنه الرزق و ما هو إلا بذنوبه، و إنه ليشدد عليه عند الموت، و ما هو إلا بذنوبه، حتي يقول من حضر: لقد غمّ بالموت. فلما رأي ما قد دخلني، قال: أ تدري لم ذاك يا مفضل؟ قال: قلت لا أدري جعلت فداك. قال: ذاك و الله أنكم لا تؤاخذون بها في الآخرة و عجلت لكم في الدنيا» (1).

و عن أبي عبد الله(ع) قال: قال رسول الله(ص): «قال الله تعالى:

و عزتي و جلالتي لا أخرج عبدا من الدنيا و أنا أريد أن أرحمه، حتي أستوفي منه كل خطيئة عملها، إما بسقم في جسده، و إما بضيق في رزقه، و إما بخوف في دنياه، فإن بقيت عليه بقية، شددت عليه عند الموت...» (2).

و عن أبي جعفر(ع) قال: قال رسول الله(ص): «ما يزال الغم و الهم بالمؤمن حتي ما يدع له ذنبا» (3).

و قال الصادق(ع): «إن المؤمن ليهوّل عليه في نومه فيغفر له ذنوبه، و إنه ليتمتهن في بدنه فيغفر له ذنوبه» (4).

واقع الرجاء

و مما يجدر ذكره: أن الرجاء كما أسلفنا لا يجدي و لا يثمر، إلا بعد توفر الأسباب الباعثة علي نجاحه، و تحقيق أهدافه، و إلا كان هوسا و غرورا.

فمن الحمق أن يتنكب المرء مناهج الطاعة، و يتعسف طرق الغواية و الضلال، ثم يمّني نفسه بالرجاء، فذلك غرور باطل و خداع مغرّر.

ألا- تري عظماء الخلق و صفوتهم من الأنبياء و الأوصياء و الأولياء كيف تقانوا في طاعة الله عز و جل، و انهمكوا في عبادته، و هم أقرب الناس إلي كرم الله

(1) البحار م 3 ص 35 عن علل الشرائع للصدوق(ره).

(2) الوافي ج 3 ص 172 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 172 عن الكافي.

(4) الوافي ج 3 ص 172 عن الكافي.

ص: 128

و أرجاهم لرحمته.

إذا فلا- قيمة للرجاء، إلا بعد توفر وسائل الطاعة، والعمل لله تعالى، كما قال الإمام الصادق(ع): «لا يكون المؤمن مؤمنا حتي يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتي يكون عاملا لما يخاف و يرجو» (1).

وقيل له(ع): إن قوما من مواليك يلمّون بالمعاصي، ويقولون نرجو.

فقال: «كذبوا ليسوا لنا بموال، أولئك قوم ترجّحت بهم الأمانى، من رجا شيئا عمل له، و من خاف شيئا هرب منه» (2).

الحكمة في الترجي و التخويف

يختلف الناس في طباعهم و سلوكهم اختلافا كبيرا، فمن الحكمة في إرشادهم و توجيههم، رعاية ما هو الأجدر بإصلاحهم من الترجي و التخويف فمنهم من يصلحه الرجاء، وهم:

1- العصاة النادمون علي ما فرّطوا في الآثام، فحاولوا التوبة إلي الله، بيد أنهم قنطوا من عفو الله و غفرانه، لفداحة جرائمهم، وكثرة سيئاتهم، فيعالج و الحالة هذه قنوطهم بالرجاء بعظيم لطف الله، وسعة رحمته و غفرانه.

2- و هكذا يداوي بالرجاء من أنهك نفسه بالعبادة و أضرب بها.

أما الذين يصلحهم الخوف:

فهم المردة العصاة، المنغمسون في الآثام، و المغترون بالرجاء، فعلا- جهم بالتخويف و الزجر العنيف، بما يتهددهم من العقاب الأليم، و العذاب المهين.

و ما أحلي قول الشاعر:

ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري علي اليبس

الغرور

إشارة

و هو: انخداع الإنسان بخدعة شيطانية و رأي خاطيء، كمن ينفق المال

(1) الوافي ج 3 ص 58 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 57 عن الكافي.

المغضوب في وجوه البر والإحسان، معتقدا بنفسه الصلاح، ومؤملا للأجر والثواب، وهو مغرور مخدوع بذلك.

وهكذا ينخدع الكثيرون بالغرور، وتلبس به أعمالهم، فيعتقدون صحتها ونجحها، ولو محصوها قليلا، لأدركوا ما تتسم به من غرور و بطلان.

لذلك كان الغرور من أخطر أشراك الشيطان، وأمضي أسلحته، وأخوف مكائده.

وللغرور صور وألوان مختلفة باختلاف نزعات المغرورين وبواعث غرورهم، فمنهم المغتر بزخارف الدنيا ومباهجها الفاتنة، ومنهم المغتر بالعلم أو الزعامة، أو المال، أو العبادة، ونحو ذلك من صور الغرور وألوانه.

وسأعرض في البحث التالي أهم صور الغرور وأبرز أنواعه، معقبا علي كل نوع منها بنصائح علاجية، تجلو غبش الغرور وتخفف من حدته.

الغرور

(أ) الاغترار بالدنيا

اشارة

وأكثر من يتصف بهذا الغرور هم: ضعفاء الإيمان، والمخدوعون بمباهج الدنيا ومفاتها، فيتناسون فناءها وزوالها، وما يعقبها من حياة أبدية خالدة، فيتذرعون إلي تبرير اغترارهم بالدنيا، وتهالكهم عليها، بزعمين فاسدين، وقياسين باطلين:

الأول: إن الدنيا نقد، والآخرة نسيئة، والنقد خير من النسيئة.

الثاني: أن لذائد الأولي و متعها يقينية، ولذائد الثانية-عندهم- مشكوكة، والتمتقن خير من المشكوك.

وقد أخطأوا و ضلوا ضلالا مبينا، إذ فاتهم في زعمهم الأول أن النقد خير من النسيئة إن تعادلا في ميزان النفع، وإلا فإن رجحت النسيئة كانت أفضل وأنفع من النقد، كمن يتاجر بمبلغ عاجل من المال، ليربح أضعافه في الآجل، أو يحتمي عن شهوات و لذائد عاجلة توخيا للصحة في الآجل المديد.

ص: 130

هذا إلي الفارق الكبير، والبون الشاسع، بين لذائذ الدنيا والآخرة، فلذائذ الأولي فانية، منعصمة بالأكدار و الهوموم، و الثانية خالدة هانئة.

وهكذا أخطأوا بزعمهم الثاني في شكهم و ارتيابهم في الحياة الآخروية، فقد أثبتها الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام و العلماء، و كثير من الأمم البدائية الأولي، و أيقنوا بها يقينا لا يخالجه الشك، فارتباب المغرورين بالآخرة و الحالة هذه، هوس يستنكره الدين و العقل.

ألا تري كيف يؤمن المريض بنجع الدواء الذي أجمع عليه الأطباء، و إن كذبهم فصبيّ غر أو مغفل بليد.

و بعد أن عرفت فساد ذينك الزعمين و بطلانهما، فاعلم أنه لم يصور واقع الدنيا، و يعرض خدعها و أمانيتها المغرّرة كما صورها القرآن الكريم، و عزّفها أهل البيت عليهم السلام، فإذا هي برق خلاب و سراب خادع.

أنظر كيف يصور القرآن واقع الدنيا و غرورها، فيقول تعالي:

أَتَمَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ (الحديد: 20).

و قال تعالي: إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ، حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا، وَ ازْيَّتْ، وَ ظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، أَتَاهَا أَمْرٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (يونس: 24).

و قال عز و جل: فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النازعات: 37-41).

و قال الصادق (ع): «ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقه رعاؤها، أحدهما

في أولها، والآخر في آخرها، بأفسد فيها، من حب الدنيا والشرف في دين المسلم» (1).

وقال الباقر (ع): «مثل الحريص علي الدنيا، مثل دودة القز كلما ازدادت من القز علي نفسها لفاً، كان أبعد لها من الخروج، حتي تموت غمًا» (2).

وقال الصادق (ع): «من أصبح وأمسي، و الدنيا أكبر همّه، جعل الله تعالى الفقر بين عينيه، و شتت أمره، ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له، و من أصبح وأمسي و الآخرة أكبر همّه، جعل الله تعالى الغني في قلبه، و جمع له أمره» (3).

وقال أمير المؤمنين (ع): «إنما الدنيا فناء و عناء و غير و عبر:

فمن فنائها: أنك تري الدهر موتراً قوسه، مفوقاً نبله، لا تخطيء سهامه، و لا يشفي جراحه، يرمي الصحيح بالسقم، و الحي بالموت.

و من عنائها: أن المرء يجمع ما لا يأكل، و يبني ما لا يسكن، ثم يخرج إلي الله لا مالا حمل و لا بناء نقل.

و من غيرها أنك تري المغبوط مرحوماً، و المرحوم مغبوطاً، ليس بينهم إلا نعيم زلّ، و بؤس نزل.

و من عبرها: أن المرء يشرف علي أمله، فيتخطفه أجله، فلا أمل مدروك، و لا مؤمل متروك» (4).

وقال الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام: «يا هشام، إن العقلاء زهدوا في الدنيا، و رغبوا في الآخرة، لأنهم علموا أن الدنيا طالبة و مطلوبة، و الآخرة طالبة و مطلوبة: فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا، حتي يستوفي منها رزقه، و من طلب الدنيا طلبته الآخرة، فيأتيه الموت، فيفسد عليه دنياه و آخرته» (5).

(1) الوافي ج 3 ص 152 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 152 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 154 عن الكافي.

(4) سفينة البحار ج 1 ص 467.

(5) تحف العقول في وصيته لهشام بن الحكم.

ص: 132

تواطأ الناس بأسرهم، علي ذم الدنيا وشكايتها، لمعاناة آلامها، ففرحها مكدر بالحزن، وراحتها منغصة بالعناء، لا تصفو لأحد، ولا يهنأ بها إنسان.

وبالرغم من توأطئهم علي ذلك تباينوا في سلوكهم و موقفهم من الحياة:

فمنهم من تعشقتها، و هام بحبها، و تكالب علي حطامها، ما صيرهم في حالة مزرية، من التنافس و التناحر.

و منهم من زهد فيها، و انزوي هاربا من مباحجها و متعها إلي الأديرة و الصوامع، ما جعلهم فلولا مبعثرة علي هامش الحياة.

و جاء الإسلام، و الناس بين هذين الاتجاهين المتعاكسين، فاستطاع بحكمته البالغة، و إصلاحه الشامل، أن يشرع نظاما خالدا، يؤلف بين الدين و الدنيا، و يجمع بين مآرب الحياة و أشواق الروح، بأسلوب يلائم فطرة الإنسان، و يضمن له السعادة و الرخاء.

فتراة تارة يحذر عشاق الحياة من خدعها و غرورها، ليحررهم من أسرها و استرقاقها، كما صورته الآثار السالفة.

و أخرى يستدرج المتمزتين الهاريين من زخارف الحياة إلي لذائذها البريئة و أشواقها المرفرفة، لئلا ينقطعوا عن ركب الحياة، و يصبحوا عرضة للفاقة و الهوان.

قال الصادق (ع): «ليس منّا من ترك دنياه لآخرته، و لا آخرته لدنياه» (1).

و قال العالم (ع): «إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا» (2).

و بهذا النظام الفذ ازدهرت حضارة الإسلام، و توغل المسلمون في مدارج الكمال، و معارج الرقيّ الماديّ و الروحي.

(1) الوافي ج 10 ص 9 عن الفقيه.

(2) الوافي ج 10 ص 9 عن الفقيه.

و علي ضوء هذا القانون الخالد نستجلي الحقائق التالية:

1-التمتع بملاذ الحياة، وطيباتها المحللة، مستحسن لا ضير فيه، ما لم يكن مشتملا علي حرام أو تبذير، كما قال سبحانه: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (الأعراف:32).

وقال أمير المؤمنين(ع):«إعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا و آجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، و أكلوها بأفضل ما أكلت، فحفظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، و أخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلّغ و المتجر الرابع» (1).

2-إن التوفر علي مقتنيات الحياة و نفائسها و رغائبها، هو كالأول مستحسن محمود، إلا ما كان مختلسا من حرام، أو صارفا عن ذكر الله تعالى و طاعته.

أما اكتسابها إستعفافا عن الناس، أو تذرعا بها إلي مرضاة الله عز و جل كصلة الأرحام، و إعانة البؤساء، و إنشاء المشاريع الخيرية كالمساجد و المدارس و المستشفيات، فإنه من أفضل الطاعات و أعظم القربات، كما صرح بذلك أهل البيت عليهم السلام:

قال الصادق(ع):«لا خير فيمن لا يجمع المال من حلال، يكفّ به وجهه، و يقضي به دينه، و يصل به رحمه» (2).

وقال رجل لأبي عبد الله(ع):«و الله إنا لنطلب الدنيا و نحب أن نؤتاها.

فقال: تحب أن تصنع بها ما ذا؟ قال: أعود بها علي نفسي و عيالي، و أصل بها، و أتصدق بها، و أحج، و أعتمر. فقال أبو عبد الله: ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة» (3).

(1) نهج البلاغة.

(2) الوافي ج 10 ص 9 عن الكافي.

(3) الوافي ج 10 ص 9 عن الكافي.

ص: 134

3- إن حب البقاء في الدنيا ليس مذموماً مطلقاً، وإنما يختلف بالغايات والأهداف، فمن أحبه لغاية سامية، كالتزود من الطاعة، واستكثار الحسنات، فهو مستحسن. ومن أحبه لغاية دنيئة، كتمارسه الآثام، واقتراف الشهوات، فذلك ذميم مقيت، كما قال زين العابدين (ع): «عمّرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعاً للشيطان فاقبضني إليك».

ونستخلص مما أسلفناه أنّ الدنيا المذمومة هي التي تخدع الإنسان، وتصرفه عن طاعة الله تعالى، والتأهب للحياة الآخوية.

ما أحسن الدين و الدنيا إذا اجتمعا وأفبح الكفر والإفلاس في الرجل

مساويء الاغترار بالدنيا

1- من أبرز مساويء الغرور أنّه يلقي حجاباً حاجزاً بين العقل و واقع الإنسان، فلا يتبين أنّ ذلك نقائصه و مساويه، من جشع، و حرص، و تكالب علي الحياة، مما يسبب نقصه و ذمّه.

2- إن الغرور يشقي أربابه، و يدفعهم إلي معاناة الحياة، و مصارعته، دون اقتناع بالكفاف، أو نظر لزوالمها المحتوم، مما يظنيهم و يشقيهم، كما صوره الخبر الآنف الذكر: «مثل الحريص علي الدنيا مثل دودة القز، كلما ازدادت علي نفسها لفاً، كان أبعد لها من الخروج حتي تموت غماً».

3- و الغرور بعد هذا و ذلك، من أقوى الصوارف و الملهيات عن التأهب للآخرة و التزود من الأعمال الصالحة، الموجبة للسعادة الآخوية، و نعيمها الخالد.

قال تعالى: فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النازعات: 37-41).

علاج هذا الغرور

و هو كما يلي مجملاً:

ص: 135

1- استعراض الآيات و النصوص الواردة في ذم الغرور بالدنيا و أخطاره الرهيبة.

2- إجماع الأنبياء و الأوصياء و الحكماء علي فناء الدنيا، و خلود الآخرة، فجدير بالعاقل أن يؤثر الخالد علي الفاني، و يتأهب للسعادة الأبدية و النعيم الدائم، بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ وَ أَبْقَى، إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى (الأعلي: 16-19).

3- الإفادة من المواعظ البليغة، و الحكم الموجهة، و القصص الهادفة المعبرة عن ندم الطغاة و الجبارين، علي اغترارهم في الدنيا، و صرف أعمارهم باللهو و الفسوق.

و من أبلغ العظات و أقواها أثرا في النفس كلمة أمير المؤمنين لابنه الحسن (ع): «أحي قلبك بالموعظة، و أمته بالزهادة، و قوه باليقين، و توره بالحكمة، و ذلك بذكر الموت، و قرره بالفناء، و بصره فجائع الدنيا، و حدّره صولة الدهر، و فحش تقلب الليالي و الأيام، و اعرض عليه أخبار الماضين، و ذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، و سرفي ديارهم و آثارهم، فانظر فيما فعلوا، و عمّا انتقلوا، و أين حلّوا و نزلوا، فإنّك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة، و حلّوا ديار الغربية، و كأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك، و لا تبع آخرتك بدنياك» (1).

و من روائع الحكم التشبيه التالي:

«فقد شبّه الحكماء الإنسان و إنهماكه في الدنيا، و اغتراره بها، و غفلته عمّا وراءها، كشخص مدلي في بئر، و وسطه مشدود بحبل، و في أسفل ذلك البئر ثعبان عظيم، متوجه إليه، منتظر لسقوطه، فاتح فاه لالتقامه، و في أعلي ذلك البئر جردان أبيض و أسود، لا يزالان يقرضان ذلك الحبل، شيئا فشيئا، و لا يفتران عن قرضه أنا ما، و ذلك الشخص مع رؤيته ذلك الثعبان، و مشاهدته لانقراض الحبل أنا فأنا، قد أقبل علي قليل عسل، قد لطح به جدار ذلك البئر

(1) نهج البلاغة في وصيته (ع) لابنه الحسن.

ص: 136

و امتزج بترابه، و اجتمع عليه زنابير كثيرة، و هو مشغول بلطعه، منهمك فيه، متلذذ بما أصاب منه، مخاصم لتلك الزنابير التي عليه، قد صرف جميع باله إلي ذلك، فهو غير ملتفت إلي ما فوقه و ما تحته.

فالبر هو الدنيا، و الحبل هو العمر، و الثعبان الفاتح فاه هو الموت، و الجرذان هما الليل و النهار القارضان للأعمار، و العسل المختلط بالتراب هو لذات الدنيا الممزوجة بالكدر و الآثام، و الزنابير هم أبناء الدنيا المتزاحمون عليها».

و من العبر البالغة في تصرم الحياة و إن طالت: ما روي أن نوح(ع) عاش ألفين و خمسمائة عام، ثم إن ملك الموت جاءه و هو في الشمس، فقال: السلام عليك. فردّ عليه نوح(ع) و قال له: ما حاجتك يا ملك الموت؟ قال: جئت لأقبض روحك. فقال له: تدعني أتحول من الشمس إلي الظل. فقال له: نعم.

فتحول نوح(ع) ثم قال: يا ملك الموت فكأنّ ما مرّ بي في الدنيا مثل تحولي من الشمس إلي الظل!! فامض لما أمرت به. فقبض روحه(ع).

و من عبر الطغاة و الجبارين ما قاله المنصور لما حضرته الوفاة «بعنا الآخرة بنومة».

وردّ هارون الرشيد و هو ينتقي أكفانه عند الموت: ما أغني عني ماليه، هلّك عني سلطانيه (الحاقة: 28-29).

وقيل لعبد الملك بن مروان في مرضه: كيف تجدك يا أبا مروان؟ قال:

أجدني كما قال الله تعالى: وَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادِي كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ (الأنعام: 94).

و رأي زيتون الحكيم رجلا- علي شاطيء البحر مهموما محزوناً، يتلهف علي الدنيا، فقال له: يا فتى ما تلهفك علي الدنيا؟! الو كنت في غاية الغني، و أنت راكب لجة البحر، و قد انكسرت بك السفينة، و أشرفت علي الغرق، أما كانت غاية مطلوبك النجاة، و إن يفوتك كل ما بيدك. قال: نعم.

قال: و لو كنت ملكا علي الدنيا، و أحاط بك من يريد قتلك، أما كان مرادك النجاة من يده، و لو ذهب جميع ما تملك. قال: نعم.

قال: فأنت ذلك الغنيّ الآن، وأنت ذلك الملك، فتسلي الرجل بكلامه.

وقال بعض العارفين لرجل من الأغنياء: كيف طلبك للدنيا؟ فقال:

شديد. قال: فهل أدركت منها ما تريد؟ قال: لا. قال: هذه التي صرفت عمرك في طلبها لم تحصل منها علي ما تريد فكيف التي لم تطلبها!!

ولا ريب أن تلك العظا لا تنجع إلا في القلوب السليمة، والعقول الواعية، أما الذين إسترقتهم الحياة، وطبعت علي قلوبهم، فلا يجديهم أبلغ المواعظ، كما قال بعض العارفين: إذا أشرب القلب حب الدنيا لم تنجع فيه كثرة المواعظ، كما أن الجسد إذا استحكّم فيه الداء، لم ينجع فيه كثرة الدواء.

(ب) غرور العلم

ومن صور الغرور و مفاتنه، الاغترار بالعلم، واتساع المعارف، مما يثير في بعض الفضلاء الزهو والتيه، والتنافس البشع علي الجاه، والتهاك علي الأطماع، ونحوها من الخلال المقيتة، التي لا تليق بالجهال فضلا عن العلماء.

وربما أفرط بعضهم في الزهو و الغرور، فجنّ بجنون العظمة، و التطاول علي الناس بالكبر و الإزدراء.

وفات المغترين بالعلم أنّ العلم ليس غاية في نفسه، وإّما هو وسيلة لتهديب الإنسان و تكامله، و إسعاده في الحياتين الدنيوية و الأخروية، فإذا لم يحقق العلم تلك الغايات السامية، كان جهدا ضائعا، و عناء مرهقا، و غرورا خادعا:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً (الجمعة: 5).

وقد أحسن الشاعر حيث يقول:

ولو أنّ أهل العلم صانوه صانهم و لو عظّموه في النفوس لعظما

ولكن أهانوه فهان و جهّموا محياه بالأطماع حتي تجهما

فالعلم كالغيث ينهلّ علي الأرض الطيبة، فيحيلها جنانا و ارفة، تزخر بالخير و الجمال، و ينهلّ علي الأرض السبخة فلا يجديها نفعا.

وهكذا يفبيء العلم علي الكرام طيبة و بهاء، و علي اللثام خبثا و لؤما.

و كيف يغتر العالم بعلمه، و لم يكن الوحيد في مضماره، فقد عرف الناس قديما و حديثا علماء أذاذا جلّوا في ميادين العلم، و حلقوا في آفاقه، و كانت لهم مآثرهم العلمية الخالدة.

و علي م الاغترار بالعلم، و مسؤولية العالم خطيرة، و مؤاخذته أشدّ من الجاهل، و الحجّة عليه الزم، فإن لم يهتد بنور العلم، و يعمل بمقتضاه، كان العلم و بالا عليه، و غدا قدوة سيئة للناس.

انظر كيف يصور أهل البيت عليهم السّلام جرائر العلماء المنحرفين، و أخطارهم:

فعن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال: قال رسول الله (ص):

«صنّفان من أمّتي إذا صلحا صلحت أمّتي، و إذا فسدا فسدت أمّتي. قيل: يا رسول الله و من هما؟ قال: الفقهاء و الأمراء» (1).

و قال الصادق (ع): «يغفر للجاهل سبعون ذنبا، قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد» (2).

و قال النبي (ص): «يطلع قوم من أهل الجنة إلي قوم من أهل النار، فيقولون: ما أدخلكم النار و قد دخلنا الجنة لفضل تاديبيكم و تعليمكم؟ فيقولون:

إنا كنا نأمر بالخير و لا نفعله» (3).

فجدير بالعلماء و الفضلاء أن يكونوا قدوة حسنة للناس، و نموذجا للخلق الرفيع، و ان يتفادوا ما وسعهم مزالقي الغرور، و خلاله المقبّية، و أن يستشعروا الآية الكريمة:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (القصص: 83).

(1) البحار م 1 ص 83 عن خصال الشيخ الصدوق.

(2) الوافي مجلد العقل و العلم ص 52 عن الكافي.

(3) الوافي في وصيته (ص) لأبي ذر.

إشارة

و يعتبر الجاه و السلطة من أقوى دواعي الغرور، و أشد بواعثه، فترى المتسلطين يتيهون علي الناس زهوا و غرورا، و يستذلون كراماتهم صلفا و كبرا.

و قد عاش الناس هذه المأساة في غالب العصور، و عانوا غرور المتسلطين و تحديهم، بأسى و لوعة بالغين.

و فات هؤلاء المغرورين بمفاتيح السلطة و الزعامة، إن الإسراف في الغرور و الأنانية أمر يستكره الإسلام و يتوعد عليه بصنوف الإنذار و الوعيد، في عاجل الحياة و آجلها، كما يعرضهم لمقت الناس و غضبهم و لعنهم، و يخسرون بذلك أغلي و أخلد مآثر الحياة: حب الناس و عطفهم، و كان عليهم أن يستغلوا جاههم، و نفوذهم في استقطاب الناس، و توفير رصيدهم الشعبي، و كسب عواطف الجماهير و ودهم.

أحسن إلي الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسانا

و أقوى عامل علي تخفيف حدة هذا الغرور، و قمع نزواته العارمة، هو التأمل و التفكير فيما ينتاب هؤلاء المغرورين من صروف الدهر، و سطوة الأقدار، و تنكّر الزمان. فصاحب السلطان كراكب الأسد، لا يدري أمد غضبه و افتراسه.

و قد زخر التاريخ بصنوف العبر و العظات الدالة علي ذلك:

منها: ما ذكره عبد الله بن عبد الرحمن صاحب الصلاة بالكوفة، قال:

دخلت إلي أمي في يوم أضحي، فرأيت عندها عجوزا في أطمار رثة، و ذلك في سنة 190، فإذا لها لسان و بيان، فقلت لأمي: من هذه؟ قالت: خالتك عباية أم جعفر بن يحيى البرمكي. فسلمت عليها، و تحفيت بها، و قلت: أشارك الدهر إلي ما أري؟!

فقالت: نعم يا بني، إنّا كنّا في عواري ارتجعها الدهر متّا. فقلت:

فحدثيني ببعض شأنك.

فقالت: خذه جملة، لقد مضى علي أضحي، و علي رأسي أربعمائة و صيفة،

وَأنا أزعَم أنَّ ابني عاق، وقد جئتكَ اليوم أطلب جلدتي شاة، اجعل إحداهما شعارا، والأخري دثارا.

قال فرقت لها، وهبت لها دراهم، فكادت تموت فرحا (1).

و دخل بعض الوعاظ علي الرشيد، فقال: عطني، فقال له: أترك لو منعت شربة من ماء عند عطشك، بم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي.

قال: أتراها لو حبست عند خروجها بم كنت تشتريها؟ قال: بالنصف الباقي.

قال: فلا يغرّك ملك قيمته شربة ماء (2).

فجدير بالعقل أن يدرك أن جميع ما يزهبه، ويدفعه علي الغرور من مال، أو علم، أو جاه، ونفوذ، إنما هي نعم وألطف إلهية أسداها المنعم الأعظم، فهي أحري بالحمد، وأجدر بالشكر، منها بالغرور والخيلاء.

الجاه بين المدح و الذم

ليس طلب الجاه مذموما علي الإطلاق، وإنما هو مختلف باختلاف الغايات والأهداف، فمن طلبه لغاية مشروعة، وهدف سام نبيل، كنصرة المظلوم، و عون الضعيف، و دفع المظالم عن نفسه أو غيره، فهو الجاه المحبب المحمود.

و من توخاه للتسلط علي الناس، و التعالي عليهم، و التحكم بهم، فذلك هو الجاه الرخيص الذميم.

وقد تلبس الغايات أحيانا في بعض صور الجاه، كالتصدي لإمامة الجماعة، و ممارسة توجيه الناس و إرشادهم، و تسنم المراكز الروحية الهامة.

فتتميز الغايات آنذاك بما يتصف به ذووها من حسن الإخلاص، و سمو الغاية، و حب الخير للناس، أو يتسمون بالأنانية، و الانتهازية، و هذا من صور الغرور الخادعة، أعاذنا الله منها جميعا.

(1) سفينة البحار م 2 ص 609.

(2) لآلي التركاني.

ص: 141

إشارة

وهكذا يستثير المال كوامن الغرور، ويعكس علي أربابه صوراً مقبولة من التلبس و الخداع.

فهو يفتن الأثرياء من عشاق الجاه، ويحفزهم علي السخاء والأريحية، بأموال مشوبة بالحرام، ويحسون أنهم يحسنون صنعا، وهم مخدوعون مغرورون.

وقد يتعطف بعضهم علي البؤساء والمعوزين جهرا ويشح عليهم سرا، كسبا للسمعة والإطراء، وهو مغرور مفتون.

ومنهم من يمتنع عن أداء الحقوق الإلهية المحتممة عليه بخلا- و شحا، مكتفيا بأداء العبادات التي لا تتطلب البذل والإنفاق، كالصلاة و الصيام، زاعما براءة ذمته بذلك، وهو مفتون مغرور، إذ يجب أداء الفرائض الإلهية مادية وعبادية، و لكل فرض أهميته في عالم العقيدة و الشريعة.

من أجل ذلك كان المال من أخطر بواعث الغرور و مفاته.

فعن الصادق(ع)قال: «يقول ابليس: ما أعياني في ابن آدم فلن يعيني منه واحدة من ثلاثة: أخذ مال من غير حلّه، أو منعه، أو وضعه في غير وجهه» (1).

وعن أمير المؤمنين(ع)قال: «قال رسول الله(ص): «إن الدينار و الدرهم أهلكا من كان قبلكم، و هما مهلكاكم» (2).

المال بين المدح و الذم

للمال محاسنه و مساوئه، و مضاره و منفعه، فهو يسعد و يشقي أربابه تبعا لوسائل كسبه و غايات إنفاقه.

فمن محاسنه: أنه الوسيلة الفعالة لتحقيق وسائل العيش، و نيل مآرب

(1) عن خصال الصدوق(ره).

(2) الوافي ج 3 ص 152 عن الكافي.

ص: 142

الحياة، وأشواقها المادية، والسبب القوي في عزة ملاكته واستغنائهم عن لئام الناس، والذريعة الهامة في كسب المحامد والأمجاد، كما قال الشريف الرضي رحمه الله:

أشتر العزّ بما يبيع فما العزّ بغالي

بالقصار الصفر إن شئت أو السمر الطوال

ليس بالمغبون عقلا من شري عزا بمال

إنما يدّخر المال لحاجات الرجال

و الفتى من جعل الأموال أثمان المعالي

كما أن المال من وسائل التزود للآخرة، وكسب السعادة الأبدية فيها.

ومن مساويء المال: أنه باعث علي التورط في الشبهات، واقتراف المحارم والآثام، كالكسبه بوسائل غير مشروعة، أو منع الحقوق الإلهية المفروضة عليه، أو إنفاقه في مجالات الغواية والمنكرات، كما أوضحت غوائله النصوص السالفة.

وهو إلی ذلك من أقوى الصوارف والملهيات عن ذكر الله عز وجل، والتأهب للحياة الآخروية الخالدة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (المنافقون: 9).

فليس المال مذموما إطلاقا، وإنما يختلف باختلاف وسائله وغاياته، فإن صحته ونبلة كان مدعاة للحمد والثناء، وإن هبطت وأسفت كان مدعاة للذم والاستنكار.

ولما كانت النفوس مشغوفة بالمال، مولعة بجمعه واكتنازه، فحرّيّ بالمؤمن الواعي المستنير، أن لا ينخدع ببريقه، ويغتر بمفاته، وأن يتعظ بحرمان المغرورين به، والحريصين عليه، من كسب المثوبة في الآخرة، وإفلاسهم مما زاد عن حاجاتهم وكفافهم في الدنيا، فإنهم خزّان أمناء، يكدحون ويشقون في ادخاره، ثم يخلفونه طعمة سائغة للوارثين، فيكون عليهم الوزر ولأبنائهم المهني والاعتباط.

وقد يغتر بعضهم برفعة أنسابهم، وانحدارهم من سلالة أهل البيت (ع)، فيحسبون أنهم ناجون بزلفاهم، وإن انحرفوا عن نهجهم، وتعسفوا طرق الغواية والضلال.

وهو غرور خادع حيث أن الله تعالى يكرم المطيع ولو كان عبدا حبشيا، ويهين العاصي ولو كان سيدا قرشيا.

وما نال أهل البيت عليهم السلام تلك المآثر الخالدة ونالوا شرف العزة والكرامة عند الله عز وجل إلا باجتهداهم في طاعة الله، وتقانيهم في مرضاته.

فاغترار الأبناء بشرف آبائهم وعراقتهم، وهم منحرفون عن سيرتهم، من أحلام اليقظة ومفاتن الغرور.

أرأيت جاهلا غدا عالما بفضيلة آبائه؟ أو جبانا صار بطلا بشجاعة أجداده؟ أو لئima عاد سخيا معطاء بوجود أسلافه؟ كلا، ما كان الله تعالى ليساوي بين المطيع والعاصي، وبين المجاهد والوادع.

أنظر كيف يقص القرآن الكريم ضراعة نوح (ع) إلي ربه في استشفاع وليده الحبيب ونجاته من غمرات الطوفان الماحق، فلم يجده ذلك لكفر ابنه وغوايته: وَنَادِي نُوحٌ رَبَّهُ، فَقَالَ: رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ: يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، فَلَا تَسْتَلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّيْ أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (هود: 45-46).

واستمع إلي سيد المرسلين (ص) كيف يملي علي أسرته الكريمة درسا خالدا في الحث علي طاعة الله تعالى وتقواه، وعدم الاغترار بشرف الأنساب والأحساب، كما جاء عن أبي جعفر (ع) أنه قال: «قام رسول الله (ص) علي الصفا، فقال: يا بني هاشم يا بني عبد المطلب، إني رسول الله إليكم، وإني شفيق عليكم، وإن لي عملي، ولكل رجل منكم عمله، لا تقولوا إن محمدا متئا، وسندخل مدخله، فلا والله ما أوليائي منكم، ولا من غيركم يا بني عبد المطلب»

إلا المتقون، ألا فلا أعرفكم يوم القيامة تأتون تحملون الدنيا علي ظهوركم، و يأتي الناس يحملون الآخرة، ألا إني قد أعذرت إليكم، فيما بيني وبينكم، وفيما بيني وبين الله تعالي فيكم» (1).

فجدير بالعقل أن يتوقى فتنة الغرور بشرف الأنساب، وأن يسعى جاهدا في تهذيب نفسه و توجيهها وجهة الخير و الصلاح، متمثلا قول الشاعر:

إن الفتي من يقول ها أنا ذا ليس الفتي من يقول كان أبي

الحسد

إشارة

و هو: تمنى زوال نعمة المحسود، و انتقالها للحاسد، فإن لم يتمنّ زوالها بل تمنى نظيرها، فهو غبطة، و هي ليست ذميمة.

و الحسد من أبشع الرذائل و ألام الصفات، و أسوأ الانحرافات الخلقية أثرا و شرا، فالحسود لا ينفك عن الهم و العناية، ساخطا علي قضاء الله سبحانه في رعاية عبيده، و آلائه عليهم، حانقا علي المحسود، جاهدا في كيدته، فلا يستطيع ذلك، فيعود و بال حسده عليه، و يرتد كيدته في نحره.

ناهيك في ذم الحسد و الحساد، و خطرهما البالغ، إن الله تعالي أمر بالاستعاذة من الحاسد، بعد الاستعاذة من شر ما خلق قائلا: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (الفلق: 5).

لذلك تكاثرت النصوص في ذمه و التحذير منه:

قال رسول الله (ص): «الحسد يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب» (2).

و قال أمير المؤمنين (ع): «ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، نفس دائم، و قلب هائم، و حزن لازم» (3).

(1) الوافي ج 3 ص 60 عن الكافي.

(2) البحار م 15 ج 3 عن المجازات النبوية، و جاء في الكافي عن الصادق (ع) «يأكل الإيمان» بدل الحسنات.

(3) البحار م 15 ج 3 ص 131 عن كنز الكراكي.

ص: 145

وقال الحسن بن علي (ع): «هلاك الناس في ثلاث: الكبر، والحرص، والحسد.

فالكبر: هلاك الدين وبه لعن إبليس.

والحرص: عدو النفس، وبه أخرج آدم من الجنة.

والحسد: رائد السوء، ومنه قتل قابيل هايل « (1).

وقال رسول الله (ص) ذات يوم لأصحابه: «ألا إنه قد دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم وهو الحسد، ليس بحالق الشعر، لكنه حالق الدين، و ينجي منه أن يكفّ الإنسان يده، ويخزن لسانه، ولا يكون ذا غمز علي أخيه المؤمن» (2).

بواعث الحسد

للحسد أسباب و بواعث نجملها في النقاط التالية:

1- خبث النفس:

فهناك شذاذ طبعوا علي الخبث و اللؤم، فنراهم يحزنون بمباهج الناس و سعادتهم، و يسرون بشقائهم و مآسيهم، و من ثم يحسدونهم علي ما آتاهم الله من فضله، و إن لم يكن بينهم ترة أو عدا، و ذلك لخبثهم و لؤم طباعهم.

2- العدا:

و هو أقوى بواعث الحسد، و أشدها صرامة علي مكايده الحسود و استلاب نعمته.

3- التنافس:

بين أرباب المصالح و الغايات المشتركة: كتحاسد أرباب المهن المتحدة و تحاسد الأبناء في الحظوة لدي آبائهم، و تحاسد بطانة الزعماء و الأمراء في الزلفي لديهم.

(1) عن كشف الغمة.

(2) البحار م 15 ج 3 ص 131 عن مجالس الشيخ المفيد و أمالي ابن الشيخ الطوسي.

ص: 146

و هكذا تكثر بواعث الحسد بين فئات تجمعهم وحدة الأهداف و الروابط، فلا تجد تحاسدا بين متباينين هدفا و اتجاهها، فالتاجر يحسد نظيره التاجر دون المهندس و الزارع.

4-الأناية:

وقد يستحوذ الحسد علي ذويه بدافع الأثرة و الأناية، رغبة في التفوق علي الأقران، و حبا بالتفرد و الظهور.

5-الازدراء:

وقد ينجم الحسد عن ازدراء الحاسد للمحسود، مستكثرا نعم الله عليه، حاسدا له علي ذلك.

و ربما اجتمعت بواعث الحسد في شخص، فيغدو آنذاك بركانا ينفجر حسدا و بغيا، يتحدي محسوده تحديا سافرا مليئا بالحنق و اللؤم، لا يستطيع كتمان ذلك، مما يجعله شريرا مجرما خطيرا.

مساويء الحسد

يختص الحسد بين الأمراض الخلقية بأنه أشدها ضررا، و أسوأها مغبة في دين الحاسد و دنياه.

1-فمن أضراره العاجلة في دنيا الحاسد، أنه يكدر عليه صفو الحياة و يجعله قرين الهمم و العناء، لتبرمه بنعم الله علي عباده، و هي عظيمة و فيرة، و ذلك ما يشقيه، و يتقاضاه عللا صحية و نفسية ماحقة.

كما يفجعه في أنفس ذخائر الحياة: في كرامته، و سمعته، فتراه ذميما محقرا، منبوذا تمقته النفوس، و تنبذه الطباع.

و يفجعه كذلك في أخلاقه، فتراه لا يتخرج عن الوقية بمحسوده، بصنوف التهم و الأكاذيب المحرمة في شرعة الأخلاق، و لا يألو جهدا في إثارة الفتن المفارقة بينه و بين أودائه، و ذوي قرباه، نكاية به و إذلالا له.

و أكثر الناس استهدافا للحسد، و معاناة لشروره و أخطاره، اللامعون

ص: 147

المتفوقون من أرباب العلم والفضائل، لما بنفسه الحساد عليهم من سمو المنزلة، و جلاله القدر، فيسعون جاهدين في ازدرائهم و استنقاصهم، و شنّ الحملات الظالمة عليهم.

و هذا هو سر ظلامه الفضلاء، و حرمانهم من عواطف التقدير و الإعزاز، و ربما طاشت سهام الحسد، فأخلفت ظن الحاسد، و عادت عليه باللوعة و الأسي، و علي المحسود بالتنويه و الإكبار كما قال أبو تمام:

و إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود

لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود

لولا التخوف للعواقب لم يزل للحاسد النعمي علي المحسود

و يقول الآخر:

إصبر علي حسد الحسود فإنّ صبرك قاتله

فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله

2- و أما أضرار الحسد الآجلة:

فقد عرفت ما يتذرّع به الحاسد من صنوف الدس و التخريب في الوقعة بالمحسود، و هدر كرامته. و هذا ما يعرض الحاسد لسخط الله تعالى و عقابه، و يأكل حسناته كما تأكل النار الحطب.

هذا إلي تنمّر الحاسد، و سخطه علي مشيئة الله سبحانه، في إغداق نعمه علي عباده، و تلك جراءة صارخة تبوّئه السخط و الهوان.

علاج الحسد

و إليك بعض النصائح العلاجية للحسد:

1- ترك تطلع المرء إلي من فوقه سعادة و رخاء و جاهها، و النظر إلي من دونه في ذلك، ليستشعر عناية الله تعالى به، و آلائه عليه، فتخف بذلك نوازع الحسد و ميوله الجامحة.

2- تذكّر مساويء الحسد، و غوائله الدنيوية و الدنيوية، و ما يعانيه الحساد

من صنوف المكاره والأزمات.

3-مراقبة الله تعالى، والإيمان بحكمة تدبيره لعباده، والاستسلام لقضائه، متوقيا بوادره الحسد، ومقتضياته الأثيمة من ثلب المحسود و الإساءة إليه، كما قال (ص): «و ينجي منه أن يكفّ الإنسان يده، ويخزن لسانه، ولا يكون ذا غمز علي أخيه المؤمن».

و لو لم يكن في نبد الحسد إلا استهجانه، والترفع عن الاتصاف بمثالبه المقيتة، لوجب نبذه و مجافاته.

و جدير بالآباء أن لا يميزوا بين أبنائهم في شمول العناية و البر، فيذروا في نفوسهم سموم الحسد، و دوافعه الأثيمة.

الغيبة

إشارة

و هي: ذكر المؤمن المعين بما يكره، سواء أ كان ذلك في خلقه، أو خلقه، أو مختصاته.

و ليست الغيبة محصورة باللسان، بل تشمل كل ما يشعر باستنقاص الغير، قولاً أو عملاً، كتابة أو تصريحاً.

و قد عرفها الرسول الأعظم (ص) قائلاً: هل تدرّون ما الغيبة؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره».

قيل له: أ رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتّه، و إن لم يكن فيه فقد بهتّه».

و هي من أخسّ السجايا، و أأمّ الصفات، و أخطر الجرائم و الآثام، و كفاها ذمّا أن الله تعالى شبّه المغتاب بأكل لحم الميتة، فقال: وَ لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (الحجرات:

12).

و قال سبحانه ناهياً عنها: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ، وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (النساء: 148).

ص: 149

وهكذا جاءت النصوص المتواترة في ذمها، والتحذير منها:

قال رسول الله (ص): «الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه» (1).

وقال الصادق (ع): «من روي علي مؤمن رواية يريد بها شينه، وهدم مروته، ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله عز وجل من ولايته إلي ولاية الشيطان» (2).

وقال الصادق (ع): «لا تغتب فتغتب، ولا تحفر لأخيك حفرة، فتقع فيها، فإنك كما تدين تدان» (3).

وقال الصادق (ع): «قال رسول الله (ص): «من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عيّر مؤمنا بشيء لا يموت حتي يركبه» (4).

التصامم عن الغيبة

و جدير بالعاقل أن يترفع عن مجاراة المغتابين، والاستماع إليهم، فإن المستمع للغيبة صنو المستغيب، وشريكه في الإثم.

و لا يعفيه من ذلك إلا أن يستنكر الغيبة بلسانه، أو يطور الحديث بحديث بريء، أو النفار من مجلس الاغتياب، فإن لم يستطع ذلك كله، فعليه الإنكار بقلبه، ليأمن جريرة المشاركة في الاغتياب.

قال بعض الحكماء: «إذا رأيت من يغتاب الناس، فاجهد جهدك أن لا يعرفك، فإن أشقي الناس به معارفوه».

و كما يجب التوقي من استماع الغيبة، كذلك يجدر حفظ غيبة المؤمن، و الذب عن كرامته، إذا ما ذكر بالمزريات، فعن الصادق (ع) قال: قال رسول

(1) البحار م 15 كتاب العشرة ص 177 عن الكافي.

(2) البحار م 15 كتاب العشرة ص 187 عن ثواب الأعمال و محاسن البرقي و أمالي الصدوق.

(3) البحار م 15 كتاب العشرة ص 185 عن أمالي الصدوق.

(4) البحار م 15 كتاب العشرة ص 188 عن ثواب الأعمال و محاسن البرقي.

ص: 150

اللّٰه (ص): «من ردّ عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنة ألبتّة» (1).

و جدير بالذكر أن حرمة الاغتياب مختصة بمن يعتقد الحق، فلا تسري إلي غيره من أهل الضلال.

بواعث الغيبة

للغيبية بواعث و دوافع أهمها ما يلي:

1-العداء أو الحسد، فإنهما أقوى دواعي الاغتياب و التشهير بالمعادي أو المحسود، نكاية به، و تشفيا منه.

2-الهزل، و هو باعث علي ثلب المستغاب، و محاكاته إثارة للضحك و المجون.

3-المباهاة: و ذلك بذكر مساويء الغير تشدقا و مباهاة بالترفع عنها و البراءة منها.

4-المجاراة: فكثيرا ما يندفع المرء علي الاغتياب مجاراة للأصدقاء و الخلطاء اللاهين بالغيبية، و خشية من نفرتهم إذا لم يحاورهم في ذلك.

مساويء الغيبة

من أهم الأهداف و الغايات التي حققها الإسلام. و عني بها عناية كبرى، إتحاد المسلمين و تآزرهم و تأخيهم، ليكونوا المثل الأعلى في القوة و المنعة، و سمو الكرامة، و المجد. و عزّز تلك الغاية السامية بما شرّعه من نظم و آداب، لتكون دستورا خالدا للمسلمين، فحثّهم علي ما ينمّي الألفة و المودة و يوثّق العلائق الاجتماعية، و يحقق التآخي و التآزر، كحسن الخلق، و صدق الحديث، و أداء الأمانة، و الاهتمام بشؤون المسلمين، و رعاية مصالحهم العامة. و نهاهم عن كل ما يعكّر صفو القلوب، و يثير الأحقاد و الضغائن الموجبة لتناكر المسلمين، و تقاطعهم كالكذب، و الغش، و الخيانة، و السخرية.

و حيث كانت الغيبة عاملا خطيرا، و معولا هداما، في تقويض صرح

(1) البحار م 15 كتاب العشرة ص 188 عن ثواب الأعمال.

ص: 151

المجتمع، وإفساد علاقاته الوثيقة، فقد حرّمها الشرع الإسلامي، وعدّها من كبائر الآثام.

فمن مساوئها: أنها تبذر سموم البغض والفرقة في صفوف المسلمين، فتعكر صفو المحبة، وتفصم عري الصداقة، وتقطع وشائج القرابة.

وذلك بأن الغيبة قد تبلغ المغتاب، وتستثير حنقه علي المستغيب، فيثار منه، ويادله الدم والقدح، وطالما أثارت الفتن الخطيرة، والمآسي المحزنة.

هذا إلي مساوئها وآثامها الروحية التي أوضحتها الآثار، حيث صرحت أن الغيبة تنقل حسنات المستغيب يوم القيامة إلي المستغاب، فإن لم يكن له حسنات طرح عليه من سيئات المستغاب، كما جاء عن النبي (ص) أنه قال: «يؤتي بأحدكم يوم القيامة، فيوقف بين يدي الله تعالى، ويدفع إليه كتابه، فلا يري حسناته، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي فإني لا أري فيه طاعتي. فيقول له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس.

ثم يؤتي بآخر ويدفع إليه كتابه، فيري فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي ما هذا كتابي، فإني ما عملت هذه الطاعات، فيقول له: إن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك» (1).

مسوّغات الغيبة

الغيبة المحرمة هي ما قصد بها استنقاص المؤمن وإذلاله، فإن لم يقصد بها ذلك، وتوقف عليها غرض وجيه، فلا حرمة فيها. وإليك ما ذكره العلماء من الموارد المسوّغة للغيبة:

1- شكاية المتظلم لإحقاق حقه عند الحاكم، فيصح نسبة الجناية والظلم إلي الغير في هذه الحالة.

2- نصح المستشار في أمر ما كالتزويج والأمانة، فيحق للمستشار أن يذكر مثالب المسؤول عنه.

(1) جامع السعادات ج 2 ص 301

ص: 152

و يصح كذلك تحذير المؤمن من صحبة فاسق أو مضلّ، بذكر مساوئهما من الفسق و الضلال، صيانة له من شرهما و إضلالهما، و يصح جرح الشاهد إذا ما سئل عنه.

3-ردّ من أدّعي نسبا مزورا.

4-القدح في مقالة فاسدة، أو إدّعاء باطل شرعا.

5-الشهادة علي مقترفي الجرائم و المحارم.

6-ضرورة التعريف: و ذلك بذكر الألقاب المقيّمة، التي يتوقف عليها تعريف أصحابها، كالأعمش و الأعرج و نحوهما.

7-النهي عن المنكر: و ذلك بذكر مساويء شخص عند من يستطيع إصلاحه و نهيها عنها.

8-غيبة المتجاهر بالفسق كشرب الخمر، و لعب القمار، بشرط الاقتصار علي ما يتجاهر به، إذ ليس لفاسق غيبة.

و لا- بدّ للمرء أن يستهدف في جميع تلك الموارد السالفة، الغاية النبيلة، و القصد السليم، من بواعث الغيبة، و يتجنب البواعث غير النبيلة، كالعداء و الحسد و نحوهما.

علاج الغيبة

و ذلك باتّباع النصائح التالية:

1-تذكّر ما عرضناه من مساويء الغيبة، و أخطارها الجسيمة، في دنيا الإنسان و أخراه.

2-الاهتمام بتزكية النفس، و تجميلها بالخلق الكريم، و صونها عن معائب الناس و مساوئهم، بدلا من اغتيالهم و استنقاصهم.

قيل لمحمد بن الحنفية: من أدّبك؟ قال: «أدبني ربي في نفسي، فما استحسنته من أولي الألباب و البصيرة تبعثهم به فاستعملته، و ما استقبحت من الجهال اجتنبته و تركته متنفرا، فأوصلني ذلك إلي كنوز العلم» (1).

(1) سفينة البحار م 1 ص 324.

ص: 153

3- استبدال الغيبة بالأحاديث الممتعة، والنوادر الشيقة، والقصص الهادفة الطريفة.

4- ترويض النفس علي صون اللسان، وكفّه عن بوادر الغيبة وقوارصها، وبذلك تخف نوازع الغيبة و بواعثها العارمة.

كفارة الغيبة

وسبيلها بعد الندم علي اقرارها، والتوبة من آثامها، التودد إلي المستغاب، واستبراء الذمة منه، فإن صفح و عفي، وإلا كان التودد إليه، والاعتذار منه، مكافئاً لسيئة الغيبة.

هذا إذا كان المستغاب حيّاً، ولم يثر الاستيهاب منه غضبه وحقده، فإن خيف ذلك، أو كان ميتاً أو غائباً، فاللازم- والحالة هذه- الأستغفار له، تكفيراً عن اغتيابه، فعن أبي عبد الله(ع)قال: «سئل النبي(ص) ما كفارة الاغتيال؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبتك كلما ذكرته» (1).

قوله(ص): «كلما ذكرته» أي كلما ذكرت المستغاب بالغيبة.

البهتان

وعلي ذكر الغيبة يحسن الإشارة إلي البهتان:- وهو اتهام المؤمن، والتجني عليه، بما لم يفعله، وهو أشد إثمًا وأعظم جرماً من الغيبة، كما قال الله عز وجل: «وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء: 112)».

وقال رسول الله(ص): «من بهت مؤمناً أو مؤمنة، أو قال فيه ما ليس فيه، أقامه الله تعالي يوم القيامة علي تل من نار، حتي يخرج مما قاله فيه» (2).

(1) البحار م 15 كتاب العشرة ص 184 عن الكافي.

(2) سفينة البحار م 1 ص 110 عن عيون أخبار الرضا(ع).

ص: 154

وهي: نقل الأحاديث التي يكره الناس إفشاؤها و نقلها من شخص إلى آخر، نكاية بالمحكي عنه و وقعية به.

و النميمة من أبشع الجرائم الخلقية، وأخطرها في حياة الفرد و المجتمع، و النمام الأم الناس و أخبثهم، لاتصافه بالغيبة، و الغدر، و النفاق، و الإفساد بين الناس، و التفريق بين الأحباء.

لذلك جاء ذمه، و التنديد به في الآيات و الأخبار:

قال تبارك و تعالي: **وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلِافٍ مَّهِينٍ، هَمَّازٍ مَسَاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، عَتُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (القلم: 10-13).**

و الزنيم هو الدعي، فظهر من الآية الكريمة، أن النميمة من خلال الأذعياء، و سجايا اللقطاء.

و قال سبحانه: **وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ فَالْهُمَزَةُ النَّمَامُ و اللُّمَزَةُ الْمَغْتَابُ.**

و عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): **«أ لا أنبتكم بشراركم.»**

قالوا: بلي يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب» (1).

و قال الباقر (ع): **«محرمة الجنة علي العيابين المشائين بالنميمة» (2).**

و قال الصادق (ع) للمنصور: **«لا تقبل في ذي رحمك، و أهل الرعاية من أهل بيتك، قول من حرّم الله عليه الجنة، و جعل مأواه النار، فإن النمام شاهد زور، و شريك إبليس في الإغراء بين الناس، فقد قال الله تعالي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوهَا عَلَي مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات: 6) (3).**

(1) الوافي ج 3 ص 164 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 164 عن الكافي.

(3) البحار كتاب العشرة ص 190 عن أمالي الصدوق.

بواعث النميمة

للنميمة باعثان:

1- هتك المحكي عنه، والوقية به.

2- التودد والتزلف للمحكي له بنم الأحاديث إليه.

مساويء النميمة

تجمع النميمة بين رذيلتين خطيرتين: الغيبة والنم، فكل نميمة غيبة، وليست كل غيبة نميمة، فمساوئها كالغيبة، بل أنكى منها وأشد، لاشتمالها علي إذاعة الأسرار، وهتك المحكي عنه، والوقية فيه، وقد تسول سفك الدماء، واستباحة الأموال، وانتهاك صنوف الحرمات، وهدر الكرامات.

كيف تعامل النمام

وحيث كان النمام من أخطر المفسدين، وأشدهم إساءة وشرًا للناس، فلزم الحذر منه، والتوقي من كيد وفساده، وذلك باتّباع النصائح الآتية:

1- أن يكذب النمام، لفسقه وعدم وثاقته، كما قال تعالى: **إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصَوَّبُوا بِحُجُوعِي مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ** (الحجرات:6).

2- أن لا يظن بأخيه المؤمن سوءاً، بمجرد النّم عليه، لقوله تعالى:

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (الحجرات:12).

3- أن لا تبعثه النميمة علي التجسس والتحقق عن واقع النمام، لقوله تعالى: **وَلَا تَجَسَّسُوا** (الحجرات:12).

4- أن لا ينم علي النمام بحكاية نميته، فيكون نامما و مغتابا، في آن واحد.

وقد روي عن أمير المؤمنين(ع): **«أن رجلا أتاه يسعي إليه برجل. فقال:**

يا هذا نحن نسأل عما قلت، فإن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك،

وإن شئت أن ثقيلك أقلناك، قال: أقلني يا أمير المؤمنين» (1).

وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى (ع) قال: «قلت له: جعلت فداك، الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكره له، فأسأله عنه فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات. فقال لي: يا محمد كذب سمعك و بصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة، وقال لك قولاً فصدقه وكذبهم، ولا تدين عليه شيئاً تشينه به، وتهدم به مروته، فتكون من الذين قال الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يُجْبُونَ أَنْ تَشِيحَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور: 19) (2).

السعاية

و من متممات بحث النميمة (السعاية): وهي أفسى صور النميمة، و أنكاها جريرة و إثما، إذ تستهدف دمار المسعي به و هلاكه بالنم عليه، و السعاية فيه لدي المرهوبين، من ذوي السلطة و السطوة.

و أكثر ضحايا السعاية هم المر موقون من العظماء و الأعلام، المحسودون علي أمجادهم و فضائلهم، مما يحفز حاسديهم علي إذلالهم، و النكاية بهم، فلا- يستطيعون إلي ذلك سبيلا، فيكيدونهم بلؤم السعاية، إرضاء لحسدهم و خبثهم، بيد أنه قد يبطل كيد السعاة، و تخفق سعائتهم، فتعود عليهم بالخزي و العقاب، و علي المسعي به بالتبجيل و الإعزاز.

لذلك كان الساعي من الأم الناس، و أخطرهم جناية و شرا، كما جاء عن الصادق عن آبائه (ع) عن النبي (ص) قال: «شر الناس المثلث؟ قيل: يا رسول الله و ما المثلث؟ قال: الذي يسعي بأخيه إلي السلطان، فيهلك نفسه، و يهلك أخاه، و يهلك السلطان» (3).

(1) سفينة البحار م 2 ص 613.

(2) البحار م 15 كتاب العشرة ص 188 عن ثواب الأعمال للصدوق.

(3) البحار م 15 كتاب العشرة ص 191 عن كتاب الإمامة و التبصرة.

ص: 157

الفحش هو: التعبير عمّا يقبح التصريح به، كألفاظ الوقاع، وآلاته مما يتلفظ به السفهاء، ويتحاشاه النبلاء، ويعتبرون عنها بالكناية و الرمز كاللمس و المس، كناية عن الجماع.

و هكذا يكتني الأدياء عن ألفاظ و مفاهيم يتفادون التصريح بها لياقة و أدبا، كالكناية عن الزوجة بالعائلة و أم الأولاد، و عن التبول و التغوط بقضاء الحاجة، و الرمز إلي البرص و القرع بالعارض مثلا، إذ التصريح بتلك الألفاظ و المفاهيم مستهجن عند العقلاء و العارفين.

و أما السب فهو: الشتم، نحو «يا كلب، يا خنزير، يا حمار، يا خائن» و أمثاله من مصاديق الإهانة و التحقير.

و أما القذف: نحو يا منكوح، أو يا ابن الزانية، أو يا زوج الزانية، أو يا أخت الزانية.

و هذه الخصال الثلاث من أبشع مساويء اللسان، و غوائله الخطيرة، التي استتكرها الشرع و العقل، و حذرت منها الآثار و النصوص.

أما الفحش: فقد قال رسول الله (ص) في ذمّه: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَيَّ كُلِّ فَحَّاشٍ بَذِيءٍ، قَلِيلِ الْحَيَاءِ، لَا يَبَالِي مَا قَالَ وَلَا مَا قِيلَ لَهُ، فَإِنَّكَ إِنْ فَتَشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا - لَغِيَةً، أَوْ شَرِكُ شَيْطَانٍ قَقِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي النَّاسِ شَرِكُ شَيْطَانٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ (الإسراء: 64) (1).

المراد بمشاركة الشيطان للناس في الأموال دفعهم علي كسبها بالوسائل المحرمة، و إنفاقها في مجالات الغواية و الآثام. و أما مشاركته في الأولاد:

فبمشاركته الآباء في حال الوقاع إذا لم يسموا الله تعالى عنده، و ولد غيبة أي ولد زنا.

(1) الوافي ج 3 ص 160 عن الكافي.

ص: 158

و عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): إن من شرار عباد الله من تكبره مجالسته لفحشه» (1).

و قال الصادق (ع): «من خاف الناس لسانه فهو في النار» (2).

و قال (ع) لنفر من الشيعة: «معاشر الشيعة كونوا لنا زينا، و لا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا، و احفظوا ألسنتكم، و كفّوها عن الفضول و قبيح القول» (3).

و أما السب: فعن أبي جعفر (ع) قال: «قال رسول الله (ص): سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه» (4).

و عن أبي الحسن موسى (ع) في رجلين يتسابان فقال: «الباديء منهما أظلم، و وزره و وزر صاحبه عليه، ما لم يتعدّ المظلوم» (5).

و أما القذف: فقد قال الباقر (ع): «ما من إنسان يطعن في مؤمن، إلا مات بشر ميتة، و كان قمنا أن لا يرجع إلي خير» (6).

و كان للإمام الصادق (ع) صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا، فبينما هو يمشي معه في الحدائين، و معه غلام سندي يمشي خلفهما، إذ التفت الرجل يريد غلامه ثلاث مرات فلم يره، فلما نظر في الرابعة قال: يا بن الفاعلة أين كنت؟!

قال الراوي: فرفع الصادق يده فصلت بها جبهة نفسه، ثم قال: سبحان الله تقذف أمه! لقد كنت أريتني أن لك ورعا، فإذا ليس لك ورع. فقال:

جعلت فداك إن أمه سنديّة مشرّكة. فقال: أما علمت أن لكل أمة نكاحا، تنح عني.

قال الراوي: فما رأيت يمشي معه، حتى فرّق بينهما الموت» (7).

(1) الوافي ج 3 ص 160 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 160 عن الكافي.

(3) البحار م 15 ج 2 ص 192 عن أمالي الشيخ الصدوق و أمالي ابن الشيخ الطوسي.

(4) الوافي ج 3 ص 160 عن الكافي و الفقيه.

(5) الوافي ج 3 ص 160 عن الكافي.

(6) الوافي ج 3 ص 160 عن الكافي.

(7) الوافي ج 3 ص 161 عن الكافي.

بواعث البذاء

من الواضح أن تلك المهاترات و القوارص، تنشأ غالبا عن العدا، أو الحسد، أو الغضب، و سوء الخلق، و كثيرا ما تنشأ عن فساد التربية، و سوء الأدب، باعتبار البذاء و عدم التحرج من آثامه و مساوئه.

مساويء المهاترات

لا ريب أن لتلك المهاترات من الفحش، و السب، و القذف، أضرارا خطيرة و آثاما فادحة:

فمن مساوئها: أنها تجرد الإنسان من خصائص الإنسانية المهذبة، و أخلاقها الكريمة، و تسمه بالسفالة و الوحشية.

و منها: أنها داعية العدا و البغضاء، و إفساد العلاقات الاجتماعية، و إيجابها المقت و المجافة من أفراد المجتمع.

و منها: أنها تعرض ذويها لسخط الله تعالى و عقابه الأليم، كما صورته النصوص السالفة.

لذلك جاء التحريض علي رعاية اللسان، و صونه عن قوارص البذاء.

قال أمير المؤمنين (ع): «اللسان سبع إن خلي عنه عقر».

و ستأتي النصوص المشعرة بذلك في بحث الكلم الطيب.

السخرية

إشارة

و هي: محاكاة أقوال الناس، أو أفعالهم، أو صفاتهم علي سبيل استنقاصهم، و الضحك عليهم، بألوان المحاكاة القولية و الفعلية.

و قد حرّمها الشرع لإيجابها العدا، و إثارة البغضاء، و إفساد العلاقات الودية بين أفراد المسلمين.

و كيف يجرأ المرء علي السخرية بالمؤمن؟! أو استنقاصه، و إعايته، و كل فرد سوي المعصوم، لا يخلو من معائب و نقائص، و لا يأمن أن تجعله

عوادي الزمن

ص: 160

يوما ما هدفا للسخرية و الإزدراء.

لذلك ندر القرآن الكريم بالسخرية و حذر منها:

فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسَّخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ، بَشِّرِ الْإِسْمَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات:11).

وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصَّدِّحُونَ، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (المطففين:29-32).

وقال الصادق(ع): «من روي علي مؤمن رواية يريد بها شينه، وهدم مروته، ليسقط من أعين الناس، أخرج الله تعالى من ولايته إلى ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان» (1).

وعنه(ع)قال: «قال رسول الله(ص): «لا تطلبوا عشرات المؤمنين، فإنه من تتبع عشرات المؤمنين تتبع الله عشراته، و من تتبع الله عشراته يفضحه و لوفي جوف بيته» (2).

فجدير بالعاقل أن ينبذ السخرية تحرجا من آثامها و توقيا من غوائلها، وأن يقدر الناس علي حسب إيمانهم و صلاحهم، و حسن طويتهم غاضا عن نقائصهم و عيوبهم، كما جاء في الخبر: «إن الله تعالى أخفي أوليائه في عباده، فلا تستصغرن عبدا من عباد الله، فربما كان وليه و أنت لا تعلم».

الكلم الطيب

من استقرأ أحداث المشاكل الاجتماعية، و الأزمات المعكّرة لصفو المجتمع، علم أن منشأها في الأغلب بوادر اللسان، و تبادل المهارات الباعثة علي توتر العلائق الاجتماعية، و إثارة الضغائن و الأحقاد بين أفراد المجتمع.

(1) الوافي ج 3 ص 163 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 163 عن الكافي.

ص: 161

من أجل ذلك كان صون اللسان عن تلك القوارص و المبادل، و تعويده علي الكلم الطيب، و الحديث المهذب النبيل، ضرورة حازمة يفرضها أدب الكلام و تقتضيها مصلحة الفرد و المجتمع.

فطيب الحديث، و حسن المقال، من سمات النبل و الكمال، و دواعي التقدير و الإعزاز، و عوامل الظفر و النجاح.

و قد دعت الشريعة الإسلامية إلي التحلي بأدب الحديث، و طيب القول، بصنوف الآيات و الأخبار، و ركزت علي ذلك تركيزا متواصلا إشاعة للسلام الاجتماعي، و تعزيزا لأواصر المجتمع.

قال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (الإسراء:53).

و قال سبحانه: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (البقرة:83).

و قال عز و جل: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (فصلت:34).

و قال تعالى: وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان:19).

و قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (الأحزاب:70-71).

و قال رجل لأبي الحسن (ع): «أوصني. فقال: «احفظ لسانك تعزّ، و لا تمكّن الناس من قيادك فتذل رقبتك» (1).

و جاء رجل إلي النبي (ص) فقال: يا رسول الله أوصني. قال: «احفظ لسانك. قال: يا رسول الله أوصني. قال: احفظ لسانك. قال: يا رسول الله أوصني. قال: احفظ لسانك، و يحك و هل يكب الناس علي مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم!!» (2).

(1) الوافي ج 3 ص 84 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 85 عن الكافي.

ص: 162

وقال الصادق(ع) لعتاد بن كثير البصري الصوفي «ويحك يا عباد، غرتك أن عن بطنك و فرجك، إن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم (الأحزاب:70-71). إنه لا يتقبل الله منك شيئا حتي تقول قولا عدلا» (1).

وقال علي بن الحسين(ع): «القول الحسن يثري المال، وينمي الرزق، وينسيء في الأجل، ويحبب إلي الأهل، ويدخل الجنة» (2).

وينسب للصادق(ع) هذا البيت:

عود لسانك قول الخير تحظ به إن اللسان لما عودت معتاد

وعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله(ص): «رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم» (3).

ونستجلي من تلك النصوص الموجهة ضرورة التمسك بأدب الحديث، وصون اللسان عن البذاء، وتعويده علي الكلم الطيب، والقول الحسن.

فللكلام العفيف النبيل حلاوته ووقعه في نفوس الأصدقاء والأعداء معا، ففي الأصدقاء ينمي الحب، ويستديم الود، ويمنع نزغ الشيطان، في إفساد علائق الصداقة و المودة.

وفي الأعداء يلطف مشاعر العدا، ويخفف من إساءتهم وكيدهم.

لذلك نجد العظماء يرتاضون علي ضبط ألسنتهم، وصيانتها من العثرات و الفلتات.

فقد قيل أنه اجتمع أربعة ملوك فتكلموا:

فقال ملك الفرس: ما ندمت علي ما لم أقل مرة، و ندمت علي ما قلت مرارا.

(1) الوافي ج 3 ص 85 عن الكافي.

(2) البحار م 15 ج 2 ص 192 عن الخصال و آمالي الصدوق.

(3) البحار م 15 ج 2 ص 188 عن كتاب الإمامة و التبصرة.

ص: 163

وقال قيصر: أنا علي رد ما لم أقل أقدر مني علي رد ما قلت.

وقال ملك الصين: ما لم أتكلم بكلمة ملكتها، فإذا تكلمت بها ملكنتي.

وقال ملك الهند: العجب ممن يتكلم بكلمة إن رفعت ضرت، وإن لم ترفع لم تنفع (1).

وليس شيء أدل علي غباء الإنسان، و حماقته، من الثثرة، و فضول القول، و بذاءة اللسان.

فقد مرّ أمير المؤمنين برجل يتكلم بفضول الكلام، فوقف عليه و قال: «يا هذا إنك تملي علي حافظيك كتابا إلي ربك، فتكلم بما يعينك ودع ما لا يعينك» (2).

وقال (ع): «من أكثر كلامه أكثر خطأ، و من أكثر خطأه قلّ حياؤه، و من قلّ حياؤه قلّ ورعه، و من قلّ ورعه مات قلبه، و من مات قلبه دخل النار» (3).

و عن سليمان بن مهران قال: «دخلت علي الصادق (ع) و عنده نفر من الشيعة، فسمعتة و هو يقول: معاشر الشيعة كونوا لنا زينا، و لا تكونوا علينا شيئا، قولوا للناس حسنا، و احفظوا ألسنتكم، و كفّوها عن الفضول و قبيح القول» (4).

و توقيا من بوادر اللسان و مآسيه الخطيرة، فقد حثت النصوص علي الصمت، و عفة اللسان، ليأمن المرء كبوته و عثراته المدمرة.

قال الصادق (ع): «الصمت كنز وافر، و زين الحليم، و ستر الجاهل» (5).

و عن أبي جعفر (ع) قال: «كان أبو ذر يقول: يا مبتغي العلم إن هذا

(1) مجاني الأدب.

(2) الوافي ج 3 ص 85 عن الفقيه.

(3) البحار م 15 ج 2 ص 187 عن النهج.

(4) البحار م 15 ج 2 ص 192 أمالي الصدوق.

(5) الوافي ج 3 ص 85 عن الفقيه.

ص: 164

اللسان مفتاح خير، و مفتاح شر، فاختم علي لسانك، كما تختم علي ذهبك و ورقك» (1).

و نقل أنه اجتمع قس بن ساعدة و أكثم بن صيفي، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصر، وقد وجدت خصلة إن استعملها الإنسان سترت العيوب كلها، قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان.

غوائل الذنوب

إن بين الأمراض الصحية التي يعانها الإنسان، و بين الذنوب التي يقتربها شبه قوي في نشأتها، و سوء مغبتها عليه.

فكما تنشأ أغلب الأمراض عن مخالفة الدساتير الصحية التي وضعها الأطباء، و قاية و علاجاً للأبدان، كذلك تنشأ الذنوب عن مخالفة القوانين الإلهية، و النظم السماوية، التي شرعها الله تعالى لإصلاح البشر و إسعادهم.

و كما يختص كل مرض بأضرار خاصة، و آثار سيئة، تنعكس علي المريض في صور من الاختلاطات و المضاعفات المرضية، كذلك الذنوب فإن لكل نوع منها مغبة سيئة، و ضرراً فادحاً، و آثاراً خطيرة، تسبب للإنسان ألوان المآسي و الشقاء.

و لئن اشتركت الأمراض و الذنوب في الإساءة و الأذى، فإن الذنوب أشد نكايه، و أسوأ أثراً من الأمراض، لسهولة معالجة الأجسام، و صعوبة مباشرة النفوس.

لذلك كانت الذنوب سموماً مهلكة، و جرائم فاتكة، تعيث في الإنسان فساداً، و تعرضه لسنوف الأخطار و المهالك.

أنظر كيف يعرض القرآن الكريم صوراً رهيبه عن غوائل الذنوب، و أخطارها الماحقة في سلسلة من آياته الكريمة:

(1) الوافي ج 3 ص 85 عن الكافي.

ص: 165

قال تعالى: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (الإسراء:16).

وقال تعالى: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّانُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ، وَأَوْسَدْنَا لَهُمُ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (الأنعام:6).

وقال تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الأعراف:96).

وقال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَي قَوْمٍ، حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (الأنفال:53).

وقال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (الشوري:30).

وقال تعالى: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم:41).

وهكذا جاءت أحاديث أهل البيت عليهم السلام محدّرة غوائل الذنوب، و مآسيها العامة، وأوضحت أنّ ما يعانیه الفرد و المجتمع، من ضروب الأزمات، و المحن، كشيوع المظالم، و انتشار الأمراض، و شح الأرزاق، كل ذلك ناشيء عن مقارفة الذنوب و الآثام، و إليك طرفا منها:

عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): عجت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟! (1).

و عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول الله (ص): يقول الله تبارك و تعالى: يا بن آدم ما تنصفتني، أتحبب إليك بالنعم، و تتمقت إليّ بالمعاصي، خيرى عليك منزل، و شرك إليّ صاعد، و لا يزال ملك كريم يأتيني عنك في كل يوم و ليلة بعمل قبيح، يا بن آدم لو سمعت وصفك من غيرك،

(1) البحار م 15 ج 3 ص 155 عن أمالي الصدوق.

ص: 166

وَأنت لا تعلم من الموصوف، لسارعت إلي مقتته» (1).

وقال الصادق(ع): «إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن زاد زادت، حتي تغلت علي قلبه فلا يفلح بعدها أبدا» (2).

وقال الباقر(ع): «إن العبد يسأل الله الحاجة، فيكون من شأنه قضاؤها إلي أجل قريب أو إلي وقت بطييء، فيذنب العبد ذنبا، فيقول الله تبارك و تعالي للملك: لا تقضي حاجته، و احرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي، واستوجب الحرمان مني» (3).

وقال الصادق(ع): «كان أبي(ع) يقول: إن الله قضي قضاء حتما ألا ينعم علي العبد بنعمة فيسلبها إياه، حتي يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك النعمة» (4).

وقال الرضا(ع): «كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون» (5).

وقال رسول الله(ص): «إذا غضب الله عز و جل علي أمة، و لم ينزل بها العذاب، غلت أسعارها، و قصرت أعمارها، و لم يربح تجارها، و لم تزك ثمارها، و لم تغزر أنهارها، و حبس عنها أمطارها، و سلط عليها شرارها» (6).

وقال الباقر(ع): «وجدنا في كتاب رسول الله(ص): إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة، و إذا طفف المكيال و الميزان، أخذهم الله تعالي بالسنين و النقص، و إذا منعوا الزكاة، منعت الأرض بركتها من الزرع و الثمار و المعادن كلها، و إذا جاروا في الأحكام، تعاونوا علي الظلم و العدوان، و إذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم، و إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار، و إذا لم يأمروا بالمعروف، و لم ينهوا عن المنكر، و لم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي،

(1) البحار م 15 ج 3 ص 156 عن عيون أخبار الرضا للصدوق.

(2) الوافي ج 3 ص 167 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 167 عن الكافي.

(4) الوافي ج 3 ص 167 عن الكافي.

(5) الوافي ج 3 ص 168 عن الكافي.

(6) الوافي ج 3 ص 173 عن التهذيب و الفقيه.

ص: 167

سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شَرَّاهُمْ، فَيَدْعُو أَحْيَارَهُمْ فَلَا يَسْتَجَاب لَهُمْ» (1).

وعن المفضل قال: قال الصادق (ع): «يا مفضل إياك و الذنوب، و حذرنا شيعتنا، فوالله ما هي إلي أحد أسرع منها إليكم، إن أحدكم لتصيبه المعرة من السلطان، و ما ذاك إلا بذنوبه، و إنه ليصيبه السقم و ما ذاك إلا بذنوبه، و إنه ليحبس عنه الرزق و ما هو إلا بذنوبه، و إنه ليشدد عليه عند الموت و ما هو إلا بذنوبه، حتي يقول من حضر: لقد غمّ بالموت.

فلما رأى ما قد دخلني، قال: أتدري لم ذاك يا مفضل؟ قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: ذاك و الله أنكم لا تتواخذون بها في الآخرة، و عجلت لكم في الدنيا» (2).

و قال أمير المؤمنين (ع): «توقوا الذنوب، فما من بلية، و لا نقص رزق، إلا بذنوب، حتي الخدش، و الكبوة، و المصيبة، قال الله عز و جل: و ما أصابكم من مصيبة، فيما كسبت أيديكم، و يعفوا عن كثير» (3).

و ربما لبس الشيطان عن بعض الأغراء، بأن الذنوب لو كانت ماحقة مدمرة، لأشقت المنهمكين عليها، السادرين في اقترافها، و هم رغم ذلك في أرغد عيش و أسعد حياة.

و خفي عليهم أن الله عز و جل لا يعجزه الدرك، و لا يخاف الفوت، و إنما يمهل العصاة، و يؤخر عقابهم، رعاية لمصالحهم، عسي أن يثوبوا إلي الطاعة و الرشد، أو يمهلهم إشفاقا علي الأبرياء و الضعفاء ممن تضرهم معاجلة المذنبين و هم براء من الذنوب.

أو يصاير المجرمين استدراجا لهم، ليزدادوا طغيانا و إثما، فيأخذهم بالعقاب الصارم، و العذاب الأليم، كما صرحت بذلك الآيات و الروايات.

قال الله تعالي: و لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما

(1) الوافي ج 3 ص 173 عن الكافي.

(2) البحار عن علل الشرائع.

(3) البحار عن الخصال.

ص: 168

نُمَلِّي لَهُمْ لِيَزِدُوا إِثْمًا، وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (آل عمران:178).

وقال سبحانه: وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، مَا تَرَكَ عَلَيَّ ظَهْرًا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (فاطر:45).

وقال الصادق(ع): «إذا أراد الله بعبد خيرا، فأذنب ذنبا، أتبعه بنقمة:

و يذكره الاستغفار، وإذا أراد بعبد شرا، فأذنب ذنبا، أتبعه بنعمة، لينسيه الإستغفار، و يتمادي بها، و هو قول الله تعالى: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (القلم:44) بالنعمة عند المعاصي» (1).

وقال الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام: إنَّ لله عز و جل في كل يوم و ليلة مناديا ينادي: مهلا مهلا، عباد الله عن معاصي الله، فلو لا بهائم رتع، و صبية رضع، و شيوخ رقع، لصبَّ عليكم العذاب صبا، ترضون به رضا» (2).

وقد يختلج في الذهن أن الأنبياء و الأوصياء معصومون من اقرار الذنوب و الآثام، فكيف يؤاخذون بها، و يعانون صنوف المحن و الأرزاء؟.

و توجيه ذلك: أن الذنوب تختلف، و تفاوت باختلاف الأشخاص، و مبلغ إيمانهم، و أبعاد طاعتهم و عبوديتهم لله عز و جل.

فرب متعة بريئة، يتعاطاها فردان: يحسبها الأول طيبة مباحة، و يحسبها الثاني جريرة و ذنبا، حيث ألهمته عمّا يتعشقه من ذكر الله عز و جل و عبادته.

و حيث كان الأنبياء عليهم السلام هم المثل الأعلى في الإيمان بالله، و التفاني في طاعته، و التوله بعبادته، اعتبر ترك الأولي منهم ذنبا و تقصيرا، كما قال: «حسنات الأبرار سيئات المقربين».

هذا إلي أن معاناة المحن لا تنجم عن اقرار الآثام و الذنوب فحسب، فقد تكون كذلك.

وقد تكون المحن و الارزاء وسيلة لاستجلاء صبر الممتحن، و جلده علي

(1) الوافي ج 3 ص 173 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 168 عن الكافي.

ص: 169

طاعة الله، و نافذ قدره و مشيئته، و قد تكون وسيلة لمضاعفة أجر المبتلي، و جزيل ثوابه، بصبره علي تلك المعاناة، و تقويض أمره إلي الله عز و جل.

التوبة

إشارة

لقد عرفت في البحث السابق غوائل الذنوب، و أضرارها المادية و الروحية، و التشابه بينها و بين الأمراض الجسمية في فداحتها، و سوء آثارها علي الإنسان.

فكما تجدر المسارعة إلي علاج الجسم من جرائم الأمراض قبل استفحالها، و ضعف الجسم عن مكافحتها، كذلك تجب المبادرة إلي تصفية النفس، و تطهيرها من أضرار الذنوب، و دنس الآثام، قبل تفاقم غوائلها، و عسر تداركها.

و كما تعالج الأمراض الصحية بتجرع العقاقير الكريهة، و الاحتماء عن المطاعم الشهية الصّارة، كذلك تعالج الذنوب بمعاناة التوبة و الإنابة، و الإقلاع عن الشهوات العارمة، و الأهواء الجامحة، ليأمن التائب أخطارها و مآسيها الدنيوية و الأخروية.

حقيقة التوبة

لا تتحقق التوبة الصادقة النصوح إلا بعد تبلورها، و اجتيازها أطوارا ثلاثة:

فالطور الأول، هو: طور يقظة الضمير، و شعور المذنب بالأسى و الندم علي معصية الله تعالي، و تعرضه لسخطه و عقابه، فإذا امتلأت نفس المذنب بهذا الشعور الواعي انتقل إلي:

الطور الثاني، و هو: طور الإنابة إلي الله عز و جل، و العزم الصادق علي طاعته، و نبذ عصيانه، فإذا ما أنس بذلك تحول إلي:

الطور الثالث، و هو: طور تصفية النفس من رواسب الذنوب، و تلافي سيئاتها بالأعمال الصالحة الباعثة علي توفير رصيد الحسنات، و تلاشي السيئات، و بذلك تتحقق التوبة الصادقة النصوح.

وليس التوبة هزل عابث، ولقلقة يتشدد بها اللسان، وإنما هي: الإنابة الصادقة إلى الله تعالى، ومجافاة عصيانه بعزم و تصميم قوين، والمستغفر بلسانه وهو سادر في المعاصي مستهتر كذاب، كما قال الإمام الرضا(ع):

«المستغفر من ذنب و يفعله كالمستهزيء بربه».

فضائل التوبة

للتوبة فضائل جمّة، ومآثر جليّة، صورها القرآن الكريم، وأعربت عنها آثار أهل البيت عليهم السّلام.

وناهيك في فضلها أنّها بلسم الذنوب، وسفينة النجاة، وصمام الأمان من سخط الله تعالى وعقابه.

وقد أبت العناية الإلهية أن تهمل العصاة يتخبطون في دياجير الذنوب، ومجاهل العصيان، دون أن يسعهم بعطفه السامي، وعفوه الكريم، فشوقهم إلى الأنابة، ومهد لهم التوبة، فقال سبحانه:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، أَنْتُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ، ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلَحَ، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: 54).

وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر: 53).

وقال تعالى حاكياً: فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً» (نوح: 10-12).

وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة: 222).

وقال الصادق(ع): «إذا تاب العبد توبة نصوحاً، أحبه الله تعالى فستر عليه في الدنيا والآخرة. قال الراوي: وكيف يستر الله عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، ثم يوحى الله إلي جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحى

إلي بقاع الأرض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقي الله تعالى حين يلقاه، وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب» (1).

وعن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

وقال (ص) في حديث آخر: «ليس شيء أحب إلي الله من مؤمن تائب، أو مؤمنة تائبة» (2).

وعن أبي عبد الله أو عن أبي جعفر عليهما السلام قال: «إن آدم قال: يا رب سلطت عليّ الشيطان وأجريتته مجري الدم مني فاجعل لي شيئاً.

فقال: يا آدم جعلت لك أن من همّ من ذريتك بسيئة لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة، و من همّ منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له عشرًا.

قال: يا رب زدني. قال: جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفرتني غفرت له.

قال: يا رب زدني. قال: جعلت لهم التوبة حتى يبلغ النفس هذه. قال:

يا رب حسبي» (3).

وقال الصادق (ع): «العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجله الله سبع ساعات، فإن استغفر الله لم يكتب عليه، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة، وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له، وإن الكافر لينساه من ساعته» (4).

وقال (ع): «ما من مؤمن يقارف في يومه و ليلته أربعين كبيرة فيقول و هو نادم: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات و الأرض ذو

(1) الوافي ج 3 ص 183 عن الكافي.

(2) البحار م 3 ص 98 عن عيون أخبار الرضا (ع).

(3) الوافي ج 3 ص 184 عن الكافي.

(4) البحار م 3 ص 103 عن الكافي.

ص: 172

الجلال والإكرام وأسأله أن يصلي علي محمد و آل محمد و أن يتوب علي» إلا- غفرها الله له، ولا خير فيمن يقارف في يومه أكثر من أربعين كبيرة» (1).

وجوب التوبة و فوريتها

لا ريب في وجوب التوبة، لدلالة العقل و النقل علي وجوبها:

أما العقل: فمن بديهياته ضرورة التوقي و التحرز عن موجبات الأضرار و الأخطار الموجبة لشقاء الإنسان و هلاكه. لذلك وجب التحصن بالتوبة، و التحرز بها من غوائل الذنوب و آثارها السيئة، في عاجل الحياة و آجلها.

و أما النقل: فقد فرضتها أوامر القرآن و السنة فرضاً محتمماً، و شوقت إليها بألوان التشويق و التيسير.

فعن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته، ثم قال: إن السنة لكثير، من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثم قال: إن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته. ثم قال: إن الجمعة لكثير، من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته. ثم قال: إن يوماً لكثير، من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته» (2).

و عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): «إنَّ لله عز و جل فضولاً من رزقه ينحله من يشاء من خلقه، و الله باسط يديه عند كل فجر لمذنب الليل هل يتوب فيغفر له، و يبسط يديه عند مغيب الشمس لمذنب النهار هل يتوب فيغفر له» (3).

تجديد التوبة

من الناس من يهتدي بعد ضلال، و يستقيم بعد انحراف، فيتدارك آثامه بالتوبة و الإنابة، مليباً داعي الإيمان، و نداء الضمير الحر.

(1) الوافي ج 3 ص 182 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 184 عن الكافي.

(3) البحار م 3 ص 100 عن ثواب الأعمال للصدوق (ره).

ص: 173

بيد أن الإنسان كثيرا ما تخدعه مباحج الحياة، وتسترقه بأهوائها و مغرياتها، فيقارف المعاصي من جديد، منجرفا بتيارها العرم، وهكذا يعيش صراعا عنيفا بين العقل و الشهوات، ينتصر عليها تارة، و تنتصر عليه أخرى، وهكذا دواليك.

و هذا ما يعيق الكثيرين عن تجديد التوبة، و مواصلة الإنابة خشية النكول عنها، فيظّلون سادرين في المعاصي و الآثام.

فعلي هؤلاء أن يعلموا أن الإنسان عرضة لأغواء الشيطان، و تسويلاته الآثمة، و لا ينجو منها إلا المعصومون من الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام، و إنَّ الأجر بهم إذا ما استزلهم بخدعه و مغرياته، أن يجددوا عهد التوبة و الإنابة بنية صادقة، و تصميم جازم، فإن زاغوا و انحرفوا فلا يقنطهم ذلك عن تجديدها كذلك، مستشعرين قول الله عز و جل:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر: 53).

و هكذا شجعت أحاديث أهل البيت عليهم السلام علي تجديد التوبة، و مواصلة الإنابة، إنقاذا لصرعي الآثام من الانغماس فيها، و الانجراف بها.

و تشويقا لهم علي استئناف حياة نزيهة مستقيمة.

فعن محمد بن مسلم قال: قال الباقر (ع): «يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب عنها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة و المغفرة، أما و الله إنها ليست إلا لأهل الإيمان.

قلت: فإن عاد بعد التوبة و الاستغفار في الذنوب، و عاد في التوبة. فقال:

يا محمد بن مسلم أ تري العبد المؤمن يندم علي ذنبه و يستغفر الله تعالي منه و يتوب ثم لا يقبل الله توبته! قلت: فإنه فعل ذلك مرارا، يذنب ثم يتوب و يستغفر.

فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبة، عاد الله عليه بالمغفرة و إنَّ الله غفور رحيم، يقبل التوبة، و يعفو عن السيئات، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله تعالي» (1).

(1) الوافي ج 3 ص 183 عن الكافي.

ص: 174

وعن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (ع): يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً (التحريم: 8)؟ قال: هو الذنب الذي لا يعود إليه أبداً.

قلت: وأينا لم يعد. فقال: يا أبا محمد، إن الله يحب من عباده المفتن التواب» (1).

المراد بالمفتن التواب: هو من كان كثير الذنب كثير التوبة.

ولا بدع أن يحب الله تعالى المفتن التواب، فإن الإصرار علي مقارفة الذنوب، وعدم ملاقاتها بالتوبة، دليل صارخ علي موت الضمير و تلاشي الإيمان، والاستهتار بطاعة الله عز وجل، وذلك من دواعي سخطه وعقابه.

منهاج التوبة

ولا بد للتائب أن يعرف أساليب التوبة، وكيفية التخلص من تبعات الذنوب، ومسؤولياتها الخطيرة، ليكفر عن كل جريرة بما يلائمها من الطاعة والإنابة.

فللذنوب صور وجوانب مختلفة:

منها ما يكون بين العبد وخالقه العظيم، وهي قسمان: ترك الواجبات، وفعل المحرمات.

فترك الواجبات: كترك الصلاة والصيام والحج والزكاة ونحوها من الواجبات. وطريق التوبة منها بالاجتهاد في قضائها وتلافيها جهد المستطاع.

وأما فعل المحرمات: كالزنا وشرب الخمر والقمار وأمثالها من المحرمات، وسبيل التوبة منها بالندم علي اقترافها، والعزم الصادق علي تركها.

ومن الذنوب: ما تكون جرائرها بين المرء والناس، وهي أشدها تبعه ومسؤولية، وأعسرها تلافياً، كغصب الأموال، وقتل النفوس البريئة المحرمة، وهتك المؤمنين بالسب والضرب والنم والاعتياب.

والتوبة منها بإرضاء الخصوم، وأداء الظلمات إلي أهلها، ما استطاع إلي

(1) الوافي ج 3 ص 183 عن الكافي.

ص: 175

ذلك سبيلا، فإن عجز عن ذلك فعليه بالاستغفار، وتوفير رصيد حسناته، والتضرع إلى الله عز و جل أن يرضيهم عنه يوم الحساب.

قبول التوبة

لا ريب أن التوبة الصادقة الجامعة الشرائط مقبولة بالإجماع، لدلالة القرآن و السنة عليها:

قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (الشوري: 25).

وقال تعالى: غَافِرِ الذَّنْبِ، وَقَابِلِ التَّوْبِ (غافر: 3).

وقد عرضنا في فضائل التوبة طرفا من الآيات و الأخبار الناطقة بقبول التوبة، و فوز التائبين بشرف رضوان الله تعالى، و كريم عفوه، و جزيل آلائه.

و أصدق شاهد علي ذلك ما جاء في معرض حديث للنبي (ص) حيث قال: «لو لا أنكم تذبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتي يذبوا ثم يستغفروا الله فيغفر لهم، إن المؤمن مفتن تواب، أما سمعت قول الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (البقرة: 222) (1).

أشواق التوبة

تتلخص النصائح الباعثة علي التوبة و المشوقة إليها فيما يلي:

1- أن يتذكر المذنب ما صورته الآيات الكريمة، و الأحاديث الشريفة، من غوائل الذنوب، و مآسيها المادية و الروحية، في عاجل الحياة و أجلها، و ما توعده الله عليها من صنوف التأديب و ألوان العقاب.

2- أن يستعرض فضائل التوبة و مآثر التائبين، و ما حباهم الله به من كريم العفو، و جزيل الأجر، و سمو العناية و اللطف، و قد مرّ ذلك في بداية هذا البحث.

و كفي بهاتين النصيحتين تشويقا إلى التوبة، و تحريضا عليها، و لا يرغب عنها إلا أحمق بليد، أو ضعيف الإيمان و البصيرة.

(1) البحار م 3 ص 103 عن الكافي.

ص: 176

المحاسبة هي: محاسبة النفس كل يوم عمّا عملته من الطاعات والمبرات، أو اقترفته من المعاصي والآثام، فإن رجحت كفة الطاعات علي المعاصي، والحسنات علي السيئات، فعلي المحاسب أن يشكر الله تعالى علي ما وفقه إليه و شرفه به من جميل طاعته و شرف رضاه.

وإن رجحت المعاصي، فعليه أن يؤدّب نفسه بالتائب و التقرّيع علي شذوذها و انحرافها عن طاعة الله تعالى.

و أما المراقبة: فهي ضبط النفس و صيانتها عن الإخلال بالواجبات و مقارفة المحرمات.

و جدير بالعقل المستنير بالإيمان و اليقين، أن يروض نفسه علي المحاسبة و المراقبة فإنّها (أمانة بالسوء): متي أهملت زاغت عن الحق، و انجرفت في الآثام و الشهوات، و أودت بصاحبها في مهاوي الشقاء و الهلاك، و متي أخذت بالتوجيه و التهذيب، أشرفت بالفضائل، و ازدهرت بالمكارم، و سمت بصاحبها نحو السعادة و الهناء، و نفّس و ما سواها، فألهمها فُجُورَها و تقواها، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا، وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (الشمس: 7-10).

هذا إلي أن للمحاسبة و المراقبة أهمية كبرى في تأهب المؤمن، و استعداده لمواجهة حساب الآخرة، و أهواله الرهيبة، و من ثم اهتمامه بالتزوّد من أعمال البر و الخير الباعثة علي نجاته و سعادة مآبه.

لذلك طفقت النصوص تشوّق، و تحرّض علي المحاسبة و المراقبة بأساليبها الحكيمة البليغة:

قال الإمام الصادق (ع): «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه، فليأْس من الناس كلهم، و لا يكون له رجاء إلا من عند الله تعالى، فإذا علم الله تعالى ذلك من قلبه لم يسأل شيئاً إلا أعطاه، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فإن للقيامه خمسين موقفاً كل موقف مقام ألف سنة، ثم تلا

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (المعارج: 4) (1).

وقال الإمام موسى بن جعفر (ع): «ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى، وإن عمل سيئة استغفر الله تعالى منها وتاب إليه» (2).

وعن أبي عبد الله (ع) قال: «إن رجلاً أتى النبي (ص) فقال له: يا رسول الله أوصني.

فقال له رسول الله (ص): فهل أنت مستوص إن أنا أوصيتك؟ حتى قال له ذلك ثلاثاً، وفي كلها يقول له الرجل: نعم يا رسول الله.

فقال له رسول الله (ص): فإني أوصيك، إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك رشداً فأمضه، وإن يك غيًّا فانتبه عنه» (3).

وقال الصادق (ع) لرجل: «إنك قد جعلت طيب نفسك، وبيّن لك الداء، وعرفت آية الصحة، ودلت علي الدواء، فانظر كيف قياسك علي نفسك» (4).

وعن موسى بن جعفر (ع) عن آبائه عليهم السلام قال: «قال أمير المؤمنين (ع): إن رسول الله (ص) بعث سرية، فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر، وبقي عليهم الجهاد الأكبر.

قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. ثم قال:

أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه» (5).

دستور المحاسبة

لقد ذكر المعنيون بدراسة الأخلاق دستور المحاسبة و المراقبة بأسلوب

(1) الوافي الجزء الثالث ص 62 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 62 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 62 عن الكافي.

(4) الوافي ج 3 ص 62 عن الكافي.

(5) البحار م 15 ج 2 ص 40 عن معاني الأخبار و أمالي الصدوق.

مفصّل ربما يشق علي البعض تنفيذه، بيد أنني أعرضه مجملاً و ميسراً في أمرين هاميين:

1-أول ما يجدر محاسبة النفس عليه أداء الفرائض التي أوجبها الله تعالى علي الناس، كالصلاة و الصيام و الحج و الزكاة و نحوها من الفرائض، فإن أداها المرء علي الوجه المطلوب، شكر الله تعالى علي ذلك و رَجِي نفسه فيما أعد الله للمطيعين من كرم الثواب و جزيل الأجر.

و إن أغفلها و فرط في أدائها خوَّف نفسه بما توعد الله العصاة و المتمردين من عباده بالعقاب الأليم، وجد في قضائها و تلافئها.

2-محاسبة النفس علي اقتراف الآثام و اجتراح المنكرات، و ذلك: بزجرها زجراً قاسياً، و تأنيبها علي ما فرط من سيئاتها، ثم الاجتهاد بملافة ذلك بالندم عليه و التوبة الصادقة منه.

و لقد ضرب النبي(ص) أرفع مثل لمحاسبة النفس، و التحذير من صغائر الذنوب و محقراتها:

قال الصادق(ع):«إن رسول الله نزل بأرض قرعاء، فقال لأصحابه:

إئتونا بحطب. فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب. قال:

فليات كل إنسان بما قدر عليه، فجاءوا به حتي رموا بين يديه بعضه علي بعض، فقال رسول الله(ص): هكذا تجتمع الذنوب.

ثم قال: إياكم و المحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالباً، ألا و أنّ طالبها يكتب:

ما قَدَّمُوا و آثَارُهُمْ و كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (ياسين: 12) (1).

و كان بعض الأولياء يحاسب نفسه بأسلوب يستثير الدهشة و الإكبار.

من ذلك ما نقل عن توبة بن الصمة، و كان محاسباً لنفسه في أكثر أوقات ليله و نهاره، فحسب يوماً ما مضى من عمره، فإذا هو ستون سنة، فحسب

(1) الوافي ج 3 ص 168 عن الكافي.

ص: 179

أيامها فكانت إحدى وعشرين ألف يوم و خمسمائة يوم، فقال: يا ويلتاه!!، ألقى مالكا بإحدى وعشرين ألف ذنب، ثم صعق صعقة كانت فيها نفسه (1).

و ما أحلي هذا البيت:

إذا المرء أعطي نفسه كل شهوة و لم ينهها تاقت إلي كل باطل

اغتنام فرصة العمر

إشارة

لو وازن الإنسان بين جميع متع الحياة و مباحجها، و بين عمره و حياته لوجد أنّ العمر أغلي و أنفس منها جميعا، و أنه لا يعدله شيء من نفائس الحياة و أشواقها الكثير، إذ من الممكن اكتسابها أو استرجاع ما نقر منها.

أما العمر فإنه الوقت المحدد الذي لا يستطيع الإنسان إطالة أمده، و تمديد أجله المقدر المحتوم و لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون (الأعراف:34).

كما يستحيل استرداد ما تصرف من العمر، و لو بذل المرء في سبيل ذلك جميع مقتنيات الحياة.

و حيث كان الإنسان غفولا - عن قيم العمر و جلالته قدره، فهو يسرف عابثا في تضييعه و إبادته، غير آبه لما تصرف منه، و لا مغتنم فرصته السانحة.

من أجل ذلك جاءت توجيهات آل البيت عليهم السلام موضحة نفاسة العمر، و ضرورة استغلاله و صرفه فيما يوجب سعادة الإنسان و رخائه في حياته العاجلة و الآجلة.

قال سيد المرسلين (ص) في وصيته لأبي ذر: «يا أبا ذر، كن علي عمرك أشح منك علي درهمك و دينارك» (2).

و قال أمير المؤمنين (ع): «إنما الدنيا ثلاثة أيام: يوم مضى بما فيه فليس بعائد، و يوم أنت فيه فحق عليك اغتنامه، و يوم لا تدري أنت من أهله،

(1) سفينة البحار ج 1 ص 488.

(2) الوافي قسم المواعظ في وصية النبي (ص) لأبي ذر.

ص: 180

و لعلك راحل فيه.

أما اليوم الماضي فحكيم مؤدّب، وأما اليوم الذي أنت فيه فصديق مودّع، وأما غد فإنما في يديك منه الأمل».

وقال (ع): «ما من يوم يمر علي ابن آدم، إلا قال له ذلك اليوم: أنا يوم جديد، وأنا عليك شهيد، فقل فيّ خيرا، واعمل فيّ خيرا، أشهد لك به يوم القيامة، فإنك لن تراني بعد هذا أبدا» (1).

وروي أنه جاء رجل إلي علي بن الحسين عليهما السلام يشكو إليه حاله، فقال: «مسكين ابن آدم، له في كل يوم ثلاث مصائب لا يعتبر بواحدة منهن، ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدنيا:

فأما المصيبة الأولى: فاليوم الذي ينقص من عمره. قال: وإن ناله نقصان في ماله اغتم به، والدهر يخلف عنه والعمر لا يرده شيء.

و الثانية: أنه يستوفي رزقه، فإن كان حلالا حوسب عليه، وإن كان حراما عوقب.

قال: و الثالثة أعظم من ذلك. قيل: و ما هي؟ قال: ما من يوم يمسي إلا وقد دنا من الآخرة مرحلة، لا يدري علي جنة أم علي نار.

وقال: أكبر ما يكون ابن آدم اليوم الذي يولد من أمه.

«قالت الحكماء ما سبقه إلي هذا أحد» (2).

وقال الصادق (ع): «إصبروا علي طاعة الله، و تصبروا عن معصية الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى فمضي فلست تجد له سرورا ولا حزنا، و ما لم يأت فلست تعرفه، فاصبر علي تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد أعتبت» (3).

وقال الباقر (ع): «لا يغرنك الناس من نفسك، فإن الأمر يصل إليك دونهم، ولا تقطع نهارك بكذا و كذا، فإن معك من يحفظ عليك عملك،

(1) الوافي ج 3 ص 63 عن الفقيه.

(2) عن كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد.

(3) الوافي ج 3 ص 63 عن الكافي.

ص: 181

فأحسن فإني لم أر شيئاً أحسن دركاً، ولا أسرع طلباً، من حسنة محدثة لذنب قديم» (1).

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص):

«بأدر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك» (2).

وعن الباقر (ع) عن النبي (ص) قال: لا يزول قدم [قدماً] عبد يوم القيامة من بين يدي الله، حتى يسأله عن أربع خصال: عمرك فيما أفنيته، و
جسدك فيما أبليته، ومالك من أين اكتسبته وأين وضعته، وعن حينا أهل البيت؟» (3).

وقال بعض الحكماء: إن الإنسان مسافر، ومنازله ستة. وقد قطع منها ثلاثة وبقي ثلاثة:

فالتى قطعها:-

1- من كتم العدم إلي صلب الأب و ترائب الأم.

2- رحم الأم.

3- من الرحم إلي فضاء الدنيا.

وأما التي لم يقطعها:-

فأولها القبر، وثانيها فضاء المحشر. وثالثها الجنة أو النار.

ونحن الآن في قطع مرحلة المنزل الثالث، ومدة قطعها مدة عمرنا، فأيامنا فراسخ، وساعاتنا أميال، وأنفاسنا خطوات.

فكم من شخص بقي له فراسخ، وآخر بقي له أميال، وآخر بقي له خطوات.

(1) الوافي ج 3 ص 62 عن الكافي.

(2) البحار م 15 ج 2 ص 165 عن كتاب كمال الدين للصدوق.

(3) البحار م 7 ص 389 عن مجالس الشيخ المفيد.

ص: 182

وما أروع قول الشاعر:

دقات قلب المرء قائمة له إن الحياة دقائق و ثواني

العمل الصالح

لقد عرفت في البحث السالف نفاسة الوقت، و جلاله العمر، و أنه أعز ذخائر الحياة و أنفسها.

و حيث كان الوقت كذلك، و جب علي العاقل أن يستغله فيما يليق به، و يكافئه عزة و نفاسة، من الأعمال الصالحة، و الغايات السامية، الموجبة لسعادته و رخائه المادي و الروحي، الدنيوي و الآخروي، كما قال سيد المرسلين (ص):

«ليس ينبغي للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم» (1).

فهذه هي الأهداف السامية، و الغايات الكريمة التي يجدر صرف العمر النفيس في طلبها و تحقيقها.

و حيث كان الإنسان مدفوعاً بغرائزه و أهوائه إلي كسب المعاش، و نيل المتع و اللذائذ المادية، و التهالك عليها، مما يصرفه و يلهيه عن الأعمال الصالحة، و التأهب للحياة الآخرة، و توفير موجبات السعادة و الهناء فيها. لذلك جاءت الآيات و الأخبار مشوقة إلي الاهتمام بالآخرة، و التزود لها من العمل الصالح.

قال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزلة: 7-8).

و قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى، وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، فَلَنُحْيِيَنَّهَ حَيَاةً طَيِّبَةً، وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: 97).

و قال تعالى: وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (غافر: 40).

و قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، ثُمَّ إِلَيَّ رُكُوبٌ

(1) الوافي قسم المواعظ في وصية النبي (ص) لعلي (ع).

وقال رسول الله (ص): «يا أبا ذر، إنك في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة، وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، ومن يزرع خيرا يوشك أن يحصد خيرا، ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، وكل زارع مثل ما زرع» (1).

وقال قيس بن عاصم: وفدت مع جماعة من بني تميم إلي النبي (ص)، فقلت. يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بها، فإننا قوم نعمر في البرية.

فقال رسول الله (ص): «يا قيس إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيبا، وعلي كل شيء رقيبا، وإن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا، ولكل أجل كتابا. وإنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لثيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد لم تستوحش إلا منه، وهو فعلك» (2).

وقال أمير المؤمنين (ع): «إن العبد إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة، مثل له، ماله، وولده، وعمله، فيلتمت إلي ماله، فيقول: والله إنني كنت عليك حريصا شحيحا فما لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك.

قال: فيلتمت إلي ولده فيقول: والله إنني كنت لكم محبا، وإنني كنت عليكم محاميا، فما لي عندكم؟ فيقولون: نؤدبك إلي حفرتك فنواريك فيها.

قال: فيلتمت إلي عمله فيقول: والله إنني كنت فيك لزاهدا، وإنك كنت علي لثقيلا، فما لي عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك، ويوم نشرك، حتي أعرض أنا وأنت علي ربك» (3).

(1) الوافي في موعظة رسول الله (ص) لأبي ذر.

(2) البحار م 15 ج 2 ص 163 عن معاني الأخبار والخصال وآمالي الصدوق.

(3) الوافي ج 13 ص 92 عن الفقيه.

قال: «فإن كان لله وليا، أتاه أطيب الناس ريحا، وأحسنهم منظرا وأحسنهم ريشا، فقال: أبشر بروح وريحان، وجنة نعيم، ومقدمك خير مقدم، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عمك الصالح، ارتحل من الدنيا إلي الجنة...» (1).

وقال الصادق (ع): «إذا وضع الميت في قبره، مثل له شخص، فقال له:

يا هذا، كنتا ثلاثة: كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك، وكان أهلك فخلوك وانصرفوا عنك، وكنت عمك فبقيت معك أما إني كنت أهون الثلاثة عليك» (2).

وعن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول الله (ص): من أحسن فيما بقي من عمره، لم يؤخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر».

وقد أحسن الشاعر بقوله:

والناس همهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غير خيال

وإذا افتقرت إلي الذخائر لم تجد ذخرا يدوم كصالح الأعمال

طاعة الله و تقواه

الإنسان عنصر أصيل من عناصر هذا الكون، ونمط مثالي رفيع بين أنماطه الكثر، بل هو أجملها قدرا، وأرفعها شأنًا، وذلك بما حباه الله عز وجل، وشرّفه بصنوف الخصائص والهبات التي ميزته علي سائر الخلق ولقد كرّمنا بني آدم، وحملناهم في البرّ والبحر، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممّن خلقنا تفضيلاً (الإسراء: 70).

وكان من أبرز مظاهر العناية الإلهية بالإنسان، ودلائل تكريمه له: أن استخلفه في الأرض، واصطفي من عيون نوعه و خاصتهم رسلا وأنبياء بعثهم إلي العباد بالشرائع والمباديء الموجبة لتنظيم حياتهم، وإسعادهم في عاجل الدنيا وأجل الآخرة.

(1) الوافي ج 13 ص 92 عن الكافي.

(2) الوافي ج 13 ص 94 عن الكافي.

ص: 185

ولكنّ أغلب البشر، وأسفاه! تستعبدهم الأهواء والشهوات، وتطغي عليهم نوازع التنكر و التمرد علي النظم الإلهية، وتشريعها الهادف البناء، فيتيهون في مجاهل العصيان، ويتعسفون طرق الغواية والضلال، ومن ثم يعانون ضروب الحيرة والقلق والشقاء، ولو أنهم استجابوا لطاعة الله تعالى، وساروا علي هدي نظمه و دساتيره، لسعدوا و فازوا فوزاً عظيماً، وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ، وَ لَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

أرأيت كيف انتظم الكون، و اتسقت عناصره، و استتب نظامه ملايين الأجيال و الأحقاب؟! بخضوعه لله عز و جل، و سيره علي مقتضيات دساتيره و قوانينه؟!!

أرأيت كيف ازدهرت حياة الأحياء، و استقامت بجريها علي وفق مشيئة الله تعالى، و حكمة نظامه و تدييره؟!!

أرأيت كيف يطبق الناس وصايا و تعاليم مخترعي الأجهزة الميكانيكية ليضمنوا صيانتها و استغلالها علي أفضل وجه؟!!

أرأيت كيف يخضع الناس لنصائح الأطباء، و يعانون مشقة العلاج و مرارة الحمية، توخياً للبرء و الشفاء؟!!

فلم لا يطيع الإنسان خالقه العظيم، و مدبره الحكيم، الخبير بدخائله و أسراره، و منافعه و مضاره؟!!

إنه يستحيل علي الإنسان أن ينال ما يصبو إليه من سعادة و سلام، و طمأنينة و رخاء، إلا بطاعة الله تعالى، و انتهاج شريعته و قوانينه.

انظر كيف يشوق الله عز و جل، عباده إلي طاعته، و تقواه، و يحذّرهم مغبة التمرد و العصيان، و هو الغني المطلق عنهم.

قال تعالى: وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (الأحزاب: 61).

و قال سبحانه: وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَ مَنْ يَتَوَلَّ يَعدُّبُهُ عَذَاباً أَلِيماً (الفتح: 17).

وقال سبحانه: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (الفتح: 17).

وأما التقوي، فقد علق الله خير الدنيا والآخرة، وأناط بها أعز الأمانى والآمال، وإليك بعضها:

1-المحبة من الله تعالى، فقال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (التوبة: 4).

2-النجاة من الشدائد وتهيئة أسباب الارتزاق، فقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3).

3-النصر والتأييد، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (النحل: 128).

4-صلاح الأعمال وقبولها، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (الأحزاب: 70-71).

وقال: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

5-البشارة عند الموت، قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (يونس: 63-64).

6-النجاة من النار، قال تعالى: ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا (مريم: 72).

7-الخلود في الجنة، قال تعالى: أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران: 133).

فتجلي من هذا العرض، أن التقوي هي الكنز العظيم، الحاوي لصنوف الأمانى والآمال المادية والروحية، الدينية والدينيوية.

حقيقة الطاعة و التقوي

والطاعة: هي الخضوع لله عز وجل، وامثال أوامره ونواهيه.

والتقوي: من الوقاية، وهي صيانة النفس عما يضرها في الآخرة، وقصرها علي ما ينفعها فيها.

وهكذا تواترت أحاديث أهل البيت عليهم السلام حاثثة و مرغبة علي طاعة

اللّٰه تعالي و تقواه، و محذّرة من عصيانه و مخالفته.

قال الإمام الحسن الزكي(ع)في موعظته الشهيرة لجنادة:«إعمل لندياك كأنك تعيش أبدا، و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، و إذا أردت عزا بلا عشيرة، و هيبه بلا سلطان، فأخرج من ذلّ معصية اللّٰه إلي عز طاعة اللّٰه عز و جل».

و قال الصادق(ع):«إصبروا علي طاعة اللّٰه، و تصبّروا عن معصية اللّٰه، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى فمضي فلست تجد له سرورا و لا حزنا، و ما لم يأت فلست تعرفه، فاصبر علي تلك الساعة التي أنت فيها، فكأنك قد اغتبطت» (1).

و قال(ع):«إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس، فيأتون باب الجنة فيضربونه، فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. فيقال لهم: علي ما صبرتم؟ فيقولون: كنّا نصبر علي طاعة اللّٰه و نصبر عن معاصي اللّٰه. فيقول اللّٰه عز و جل: صدقوا، أدخلوهم الجنة، و هو قول اللّٰه عز و جل: إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر: 10) (2).

و قال الباقر(ع):«إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا، فانظر إلي قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة اللّٰه عز و جل و يبغض أهل معصيته ففياك خيرا، و اللّٰه يحبك.

و إن كان يبغض أهل طاعة اللّٰه، و يحبّ أهل معصيته فليس فيك خيرا، و اللّٰه يبغضك، و المرء مع من أحب» (3).

و قال(ع): ما عرف اللّٰه من عصاه، و أنشد:

تعصي الإله و أنت تظهر حبّه هذا لعمرك في الفعال بديع

لو كان حبك صادقا لأطعته إنّ المحب لمن أحب مطيع

و عن الحسن بن موسي الوّشا البغدادي قال: كنت بخراسان مع علي بن

(1) الوافي ج 3 ص 63 عن الكافي.

(2) البحار م 5 ج 2 ص 49 عن الكافي.

(3) البحار م 15 ج 1 ص 283 عن علل الشرائع و المحاسن للبرقي و الكافي.

ص: 188

موسى الرضا(ع) في مجلسه، وزيد بن موسى حاضر، وقد أقبل علي جماعة في المجلس يفتخر عليهم ويقول نحن ونحن، وأبو الحسن مقبل علي قوم يحدثهم، فسمع مقالة زيد، فالتفت إليه فقال: يا زيد، أغرّك قول بقالي الكوفة إنّ فاطمة أحصنت فرجها، فحرّم الله ذريتها علي النار، والله ما ذلك إلا للحسن والحسين، وولد بطنها خاصة، فأما أن يكون موسى بن جعفر يطيع الله، ويصوم نهاره، ويقوم ليله، وتعصيه أنت، ثم تحيّان يوم القيامة سواء، لأنّ أعزّ علي الله منه! إنّ علي بن الحسين كان يقول: «لمحسننا كفلان من الأجر، ولمسيئنا ضعفان من العذاب».

قال الحسن بن الوشا: ثم التفت إليّ وقال: يا حسن، كيف تقرأون هذه الآية؟ قال يا نوح إنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ (هود:46).

فقلت: من الناس من يقرأ (عمل غير صالح) ومنهم من يقرأ (عمل غير صالح) نفاه عن أبيه.

فقال(ع): «كلا لقد كان ابنه، ولكن لما عصي الله عز وجل، نفاه الله عن أبيه، كذا من كان منّا ولم يطع الله فليس منّا، وأنت إذا أطعت الله فأنت منّا أهل البيت» (1).

وعن أبي جعفر(ع) قال: قام رسول الله(ص) علي الصفا، فقال: «يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، إني رسول الله إليكم، وإني شفيع عليكم، وإن لي عملي، ولكل رجل منكم عمله، لا تقولوا إن محمدا منا وسندخل مدخله، فلا والله ما أوليائي منكم ولا من غيركم، يا بني عبد المطلب إلا المتّقون، إلا فلا أعرّفكم يوم القيامة تأتون تحملون الدنيا علي ظهوركم، ويأتي الناس يحملون الآخرة، ألا إني قد أعذرت إليكم فيما بيني وبينكم، وفيما بيني وبين الله تعالي فيكم» (2).

وعن جابر قال: قال الباقر(ع): «يا جابر أكتفي من انتحل التشيع، أن

(1) البحار عن معاني الأخبار وعيون أخبار الرضا(ع).

(2) الوافي ج 3 ص 60 عن الكافي.

ص: 189

يقول بحبنا أهل البيت؟ افو الله ما شيعتنا إلا- من اتقى الله وأطاعه-إلي أن قال: فاتقوا الله واملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحبّ العباد إلي الله تعالي وأكرمهم عليه أتقاهم، وأعملهم بطاعته.

يا جابر، والله ما يتقرب إلي الله إلا بالطاعة، ما معني براءة من النار، ولا علي الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولا يتنا إلا بالعمل والورع» (1).

وعن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فذكرنا الأعمال، فقلت أنا: ما أضعف عملي. فقال: «مه؟! إستغفر الله. ثم قال: إن قليل العمل مع التقوي خير من كثير بلا- تقوي. قلت: كيف يكون كثير بلا- تقوي؟ قال: نعم، مثل الرجل يطعم طعامه، ويرفق جيرانه، ويوطيء رحله، فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه، فهذا العمل بلا تقوي. ويكون الآخر ليس عنده شيء، فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه» (2).

قال الشاعر:

ليس من يقطع طريقا بطلا إنما من يتق الله البطل

فاتق الله فتقوي الله ما جاورت قلب امريء إلا وصل

الثبات علي المبدأ

لنظم و المباديء أهمية كبرى، وأثر بالغ في حياة الأمم والشعوب، فهي مصدر الإشعاع والتوجيه في الأمة، ومظهر رقيها أو تخلفها، وكلما سمت مباديء الأمة، ونظمها الإصلاحية، كان ذلك برهاناً علي تحضرها وازدهارها.

وكلما هزلت وسخفت المباديء، كان دليلاً علي جهل ذويها وتخلفهم.

وخير المباديء وأشرفها هو: ما ينظم حياة الإنسان فرداً و مجتمعا، ويصون حريته وكرامته، ويحقق أمنه ورخاءه، ويوفر له وسائل السعادة والسلام في مجالي الدين والدنيا.

(1) الوافي ج 3 ص 60 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 61 عن الكافي.

ص: 190

و بديهى أن المباديء مهما سمت، وزخرت بجلائل المزايا والخلال، فإنها لا تحقق أمانى الأمة وآمالها، ولا تقيء عليها بالخير المأمول، إلا إذا أعتقتها وحرصت على حمايتها وتنفيذها في مختلف مجالات الحياة، وإلا كانت عديمة الجدوى والنفع.

لذلك كان الثبات على المبدأ الحق من أقدس واجبات الأمة وفروضها الحتمية، فهو الذي يرفع معنوياتها، ويعزز قيمتها، ويحقق أهدافها وأمانها.

ولم تعرف البشرية في تاريخها المديد، أكمل وأفضل من المباديء الإسلامية الحائزة على جميع الخصائص والفضائل التي أهلتها للخلود، وبواتها قمة الشرائع والمباديء.

فهى المباديء الوحيدة التي تلائم الفطر السليمة، وتؤلف بين القيم المادية والروحية، وتكفل لمعتنيها سعادة الدين والدنيا.

ناهيك في جلالها أنها استطاعت أن تحقق في أقل من ربع قرن من فتوحات الإيمان، ومعجز الإصلاح، ما عجزت عن تحقيقه سائر الشرائع والمباديء.

وأنشأت من الأمة العربية المتخلفة في جاهليتها خير أمة أخرجت للناس، حضارة ومجدا وعلماء وأخلاقا.

وما ساد المسلمون الأولون وانفردوا بحضارتهم وزعامتهم العلمية، إلا بثباتهم على مبادئهم الخالدة، وتفانيهم في حمايتها ونصرتها.

وما فجع المسلمون اليوم، وانتابتهم النكسات المتتالية، إلا بإغفال مبادئهم، وانحرافهم عنها.

انظر كيف يمجد القرآن الكريم المسلمين الثابتين على مبادئهم الرفيعة، المستمسكين بقيم الإيمان ومثله العليا: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، نَزَّلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ (فصلت: 31-32).

ولقد كان الرسول الأعظم وأهل بيته الطاهرون، المثل الأعلى في الثبات علي المبدأ و حمايته و التضحية في سبيله، بأعزّ النفوس والأرواح.

كان(ص)كلّما اكفهرت في وجهه أعاصير المحن، وتألّبت عليه قوي الكفر و الطغيان ازداد صمودا و مضيا علي نشر رسالته، ضاربا في سبيل الله أرفع الأمثال«لو وضعت الشمس في يميني، والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتي يظهره الله، أو أهلك في طلبه».

وبهذا الصمود و الشموخ انهارت قوي الشرك، واستسلمت صاغرة للنبي (ص).

و كان أمير المؤمنين(ع)علي سر رسول الله(ص)، و مثاليته في الثبات علي المبدأ و الاعتصام به، عرضت عليه الخلافة مشروطة بكتاب الله و سنة رسوله و سيرة الشيخين، فأبي معتدا بمبدئه السامي، ورأيه الأصيل قائلا:«بل علي كتاب الله، و سنة رسوله، و اجتهاد رأي».

و ألحّ عليه نفر من خاصته و مواليه أن يستميل من أغوتهم زخارف الأطماع فسئموا عدل الإمام و مساواته، و استهواهم إغراء معاوية و نواله الرخيص«يا أمير المؤمنين، إعط هذه الأموال، و فضل هؤلاء الأشراف من العرب و قریش علي الموالي و العجم، و من تخاف عليه من الناس فراره إلي معاوية».

فقال(ع)لهم و هو يعرب عن ثباته، و تمسكه بدستور الإسلام، و ترفعه عن الوسائل الاستغلالية الأثمة:«أ تأمروني أن أطلب النصر بالجور؟! لا والله ما أفعل ما طلعت شمس و لاح في السماء نجم، و الله لو كان ما لهم لي لواسيت بينهم، و كيف وإنما هي أموالهم».

و هكذا سرت مثالية الإمام(ع)إلي الصفوة المختارة من أصحابه و حواريه، فكانوا نماذج فذة، و أنماطا فريدة في الثبات علي المبدأ و التمسك بالحق، و الذود عنه، رغم معاناتها ضروب الإرهاب و التنكيل.

وقد ازدانت أسفار السير بطرائف أمجادهم، و طيب ذكراهم، مما خلّدت مآثرهم عبر القرون و الأجيال، و إليك طرفا منها:

قال الحجاج بن يوسف الثقفي ذات يوم: أحب أن أصيب رجلا من أصحاب أبي تراب فأتقرب إلي الله بدمه. فقيل له: ما نعلم أحدا كان أطول صحبة لأبي تراب من قنبر مولاه. فبعث في طلبه فأتي به، فقال له: أنت قنبر؟ قال: نعم. قال: أبو همدان. قال: نعم. قال: مولاي علي بن أبي طالب. قال:

الله مولاي و أمير المؤمنين علي ولي نعمتي.

قال: إبراهيم من دينه، قال: فإذا برئت من دينه تدلني علي دين غيره أفضل منه. قال: إني فاتلك، فاختر أي قتلة أحب إليك. قال: صيرت ذلك إليك.

قال: ولم؟ قال: لأنك لا تقتلني قتلة إلا قتلتك مثلها، وقد أخبرني أمير المؤمنين أن منيتي تكون ذبحا، ظلما بغير حق. قال: فأمر به فذبح (1).

وروي أن معاوية أرسل إلي أبي الأسود الدثلي هدية منها حلواء. يريد بذلك استمالتة و صرفه عن حب علي بن أبي طالب، فدخلت ابنة صغيرة له فأخذت لقمة من تلك الحلواء و جعلتها في فمها، فقال لها أبو الأسود: يا بني ألقه فإنه سم، هذه حلواء أرسلها إلينا معاوية ليخدعنا عن أمير المؤمنين (ع)، و يردنا عن محبة أهل البيت. فقالت الصبية: قبحه الله، يخدعنا عن السيد المطهر بالشهد المزعفر! تبأ لمرسله و آكله، فعالجت نفسها حتي قاءت ما أكلتها، ثم قالت:

أبا لشهد المزعفر يا بن هند نبيع عليك أحسابا (اسلاما-خ ل) و دينا

معاذ الله كيف يكون هذا و مولانا أمير المؤمنين (2)

و كان رشيد الهجري من خواص أصحاب أمير المؤمنين، أتى به إلي زياد لعنه الله.

فقال زياد: ما قال لك خليلك أنا فاعلون بك؟ قال: تقطعون يدي و رجلي و تصلبونني.

فقال زياد: أما و الله لأكذبن حديثه، خلّوا سبيله. فلما أراد أن يخرج

(1) البحار م 9 ص 630.

(2) سفينة البحار ج 1 ص 669.

ص: 193

قال: ردّوه لا نجد لك شيئاً أصلح مما قال صاحبك، إنك لن تزال تبغي سوءاً إن بقيت، اقطعوا يديه ورجليه و هو يتكلم، وقال: إصلبوه خنقاً في عنقه (1).

ولنستمع إلي كلمات أصحاب الإمام الخالدة، والمعربة عن شدة حبهم للإمام (ع)، وثباتهم علي موالاته، وتقانيهم في سبيله:

فهذا عمرو بن الحمق يخاطب أمير المؤمنين (ع) فيقول: «والله يا أمير المؤمنين، إنّي ما أحببتك ولا بايعتك علي قرابة بيني وبينك، ولا إرادة مال تؤتنيه، ولا إرادة سلطان ترفع به ذكري، ولكنّي أحببتك بخصال خمس:

إنك ابن عم رسول الله، وأول من آمن به، وزوج سيدة نساء الأمة فاطمة بنت محمد، ووصيه، وأبو الذرية التي بقيت فينا من رسول الله، وأسبق الناس إلي الإسلام، وأعظم المهاجرين سهماً في الجهاد.

فلو أنّي كلّفت نقل الجبال الرواسي، ونزح البحور الطوامي، حتي يؤتي عليّ في أمر أقوى به وليّك، وأهين به عدوك، ما رأيت أنّي قد أدّيت فيه كل الذي يحق عليّ من حقك.

فقال علي (ع): «اللهم نور قلبه بالتقي، واهدّه إلي صراطك المستقيم، ليت أن في جندي مائة مثلك، فقال حجر: إذا والله يا أمير المؤمنين صحّ جندك، وقلّ فيهم من يغشك» (2).

وروي أنّ أمير المؤمنين قال لحجر بن عدي الطائي: كيف بك إذا دعيت إلي البراءة مني، فما عساک أن تقول؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين لو قطّعت بالسيف إرباً إرباً، وأضرمت لي النار وألقيت فيها لآثرت ذلك علي البراءة منك.

فقال: «وقفت لكل خير يا حجر، جزاك الله خيراً عن أهل بيت نبيك» (3).

وقال هاشم المرقال وكان علي ميسرة أمير المؤمنين بصفين: والله ما أحبّ أنّ لي ما علي الأرض مما أقلت، وما تحت السماء مما أظلت، وإني واليت عدوا

(1) سفينة البحار ج 1 ص 522.

(2) البحار م 8 ص 475.

(3) سفينة البحار ج 1 ص 226.

ص: 194

لك أو عادت وليا لك.

فقال له أمير المؤمنين: «اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك و المرافقة لنبيك» (1).

وروي أنّ أسودا دخل علي علي (ع) فقال: يا أمير المؤمنين إني سرقت فطهرني.

فقال: لعلك سرقت من غير حرز و نحي رأسه عنه. فقال: يا أمير المؤمنين، سرقت من حرز فطهرني. فقال (ع): لعلك سرقت غير نصاب، و نحي رأسه عنه. فقال: يا أمير المؤمنين سرقت نصابا، فلما أقر ثلاث مرات قطعه أمير المؤمنين، فذهب و جعل يقول في الطريق: قطعني أمير المؤمنين، و إمام المتقين، و قائد العز المحجلين، و يعسوب الدين، و سيد الوصيين، و جعل يمدحه، فسمع ذلك منه الحسن و الحسين و قد استقبلا فدخلا علي أمير المؤمنين (ع) و قالا: رأينا أسودا يمدحك في الطريق، فبعث أمير المؤمنين (ع) من أعاده إلي عنده، فقال (ع): قطعتك و أنت تمدحني. فقال: يا أمير المؤمنين إنك طهرتني، و إنّ حبك قد خالط لحمي و عظمي، فلو قطعني إربا إربا لما ذهب حبك من قلبي. فدعا له أمير المؤمنين (ع)، و وضع المقطوع إلي موضعه فصح و صلح كما كان» (2).

و لقد سما الحسين (ع) و أهل بيته الطاهرون و أصحابه الأكرمون إلي أوج رفيع، تنحطّ دونه الهمم و الآمال في الثبات علي المبدأ و التمسك بالحق، رغم حراجة الموقف، و معاناة أفدح الخطوب و الأهوال.

وقف الحسين (ع) يوم عاشوراء، و قد أحاط به ثلاثون ألف مقاتل، يبغون إذلاله و قتله، فصرخ في جوههم صرخته المدوية، و أعلن عن إباطه و شموخه بكلماته الخالدة المججلة في مسمع الدهر، و التي لا تزال دستورا حيّا يقده الأباة و الأحرار:

(1) سفينة البحار ج 2 ص 716.

(2) البحار م 9 ص 557.

ص: 195

«ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ، قد ركز بين اثنتين، بين السلّة والذلّة، و هيّهات ممّا الذلّة، يأتي الله ذلك لنا ورسوله و المؤمنون، و حجور طابت و طهرت، و أنوف حميّة، و نفوس أبيّة، من أن تؤثر طاعة اللّنام علي مصارع الكرام».

و يؤكد الحسين (ع) ثباته علي المبدأ مؤثرا في سبيله القتل و الفداء علي الحياة الخانعة الذليلة «و الله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، و لا أقر لكم إقرار العبيد».

«إني لا أري الموت إلا سعادة، و الحياة مع الظالمين إلا برما».

و هكذا اقتفي أصحاب الحسين عليهم السّلام نهجه و مثاليته في الصمود و الثبات علي المبدأ، و مفاداته بأعزّ النفوس و الأرواح. خطبهم الحسين (ع) خطبة ملؤها الحبّ و الإعجاب و الإشفاق:

«أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفي و لا خيرا من أصحابي، و لا أهل بيت أبرّ و لا أوصل و لا أفضل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا، ألا و إني لأظن يوما لنا من هؤلاء الأعداء، ألا و إني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حلّ ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا- ثم ليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، ثم تفرقوا في سوادكم و مدائنكم حتي يفرّج الله، فإن القوم إنما يطلبوني، و لو قد أصابوني للهوا عن طلب غيري».

فقام إليه مسلم بن عوسجة فقال: أنحن نخلي عنك!! و لمّا نعدز إلي الله في أداء حقك، أما و الله حتي أطعن في صدورهم برمحي، و أضربهم بسيفي، ما ثبت قائمة في يدي، و لو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به، لقدفتهم بالحجارة، و الله لا نخليك حتي يعلم الله أنّا قد حفظنا عيبة رسول الله (ص) فيك. و الله لو علمت أني أقتل، ثم أحيي، ثم أقتل، ثم أحرق، ثم أذري، ثم يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارتكتك، حتي ألقى حمامي دونك، و كيف لا أفعل ذلك و إنما هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة العظمي التي لا انتضاء لها أبدا.

و قام إليه زهير بن القين فقال: و الله لو ددت أني قتلت، ثم انشرت، ثم

قتلت، حتي أقتل هكذا ألف مرة، وأنّ الله جلّ وعز يدفع بذلك القتل عن نفسك و نفوس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك.

و تكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضا، فقالوا: والله لا نفارقك، و لكن أنفسنا لك الفداء، نقيك بنحورنا و جباهنا و أيدينا، فإذا نحن قتلنا، كنّا وقيّنا و قضينا ما علينا (1).

و هكذا طفق أصحاب الحسين(ع) يعربون عن ثباتهم و تقانيهم في ولاءه و نصرته و الذّب عنه، بأروع مفاهيم البطولة و الفداء.

و ما أحوج المسلمين اليوم أن يستلهموا جهاد أولئك العظماء الأفاضل، و يقتفوا آثارهم، في التمسك بالدين، و الثبات علي المبدأ، و التفاني في نصرّة الحق، ليستردوا مجدهم الضائع، و عزهم السليب، و يتقدوا أنفسهم من هوان الهزائم الفاضحة و النكسات المتتالية، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(1) عن نفس المهموم للمرحوم الحجة الشيخ عباس القمي ص 121 بتصريف بسيط.

ص: 197

القسم الثاني: في الحقوق والواجبات

إشارة

ص: 199

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع):

«الحق أوسع الأشياء في التواصف، وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جري عليه، ولا يجري عليه إلا جري له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه، لقد رته علي عباده، و لعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه. ولكن جعل حقه علي العباد أن يطيعوه، و جعل جزاءهم عليها مضاعفة الثواب تفضلاً منه، و توسعا بما هو من المزيد أهله. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس علي بعض، فجعلها تكافاً في وجوهها، و يوجب بعضها بعضاً، و لا يستوجب بعضها إلا ببعض».

تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

وبعد:

فإن الإنسان مدني بالطبع، لا يستغني عن أبناء جنسه، ولا يستطيع اعتزالهم والتخلف عن مسابرة ركبهم، فإنه متي انفرد عنهم أحس بالوحشة والغربة، واستشعر الوهن والخذلان، إزاء طوارئ الأقدار وملمات الحياة، وعجز عن تحقيق ما يصبو إليه من آماني وآمال، لا يتسني له تحقيقها إلا بالتضامن والتآزر الاجتماعيين.

فهو فرع من دوحة أسرية وشجت علي الآباء، وقرعت عن الأبناء، فالأعمام والأخوال، وامتدت أغصانها حتي انتضمت سائر الأقرباء والأرحام.

وهو عنصر من عناصر المجتمع، ولبنة في كيانه، تتجاذبه أواصر شتي وصلات مختلفة: من العقيدة، والصدقة، والثقافة، والمهنة، وغيرها من الصلاة الكثر.

وهذا الترابط الاجتماعي، أو المجتمع المترابط، لا بد له من دستور ينظم حياته، ويوثق أواصره، ويحقق العدل الاجتماعي في ظلاله، بما يرسمه من حقوق

و واجبات، فردية و اجتماعية، تضمن صالح المجتمع، و تصون حقوقه و حرمانه المقدسة.

و بذلك يغدو المجتمع زاهرا، سعيدا بالوثام و السلام، و الخير و الجمال.

و ياغفال ذلك يغدو المجتمع بائسا شقيا، تسوده الفوضى، و يشيع فيه التسبب، و تنخر في كيانه عوامل التخلف و الانهيار.

و قد حوت الشريعة الإسلامية-فيما حوته من ضروب المعجزات الإصلاحية-انها جاءت بدستور أخلاقي هادف بناء، ينظم حياة الفرد و حياة المجتمع أفضل و أكمل تنظيم، بما يرسم له من حقوق و آداب اجتماعية في مختلف الحقول و المجالات، ما يحقق للمسلمين مفاهيم السلام و الرخاء، و يكفل إسعادهم أدبيا و ماديا.

من أجل ذلك كان لزاما علي المسلم أن يستلهم ذلك الدستور، و يعرف ماله و عليه من الواجبات و الحقوق، و يعني بتطبيقه و السير علي هداه، ليكون مثالا- رفيعا في جمال السيرة و حسن السلوك، و رعاية حقوق من ينتسب إليهم، و يرتبط بهم من صنوف الروابط و الصلات الاجتماعية، و ليحقق بذلك ما يهفو إليه من توفير و حب و ثناء.

و هذا ما حداني إلي وضع هذا الكتاب، الذي خططته و رسمت مفاهيمه علي ضوء القرآن الكريم، و أخلاق أهل البيت عليهم السلام و وصاياهم الحكيمة الجليلة، و عرضت فيه طائفة من أهم الحقوق، و أبلغها أثرا في حياة الفرد و المجتمع، مبتدئا فيه بحقوق الله علي العباد، فحقوق رسوله الأعظم (ص)، فحقوق الأئمة المعصومين من آله عليهم السلام. ثم استعرضت الحقوق واحدا إثر آخر، متدرجا من حقوق العلماء إلي حقوق الأساتذة و الطلاب، فالوالدين و الأولاد، و الزوجية و الرحمية، إلي الحقوق الاجتماعية الأخرى التي يجدها المطالع في حقول الكتاب.

و أملي أن يجد فيه المؤمنون رائد خير، و داعية صلاح، و منار هداية. و أن يحظي بشرف قبول الله تعالي، و جميل رضوانه، و واسع لطفه و رحمته إنه قريب مجيب.

تفاوتت الحقوق بتفاوت أربابها، وقيم عطفهم وفضلهم علي المحسنين إليهم.

فللصديق حق معلوم، ولكنه دون حق الشقيق البار العطوف، الذي جمع بين أصرة القربي وجمال اللطف والحنان.

و حق الشقيق دون حق الوالدين، لجلالة فضلهما علي الولد و تفوقه علي كل فضل.

وبهذا التقييم ندرك عظمة الحقوق الإلهية، و تفوقها علي سائر الحقوق، فهو المنعم الأعظم الذي خلق الإنسان، و حباه من صنوف النعم و المواهب ما يعجز عن وصفه و تعداده، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَأَسَدَّ بِعَنَّا نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان:20).

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (ابراهيم:34).

فكيف يستطيع الإنسان حد تلك الحقوق و عرضها، و الاضطلاع بواجب شكرها، إلا بعون الله تعالى و توفيقه.

فلا- مناص من الإشارة إلي بعضها و التلويح عن واجباتها، و هي بعد إحراز الإيمان بالله، و الاعتقاد بوحدانيته، و اتصافه بجميع صفات الكمال و تنزيهه عما لا يليق بجلال ألوهيته.

1- العبادة

قال علي بن الحسين (ع): «فأما حق الله الأكبر فإنك تعبد، لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص، جعل لك علي نفسه أن يكفيك أمر الدنيا و الآخرة، و يحفظ لك ما تحب منها» (1).

و العبادة لغة، هي غاية التذلل و الخضوع، لذلك لا يستحقها إلا المنعم

(1) رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين (ع).

الأعظم الذي له غاية الافضال و الانعام، وهو الله عز و جل.

و اصطلاحا هي: المواظبة علي فعل المأمور به.

و ناهيك في عظمة العبادة و جليل آثارها و خصائصها في حياة البشر: إن الله عز و جل جعلها الغاية الكبرى من خلقهم و إيجادهم، حيث قال: **وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ** (الذاريات: 56-58).

و بديهي أن الله تعالى غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيعين و عبادتهم، و لا تضره معصية العصاة و تمردهم، و إنما فرض عبادة علي الناس لينتفعوا بخصائصها و آثارها العظيمة، الموجبة لتكاملهم و إسعادهم.

فمن خصائص العبادة: أنها من أقوى الأسباب و البواعث علي تركيز العقيدة و رسوخ الإيمان في المؤمن، لتذكيرها بالله عز و جل و رجاء ثوابه، و الخوف من عقابه، و تذكيرها بالرسول الأعظم، فلا ينساه و لا ينحرف عنه.

فإذا ما أغفل المؤمن عبادة ربه نساء، و تلاشت في نفسه قيم الإيمان و مفاهيمه، و غدا عرضة للإغواء و الضلال. فالعقيدة هي الدوحة الباسقة التي يستظل المسلمون في ظلالها الوارفة الندية، و العبادة هي التي تصونها و تمدها بعوامل النمو و الازدهار.

و العبادة بعد هذا من أكبر العوامل علي التعديل و الموازنة، بين القوي المادية و الروحية، التي تتجاذب الإنسان و تصطرع في نفسه، و لا تتسني له السعادة و الهناء إلا بتعادلها. ذلك، أن طغيان القوي المادية و استفحالها يسترق الإنسان بزخارفها و سلطانها الخادع، و تجعله ميالا إلي الأثرة و الأنانية، و اقتتراف الشرور و الآثام، في تحقيق أطماعه المادية.

فلا مناص -و الحالة هذه- من تخفيف جماح المادة و الحد من ضرورتها، و ذلك عن طريق تعزيز الجانب الروحي في الإنسان، و إمداده بطاقة روحية، تعصمه من الشرور و توجهه وجهة الخير و الصلاح. و هذا ما تحققه العبادة

بإشعاعاتها الروحية، وتذكيرها المتواصل بالله تعالى، والدأب علي طاعته و طلب رضاه.

والعبادة بعد هذا و ذلك: اختبار للمؤمن و استجلاء لأبعاد إيمانه. فالإيمان سر قلبي مكنون، لا يتبين إلا بما يتعاطاه المؤمن من ضروب الشعائر و العبادات، الكاشفة عن مبلغ إيمانه و طاعته لله تعالى.

و حيث كانت العبادة تتطلب عناء و جهدا، كان أداؤها و الحفاظ عليها دليلا علي قوة الإيمان و رسوخه، و إغفالها دليلا علي ضعفه و تسيبه.

فالصلاة... كبيرة إلا علي الخاشعين. و الصيام.. كف النفس عن لذائذ الطعام و الشراب و الجنس. و الحج.. يتطلب البذل و المعاناة في أداء مناسكه.

و الزكاة.. منح المال الذي تعتز به النفس و تحرص عليه. و الجهاد: هو الإقدام علي التضحية و الفداء في سبيل الواجب، و كلها أمور شاقة علي النفس.

من أجل ذلك كان أداء العبادة و القيام بها برهانا ساطعا علي إيمان صاحبها و طاعته لله عز و جل.

2- الطاعة:

و هي الخضوع لله عز و جل و امتثال جميع أوامره و نواهيه.

و لا ريب أنها من أشرف المزايا، و أجل الخلال الباعثة علي سعادة المطيع و فوزه بشرف الدنيا و الآخرة، كما نوهت بها الآيات الكريمة و الأخبار الشريفة:

قال تعالى: **وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (الأحزاب: 71).**

و قال سبحانه: **وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعْذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (الفتح: 17).**

و قال الإمام الحسن الزكي (ع): «وإذا أردت عزا بلا عشيرة، و هيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله إلي عز طاعة الله عز و جل».

و قال الصادق (ع): «اصبروا علي طاعة الله، و تصبروا عن معصية الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى فمضي فلست تجد له سرورا و لا حزنا، و ما لم يأت فلست

تعرفه، فاصبر علي تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت» (1).

3- الشكر:

وهو: عرفان نعمة المنعم، وشكره عليها، واستعمالها في مرضاته.

والشكر خلة مثالية يقدسها العقل والشرع، ويحتمها الضمير والوجدان، إزاء المحسنين من الناس. فكيف بالمنعم الأعظم الذي لا تحصي نعمائه، ولا تعد آلاؤه؟

من أجل ذلك حثت الشريعة علي التحلي به، في نصوص عديدة من الآيات والروايات.

قال تعالي: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراهيم:7).

وقال الصادق(ع): «من أعطي الشكر أعطي الزيادة، يقول الله عز وجل لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (2).

وقال رسول الله(ص): «الطاعم الشاكر، له من الأجر كأجر الصائم المحتسب. والمعافي الشاكر، له من الأجر كأجر المبتلي الصابر. والمعطي الشاكر، له من الأجر كأجر المحروم القانع» (3).

4- التوكل:

وهو: الاعتماد علي الله عز وجل في جميع الأمور، وتفويضها إليه، والإعراض عما سواه.

والتوكل، هو من أجل خصائص المؤمنين ومزاياهم المشرفة، الموجبة لعزتهم وسمو كرامتهم وارتياح ضمائرهم، بترفعهم عن الاتكال والاستعانة

(1) الوافي، ج 2 ص 63، عن الكافي.

(2) الوافي، ج 2 ص 67، عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 67 عن الكافي.

ص: 206

بالمخلوقين، و لجوئهم و توكلهم علي الخلاق العظيم القدير في كسب المنافع و درء المضار.

لذلك تواترت الآيات و الآثار في تمجيد هذا الخالق، و التشويق إليه.

قال تعالي: **إِنْ يُنْصِرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصِرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ** (آل عمران:16).

و قال تعالي: **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** (الطلاق:3).

و قال الصادق(ع): **«إن الغني و العز يجولان، فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا»** (1).

و قال أمير المؤمنين(ع) في وصيته للحسن(ع): **«و الجيء نفسك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز، و مانع عزيز»** (2).

حقوق النبي(ص)

اشارة

كان نبينا الأعظم محمد(ص)، المثل الأعلى في سائر نواحي الكمال، اصطفاه الله من الخلق و اختاره من العباد، و حباه بأرفع الخصائص و المواهب التي حبا بها الأنبياء عليهم السلام، و جمع فيه ما تفرق فيهم من صنوف العظمت و الأمجاد ما جعله سيدهم و خاتمهم.

و ناهيك في عظمته أنه استطاع بجهوده الجبارة و مبادئه الخالدة، أن يحقق في أقل من ربع قرن من الانتصارات الروحية و المكاسب الدينية، ما لم يستطع تحقيقه سائر الأنبياء و الشرائع في أكثر من قرون.

جاء بأكمل الشرائع الإلهية، و أشدها ملائمة لأطوار الحياة، و أكثرها تكفلا بإسعاد الإنسان ماديا و روحيا، دينا و دنيا، فأخرج الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام، و من شقاء الجاهلية إلى السعادة الأبدية. و جعل أمتة أكمل الأمم دينا،

(1) الوافي ج 3 ص 56 عن الكافي.

(2) نهج البلاغة(و من شاء التوسع في الأبحاث الثلاثة، الطاعة و الشكر و التوكل، فليرجع إلي القسم الأول من هذا الكتاب).

ص: 207

و أوفرهم علما، و أسماهم أدبا و أخلاقا، و أرفعهم حضارة و مجدا.

و قد عاني في سبيل ذلك من ضروب الشدائد و الأهوال، ما لم يعانه أي نبي.

من أجل ذلك، فإن القلم عاجز عن تعداد أباديه، و حصر حقوقه علي المسلمين، سيما في هذه الرسالة الوجيزة، فلا بد من الإشارة إليها و التلويح عنها.

و هي، بعد الإيمان بنبوته، و تصديقه فيما جاء به من عند الله عز و جل، و الاعتقاد بأنه سيد الرسل، و خاتم الأنبياء:

1- طاعته:

و طاعة النبي فرض محتم علي الناس، كطاعة الله تعالى، إذ هو سفيره إلي العباد، و أمينه علي الوحي، و منار هدايته الوضاء.

و واقع الطاعة هو: اتباع شرعته، و تطبيق مبادئه الخالدة، التي ما سعد المسلمون و نالوا آمالهم و أمانيتهم، إلا بالتمسك بها و الحفاظ عليها. و ما تخلفوا و استكانوا إلا ياغفالها و الانحراف عنها.

انظر كيف يحرض القرآن الكريم علي طاعة النبي (ص)، و يحذر مغبة عصيانه و مخالفته، حيث قال:

وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَ مَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: 7).

و قال تعالى: وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (الأحزاب: 36).

و قال سبحانه: وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وَ لَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء: 13-14).

وقال عز و جل: إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ فِي الْأَذْلَى.

كَتَبَ اللَّهُ لِأَعْلَى أَنَا وَرُسُلِي، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (المجادلة: 20-21).

2- محبته:

تختلف دواعي الحب و الإعجاب باختلاف نزعات المحبين و ميولهم، فمن الناس من يحب الجمال و يقدره، و منهم من يحب البطولة و الأبطال و يمجدهم، و منهم من يحب الأريحية و يشيد بأربابها.

وقد اجتمع في النبي الأعظم (ص) كل ما يفرض المحبة و يدعو إلي الإعجاب، حيث كان نموذجاً فذاً، و نمطاً فريداً بين الناس. لخص الله فيه آيات الجمال و الكمال، و أودع فيه أسرار الجاذبية، فلا يملك المرء أزاءه إلا الحب و الإجلال، و هذا ما تشهد به شخصيته المثالية، و تأريخه المجيد.

قال أمير المؤمنين (ع) و هو يصف شمائل رسول الله (ص):

«كان نبي الله أبيض اللون، مشرباً حمرة، أدعج العين، سبط الشعر، كث اللحية، ذا وفرة، دقيق المسربة، كأنما عنقه إبريق فضة يجري في تراقيه الذهب، له شعر من لبتة إلى سرتة كفضيب خيط، و ليس في بطنه و لا صدره شعر غيره، شثن الكفين و القدمين، إذا مشى كأنه ينقلع من صخر، إذا أقبل كأنما ينحدر من صعب، إذا التفت جميعاً بأجمعه، ليس بالقصير و لا بالطويل، كأنما عرقه في وجهه اللؤلؤ، عرقه أطيب من المسك» (1).

وقال (ع) و هو يصف أخلاق الرسول (ص):

«كان أجود الناس كفاً، و أجراً الناس صدراً، و أصدق الناس لهجة، و أوفاهم ذمة، و ألينهم عريكة، و أكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، و من خالطه فعرفه أحبه، لم أر مثله قبله و لا بعده» (2).

و لأجل تلك الشمائل و المآثر، أحبه الناس علي اختلاف ميولهم في الحب:

(1) البحار م 6 في أوصاف خلقه و شمائله.

(2) سفينة البحار م 2 ص 414.

ص: 209

أحبه الأبطال لبطولته الفذة التي لا يجاريه فيها بطل مغوار، وأحبه الكرام إذ كان المثل الأعلى في الأريحية والسخاء، وأحبه العباد لتوليه في العبادة وفنائه في ذات الله، وأحبه أصحابه المخلصون لمثاليته الفذة في الخلق و الخلق.

قال أمير المؤمنين (ع): «جاء رجل من الأنصار إلي النبي (ص)، فقال:

يا رسول الله ما أستطيع فراقك، وإني لأدخل منزلي فأذكرك، فأترك ضيعتي وأقبل حتي أنظر إليك حبا لك، فذكرت إذا كان يوم القيامة، وأدخلت الجنة، فرفعت في أعلي عليين، فكيف لي بك يا نبي الله؟، فنزل: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (النساء: 69) فدعا النبي (ص) الرجل فقراها عليه وبشره بذلك» (1).

وقال أنس: جاء رجل من أهل البادية، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية يسأل النبي (ص)، فقال: يا رسول الله متي قيام الساعة؟

فحضرت الصلاة، فلما قضيت صلاته، قال: أين السائل عن الساعة؟

قال: أنا يا رسول الله. قال: فما أعددت لها؟

قال: والله ما أعددت لها من كثير عمل صلاة ولا صوم، إلا أنني أحب الله ورسوله.

فقال له النبي (ص): المرء مع من أحب.

قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء أشد من فرحهم بهذا (2).

وعن أبي عبد الله (ع)، قال: كان رجل يبيع الزيت، وكان يحب رسول الله (ص) حبا شديدا، كان إذا أراد أن يذهب في حاجة لم يمض حتي ينظر إلي رسول الله (ص)، قد عرف ذلك منه، فإذا جاء تطاول له حتي ينظر إليه. حتي

(1) البحار م 6 في باب وجوب طاعته و حبه.

(2) البحار م 6، باب وجوب طاعته و حبه، عن علل الشرائع.

ص: 210

إذا كان ذات يوم، دخل فتناول له رسول الله (ص) حتي نظر إليه ثم مضى في حاجته، فلم يكن بأسرع من أن رجع، فلما رآه رسول الله (ص) قد فعل ذلك، أشار إليه بيده أجلس، فجلس بين يديه، فقال: ما لك فعلت اليوم شيئاً لم تكن تفعله قبل؟

فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبياً، لغشي قلبي شيء من ذكرك حتي ما استطعت أن أمضي في حاجتي، ولذا رجعت إليك. فدعا له وقال له خيراً.

ثم مكث رسول الله (ص) أياماً لا يراه، فلما فقده سأل عنه، فقيل له: يا رسول الله ما رأيناه منذ أيام. فانتعل رسول الله (ص) وانتعل معه أصحابه، فانطلق حتي أتى سوق الزيت، فإذا دكان الرجل ليس فيه أحد، فسأل عنه جيرته، فقالوا: يا رسول الله، مات.. ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً، إلا أنه قد كان فيه خصلة، قال: وما هي؟ قالوا: كان يزهد (يعنون، يتبع النساء). فقال رسول الله (ص): لقد كان يحبني حبا، لو كان بخاساً لغفر الله له (1).

3- الصلاة عليه:

قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الأحزاب: 56).

درج الناس علي إجلال العظماء و توقيرهم بما يستحقونه من صور الإجلال و التوقير، تكريماً لهم و تقديراً لجهودهم و مساعيهم في سبيل أممهم.

و من هنا كان السلام الجمهوري و التحية العسكرية فرضاً علي الجنود، تبجيلاً لقادتهم و إظهاراً لإخلاصهم لهم.

فلا غرابة أن يكون من حقوق النبي (ص) علي أمته- و هو سيد الخلق و أشرفهم جميعاً- تعظيمه و الصلاة عليه، عند ذكر اسمه المبارك أو سماعه،

(1) الوافي ج 3، ص 143-144. الزهد: غشيان المحارم. و البخس: النقص في المكيال و الميزان.

ص: 211

وغيرهما من مواطن الدعاء.

وقد أعربت الآية الكريمة عن بالغ تكريم الله تعالى و ملائكته للنبي (ص) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، ثم وجهت الخطاب إلي المؤمنين بضرورة تعظيمه و الصلاة و السلام عليه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

و جاءت نصوص أهل البيت عليهم السلام توضح خصائص و رغبات الصلاة عليه، بأسلوب شيق جذاب.

فمن ذلك ما جاء عن ابن أبي حمزة عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فقال: الصلاة من الله عز و جل و رحمة، و من الملائكة تركية، و من الناس دعاء. و أما قوله عز و جل: وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فإنه يعني بالتسليم له فيما ورد عنه. قال: فقلت له: فكيف نصلي علي محمد و آله؟

قال: تقولون: «صلوات الله و صلوات ملائكته و أنبيائه و رسله و جميع خلقه علي محمد و آل محمد، و السلام عليه و عليهم و رحمة الله و بركاته».

قال: فقلت فما ثواب من صلي علي النبي و آله بهذه الصلاة؟

قال: الخروج من الذنوب، و الله كهينة يوم ولدته أمه (1).

و قال الصادق (ع): «من صلي علي محمد و آل محمد عشرا صلّي الله عليه و ملائكته مائة مرة، و من صل علي محمد و آل محمد مائة صلّي الله عليه و ملائكته ألفا، أما تسمع قول الله تعالى: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَتُهُ، لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (2) (الأحزاب: 43).

و قال الصادق (ع): كل دعاء يدعي الله تعالى به، محجوب عن السماء حتي يصلي علي محمد و آل محمد (3).

(1) البحار م 19، ص 78، عن معاني الأخبار للصدوق (ره).

(2) الوافي ج 5، ص 228، عن الكافي.

(3) الوافي ج 5، ص 227، عن الكافي.

ص: 212

وعن أحدهما عليهما السلام قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة علي محمد و آل محمد، وإن الرجل ليوضع أعماله في الميزان فيميل به، فيخرج (ص) «الصلاة عليه» فيضعها في ميزانه، فيرجح به (1).

وقال الرضا(ع): من لم يقدر علي ما يكفر به ذنوبه، فليكثر من الصلاة علي محمد و آل، فإنها تهدم الذنوب هدما (2).

وجاء في الصواعق (ص 87)، قال: ويروي «لا تصلوا علي الصلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون «اللهم صل علي محمد» و تمسكون. بل قولوا: اللهم صل علي محمد و آل محمد» (3).

4- مودة أهل بيته الطاهرين:

الذين فرض الله مودتهم في كتابه، وجعلها أجر الرسالة، وحقا مفروضا من حقوق النبي (ص)، فقال تعالى: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْرٌ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (الشوري: 23).

وقد اتصف أهل البيت عليهم السلام بجميع دواعي الإعجاب والإكبار، وبواعث الحب والولاء، كما وصفهم الشاعر:

من معشر حبهم دين و بغضهم كفر و قربهم منجي و معتصم

إن عدّ أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم

نعم هم صفوة الخلق، و حجج العباد، و سفن النجاة، و خير من أفلته الأرض و أضلته السماء- بعد جدهم الأعظم (ص)- حسبا و نسبا و فضائل و أمجادا.

و كيف يرتضي الوجدان السليم محبة النبي (ص) دون أهل بيته

(1) الوافي ج 5، ص 228، عن الكافي.

(2) البحار م 19، ص 76، عن عيون أخبار الرضا و أمالي الشيخ الصدوق (ره).

(3) فضائل الخمسة، من الصحاح الستة.

ص: 213

الطاهرين، الجديرين بأصدق مفاهيم الحب والود، إنها ولا ريب محبة زائفة تتم عن نفاق ولؤم، كما جاء عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي (ص) في بعض أسفاره، إذ هتف بنا أعرابي بصوت جهوري، فقال: يا محمد. فقال له النبي (ص): ما تشاء؟ فقال: المرء يحب القوم ولا يعمل بأعمالهم، فقال النبي (ص): المرء مع من أحب. فقال: يا محمد، اعرض عليّ الإسلام. فقال:

إشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، و تقيم الصلاة، و تؤتي الزكاة، و تصوم شهر رمضان، و تحج البيت.

فقال: يا محمد، تأخذ علي هذا أجراً؟ فقال: لا، إلا المودة في القربي.

قال: قرباي أو قرباك؟ فقال: بل قرباي. قال: هلّم يدك حتي أبايعك، لا خير فيمن يودّك ولا يودّ قرباك (1).

وقد أجمع الإمامية أنّ المراد بالقربي في الآية الكريمة، هم الأئمة الطاهرون من أهل البيت عليهم السّلام، و وافقهم علي ذلك ثلثة من أعلام غيرهم من المفسرين و المحدثين، كأحمد بن حنبل، و الطبراني، و الحاكم عن ابن عباس. كما نص عليه ابن حجر، في الفصل الأول من الباب الحادي عشر من صواعقه، قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله من قربتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال (ص): علي و فاطمة و ابناهما (2).

انظر، كيف يحرض النبي (ص) أمته علي مودة قرباه و أهل بيته، كما يحدثنا به رواية الفريقين:

فمما ورد من طرقنا:

عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله (ص): من أحبنا أهل البيت فليحمد الله علي أول النعم. قيل: و ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، و لا يحبنا إلا من طابت ولادته (3).

(1) البحار م 7، ص 389، عن مجالس الشيخ المفيد (ره).

(2) انظر الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء، للإمام شرف الدين (ره) ص 18.

(3) البحار م 7، ص 389، عن علل الشرائع و معاني الأخبار و أمالي الصدوق (ره).

ص: 214

و عن أبي جعفر الباقر عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): حبي و حب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن، أهوالهن عظيمة: عند الوفاة، وفي القبر، وعند النشور، وعند الكتاب، وعند الحساب، وعند الميزان، وعند الصراط (1).

و عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): لو أن عبدا عبد الله ألف عام، ثم ذبح كما يذبح الكبش، ثم أتى الله ببغضنا أهل البيت، لرد الله عليه عمله (2).

و عن الباقر (ع) عن النبي (ص) قال: لا تزول قدم (قدما خ ل) عبد يوم القيامة من بين يدي الله، حتى يسأل عن أربع خصال: عمرك فيما أفيتته، و جسدك فيما أبلتته، و مالك من أين اكتسبته و أين وضعته، و عن حبنا أهل البيت (3).

و عن الحكم بن عتيبة، قال: بينا أنا مع أبي جعفر (ع)، و البيت غاص بأهله، إذ أقبل شيخ يتوكأ علي عنزة له، حتى وقف علي باب البيت فقال: السلام عليك يا بن رسول الله و رحمة الله و بركاته، ثم سكت. فقال أبو جعفر:

و عليك السلام و رحمة الله و بركاته. ثم أقبل الشيخ بوجهه علي أهل البيت و قال: السلام عليكم، ثم سكت، حتى أجابه القوم جميعا و ردوا عليه السلام.

ثم أقبل بوجهه علي أبي جعفر (ع)، ثم قال: يا بن رسول الله أدني منك، جعلني الله فداك، فو الله إني لأحبكم و أحب من يحبكم، و و الله ما أحبكم و ما أحب من يحبكم لطمع في دنيا. و إني لأبغض عدوكم و أبرأ منه، و و الله ما أبغضه و أبرأ منه لو تر كان بيني و بينه. و الله إني لأحلّ حلالكم، و أحرم حرامكم، و أنتظر أمركم. فهل ترجو لي، جعلني الله فداك؟!

فقال أبو جعفر (ع): «إلي...إلي، حتى أقعده إلي جنبه. ثم قال: أيها

(1) البحار م 7، ص 391، عن الخصال.

(2) البحار م 7، ص 397، عن محاسن البرقي.

(3) البحار م 7، ص 389، عن مجالس الشيخ المفيد.

ص: 215

الشيخ، إن أبي علي بن الحسين (ع)، أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فقال له أبي: إن تمت ترد علي رسول الله (ص) وعلي و الحسن و الحسين و علي بن الحسين عليهم السلام، و يثلج قلبك، و يبرد فؤادك، و تفر عينيك، و تستقبل بالروح و الريحان مع الكرام الكاتبين لو قد بلغت نفسك هاهنا- و أهوي بيده إلي حلقه- و ان تعش تر ما يقر الله به عينك، و تكون معنا في السنام الأعلى- الخ (1).

و مما جاء من طرق إخواننا:

و أخرج ابن حنبل و الترمذي، كما في الصواعق ص 91: انه (ص) أخذ بيد الحسنين و قال: من أحبني و أحب هذين و أباهما و أمهما كان معي في درجتي يوم القيامة (2).

و أخرج الثعلبي في تفسيره الكبير، قال: قال رسول الله (ص): ألا- من مات علي حب آل محمد مات شهيدا، ألا و من مات علي حب آل محمد مات مغفورا له، ألا و من مات علي حب آل محمد مات تائبا، ألا و من مات علي حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا و من مات علي حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر و نكير، ألا- و من مات علي حب آل محمد يزف إلي الجنة كما تزف العروس إلي بيت زوجها، ألا و من مات علي حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلي الجنة، ألا و من مات علي حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا و من مات علي حب آل محمد مات علي السنة و الجماعة. ألا و من مات علي بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله- الحديث (3).

و أورد ابن حجر ص 103 من صواعقه حديثا، هذا نصه:

إن النبي خرج علي أصحابه ذات يوم، و وجهه مشرق كدائرة القمر.

(1) الوافي ج 3، ص 139، عن الكافي.

(2) الفصول المهمة للإمام شرف الدين، ص 41.

(3) الفصول المهمة للإمام شرف الدين، ص 42.

ص: 216

فسأله عبد الرحمن بن عوف عن ذلك، فقال (ص): بشارة اتتني من ربي في أخي و ابن عمي و ابنتي، بأن زوج عليا من فاطمة، و أمر رضوان خازن الجنان فهزّ شجرة طوبى، فحملت رقاقا (يعني صكاكا) بعدد محبي أهل بيتي، و أنشأ تحتها ملائكة من نور، دفع إلي كل ملك صكا، فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق، فلا يبقى محب لأهل البيت إلا دفعت إليه صكا فيه فكاكه من النار، فصار أخي و ابن عمي و ابنتي فكاك رقاب رجال و نساء من أمتي من النار (1).

و جاء في مستدرک الصحيحين ج 3، ص 127، عن ابن عباس قال: نظر النبي (ص) إلي علي (ع) فقال: يا علي، أنت سيد في الدنيا و سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي، و حبيب الله، و عدوك عدوي، و عدوي عدو الله، و الويل لمن أبغضك بعدي (2).

و أخرج الحافظ الطبري، في كتاب الولاية، بإسناده عن علي (ع) أنه قال:

لا يحبني ثلاثة: ولد زنا، و منافق، و رجل حملت به أمه في بعض حيضها (3).

و أخرج الطبراني في الأوسط، و السيوطي في إحياء الميت، و ابن حجر في صواعقه في باب الحث علي حبههم:

قال رسول الله (ص): إلزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله و هو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، و الذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا (4) إلي كثير من النصوص التي يطول عرضها في هذا المختصر.

و لا ريب أن المراد بأهل البيت عليهم السلام، هم الأئمة الاثنا عشر المعصومون صلوات الله عليهم، دون سواهم، لأن هذه الخصائص الجليلة،

(1) الفصول المهمة، للإمام شرف الدين، ص 43.

(2) فضائل الخمسة، من الصحاح الستة ج 1، ص 200.

(3) الغدير ج 4، ص 322.

(4) المراجعات، للإمام شرف الدين، ص 22.

ص: 217

والمزايا الفذة، لا يستحقها إلا حجج الله تعالى علي العباد، وخلفاء رسوله الميامين.

حقوق الأئمة الطاهرين عليهم السلام

فضلهم

لقد حاز الأئمة الطاهرون من أهل البيت عليهم السلام السبق في ميادين الفضل والكمال، ونالوا الشرف الأرفع في الأحساب والأنساب. فهم آل رسول الله وأبناؤه، نشأوا في ربوع الوصي، وترعرعوا في كنف الرسالة، واستلهموا حقائق الإسلام ومبادئه عن جدهم الأعظم، فكانوا ورثة علمه، وخزان حكمته، وحماة شريعته الغراء، وخلفاءه الميامين.

وقد جاهدوا في نصرة الدين وحماية المسلمين، جهادا منقطع النظير، وفدوا أنفسهم في سبيل الله تعالى، حتي استشهدوا في سبيل العقيدة والمبدأ، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا تخدعهم زخارف الحياة.

وكم لهم من أباد وحقوق علي المسلمين، ينوء القلم بشرحها وتعدادها.

بيد أنني أشير إليها إشارة خاطفة، وهي:

1- معرفتهم:

كما جاء في الحديث المتواتر بين الفريقين، وفي الصحاح المعتمدة، قوله (ص):

«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» (1).

الإمام هو خليفة النبي (ص)، وممثله في أمته، يبلغها عنه أحكام الشريعة، ويسعي جاهدا في تنظيم حياتها، وتوفير سعادتها، وإعلاء مجدها.

وحيث كان الإمام كذلك، وجب علي كل مسلم معرفته، كما صرح بذلك

(1) انظر مصادر الحديث ورواته في الغدير، للحجة الأميني ج 10 ص 359-360.

ص: 218

الحديث الشريف، ليكون علي بصيرة من عقيدته و شريعته، و ليسير علي ضوء توجيهه و هداة.

فإذا أغفل المسلم معرفة إمامه، و لم يستهد به، و هو الدليل المخلص، و الرائد الأمين، ضل عن نهج الإسلام و واقعه، و مات كافرًا منافقًا.

وقد أشعر الحديث بضرورة وجود الإمام و وجوب معرفته مدي الحياة، لأن إضافة الإمام إلي الزمان تستلزم استمرارية الإمامة، و تجددها عبر الأزمنة و العصور.

و هكذا توالى الأحاديث النبوية المتواترة بين الفريقين، و المؤكدة علي ضرورة معرفة الأئمة الطاهرين، و الاهتداء بهم، كقوله (ص): «في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي، ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين، و انتحال المبطلين، و تأويل الجاهلين. ألا و إن أئمتكم و فدكم إلي الله، فانظروا من توفدون» (1).

وقال (ص) (كما جاء في صحيح مسلم):

«لا يزال الدين قائمًا حتي تقوم الساعة، و يكون عليهم اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش».

و هذا الحديث شاهد علي وجود الإمامة حتي قيام الساعة، و قصرها علي الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام، دون غيرهم من ملوك الأمويين و العباسيين لزيادتهم عن هذا العدد.

2-موالاتهم:

معرفة الإمام لا تجدي نفعًا، و لا تحقق الأماني و الآمال المعقودة عليه، إلا إذا اقترنت بولائه، و السير علي هداة، و متي تجردت المعرفة من ذلك غدت هزيمة جوفاء.

(1) المراجعات، ص 21.

ص: 219

ذلك أن الإمام هو خليفة رسول الله (ص)، و حامل لواء الإسلام، ورائد المسلمين نحو المثل الإسلامية العليا، يبين لهم حقائق الشريعة، و يجلو أحكامها، و يصونها من كيد الملحدين و دسهم، و يعمل جاهدا في حماية المسلمين، و نصرهم، و إسعادهم ماديا و روحيا، دينا و دنيا. من أجل ذلك كان التخلف عن موالاة الإمام و الاهتداء به، مدعاة للزيغ و الضلال، و الانحراف عن خط الإسلام و نهجه المرسوم. كما نوه النبي (ص) عن ذلك، و أوضح للمسلمين أن الهدى و الفوز في ولاء الأئمة الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام، و أن الضلال و الشقاء في مجافاتهم و مخالفتهم.

قال (ص): «إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثّل سفينة نوح، من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق» (1).

و قال (ص): «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلي الأرض، و عترتي أهل بيتي، و لن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما» (2).

و قد أوضح أمير المؤمنين (ع) معني العترة:

فعن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: سئل أمير المؤمنين (ع) عن معني قول رسول الله (ص): «إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي» من العترة؟

فقال: أنا و الحسن و الحسين و الأئمة التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم و قائمهم، لا يفارقون كتاب الله و لا يفارقهم، حتي يردا علي رسول الله (ص) حوضه (3).

و هذا الحديث يدل بوضوح أن القرآن الكريم و العترة النبوية الطاهرة،

(1) المراجعات، ص 17.

(2) المراجعات ص 14.

(3) سفينة البحار، عن معاني الأخبار و عيون أخبار الرضا (ع).

ص: 220

صنوان مقترنان مدي الدهر، لا ينفك أحدهما عن قرينه، وأنه كما يجب أن يكون القرآن دستوراً للمسلمين و حجة عليهم، كذلك وجب أن يكون في كل عصر إمام من أهل البيت عليهم السلام يتولي إمامة المسلمين، ويوجههم وجهة الخير و الصلاح.

وقال (ص): «من أحب أن يحيا حياتي، ويموت ميتتي، ويدخل الجنة التي وعدني ربي و هي جنة الخلد، فليتول علياً و ذريته من بعده، فإنهم لن يخرجوكم من باب هدي، ولن يدخلوكم باب ضلالة» (1).

إلي كثير من الأحاديث النبوية المحرصة علي موالاة أهل البيت عليهم السلام و الاقتداء بهم.

3- طاعتهم:

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59).

لقد أوجب الله تعالى علي المسلمين في الآية الكريمة طاعة الأئمة من آل محمد بصفقتهم خلفاء رسول الله (ص)، و أمراء المسلمين، و قادة الفكر الإسلامي، ليستصنيئوا بهداهم، و ينتفعوا بتوجيههم الهادف البناء، و لا ينحرفوا عن واقع الإسلام، و نهجه الأصيل.

فرض طاعتهم، كما فرض طاعته و طاعة رسوله، سواء بسواء، و هذا ما يشعر بخلافتهم الحققة عن رسول الله (ص)، و عصمتهم من الآثام لأن الطاعة المطلقة لا يستحقها إلا الإمام المعصوم، الذي فرض الله طاعته علي العباد.

فمن الخطأ الكبير تأويل «أولي الأمر» و حملها علي سائر أمراء المسلمين، لمخالفة الكثيرين منهم لله تعالى و رسوله، و انحرافهم عن خط الإسلام.

يحدثنا زرارة، و هو من أجل المحدثين و الرواة، عن فضل موالاة الأئمة

(1) المراجعات ص 156.

ص: 221

من أهل البيت عليهم السّلام، وضرورة طاعتهم، عن أبي جعفر (ع)، قال:

«بني الإسلام علي خمسة أشياء: علي الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية». قال زرارة: فقلت و أي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية، لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن..

إلي أن قال: ثم قال (ع): ذروة الأمر، و سنامه، و مفتاحه، و باب الأشياء، و رضا الرحمن... الطاعة للإمام، بعد معرفته. إن الله عز و جل يقول:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَ مَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (النساء: 80).

أما لو أن رجلا قام ليله، و صام نهاره، و تصدق بجميع ماله، و حج دهره، و لم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، و تكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له علي الله حق في ثواب، و لا كان من أهل الإيمان «الخبر (1).

و قال الصادق (ع): و صل الله طاعة ولي أمره... بطاعة رسوله، و طاعة رسوله... بطاعته، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله و لا رسوله (2).

4- أداء حقهم من الخمس:

قال تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (الأنفال: 41).

و هذا الحق فرض محتم علي المسلمين، شرعه الله عز و جل لأهل البيت عليهم السّلام و من يمت إليهم بشرف القربي و النسب.

و هو حق طبيعي يفرضه العقل و الوجدان، كما يفرضه الشرع. فقد درجت الدول علي تكريم موظفيها و العاملين في حقولها، فتمنحهم راتبا تقاعديا

(1) سفينة البحار ج 2، ص 691 نقل بتصرف.

(2) سفينة البحار ج 2، ص 691.

ص: 222

يتفاضوه عند كبر سنهم، ويورثونه لأبنائهم، وذلك تقديرا لجهودهم في صالح أممهم وشعوبهم.

وقد فرض الله الخمس لآل محمد و ذراريهم، تكريما للنبي (ص)، و تقديرا لجهاده الجبار، و تضحياته الغالية، في سبيل أمته، و تنزيها لآله عن الصدقة و الزكاة.

وقد أوضح أمير المؤمنين (ع) مفهوم ذي القربي، فقال: نحن و الله الذين عني الله بذي القربي، الذين قرنهم الله بنفسه و نبيه، فقال: ما أفاء الله علي رسوله من أهل القري، فليله و ليرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين (الحشر: 7) منا خاصة، لأنه لم يجعل لنا سهما في الصدقة، و أكرم الله نبيه، و أكرمنا أن يطعمنا أو ساخ ما في أيدي الناس (1).

و عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (ع): أصلحك الله، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل مال اليتيم درهما، و نحن اليتيم (2).

وقد دار الجدل و النقاش بين الإمامية و غيرهم، حول مفهوم الغنيمة، أهي مختصة بغنائم الحرب، أم عامة لجميع الفوائد و المنافع؟ و تحقيق ذلك يخرج هذا الكتاب عن موضوعه الأخلاقي، و لكن مرجع ذلك المصادر الفقهية.

5- الإحسان إلي ذريتهم:

من دلائل مودة الأئمة الطاهرين عليهم السلام، و مقتضيات ولائهم، و الوفاء لهم... رعاية ذراريهم، و البرّ بهم، و الإحسان إليهم. و هم جديرون بذلك، لشرف انتمائهم إلي رسول الله (ص)، و انحدارهم من سلالة أبنائه المعصومين عليهم السلام.

وقد أعرب النبي (ص) عن اغتباطه و حبه لمبجليهم و مكرميهم، كما أوضح استنكاره و سخطه علي مؤذيههم و المسيئين إليهم.

(1) الوافي ج 6، ص 38، عن الكافي.

(2) البحار م 20، ص 48، عن كمال الدين للصدوق، و تفسير العياشي.

ص: 223

فعن الرضا عن آبائه عن علي (ع)، قال: قال رسول الله (ص): أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي من بعدي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم عند اضطرارهم، والمحِب لهم بقلبه ولسانه (1).

وعن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): إذا قمت المقام المحمود، تشفعت في أصحاب الكبائر من أمتي، فيشفعني الله فيهم.

والله لا تشفعت فيمن آذي ذريتي (2).

6-مدحهم و نشر فضائلهم:

طبع النبلاء علي تقدير العظماء والمجّلين في ميادين الفضائل والمكرّمات، فيطرونهم بما يستحقونه من المدح والثناء، تكريما لهم و تخليدا لمآثرهم.

و حيث كان الأئمة الطاهرون أرفع الناس حسبا و نسبا، و أجمعهم للفضائل، و أسبقهم في ميادين المآثر و الأمجاد، استحقوا من مواليهم و محبيهم أن يعربوا عما ينطوون عليه من عواطف الحب و الولاء، و بواعث الإعجاب و الإكبار، و ذلك بمدحهم، و نشر فضائلهم، و الإشادة بمآثرهم الخالدة، تكريما لهم، و تقديرا لجهادهم الجبار، و تضحياتهم الغالية في خدمة الإسلام و المسلمين.

و ناهيك في فضلهم أنهم كانوا غياث المسلمين، و ملاذهم في كل خطب، لا يألون جهدا في إنقاذهم، و تحريرهم من سطوة الطغاة و الجائرين، و إمدادهم بأسمي مفاهيم العزة و الكرامة، ما وسعهم ذلك حتي استشهدوا في سبيل تلك الغاية السامية.

و الناس إزاء أهل البيت، فريقان:

فريق حاقد مبغض، ينكر فضائلهم و مثلهم الرفيعة، و يتعامي عنها، رغم جمالها و إشراقها، فهو كما قال الشاعر:

و من يك ذا فم مرّ مريض يجد مرابه الماء الزلالا

(1) البحار م 20، ص 57، عن عيون أخبار الرضا (ع).

(2) البحار م 20، ص 57، عن أمالي الصدوق.

ص: 224

وفريق و اله بحبهم و ولائهم، شغوف بمنابهم، طروب لسماعها، و يلهج بترديدها و التنويه عنها، و إن عاني في سبيل ذلك ضروب الشدائد و الأهوال.

و هذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (ع) بقوله:

«لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا علي أن يبغضني ما أبغضني، و لو صببت الدنيا بجماتها علي المنافق علي أن يحبني ما أحبني، و ذلك أنه قضي فانقضي علي لسان النبي الأمي (ص)، أنه قال: يا علي لا يبغضك مؤمن، و لا يحبك منافق».

من أجل ذلك كان العارفون بفضائلهم، و المتمسكون بولائهم، يتبارون في مدحهم، و نشر مناقبهم، معربين عن حبهم الصادق و ولائهم الأصيل، دونما طلب جزاء و نوال.

و كان الأئمة عليهم السلام، يستقبلون مادحيهم بكل حفاوة و ترحاب، شاكرين لهم عواطفهم الفياضة، و أناشيدهم العذبة، و يكافؤونهم عليها بما وسعت أيديهم من البر و النوال، و الدعاء لهم بالغفران، و جزيل الأجر و الثواب.

فقد جاء في (خزانة الأدب): حكى (صاعد) مولي الكميته، قال:

دخلت مع الكميته علي بن الحسين (ع) فقال: إني قد مدحتك بما أرجو أن يكون لي وسيلة عند رسول الله (ص)، ثم أنشده قصيدته التي أولها:

من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة و لا أحلام

فلما أتى علي آخرها، قال له: ثوابك نعجز عنه، و لكن ما عجزنا عنه فإن الله لا يعجز عن مكافأتك، اللهم اغفر للكميته. ثم قسط له علي نفسه و علي أهله أربعمائة ألف درهم، و قال له: خذ يا أبا المستهل. فقال له: لو وصلتني بدائق لكان شرفا لي، و لكن إن أحببت أن تحسن إليّ فادفع إليّ بعض ثيابك أتبرك بها، فقام فنزع ثيابه و دفعها إليه كلها، ثم قال: اللهم إن الكميته جاد في آل رسولك و ذرية نبيك بنفسه حين صنّ الناس، و أظهر ما كتبه غيره من الحق، فأحبه سعيدا، و أمته شهيدا، و أره الجزاء عاجلا، و أجزل له المثوبة آجلا، فإننا

قد عجزنا عن مكافأته. قال الكميت: ما زلت أعرف بركة دعائه (1).

وقال دعبل: دخلت علي علي بن موسى الرضا(ع)-بخراسان-فقال لي:

أنشدني شيئاً مما أحدثت، فأنشدته:

مدارس آيات خلت من تلاوة و منزل وحي مقفر العرصات

حتي انتهيت إلي قولي:

إذا وتروا مدوا إلي واتريهم أكفا عن الأوتار متقبضات

فبكي حتي أغمي عليه، و أوما إليّ خادم كان علي رأسه: أن أسكت، فسكت فمكث ساعة ثم قال لي: أعد. فأعدت حتي انتهيت إلي هذا البيت أيضاً، فأصابه مثل الذي أصابه في المرة الأولى، و أوما الخادم إليّ أن أسكت، فسكت. فمكث ساعة أخرى، ثم قال لي: أعد. فأعدت حتي انتهيت إلي آخرها، فقال لي: أحسنت، ثلاث مرّات. ثم أمر لي بعشرة آلاف درهم، مما ضرب باسمه، و لم تكن دفعت إليّ أحد بعد. و أمر لي من في منزله، بحليّ كثير أخرجه إليّ الخادم، فقدمت العراق، فبعت كل درهم منها بعشرة دراهم، اشتراها مني الشيعة، فحصل لي مائة ألف درهم، فكان أول مال اعتقدته.

قال ابن مهرويه: و حدثني حذيفة بن محمد، أن دعبلا قال له: إنه استوهب من الرضا(ع) ثوبا قد لبسه، ليجعله في أكفانه. فخلع جبّة كانت عليه، فأعطاه إياها. فبلغ أهل قم خبرها، فسألوه أن يبيعهم إياها بثلاثين ألف درهم، فلم يفعل، فخرجوا عليه في طريقه، فأخذوها منه غصبا، و قالوا له: إن شئت أن تأخذ المال فافعل، و إلاّ فأنت أعلم. فقال لهم: إني و الله لا أعطيكم إياها طوعا، و لا تنفعكم غصبا، و أشكوكم إلي الرضا(ع). فصالحوه، علي أن يعطوه الثلاثين ألف درهم و فردكم من بطانتها، فرضي بذلك. فأعطوه فردكم فكان في أكفانه (2).

(1) الغدير ج 2، ص 189.

(2) الغدير ج 2، ص 350-351.

ص: 226

وكم لهذه القصص من أشباه ونظائر، يطول عرضها و تعدادها في هذا المجال المحدود.

7- زيارة مشاهدهم

و من حقوقهم علي موالدهم و شيعتهم، زيارة مشاهدهم المشرفة، و التسليم عليهم، فإنها من مظاهر الحب و الولاء، و مصاديق الوفاء و الإخلاص فهم سيان، أحياء و أمواتا.

قال الشيخ المفيد أعلي الله مقامه:

«إن رسول الله(ص) و الأئمة من عترته خاصة، لا يخفي عليهم بعد الوفاة أحوال شيعتهم في دار الدنيا، بإعلام الله تعالى لهم ذلك حالا بعد حال، و يسمعون كلام المناجي لهم في مشاهدهم المكرمة العظام، بلطفة من لطائف الله تعالى، بينهم بها من جمهور العباد، و تبلغهم المناجاة من بعد، كما جاءت به الرواية، و هذا مذهب فقهاء الإمامية كافة...»

وقد قال الله تعالى فيما يدل علي جملته: **وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ (آل عمران: 169-170).**

وقال في قصة مؤمن آل فرعون: **قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي، وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (ياسين: 26-27).**

وقال رسول الله(ص): **من سلم علي عند قبري سمعته و من سلم علي من بعيد بلغته، سلام الله عليهم و رحمته و بركاته.**

ثم الأخبار في تفصيل ما ذكرناه، من الجمل عن أئمة آل محمد، بما وصفناه نصا و لفظا، أكثر» (1).

وقد تواترت نصوص أهل البيت عليهم السلام، في فضل زيارة

(1) أوائل المقالات للشيخ المفيد(ره).

ص: 227

مشاهدهم، وما تشتمل عليه من الخصائص الجليلة، والثواب الجرم.

فعن الوشاء، قال: سمعت الرضا(ع) يقول: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقا بما رغبوا فيه، كان أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة» (1).

وعن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله(ع): ما لمن زار واحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله(ص) (2).

وعن أبي الحسن موسى(ع) قال: إذا كان يوم القيامة، كان علي عرش الرحمن أربعة من الأولين، وأربعة من الآخرين. فأما الأربعة الذين هم من الأولين: فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما الأربعة من الآخرين: محمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام. ثم يمد الطعام فيقعد معنا من زار قبور الأئمة، إلا إن أعلاهم درجة وأقربهم حبة زوار قبر ولدي (3).

وعن أبي جعفر(ع) قال: قال أمير المؤمنين(ع): زارنا رسول الله، وقد أهدت لنا أم أيمن لبنا وزيدا و تمرا، قدمنا منه، فأكل، ثم قام إلي زاوية البيت فصلي ركعات، فلما كان في آخر سجوده بكى بكاء شديدا، فلم يسأله أحد منا إجلالا وإعظاما، فقام الحسين في الحجرة وقال له: يا أبا لقد دخلت بيتنا، فما سررنا بشيء كسرورنا بدخولك، ثم بكيت بكاء غمنا، فما أبكاك؟ فقال: يا بني، أتاني جبرئيل أنفا، فأخبرني أنكم قتلي، وأن مصارعكم شتي. فقال: يا أبا، فما لمن يزور قبورنا علي تشتها؟ فقال: يا بني، أولئك طوائف من أمتي، يزورونكم، فيلتمسون بذلك البركة، و حقيق علي أن آتيهم يوم القيامة حتي أخلصهم من أهوال الساعة من ذنوبهم، ويسكنهم الله الجنة (4).

(1) البحار م 22، ص 6 عن عيون أخبار الرضا، وعلل الشرائع و كامل الزيارة لابن قولويه.

(2) البحار م 22 ص 6، عن عيون أخبار الرضا، وعلل الشرائع و كامل الزيارة لابن قولويه.

(3) البحار م 22، ص 8، عن الكافي.

(4) البحار م 22، ص 7 عن كامل الزيارة، و أمالي ابن الشيخ الطوسي(ره).

ص: 228

العلم...أجل الفضائل، وأشرف المزايا، وأعز ما يتحلي به الإنسان.

فهو أساس الحضارة، ومصدر أمجاد الأمم، وعنوان سموها وتفوقها في الحياة، ورائدها إلي السعادة الأبدية، وشرف الدارين.

والعلماء...هم ورثة الأنبياء، وخزان العلم، ودعاة الحق، وأنصار الدين، يهدون الناس إلي معرفة الله وطاعته، ويوجهونهم وجهة الخير و
الصلاح.

من أجل ذلك تضافرت الآيات والأخبار علي تكريم العلم والعلماء، والإشادة بمقامهما الرفيع.

قال تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الزمر:9).

وقال تعالى: يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (المجادلة:11).

وقال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر:28).

وقال تعالى: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (العنكبوت:43).

وعن أبي عبد الله (ع)قال:قال رسول الله(ص):من سلك طريقا يطلب فيه علما،سلك الله به طريقا إلي الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وانه يستغفر لطالب العلم من في السماء و من في الأرض، حتي الحوت في البحر. وفضل العالم علي العابد، كفضل القمر علي سائر النجوم ليلة البدر. و إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر (1).

(1) الوافي ج 1، ص 42، عن الكافي.

وقال الباقر(ع):عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد (1).

وقال الصادق(ع):إذا كان يوم القيامة، جمع الله عز و جل الناس في صعيد واحد، و وضعت الموازين، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء علي دماء الشهداء (2).

وقال الصادق(ع):إذا كان يوم القيامة، بعث الله عز و جل العالم و العابد، فإذا وقفا بين يدي الله عز و جل، قيل للعابد إنطلق إلي الجنة، و قيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم (3).

وقال أمير المؤمنين(ع):يا كميل، هلك خزان الأموال و هم أحياء، و العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، و أمثالهم في القلوب موجودة (4).

و عن أبي عبد الله(ع)، قال:قال رسول الله(ص):يجيء الرجل يوم القيامة، و له من الحسنات كالسحاب الركام، أو كالجبال الرواسي، فيقول:يا رب أني لي هذا و لم أعملها؟ فيقول:هذا علمك الذي علّمته الناس، يعمل به من بعدك (5).

و لا- غرابة أن يحظي العلماء بتلك الخصائص الجليلة، و المزايا الغر. فهم حماة الدين، و أعلام الإسلام، و حفظة آثاره الخالدة، و تراثه المدخور. يحملون للناس عبر القرون، مبادئ الشريعة و أحكامها و آدابها، فتستهدي الأجيال بأنوار علومهم، و يستتبرون بتوجيههم الهادف البناء.

و بديهي أنّ تلك المنازل الرفيعة، لا- ينالها إلاّ العلماء المخلصون، المجاهدون في سبيل العقيدة و الشريعة، و السائرون علي الخط الإسلامي، و المتحلون بأداب الإسلام و أخلاقه الكريمة.

(1) الوافي ج 1، ص 40 عن الكافي.

(2) الوافي ج 1، ص 40، عن الفقيه.

(3) البحار م 1، ص 74، عن علل الشرائع، و بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار.

(4) نهج البلاغة.

(5) البحار م 1، ص 75 عن بصائر الدرجات.

ص: 230

ولهؤلاء فضل كبير، و حقوق مرعية في أعناق المسلمين، جديرة بكل عناية و اهتمام، وهي:

1- توقيرهم:

وهو في طليعة حقوقهم المشروعة، لتحليلهم بالعلم و الفضل، و جهادهم في صيانة الشريعة الإسلامية و تعزيزها، و دأبهم علي إصلاح المجتمع الإسلامي و إرشاده.

وقد أعرب أهل البيت عليهم السّلام عن جلاله العلماء، و ضرورة تبجيلهم و توقيرهم، قولاً و عملاً، حتي قرروا أن النظر إليهم عبادة، و أن بغضهم مدعاة للهلاك، كما شهد بذلك الحديث الشريف:

فعن موسى بن جعفر عن أبائه عليهم السّلام قال: قال (ص): النظر في وجه العالم حيا له عبادة (1).

و عن أبي عبد الله (ع) قال، قال رسول الله (ص): أغد عالماً أو متعلماً، أو أحبّ العلماء، و لا تكون رابعاً فتهلك ببغضهم (2).

و هكذا كانوا عليهم السّلام يبجلون العلماء، و يرفعونهم بالحفاوة و التكريم، يحدثنا الشيخ المفيد (ره)، عن توقير الإمام الصادق (ع) لهشام بن الحكم، و كان من ألمع أصحابه و أسماهم مكانة عنده «أنه دخل عليه بمني، و هو غلام أول ما اختط عارضاه، و في مجلسه شيوخ الشيعة، كحمران بن أعين و قيس الماصر و يونس بن يعقوب و أبي جعفر الأحول و غيرهم، فرفعه علي جماعتهم، و ليس فيهم إلا من هو أكبر سناً منه.

فلما رأى أبو عبد الله (ع) أن ذلك الفعل كبر علي أصحابه، قال: هذا ناصرنا بقلبه و لسانه و يده» (3).

(1) البحار م 1، ص 64، عن نوادر الراوندي.

(2) البحار م 1، ص 59، عن خصال الصدوق (ره).

(3) سفينة البحار ج 2، ص 719.

ص: 231

و جاء عن أحمد البنظي، قال: «بعث إليّ الرضا(ع) بحمار له، فجنّت إلي صريا، فمكثت عامّة الليل معه، ثم أتيت بعشاء، ثم قال: أفرشوا له. ثم أتيت بوسادة طبرية و مرادع و كساء قياصري و ملحفة مروية، فلما أصبت من العشاء، قال لي: ما تريد أن تنام؟ قلت: بلي، جعلت فداك. فطرح عليّ الملحفة و الكساء، ثم قال: بيتك الله في عافية. و كنا علي سطح، فلما نزل من عندي، قلت في نفسي: قد نلت من هذا الرجل كرامة ما نالها أحد قط» (1).

2- برهم:

همة العلماء، و هدفهم الأسمي، خدمة الدين، و بث التوعية الإسلامية، و توجيه المسلمين نحو الخلق الكريم و السلوك الأمثل، و هذا ما يقتضيهما وقتا و اسعا، و جهدا ضخما، يعوقهم عن اكتساب الرزق و طلب المعاش كسائر الناس.

فلا بد و الحالة هذه، للمؤمنين المعنيين بشؤون الدين، و الحريصين علي كيانه... أن يوفرّوا للعلماء وسائل الحياة الكريمة، و العيش اللائق، و ذلك بأداء الحقوق الشرعية إليهم، التي أمر الله بها، و ندب إليها، من الزكاة و الخمس، و وجوه الخيرات و المبرّات. فهم أحق الناس بها، و أهم مصاديقها، ليستطيعوا تحقيق أهدافهم، و الاضطلاع بمهامهم الدينية، دون أن يعوقهم عنها طلب المعاش.

و قد كان الغياري من المسلمين الأولين، يتطوعون بأريحية و سخاء، في رصد الأموال، و إيجاد الأوقاف، و استغلالها لصالح العلماء، و توفير معاشهم.

و كلما تجاهل الناس أقدار العلماء، و غمطوا حقوقهم، أدي ذلك إلي قلة العلماء، و هبوط الطاقات الروحية، و ضعف النشاط الديني. مما يعرض المجتمع الإسلامي لغز و المباديء الهدامة، و خطر الزيغ و الانحراف.

(1) سفينة البحار ج 1، ص 81.

ص: 232

لا يستغني كل واع مستتير، عن الرجوع إلي الاختصاصيين في مختلف العلوم والفنون، للإفادة من معارفهم وتجاربهم، كالأطباء والكيميائيين والمهندسين ونحوهم من ذوي الاختصاص.

و حيث كان العلماء الروحانيون متخصصين بالعلوم الدينية، والمعارف الإسلامية، قد أوقفوا أنفسهم علي خدمة الشريعة الإسلامية، ونشر مبادئها وأحكامها، وهداية الناس وتوجيههم وجهة الخير والصلاح... فجدير بالمسلمين أن يستهدوا بهم ويجتثوا ثمرات علومهم، ليكونوا علي بصيرة من عقيدتهم وشريعتهم، ويتفادوا دعايات الغاوين والمضللين من أعداء الإسلام.

فإذا ما تنكروا للعلماء المخلصين، واستهانوا بتوجيههم وإرشادهم..

جهلوا واقع دينهم ومبادئه وأحكامه، وغدوا عرضة للزيغ والانحراف.

انظر كيف يحرض أهل البيت عليهم السلام علي مجالسة العلماء، والتزود من علومهم وآدابهم، في نصوص عديدة:

فعن الصادق، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): «مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة» (1) والمراد بأهل الدين، علماء الدين العارفين بمبادئه، العاملون بأحكامه.

و جاء في حديث الرضا عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله (ص): «مجالسة العلماء عبادة» (2).

وقال لقمان لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الأرض بوابل السماء (3).

وعن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): العلم

(1) البحار م 1 ص 62، عن ثواب الأعمال، وأمالي الصدوق.

(2) البحار م 1 ص 64، عن كشف الغمة.

(3) البحار م 1 ص 64، عن روضة الواعظين.

خزائن، و مفتاحه (مفتاحها خ ل) السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل، والمعلم، والمستمع، والمحِب لهم (1).

وقال الصادق (ع): إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون (2).

حقوق الأساتذة و الطلاب

إشارة

الأساتذة المخلصون، المتحلون بالإيمان و الخلق الكريم، لهم مكانة سامية، و فضل كبير علي المجتمع، بما يسدون إليه من جهود مشكورة في تربية أبنائهم، و تثقيفهم بالعلوم و الآداب. فهم رواد الثقافة، و دعاة العلم، و بناء الحضارة، و موجهو الجيل الجديد.

لذلك كان للأساتذة علي طلابهم حقوق جديرة بالرعاية و الاهتمام. و أول حقوقهم علي الطلاب، أن يوقروهم و يحترمواهم احترام الآباء، مكافأة لهم علي تأديبهم، و تنويرهم بالعلم، و توجيههم و جهة الخير و الصلاح. كما قيل للإسكندر: إنك تعظم معلمك أكثر من تعظيمك لأبيك!!! فقال: لأن أبي سبب حياتي الفانية، و مؤدبي سبب الحياة الباقية.

قم للمعلم و لله التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا

أرأيت أكرم أو أجل من الذي يبني و ينشيء أنفسا و عقولا

و حسبك في فضل المعلم المخلص و أجره الجزيل، ما أعربت عنه نصوص أهل البيت عليهم السلام:

فعن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): يجيء الرجل يوم القيامة، و له من الحسنات كالسحاب الركام، أو كالجبال الرواسي. فيقول: يا رب آتي لي هذا و لم أعملها؟ فيقول: هذا علمك الذي علمته الناس، يعمل به من بعدك (3).

(1) البحار م 1 ص 62، عن صحيفة الرضا (ع) و عيون أخبار الرضا.

(2) الوافي ج 1 ص 46، عن الكافي.

(3) البحار م 1 ص 75، عن بصائر الدرجات للشيخ محمد بن الحسن الصفار.

ص: 234

و عن أبي جعفر(ع)، قال: من علّم باب هدي فله مثل أجر من عمل به و لا ينقص أولئك من أجورهم شيئاً، و من علّم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به و لا ينقص من أوزارهم شيئاً (1).

و من حقوق الأساتذة علي الطلاب: تقدير جهودهم و مكافأتهم عليها بالشكر الجزيل، و جميل الحفاوة و التكريم، و اتباع نصائحهم العلمية، كاستيعاب الدروس و إنجاز الواجبات المدرسية.

و من حقوقهم كذلك: التسامح و الإغضاء عما يبدر منهم من صرامة أو غلظة تأديبية، تهدف إلي تثقيف الطالب و تهذيب أخلاقه.

و أبلغ و أجمع ما أثر في حقوق الأساتذة المربين، قول الإمام علي بن الحسين زين العابدين(ع): «و حق سايسك بالعلم: التعظيم له، و التوقير لمجلسه، و حسن الاستماع إليه، و الإقبال عليه، و ان لا ترفع عليه صوتك، و لا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، و لا تحدّث في مجلسه أحدا، و لا تغتاب عنده أحدا، و أن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، و أن تستر عيوبه، و تظهر مناقبه. و لا تجالس له عدوا، و لا تعاد له ولياً. فإذا فعلت ذلك، شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته، و تعلّمت علمه لله جل اسمه، لا للناس» (2).

حقوق الطلاب

لطلاب العلم فضلهم و كرامتهم، باجتهداهم في تحصيل العلم، و حفظ تراثه، و نقله للأجيال الصاعدة، ليبقى الرصيد العلمي زاخراً نامياً مدي القرون و الأجيال.

من أجل ذلك، نوهت أحاديث أهل البيت عليهم السّلام بفضل طلاب العلم، و شرف أقدارهم و جزيل أجرهم.

فعن أبي عبد الله(ع) عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله

(1) الوافي ج 1 ص 42، عن الكافي.

(2) رسالة الحقوق للإمام السجاد(ع).

ص: 235

(ص):«طالب العلم بين الجهال كالحي بين الأموات» (1).

وعن أبي عبد الله، قال: قال رسول الله (ص):«من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء و من في الأرض حتي الحوت في البحر. وفضل العالم علي العابد كفضل القمر علي سائر النجوم ليلة البدر» (2).

وعن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص):«طلب العلم فريضة علي كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم» (3).

وعن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص):«العالم و المتعلم شريكان في الأجر، للعالم أجران و للمتعلم أجر، و لا خير في سوي ذلك» (4).

و من الواضح أن تلك الخصائص الرفيعة، و المزايا المشرفة، لا ينالها إلا طلاب العلم المخلصون، المتذرعون بطلبه إلى تركية نفوسهم و تهذيب أخلاقهم، و كسب معرفة الله عز و جل و شرف طاعته و رضاه، فإذا ما تجردوا من تلك الخصائص و الغايات، حرموا تلك المآثر الخالدة، و لم يجنوا إلا المآرب المادية الزائلة.

و إليك مجملا من حقوق الطلاب:

1- يجدر بأولياء الطلاب و المعنيون بتربيتهم و تعليمهم، أن يختاروا لهم أساتذة أكفاء، متحلين بالإيمان و حسن الخلق، ليكونوا قدوة صالحة و نموذجا حسنا لتلامذتهم.

فالطالب شديد التأثر و المحاكاة لأساتذته و مربيه، سرعان ما تنعكس في

(1) البحار م 1 ص 58، عن أمالي الشيخ أبي علي بن الشيخ الطوسي.

(2) الوافي ج 1 ص 42، عن الكافي.

(3) الوافي ج 1 ص 36، عن الكافي.

(4) البحار م 1 ص 56، عن بصائر الدرجات.

ص: 236

نفسه صفاتهم وأخلاقهم، ومن هنا وجب اختيار المدرسين المتصفين بالاستقامة والصلاح.

2- ومن حقوق الطلاب: أن يستشعروا من أساتذتهم اللطف والإشفاق، فيعاملوهم معاملة الأبناء، ويتفادون جهدهم عن احتقارهم و اضطهادهم، لأن ذلك يحدث رد فعل سيء فيهم، يوشك أن ينفرهم من تحصيل العلم. لذلك كان من الحكمة في تهذيب الطلاب و تشجيعهم علي الدرس، مكافأة المحسن منهم بالمدح و الثناء، و زجر المقصر منهم بالتأنيب و التقرير، الذي لا يجرح العاطفة و يهدر الكرامة و يحدث رد فعل في الطالب.

انظر كيف يوصي الإمام زين العابدين بالمتعلمين، في رسالته الحقوقية، فيقول (ع): «و أما حق رعيتك بالعلم، فان تعلم أن الله عز و جل إنما جعلك قيما لهم فيما أتاك من العلم، وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس و لم تخرق بهم، و لم تضجر منهم، زادك الله من فضله، و إن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك، كان حقا علي الله عز و جل أن يسلبك العلم و بهاءه، و يسقط من القلوب محللك».

3- و هكذا يجدر بالأساتذة أن يراعوا استعداد الطالب و مستواه الفكري، فيتدرجوا به في مراقبي العلم حسب طاقته و مؤهلاته الفكرية، فلا يطلعونهم علي ما يسمو علي أفهامهم، و تقصر عنه مداركهم. مراعين إلي ذلك اتجاه الطالب و رغبته فيما يختار من العلوم، حيث لا يحسن قسره علي علم لا يرغب فيه، و لا يميل إليه.

4- و يحق للطلاب علي أساتذتهم أن يتعاهدوهم بالتوجيه و الإرشاد، في المجالات العلمية و غيرها من آداب السيرة و السلوك، لينشأ الطلاب نشأة مثالية، و يكونوا نموذجا رائعا في الاستقامة و الصلاح.

و ألزم النصائح و أجدرها بالاتباع، أن يعلم الطالب اللبيب أنه يجب أن تكون الغاية من طلب العلم هي - كما أشرنا إليه - تركية النفس، و تهذيب الضمير، و التوصل إلي شرف طاعة الله تعالى و رضاه، و كسب السعادة الأبدية الخالدة.

فإن لم يستهدف الطالب تلك الغايات السامية، كان ماديا هزيل الغاية والمأرب، لم يستثمر العلم استثمارا واعيا.

وأصدق شاهد علي ذلك، الأمم المتحضرة اليوم، فإنها رغم سبقها وتفوقها في ميادين العلم والاكتشاف، تعيش حياة مزرية من تفسخ الأخلاق، وتسيب القيم الروحية، وطغيان الشرور فيها لنزعتها المادية، وتجردها من الدين والأخلاق، وغدت من جراء ذلك تتباري بأفتك الأسلحة للقضاء علي خصومها و منافسيها، مما صيرّر العالم بركانا ينذر البشرية بالدمار و الهلاك.

هذه لمحات خاطفة من حقوق الأساتذة و الطلاب، و من شاء التوسع فيها فليرجع إلي ما كتبه علماء الأخلاق في آداب المعلمين و المتعلمين، و حقوق كل منهما علي الآخر.

حقوق الوالدين و الأولاد

حقوق الوالدين

كيف يستطيع هذا القلم أن يصور جلاله الأبوين، و فضلهما علي الأولاد، فهما سبب وجودهم، و عماد حياتهم، و قوام فضلهم، و نجاحهم في الحياة.

وقد جهد الوالدان ما استطاعا في رعاية أبنائهما ماديا و معنويا، و تحملا في سبيلهم أشد المتاعب و المشاق. فاضطلعت الأم بأعباء الحمل، و عناء الوضع، و مشقة الإرضاع، و جهد التربية و المداراة.

و اضطلع الأب بأعباء الجهاد، و السعي في توفير وسائل العيش لأبنائه، و تثقيفهم و تأديبهم، و إعدادهم للحياة السعيدة الهانئة.

تحمل الأبوان تلك الجهود الضخمة، فرحين مغتبطين، لا يريدان من أولادهما ثناء و لا أجرا.

و ناهيك في رافة الوالدين و حنانهما الجم، أنهما يؤثران تفوق أولادهم عليهم في مجالات الفضل و الكمال، ليكونوا مثارا للإعجاب و مدعاة للفخر و الاعتزاز،

خلافاً لما طبع عليه الإنسان من حب الظهور و التفوق علي غيره.

من أجل ذلك كان فضل الوالدين علي الولد عظيماً و حقهما جسيماً، سما علي كل فضل و حق بعد فضل الله عز و جل و حقه.

بِرّ الوالدين:

و هذا ما يحتم علي الأبناء النبلاء أن يقدروا فضل آبائهم و عظيم إحسانهم، فيجازونهم بما يستحقونه من حسن الوفاء، و جميل التوقير و الإجلال، و لطف البر و الإحسان، و سمو الرعاية و التكريم، أدبياً و مادياً.

أنظر كيف يعظم القرآن الكريم شأن الأبوين، و يحض علي إجلالهما و مصاحبتهما بالبر و المعروف، حيث قال: وَصَيَّرْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَيَّ وَهْنًا، وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ، أَنْ أَشْكُرَ لِي وَ لِيُؤَدِّكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَيَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فَلَا تُطِعْهُمَا، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (لقمان: 14-15).

وقال تعالى: وَ قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، وَلَا تَنْهَرُهُمَا، وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (الإسراء: 23-24).

فقد أعربت هاتان الآيتان عن فضل الوالدين و مقامهما الرفيع، و ضرورة مكافأتهما بالشكر الجزيل، و البر و الإحسان اللاتقنين بهما، فأمرت الآية الأولى بشكرهما بعد شكر الله تعالى، و قرنت الثانية الإحسان إليهما بعبادته عز و جل، و هذا غاية التعزيز و التكريم.

و علي هدي القرآن و ضوئه تواترت أحاديث أهل البيت عليهم السلام:

قال الباقر (ع): «ثلاث لم يجعل الله تعالى فيهن رخصة: أداء الأمانة إلي البر و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين» (1).

(1) الوافي ج 3 ص 93، عن الكافي.

ص: 239

وقال الصادق(ع): «إن رجلا أتى النبي(ص)، فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن حرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان. والديك، فأطعهما وبرهما حين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلِكَ و مالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان» (1).

وعن أبي الحسن(ع) قال: قال رسول الله(ص): «كن باراً، واقتصر على الجنة، وإن كنت عاقا فاقصر على النار» (2).

وعنه(ع)، عن أبيه(ع) قال: قال رسول الله(ص): «نظر الولد إلي والديه حبا لهما عبادة» (3).

وقال الصادق(ع): «من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت، فليكن لقربته وصولا، وبوالديه باراً، فإذا كان كذلك هوّن الله عليه سكرات الموت، ولم يصبه في حياته فقر أبداً» (4).

وعن أبي عبد الله(ع): «إن رسول الله(ص) أتته أخت له من الرضاعة، فلما نظر إليها سرّ بها وبسط ملحفته لها، فأجلسها عليها، ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها. ثم قامت فذهبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به، وهو رجل! فقال:

لأنها كانت أبرّ بوالديها منه» (5).

*** وفي الوقت الذي أوصت الشريعة الإسلامية ببرّ الوالدين والإحسان إليهما، فقد آثرت الأم بالقسط الأوفر من الرعاية والبر، نظرا لما انفرد به من جهود جبّارة وأتعاب مضيئة في سبيل أبنائها، كالحمل والرضاع، ونحوهما من وظائف الأمومة واجباتها المرهقة.

(1) الوافي ج 3 ص 91-92، عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 155، عن الكافي.

(3) البحار م 16 ج 4 ص 24، عن كشف الغمة للأربلي.

(4) البحار م 16 ج 4 ص 21، عن أمالي الشيخ الصدوق، وأمالي ابن الشيخ الطوسي.

(5) الوافي ج 3 ص 92، عن الكافي.

ص: 240

فعن أبي عبد الله (ع) قال: جاء رجل إلي النبي (ص) فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال:

أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك (1).

وعن إبراهيم بن مهزم قال: خرجت من عند أبي عبد الله (ع) ليلة ممسياً، فأتيت منزلي في المدينة، وكانت أمي معي. فوقع بيني وبينها كلام، فأغلظت لها. فلما كان من الغد، صليت الغداة، وأتيت أبا عبد الله (ع)، فلما دخلت عليه، قال لي مبتدئاً: يا أبا مهزم، مالك و لخالدة؟ أغلظت في كلامها البارحة، أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته، وأن حجرها مهد قد غمزته، و ثديها وعاء قد شربته؟ قال قلت: بلي. قال: فلا تغلظ لها (2).

و استمع إلي الإمام السجاد (ع)، وهو يوصي بالأم، معددا جهودها وفضلها علي الأبناء، بأسلوب عاطفي أخاذ، فيقول (ع):

«و أما حق أمك: أن تعلم أنها حملتك حيث لا- يحتمل أحد أحدا، و أعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا، و وقتك بجميع جوارحها، و لم تبال أن تجوع و تطعمك، و تعطش و تسقيك، و تعري و تكسوك، و تضحي و تظلك، و تهجر النوم لأجلك، و وقتك الحرّ و البرد لتكون لها، فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله و توفيقه» (3).

*** و برّ الوالدين، و إن كان له طبيته و وقعه الجميل في نفس الوالدين، بيد أنه يزداد طيبة و وقعا حسنا عند عجزهما و شدة احتياجهما إلي الرعاية و البر، كحالات المرض و الشيخوخة، و إلي هذا أشار القرآن الكريم إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

(1) الوافي ج 3 ص 92، عن الكافي.

(2) البحار م 16 ج 4 ص 23، عن بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار.

(3) رسالة الحقوق للإمام السجاد (ع).

ص: 241

وقد ورد أن رجلا- جاء إلي النبي (ص)، فقال: يا رسول الله، إن أبويّ بلغا من الكبر أني ألي منهما ما ولياني في الصغر، فهل قضيتهما حقهما؟ قال: لا، فإنهما كانا يفعلان ذلك و هما يحبان بقاءك، وأنت تفعل ذلك و تريد موتهما (1).

و عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن أبي قد كبر جدا و ضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة. فقال: «إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، و لقمه بيدك، فإنه جنة لك غدا» (2).

*** و ليس البر مقصورا علي حياة الوالدين فحسب، بل هو ضروري في حياتهما و بعد وفاتهما، لانقطاعهما عن الدنيا و شدة احتياجهما إلي البر و الإحسان.

فعن الصادق (ع) قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجزاها في حياته و هي تجري بعد موته، و سنة هدي سنّها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له» (3).

من أجل ذلك فقد حرصت وصايا أهل البيت عليهم السّلام علي برّ الوالدين بعد وفاتهما، و أكدت عليه و ذلك بقضاء ديونهما المالية أو العبادية، و إسداء الخيرات و المبرات إليهما، و الاستغفار لهما، و الترحم عليهما. و اعتبرت إهمال ذلك ضربا من العقوق.

قال الباقر (ع): «إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما، ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما و لا يستغفر لهما، فيكتبه الله عاقا. و انه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما، فيكتبه الله تعالى بارا» (4).

و عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله

(1) عن شرح الصحيفة السجادية للسيد علي خان.

(2) الوافي ج 3 ص 92، عن الكافي.

(3) الوافي ج 13 ص 90 عن الكافي و التهذيب.

(4) الوافي ج 3 ص 93، عن الكافي.

ص: 242

(ص): «سيد الأبرار يوم القيامة، رجل برّ والديه بعد موتهما» (1).

عقوق الوالدين:

من الواضح أن نكران الجميل و مكافأة الإحسان بالإساءة، أمران يستنكرهما العقل و الشرع، و يستهجنهما الضمير و الوجدان. و كلما عظم الجميل و الإحسان كان جحودها أشد نكرا و أفضع جريرة و إثما. و بهذا المقياس ندرك بشاعة عقوق الوالدين و فضاة جرمه، حتي عدّ من الكبائر الموجبة لدخول النار. و لا غرابة فالعقوق-فضلا عن مخالفته المباديء الإنسانية، و قوانين العقل و الشرع-دال علي موت الضمير، و ضعف الإيمان، و تلاشي القيم الإنسانية في العاق.

فقد بذل الأسيوان طاقات ضخمة و جهودا جبّارة، في تربية الأبناء و توفير ما يبعث علي إسعادهم و ازدهار حياتهم ماديا و أدبيا، ما يعجز الأولاد عن تثمينه و تقديره.

فكيف يسوغ للأبناء تناسي تلك العواطف و الألفاظ و مكافأتها بالإساءة و العقوق؟

من أجل ذلك حدّرت الشريعة الإسلامية من عقوق الوالدين أشدّ التحذير، و أوعدت عليه بالعقاب العاجل و الآجل.

فعن أبي الحسن (ع) قال: قال رسول الله (ص): «كن باراً، و اقتصر علي الجنة. و إن كنت عاقاً، فاقتصر علي النار» (2).

و قال الصادق (ع): «لو علم الله شيئا هو أدني من أف، لنهي عنه، و ه من أدني العقوق. و من العقوق أن ينظر الرجل إلي والديه، فيحدّ النظر إليهما» (3).

(1) البحار م 16 ج 4 ص 26، عن كتاب الإمامة و التبصرة لعلي بن بابويه.

(2) الوافي ج 3 ص 155، عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 155، عن الكافي.

ص: 243

وقال الباقر(ع): «إن أبي نظر إلي رجل و معه ابنه يمشي، و الابن متكيء علي ذراع الأب، قال: فما كلمه أبي(ع) مقتا له حتي فارق الدنيا» (1).

وعن أمير المؤمنين(ع) قال: قال رسول الله(ص): «ثلاثة من الذنوب، تعجل عقوبتها و لا تؤخر إلي الآخرة: عقوق الوالدين، و البغي علي الناس، و كفر الإحسان» (2).

مساويء العقوق:

و للعقوق مساويء خطيرة، و آثار سيئة تنذر العاق و تتوعده بالشقاء الدنيوي و الآخروي.

فمن آثاره أن العاق يعقّه ابنه... جزاء وفاقا علي عقوقه لأبيه. و قد شهد الناس صورا و أدوارا من هذه المكافأة علي مسرح الحياة.

من ذلك ما حكاه الأصمعي قال: حدثني رجل من الأعراب قال:

خرجت من الحي أطلب أعق الناس و أبرّ الناس. فكنت أطوف بالاحياء، حتي انتهيت إلي شيخ في عنقه حبل، يستقي بدلولا تطيقه الإبل في الهاجرة و الحرّ الشديد، و خلفه شاب في يده رشاء من قدّ ملوي، يضربه به، قد شق ظهره بذلك الحبل.

فقلت له: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف، أما يكفيه ما هو فيه من هذا الحبل حتي تضربه؟

قال: أنه مع هذا أبي.

قلت: فلا جزاك الله خيرا.

قال: اسكت، فهكذا كان يصنع هو بأبيه، و كذا كان يصنع أبوه بجده.

فقلت: هذا أعق الناس.

(1) الوافي ج 3 ص 155، عن الكافي.

(2) البحار م 16 ج 4 ص 23، عن أمالي أبي علي بن الشيخ الطوسي.

ص: 244

ثم جلّت أيضا حتى انتهيت إلي شاب في عنقه زبيل، فيه شيخ كأنه فرخ، فيضعه بين يديه في كل ساعة، فيزقه كما يرق الفرخ.

فقلت له: ما هذا؟

فقال: أبي، وقد خرف، فأنا أكفله.

قلت: فهذا أبرّ العرب. فرجعت وقد رأيت أعقّهم وأبرهم (1).

و من آثار العقوق:

أنه موجب لشقاء العاق، وعدم ارتياحه في الحياة، لسخط الوالدين ودعائهما عليه.

وقد جاء في الحديث النبوي: «إياكم ودعوة الوالد، فإنها أحدّ من السيف».

و من آثار العقوق:

ان العاق يشاهد أهوالا مريعة عند الوفاة، ويعاني شدائد النزاع و سكرات الموت.

فعن أبي عبد الله (ع): «ان رسول الله (ص) حضر شابا عند وفاته، فقال له: قل لا إله إلا الله. قال: فاعتقل لسانه مرارا.

فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا أم؟

قالت: نعم، أنا أمه.

قال: أفساخطة أنت عليه؟

قالت: نعم، ما كلمته منذ ست حجج.

قال لها: ارض عنه. قالت: رضي الله عنه برضائك يا رسول الله.

فقال له رسول الله: قل لا إله إلا الله. قال: فقالها.

فقال النبي (ص): ما تري؟

(1) المحاسن و المساوي، للبيهقي ج 2 ص 193.

ص: 245

فقال أري رجلا أسودا قبيح المنظر، وسخ الثياب، منتن الريح، قد وليني الساعة فأخذ بكظمي.

فقال له النبي: قل «يا من يقبل اليسير وبعفو عن الكثير، إقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم». فقالها الشاب.

فقال النبي (ص): انظر، ما ذا تري؟

قال: أري رجلا أبيض اللون، حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب قد وليني، وأري الأسود قد تولي عني.

قال: أعد. فأعاد.

قال: ما تري؟ قال: لست أري الأسود، وأري الأبيض قد وليني ثم طفني علي تلك الحال» (1).

ومن آثار العقوق:

انه من الذنوب الكبائر التي توعده الله عليها بالنار، كما صرحت بذلك الأخبار.

و الجدير بالذكر، أنه كما يجب علي الأبناء طاعة آبائهم و برهم و الإحسان إليهم، كذلك يجدر بالآباء أن يسوسوا أبناءهم بالحكمة، و لطف المداراة، و لا يخرقوا بهم و يضطروهم إلي العقوق و العصيان.

فعن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): «يلزم الوالدين من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا ما يلزم الولد لهما» (2).

وقال (ص): «لعن الله والدين حملا ولدهما علي عقوقهما، و رحم الله والدين حملا ولدهما علي برهما» (3).

(1) البحار م 16 ج 4 ص 23، عن أمالي أبي علي بن الشيخ الطوسي.

(2) البحار م 16 ج 4 ص 22، عن خصال الصدوق.

(3) الوافي ج 14 ص 50، عن الفقيه.

ص: 246

الأولاد الصالحاء هم زينة الحياة، وربع البيت، وأقمار الأسرة، وأعز آمالها وأمانيتها، وأجل الذخائر وأنفسها. لذلك أثنى عليهم أهل البيت وغيرهم من الحكماء والأدباء.

عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «الولد الصالح ريحانة من رياض الجنة» (1).

وفي حديث آخر، قال (ص): «من سعادة الرجل الولد الصالح» (2).

وقال أبو الحسن (ع): «إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف» (3).

وقال حكيم في ميت: «إن كان له ولد فهو حي، وإن لم يكن له ولد فهو ميت».

و فضل الولد الصالح ونفعه لوالديه لا يقتصر علي حياتهما فحسب، بل يسري حتي بعد وفاتهما وانقطاع أملهما من الحياة.

عن أبي عبد الله (ع) قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجزاها في حياته وهي تجري بعد موته، وسنة هدي سنها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له» (4).

و عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «مرّ عيسى بن مريم بقبر يعذب صاحبه، ثم مرّ به من قابل فإذا هو لا يعذب. فقال: يا رب، مررت بهذا القبر عام أول و كان يعذب! فأوحى الله إليه: أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا، و أوي يتيما، فللهذا غفرت له بما فعل ابنه. ثم قال رسول الله (ص). ميراث الله من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده. ثم تلا أبو عبد الله

(1) الوافي ج 12 ص 196، عن الكافي.

(2) الوافي ج 12 ص 196، عن الفقيه.

(3) الوافي ج 12 ص 197، عن الفقيه.

(4) الوافي ج 13 ص 90، عن الكافي.

(ع) آية زكريا علي نبينا وآله وعليه السلام: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (مريم: 5-6) (1).

ومن الواضح أن صلاح الأبناء واستقامتهم لا يتسنيان عفواً وجزافاً، وإنما يستلزمان رعاية فائقة واهتماماً بالغاً في إعدادهم وتوجيههم وجهة الخير والصلاح.

من أجل ذلك وجب علي الآباء تأديب أولادهم وتنشئتهم علي الاستقامة والصلاح، ليجدوا ما يأملون فيهم من قرة عين، وحسن هدي وسلوك.

قال الإمام السجاد (ع): «و أما حق ولدك: فأنت تعلم أنه منك، ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. وانك مسؤول عمّا وليته من حسن الأدب، والدلالة له علي ربه عز وجل، والمعونة له علي طاعته. فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب علي الإحسان إليه، معاقب علي الإساءة إليه» (2).

فالآباء مسؤولون عن تهذيب أبنائهم وإعدادهم إعداداً صالحاً، فإن أغفلوا ذلك أسأؤوا إلي أولادهم، وعرضوهم لأخطار التخلف والتسيب الديني والاجتماعي.

ويحسن بالآباء أن يبادروا أبناءهم بالتهذيب والتوجيه، منذ حدثتهم ونعومة أظفارهم، لسرعة استجابتهم إلي ذلك قبل تقدمهم في السن، ورسوخ العادات السيئة والأخلاق الذميمة فيهم، فيغدون آنذاك أشد استعصاءاً علي التأديب والإصلاح.

حكمة التأديب:

وهكذا يجدر بالآباء أن يتحروا القصد، والاعتدال في سلطتهم، وأساليب تأديب أبنائهم، فلا يسوسونهم بالقسوة والعنف مما يعقدهم نفسياً، ويبعثهم علي النفرة والعقوق. ولا يتهاونوا في مواخذتهم علي الإساءة والتقصير، فيستخفون

(1) الوافي ج 12 ص 197، عن الكافي.

(2) رسالة الحقوق، للإمام علي بن الحسين (ع).

ص: 248

بهم و يتمردون عليهم، فإن «من أمن العقوبة أساء الأدب».

و خير الأساليب في ذلك هو التدرج في تأديب الأبناء و تقويمهم، و ذلك بتشجيعهم علي الإحسان، بالمدح و الثناء و حسن المكافأة، و بنصحهم علي الإساءة. فإن لم يجدهم ذلك، فبالترجيع و التأنيب، و إلا فبالعقوبة الرادعة، و التأنيب الزاجر.

المدرسة الأولى للطفل:

و البيت هو المدرسة الأولى للطفل، يترعرع في ظلاله، و تتكامل فيه شخصيته، و تنمو فيه سجايه، متأثراً بأخلاق أبويه و سلوكهما. فعليهما أن يكونا قدوة حسنة، و مثلاً رفيعاً، لتنعكس في نفسه مزاياهم و فضائلهم.

منهاج التأديب:

1- و أول ما يبدأ به في تهذيب الطفل، تعليمه آداب الأكل و الشرب؛ كغسل اليدين قبل الطعام و بعده، و الأكل بيمينه، و إجادة المضغ، و ترك النظر في وجوه الأكلين، و الرضا و القنوع بالمقسوم من الرزق. و نحو ذلك من الآداب.

2- و يراض الطفل علي أدب الحديث، و الكلام المهذب، و القول الحسن. و منعه عن الفحش، و البذاء، و الاغتياب، و الثرثرة، و ما إلي ذلك من مساويء اللسان و أن يحسن الإصغاء، كما يحسن الحديث، فلا يقاطع متحدثاً حتي ينتهي من حديثه.

3- و أهم ما يعني به في توجيه الأولاد، غرس المفاهيم الدينية فيهم، و تنشئتهم علي العقيدة و الإيمان، بتعليمهم أصول الدين و فروعه بأسلوب يلائم مستواهم الفكري، ليكونوا علي بصيرة من عقيدتهم و شريعتهم، محصنين ضدّ الشبه المضللة من أعداء الإسلام يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ، لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم:6).

- 4- وعلى الآباء أن يروّضوا أبناءهم على التخلق بالأخلاق الكريمة و السجايا النبيلة: كالصدق، و الأمانة، و الصبر، و الاعتماد على النفس .
و تحريضهم على حسن معاشره الناس: كتوقير الكبير، و العطف على الصغير، و شكر المحسن، و التجاوز ما وسعهم عن المسيء، و التحنن على البؤساء و المعوزين .
- 5- و من المهم جدا منع الأبناء من معاشره القرناء المنحرفين الأشرار، و تحييد مصاحبة الأخدان الصلحاء لهم، لسرعة تأثرهم بالأصدقاء، و اكتسابهم من أخلاقهم و طباعهم، كما قال النبي (ص): «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل» .
- و قد شهد الناس كثيرا من مآسي الشباب الذين انحرفوا عن النهج السوي، و تدهوروا في مهاوي الرذيلة و الفساد، لتأثرهم بقرناء السوء، و أخذان الشر .
- 6- و هكذا يحسن بالآباء أن يستطلعوا مواهب أبنائهم و كفاءاتهم، ليوجهوهم، في ميادين الحياة و طرائق المعاش، حسب استعدادهم و مؤهلاتهم الفكرية و الجسمية: من طلب العلم، أو ممارسة الصناعة، أو التجارة، ليستطيعوا الاضطلاع بأعباء الحياة، و يعيشوا عيشا كريما .

الحقوق الزوجية

فضل الزواج

إشارة

الزواج: هو الرابطة الشرعية المقدسة، و شركة الحياة بين الزوجين .

شرّعه الله عز و جل لحفظ النوع البشري و تكاثره، و عمران الأرض و ازدهار الحياة فيها .

و قد رغبت فيه الشريعة الإسلامية و حرّضت عليه كتابا و سنة:

قال تعالى: **وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32).**

ص: 250

قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ، إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32).

وقال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21).

وعن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): «ما بني بناء في الإسلام أحب إلي الله من التزويج» (1).

وعن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر» (2).

وقال (ص): «النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي، فليس مني» (3).

وعن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا يوم القيامة، حتى أن السقط يجيء محببنا علي باب الجنة، فيقال له أدخل، فيقول: لا حتي يدخل أبواي قبلي» (4).

وعن أبي عبد الله (ع) قال: «ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما أعزب» (5).

وقال النبي (ص): «لركعتان يصليهما متزوج، أفضل من رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهاره» (6).

وقال (ص): «ردّال موتاكم العزاب» (7).

(1) الوافي ج 12 ص 11، عن الفقيه.

(2) الوافي ج 12 ص 11، عن الكافي.

(3) البحار م 23 ص 51، عن مكارم الأخلاق للطبرسي.

(4) الوافي ج 12 ص 11، عن الفقيه (المحبنطيء: المغتاض).

(5) الوافي ج 12 ص 11، عن الفقيه والكافي.

(6) الوافي ج 12 ص 11، عن الفقيه.

(7) الوافي ج 12 ص 11، عن الفقيه.

1- فوائد الزواج؛

ولا عجب أن تؤكد هذه النصوص علي الزواج تأكيدا الملمح، وتحرض عليه بالترغيب تارة و الترهيب أخرى، لما ينطوي عليه من صنوف الخصائص و المنافع.

1- فمن خصائصه: أنه الوسيلة الوحيدة لكسب الذرية الطيبة، و الأبناء الصالحاء، و هم زينة الحياة الدنيا، و أعز ذخيرها، و ألد متعها و أشواقها، بهم يستشعر الآباء العزة و المنعة، و امتداد الحياة، و طيب الذكر، و حسن المكافأة، و جزيل الأجر عند الله عز و جل، كما أوضحته النصوص السالفة في فضل الولد الصالح.

2- و من منافع الزواج:

انه باعث علي عفة المتزوج و حصانته ضدّ الفجور و الآثام الجنسية، و هذا ما عناه النبي (ص) بقوله: «من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر».

من أجل ذلك كان عقاب الزاني المحصن رجما بالحجارة حتي الموت، لتحصنّه بالزواج، و استهتاره بقدسية الأعراس و كرامتها المصونة.

3- و من آثار الزواج:

أنه من دواعي رغد العيش، و سكينه النفس، و راحة الضمير و الوجدان.

ذلك أن الرجل كثيرا ما يعاني أزمات الحياة، و متاعب الكفاح في سبيل العيش، فيجد في ظلالة زوجته الحبيبة المخلصة من حسن الرعاية و لطف المؤانسة، و رقة الحنان، ما يخفف عناءه و يسري عنه الكثير من المتاعب و الهموم، و من آياته أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً.

و عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): «ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر

إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله» (1).

السعادة الزوجية:

ومن الثابت أن السعادة الزوجية لا- تتحقق، ولا- ينال الزوجان ما يصبوان إليه من رغد و هناء، إلا إذا أحسن كل منهما اختيار صاحبه، و شريك حياته، و اصطفاه علي ضوء القيم الأصيلة و المقاييس الثابتة، التي من شأنها أن توثق الروابط الزوجية، و تنشر السعادة و السلام في ربوع الحياة الزوجية. كما أن سوء الاختيار كثيرا ما يعرضها للفشل و الإخفاق.

وقد عالج أهل البيت عليهم السلام هذا الجانب الموضوعي من حياة الناس، فأوضحوا محاسن و مساويء كل من الرجل و المرأة، ليكون كل منهما علي بصيرة من اختيار زوجه و شريك حياته.

الزوج المثالي:

و الزوج المثالي: هو الرجل الكفوء الذي تسعد المرأة في ضلاله، و تنعم بحياة زوجية هانئة.

فليست الكفاءة كما يتوهمها غالب الناس- منوطة بالزخارف المادية فحسب، كالقصر الفخم، أو السيارة الفارهة، أو الرصيد المالي الضخم.

و ليس هي كذلك منوطة بالشهادة العالية، أو الوظيفة المرموقة، أو الحساب الرفيع.

فقد تتوفر هذه الخلال في الرجل، و هي رغم ذلك لا تحقق سعادة الزوجة و أمانها في الحياة، كما أعربت عن ذلك زوجة معاوية، و قد سئمت في كنفه مظاهر الترف و البذخ و السلطان و الثراء، و حنت إلي فتى أحلامها، و إن كان خلوا من كل ذلك:

لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف

(1) الوافي ج 12 ص 16، عن الكافي و الفقيه.

ص: 253

و لبس عباءة و تقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف

و خرق من بني عمي نجيب أحب إلي من عالج عنيف

فالكفاءة الحققة، هي مزيج من عناصر ثلاث: التمسك بالدين، و التحلي بحسن الخلق، و القدرة علي إعالة الزوجة و رعايتها ماديا و أدبيا. و بذلك يغدو الرجل كفتا و زوجا مثاليا في عرف الإسلام.

فعن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه، فزوجوه، و إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير» (1).

و قال الصادق (ع): «الكفوء أن يكون عفيفا و عنده يسار» (2).

لذلك كان مكروها في الشريعة الإسلامية تزويج الفاسق، و شارب الخمر، و المخنث، و سيء الخلق، و نحوهم ممن لا يوثق بدينه و أخلاقه.

الزوجة المثالية:

و الزوجة المثالية: هي المتحلية بالإيمان، و العفاف، و كرم الأصل، و جمال الخلق و الخلق، و حسن العشرة مع زوجها.

و قد صورت نصوص أهل البيت عليهم السلام خصائص النساء، و صفاتهن الكريمة و الذميمة، لتكون علامة فارقة بين الزوجة المثالية و غيرها.

عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي (ص) فقال: «إن خير نسائكم الولود، و الودود، العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلمها، المتبرجة مع زوجها، الحصان علي غيره، التي تسمع قوله و تطيع أمره، و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، و لم تبذل كتبذل الرجل».

ثم قال: «ألا أخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلمها، العقيم الحقود، التي لا تورع من قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلمها،

(1) الوافي ج 12 ص 17، عن الكافي.

(2) الوافي ج 12 ص 18 عن الكافي و الفقيه و التهذيب.

ص: 254

الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلمها تمنعت منه، كما تمنع الصعبة من ركوبها، لا تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا» (1).

وعن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): «أفضل نساء أمتي أصبحهن وجهها وأقلهن مهرا» (2).

وعن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم يرفيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين» (3).

وقام النبي (ص) خطيبا فقال: «أيها الناس، إياكم وخضراء الدمن». قيل يا رسول الله: وما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء» (4).

وقد نهى الحديث عن تزوج المرأة الوضيئة الحسناء إذا كانت من أسرة مغموزة في عفتها ونجابتها.

رعاية الحقوق:

و الزوجان بعد هذا لا يكسبان السعادة الزوجية والهناء العائلي، إلا برعاية كل منهما حقوق الآخر وأداء واجباته، جريا علي قانون الأخذ والعطاء. وبذلك ينعمان بحياة سعيدة، آمنة من مثيرات النكد والتغصص.

وقد أولت الشريعة الإسلامية الحياة الزوجية عناية بالغة، بصفتها الخلية الأولى من خلايا المجتمع الكبير، ورعتها بالتنظيم والتوجيه، وقررت الحقوق المشتركة بين الزوجين، والحقوق الخاصة بكل منهما علي انفراد.

فالحقوق المشتركة التي يجدر تبادلها بين الزوجين، هي: الإخلاص،

(1) الوافي ج 12 ص 14، عن الكافي و التهذيب.

(2) الوافي ج 12 ص 15، عن الكافي و الفقيه.

(3) الوافي ج 12 ص 13، عن التهذيب.

(4) الوافي ج 12 ص 12، عن الكافي و الفقيه.

ص: 255

الثقة، الأمانة، التعاطف، التأزر. وهذه هي عناصر الحياة الزوجية الناجحة، و مقوماتها الأصيلة.

وأما الحقوق الخاصة فسنعرضها في مطاوي هذا البحث:

حقوق الزوج:

إشارة

للزوج حقوق علي زوجه بحكم رعايته لها وقوامته عليها، وهي:

1- الطاعة:

وهي أول متطلبات الزوج و حقوقه المفروضة علي زوجه. فهي مسؤولة عن طاعته و تلبية رغباته المشروعة، و مفادة كل ما يسيئه و يغيظه، كالخروج من الدار بغير رضاه، و التبذير في ماله، و إهمال وظائفها المنزلية، و نحو ذلك مما يعرض الحياة الزوجية لأخطار التباغظ و الفرقة.

فعن أبي جعفر (ع) قال: جاءت امرأة إلي النبي (ص) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج علي المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه، و لا تصدق من بيته إلا بإذنه، و لا تصوم طوعاً إلا بإذنه، و لا تمنعه نفسها و إن كانت علي ظهر قتب، و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض، و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتي ترجع إلي بيتها.

فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقاً علي الرجل؟

قال: والده.

قالت: فمن أعظم الناس حقاً علي المرأة؟

قال: زوجها...» (1).

و عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رجلاً من الأنصار علي عهد رسول الله (ص)، خرج في بعض حوائجه. فعهد إلي امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتي يقدم.

(1) الوافي ج 12 ص 114، عن الكافي و الفقيه.

ص: 256

قال: وان أباه مرض، فبعثت المرأة إلي رسول الله (ص) فقالت: إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا- أخرج من بيتي حتي يقدم، وأن أبي قد مرض، فتأمرني أن أعوده؟

فقال رسول الله (ص): لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك.

قال: فتقل، فأرسلت إليه ثانياً بذلك، فقالت: فتأمرني أن أعوده؟

فقال: اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك.

قال: فمات أبوها، فبعثت إليه إن أبي قد مات، فتأمرني أن أصلي عليه؟

فقال: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك.

قال: فدفن الرجل، فبعث إليها رسول الله (ص): إن الله تعالى قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك (1).

و قال أبو عبد الله (ع): أيما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق، لم تقبل منها صلاة حتي يرضي عنها (2).

2-المدارة:

و علي الزوجة أن تحيط زوجها بحسن العشرة، و جميل الرعاية، و لطف المدارة، و ذلك بتفقد شؤونه، و توفير وسائل راحته النفسية و الجسمية، و حسن التدبير المنزلي، و رعاية عياله، ليستشعر منها العطف و الولاء، و تغدو الزوجة بذلك حظية عند زوجها، أثيرة لديه، يبادلها الحب و الإخلاص. و تكون إلي ذلك قدوة حسنة لأبنائها، يستلهمون منها كريم الأخلاق و حسن الأدب.

و من أهم صور المدارة أن تتفادي المرأة جهدها، عن إرهاق زوجها بالتكاليف الباهضة، و المآرب التي تنوء بها إمكاناته الاقتصادية. فذلك مما يسبب إرباكه و اغتمامه، و من ثم يستثير سخطه و نفاره من زوجته.

(1) الوافي ج 12 ص 115، عن الكافي.

(2) الوافي ج 12 ص 114، عن الكافي و الفقيه.

ص: 257

فغن أبي إبراهيم(ع)قال:«جهاد المرأة حسن التبعل» (1).

ولا ريب أن حسن تبعل الزوجة وكرم أخلاقها، يشدّ أزر الزوج، ويرفع معنوياته، ويمده بطاقات جسمية و نفسية ضخمة، تضاعف من قدرته علي مواصلة الكفاح و الجهاد في سبيل العيش، و يزيده قوة و صلابة علي معاناة الشدائد و الأزمات، كما أن شرستها و تمردها يوهن كيانه، و يضعف طاقته، و يهرمه قبل أوان الهرم، و في التاريخ دلائل و شواهد علي ذلك.

منها: قصة الأخوة الثلاثة من بني غنّام، حينما جاءهم نفر يحكّمونهم في مشكلة أعيانهم حلّها، فاتتهوا إلي واحد منهم، فأوا شيخا كبيرا، فقال لهم:

ادخلوا إلي أخي «فلان» فهو أكبر مني، فاسألوه.

فدخلوا عليه، فخرج شيخ كهل، فقال سلوا أخي الأكبر مني.

فدخلوا علي الثالث، فإذا هو في المنظر أصغر. فسالوه أولا عن حالهم، ثم أوضح مينا لهم، فقال:

أما أخي الذي رأيتموه أولا، هو الأصغر، فإن له امرأة سوء تسوؤه و قد صبر عليها مخافة أن يبتلي ببلاء لا صبر له عليه، فهرمته.

و أما أخي الثاني فإن عنده زوجة تسوؤه و تسره، فهو متماسك الشباب.

و أما أنا، فزوجتي تسرنني، و لا تسوؤني، لم يلزمني منها مكروه قط منذ صحبتني. فشبابي معها متماسك (2).

و هذه وصية بليغة لأعرابية حكيمة، توصي بها ابنتها ليلة البناء بها: «أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت، و عشك الذي فيه درجت، إلي و كر لم تعرفيه، و قرين لم تألفيه. فكوني له أمة يكن لك عبدا، و احفظي له خصالا عسرا:

أما الأولي و الثانية: فاصحبيه بالقناعة، و عاشريه بحسن السمع و الطاعة.

(1) الوافي ج 12 ص 114، عن الكافي.

(2) عن سفينة البحار ج 10 ص 133 بتصرف و اختصار.

ص: 258

و أما الثالثة و الرابعة:فالتفقد لموضع عينه و أنفه، فلا تقع عينه منك علي قبيح، و لا يشم منك إلا أطيب ريح.

و أما الخامسة و السادسة:فالتفقد لوقت منامه و طعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، و تنغيص النوم مغضبة.

و أما السابعة و الثامنة:فالا حتراس بماله، و الارعاء علي حشمه و عياله.

و ملاك الأمر في المال حسن التقدير، و في العيال حسن التدبير.

و أما التاسعة و العاشرة:فلا تعصين له أمراء، و لا تفشين له سرًا. فإنك إن خالفته أغرت صدره، و إن أفشيت سرّه لم تأمني غدره.

ثم إياك و الفرح بين يديه إذا كان مهتماً، و الكآبة بين يديه إذا كان فرحاً، فإنّ الخصلة الأولى من التقصير، و الثانية من التكدير.

و كوني أشدّ الناس له إعظاماً يكن أشدهم لك إكراماً، و اعلمي أنك لا تصلين إلي ما تحبين حتي تؤثري رضاه علي رضاك، و هواه علي هواك، فيما أحببت و كرهت. و الله يخير لك» (1).

3-الصيانة:

و أهم واجبات الزوجة، صيانة شرف زوجها و سمعته، ففتفادي جهدها عمّا يسيئهما و يخذشهما، كالخلاعة و الميوعة، و إفشاء أسرار الزوج، و كشف ما يحرص علي إخفائه من صور الفاقة و العوز، فذلك مما يضعف ثقة الزوج بها و يهددها بالنفرة و الفرقة.

حقوق الزوجة

إشارة

و هكذا أولت الشريعة الإسلامية الزوجة عناية كبرى و منحتها حقوقها المادية و الأدبية، إزاء حقوق الزوج عليها. مشرعة ذلك علي أساس الحكمة و العدل، و رعاية مصلحة الزوجين، و خيرهما معاً، و هي أمور:

(1) مختارات المنفلوطي ص 240.

ص: 259

وهي حق محتم علي الزوج، يجب أدائه إليها، وتوفير حاجاتها المعاشية، من الملبس و المطعم و المسكن، ونحو ذلك من مستلزمات الحياة حسب شأنها وعادتها.

والنفقة حق معلوم للزوجة، تتقاضاه من زوجها، وإن كانت ثرية موسرة، لا يسقط إلا بنشوزها و تمردها علي الزوج. و ليس له قسرها علي الخدمات المنزلية، أو إرضاع طفله، إلا أن تتطوع بذلك عن رغبة و إيثار.

التوسعة علي العيال

وقد يسترق البخل بعض النفوس فتتزع إلي الشح و التقثير علي العيال، متغاضية عن أشواقهم و مآربهم. و من هنا جاءت أحاديث أهل البيت عليهم السّلام محذرة من ذلك الإمساك، و مرغبة في البر بهم، و التوسعة عليهم.

قال رسول الله (ص): «خيركم خيركم لنسائه، و أنا خيركم لنسائي» (1).

وقال (ص): «عيال الرجل إسراؤه، و أحب العباد إلي الله تعالى أحسنهم صنيعا إلي أسرائه» (2).

وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام: «عيال الرجل اسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع علي أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة» (3).

و هكذا أثبت أحاديثهم عليهم السّلام و باركت جهود الكادحين، في طلب الرزق الحلال، لتموين أزواجهم و عوائلهم، و توفير وسائل العيش لهم.

فعن أبي عبد الله (ع) قال: «الكاذ علي عياله كالمجاهد في سبيل الله» (4).

(1) الوافي ج 12 ص 117، عن الفقيه.

(2) الوافي ج 12 ص 117، عن الفقيه.

(3) الوافي ج 12 ص 117، عن الفقيه.

(4) الوافي ج 10 ص 18، عن الكافي و الفقيه.

وعن أبي جعفر (ع) قال: «من طلب الرزق في الدنيا، استعفافا عن الناس، وسعيا علي أهله، وتعطفنا علي جاره، لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر» (1).

2- حسن العشرة:

و الزوجة أنيسة الرجل، وشريكة حياته، تشاطره السراء والضراء، وتواسيه في الأفراح والأحزان. و تنفرد بجهود شاقة مضمّنية من تدبير المنزل، ورعاية الأسرة، ووظائف الأمومة. فعلي الرجل أن يحسن عشرتها، ويسوسها بالرفق والمداراة، تلطيفا لمشاعرها، ومكافأة لها علي جهودها. و ذلك مما يسليها، ويخفف متاعبها، ويضاعف حبّها وإخلاصها لزوجها.

وقد يستبد الصلف والغرور ببعض الأزواج، فيحسبون أن قوة الشخصية وسمات الرجولة لا تبرز فيهم إلا بالتحكم بالزوجة، والتجهّم لها، والتطاول عليها بالإهانة والتحقير. و تلك خلال مقبلة، تتم عن شخصية هزيلة معقّدة، تعكّر صفو الحياة الزوجية، وتنغصص الهناء العائلي.

و المرأة بحكم عواطفها ووظائفها، مرهفة الإحساس، سريعة التأثر، قد تسييء إلي زوجها بكلمة نابية، أو تقرّيع جارح، صادّرين عن ثورة نفسية، و هياج عاطفي. فعلي الرجل أن يضبط أعصابه، ويقابل إساءتها بحسن التسامح والاعضاء، لتسير سفينة الأسرة آمنة مطمئنة، في محيط الحياة، لا ترزعزعها عواصف النفرة والخلاف.

فعن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، إن تركته انتفعت به، وإن أقمته كسرتة» (2).

فإذا تمادت المرأة في عصيان زوجها وتمردها عليه، فعليه أن يتدرج في علاجها وتأديبها، بالنصح والإرشاد، فإن لم يجدها ذلك أعرض عنها، واعتزل

(1) الوافي ج 10 ص 18، عن الكافي و التهذيب.

(2) الوافي ج 12 ص 120، عن الكافي.

ص: 261

مضاجعتها، فإن لم يجدها ذلك ضربها ضرباً تأديبياً، مبرءاً من القسوة، والتشفي الحاقد واللاتي تخافون نُشوزهنَّ فِعْظوهنَّ، واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاصْرُبُوهُنَّ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً.

3- الحماية:

و الزوج بحكم قوامته علي الزوجة، و رعايته لها، مسؤول عن حمايتها و صيانتها عمّا يسيئها و يضرها أدبيا و مادّيا، و عليه أن يكون غيرا عليها، صائنا لها مما يشوه سمعتها، و يثلب كرامتها من التخلع و الاختلاط المريب، و معاشره المربيات من النساء.

و ما أسوأ أولئك الذين يزجون أزواجهم في الندوات الخليطة، و الحفلات الداعرة، يخالطن و يراقصن من شئن من الرجال، متعامين عن أضرار ذلك الاختلاط، و أخطاره الدينية و الأخلاقية و الاجتماعية، التي تهدد كيان الأسرة، و تنذرنا بالتبعثر و الانحلال.

و علي المرء أن يحمي زوجه و أسرته من دسائس الغزو الفكري، و دعاياته المضللة، التي انخدع بها أعرار المسلمين، نساءا و رجالا، و تلقفوها تلقف البغاء، دونما وعي و تمحيص في واقعها و أهدافها. و ذلك بتعليمهم أصول الدين الإسلامي و مفاهيمه حسب مستواهم الثقافي و الفكري، تحصينا لهم من تلك الدسائس و الشرور.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم:6).

الحقوق المزيفة

اشارة

و تمخض العصر الحديث عن ضلالات و مبادئ غزت الشرق الإسلامي، و سممت أفكاره و مشاعره. و كان ذلك بتخطيط و كيد من أعداء الإسلام، لإطفاء نوره الوهاج. و استجاب الأعرار و البلهاء لتلك المفاهيم الوافدة، المناقضة لدينهم و شريعتهم، و طفقوا يحاكونها، و ينادون بها كأنها من صميم مبادئهم. و انطمت

تلك الصورة الإسلامية التي كانت بالأمس القريب تشع بالجمال والنور والمثالية، و خلفتها صور مسيخة شوهاء يستبشعها الضمير المسلم، ويستنكرها واقع الإسلام، وغدا يستشعر الغربية والوحشة في ربوعه و بين اتباعه و معتنقيه.

وراحت المفاهيم الجاهلية الأولى تحتل مواقعها من مشاعر المسلمين و ضمائرهم، لتحيلها فقرا يبابا من قيم الإسلام و مثله الرفيعة.

وانطلقت حناجر، و صرت أقلام أجيرة، تطالب بالمزيد من تلك الأعراف الجاهلية، لتشيع مفاهيمها الدارسة من جديد، في المحيط الإسلامي، و علي حساب المرأة المسلمة، و التغاير علي حقوقها و تحريرها و مساواتها بالرجل، و نحو ذلك من صور الدعايات المدجلة.

1- السفور:

لقد عزّ علي دعاة التحرر أن يروا المرأة المسلمة محصنة بالصون و الحجاب، عصية الطلب، بعيدة المنال. فأغروها بالسفور و التبرج، ليستزلوها من علياء برجها و خدرها. و استجابت المرأة لتلك الدعوة الماكرة و راحت تنظي حجابها و تبرز جمالها و مفاتها، تستهوي العيون و القلوب، دونما تحرج أو استحياء.

و ما خدعت المرأة المسلمة و غرر بها في تاريخها المديد بمثل ذلك الخداع و التلبيس، متجاهلة عما يترصدها من جراء ذلك من الأخطار و المزالق.

ليس الحجاب كما يصوره المتحللون تخلفا و رجعية، وإنما هو حشمة و حصانة، تصون المرأة من التبذل و الاسفاف، و يقيها تلصص الغواة و الداعرين، و تجنبها مزالق الفتن و الشرور.

و حسب المسلمين أن يعتبروا بما أصاب الأمم الغربية من ويلات السفور و التبرج، و اختلاط الجنسين، ما جعلها في وضع سيء و حالة مزرية، من التسبب الخلقي. و غدت تعاني ألوان المآسي الأخلاقية و الصحية و الاجتماعية.

الأضرار الخلقية

لقد أحدث التبرج و الاختلاط في الأوساط الغربية مضاعفات أخلاقية

خطيرة، تشير الفزع و التقزز. فأصبحوا لا يستتكرون الرذائل الجنسية، و لا يستحيون من آثامها و معائبها. وراح الوباء الخلقي يجتاحهم و يفتك بهم فتكا ذريعا، حتي انطلقت صيحات الغياري منهم معلنة بالتذمر و الاستنكار، و منذرة بالخطر الرهيب.

فقد صور (بول بيودر) انهيار الأخلاق في بلاده حيث قال: «لم يعد الآن من الغريب الشاذ وجود العلاقات الجنسية بين الأقارب في النسب، كالأب و البنت، و الأخ و الأخت في بعض الأقاليم الفرنسية، و في النواحي المزدهمة في المدن».

و جاء في تقرير (اللجنة الأربعة عشرية) المعنية بالفحص عن مكامن الفجور: «ان كل ما يوجد في البلاد الأمريكية من المراقص و النوادي الليلية، و مجالي الزينة، و أماكن التدريم، و حجرات التدليك، و مراكز تمويج الشعر، قد أصبح جلها مواطن للفجور و دورا للبعاء، بل هي أقبح منها و أشنع، لما يرتكب فيها من الرذائل التي لا تصلح للذكر».

و مما يخمنه القاضي (لندسي) الأمريكي: «أن خمسا و أربعين في المائة من فتيات المدارس يدنسن أعراضهن قبل خروجهن منها، و ترتفع هذه النسبة كثيرا في مراحل التعليم التالية».

وقال (جورج رائييلي اسكات) في كتابه (تاريخ الفحشاء) و هو يشير إلي حالة بلاده في الغالب «و قد بلغ عدد هؤلاء العاهرات غير المحترفات في هذه الأيام مبلغا لم يعهد قط فيما قبل، فأولئك يوجدن في كل طبقة من طبقات المجتمع من الدنيا و العليا... و قد أصبح تعاطي الفجور و عدم التصون بل اتخاذ الأطوار السوقية، معدودا عند فتاة العصر، من أساليب العيش المستجدة».

و قد سرت عدوي هذا التفسخ الخلقي إلي الصبية و الصبايا من أولئك الأقوام، لتأثرهم بالمحيط الفاسد و المثيرات الجنسية.

يقول الدكتور (راديت هوكو) في كتابه (القوانين الجنسية): «انه ليس من الغريب الشاذ حتي في الطبقات المثقفة المترفة، أن بنات سبع أو ثمانني سنين

منهم، يخادن لداتهن من الصبية، وربما تلوثن معهم بالفاحشة».

وقد جاء في تقرير طبيب من مدينة (بالتى مور): «أنه قد رفع إلي المحاكم في تلك المدينة أكثر من ألف مرافعة في مدة سنة واحدة، كلها في ارتكاب الفاحشة مع صبايا دون الثانية عشرة من العمر».

ولم تقف الفوضي الخلقية عند هذا الدرك السافل، فقد تفاقمت حتي أصبحت العلاقات الجنسية الطبيعية... لا تشبع نهمهم الجنسي، فراحوا يتمرغون في مقاذر الشذوذ الجنسي و انحرافاته النكراء. وعاد من المألوف لديهم أن يتزوج الفتى فتي مثله، بتشجيع من القانون، و مرأي و مسمع من الناس، و هم يباركون هذا العرس!!

و يقول الدكتور (هوكر): «انه لا- تزال تحدث في مثل هذه المدارس و الكليات و دور التربية للممرضات، و المدارس الدينية، من تسافح الولدين من الجنس الوالد فيما بينهما، و قد تلاشي أو كاد.. ميلهم الطبيعي إلي الجنس المخالف».

و الآن فلنسائل البيغاوات من دعاة التحرر و التبرج، أ هذا الذي ينشدهو لأنفسهم و أمتهم الإسلامية... أم أنهم لا يفقهون ما ينادون به و يدعون إليه؟

إن كل داعية إلي التبرج و الاختلاط هو بلا ريب، معول هدام، في كيان المجتمع الإسلامي، و رائد شر و دعاة لأمتة و بلاده.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النور: 19).

الأضرار الصحية

و كان من الطبيعي لأمة شاع فيها الفساد، و تلاشت فيها قيم الدين و الأخلاق، أن تعاني نتائج شذوذها و تفسخها، فتنهار صحتها كما انهارت أخلاقها من قبل.

و هذا ما حدث فعلا في الأوساط الغربية، حيث استهدفتها الأمراض

الزهرية، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والأموال. وجاءت تقارير أطباء الغرب معلنة أعداد تلك الأمراض و مآسيها الخطيرة في أرقى تلك الأمم وأكثرها تشدقا بالحضارة والمدنية.

قال الدكتور الفرنسي (ليريد): «إنه يموت في فرنسا ثلاثون ألف نسمة بالزهرى وما يتبعها من الأمراض الكثيرة، في كل سنة. وهذا المرض هو أفتك الأمراض بالأمة الفرنسية بعد حمى الدق».

و جاء في دائرة المعارف البريطانية ج 23 ص 45: «انه يعالج في المستشفيات الرسمية هناك (أي القطر الأمريكي) مائتا ألف مريض بالزهرى و مائة وستون ألف مصاب بالسيلان البني في كل سنة بالمعدل. وقد اختص بهذه الأمراض الجنسية وحدها ستمائة و خمسون مستشفى، علي أنه يفوق هذه المستشفيات الرسمية نتاج الأطباء غير الرسميين الذين يراجعهم 61% من مرضي الزهرى و 89% من مرضي السيلان».

و جاء في كتاب القوانين الجنسية:

انه «يموت في أمريكا ما بين ثلاثين و أربعين ألف طفل بمرض الزهرى الموروث وحده، في كل سنة. و ان الوفيات التي تقع بسبب جميع الأمراض - عدا السل - يربو عليها جملة عدد الوفيات الواقعة من مرض الزهرى وحده».

و كل هذه الخسائر و المآسي تدفعها الأمم الغربية الداعرة.. ضريبة من صحتها و حياتها جزاء وفاقا، علي تفسخها و تمرغها في مقاذر الجنس و مباءته.

الأضرار الاجتماعية

و كان حتما مقضيا علي تلك الأمم المتحللة أن تعاني -إلي جانب خسائرها الأخلاقية و الصحية- عللا اجتماعية خطيرة.

فقد جنت علي حياتها الأسرية و الاجتماعية، بإغفالها مبادئ العفة و الوفاء، و استهتارها بشرائط الزوجية الصالحة. و طفق الزوجان منهم يهيمن في متاهات الغواية و الفساد، تتطلق الزوجة خليعة متجملة بأبهي مظاهر الجمال،

ص: 266

وبواعث الفتنة والإغراء، وينطلق الزوج هائما في مراتع التبذل والإسفاف.

وسرعان ما ينزلق هذا أو تلك في مهاوي الرذيلة، حينما تستهوي بهما شخصية جذابة أروع جمالا وأشد إغراء من شريك حياته، فيزورّ عنه طالبا صيدا جديدا، و متعة جديدة، بين فتیان الهوي وفتياته السائحات. فتزعزع بذلك كيان الأسرة، وانقرط عقدها، و هت العلائق الزوجية، و غدت تنفصم لأتفه الأسباب. كما شهدت بذلك تقارير الخبراء.

وقد كتب القاضي (لندسي) في بلدة (دنور) سنة 1922:

«أعقب كل زواج تفريق بين الزوجين، و بازاء كل زواجين عرضت علي المحكمة قضية الطلاق. و هذه الحال لا تقتصر علي بلدة دنور، بل الحق أن جميع البلدان الأمريكية علي وجه التقريب تماثلها في ذلك قليلا أو كثيرا».

و يمضي في كتابته فيقول: «إن حوادث الطلاق و التفريق بين الزوجين لا تزال تكثر و تزداد، و ان اطردت الحال علي هذا- كما هو المرجو- فلا بد أن تكون قضايا الطلاق المرفوعة إلي المحاكم في معظم نواحي القطر علي قدر ما يمنح فيها من الامتيازات للزواج».

و هكذا توالى علي الأمم الغربية أعراض الشذوذ و اختلاطاته المقيتة فقد زهد الكثيرون منهم في الحياة الزوجية، و آثروا العزوبة إشباعا لهوسهم الجنسي و تحررا من قيود الزواج و تكاليفه.

فقد جاء في مقال نشرته جريدة (بديرويت):

«إن ما قد نشأ بيننا اليوم من قلة الزواج، و كثرة الطلاق، و تفاحش العلاقات غير المشروعة بين الرجال و النساء، يدلّ كله علي أننا راجعون القهقري إلي البهيمية. فالرغبة الطبيعية في النسل إلي التلاشي، و الجيل المولود ملقي حبله علي غاربه، و الشعور بكون تعمير الأسرة و البيت لازما لبقاء المدنية، و الحكم المستقل يكاد ينتفي من النفوس، و بخلاف ذلك أصبح الناس ينشأ فيهم الاغفال عن مآل المدنية و الحكومة و عدم النصح لهما».

و لو تحرينا مردّ تلك المآسي التي اجتاحت الغرب لرأيناه ماثلا في التبرج

و الخلاعة و الاختلاط، و شيوع المثبرات الجنسية، كالأفلام الداعرة و القصص الخلاعية و الأغاني المخنثة، التي مسخت القيم الأخلاقية و أشاعت الاسفاف و التهتك في المجتمع الغربي، كما شهد بذلك القوم أنفسهم.

وقد كتب (أميل بوريسي) في تقريره الذي قدمه إلي الجلسة العامة الثانية لرابطة منع الفواحش:

«هذه الفوتوغرافات الداعرة المتهتكة تصيب أحاسيس الناس بأشد ما يمكن من الهيجان و الاختلال، و تحث مشتريها البؤساء علي المعاصي و الإـجرام التي تقشعر من تصورها الجلود. و إن أثرها السيء المهلك في الفتية و الفتيات لمّا يعجز عنه البيان. فكثير من المدارس و الكليات قد خربت حالتها الخلقية و الصحية لتأثير هذه الصور المهيجة، و لا يمكن أن يكون للفتيات علي الأخص شيء أضرّ و أفتك من هذه» (1).

*** و نستنتج من هذا العرض السالف: أنّ الشريعة الإسلامية، إنّما أمرت المرأة المسلمة بالحجاب، و نهتها عن التبرج و الاختلاط المريب، حرصا علي كرامتها و صيانتها من دوافع الإساءة و التغيرير، و وقاية للمجتمع الإسلامي من المآسي و الارزاء التي حاقت بالأمم الغربية، و مسخت أخلاقها و ضمائرهم و أوردتها موارد الشقاء و الهلاك.

انظر كيف أهاب الإسلام بالمرأة المسلمة أن تتحصن بالحجاب، و تتوقى به مزالق الفتن و الشرور: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِجَالِكُمْ وَ بَنَاتِكُمْ، وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَذْنِي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ (الأحزاب: 59).

هذه هي إحدي الآيات الكريمة الناطقة بوجوب الحجاب، و المحرصة عليه، بأسلوب جاد صريح، حيث خاطب الله عز و جل رسوله الأعظم: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِجَالِكُمْ، وَ بَنَاتِكُمْ، وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ... يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

(1) اقتبسنا تلك الأقوال المترجمة عن كتاب الحجاب، للأستاذ المودودي.

ص: 268

جَلَابِيهِنَّ و ذلك بإسدال الجلباب-و هو ما تستتر به المرأة من ملحفة أو ملاءة- علي وجوههن وأبدانهن.

ثم بين سبحانه علة الحجاب و جدواه: ذَلِكَ أَذْنِي أَنْ يُعْرَفْنَ، فَلَا يُؤْذَيْنَ حَيْثُ أَنْ الْحِجَابَ يَسْتُرُ مَحَاسِنَ الْمَرْأَةِ وَ مِفَاتِنَهَا، وَ يَحِيطُهَا بِهَالَةٍ مِنْ الْحِصَانَةِ وَ الْمُنْعَةِ، تَقِيهَا تَلِصُّصَ الْغَوَاةِ وَ الدَاعِرِينَ وَ تَحْرِشَاتِهِمُ الْإِجْرَامِيَةَ الْعَابِثَةَ لَصُورِ النِّسَاءِ وَ كِرَامَتِهِنَّ.

و يمضي القرآن الكريم في تركيز مبدأ الحجاب و الحث عليه في آيات متتالية، و أساليب بلاغية فذة:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَدُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ، إِنْ اتَّقَيْتُنَّ، فَلَا تَخْضَعْنَ عَنِ الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَ قُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الأحزاب: 32-33).

و هنا يخاطب الله عز و جل، زوجات النبي (ص): يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَدُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ فِي الشَّرْفِ وَ الْفَضْلِ، فَاتَّقِنَّ أَرْفَعُ شَأْنَا وَ أُسَمِّي مَنْزِلَةَ مِنْهِنَّ، لَشَرَفِ انْتِمَائِكُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) إِنْ اتَّقَيْتُنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَ رَسُولَهُ، وَ فِي هَذَا الشَّرْطِ إِشْعَارُ لِهِنَّ أَنْ انْتِسَابَهُنَّ إِلَى الرَّسُولِ (ص) فَحَسَبَ لَا- يَوْجِبُ تَفَوُّقَهُنَّ عَلَيَّ غَيْرَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا- بِتَحْلِيلِهِنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ عِزَّ وَ جَلَّ، الَّذِي هُوَ مِفْتَاحُ الْفَضَائِلِ، وَ قَوَامُ حَيَاةِ الْإِيمَانِ.

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فَلَا تَخَاطِبْنَ الْأَجَانِبَ بِأَسْلُوبِ لَيْنٍ رَقِيقٍ يَسْتَثِيرُ نَوَازِعَ الْقُلُوبِ الْمَرِيضَةَ بِالْدُنْسِ وَ الْفُجُورِ.

وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا مُسْتَقِيمًا مَشْعُرًا بِالْحِشْمَةِ وَ التَّرْفَعِ وَ الْوَقَارِ. ثُمَّ أَمْرَهُنَّ بِالِاسْتِقْرَارِ فِي بُيُوتِهِنَّ، وَ نَهَاهِنَّ عَنِ التَّبَرُّجِ وَ إِظْهَارِ الْمَحَاسِنِ وَ الزِّيْنَةِ لِلْأَجَانِبِ، كَمَا كُنَّ يَظْهَرُنَّهَا النِّسَاءُ الْجَاهِلِيَّاتُ وَ قُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا- تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وَ فِي ذَلِكَ ضَمَانٌ لِعَفَافِ الْمَرْأَةِ وَ كِرَامَتِهَا، وَ صِيَانَتِهَا مِنْ مَزَالِقِ الْخَطِيئَةِ، وَ خَوَالِجِ الشُّكِّ وَ الْارْتِيَابِ.

و هكذا يواصل القرآن الكريم غرس الفضيلة و العفة في نفوس المؤمنين

بمثله العليا، و آدابه الرفيعة:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَدَّ نَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ آبَائِهِنَّ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، أَوْ بُعُولَتِهِنَّ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ نِسَائِهِنَّ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَيَّ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (النور: 30-31).

أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة النبي (ص) أن يصدع بأداب القرآن و وحي السماء، ويوجه المؤمنين علي ضوئهما توجيهها هادفا بناء.

قُلْ يَا مُحَمَّدَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ بِأَنْ يَنْقُصُوا مِنْ نَظَرَاتِهِمْ وَتَطَلَعَاتِهِمْ نَحْوَ النِّسَاءِ الْأَجْنِبِيَّاتِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ ضُرُوبِ الْأَخْطَارِ وَ الْأَضْرَارِ. فَكَمْ نَظْرَةٌ طَامِحَةٌ إِلَى الْجَمَالِ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً، وَاسْتَرْقَتْ صَاحِبَهَا بِأَسْرِ الْحُبِّ وَ عِنَاءِ الْهِيَامِ.

و أنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما اتعبتك المناظر

رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه و لا عن بعضه أنت صابر

وقد تزج النظرة الآثمة في مهاوي الرذيلة و الفساد:

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء

ثم أمر المؤمنين بحفظ الفروج بعد أمرهم بغض الأبصار و يحفظوا فُرُوجَهُمْ عَنِ الْآثَامِ الْجِنْسِيَّةِ أَوْ يَسْتُرُوهَا عَنِ النَّاطِرِ الْمُحْتَرَمِ، وَ قَدْ أَوْصَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَيْدِينَ الْأَمْرِينَ - غَضَ الْأَبْصَارِ وَ حَفِظَ الْفُرُوجِ - أخطر منافذ الشرور الخلقية و بوائقها العارمة، و حصن المؤمنين بالعفة و النزاهة ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ أَطْهَرَ لِنَفْسِهِمْ وَ أَخْلَاقِهِمْ، وَ أَنْفَعُ لِدِينِهِمْ وَ دُنْيَاهُمْ.

ثم عمد إلي توعية الضمائر، و تصعيد قيمها الأخلاقية بالإيحاء النفسي بهيمنة الله سبحانه عليهم و رقابته لهم إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَدَّ نَعُونَ بِأَبْصَارِهِمْ

ص: 270

وفروجهم وجميع أعمالهم.

ثم عطف الله تعالى علي النساء المؤمنات، فأمرهنّ بما أمر به الرجال المؤمنين من غض الأبصار و حفظ الفروج، لاتحاد الجنسين، و تساويهما في الغرائز و الميول، و انجذاب كل منهما نحو الآخر.

و خصّ النساء بتوجيهات تنظّم سلوكهن، و تذكّي فيهن مشاعر الحشمة و العزة و الوقار: وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ لَا يَظْهَرْنَ مَوَاضِعَ الزِينَةِ لِغَيْرِ الْمُحَارِمِ، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا كَالثِيَابِ أَوْ الْوَجْهِ وَ الْكَفَيْنِ، وَ لِيَصْرَبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ وَ لِيَسْدُلْنَ الْخُمُرَ وَ الْمَقَانِعَ عَلَي نُحُورِهِنَّ وَ صُدُورِهِنَّ تَسْتَرًا مِنَ الْأَجَانِبِ.

ثم رخصهن في إبداء زينتهن للمحارم، و من يؤمن من الافتتان و الإغراء منهنّ و عليهن، لوفرة الطباع من ذلك و لا- يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ آبَائِهِنَّ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، أَوْ بُعُولَتِهِنَّ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَ هُمُ الْإِمَاءُ. أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَ هُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّاسَ طَمَعًا فِي بَرِّهِمْ وَ نَوَالِهِمْ مِنْ لَا يَهْفُو إِلَي النَّسَاءِ، وَ لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِنَّ، كَالْبَلْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الشُّيُخِ الْعَاجِزِينَ الصَّالِحَاءِ.

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَي عَوْرَاتِ النَّسَاءِ وَ أُرِيدَ بِهِ جَمِيعُ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عَوْرَاتِ النَّسَاءِ لِسُدَّاجَتِهِمْ، وَ ضَعْفِ غَرِيزَتِهِمْ الْجِنْسِيَّةِ.

وَ لَا يَصْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ لِلْإِعْلَامِ عَنْ خُلُخَالِهَا أَوْ إِسْمَاعِ صَوْتِهِ.

وَ تَوَبُّوا إِلَي اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: 31).

تسعدون في الدارين.

*** و هكذا جاءت أحاديث أهل البيت عليهم السلام تحضّ علي العفاف، و غض الأبصار عن النظرة المحرمة، فضلا عن الاختلاط، سيان في ذلك الرجال و النساء.

ص: 271

قال الصادق(ع):«النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم نظرة أورثت حسرة طويلة» (1).

وقال(ع):«أول النظرة لك، والثانية عليك، والثالثة فيها الهلاك» (2).

وقال(ع):«نهى رسول الله(ص) أن يدخل الرجل علي النساء إلا بإذن أوليائهن» (3).

وعن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالوا:«ما من أحد إلا و هو يصيب حضا من الزنا، فزنا العين النظر، وزنا الفم الغيبة، وزنا اليدين اللبس، صدق الفرج ذلك أم كذب» (4).

وقال الصادق(ع):«من نظر إلي امرأة فرفع بصره إلي السماء، لم يرتد إليه بصره حتي يزوجه الله من الحور العين» (5).

وعنه، عن أبيه عليهما السلام قال:قال رسول الله(ص):«كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غصّت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله» (6).

منزلة المرأة في الإسلام

اشارة

أجدني وأنا أتحدث عن الحقوق الزوجية منساقا إلي التحدث عن منزلة المرأة في الإسلام، ورعايته لها وعطفه عليها، ما جعلها حطية سعيدة في ظلاله.

ولا يستطيع الباحث أن يتبين أبعاد حظوتها وسعادتها في عهده الزاهر إلا

(1) الوافي ج 12 ص 127، عن الكافي.

(2) الوافي ج 12 ص 127، عن الفقيه.

(3) الوافي ج 12 ص 123، عن الكافي.

(4) الوافي ج 12 ص 127، عن الكافي.

(5) الوافي ج 12 ص 127، عن الفقيه.

(6) البحار م 23 ص 101 عن خصال الصدوق(ره).

بالمقارنة بينها وبين غيرها من النساء اللاتي سبقنها أو تخلفن عنها في التأريخ، ليستجلي عزتها و تفوقها عليهن.

و لا يستطيع أن يتبين ذلك إلا بدراسته علي ضوء المبادئ السماوية الخالدة، و القيم المنطقية الأصيلة المبرنة من نوازع الهوي و الجهل و سيطرة الأعراف و التقاليد التي لا تصلح أن تكون مقياسا ثابتا و حكما عدلا في تمحيص الحقائق و تقييمها و استجلاء الواقع من المزيف منها، لتلونها بالمحيط الذي نبعت منه و الظرف الذي شاعت فيه، فطالما استسحن العرف خللا لا قبيحة و استقبح سجايا كريمة، متأثرا بدوافع هذا أو ذلك.

و إنما يصلح العرف في التحكيم إذا كان مستنيرا بهدي الله تعالى و توجيهه السديد الحكيم، فإنه آنذاك لا يخطيء في حكمه، و لا يزيغ عن العدل و الصواب.

المرأة في التأريخ القديم

لقد اضطرب المعيار الاجتماعي في تقييم المرأة و تحديد منزلتها الاجتماعية في عصور الجاهلية القديمة أو الحديثة. و تأرجح بين الإفراط و التفريط، و بين التطفيف و المغالاة، دون أن يستقر علي حال رضي من القصد و الاعتدال.

فاعتبرت حيناً من الدهر مخلوقا قاصرا منحطا، ثم اعتبرت شيطانا يسؤل الخطيئة و يوحى بالشر، ثم اعتبرت سيدة المجتمع تحكم بأمرها و تصرفه بمشيئتها، ثم اعتبرت عاملة كادحة في سبيل عيشها و حياتها.

و كانت المرأة في أغلب العصور تعاني الشقاء و الهوان، مهدورة الحق مسترقة للرجل، يسخرها لأغراضه كيف يشاء.

و هي في تقييم الحضارة الرومانية في تأرجح و اضطراب، بين التطفيف و المغالاة: اعتبرت رقيقا تابعا للرجل، يتحكم فيها كما شاء. ثم غالت في قيمها فحررتها من سلطان الأب و الزوج، و منحتها الحقوق الملكية و الإرثية و حرية الطلاق، و حرية التبذل و الإسفاف، فكانت الرومانية تتزوج الرجل بعد الآخر دونما خجل أو استحياء.

فقد كتب «جوونيل 60-140 م» عن امرأة تقلبت في أحضان ثمانية أزواج في خمس سنوات. وذكر القديس «جروم 340-420 م» عن امرأة تزوجت في المرة الأخيرة الثالث والعشرين من أزواجها، وكانت هي أيضا الحادية والعشرين لبعْلِها (1).

ثم أباحوا لها طرق الغواية والفساد، مما سبب تفسخ المجتمع الروماني ثم سقوطه وانهياره.

وهي في عرف الحضارة اليونانية تعتبر من سقط المتاع، تباع وتشتري، وتعتبر رجسا من عمل الشيطان.

وقضت شرائع الهند القديمة (أن الوباء والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار.. خير من المرأة) وكان حقها في الحياة ينتهي بانتهاج أجل زوجها الذي هو سيدها ومالكها، فإذا رأَتْ جثمانه يحرق أَلقت بنفسها في نيرانه، وإلا حاقَتْ عليها اللعنة الأبدية.

وأما رأي التوراة في المرأة، فقد وضحه سفر الجامعة في الكلمات الآتية:

«درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا، ولأعرف الشر أنه جهالة، والحماسة أنها جنون، فوجدت أمرًا من الموت المرأة، التي هي شباك، وقلبها شرك، ويدها قيود» (الإصحاح 14 الفقرة 17) (2).

وكانت المرأة من وجهة نظر المسيحية - خلال العصور الوسطى - مخلوق شيطاني دنس، يجب الابتعاد عنه.

قال «ليكي» في كتاب تاريخ أخلاق أوروبا: «وكانوا يفرون من ظل النساء، ويتأثمون من قربهن والاجتماع بهن، وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهن - ولو كنَّ أمهات وأزواجا أو شقيقات - تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية» (3).

(1) الحجاب للمودودي ص 22.

(2) مقارنة الأديان ج 3 الإسلام ص 196 بتصرف للدكتور أحمد شلبي.

(3) ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، للسيد الندوي ص 160.

ص: 274

و هكذا كان المجتمع الغربي فيما خلا تلك العصور، يستخف بالمرأة و لا يقيم لها وزنا. (فقد عقد في فرنسا اجتماع سنة 586 م يبحث شأن المرأة و ما إذا كانت تعد إنسانا أو لا تعد إنسانا. و بعد النقاش، قرر المجتمعون أن المرأة إنسان و لكنها مخلوقة لخدمة الرجل) (1).

و في انجلترا حرّم «هنري الثامن» علي المرأة الإنجليزية قراءة الكتاب المقدس، و ظلت النساء حتي سنة 1850 م غير معدودات من المواطنين، و ظلن حتي سنة 1882 م ليس لهن حقوق شخصية، و لا- حق لهن في التملك الخالص، و إنما كانت المرأة ذائبة في أبيها أو زوجها (2).

المرأة في المجتمع العربي الجاهلي

و قد لخص الأستاذ الندوي حياة المرأة في المجتمع العربي الجاهلي، حيث قال:

«و كانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن و حيف، تؤكل حقوقها و تبتز أموالها، و تحرم من إرثها، و تعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجها ترصاه، و تورث كما يورث المتاع أو الدابة، و كانت المرأة في الجاهلية يطفف معها الكيل، فيتمتع الرجل بحقوقه و لا تتمتع هي بحقوقها، و من المأكولات ما هو خالص للذكور و محرم علي الإناث، و كان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد.

و قد بلغت كراهة البنات إلي حدّ الأود، و كانوا يقتلون البنات بقسوة، فقد يتأخر وأد المؤودة لسفر الوالد و شغله، فلا يئدها إلا و قد كبرت و صارت تعقل، و كان بعضهم يلقي الأثني من شاهق» (3).

المرأة في الحضارة الغربية الحديثة

و لما بلغت الحضارة الغربية الحديثة أوجها، نالت المرأة فيها- بعد جهاد

(1) مقارنة الأديان، للدكتور أحمد شلبي ج 3 ص 200.

(2) مقارنة الأديان، للدكتور أحمد شلبي ج 3 ص 200.

(3) ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، للسيد الندوي ص 57 بتصرف.

ص: 275

شاق و تضحيات غالية-حريتها و حقوقها، و غدت تستشعر المساواة بالرجل، و تشاطره الأعمال في الدوائر و المتاجر و المصانع، و مختلف الشؤون و النشاطات الاجتماعية.

و ابتهجت المرأة الغربية بهذه المكاسب التي نالتها بالدموع و المآسي، متجاهلة واقع غبنها و خسرتها في هذا المجال. و لو أنها حاكمت و عادلته في ميزان المنطق بين المغام التي حققتها و المغارم التي حاقت بها... لأحست بالآسي و الخيبة و الخسران.

فقد خدعها دعاة التحرر في هذه الحضارة المادية، و غرروا بها و استغلوا سذاجتها استغلالاً مآكراً دنياً. استغلوا لمضاربة الرجل، و مكايده حينما بدأ يطالب بمضاعفة أجور العمل و تخفيف ساعاته، فاستجابت لذلك... تعمل أعمال الرجل قانعة بأجر دون أجره.

و استغلوا أنوثتها في الحقل التجاري لمضاعفة الأرباح المادية، لقدرتها علي اجتذاب الزبائن و تصريف البضائع، مستثيرين كوامن الجنس في نفوسهم فأى استغلال أنكى و أسوأ من هذا الاستغلال؟

و كان عليها بعد هذا أن تضطلع بمهامها النسوية من الحمل و الوضع و التربية و التدبير المنزلي، إلي جانب كفاحها في سبيل العيش كيلا يمسها السغب و الحرمان لنكول الرجل عن إعالتها في الغالب.

و بالرغم مما حققته المرأة الأوروبية من صنوف الإنجازات و المكاسب، فإنها تعتبر في المعيار المنطقي خاسرة مخففة، قد خسرت إزاء تحررها دينها و أخلاقها و كرامتها، و أصبحت في حالة مزرية من التبذل و الإسفاف. كما شهد به الغربيون أنفسهم مما أوضحناه سالفاً و نزيده إيضاحاً في الأبحاث التالية.

تحرير المرأة في الإسلام

و ندرك من هذا العرض السالف مبلغ التخبط و التآرجح في تقييم المرأة عبر العصور القديمة و الحديثة، دون أن تهتدي الأمم إلي القصد و الاعتدال، مما

أساء إلي المرأة و المجتمع الذي تعيشه إساءة بالغة.

فلما انبثق فجر الإسلام و أطل علي الدنيا بنوره الوضاء، أسقط تلك التقاليد الجاهلية و أعرافها البالية، و أشاد للإنسانية دستورا خالدا يلائم العقول النيرة و الفطر السليمة، و يواكب البشرية عبر الحياة.

فكان من إصلاحاته أنه صحح قيم المرأة و أعاد إليها اعتبارها، و منحها حقوقها المادية و الأدبية بأسلوب قاصد حكيم، لا إفراط فيه و لا تفريط، فتبوأَت المرأة المسلمة في عهده الزاهر منزلة رفيعة لم تبلغها نساء العالم.

لقد أوضح الإسلام واقع المرأة، و مساواتها بالرجل في المفاهيم الإنسانية، و اتحادها معه في المبدأ و المعاد، و حرمة الدم و العرض و المال، و نبيل الجزاء الأخرى علي الأعمال، ليسقط المزاعم الجاهلية إزاء تخلف المرأة عن الرجل في هذه المجالات.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات:13).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل:97).

و كان بعض الأعراب يئد البنات و يقتلهن ظلما و عدوانا، فجاء الإسلام ناعيا و مهددا علي تلك الجريمة النكراء، و منح البنت شرف الكرامة و حق الحياة و إذا الممؤدة سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (التكوير:8-9).

و لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا (الإسراء:31).

وقضت الأعراف الجاهلية أن تسوم المرأة ألوان التحكم و الافتتات، فتارة تقسررها علي التزويج ممن لا ترغب فيه، أو تعضلها من الزواج، و أخرى تورث كما يورث المتاع، يتحكم بها الوارث كيف يشاء، فله أن يزوجهها و يبتز مهرها، أو يعضلها حتي تقتدي نفسها منه أو تموت، فيرثها كرها و اغتصابا. و قد حررها الإسلام من ذلك الأسر الخانق و العبودية المقيتة، و منحها حرية اختيار الزوج

الكفو، فلا يصح تزويجها إلا برضاها، و حرم كذلك استيراثها قسراً وإكراها:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ (النساء:19).

و كانت التقاليد الجاهلية، و حتي الغربية منها، إلي عهد قريب تمنع المرأة حقوق الملكية، كما حرمتها الجاهلية العربية حقوق الإرث، لأن الإرث في عرفهم لا يستحقه إلا رجال القبيلة و حمايتها المدافعون عنها بالسيف. و قد اسقط الإسلام تلك التقاليد الزائفة. و منح المرأة حقوقها الملكية و الإرثية، و قرر نصيبها من الإرث.. أمّا كانت، أو بنتا، أو أختا، أو زوجة:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ (النساء:32).

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ، وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ (النساء:7).

و فرض للزوجة علي زوجها حق الإعالة، و لو كانت ثرية موسرة.

و قد عرضنا في حقوق الزوجة طرفا من وصايا أهل البيت عليهم السلام في رعايتها و تكرمها، تعرب عن اهتمام الشريعة الإسلامية بشؤون المرأة و رفع معنوياتها.

و استطاع الإسلام بفضل مبادئه و سمو آدابه أن يجعل المرأة المسلمة قدوة مثالية لبناء الأمم، في راحة العقل و سمو الإيمان و كرم الأخلاق، و رفع منزلتها الاجتماعية، حتي استطاعت أن تناقش و تحاج الخليفة الثاني إبان خلافته، و هو يخطب في المسلمين و ينهاهم عن المغالاة في المهور، فانبرت له امرأة من صف الناس، و قالت: ما ذاك لك.

فقاله: و لم؟

أجابت: لأن الله تعالى يقول: وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء:20).

فرجع عمر عن رأيه، و قال: أخطأ عمر و أصابت امرأة.

ص: 278

وقد سجل التاريخ صفحات مشرقة بأمجاد المرأة المسلمة و مواقفها البطولية في نصره الإسلام، يقصّها الرواة بأسلوب رائع ممتع يستثير الإعجاب والإكبار.

فهذه «نسبية المازنية» كانت تخرج مع رسول الله (ص) في غزواته، وكان ابنها معها، فأراد أن ينهزم ويتراجع، فحملت عليه، فقالت: يا بني، إلي أين تفر عن الله و عن رسوله؟ فردته.

فحمل عليه رجل فقتله، فأخذت سيف ابنها، فحملت علي الرجل فقتلته، فقال رسول الله (ص): بارك الله عليك يا نسبية.

و كانت تقي رسول الله (ص) بصدرها و ثديها، حتي أصابتها جراحات كثيرة (1).

و حجّ معاوية سنة من سنّيه، فسأل عن امرأة من بني كنانة كانت تنزل بالحجون، يقال لها «درامية الحجون» و كانت سوداء كثيرة اللحم، فأخبر بسلامتها، فبعث إليها. فجيء بها، فقال: ما حالك يا بنة حام؟ قالت: لست لحام إن عبتني، إنّما أنا امرأة من بني كنانة، ثمّت من بني أبيك.

قال: صدقت، أ تدرين لم بعثت إليك؟

قالت: لا يعلم الغيب إلاّ الله.

قال: بعثت إليك لأسألك، علام أحببت عليا و أبغضتني، و واليته و عاديتني؟

قالت: أو تعفيني يا أمير المؤمنين.

قال: لا أعفيك.

قالت: أما إذا أبيت، فإني أحببت عليا علي عدله في الرعية، و قسمه بالسوية. و أبغضتك علي قتال من هو أولي منك بالأمر، و طلبتك ما ليس لك بحق. و واليت عليا علي ما عقد له رسول الله من الولاء، و علي حبه للمساكين، و إعظامه لأهل الدين، و عاديتك علي سفكك الدماء، و شقك العصا و جورك في

(1) عن سفينة البحار ج 2 ص 585.

ص: 279

القضاء، و حكمك بالهوي.

قال: فلذلك انتفخ بطنك.

قالت: يا هذا، بهند و الله يضرب المثل في ذلك لابي.

قال معاوية: يا هذه، اربعي، فإنا لم نقل إلا خيرا، فرجعت و سكنت.

فقال لها: يا هذه، هل رأيت عليا؟

قالت: أي و الله لقد رأيته.

قال: فكيف رأيته.

قالت: رأيته و الله لم يفتنه الملك الذي فتنك، و لم تشغله النعمة التي شغلتك.

قال: هل سمعت كلامه.

قالت: نعم و الله، كان يجلو القلوب من العمي كما يجلو الزيت الصدا.

قال: صدقت، فهل لك من حاجة؟

قالت: أو تفعل إذا سألتك؟ قال: نعم.

قالت: تعطيني مائة ناقة حمراء فيها فحلها و راعيها.

قال: تصنعين بها ما ذا؟

قالت: أغذو بالبانها الصغار، و أستحيي بها الكبار، و أكتسب بها المكارم، و أصلح بها بين العشائر.

قال: فإن أعطيتك ذلك، فهل أحلّ عندك محلّ علي؟

قالت: ماء و لا كصدا، و مرعي و لا كالسعدان، و فتي و لا كمالك.

ثم قال: أما و الله لو كان علي حيا ما أعطاك منها شيئا.

قالت: لا و الله و لا وبرة واحدة من مال المسلمين.

*** و استدعي معاوية امرأة من أهل الكوفة تسمى «الزرقاء بنت عدي» كانت

تعتمد الوقوف بين الصفوف و ترفع صوتها صارخة، يا أصحاب علي، تسمعهم كلامها كالصوارم، مستحثة لهم بقول لو سمعه الجبان لقاتل، و المدبر لأقبل، و المسالم لحارب، و الفار لكّر، و المتزلزل لا ستقر.

فلما قدمت علي معاوية، قال لها: هل تعلمين لم بعثت إليك؟

قالت: لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه و تعالي.

قال: أ لست الراكبة الجمل الأحمر يوم صفين، و أنت بين الصفوف توقدين نار الحرب، و تحرضين علي القتال؟

قالت: نعم. قال: فما حملك علي ذلك؟

قالت: يا أمير المؤمنين، انه قد مات الرأس، و بتر الذنب، و لن يعود ما ذهب، و الدهر ذو غير، و من تفكر أبصر، و الأمر يحدث بعده الأمر.

قال: صدقت، فهل تعرفين كلامك و تحفظين ما قلت؟

قالت: لا و الله و لقد أنسيته.

قال: لله أبوك، فلقد سمعتك تقولين «أيها الناس، ارعوا و ارجعوا، إنكم أصبحتم في فتنة، غشتكم جلايب الظلم، و جارت بكم عن قصد المحجة، فيا لها فتنة عمياء صماء بكماء، لا تسمع لناعقها، و لا تسلس لقائدها. إن المصباح لا يضيء في الشمس، و إن الكواكب لا تنير مع القمر، و إن البغل لا يسبق الفرس، و لا يقطع الحديد إلا بالحديد، ألا من استرشد أرشدناه، و من سألنا أخبرناه.

أيها الناس: إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها، فصبرا يا معشر المهاجرين و الأنصار علي الغصص، فكأنكم و قد التأم شمل الشتات، و ظهرت كلمة العدل، و غلب الحق باطله، فإنه لا يستوي المحق و المبطل. أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون. فالنزال النزال، و الصبر الصبر، ألا أن خضاب النساء الحناء، و خضاب الرجاء الدماء، و الصبر خير الأمور عاقبة، أنتوا الحرب غير ناكسين، فهذا يوم له ما بعده».

ثم قال: يا زرقاء، أليس هذا قولك و تحريضك؟

قالت: لقد كان ذلك.

قال: لقد شاركت عليا في كل دم سفكه.

فقالت: أحسن الله بشارتك أمير المؤمنين، وأدام سلامتكم، فمثلك من بشر بخير، و سرّ جليسه.

فقال معاوية: أو يسرك ذلك؟

قالت: نعم و الله لقد سرّني قولك، و أنّي لي بتصديق الفعل. فضحك معاوية، و قال: و الله لوفأؤكم له بعد موته أعجب عندي من حبكم له في حياته (1).

و هذه أم و هب ابن عبد الله بن خباب الكلبي، قالت لابنها يوم عاشوراء:

قم يا بني، فانصر ابن بنت رسول الله.

فقال: أفعل يا أماه و لا أقصر.

فبرز و هو يقول رجزه المشهور، ثم حمل فلم يزل يقاتل، حتي قتل منهم جماعة، فرجع إلي أمه و امرأته، فوقف عليهما فقال: يا أماه أرضيت؟

فقالت: ما رضيت أو تقتل بين يدي الحسين (ع).

فقالت امرأته: بالله، لا تفجعني في نفسك.

فقالت أمه: يا بني، لا تقبل قولها و ارجع فقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله، فيكون غدا في القيامة شفيعا لك بين يدي الله.

فرجع و لم يزل يقاتل حتي قتل تسعة عشر فارسا و اثني عشر راجلا، ثم قطعت يده. و أخذت أمه عمودا و أقبلت نحوه و هي تقول: فذاك أبي و

أمي، قاتل دون الطيبين - حرم رسول الله (ص) -. فأقبل كي يردها إلي النساء، فأخذت بجانب ثوبه «لن أعود أو أموت معك».

فقال الحسين (ع): جزيتم من أهل بيت خيرا، ارجعي إلي النساء،

(1) هاتان القستان (الثانية و الثالثة) عن قصص العرب ج 2، و قد نقلتا بتصرف و اختصار.

ص: 282

رحمك الله، فانصرفت. و جعل يقاتل حتي قتل رضوان الله عليه (1).

هذه لمحة خاطفة عن عرض تاريخي طويل زاخر بأمجاد المرأة المسلمة، و مواقفها البطولية الخالدة، اقتصرنا عليها خشية الإطالة.

و أين من هذه العقائل المصونات، نساء المسلمين اليوم، اللاتي يتشدق الكثيرات منهن بالتبرج، و نبذ التقاليد الإسلامية، و محاكاة المرأة الغربية، في تبرجها و خلاعتها. فخرن بذلك أضخم رصيد ديني و أخلاقي تملكه المرأة المسلمة و تعتز به، و غدون عاطلات من محاسن الإسلام، و فضائله المثالية.

المساواة بين الرجل و المرأة

لقد غزت الشرق فيما غزاه من صنوف البدع و الضلالات، فكرة المساواة التامة بين الرجل و المرأة، و مشاطرتها له في مختلف نشاطاته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.

و انخدع أعرار المسلمين بهذه الفكرة، و راحوا ينادون بها و يدعون إليها، جهلا منهم بزيفها و مخالفتها لمبادئ الفطرة و الوجدان، للفوارق العديدة بين الجنسين، و اختلاف مؤهلاتهما في مجالات الحياة.

و متي ثبتت المفارقات بين الرجل و المرأة، تجلي خطأ هذه الفكرة، و استبان ما فيها من تفريط و تضییع لخصائص كل منهما و كفاءته.

فالرجل غالبا: هو أضخم هيكل من المرأة، و أصلب عودا، و أقوى جلدا علي معاناة الشدائد و الأهوال، كما هو أوسع أفقا، و أبعد نظرا، و أوفر خبرة في تجارب الحياة.

و المرأة غالبا: هي أجمل صورة من الرجل، و أضعف جسما و طاقة، و أرق عاطفة، و أرفه حسا، تيسيرا لما أعدت له من وظائف الأمومة و رسالتها الإنسانية في الحياة.

و يزداد التباين و التباين بين الجنسين فيما ينتاب الأناث خاصة، من أعراض

(1) نفس المهموم للشيخ عباس القمي (ره) بتصرف و تلخيص.

الحيض و الحمل و الإرضاع، مما يؤثر تأثيرا بالغافي حياة المرأة و حالتها الصحية.

فهي تعاني أعراضا مرضية خلال عاداتها الشهرية، تخرجها عن طورها المألوف.

قال الطبيب (جب هارد): «قلّ من النساء من لا تعتل بعلة في المحاض، و وجدنا أكثرهن يشكين الصداع و النصب و الوجع تحت السرة، و قلة الشهوة للطعام، و يصبحن شرسات الطباع، مائلات إلي البكاء. فنظرا لهذه العوارض كلها يصح القول، أن المرأة في محاضها تكون في الحق مريضة، و ينتابها هذا المرض مرة في كل شهر، و هذه التغيرات في جسم المرأة تؤثر لا محالة في قواها الذهنية و في أفعال أعضائها».

و هكذا أعرب الباحثون عن امتناع المساواة بين الجنسين.

قال الباحث الطبيعي الروسي (انطون نيملاف) في كتابه الذي أثبت فيه عدم المساواة الفطرية بينهما، بتجارب العلوم الطبيعية و مشاهداته: «ينبغي أن لا نخدع أنفسنا بزعم أن إقامة المساواة بين الرجل و المرأة في الحياة العملية أمر هينّ ميسور. الحق أنه لم يجتهد أحد في الدنيا لتحقيق هذه المساواة بين الصنفين مثل ما اجتهدنا في روسيا السوفيتية، و لم يوضع في العالم من القوانين السمحة البرينة من التعصب في هذا الباب مثل ما وضع عندنا، و لكن الحق أن منزلة المرأة قلّما تبدلت في الأسرة، و لا في الأسرة فحسب بل قلما تبدلت في المجتمع أيضا».

و يقول في مكان آخر: «لا يزال تصور عدم مساواة الرجل و المرأة ذلك التصور العميق راسخا لا في قلوب الطبقات ذات المستوي الذهني البسيط، بل في قلوب الطبقات السوفيتية العليا أيضا» (1).

و قال الدكتور (الكسيس كاريل) الحائز علي جائزة نوبل: «يجب أن يبذل المرءون اهتماما شديدا للخصائص العضوية و العقلية في الذكر و الأنثي، كذا لوظائفهما الطبيعية، فهناك اختلافات لا تنقض بين الجنسين و لذلك فلا مناص من

(1) الحجاب، للمودودي ص 256.

ص: 284

أن نحسب حساب هذه الاختلافات في إنشاء عالم متمدن» (1).

ولا- يعتبر تفوق الرجل علي المرأة في المجالات العملية و النظرية مقياسا عاما شاملا لجميع الرجال، فقد تبدت المرأة الرجل و تفوقه في ذلك، ولكن هذا لا ينفي تخلفها عن أغلب الرجال.

وعزا بعضهم تخلف المرأة عن الرجال إلي التقاليد الاجتماعية، و النظم التربوية التي تكتنف حياتها.

وفاتهم أن تلك التقاليد و النظم قد تلاشت في أغلب الدول المتحللة، و انعدمت فيها الفوارق بين الجنسين، و غدت المرأة تتمتع بجميع فرص التكافؤ التي يتمتع بها الرجل. و بالرغم من ذلك فإنها تعتبر في المرتبة الثانية منه.

و من هنا ندرك امتناع المساواة المطلقة بين الرجل و المرأة، و نعتبرها ضربا من الحماسة و السخف.

فهل يسع دعاة المساواة أن يطوروا واقع الرجل و يجعلوه مشاركا للمرأة في مؤهلاتها الخاصة، و وظائفها النسوية التي يعجز عنها هو، كذلك لا يسعهم أن يسترجلوا المرأة و يمنحوها خصائص الرجل و وظائفه التي تعجز عنها هي:

إن الحكمة الإلهية قد كيفت كلاً من الجنسين و أعدته إعدادا خاصا، يؤهله لأداء وظائفه و مهماته في الحياة، فلا مناص من تنويع الأعمال بينهما حسب كفاءتهما و مؤهلاتهما... و كلّ ميسر لما خلق له.

فوظيفة الرجل هي: ممارسة الأعمال الشاقة، و الشؤون الخارجية عن المنزل، و الكدح في توفير وسائل العيش لأسرته، و الدأب علي حمايتها و إسعادها ماديا و أدبيا، مما تنوء به المرأة و لا تستطيع اتقانه و إجادته.

و وظيفة المرأة هي: أن تكون ربة بيت و راعية منزل، و أمًا مثالية تنشيء الأكفاء من الرجال، و هي وحدها التي تستطيع أن تجعل البيت فردوسا للرجل،

(1) الإنسان ذلك المجهول ص 117.

ص: 285

يستشعر فيه الراحة من متاعب الحياة، و ينعم الأطفال فيه بدفء الحنان و دواعي النمو و الازدهار.

فإقحام المرأة في ميادين الرجل، و منافستها له في أعماله... تضييع لكفاءتها و مؤهلاتها، ثم هو تجميد للرجل عن ممارسة نشاطاته الحيوية التي يجيدها و لا تجيدها المرأة، و تعطيل له عن إنشاء أسرة و تكوين بيت.

وقد أحدثت منافسة المرأة للرجل في وظائفه و نشاطاته الخاصة في الجاهلية الحديثة... شرورا أخلاقية و اجتماعية و نفسية خطيرة، و كانت مضارها أكثر من نفعها أضعافا مضاعفة.

و أصبحت المرأة هناك تعاني مرارة الكفاح و مهانة الابتذال في سبيل العيش، كي لا تمسّ بها الفاقة لنكول الرجل عن إعالتها، مما عاقها عن أداء وظائفها الخاصة من تدبير المنزل و رعاية الأسرة و تربية الأبناء تربية صالحة.

و بتقاعس المرأة عن أداء واجبها الأصيل، و انخراطها في المجتمع الخليط، أصيبت الأسرة هناك بالتبعثر و التسيب و الشقاء، و شاع فيها التفسخ و التهتك و الانهيار الخلقي، كما شهد بذلك الباحث الطبيعي الروسي (انطون نيميلاف) في كتابه الأنف الذكر:

«الحق أن جميع العمال قد بدت فيهم أعراض الفوضي الجنسية، و هذه حالة جدّ خطيرة، تهدد النظام الاشتراكي بالدمار، فيجب أن نحارب بكل ما أمكن من الطرق، لأن المحاربة في هذه الجبهة ذات مشاكل و صعوبات. و لي أن أدلكم علي آلاف من الأحداث، يعلم منها أن الإباحية الجنسية قد سرت عدواها لا في الجهال الأغرار فحسب، بل في الأفراد المثقفين من طبقة العمال» (1).

و حسبنا هذه الشهادة عظة و عبرة علي بطلان المساواة بين الجنسين، و أضرار اختلاطهما في الوظائف و الأعمال، فهل من متعظ؟!!

فإقحام المرأة في ميدان أعمال الرجال خطأ فاضح، و جناية كبرى علي المرأة

(1) الحجاب، للمودودي ص 257.

ص: 286

والمجتمع الذي تعيشه، وهدر لكرامتهما معا.

نعم...يستساغ للمرأة أن تمارس أعمالا تخصصها وتليق بها، كتعليم البنات، وتطبيب النساء و توليدهن، وفي حالة فقدان المرأة من يعولها، أو عجزه عن إعالتها، فإنها والحالة هذه تستطيع مزاوله الأعمال والمكاسب التي يؤمن عليها من مفاتن المجتمع الخليط، ويؤمن عليه من فتنها كذلك.

ولكن الإسلام، صان كرامة المرأة المعوزة، وكفل رزقها من بيت المال، دون أن يحوجها إلي تلك المعاناة، فلو أدى المسلمون زكاة أموالهم ما بقي فقير محتاجا.

فما ذا يريد دعاة المساواة؟ أ يريدون إعزاز المرأة وتحريرها من الغبن الاجتماعي؟ فقد حررها الإسلام ورفع منزلتها ومنحها حقوقها المادية والأدبية.

أم يريدون مخادعة المرأة وابتذالها، لتكون قريبة من عيون الذئاب ومغازلاتهم؟

وما ذا تريد المرأة المتحررة؟ أ تريد المساواة التامة بالرجل، أم تريد حرية الخلاعة والابتذال؟

وكلها غايات داعرة، حرمها الإسلام علي المرأة والرجل ليقيهما مزالق الفتن ومآسي الاختلاط.

التمايز بين الجنسين

إشارة

لقد حرر الإسلام المرأة من تقاليد الجاهلية وأعرافها المقيتة، وأعزها ورفع منزلتها، وقرر مساواتها بالرجل في الإنسانية ووحدة المبدأ والمعاد، وحرمة الدم والعرض والمال، ونيل الجزاء الأخرى علي الأعمال.

وحدد قيم المرأة ومنزلتها من الرجل تحديدا عادلا حكيما. فهو يساوي بينها وبين الرجل فيما تقتضيه الحكمة والصواب، ويفرق بينهما في بعض الحقوق وبعض الواجبات والأحكام، حيث يجدر التفريق ويحسن التمايز نظرا لاختلاف خصائصهما ومسؤولياتهما في مجالات الحياة.

وهو في هذا وذاك يستهدف الحكمة والصلاح، والتقييم العادل لطبائع

البشر و خصائصهم الأصيلة. فلم يكن في تمييزه الرجل في بعض الأحكام ليستهين بالمرأة أو يبخس حقوقها، وإنما أراد أن يحقق العدل، و يمنح كلا منهما ما يستحقه و يلائم كفاءته و تكاليفه.

و سنبحث في المواضيع التالية أهم مواطن التفريق و التمايز بين الرجل و المرأة، لنستجلي حكمة التشريع الإسلامي و سمو مبادئه في ذلك.

1- القوامة:

الأسرة هي الخلية الأولى، التي انبثقت منها الخلايا الاجتماعية العديدة و المجتمع الصغير الذي نما و اتسع منه المجتمع العام الكبير.

و من الثابت أن كل مجتمع- و لو كان صغيرا- لا بد له من راع كفؤ يرعى شؤونه، و ينظم حياته، و يسعى جاهدا في رقيه و ازدهاره.

لذلك كان لا بد للأسرة من راع و قيم، يسوسها بحسن التنظيم و التوجيه و يوفر لها وسائل العيش الكريم، و يحوطها بالعزة و المنعة، و تلك مهمة خطيرة تستلزم الحنكة و الدربة، و قوة الإرادة، و وفرة التجربة في حقول الحياة.

فأي الشخصين الرجل أو المرأة أحق برعاية الأسرة و القوامة عليها؟

إن الرجل بحكم خصائصه و مؤهلاته أكثر خبرة و حذقا في شؤون الحياة من المرأة، و أكفأ منها علي حماية الأسرة و رعايتها أدبيا و ماديا، و أشد قوة و جلدا علي تحقيق وسائل العيش و مستلزمات الحياة. لذلك كان هو أحق برعاية الأسرة و القوامة عليها. و هذا ما قرره الدستور الإسلامي الخالد **الرَّجُلُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: 34).**

و ليس معني القوامة هو التحكم بالأسرة و سياستها بالقسوة و العنف، فذلك مناف لأخلاق الإسلام و آدابه. و القوامة الحققة هي التي تركز علي التفاهم و التآزر و التجاوب الفكري و العاطفي بين راعي الأسرة و رعيته.

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (البقرة: 228).

ص: 288

أما المرأة فإنها بحكم أنوثتها، رقيقة العاطفة، مرهفة الحس، سريعة التأثر، تتغلب عواطفها علي عقلها و مشاعرها. و ذلك ما يؤهلها لأداء رسالة الأمومة، و وظائفها المستلزمة لتلك الخلال، و يقصدها عن مركز القيادة في الأسرة الذي يتطلب الحنكة، و اتزان العواطف، و قوة الجلد و الحزم، المتوفرة في الرجل، و هذا ما يؤثر عليها في رعاية الأسرة و القوامة عليها.

هذا إلي أن المرأة السويّة بحكم أنوثتها تستخف بالزوج المانع الرخو، و تكبره إذا كان ذا شخصية قوية جذّابة، تستشعر في ظلال رجولته مفاهيم العزة و المنعة، و تتراح إلي حسن رعايته و تدبيره.

2- إثار الرجل علي المرأة في الإرث:

و هكذا قضت حكمة التشريع الإسلامي أن تؤثر الرجل علي المرأة، بضعف نصيبها من الإرث، مما حسبه المغفلون انتقاصا لكرامة المرأة و بخسا لحقوقها.

لا... لم يكن الإسلام ليستهين بالمرأة أو يبخس حقوقها، و هو الذي أعزها و منحها حقوقها الأدبية و المادية، و إنما ضاعف نصيب الرجل عليها في الإرث تحقيقا للعدل و الإنصاف، و نظرا لتكاليفه و مسؤولياته الجسمية.

فالرجل مكلف بالإنفاق علي زوجته و أسرته و توفير ما تحتاجه من طعام و كساء و سكن، و تعليم و تطيب، و المرأة معفوة من كل ذلك. و كذلك هو مسؤول عن حماية الإسلام و الجهاد في نصرته، و المرأة غير مكلفة به. و الرجل مكلف بالإسهام في دية العاقلة و نحوها من الالتزامات الاجتماعية، و المرأة معفاة منها.

و علي ضوء هذه الموازنة بين الجهد و الجزاء، نجد أن من العدل و الإنصاف تفوق الرجل علي المرأة في الإرث، و أنها أسعد حالا، و أوفر نصيبا منه، لتكاليفه الأسرية و الاجتماعية، التي هي غير مسؤولة عنها. و هذا ما شرعه الإسلام لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ (النساء: 11) علي أن تفضيل الرجل علي المرأة في

الإرث لا يعمّ حقوقها الملكية، وأموالها المكتسبة، فإنها و الرجل سيان، ولا يحق له أن يبتز فلسا واحدا منها إلا برضاها وإذنها.

3- الشهادة:

وهكذا تجلت حكمة التشريع الإسلامي في تقييم شهادة المرأة، واعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. وقد أراد الإسلام بهذا الإجراء أن يصون شهادة المرأة عن التزوير والافتراء، ليحفظ حقوق المتخاصمين عن البخس والضياع.

فالمراة سرعان ما تستبد بها عواطفها الجياشة، وشعورها المرهف، وانفعالها السريع، فتزيغ عن العدل، وتتناسى الحق والواجب، متأثرة بنوازعها نحو أحد المتداعيين، قريبا لها أو عزيزا عليها، وتقاديا من ذلك، قرن الإسلام بين المرأتين في الشهادة، لتكون إحداهما مذكرة للأخري و رادعة لها عن الزيغ و الممالة و استتد هدا و شهيدن من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى (البقرة:

(282).

هذا إلي أن الطب الحديث قد اكتشف أن بعض النساء إبان عادتهن الشهرية، قد تضعف طاقتهن الذهنية و يغدون آنذاك مظنة للنسيان، كما أوضحته التقارير السالفة، في بحث المساواة (1).

و هذا ما يؤيد ضرورة اقتران امرأتين في الشهادة، إذ باقترانهما و تذكير إحداهما للأخري يتجلي الحق و يتضح الواقع.

4- تعدد الزوجات:

إشارة

و مافتيء أعداء الإسلام يشنون الحملات الظالمة علي الدين الإسلامي و شريعته الغراء، في صور من النقد اللاذع، و التنديد الرخيص، الكاشف عن

(1) انظر ص 486 من هذا الكتاب (قول الطبيب جب هارد).

ص: 290

حقدهم و كيدهم للإسلام.

فمن ذلك تشنيعهم علي الإسلام بإباحته تعدد الزوجات، وأنها علي زعمهم اضرار بالزوجة وإرباك لحياتها.

وقد جهل الناقدون أو تجاهلوا أنّ الإسلام لم يكن المشرع الأول لذلك، فقد شريعته الأديان السماوية و القوانين الوضعية قبل الإسلام بآماد وقرون مديدة.

«فلا حجر علي تعدد الزوجات في شريعة قديمة سبقت قبل التوراة و الإنجيل، و لا حجر علي تعدد الزوجات في التوراة أو في الإنجيل، بل هو مباح مأثور عن الأنبياء أنفسهم، من عهد إبراهيم الخليل إلي عهد الميلاد. و لم يرد في الإنجيل نص واحد يحرم ما أباحه العهد القديم للآباء و الأنبياء، و لمن دونهم من الخاصة و العامة. و ما ورد في الإنجيل يشير إلي الإباحة في جميع الحالات، و الاستثناء في حالة واحدة، و هي: حالة الأسقف حين لا يطبق الرهبانية فيقنع بزوجة واحدة اكتفاء بأهون الشرور...»

وقال (وستر مارك) العالم الثقة في تاريخ الزواج: أنّ تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلي القرن السابع عشر، و كان يتكرر كثيرا في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة و الدولة...»

فالإسلام لم يأت ببدعة فيما أباح من تعدد الزوجات، وإنما الجديد الذي أتى به: أنه أصلح ما أفسدته الفوضى من هذه الإباحة، المطلقة من كل قيد، و انه حسب حساب الضرورات التي لا يغفل عنها الشارع الحكيم، فلم يحرم أمرا قد تدعو إليه الضرورة الحازبة. و يجوز أن تكون إباحته خير من تحريمه في بعض ظروف الأسرة، أو بعض الظروف الاجتماعية العامة» (1).

إنّ الذين استنكروا إباحة تعدد الزوجات في التشريع الإسلامي، قد مارسوه فعلا بطرق الغواية و العلاقات الأثيمة بالخيليات و العشيقات، و تجاهلوا

(1) عن كتاب حقائق الإسلام، للأستاذ العقاد، بتصرف.

ص: 291

واقعهم السيء وتحللهم من القيم الأخلاقية، كأنما يحلو لهم أن يتنكبوا النهج السوي المشروع، ويتعسفوا الطرق الموبوءة بالفساد.

ولو أنهم فكروا وأمعنوا النظر بتجرد وإنصاف في حكمة ذلك التشريع الإسلامي، لأيقنوا أنه العلاج الوحيد لحل المشاكل والأزمات التي قد تنتاب الفرد وتنتاب المجتمع ويصلحها إصلاحا فريدا لا بديل له ولا محيص عنه.

أ- المبررات:

ونستطيع أن نستجلي أهداف الشريعة الإسلامية في تعدد الزوجات علي ضوء المبررات التالية:

1- قد تمرض الزوجة جسما أو عقليا، وتعجز آنذاك عن أداء رسالتها الزوجية، ولا تستطيع تلبية رغبات الزوج، ورعاية الأسرة والأبناء، مما يفضي بهم إلي القلق والتسيب.

ولا ريب أنها أزمة خانقة تستدعي العلاج الحاسم الحكيم، وهو لا يخلو من فروض ثلاثة:

أ- إما أن يترك الزوج هملا يعاني مرارة الحرمان من حقوقه الزوجية، ويغدو عرضة للتردي في مهاوي الرذيلة والإثم، وتترك الأسرة كذلك نهبا للفوضى والتبعثر. وهذا إجحاف بالزوج والأسرة، وإهدار لحقوقهما معا.

ب- واما أن يتخلص الزوج من زوجته المريضة بالطلاق، والتخلي عنها، ويدعها تقاسي شدائد المرض ووحشة النبد والافراد، وهذا ما يآبه الوجدان لمنافاته مبادئ الإنسانية وسجايا النبل والوفاء.

ج- وإما أن يتسري الزوج علي زوجه المريضة، متخذًا زوجة أخرى تلبية رغباته، وتلمّ شعث الأسرة، وتحيط الأولي بحسن الرعاية والالطف، وهذا هو أفضل الحلول وأقربها إلي الرشد والصواب.

2- وقد تكون الزوجة عقيمة محرومة من نعمة النسل والإنجاب، فما ذا يصنع الزوج والحالة هذه، أ يظل محروما من الأبناء يتحرق شوقا إليهم، وتلهفا

عليهم مستجيبا لغريزة الأبوة ووخزها الملح في النفس. فإن هو صبر علي ذلك الحرمان آثرا هوي زوجته علي هواه، فذلك نبيل و تضحية و إيثار. أو يتسري عليها بأخري تنجب له أبناء يملؤون فراغه النفسي، و يكونون له قرة عين و سلوة فؤاد. و هذا هو منطق الفطرة و الغريزة الذي لا يحيد عنه إلا نفر قليل من الناس.

3- و النساء- في الغالب- أوفر عددا و أكثر نفوسا من الرجال، و ذلك لأمرين:

أ- أن الرجال أكثر تعرضا لأخطار العمل و أحداث الوفاة من النساء، لممارستهم الأعمال الشاقة الخطيرة، المؤدية إلي ذلك، كالمعامل و المناجم و المطافي و نحوها، مما يسبب تلفهم و قتلهم عن النساء.

أضف إلي ذلك، أن الرجال أضعف مناعة من النساء و أكثر إصابة بعدوي الأوبئة و الأمراض، مما يجعلهم أقل عددا منهن «و يعزو علماء الحياة ذلك إلي ما تتميز به المرأة علي الرجل بدنيا. و إلي أن الأمراض كلها تقريبا تهلك من الرجال أكثر مما تهلك من النساء، و لذا فإن في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر (7,700,000 أرملة)، و يتنبأ مكتب التعداد الأمريكي بأن هذه الفئة سيرتفع عددها في أمريكا بمعدل مليونين كل 10 سنين.

و ان الدكتورة (ماريون لانجر) العاملة الاجتماعية المتخصصة في استشارات الزواج تقول: أن لدي المجتمع حلين ممكنين فقط لتغطية النقص المتزايد في الرجال أما تعدد الزوجات، أو إيجاد طريقة ما لإطالة أعمار الرجال...» (1).

ب- الحروب:

فإنها تقني أعدادا ضخمة من الرجال و تسبب هبوط نسبتهم عن النساء هبوطا مريعا. فقد كان المصابون في الحرب العالمية الأولى (واحد و عشرين

(1) الإسلام و العلم الحديث، عن مجلة المختار (عدد فبراير 1958).

ص: 293

مليون نسمة) بين قتيل و جريح. وكانت ضحايا الحرب العالمية الثانية (خمسين مليون نسمة).

وقد أحدث ذلك فراغا كبيرا في صفوف الرجال و أثار أزمة عالمية تستدعي العلاج الحاسم الناجع.

أما الأمم الغربية، فقد وقفت إزاء هذه الأزمة موقف العاجز الحائر في علاجها و ملاقاتها... لمنعها تعدد الزوجات، فرحت تعالجه عن طريق الفساد الخلقي، مما دنسها و أشاع فيها البغاء و كثرة اللقطاء، وعمتها الفوضى الأخلاقية.

و أما الإسلام، فقد عالج ذلك علاجاً فريداً يلائم الفطر البشرية، و مقتضيات الظروف و الحالات. حيث أباح التعدد و قاية للفرد و المجتمع من تلك المآسي التي عانتها الأمم المحرمة له، فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء:3).

و حين شرع الإسلام التعدد لم يطلقه ارسالا و جزافا، فقد اشترط فيه العدل و المساواة بين الأزواج صيانة لحقوق المرأة و كرامتها.

بيد أن ذلك العدل مشروط في مستلزمات الحياة الماديّة، كالمطعم و الملابس و المسكن، و نحوها من المآرب الحسيّة المتاحة للإنسان، و الداخلة في نطاق وسعه و قدرته.

أما النواحي الوجدانية و العاطفية، كالحب و الميل النفسي، فإنها خارجة عن طوق الإنسان، و لا يستطيع العدل فيها و المساواة، لو هنيه إزاء سلطانها الآسر، وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ (النساء:129).

وقد يعترض البعض أنّ المرأة الغربية قادرة علي ممارسة الأعمال و كسب المعاش، فهي غنية عن الزواج.

و هو زعم باطل يكذبه واقع الفطرة الإنسانية و غرائزها الراسخة في النفس. فحاجة المرأة إلي الرجل ليست مقصورة علي المآرب المادية فحسب، و إنما هي حاجة نفسية ملحة تستكمل به كيانها و تشعر بوجودها كحاجة الرجل إليها علي سواء.

4- ومن مبررات التعدد أنه قد يتصف بعض الرجال بطاقة جنسية عارمة، تتطلب المزيد من التنفيس والإفضاء و تستدعي الأزواج، فإن تيسر له ذلك، وإلاّ نفس عن طاقته بالدعارة و الفساد، كما حدث ذلك في الأمم التي حرمت التعدد المشروع، فابتلت بالتعدد الموبوء من الخليلات و العشيقات.

الطلاق في الإسلام

و هكذا انطلقت حناجر لاغية، تشدق بانتقاد الإسلام علي تشريع الطلاق، بأنه يهدد كيان المرأة و سعادتها، فتغدو بنزوة من نزوات الرجل و لوثة من لوثاته الغاضبة، طريدة كسيرة القلب مهدورة الكيان.

و هذا من صور التجني و التشنيع علي الإسلام، إذ لم يكن هو المشرع الأول للطلاق، و لا المقنن الوحيد له، و إنّما كان شائعاً في أغلب الأمم و من أقدم العصور. و كان آنذاك بأسلوب فوضوي يهدر حقوق الزوجة و كرامتها، و يجعلها طريدة شريفة هائمة حيث تشاء.

فقد شاع عند اليونانيين دون قيد أو شرط، و أباحه الرومانيون دينيا و مدنيا بعد أن حرّمته الأجيال الأولى منهم.

و حينما جاءت الشريعة الموسوية قلّصت من نطاق الطلاق و أباحتها في حالات ثلاث: الزنا و العقم و العيب الخلقي و الخلقي.

و أما الشريعة المسيحية فقد حرّمته إلاّ في حالتين: اقتراف أحد الزوجين أو كلاهما جريمة الفسق، أو في حالة العقم.

و هذا ما دفع الأمم الغربية الحديثة، بضغط الحاجة الملحة إلي تقنين الطلاق المدني و جعله قانوناً ثابتاً، و إن خالف دينها و شريعته.

و لما أطل الإسلام بعهد الزاهر و تشريعه الكافل، أقرّ الطلاق و أحاطه بشروط من التدابير الوقائية و العلاجية، لتقليصه و ملافاة أزماته و مشاكله.

فهو أبغض الحلال إلي الله عز و جل، و لكن الضرورة تبيح المحذور، فهناك حالات يتسع الخلاف فيها بين الزوجين و يشتد الخصام و تغدو الحياة

الزوجية آتونا مستعرا بالشحناء والبغضاء، مما يتعذر فيها التفاهم والوفاق.

وهنا يعالج الإسلام هذه الحالة المتوترة والجو المكفهر المحموم بحكمة و تدرج بالغين، فهو «لا يسرع إلي رباط الزوجية المقدس فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف، انه يشد علي هذا الرباط بقوة، ويستمسك به في استماتة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس.

انه يهتف بالرجال وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (النساء:19)، فيميل بهم إلي التريث والمصابرة حتي في حالة الكراهية.

فإن تجاوز الأمر مسألة الكره والحب، إلي النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام، بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون و توفيق يحاوله الخيرون و إن خفتن شقاق بينهما، فأبعثوا حكما من أهله، و حكما من أهلها، إن يريدان إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيراً (النساء:35) و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، فلا جناح عليهما أن يَصَ لِحاً بينهما صلحاً، و الصلح خير (النساء:128). فإن لم تجد هذه الوساطة فالأمر إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، وإمسك الزوجين علي هذا الوضع محاولة فاشلة، ويزيدها الضغط فشلا. و من الحكمة التسليم بالواقع و إنهاء هذه الحياة-علي كره من الإسلام-فإن أبغض الحلال إلي الله الطلاق.

و لعل هذه التفرقة تثير في نفس الزوجين رغبة جديدة لمعاودة الحياة فكثيرا ما نري حسنات الشيء عند ما نحرمه، و الفرصة لم تضع، الطلاق مرتان، فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان (البقرة:229) و هناك فترة العدة في حال الدخول بالزوجة، و عليه أن ينفق عليها في هذه الفترة و لا يقتر. و في خلالها يجوز له-إن كان قد ندم-أن يراجع زوجته، و أن يستأنفا حياتهما بلا أي إجراء جديد.

فإن تركت مدة العدة تمضي دون مراجعة، ففي استطاعتها أن يستأنفا هذه الحياة متي رغبوا. و لكن بعقد جديد.

و تلك هي التجربة الأولى و هي تكشف لكلا الزوجين عن حقيقة عواطفهما، و عن جدية الأسباب التي انفصلا بسببها، فإذا تكررت هذه الأسباب، أو جدّ سواها، و اندفع الزوج إلى الطلاق مرة أخرى، فعندئذ لا تبقي سوي فرصة واحدة، هي الثالثة.

فإذا كانت الثالثة، فالعلة إذن عميقة و المحاولة غير مجدية، و من الخير له و لها أن يجرب كل منهما طريقه، و من الخير كذلك أن يتلقى الزوج- إن كان عابثاً- نتيجة عبثه أو تسرعه فإن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (البقرة: 230) (1).

فما ذا ينقم الثرثارون علي الإسلام بتشريع الطلاق؟ أ يريدون إلغاءه و تحريمه، لتشيع المآسي في المجتمع الإسلامي، التي عاشتها الأمم الكاثوليكية، التي حرمت الطلاق و حرمت تعدد الزوجات، مما اضطرهم إلى اتخاذ العشيقات و الأخدان، و تعسف مسالك الغواية و الآثام الخلقية؟

حقوق الأقرباء

فضل الأقرباء:

الأقرباء: هم الأسرة التي ينتمي إليها الإنسان، و الدوحة التي تفرع منها و هم ألصق الناس نسبا به، و أشدهم عطفاً عليه، و أسرعهم إلى نجاته و مواساته.

و قد وصفهم أمير المؤمنين (ع) فقال: «يا أيها الناس أنه لا يستغني الرجل و إن كان ذا مال عن عشيرته؟ و دفاعهم عنه بأيديهم و ألسنتهم، و هم أعظم الناس حيطة من ورائه، و ألمهم لشعثه، و أعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به» (2).

(1) نقل بتصرف و اختصار عن كتاب السّلام العالمي، لسيد قطب ص 64-67.

(2) نهج البلاغة.

ص: 297

وأفضل الأقرباء وأجدرهم بالإعجاب والثناء هم: المتحابون المتعاطفون المتآزرون علي تحقيق أهدافهم ومصالحهم.

وكلما استشعر الأرحام وتبادلوا مشاعر التضامن والتعاطف كانوا أعز قدرا، وأمنع جانبا، وأشد قوة علي مجابهة الأعداء ومعاناة الشدائد والأزمات.

من أجل ذلك أولت الشريعة الإسلامية شؤون الأسرة عناية بالغة، ورعتها بالتنظيم والتوجيه لمكانتها الاجتماعية وأثرها في إصلاح المجتمع الإسلامي وازدهار حياته.

صلة الرحم

إشارة

وفي طليعة المبادئ الخلقية التي فرضتها الشريعة وأكدت عليها صلة الأرحام، وهم (المتحدون في النسب) وإن تباعدت أو اصر القربي بينهم وذلك بالتودد إليهم والعطف عليهم وإسداء العون المادي لهم ودفع المكاره والشرور عنهم ومواساتهم في الأفراح والأحزان.

وإليك طرفا من نصوص أهل البيت (ع) في صلة الأرحام ورعايتهم:

عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص):

«أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلي يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كان منه علي مسيرة سنة فإن ذلك من الدين» (1).

وعن علي بن الحسين (ع) قال: قال رسول الله (ص): -

«من سره أن يمد الله في عمره، وأن يبسط في رزقه، فليصل رحمه، فإن الرحم لها لسان يوم القيامة ذلق تقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني» (2).

(1) الوافي ج 3 ص 93 عن الكافي.

(2) البحار، كتاب العشرة ص 27 عن عيون أخبار الرضا وصحيفة الرضا (ع).

ص: 298

و عن الرضا عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله (ص): -

«من ضمن لي واحدة ضمنت له أربعة: يصل رحمه، فيحبه الله تعالى، و يوسع عليه رزقه، و يزيد في عمره، و يدخله الجنة التي وعده» (1).

و قال أبو عبد الله (ع): «ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، حتي أنّ الرجل يكون أجله ثلاث سنين، فيكون وصولا للرحم، فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا و ثلاثين سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله تعالى ثلاثين سنة، و يجعل أجله إلي ثلاث سنين» (2).

و قال (ع):

«صل رحمك و لو بشرية من ماء، و أفضل ما يوصل به الرحم كف الأذي عنها. و صلة الرحم منسأة في الأجل محبة في الأهل» (3).

و قال (ع): -

«إن صلة الرحم و البر ليهونان الحساب، و يعصمان من الذنوب، فصلوا أرحامكم، و برّوا بأخوانكم و لو بحسن السّلام و ردّ الجواب» (4).

و قال أبو جعفر (ع): -

«صلة الأرحام تزكي الأعمال، و تنمي الأموال، و تدفع البلوي، و تيسر الحساب، و تنسيء في الأجل» (5).

و عن أبي عبد الله (ع): «أن رجلا أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله أهل بيتي أبوا إلا توثبا عليّ و قطيعة لي و شتيمة فأرفضهم؟

قال (ص): إذا يرفضكم الله جميعا.

قال: فكيف أصنع؟

(1) الوافي ج 3 ص 94 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 94 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 94 عن الكافي.

(4) الوافي ج 3 ص 94 عن الكافي.

(5) الوافي ج 3 ص 94 عن الكافي.

قال(ص):تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيرا» (1).

وقد أحسن بعض الشعراء المتقدمين حيث قال:

وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا

فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا

وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم هووا عني هويت لهم رشدا

لهم جل مالي إن تتابع لي غني وإن قلّ مالي لم أكلفهم رفدا

خصائص صلة الرحم

ولا غرابة أن نلمس في هذه النصوص قوة التركيز والتأكيد علي صلة الرحم، وذلك لما تنطوي عليه من جليل الخصائص والمنافع.

فالأسرة الرحمية تضم عناصر وأفرادا متفاوتين حالا وأقدارا، فيهم الغني والفقير، والقوي والضعيف، والوجيه والخامل، وهي بأسرها فردا وجماعة لا- تستطيع أن تنال أمان العزة والمنعة والرخاء، وتجاوبه مشاكل الحياة ومناوأة الأعداء بجلد وثبات إلا بالتضامن والتعاطف اللذين يشدان أزرها ويجعلانها جبهة مترابطة لا تزعزعها أعاصير المشاكل والأحداث، ولا يستطيع مكابدها الأعداء والحساد.

وقد جسد أكتهم بن صيفي هذا الواقع في حكمته الشهيرة حيث:

«دعي أبناءه عند موته، فاستدعي أضمامة من السهام، فتقدم إلي كل واحد منهم أن يكسرها فلم يقدر أحد علي كسرها.

ثم بددها فتقدم إليهم أن يكسروها فاستسهلوا كسرها، فقال:

كونوا مجتمعين ليعجز من ناوأكم عن كسرکم كعجزكم عن كسرها مجتمعة، فإنكم إن تفرقتم سهل كسرکم وأنشد:

كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تفرقوا أحادا

(1) الوافي ج 3 ص 94 عن الكافي.

ص: 300

تأبي القداح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أفرادا

هذا إلي ما في صلة الرحم من جليل الخصائص والآثار التي أوضحتها النصوص السالفة.

فهي:

مدعاة لحب الأقرباء و عطفهم وإيثارهم و موجبة لطيلة العمر، و وفرة المال، و زكاة الأعمال الصالحة و نحوها في الرصيد الأخروي، و منجاة من صروف الأقدار و البلايا.

قطيعة الرحم

وهي:

فعل ما يسخط الرحم و يؤذيه قولاً أو فعلاً، كسبّه و اغتيابه و هجره و قطع الصلات المادية و حرمانه من مشاعر العطف و الحنان.

و تعتبر الشريعة الإسلامية قطيعة الرحم جرماً كبيراً و إثماً ماحقاً توعد عليها الكتاب و السنة.

قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (محمد:22).

وقال سبحانه: الَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (البقرة:27).

وقال رسول الله (ص): «أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إساءة، و رجل لا تبغي عليه و هو يبغي عليك، و رجل عاهدته علي أمر فوفيت له و غدر بك، و رجل و صل قرابته فقطعوه» (1).

و عن أبي جعفر (ع) قال: في كتاب علي (ع) «ثلاث خصال لا يموت

(1) الوافي ج 47 من وصية النبي (ص) لعلي (ع).

ص: 301

صاحبهن أبدا حتى يري وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها.

وإن أعجل الطاعات ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنموا أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقل الرحم، وإن ثقل الرحم انقطاع النسل» (1).

وعن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له:

«إن أخوتي وبنبي عمي قد ضيقوا عليّ الدار وألجأوني منها إلي بيت و لو تكلمت أخذت ما في أيديهم.

قال: فقال لي: اصبر فإن الله سيجعل لك فرجا.

قال: فانصرفت، و وقع الوباء سنة (131 هـ) فماتوا والله كلهم فما بقي منهم أحد.

قال: فخرجت فلما دخلت عليه قال:

ما حال أهل بيتك؟

قال: قلت: قد ماتوا والله كلهم فما بقي منهم أحد.

فقال: هو بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطع رحمهم بتروا، أ تحب أنهم بقوا وأنهم ضيقوا عليك، قال: قلت أي والله» (2).

وفي خبر شعيب العرقوفي في دخول يعقوب المغزلي علي موسى بن جعفر (ع) وقوله (ع) له: يا يعقوب قدمت أمس و وقع بينك وبين أخيك شرفي موضع كذا وكذا حتى شتم بعضكم بعضا، وليس هذا ديني ولا دين آبائي ولا نأمر بهذا أحدا من الناس، فاتق الله وحده لا شريك له، فإنكما ستفترقان بموت، أما إن أخاك سيموت في سفره قبل أن يصل إلي أهله، وستندم أنت علي ما كان منك، وذلك أنكما تقاطعتما فبتر الله أعماركما.

(1) الوافي ج 3 ص 156 عن الكافي.

(2) سفينة البحار ج 1 ص 516 عن الكافي.

ص: 302

فقال له الرجل: فأنا جعلت فداك متي أجلي؟

فقال(ع): أما إن أجلك قد حضر، حتي وصلت عمته بما وصلتها به في منزل كذا و كذا فزيد في أجلك عشرون.

قال شعيب: فأخبرني الرجل و لقيته حاجا أن أخاه لم يصل إلي أهله حتي دفنه في الطريق» (1).

مساويء قطيعة الرحم

و نستنتج من هذه النصوص أن لقطيعة الرحم مغبة سيئة و آثارا خطيرة تنذر القاطع و تعاجله بالفناء، و قصف الأعمار، و محق الديار، و الخسران المبين في دينه و دنياه.

حقوق الأصدقاء

فضل الأصدقاء

الإنسان مدني بالطبع، لا يستطيع اعتزال الناس و الانفراد عنهم، لأن اعتزالهم باعث علي استشعار الغربة و الوحشة و الإحساس بالوهن و الخذلان إزاء طوارئ الأحداث و ملزمات الزمان.

من أجل ذلك كان الإنسان تَوَاقًا إلي اتخاذ الخلان و الأصدقاء، ليكونوا له سندا و سلوانا، يسرون عنه الهموم و يخففون عنه المتاعب، و يشاطرونه السراء و الضراء.

و قد تضافرت دلائل العقل و النقل علي فضل الأصدقاء و الترغيب فيهم، و إليك طرفا منها:

قال أمير المؤمنين(ع) في حديث له: «عليك بأخوان الصدق، فأكثر من اكتسابهم، فإنهم عدة عند الرخاء، و جنة عند البلاء» (2).

(1) سفينة البحار ج 1 ص 516 عن الكافي.

(2) البحار كتاب العشرة ص 51 عن أمالي الشيخ الصدوق.

ص: 303

وقال الصادق(ع):«لقد عظمت منزلة الصديق حتي أن أهل النار يستغيثون به ويدعونه قبل القريب الحميم».

قال الله سبحانه مخبرا عنهم: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (1)(الشعراء:100-101).

وقال بعض الحكماء:

إن إخوان الصديق هم خير مكاسب الدنيا، زينة في الرخاء، وعدة في الشدة، ومعونة علي خير المعاش و المعاد.

وقيل لحكيم: أيما أحب إليك، أخوك أم صديقك؟

فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقا لي.

واقع الصداقة و الأصدقاء

قد يحسب الناس أن الصديق هو من يحسن مجاملتهم و يظهر البشاشة و التودد إليهم، و يعتبرونه خلا و فيا و صديقا حميما، فإذا اختبروه في واقعة أسفر عن صديق مزيف، و خل مخادع عاطل من خلال الصداقة الحقة و واقعها الأصيل.

و من هنا كثرت شكايات الأدياء قديما و حديثا من تنكر الأصدقاء و جفائهم و خذلانهم رغم ما يكونه لهم من حب و إخلاص.

و أغلب الظن أن سبب تلك المأساة أمران:

الأول: الجهل بواقع الصداقة و الأصدقاء و عدم التمييز بين خصائص و خلال الواقعيين من المزيفين منهم.

الثاني: اتصاف أغلب الأصدقاء بنقاط الضعف الشائعة في الأوساط الاجتماعية من التلون و الخداع و عدم الوفاء التي سرعان ما يكشفهما محك الاختبار. و قد أوضح أمير المؤمنين(ع) واقع الأصدقاء و ابعاد صداقتهم فيما رواه أبو جعفر الباقر(ع) فقال:

(1) البحار كتاب العشرة ص 51 عن أمالي ابن الشيخ الطوسي.

ص: 304

«قام رجل بالبصرة إلي أمير المؤمنين (ع) فقال:

يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الأخوان.

فقال (ع): الأخوان صنفان: أخوان الثقة، وأخوان المكاشرة.

فأما أخوان الثقة: فهم الكف والجناح، والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك علي حد الثقة، فابذل له مالك، وبدنك، وصاف من صافاه وعاد من عاداه، واكتم سره وعبه، واطهر منه الحسن، واعلم أيها السائل أنهم أقل من الكبريت الأحمر.

وأما أخوان المكاشرة: فإنك تصيب لذتك منهم، فلا تقطن ذلك منهم، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه، وحلاوة اللسان» (1).

وقال الصادق (ع): «لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلي الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها، فلا تنسبه إلي شيء من الصداقة:

فأولها: أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة.

و الثانية: أن يري زينك زينه و شينك شينه.

و الثالثة: أن لا تغيره عليك ولاية و لا مال.

و الرابعة: أن لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته.

و الخامسة: و هي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات» (2).

وقال بعض الحكماء: المودات ثلاث:

مودة في الله عز و جل لغير رغبة و لا رهبة، فهي التي لا يشوبها غدر و لا خيانة.

و مودة مقارنة و معاشرة، و مودة رغبة أو رهبة.

و هي: شر المودات، و أسرعها انتقاضا.

(1) الوافي ج 3 ص 104 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 104 عن الكافي.

وقال مهيار الديلمي:

ما أنا من صبغة أيامكم ولا الذي ان قلبوه انقلبوا

ولا ابن وجهين ألم حاضرا من الصديق وألوم الغيبا

قلبي للأخوان شطوا أو دنوا وللهوي ساعف دهر أو نبا

من عاذري من متلاش كلما أذنب يوما و عذرت أذنبنا

يضحك في وجهي ملء فمه وإن أعب و ذكر اسمي قطبا

يطير لي حمامة فإن رأي خصاصة دب ورائي عقربا

ما أكثر الناس و ما أقلهم و ما أقل في القليل النجبا

اختيار الصديق

للصديق أثر بالغ في حياة صديقه و تكييفه فكريا و أخلاقيا، لما طبع عليه الإنسان من سرعة التأثر و الانفعال بالقرناء و الأخلاء، ما يحفره علي محاكاتهم و الاقتباس من طباعهم و نزعاتهم.

من أجل ذلك كان التجاوب قويا بين الأصدقاء، و كانت صفاتهم سريعة العدوي و الانتقال، تنشر مفاهيم الخير. و الصلاح تارة، و مفاهيم الشر و الفساد أخرى، تبعا لخصائصهم و طبائعهم الكريمة أو الذميمة، و إن كانت عدوي الرذائل أسرع انتقالا و أكثر شيوعا من عدوي الفضائل.

فالصديق الصالح: رائد خير، و داعية هدي، يهدي إلي الرشد و الصلاح.

و الصديق الفاسد: رائد شر، و داعية ضلال، يقود إلي الغي و الفساد.

و كم انحرف أشخاص كانوا مثاليين هديا و سلوكا، و ضلوا في متاهات الغواية و الفساد، لتأثرهم بالقرناء و الأخلاء المنحرفين.

و هذا ما يحتم علي كل عاقل أن يتحفظ في اختيار الأصدقاء، و يصطفي منهم من تحلي بالخلق المرضي و السمعة الطيبة و السلوك الحميد.

خلال الصديق المثالي

و أهم تلك الخلال و ألزمها فيه هي:

1- أن يكون عاقلاً لبيبا مبرءاً من الحمق. فإن الأحقق ذميم العشرة مقيت الصحة، مجحف بالصدق، وربما أراد نفعه فأضره وأساء إليه لسوء تصرفه وفرط حماقته، كما وصفه أمير المؤمنين (ع) في حديث له فقال:

«و أما الأحقق فإنه لا يشير عليك بخير ولا يرجي لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه، وربما أراد منفعتك فضرك، فموته خير من حياته و سكوته خير من نطقه، وبعده خير من قربه» (1).

2- أن يكون الصديق متحلياً بالإيمان و الصلاح و حسن الخلق، فإن لم يتحل بذلك كان تافها منحرفاً يوشك أن يغوي أخلاءه بضلاله و انحرافه.

انظر كيف يصور القرآن ندم التادمين علي مخادنة الغاوين و المضللين و أسفهم و لوعتهم علي ذلك:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً، يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً (الفرقان: 27-29).

و عن الصادق (ع) عن آبائه قال: قال رسول الله (ص):

«المرء علي دين خليله، فلينظر أحدكم من يخال» (2).

و عن أبي جعفر (ع) عن أبيه عن جده (ع) قال:

قال أمير المؤمنين (ع): «مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، و مجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، و مجالسة الأبرار للفجار تلحق الأبرار بالفجار، فمن اشتبه عليكم أمره، و لم تعرفوا دينه، فانظروا إلي خلطائه، فإن كانوا أهل دين الله، فهو علي دين الله، و إن كانوا علي غير دين الله فلا حظ له من دين الله، ان رسول الله (ص) كان يقول:

«من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يواخين كافراً، و لا يخالطن فاجراً،

(1) البحار. كتاب العشرة. ص 56 عن الكافي.

(2) البحار. كتاب العشرة. ص 52 عن أمالي أبي علي بن الشيخ الطوسي.

و من آخي كافرا، أو خالط فاجرا كان كافرا فاجرا» (1).

و هكذا يحذر أهل البيت عليهم السّلام من مخادنة أنماط من الرجال اتسموا بأخلاق ذميمة و سجايا هابطة باعثة علي النفرة و سوء الخلة.

و عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام قال: قال لي أبي علي بن الحسين (ع):

«يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم، و لا تحادثهم، و لا ترافقهم، فقلت: يا ابيه من هم عرفنيهم. قال:

إياك و مصاحبة الكذّاب فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد و يبعد لك القريب.

و إياك و مصاحبة الفاسق فإنه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك.

و إياك و مصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه.

و إياك و مصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفحك فيضرك.

و إياك و مصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعوناً في كتاب الله عز و جل في ثلاث مواضع... الخبر» (2).

و قال أبو العتاهية:

أصبح ذو العقل و أهل الدين فالمرء منسوب إلي القرين

و قال أبو نؤاس:

و لقد نهزت مع الغواة بدلوهم و اسمت سرح اللهو حيث أساموا

و بلغت ما بلغ امرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثم

3- أن يكون بين الصديقين تجاوب عاطفي و رغبة متبادلة في الحب و المؤاخاة، فذلك أثبت للمودة و أوثق لعري الإخاء، فإن تلاشت في أحدهما نوازع الحب و الخلة و هت علاقة الصداقة و غدا المجفو منها الحريص علي توثيقها

(1) البحار. كتاب العشرة. ص 53 عن كتاب صفات الشيعة للصدوق.

(2) الوافي ج 3 ص 105 عن الكافي.

ص: 308

عرضة للنقد و الازدراء.

قال أمير المؤمنين(ع):«زهديك في راغب فيك نقصان عقل (حظ) و رغبتك في زاهد فيك ذل نفس» (1).

وقال الشهيد الأول رحمه الله:

غنينا بنا عن كل من لا يريدنا و إن كثرت أوصافه و نعوته

و من صدّ عنا حسبه الصدّ و القلا و من فاتنا يكفيه أنّا نفوته

وقال الطغرائي:

جامل أخاك إذا استربت بوّده و انظر به عقب الزمان العائد

فإن استمر به الفساد فخلّه فالعضو يقطع للفساد الزائد

مقاييس الحب

وقد تلتبس مظاهر الحب في الاخلاء خاصة و الناس عامة، و تخفي سماته و علائمه، و يغدو المرء آنذاك في شك و ارتياب من ودهم أو قلاهم، و قد وضع أهل البيت عليهم السّلام مقاييس نفسية تستكشف دخائل الحب و البغض في النفوس و تجلوا أسرارها الخفية.

قال الراوي: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله(ع) فقال: الرجل يقول أودك، فكيف أعلم أنه يودني؟

فقال(ع): امتحن قلبك، فإن كنت توده فإنه يودك» (2).

وقال(ع) في موطن آخر:

«انظر قلبك، فإن أنكر صاحبك، فاعلم أنه أحدث» (3) يعني قد أحدث ما يوجب النفرة و ضعف المودة.

و عن أبي جعفر(ع) قال:

(1) نهج البلاغة.

(2) الوافي ج 3 ص 106 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 106 عن الكافي.

«لما احتضر أمير المؤمنين (ع) جمع بنيه، حسنا و حسينا و ابن الحنفية و الأصغر فوصّاهم، و كان في آخر وصيته: -يا بنيّ عاشروا الناس عشرة، إن غبتم حدّوا إليكم، و إن فقدتم بكوا عليكم، يا بنيّ إن القلوب جنود مجنّدة تتلاحظ بالمودّة، و تتناجي بها، و كذلك هي في البغض، فإذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه، و إذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه» (1).

الصدّاقة بين المدّ و الجزر

اختلف العقلاء في أيّهما أرجح و أفضل، الإكثار من الأصدقاء أو الإقلال منهم.

ففضل بعضهم الإكثار منهم و التوفّر عليهم، لما يؤمل فيهم من جمال الموانسة و حسن المؤازرة و التأييد.

و رجح آخرون الإقلال منهم، لما ينجم عن استكثارهم من ضروب المشاكل المؤدية إلى التباغض و العدا، كما قال ابن الرومي:

عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب

فإنّ الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب

و الحق أنّ قيم الأصدقاء ليست منوطة بالقلّة أو الكثرة، و إنما هي فيما يتحلون به من صفات النبل و الإخلاص و الوفاء، التي لا تجتمع إلا في المثاليين منهم، و هم فئة قليلة نادرة تتألق في دنيا الأصدقاء تألق اللاكبيء بين الحصا.

و صديق مخلص و فيّ خير من ألف صديق عديم الإخلاص و الوفاء، كما قال الإسكندر: المستكثر من الأخوان من غير اختيار كالمستوفر من الحجارة، و المقلّ من الأخوان المتخير لهم كالذي يتخير الجوهر.

حقوق الأصدقاء

إشارة

و بعد أن أوضح أهل البيت عليهم السّلام فضل الأصدقاء الأوفياء،

(1) البحار كتاب العشرة ص 46 عن أمالي الشيخ أبي علي ابن الشيخ الطوسي.

ص: 310

رسموا لهم سياسة و آداباً و قرروا حقوق بعضهم علي بعض، ليوثقوا أواصر الصداقة بين المؤمنين، و من ثم لتكون باعثاً علي تعاطفهم و تساندهم. و إليك طرفاً من تلك الحقوق:

1-الرعاية المادية:

قد يقع الصديق في أزمة اقتصادية خانقة، و يعاني مرارة الفاقة و الحرمان و يغدو بأأس الحاجة إلي النجدة و الرعاية المادية، فمن حقه علي أصدقائه النبلاء أن ينبروا لإسعافه، و التخفيف من أزمته بما تجود به أريحيتهم و سخاؤهم، و ذلك من أزم حقوق الأصدقاء و أبرز سمات النبل و الوفاء فيهم، و قد مدح الله أقواماً تحلوا بالإيثار و حسن المواساة فقال تعالى:

وَ يُؤْتِرُونَ عَلِيَّ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر:9).

و قال الإمام موسى بن جعفر(ع)لرجل من خاصته:

«يا عاصم كيف أنتم في التواصل و التواسي؟

قلت:أفضل ما كان عليه أحد.

قال(ع):أأتي أحدكم إلي دكان أخيه أو منزله عند الضائقة فيستخرج كيسه و يأخذ ما يحتاج إليه فلا ينكر عليه؟قال:لا.

قال(ع):«فليستم علي ما أحب في التواصل» (1).

و عن أبي إسماعيل قال:قلت لأبي جعفر(ع):«جعلت فداك، إن الشيعة عندنا كثير، فقال(ع):

فهل يعطف الغني علي الفقير؟ و هل يتجاوز المحسن عن المسيء؟ و يتواسون.فقلت:لا.

فقال عليه السلام:

ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا» (2).

(1) البحار كتاب العشرة ص 46 عن كتاب قضاء الحقوق للصورى.

(2) البحار كتاب العشرة ص 71 عن الكافي.

وقال أبو تمام:

أولي البرية حقا أن تراعيه عند السرور الذي أساك في الحزن
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن

وقال الواقدي:

كان لي صديقان: أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحدة، فنالتي ضيقة شديدة و حضر العيد، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر علي
البؤس و الشدة، و أما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم، لأنهم يرون صبيان الجيران و قد تزينوا في عيدهم، و أصلحوا ثيابهم، و هم
علي هذه الحال من الثياب الرثة! فلو احتلت بشيء تصرفه في كسوتهم! فكتبت إلي صديقي الهاشمي أسأله التوسعة عليّ، فوجه إليّ كيسا
مختوما، ذكر أن فيه ألف درهم، فما استقر قراري حتي كتب إليّ الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلي صاحبي، فوجهت إليه الكيس
بحاله، و خرجت إلي المسجد فأقمت فيه ليلي مستحيا من امرأتي.

فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني، و لم تعنفني عليه.

فبينما أنا كذلك إذ وافي صديقي الهاشمي و معه الكيس كهيئته، فقال لي:

أصدقني عما فعلته فيما وجهت إليك؟

فعرفته الخبر علي وجهه، فقال: إنك وجهت إلي و ما أملك علي الأرض إلا ما بعثت به إليك، و كتبت إلي صديقنا أسأله المواساة فوجه إلي
بكيسي! فتواسينا الألف أثلاثا!

ثم نمي الخبر إلي المأمون فدعاني، فشرحت له الخبر، فأمر لنا بسبعة آلاف دينار، لكل واحد ألفا دينار و للمرأة ألف دينار! (1)

2- الرعاية الأدبية:

و هكذا تنتاب الصديق ضروب الشدائد و الارزاء ما تسبب إرهاقه و بلبلة حياته، و يغدو آنذاك مفتقرا إلي النجدة و المساندة لإغاثته و تفريج
كربه.

(1) قصص العرب ج 1 ص 290.

ص: 312

فحقيق علي أصدقائه الأوفياء أن يسارعوا إلي نصرته و الذب عنه، لسانا و جاها، لإنقاذه من أعاصير الشدائد و الأزمات، و مواساته في ظرفه الحالک.

هذا هو مقياس الحب الصادق و العلامة الفارقة بين الصديق المخلص من المزيف.

قال أمير المؤمنين(ع):

«لا يكون الصديق صديقا حتي يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، و غيبته، و وفاته» (1).

و قال الشريف الرضي:

يعرفك الأخوان كل بنفسه و خير أخ من عرفتك الشدائد

3-المدارة:

و الأصدقاء مهما حسنت أخلاقهم، و قوت علائق الودّ بينهم فإنهم عرضة للخطأ و التقصير، لعدم عصمتهم عن ذلك. فإذا ما بدرت من أحدهم هناة و هفوة في قول أو فعل، كخلف وعد، أو كلمة جارحة أو تخلف عن مواساة في فرح أو حزن و نحو ذلك من صور التقصير.

فعلي الصديق إذا ما كان واثقا بحبهم و إخلاصهم أن يتغاضي عن إساءتهم و يصفح عن زللهم حرصا علي صداقتهم و استبقاء لوّدهم، إذ المبالغة في نقدهم و ملاحظاتهم، باعثة علي نفرتهم و الحرمان منهم.

و من ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفي المرء نبلا أن تعدّ معائبه

انظر كيف يوصي أمير المؤمنين(ع) ابنه الحسن(ع) بمدارة الصديق المخلص و التسامح معه و الحفاظ عليه:

«احمل نفسك من أخيك عند صرفه علي الصلّة، و عند صدوده علي اللطف و المقاربة، و عند جموده علي البذل، و عند تباعده علي الدنوّ، و عند شدته

(1) نهج البلاغة.

ص: 313

علي اللين، وعند جرمه علي العذر، حتي كأنك له عبد، وكأنه ذو نعمة عليك.

وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه أو تفعله بغير أهله، لا تتخذن عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك، و امحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، و تجرع الغيظ. فإني لم أر جرعة أحلي منها عاقبة و لا ألدّ مغبة، و لن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك، و خذ علي عدوك بالفضل فإنه أحلي الظفرين، و إن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية ترجع إليها إن بدا له ذلك يوماً ما، و من ظن بك خيراً فصدق ظنه. و لا تضيعن حق أخيك اتكالا علي ما بينك و بينه. فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه» (1).

و قال الإمام الحسن (ع) لبعض ولده:

«يا بني لا تواخي أحدا حتي تعرف موارده و مصادره، فإذا استبطنت الخبرة و رضيت العشرة فأخه علي إقالة العثرة، و المواساة في العشرة» (2).

و قال أبو فراس الحمداني:

لم أواخذك بالجفاء لأنني واثق منك بالوداد الصريح

فجميل العدو غير جميل و قبيح الصديق غير قبيح

و قال بشار بن برد:

إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه

فغش واحداً أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة و مجانبه

إذا أنت لم تشرب مرارا علي القذي ظمئت و أي الناس تصفو مشاربه

و قال ابو العلاء المعري:

من عاش غير مداح من يعاشره أساء عشرة أصحاب و أخدان

كم صاحب يتمني لو نعت له و إن تشكيت راعاني و فداني

و من أروع صور مداراة الأصدقاء و أجملها وقعاً في النفوس: الإعضاء عن

(1) نهج البلاغة. في وصيته لابنه الحسن (ع).

(2) تحف العقول.

إساءتهم و الصّفح عن مسيئهم.

و لذلك مظاهر و أساليب رائعة:

1- أن يتناسى الصديق الإساءة و يتجاهلها ثقة بصديقه، و حسن ظن به، و اعتزازا بإخائه، و هذا ما يبعث المسيء علي إكبار صديقه و ودّه و الحرص علي صداقته.

2- أن يتقبل معذرة صديقه عند اعتذاره منه، دونما تشدد أو تعنت في قبولها. فذلك من سمات كرم الأخلاق و طهارة الضمير و الوجدان.

3- أن يستميل صديقه بالعتاب العاطفي الرقيق، استجلابا لودّه، فترك العتاب قد يشعر بإغفاله و عدم الاكتراث به، أو يوهمه بحنق الصديق عليه و إضمار الكيد له.

و لكن العتاب لا يجدي نفعا و لا يستميل الصديق إلا إذا كان عاطفيا رقيقا كاشفا عن حب العاتب و رغبته في استعطاف صديقه و إستدامة وده. إذ العشرة فيه و الإفراط منه يحدثان رد فعل سيء يضاعف نفاق الصديق و يفصم عري الود و الإخاء.

لذلك حثت الشريعة الإسلامية علي الصّفح و التسامح عن المسيء و حسن مداراة الأصدقاء خاصة و الناس عامة.

قال تعالى: **وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: 159).**

و قال سبحانه: **إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَ مَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وَ مَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (حم السجدة: 34-35).**

و عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): «أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض» (1).

(1) الوافي. ج 3 ص 86 عن الكافي.

ص: 315

وقال (ص): «أعقل الناس أشدهم مداراة للناس» (1).

والجدير بالذكر أن من أقوى عوامل ازدهار الصداقة و توثيق أواصر الحب و الإخلاص بين الأصدقاء، هو أن يتفادي كل منهم جهده عن تصديق النمامين و الوشاة المغرمين بغرس بذور البغضاء و الفرقة بين الأحباب و تقريق شملهم، و فصم عري الإخاء بينهم. و هؤلاء هم شرار الخلق كما وصفهم رسول الله (ص) حيث قال:

«ألا أنبئكم بشراكم؟ قالوا: بلي يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء المعاييب» (2).

الاعتدال في حب الصديق و الثقة به

و من الحكمة أن يكون العاقل معتدلا في محبة الأصدقاء و الثقة بهم و الركون إليهم دون إسراف أو مغالاة، فلا يصح الإفراط في الاطمئنان إليهم و اطلاعهم علي ما يخشي إفشاءه من أسراره و خفاياه.

فقد يرتد الصديق و يغدو عدوا لدودا، فيكون آنذاك أشد خطرا و أعظم ضررا من الخصوم و الأعداء.

وقد حذرت وصايا أهل البيت عليهم السلام و أقوال الحكماء و الأدباء نظما و نثرا من ذلك:

قال أمير المؤمنين (ع): «أحب حبيبك هونا ما، عسي أن يكون بغيبك يوما ما، و ابغض بغيبك هونا ما، عسي أن يكون حبيبك يوما ما» (3).

وقال الصادق (ع) لبعض أصحابه:

«لا تطلع صديقك من شرك إلا علي ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك فإن

(1) معاني الأخبار للصدوق.

(2) البحار كتاب العشرة ص 191 عن الكافي.

(3) نهج البلاغة.

ص: 316

الصديق قد يكون عدوك يوماً ما» (1).

قال المعري:

خف من تودّ كما تخاف معاديا و تمار فيمن ليس فيه تمار

فالرزء يبعثه القريب و ما دري مضر بما تجني يدا أنمار

و قال أبو العتاهية:

ليخل امرؤ دون الثقات بنفسه فما كل موثوق به ناصح الحب

حقوق الجوار

التآزر و التعاطف

لقد جهد الإسلام في حث المسلمين و ترغيبهم في التآزر و التعاطف، ليجعلهم أمة مثالية في اتحادها و تعاضدها علي تحقيق أهدافها، و دفع الأزمات و الأخطار عنها.

و دأب علي غرس تلك المفاهيم السامية في نفوس المسلمين ليزدادوا قوة و منعة و تجاوبا في أحاسيس الود و مشاعر الإخاء.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح:29).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدْوَانِ (المائدة:2).

و كان من ذلك تحريض المسلمين علي حسن الجوار و رعاية الجار، لينشئ من المتجاورين جماعة مترابطة متعاطفة تتبادل اللطف و الإحسان، و تتعاون علي كسب المنافع و دريء المضار، ليستشعروا بذلك الدعة و الرخاء و القوة علي معاناة المشاكل و الأحداث.

و لقد أوصي القرآن الكريم برعاية الجار و الإحسان إليه فقال:

وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَ بِذِي القُرْبَى

(1) البحار، كتاب العشرة ص 49 عن أمالي الصدوق.

ص: 317

وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينَ وَ الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وَ الْجَارِ الْجُنْبِ، وَ الصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء:36).

و المراد-بالجار ذي القربي-الجار القريب دارا أو نسبا-و الجار الجنب-هو البعيد جوارا أو نسبا.

و عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): كل أربعين دارا جيران من بين يديه و من خلفه، و عن يمينه و عن شماله» (1).

و-الصاحب بالجنب-الرفيق في السفر، أو الزميل في التعلم، أو في الحرفة.

و-ابن السبيل-المسافر أو الضيف.

و-ما ملكت أيمانكم-الأهل و الخدم.

و ناهيك في حرمة الجار و ضرورة رعايته قول النبي (ص) فيه: «ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتي ظننت أنه سيورثه» (2).

و عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص):

«حسن الجوار يعمر الديار، و ينسيء في الأعمار» (3).

و قال الصادق (ع): «ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره» (4).

و عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): «ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع، و ما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة» (5).

و قال الصادق (ع): «إن يعقوب لما ذهب منه بنيامين نادي يا رب أما ترحمني، أذهب عيني، و أذهب ابني. فأوحى الله تعالى إليه: لو أمتهما لأحييتهما لك حتي أجمع بينك و بينهما، و لكن تذكر الشاة التي ذبحتها و شويتها و أكلت،

(1) الوافي، ج 3 ص 97 عن الكافي.

(2) الوافي، ج 3 ص 96 عن الفقيه.

(3) الوافي ج 3 ص 96 عن الكافي.

(4) الوافي ج 3 ص 96 عن الكافي.

(5) الوافي ج 3 ص 96 عن الكافي.

وفلان إلي جانبك صائم لم تنله منها شيئاً» (1).

وفي رواية أخرى قال: «وكان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه كل غداة من منزله علي فرسخ، ألا من أراد الغداء فليأت إلي يعقوب. وإذا أمسى نادي: ألا من أراد العشاء فليأت إلي يعقوب» (2).

حقوق الجار

وخلصتها أن يساس الجار باللطف و حسن المداراة كابتدائه بالسلام و عيادته في المرض، و تهنئته في الأفراح، و تعزيتة في المصائب، و عدم التطلع إلي حرمه، و الاغضاء عن هفواته، و كف الأذي عنه، و إعانته ماديا إذا كان معوزا، و إعارة ما يستعيره من الأدوات المنزلية، و نصحه إذا ما زاغ و انحرف عن الخط المستقيم.

و من طريف ما يحكي في حسن الجوار:

«إن رجلا- كان جارا لأبي دلف ببغداد، فأدركته حاجة، وركبه دين فادح حتي احتاج إلي بيع داره، فساوموه فيها، فسمي لهم ألف دينار، فقالوا له: إن دارك تساوي خمسمائة دينار. فقال: أبيع داري بخمسمائة، و جوار أبي دلف بخمسمائة، فبلغ أبا دلف الخبر، فأمر بقضاء دينه و وصله، و قال: لا تنتقل من جوارنا. فانظر كيف صار الجوار يباع كما تباع العقار».

حقوق المجتمع الإسلامي

فضل المجتمع الإسلامي

كان المجتمع الإسلامي إبان رقيه و ازدهاره، نموذجا فذا و نمطا مثاليا بين المجتمعات العالمية المتحضرة، بخصائصه الرفيعة، و مزاياه الغر التي بوأته قمم المفخر و الأمجاد، و أنشأت من أفراده أسرة إسلامية مرصوصة الصف، خفاقة

(1) الوافي ج 3 ص 96 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 96 عن الكافي.

ص: 319

اللواء، مرهوبة الجانب، مرهوبة بالفضائل و المكرمات.

لقد كان فذا في عقيدته التي حوت أسرار التوحيد و أوضحت خصائص الألوهية و صفاتها الحققة، و جلّت واقع النبوة و الأنبياء، و فصلت حقائق المعاد، و ما يجيش به من صور النعيم و العذاب.

حوت كل ذلك، و صورته تصويرا رائعا يستهوي العقول و القلوب و يقنع الضمائر حتي باركها الله و اصطفاهما بين العقائد و الأديان.

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران:85).

و كان فذا في شريعته الغراء، تلك التي تكاملت بها شرائع السماء و بلغت قمة الوحي الإلهي ما جعلها الشريعة الخالدة عبر الحياة، و الدستور الأمثل للبشرية جمعاء.

و كان فذا في أخلاقه، فقد ازدهرت في ربوعه القيم الأخلاقية و تكاملت حتي أصبحت طابعا مميزا للمسلم الحق كما وصفه الرسول الأعظم (ص) بقوله:

«المؤمن من أمنه الناس علي أموالهم و دمائهم، و المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه، و المهاجر من هجر السيئات» (1).

و كان مثلا رفيعا في آدابه الاجتماعية:

قال أمير المؤمنين (ع): «يا بني اجعل نفسك ميزانا بينك و بين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، و أكره له ما تكره لها، و لا تظلم كما لا تحب أن تظلم، و أحسن كما تحب أن يحسن إليك، و استقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، و لا تقل ما لا تعلم، و إن قلّ ما تعلم، و لا تقل ما لا تحب أن يقال لك» (2).

و كان فريدا في تأخيه: فقد أعلن مبدأ المؤاخاة و حققه بين أفراده بأسلوب

(1) الوافي ج 14 ص 48 عن الفقيه.

(2) نهج البلاغة، من وصيته لابنه الحسن (ع).

ص: 320

لم تستطع تحقيقه سائر الشرائع و المباديء إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات:10) و أصبح المجتمع أسرة واحدة تستشعر روح الإخاء، و تتجاوب في عواطفها و مشاعرها، و كان ذلك من أعظم منجزات الإسلام و فتوحاته الإصلاحية.

و كان مثاليا في أريحته و تكافله: فالمسلم معني بشؤون المجتمع و الاهتمام بمصالحه و العطف علي بؤسائه و معوزيه.

فعن أبي عبد الله(ع)قال: قال رسول الله(ص): «من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» (1).

و عنه(ع)قال: قال رسول الله(ص): «الخلق عيال الله، و أحب الخلق إلي الله من نفع عيال الله، و أدخل علي بيت سرورا» (2).

حقوق المجتمع الإسلامي

إشارة

للفرد قيمته و منزلته في المجتمع، بصفته لبنة في كيانه، و غصنا من أغصان دوحته، و بمقدار ما يسعد الفرد، و ينال حقوقه الاجتماعية يسعد المجتمع، و تشيع فيه دواعي الطمأنينة و الرخاء، و بشقائه و حرمانه يشقي المجتمع و تسوده عوامل البلبلة و التخلف.

لذلك كان حتما مقضيا علي المجتمع رعاية مصالح الفرد، و صيانة كرامته و منحه الحقوق الاجتماعية المشروعة، ليستشعر العزة و السكينة و الرخاء في إطار أسرته الاجتماعية، و إليك أهم تلك الحقوق:

1- حق الحياة:

و هو حق طبيعي مقدس يجب رعايته و صيانتته، و يعتبر الإسلام هدره و الاعتداء عليه جناية نكراء و جرما عظيما يتوعد عليه بالنار: وَ مَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مَّعْمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء:93).

(1) الوافي ج 3 ص 99 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 99 عن الكافي.

ص: 321

ولم يكتف الإسلام بإنذار السفاكين، ووعيدهم بالعقاب الأخرى، فقد شرع القصاص من القاتل عمداً، والدية عليه خطأ، حماية لدماء المسلمين، وحسماً لأحداث القتل وجرائمه و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون (البقرة:129).

وليس للإنسان أن يفرط في حياته ويزهقها بالانتحار، وإنما يجب عليه حفظها وصيانتها من الأضرار والمهلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (البقرة:195).

وقد بالغ الإسلام في قدسية الأرواح وحمايتها، حتى حرم قتل الجنين وإجهاضه تخلصاً منه، وفرض الدية على قاتله.

2- حق الكرامة:

لقد شرف الله المؤمن وحباه بصنوف التوقير والإعزاز، واللوان الدعم والتأييد. فحفظ كرامته، وسان عرضه، وحرم ماله ودمه، وضمن حقوقه، والي عليه أطفاه، حتى أعلن في كتابه الكريم عنايته بالمؤمن ورعايته له في الحياة العاجلة والآجلة: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (حم السجدة:30-31).

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (يونس:63-64).

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (غافر:51).

وحرم الإسلام بعد هذا كل ما يبعث على استهانة المؤمن و خدش كرامته و تلويث سمعته باغتيابه و التجسس عليه، و السخرية منه ليظهر المجتمع الإسلامي من عوامل التبغض و الفرقة. و ليشع في ربوعه مفاهيم العزة و الكرامة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (الحجرات:12).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات:11).

وهكذا حرص الإسلام علي إعزاز المؤمن و حماية شرفه و كرامته حتي بعد وفاته، فجعل حرمة ميتا كحرمة حيا، وفرض علي المسلمين تجهيزه بعد الممات و تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و حرم كلما يثلب كرامته كالمثلة به و نبش قبره، و استغابته و الطعن فيه.

وقد جهد الإسلام في حماية المسلمين و ضمان كرامتهم فردا و مجتمعا ماديا و أدبيا:

فشرع الحدود و الديات صيانة لأرواحهم و أموالهم و حرمتهم، و ردعا للمجرمين العابثين بأمن المجتمع و مقدراته.

و لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة:129).

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (المائدة:33).

و بالغ الإسلام في عقوبة الزاني لاستهتاره بقدسية أعراض الناس، و انتهاكه صميم كرامتهم و شرفهم.

الرَّزَانِيَةُ وَ الرِّزَانِيُّ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (النور:2).

و قرر الحد الصارم علي السارق حسما لأجرامه و حرصا علي أمن المسلمين و اطمئنانهم.

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ (المائدة:38).

وهكذا أعلن أهل البيت عليهم السلام شرف المؤمن وعزته، وأحاطوه بهالة من التوقير والإجلال وألوان الحصانة والصيانة:

فعن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): «سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه» (1).

وعن أبي عبد الله (ع) قال:

قال رسول الله (ص): «قال الله عز وجل: من أهان لي ولياً، فقد أصد لمحاربتي. وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبت، وإن سألني أعطيت، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددتي عن موت عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته» (2).

وعنه (ع) قال:

قال رسول الله (ص): «يا معشر من أسلم بلسانه، ولم يخلص الإيمان إلي قلبه، لا تدموا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته» (3).

وعنه عليه السلام قال:

قال رسول الله (ص): «من أذاع فاحشة كان كمبتدئها ومن عيّر مؤمناً بشيء لم يمت حتى يركبه» (4).

(1) سفينة البحار ج 1 ص 41 عن الكافي.

(2) سفينة البحار ج 1 ص 41 عن الكافي.

(3) البحار كتاب العشرة ص 177 عن الكافي.

(4) الوافي ج 3 ص 163 عن الكافي.

ص: 324

إشارة

والحرية هي: انعتاق الإنسان و تحرره من أسر الرق و الطغيان، و تمتعه بحقوقه المشروعة. و هي من أقدس الحقوق و أجلها خطراً، و أبلغها أثراً في حياة الناس.

لذلك أقر الإسلام هذا الحق و حرص علي حمايته و سيادته في المجتمع الإسلامي.

و ليست الحرية كما يفهمها الأغرار هي التحلل من جميع النظم و الضوابط الكفيلة بتنظيم المجتمع، و إصلاحه و صيانة حقوقه و حرمانه، فتلك هي حرية الغاب و الوحوش الباعثة علي فساده و تسيبه. و إنما الحرية الحققة هي:

التمتع بالحقوق المشروعة التي لا تناقض حقوق الآخرين و لا تجحف بهم.

و إليك طرفاً من الحريات:

أ- الحرية الدينية:

فمن حق المسلم أن يكون حراً طليقاً في عقيدته و ممارسة عباداته، و أحكام شريعته. فلا يجوز قسره علي نبذها أو مخالفة دستورها، و يعتبر ذلك عدواناً صارخاً علي أقدس الحريات، و أجلها خطراً في دنيا الإسلام و المسلمين، و علي المسلم أن يكون صلباً في عقيدته، صامداً إزاء حملات التضليل التي يشنها أعداء الإسلام، لإغواء المسلمين و إضعاف طاقاتهم و معنوياتهم.

ب- الحرية المدنية:

و من حق المسلم الرشيد أن يكون حراً في تصرفاته، و ممارسة شؤونه المدنية، فيستوطن ما أحب من البلدان، و يختار ما شاء من الحرف و المكاسب و يتخصص فيما يهوي من العلوم، و ينشئ ما أراد من العقود، كالبيع و الشراء و الإجارة و الرهن و نحوها. و هو حر في مزاولته ذلك علي ضوء الشريعة الإسلامية.

وهذه الحرية تخص الأكفاء من المسلمين القادرين علي نشر التوعية الإسلامية، وإرشاد المسلمين و توجيههم وجهة الخير و الصلاح. و ذلك ما يبعث علي تصعيد المجتمع الإسلامي و رقيه دينيا و ثقافيا و اجتماعيا، و يعمل علي وقايته و تطهيره من شرور الرذائل و المنكرات.

وَ لَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران:104).

وقال رسول الله(ص):

«لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، و تعاونوا علي البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعنا منهم البركات، و سلط بعضهم علي بعض، و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء» (1).

4- حق المساواة:

إشارة

كانت الأمم العالمية تعيش حياة مزرية، تسودها الأثرة و الأنانية، و تفرقها نوازع الامتيازات الطبقية. فكان التفاوت الطبقي من أبرز مظاهر العرب الجاهليين. إذ كانوا يضطهدون الضعفاء و يستعبدونهم كالأرقاء، و لا يؤاخذون الأشراف علي جنابة أو جرم تميزا لهم عن سوقة الناس.

و حسبك ما كان عليه ملوك العرب يومذاك من الأنانية و استذلال الناس.

فكان عمر بن هند ملكا عربيا: و قد عود الناس أن يكلمهم من وراء حجاب، و قد استكثر علي سادة القبائل أن تأنف أمهاتهم من خدمته في داره.

و كان النعمان بن المنذر قد بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضي، يغدق فيه النعم علي كل قادم إليه خبط عشواء، و يوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إلي المساء.

و من القصص المشهورة: قصة(عمليق)ملك طسم و جديس. كان

(1) الوافي ج 9 ص 29 عن التهذيب.

يستبيح كل عروس قبل أن تزف إلي عروسها» (1).

وهكذا كانت الأمم الغربية في تمايزها الطبقي حتى قيام الثورة الفرنسية التي طفقت تنادي بالمساواة و تحفز عليها مما أيقظ الغربيين و أثار فيهم شعور المساواة.

ولكنّ رواسب الطبقيّة لا تزال عالقة في نفوس الغربيين تستشف من خلال أقوالهم و تصرفاتهم:

فالألمانية النازية: تقدس الجنس الآري، و تفضله علي سائر الأجناس البشرية.

و الأمم الأمريكية: لا يزال الصراع فيها قائما بين البيض و السود من جراء أنانية البيض و ترفعهم عن مخالطة السود، و مشاركتهم في المدارس و المطاعم و سائر مرافق الحياة.

وهكذا درجت بريطانيا علي إشاعة التفاوت الطبقي بين البيض و الملونين في جنوب أفريقيا، حيث جعلت البيض سادة مدللين، و السود أرقاء مستعبدين لهم.

و كذلك نجد التمايز و التفاوت واضحين في ظلال الحكم الشيوعي بين العامل و رئيسه، و الجندي و قائده، و الفنانين و الكادحين. و لم يستطع رغم تشدقه بالمساواة: محو الطبقيّة بين أتباعه.

المساواة في الإسلام

لقد شرع الإسلام مبدأ المساواة، و نشر ظلاله في ربوع المجتمع الإسلامي بأسلوب مثالي فريد، لم تستطع تحقيقه سائر الشرائع و المبادئ. فأفراد المجتمع ذكورا و إناثا، بيضا و سودا، عربا و عجماء، أشرافا و سوقة أغنياء و فقراء. كلهم في شرعة الإسلام سواسية كأسنان المشط، لا يتفاضلون إلا بالتقوي و العمل الصالح.

(1) حقائق الإسلام. للعقاد ص 150.

ص: 327

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات:13).

و القوانين الإسلامية و الفرائض الشرعية نافذة عليهم جميعا دون تمايز و تفريق بين الأجناس و الطبقات. و ما أنفك النبي (ص) عن تركيز مبدأ المساواة و تصعيده حتى استطاع تطويره و التسامي به إلى المؤاخاة الروحية بين المؤمنين.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات:10).

حسبك في ذلك أن الملوك كانوا يحسبون أنهم فوق مستوى البشر، و يترفعون عنهم في أبراج عاجية يطلون منها زهوا و كبرا علي الناس.

يأمر القرآن الكريم سيد المرسلين أن يعلن واقعه للناس:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ (الكهف:110).

لذلك كان هو (ص)، و ذريته الأطهار؛ المثل الأعلى في تطبيق مبدأ المساواة و الدعوة إليه قولا و عملا.

قال (ص): «إن الله تبارك و تعالي قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية و تفاخرها بآبائها، ألا إن الناس من آدم، و آدم من تراب، و أكرمهم عند الله أتقاهم» (1).

و يحدثنا الرواة: أنه (ص) كان في سفر فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل: يا رسول الله عليّ ذبحها، و قال آخر عليّ سلخها، و قال آخر عليّ طبخها، فقال (ص): و عليّ جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله نحن نكفيك، فقال: قد علمت أنكم تكفوني، و لكن أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه و قام فجمع الحطب (2).

و يحدث الرواة: أن سودة بن قيس قال للنبي (ص) في أيام مرضه: يا

(1) الوافي ج 14 في وصية النبي (ص) (لعلي (ع)).

(2) سفينة البحار ج 1 ص 415.

ص: 328

رسول الله إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك، وأنت علي ناقتك العضباء، وبيدك القضيب الممشوق، فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني، فأمره النبي (ص) أن يقتص منه فقال: اكشف لي عن بطنك يا رسول الله، فكشف عن بطنه. فقال سواده: أأذن لي أن أضع فمي علي بطنك، فأذن له فقال: أعوذ بموضع القصاص من رسول الله (ص) النار يوم النار، فقال (ص):

يا سواده بن قيس أتعفو أم تقتص؟ فقال: بل أعفو يا رسول الله، فقال: اللهم أعف عن سواده بن قيس كما عفي عن نبيك محمد» (1).

وهكذا كان أمير المؤمنين (ع):

قال الصادق (ع): «لما ولي علي (ع) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

إني لا أرزؤكم من فيئكم درهما ما قام لي عذق يثرب، فلتصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعا نفسي و معطيكم؟

قال: فقام إليه عقيل كرم الله وجهه فقال له: الله! التجعلني وأسود بالمدينة سواء. فقال (ع): اجلس أما كان هنا أحد يتكلم غيرك؟ وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوي» (2).

«و مشي إليه ثلة من أصحابه عند تفرق الناس عنه، وفرار كثير منهم إلي معاوية طلبا لما في يديه من الدنيا، فقالوا: يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش علي الموالي والعجم ومن تخاف عليه من الناس فراره إلي معاوية.

فقال لهم أمير المؤمنين (ع): أأمروني أن أطلب النصر بالجور لا والله ما أفعل، ما طلعت شمس ولا ح في السماء نجم، والله لو كان ما لهم لي لو أسيت بينهم، وكيف وإنما هي أموالهم» (3).

(1) سفينة البحار ج 1 ص 671.

(2) البحار م 9 ص 539 عن الكافي.

(3) البحار م 9 ص 533 (بتصرف و تلخيص).

ص: 329

«وقال عمر بن الخطاب للناس يوماً: ما قولكم لو أن أمير المؤمنين شاهد امرأة علي معصية-يعني أتكفي شهادته في إقامة الحد عليها-؟».

فقال له علي بن أبي طالب: يأتي بأربعة شهود أو يجلد حد القذف شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين (1).

وقد انبهر الكاتب الغربي-جب-بمبدأ المساواة في الإسلام، وراح يعرب عن إعجابه وإكباره لذلك، فقال في كتابه-مع الإسلام-:

ليس هناك أية هيئة سوي الإسلام يمكن أن تنجح مثله نجاحاً باهراً في تأليف هذه الأجناس البشرية المتنافرة في جبهة واحدة أساسها المساواة.

وإذا وضعت منازعات دول الشرق والغرب العظمي موضع الدرس فلا بد من الالتجاء إلي الإسلام لحزم النزاع.

و بتقرير مبدأ المساواة استشعر المسلمون مفاهيم العزة والكرامة، ومعاني الوثام والصفاء، وغدوا قادة الأمم وروادها إلي العدل والحرية و المساواة.

وفي الوقت الذي قرر الإسلام فيه المساواة، فإنه قررها بأسلوب منطقي حكيم يلائم العقول النيرة و الفطر السليمة و يساير مبادئه الخالدة في إشاعة العدل، وإتاحة فرص التكافؤ بين عامة المسلمين، وإناطة التفاضل و التمايز بينهم فيما هو مقدور لهم و داخل في إمكاناتهم من أعمال الخير و الصلاح دون ما كان خارجاً عن طاقتهم و إرادتهم من وفرة المال أو سعة الجاه.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات:13).

فهو يشرع المساواة تحقيقاً لمبادئه العادلة البناءة و يقرر التمايز كذلك نظراً لبعض القيم و الكفاءات التي لا يجوز إغفالها و هدرها.

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الزمر:9).

لذلك فضل الله الأنبياء بعضهم علي بعض، لاختلاف كفاءتهم و جهادهم في سبيل الله تعالى، وإصلاح البشر و إسعادهم.

(1) عن كتاب حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم المتحدة ص 27 لمحمد الغزالي.

ص: 330

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (البقرة: 253).

و فضل العلماء علي الجهال، و المؤمنين بعضهم علي بعض، لتفاوتهم في مدارج العلم و التقى و الصلاح.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (المجادلة: 11).

و هكذا فاضل بين الناس في الرزق، لاختلاف كفاءاتهم و طاقاتهم في إجادة الأعمال، و وفرة الانتاج، فليس من العدل مساواة الغبي بالذكي و الكسول بالمجد و العالم المخترع بالعامل البسيط، إذ المساواة و الحالة هذه مدعاة لخفق العبقريات و المواهب و هدر الطاقات و الجهود.

نَحْنُ قَسَدٌ مِمَّا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدْحَرِيًّا وَ رَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف:

.(32).

5- حق العلم:

لفرد قيمته و أثره في المجتمع بصفته عضوا من أعضائه، و لبنة في كيانه، و علي حسب كفاءته و مؤهلاته الفكرية و الجسمية تقاس حياة المجتمع و حالته رقيًا أو تخلفًا، ازدهارا أو خمولا، للتفاعل القوي بين الفرد و المجتمع.

من أجل ذلك دأبت الأمم المتحضرة علي تربية أبنائها و تثقيفهم بالعلم، حتي فرضوا التعليم الإجباري و يسروه مجانا في مراحلہ الأولى، دعما لحضارتهم و تصعيدها لكفاءاتهم.

وقد كان المسلمون إبان حضارتهم مثلا رفيعا و قدوة مثالية في إشاعة العلم لطلابہ و تمجيد العلماء و تكريمهم، حتي استطاعت المعاهد الإسلامية أن تخرج أمة من أقطاب العلم و إعلامه.

كانوا قادة الفكر و بناء الحضارة الإسلامية، و رواد الأمم إلي العلم

ص: 331

و العرفان، و عليهم تتلمذ الغرب و منهم اقتبس علمه و حضارته.

قال (سديو) في كتابه تاريخ العرب:

- كان المسلمون في القرون الوسطي منفردين في العلم و الفلسفة و الفنون و قد نشروها أينما حلت أقدامهم، و تسربت عنهم إلي أوروبا، فكانوا هم سببا لنهضتها و ارتقائها.

و قال جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب:

- ثبت الآن أن تأثير العرب في الغرب عظيم كتأثيرهم في الشرق، و أن أوروبا مدينة للعرب بحضارتها.

و كان من أقوى بواعث ازدهار العلوم الإسلامية و اتساع آفاقها، أن حق التعليم - في المجتمع الإسلامي - كان مضمونا و متاحا لكل طالب مهما كان عنصره و مستواه شريفا أو وضيعا، غنيا أو فقيرا، عربيا أو أعجميا.

و أن الشريعة الإسلامية كما فرضت علي كل مسلم طلب العلم و التحلي به و الانتفاع بشماره اليانعة، حثمت علي العالم أن ينشر علمه و يذيعه بين المسلمين و لا يكتمه عنهم.

قال الباقر (ع): «عالم ينتفع بعلمه، أفضل من سبعين ألف عابد» (1).

فلم يعرف المسلمون تلك الإثرة العلمية التي اتصف بها رجال الدين الغربيون حتي قيام النهضة الحديثة، و بذلك أصبح المسلمون مشعلا وهاجا بالعلم و العرفان.

6- حق الملكية:

لم يشهد التاريخ فتنة أثارت الجدل الحاد و النزاع الضاري كفتنة المال و الملكية في هذا العصر، فقد انقسم العالم فيها إلي فريقين متناحرين: أحدهما يبيح الملكية الفردية بغير حد أو شرط، و هو الفريق الرأسمالي.

و ثانيهما يستنكرها و يمنعها و هو الفريق الاشتراكي. و غدا العالم من جراء

(1) الوافي ج 1 ص 40 عن الكافي.

ص: 332

هذين المبدأين المتناقضين يعاني ضروب الأزمات و المشاكل.

وقد حسم الإسلام هذه الفتنة، وعالجها علاجاً ناجحاً حكيماً، لا تجد البشرية أفضل منه أو بديلاً عنه لتحقيق سعادتها و سلامتها.

فهو: لا يمنع الملكية الفردية، و لا يبيحها من غير شرط.

لا- يمنعها: لأن الإنسان مفطور علي غريزة التملك، وحبّ النفع الذاتي، و هما نزعتان راسختان في النفس، لا يستطيع الانفك منهما و التخلي عنهما، و إن تجاهلتها النظريات الخيالية التي لا تؤمن بغرائز الإنسان و ميوله الفطرية.

هي حق طبيعي يحقق كرامة الفرد، و يشعره بوجوده، و يحرره من عبودية السلطة التي تحتكر أرزاق الناس و تستعبدهم بها.

هي حق يفجر في الإنسان طاقات المواهب و العبقريات، و ينفخ فيه روح الأمل و الرجاء، و يحفزها علي مضاعفة الجهود و وفرة الانتاج و تحسينه.

و في الوقت الذي منح الإسلام حق الملكية فإنه لم يمنحه علي طرائق الجاهلية الرأسمالية التي تجيز اكتساب المال و استثماره بأيّ وجه كان، حلالاً أم حراماً. مما يوجب اجتماع المال و اكتنازه في أيدي قليلة و حرمان أغلب الناس منه، و وقوعهم في أسر الأثرياء يتحكمون فيهم و يستغلون جهودهم كما يشاؤون.

إنّه أباح الملكية بأسلوب يضمن صالح الفرد، و يضمن صالح الجماعة و لا يضر بهذا و لا بأولئك، و ذلك بما وضع لها من شروط.

1- فهو لا يجيز اكتساب المال و تملكه إلا بطرق مشروعة محللة، و حرم ما سوي ذلك كالربا و الرشا و الاحتكار، و اكتناز المال الذي فرض الله فيه نصيباً للفقراء، أو ابتزازه غصباً.

2- شرع قانون الإرث الموجب لتفتيت الثراء و توزيعه علي عدد من الورث في كل جيل.

3- شرع الفرائض المالية لإعانة الفقراء و إنعاشهم، كالزكاة و الخمس و الكفارات و رد المظالم.

وقد استطاع الإسلام بمبادئه الاقتصادية الحكيمة أن يشيع بين المسلمين

روح التعاطف و التراحم، و يحقق العدل الاجتماعي فيهم، فلا تجد بينهم جائعا إزاء متخم، ولا عاريا إزاء مكتس بالحريير.

7- حق الرعاية الإسلامية:

إشارة

كان من أبرز خصائص المجتمع الإسلامي و مزاياه، ذلك التجاوب العاطفي، و الأحاسيس الأخوية المتبادلة بين أفرادها، ما جعلهم كالبنين المرصوص يشدّ بعضه بعضا، أو كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تألمت له سائر الأعضاء.

فما كان للمسلم الحق أن يتغاضي عن الاهتمام بشؤون مجتمعه، و رعاية مصالحه العامة، و الحرص على رقيه و ازدهاره. كما قال النبي (ص):

«من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» (1).

و قال (ص): «ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع، و ما من أهل قرية فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة» (2).

و ما كان للمجتمع الإسلامي أن يتغاضي عن رعاية أفراده البؤساء، و هم يعانون مرارة الفاقة و مضض الحرمان، دون أن يتحسس بمشاعرهم و يتطوع لإغاثتهم و التخفيف من ضرهم.

و حسبك في شرف المؤمن و ضرورة دعمه و إسناده، دعوة أهل البيت عليهم السلام و حثهم على توقيره و إكرامه و رعايته ماديا و معنويا ما لو طبقه المسلمون اليوم لكانوا أسعد الأمم، و أرغداهم عيشا و أسماهم منعة و جاها.

و إليك نماذج من وصاياهم في ذلك:

أ- إطعامه و سقيه:

قال علي بن الحسين (ع): «من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار

(1) الوافي ج 3 ص 99 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 96 عن الكافي.

ص: 334

الجنة، ومن سقي مؤمنا سقاه الله من الرحيق المختوم» (1).

وقال الصادق (ع): «من أطعم مؤمنا حتي يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل إلا الله رب العالمين.

ثم قال: من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان، ثم تلا قول الله تعالى: أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (2).

وعن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من سقي مؤمنا شربة من ماء من حيث يقدر علي الماء، أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة، وإن سقاه من حيث لا يقدر علي الماء، فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل» (3).

ب- إكساء المؤمن:

وقال الصادق (ع): «من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا علي الله أن يكسوه من ثياب الجنة، وأن يهون عليه من سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره وأن يلقي الملائكة إذا خرج من قبره بالبشري، وهو قوله تعالى في كتابه:

وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (4) (الأنبياء: 103).

وقال (ع): «من كسا أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عري، أو أعانه بشيء مما يقوته من معيشته وكلّ الله تعالى به سبعة آلاف ملك من الملائكة يستغفرون لكل ذنب عمله إلي أن ينفخ في الصور.

وعن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من كسا أحدا..

الحديث مثله- إلا أن فيه سبعين ألف ملك (5).

ج- قضاء حاجة المؤمن:

عن المفضل عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لي: «يا مفضل اسمع ما أقول

(1) الوافي ج 3 ص 120 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 120 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 121 عن الكافي.

(4) الوافي ج 3 ص 121 عن الكافي.

(5) الوافي ج 3 ص 121 عن الكافي.

ص: 335

لك، واعلم أنه الحق، وافعله و اخبر به عليه أخوانك، قلت: جعلت فداك و ما عليه أخواني؟

قال: الراغبون في قضاء حوائج أخوانهم، قال: ثم قال:

و من قضي لأخيه المؤمن حاجة قضي الله تعالى له يوم القيامة مائة ألف حاجة، من ذلك أولها الجنة، و من ذلك أن يدخل قرابته و معارفه و أخوانه الجنة، بعد أن لا يكونوا نصابا» (1).

وقال الصادق(ع):

«ما قضي مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تعالى: عليّ ثوابك، و لا أرضي لك بدون الجنة» (2).

وقال(ع): «إن المؤمن منكم يوم القيامة ليمر به الرجل له المعرفة به في الدنيا و قد أمر به إلي النار، و الملك ينطلق به، قال: فيقول له: يا فلان أغثني فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا، و أسعفك في الحاجة تطلبها مني، فهل عندك اليوم مكافأة؟ فيقول المؤمن للملك الموكل به خل سبيله، قال: فيسمع الله قول المؤمن، فيأمر الملك أن يجبر قول المؤمن فيخلي سبيله» (3).

د- مسرة المؤمن:

عن أبي عبد الله(ع) عن أبيه عن علي بن الحسين(ع) قال: قال رسول الله(ص): «إن أحب الأعمال إلي الله تعالى إدخال السرور علي المؤمنين» (4).

و عن أبي عبد الله(ع) قال: قال رسول الله(ص): «الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلي الله من نفع عيال الله، و أدخل علي أهل بيت سرورا» (5).

(1) الوافي ج 3 ص 117 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 118 عن الكافي.

(3) البحار، كتاب العشرة، ص 86 عن ثواب الأعمال للصدوق.

(4) الوافي ج 3 ص 117 عن الكافي.

(5) الوافي ج 3 ص 99 عن الكافي.

وقال الصادق(ع): «من أدخل علي مؤمن سرورا خلق الله من ذلك السرور خلقا فليقاه عند موته فيقول له: ابشر يا ولي الله بكرامة من الله و رضوان، ثم لا يزال معه حتي يدخله قبره، فيقول له مثل ذلك فإذا بعث يلقاه فيقول له مثل ذلك، ثم لا يزال معه عند كل هول يبشره و يقول له مثل ذلك، فيقول له: من أنت رحمك الله؟ فيقول له: أنا السرور الذي أدخلته علي فلان» (1).

ه- زيارة المؤمن:

عن أبي عزة قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: «من زار أخاه في الله، في مرض أو صحة، لا يأتيه خداعا و لا استبدالا، و كل الله به سبعين ألف ملك ينادونه في قفاه إن طببت و طببت لك الجنة، فأنتم زوار الله، و أنتم وفد الرحمن حتي يأتي منزله» (2).

وقال(ع): «إن ضيفان الله عز و جل: رجل حج و اعتمر فهو ضيف الله حتي يرجع إلي منزله، و رجل كان في صلاته فهو كنف الله حتي ينصرف، و رجل زار أخاه المؤمن في الله عز و جل فهو زائر الله في ثوابه و خزائن رحمته».

الحاكمون و واجباتهم

إشارة

الإنسان مدني بالطبع، لا يستغني عن أفراد نوعه، و الانس بهم و التعاون معهم علي إنجاز مهام الحياة، و كسب وسائل العيش. و حيث كان أفراد البشر متفاوتين في طاقاتهم و كفاءاتهم الجسمية و الفكرية فيهم القوي و الضعيف و الذكي و الغبي، و الصالح و الفاسد، و ذلك ما يثير فيهم نوازع الأثرة و الأنانية و التنافس البغيض علي المنافع و المصالح، مما يسبب بلبلة المجتمع، و هدر حقوقه و كرامته.

(1) الوافي ج 3 ص 117 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 107 عن الكافي.

ص: 337

لذلك كان لا بد للأمم من سلطة راعية ضابطة، ترعى شؤونهم و تحمي حقوقهم، و تشيع الأمن و العدل و الرخاء فيهم.

و من هنا نشأت الحكومات و تطورت عبر العصور من صورها البدائية الأولى حتي بلغت طورها الحضاري الراهن. و كان للحكام أثر بليغ في حياة الأمم و الشعوب و حالاتها رقيا أو تخلفا، سعادة أو شقاء، تبعا لكفاءة الحكام و خصائصهم الكريمة أو الذميمة.

فالحاكم المثالي المخلص لأُمَّته هو: الذي يسوسها بالرفق و العدل و المساواة، و يحرص علي إسعادها و رفع قيمتها المادية و المعنوية.

و الحاكم المستبد الجائر هو: الذي يستعبد الأمة و يسترقها لأهوائه و مآربه و يعمد علي إذلالها و تخلفها. و قد أوضحت آثار أهل البيت عليهم السّلام أهمية الحكام و آثارهم الحسنة أو السيئة في حياة الأمة، فأثنت علي العادلين المخلصين منهم، و نددت بالجائرين و أنذرتهم بسوء المغبة و المصير.

فعن الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال: قال رسول الله (ص): «صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي، و إذا فسدا فسدت. قيل يا رسول الله و من هما؟ قال: الفقهاء و الأمراء» (1).

و عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام عن النبي (ص) قال: «تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أميرا و قارئا و ذا ثروة من المال. فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل، فتزدرده كما يزدر الطير حب السمسم.

و تقول للقاريء: يا من تزين للناس و بارز الله بالمعاصي فتزدرده.

و تقول للغني: يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضا، و سأله الحقير اليسير فرضا فأبي إلا بخلا فتزدرده» (2).

و لم يكتف أهل البيت عليهم السّلام بالإعراب عن سخطهم علي الظلم و الظالمين و وعيدهم حتي اعتبروا أنصارهم و الضالعين في ركابهم شركاء معهم في الإثم و العقاب.

(1) البحار، كتاب العشرة. ص 209 عن الخصال.

(2) البحار، كتاب العشرة. ص 209 عن الخصال.

فغن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله (ص): «إذا كان يوم القيامة نادي مناد. أين الظلمة و أعوانهم، و من لاق لهم دواة، أو ربط لهم كيسا، أو مد لهم مدة قلم؟ فاحشروهم معهم» (1).

و الطغاة مهما تجبروا و عتوا علي الناس، فإنهم لا محالة مؤاخذون بما يستحقونه من عقاب عاجل أو آجل، فالمكر السييء لا يحيق إلا بأهله و لعنة التاريخ تلاحق الطواغيت و تمطرهم بوابل الدم و اللعن و تذرهم بسوء المغبّة و المصير، و في التاريخ شواهد جمّة علي ذلك.

منها ما حكاه الرواة عن ابن الزيات: إنه كان قد اتخذ في أيام وزارته تنورا من حديد، و أطراف مساميره محدودة إلي داخل و هي قائمة مثل رؤوس المسال، و كان يعدّب فيه المصادرين و أبواب الدواوين المطلوبين بالأموال، فكيف ما انقلب واحد منهم أو تحرك من حرارة العقوبة تدخل المسامير في جسمه، فيجدون لذلك أشدّ الألم و لم يسبقه أحد إلي هذه المعاقبة.

فلما تولي المتوكل الخلافة اعتقل ابن الزيات، و أمر بإدخاله التنور و قيده بخمسة عشر رطلا من الحديد، فأقام في التنور أربعين يوما ثم مات (2).

و منها: الحجاج بن يوسف الثقفي:

فإنه تأمر علي الناس عشرين سنة، و أحصي من قتله صبيرا سوي من قتل في عساكره و حروبه فوجد -مائة ألف و عشرين ألفا- و في حبسه خمسون ألف رجل، و ثلاثون ألف امرأة، منهم ستة عشر ألفا مجردة، و كان يحبس النساء و الرجال في موضع واحد، و لم يكن للحبس ستر يستر الناس من الشمس في الصيف، و لا من المطر و البرد في الشتاء.

ثم لاقى جزاء طغيانه و إجرامه خزيا و لعنا و عذابا، و كانت عاقبة أمره أنه ابتلي بالآكلة في جوفه، و سلط الله عز و جل عليه الزمهير، فكانت الكوائن المتوقدة بالنار تجعل حوله، و تدني منه حتي تحرق جلده و هو لا يحس بها حتي هلك عليه لعائن الله.

(1) البحار، كتاب العشرة ص 218 عن ثواب الأعمال للصدوق.

(2) سفينة البحار ج 1 ص 574.

ص: 339

و الحاكم بصفته قائد الأمة و حارسها الأمين مسؤول عن رعايتها و صيانة حقوقها، و ضمان أمنها و رخائها، و درء الأخطار و الشرور عنها. و إليك أهم تلك الحقوق:

أ-العدل: و هو أقدس واجبات الحكام، و أجل فضائلهم، و أخلد مآثرهم، فهو أساس الملك، و قوام حياة الرعية، و مصدر سعادتها و سلامها. و كثيرا ما يوجب تمرد الناس علي الله تعالي، و تنكبهم عن طاعته و منهاجه تسلط الطغاة عليهم و اضطهادهم بألوان الظلمات كما شهدت بذلك أحاديث أهل البيت عليهم السلام.

فعن الصادق(ع) عن آبائه عن علي بن أبي طالب(ع) قال: قال رسول الله(ص): «قال الله جل جلاله: أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الملوك و قلوبهم بيدي، فأیما قوم أطاعوني جعلت قلوب الملوك عليهم رحمة، و أيما قوم عصوني جعلت قلوب الملوك عليهم سخطة، ألا لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، توبوا إليّ أعطف قلوبهم عليكم» (1).

و قد بحثت في القسم الأول من هذا الكتاب موضوع العدل و فضائله و أنواعه فراجعه هناك.

ب-الصلاح: ينزع غالب الناس إلي تقليد الحكام و العظماء تشبها بهم و محاكاة لهم، و رغبة في جاههم و مكانتهم.

و لهذا و جب اتصاف الحاكم بالصلاح و حسن الخلق و جمال السيرة و السلوك ليكون قدوة سالحة و نموذجا رفيعا تستلهمه الرعية و تسير علي هديه و منهاجه.

و انحراف الحاكم و سوء أخلاقه و أفعاله يدفع غالب الرعية إلي الانحراف و زجها في متاهات الغواية و الضلال، فيعجز الحاكم آنذاك عن ضبطها و تقويمها.

و نفسك فاحفظها من الغي و الردي فمتي تغواها تغوي الذي بك يقتدي

(1) البحار، كتاب العشرة ص 210 عن أمالي الشيخ الصدوق.

وفي التاريخ شواهد جمة علي تأثر الشعوب بحكامها، وانطباعها بأخلاقهم و سجاياهم حميدة كانت أو ذميمة كما قيل:-الناس علي دين ملوكهم.

ج-الرفق: ويجدر بالحاكم أن يسوس الرعية بالرفق و حسن الرعاية، و يتفادي سياسة العنف و الإرهاب، فليس شيء أضمرّ بسمعة الحاكم و زعزعة كيانه من الاستبداد و الطغيان.

و ليس شيء أضمرّ بالرعية، و ادعي إلي إذلالها و تخلفها من أن تساس بالقسوة و الاضطهاد.

فعن أبي جعفر(ع)قال:قال رسول الله(ص):«إنّ الرفق لم يوضع علي شيء إلاّ زانه، و لا نزع من شيء إلاّ شانه» (1).

و قال الصادق(ع):«من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس» (2).

و قال أمير المؤمنين(ع)في عهده إلي مالك الأشر:«و أشعر قلبك الرحمة للرعية، و المحبة لهم و اللطف بهم، و لا تكوننّ سبعا ضاريا تغتتم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، و إما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، و تعرض لهم العلل، و يؤتي علي أيديهم في العمد و الخطأ، فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب و ترضي أن يعطيك الله من عفوه و صفحه، فإنك فوقهم، و والي الأمر عليك فوقك، و الله فوق من ولّاك، و قد استكفأك أمرهم و ابتلاك بهم».

و بديهي أن الرفق لا يجمل وقعه و لا يحمد صنيعه إلاّ مع النبلاء الأخيار، أما الأشرار العابثون بأمن المجتمع و حرمانه فإنهم لا يستحقون الرفق و لا يليق بهم، إذ لا تجديهم إلاّ القسوة الزاجرة و الصرامة الرادعة عن غيهم و إجرامهم.

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته و إن أنت أكرمت اللئيم تمردا

و وضع الندي في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندي

(1) الوافي ج 3 ص 86 عن الكافي.

(2) الوافي ج 3 ص 87 عن الكافي.

ص: 341

مظاهر الرفق

و للرفق صور رائعة و مظاهر خلاّبة، تتجلى في أقوال الحاكم و أفعاله.

أ-فعلية أن يكون عف اللسان، مهذب القول، مجانباً للبذاء.

ب-و أن يكون عطوفاً علي الرعية يتحسس بآلامها و مآسئها. فإذا داهمها خطر، و حاق بها بلاء سارع لنجدتها و مواساتها و التخفيف من بؤسها و عنائها.

ج-و أن يتفادي ارهاق الرعية بالأتاوات الباهضة، و الضرائب الفادحة الباعثة علي شقائها و عنتها.

آثار الرفق

ل للرفق خصائص و آثار طيبة تقيء علي الحاكم و المحكوم بالخير و الوثام.

فهو مدعاة حب الرعية للراعي و إخلاصها له و تقانيتها في سبيله.

كما هو عاصم للرعية عن الملق و النفاق الناجمين عن رهبة الحاكم المتجبر و الخوف من بطشه و فتكه. و قد مدح الله رسوله الأعظم بالرفق و العطف فقال تعالى:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران:159).

د-اختبار الأعوان:

لا يستطيع الحاكم مهما أوتي من قدرة و كفاءة أن يستقل بسياسة الرعية، و يضطلع بمهام الحكم و إدارة جهازه، فهو لا يستغني عن أعوان يؤازرونه علي تحقيق أهدافه و إنجاز أعماله.

و لهؤلاء الأعوان أثر كبير و خطير في توجيه الحاكم و تكييف أخلاقه و آرائه حسبما تتصف به من خلال و ميول رقيقة أو وضيعة.

لذلك كان علي الحاكم أن يختار بطانته و أعوانه من ذوي الكفاءة و النزاهة و الصلاح، لتمحضه النصيحة، و تؤازره علي إسعاد الرعية و تحقيق آماله و أمانيتها،

ص: 342

دونما نزوع إلى إثرة أو محاباة تضر بصالح الرعية و تحجف بحقوقها.

هـ- محاسبة العمال و الموظفين: كثيرا ما يزهو الموظف بمنصبه و نفوذه، و يستحوذ عليه الغرور فيتحدى الناس، و يتعالي عليهم، و يمتهن كرامتهم و يهمل أعمالهم و لا ينجزها إلا بدافع من الطمع أو المحاباة، الخوف أو الرجاء مما يعرقل مهماتهم و يستثير سخطهم و حنقهم علي جهاز الحكم. لهذا يجب علي الحاكم مراقبة الموظفين و محاسبتهم علي أعمالهم و مكافأة المحسن منهم علي إحسانه، و معاقبة المسيء علي إساءته، ليؤدي كل فرد منهم واجبه نحو المجتمع، و ليستشعر الناس مفاهيم العزة و الكرامة و الرخاء.

و بذلك تتسق شؤون الرعية، و يسودها العدل، و تنجو من مآسي الملق و التزلف إلي الموظفين بالرشا و ألوان الشفاعات.

و- إسعاد الرعية:

و الحاكم بوصفه قائد الأمة و راعيها الأمين، فهو مسؤول عن رعايتها و العناية بها، و الحرص علي إسعادها و رقيها ماديا و أدبيا. و ذلك: بتفقد شؤون الرعية، و رعاية مصالحها و ضمان حقوقها و إشاعة الأمن و العدل و الرخاء فيها، و تصعيد مستوياتها العلمية و الصحية و الاجتماعية و الأخلاقية و العمرانية: بنشر العلم و تحسين طرق الوقاية و العلاج و تهذيب الأخلاق و الاهتمام بالتنمية الصناعية و الزراعية و التجارية، بالأساليب العلمية الحديثة و استغلال الموارد الطبيعية، و تشجيع المواهب و الطاقات علي الإبداع في تلك المجالات علي أفضل وجه ممكن.

و بذلك تتوطد دعائم الملك، و تعلو أمجاد الأمم، و تتوثق أواصر الودّ و الإخلاص بين الحاكم و المحكوم، و يتبوأ الحاكم عرش القلوب. و يحظي بخلود الذكر و طيب الثناء.

و قد عرضت في حقوق المجتمع الإسلامي طرفا من حقوق أفرادة تندرج في حقوق الرعية علي الحاكم، باعتبارها المسؤول الأول عن رعايتها و صيانة حقوقها، و ضمان أمنها و رخائها.

ص: 343

الحاكم العادل هو: قطب رحي الأمة، ورائد نهضتها، وباني أمجادها، وحارسها الأمين. وهو عنصر فعّال من عناصر المجتمع، وجزء أصيل لا- يتجزأ عنه، لهذا وجب أن يكون التجاوب في العواطف والمشاعر قويا بين الحاكم والمحكوم، والراعي والرعية، ليستطيع الأول أداء رسالته الإصلاحية لأمته، وتحقيق أهدافها وأمانيتها، ولتنال الأمة في ظلال حكمه مفاهيم الطمأنينة والحرية والرخاء.

لذلك كان للحاكم حقوق علي الرعية إزاء حقوقها عليه، وكان علي كل منهما رعاية حقوق الآخر، والقيام بواجبه نحوه.

وهذا ما أوضحه أمير المؤمنين (ع) حيث قال:

«فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلي الوالي حقه، وأدى الوالي إليها حقها، عزّ الحق بينهم، وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل، وجرت علي إذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء.

وإذا غلبت الرعية واليهما، وأجحف الوالي برعيته، اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور، وكثر الإدغال في الدين، وتركت محاج السنن، فعمل بالهوي وعطلت الأحكام، وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حق عطل، ولا لعظيم باطل فعل، فهنالكَ تذلل الأبرار، وتعز الأشرار، وتعظم تبعات الله عند العباد» (1).

وإليك مجملا من حقوق الحاكم:

1- الطاعة: للحاكم حق الطاعة علي رعيته فيما يرضي الله عز و جل، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

و الطاعة هي: المشجع الأول للحاكم علي إخلاصه للرعية، وتحسسه

(1) نهج البلاغة. من كلام له (ع) في حق الحاكم علي المحكوم.

بمشاعرها وآلامها، ودأبه علي إسعادها و تحقيق آمالها و أمانها.

أما التمرد و العصيان و الخذلان فهي خلال مقبلة تستفز الحاكم و تستثير نغمته علي الرعية، و بطشه بها، و تقاعسه علي إصلاحها و رقيها، و من ثم إحباط جهوده الهادفة البناءة في سبيلها.

انظر كيف يوصي الإمام موسى بن جعفر (ع) شيعته بطاعة الحاكم: «يا معشر الشيعة لا تذلو رقابكم بترك طاعة سلطانكم، فإن كان عادلا فاسألوا الله إبقاءه، و إن كان جائرا فاسألوا الله إصلاحه، فإن صلاحكم في صلاح سلطانكم، و إن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم، فأحبوا له ما تحبون لأنفسكم، و اكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم» (1).

2- المؤازرة: و الحاكم مهما سمت كفاءته و مواهبه، فإنه قاصر عن الاضطلاع بأعباء الملك، و القيام بواجبات الرعية و تحقيق منافعها العامة، و مصالحها المشتركة إلا- بمؤازرة أكفائها، و دعمهم له، و معاضدتهم إياه بصنوف الجهود و المواهب المادية و المعنوية، الجسمية و الفكرية. و بمقدار تجاوبهما و تضامنها يستتب الأمن، و يعم الرخاء و يسعد الراعي و الرعية.

3- النصيحة: كثيرا ما يستبد الغرور بالحاكم، و تستحوذ عليه نشوة الحكم و سكرة السلطان، فينزح إلي التجبر و الطغيان، و استعباد الرعية، و خنق حريتها، و امتهان كرامتها، و استباحة حرمانها، و سوماها سوء المذلة و الهوان.

و هذا ما يحتم علي الغياري من قادة الرأي، و اعلام الأمة أن يبادروا إلي نصحه و تقويمه، و الحد من طغيانه، فإن أجدي ذلك، و إلا فقد أعذر المصلحون و قاموا بواجب الإصلاح.

و قد جاء في الحديث عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي (ص) قال:

«السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه كل مظلوم، فمن عدل كان له الأجر، و علي الرعية الشكر، و من جار كان عليه الوزر و علي الرعية الصبر حتي

(1) البحار. كتاب العشرة ص 218 عن أمالي الشيخ الصدوق.

ص: 345

يأتيهم الأمر» (1).

أما في العصر الحاضر وقد تطورت فيه أساليب الحياة، ووسائل الإصلاح، فلم يعد الحكام يستسيغون العظة والنصح ولا تجديهم نفعا. من أجل ذلك فقد استجازت الحكومات المتحضرة نقد حكامها المنحرفين عن طريق البرلمانات و الصحف و المذكرات التي تندد بإثرتهم و أنانيتهم، و تذرهم عليها بلعنة الشعب، و ثورته الماحقة علي الطغاة و المستبدين.

حاجات الجسم و النفس

إشارة

يتألف الإنسان من عنصرين: عنصر الجسد، و عنصر الروح، و هما مترابطان ترابطا وثيقا، و متفاعلان تفاعلا قويا، لا ينفك أحدهما عن الثاني إلا بتصرم العمر، و نهاية الحياة. و سعادة الإنسان و هناؤه الجسمي و الفكري منوط بصحة هذين العنصرين و سلامتهما معا. لهذا كان علي ناشد السعادة و مبتغيها أن يعني بهما عناية فائقة تضمن صحتهما و ازدهارهما، و صيانتتهما من المضار.

و لكل من الجسم و الروح أشواقه و حاجاته:

فحاجات الجسم هي: المآرب المادية الموجبة لنموه و صحته و حيويته، كالغذاء و الشراب و الكساء و نحوها من ضرورات الحياة.

و حاجات الروح هي: الأشواق الروحية و النفسية التي تتعشقها الروح، و تهفو إليها، كالعرفة، و الحرية و العدل، و راحة الضمير و رخاء البال و ما إلي ذلك من المثل العليا و الأماني الروحية. و لا مناص من تلبية هذه المرآب و الرغائب الجسمية و الروحية لتحقيق صحة الجسم و الروح، و ضمان هنائهما المرجو.

فحرمان الجسم من أشواقه يفضي به إلي الضعف و السقم و الانحلال و حرمان الروح و النفس من أمانها، يقودها إلي الحيرة و القلق و الشقاء.

(1) البحار. كتاب العشرة. ص 214 عن أمالي الشيخ أبي علي ابن الشيخ الطوسي.

ص: 346

و السعادة الحققة منوطة بصحة الجسم و النفس و ازدهارهما معا و رعاية حقوقهما المادية و الروحية.

حقوق الجسد

و تتلخص هذه الحقوق في رعاية القوانين الصحية، و اتباع الآداب الإسلامية الكفيلة بصحة الجسم و حيويته و نشاطه. كالاعتدال في الطعام و الشراب و تجنب الكحول و العادات الضارة، كالخمر و الحشيش و الأفيون و التوقي من الشهوات الجنسية الآثمة، و اعتياد النظافة، و ممارسة الرياضة البدنية، و معالجة الأمراض الصحية و نحو ذلك من مقومات الصحة و شرائطها مما هو معروف لغالب الناس لتوفر التوعية الصحية، و النصائح الطبية في حقول الإعلام الصحفي و الإذاعي. فلا أجد حاجة إلي تفصيله و الاطناب فيه.

حقوق النفس

اشارة

يبد أن صحة النفس و وسائل و قايتها و علاجها، و عوامل رقيها و تكاملها، و رعاية حقوقها و واجباتها، يجهلها أو يتجاهلها الكثيرون لقلة احتفائهم بالقيم الروحية و المفاهيم النفسية، و جهلهم بعلم النفس و انحرافاتهما. و ما تعكسه من آثار سيئة علي حياة الناس.

فالأمرض الجسمية تبرز سماتها و أعراضها علي الجسم في صور من الشحوب و الهزال و الانهيار.

أما العلل النفسية و الروحية فإن مضاعفاتها لا يتبينها إلا العارفون من الناس، حيث تبدو في صور مقبته من جموح النفس، و تمرداها علي الحق، و نزوعها إلي الآثام و المنكرات، و هيامها بحب المادة و تقديسها و عبادتها، و نبذها للقيم الروحية و مثلها العليا. مما يوجب مسخها و هبوطها إلي درك الحيوان.

من أجل ذلك كانت العلل الروحية و النفسية أصعب علاجا، و أشدّ عناء من العلل الجسمية، لعسر علاج الأولي، و يسر الثانية في الغالب.

و كانت عناية الحكماء و الأولياء بتهذيب النفس، و تربية الوجدان أضعاف عنايتهم بالجسد.

و هذا ما يحتم علي كل واع مستنير أن يعني بتركيز نفسه، و تصعيد كفاءتها، و تهذيب ملكاتها، و وقايتها من الشذوذ و الانحراف، و ذلك برعاية حقوقها، و حسن سياستها و توجيهها.

و إليك طرفا من طلائع حقوق النفس:

1- تثقيف النفس:

و ذلك: بتنويرها بالمعرفة الإلهية و العقيدة الحقّة، و تزويدها بالمعارف النافعة التي تنير للإنسان سبيل الهداية و توجهه و جهة الخير و السداد. و هذه هي أسمى غايات النفس و أشواقها.

فهي تصبو إلي العقيدة، و تهفو إلي الإيمان بالله عز و جل، و تتعشق العلم، و تهفو إلي استجلاء الحقائق، و استكشاف أسرار الكون و ألغاز الحياة. تتطلع إلي ذلك تطّلع الظمآن إلي الماء، و تلتمس الذي لنفسها كما يلتمسهُ هو سواء بسواء. فإن ظفرت بذلك أحست بالطمأنينة و الارتياح، و إن فقدته شعرت بالقلق و السأم.

2- إصلاح السريرة:

للإنسان صورتان: صورة ظاهرية تتمثل في إطار جسده المادي، و صورة باطنية تتمثل فيها خصائصه النفسية، و سجايه الخلقية.

و كما تكون الصورة الظاهرية هدفا للمدح أو الذم، و مدعاة للحب أو الكره نظرا لصفاتهما الجميلة أو القبيحة. كذلك الصورة الباطنية يعرفها المدح و الذم، و تبعث علي الإعجاب أو الإستكار، تبعاً لما تتسم به من طيبة أو خبث، من تألؤء أو ظلام.

و كما يهتم العقلاء بتجميل صورهم المادية، و إظهارها بالمظهر اللائق الجذاب. كذلك يجودوا الاهتمام بتجميل صورهم الباطنية، و تزيينها بالطيبة و صفاء السريرة و جمال الخلق. لتغدو وضاء مشعة بألوان الخير و الجمال. و ذلك

بتطهيرها من أوصار الرياء و النفاق، و الحسد و المكر و نحوها من السجيا الهابطة المقيتة.

من أجل ذلك حرّض أهل البيت عليهم السّلام علي تهذيب النفس و إصلاح السريرة، و حسن الطوية لتكون ينبوعا ثرا فياضا بشرف الفضائل و حسن الأخلاق.

فعن الصادق عن آبائه عليهم السّلام قال: «قال أمير المؤمنين (ع): كانت الفقهاء و الحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا، كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة:

من كانت الآخرة همّه كفاه الله همه من الدنيا، و من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، و من أصلح فيما بينه و بين الله عز و جل أصلح الله له فيما بينه و بين الناس» (1).

و قال الصادق (ع): «ما من عبد يسر خيرا إلا لم تذهب الأيام حتي يظهر الله له خيرا، و ما من عبد يسر شرا، إلا لم تذهب الأيام حتي يظهر الله له شرا» (2).

و عنه (ع) قال: قال رسول الله (ص): «سيأتي علي الناس زمان، تخبث فيه سرائرهم، و تحسن فيه علانيتهم، طمعا في الدنيا، لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياء، لا يخالطهم خوف، يعمهم الله بعقاب، فيدعونه دعاء الغريق، فلا يستجيب لهم» (3).

3- ضبط النفس:

تنزع النفس بغرائزها و شهواتها إلي الشذوذ و الانحراف، و تخدع أربابها بسحرها الفاتن و أهوائها المضللة، حتي تجمع بهم في متاهات الغواية و الضلال إنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي (يوسف: 53).

(1) البحار م 14 ج 2 ص 204 عن الخصال و الأمالي و ثواب الأعمال للصدوق (ره).

(2) الوافي ج 3 ص 147 عن الكافي.

(3) الوافي ج 3 ص 148 عن الكافي.

ص: 349

و هذا ما يحفز كل واع مستنير، أن يعني بضبط نفسه، و السيطرة عليها و تحصينها ضد المعاصي و الآثام، و ترويضها علي طاعة الله تعالى، و اتباع شرعته و منهاجه.

وقد حثّ القرآن الكريم علي ضبط النفس، و الحدّ من جماحها و توجيهها شطر الخير و الصلاح.

قال تعالى: وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (الشمس: 7-10).

وقال تعالى: وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النازعات: 41). فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (النازعات: 37).

و هكذا حرص أهل البيت عليهم السّلام علي ضبط النفس، و قمع نزواتها، معتبرين ذلك أفضل صور الجهاد.

فعن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام قال: «قال أمير المؤمنين (ع): إن رسول الله (ص) بعث سرية، فلما رجعوا قال: مرحبا بكم قضاة الجهاد الأصغر و بقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله و ما الجهاد الأكبر؟

قال (ص): جهاد النفس. ثم قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه» (1).

و عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي (ع) عن أبيها (ع) قال: قال رسول الله (ص): «ثلاث خصال، من كنّ فيه، استكمل خصال الإيمان: الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم و لا باطل، و إذا غضب لم يخرج الغضب من الحق، و إذا قدر لم يتعاط ما ليس له» (2).

(1) سفينة البحار ج 1 ص 197 عن معاني الأخبار للصدوق.

(2) سفينة البحار ج 2 ص 550 عن الخصال للصدوق.

ص: 350

4-محاسبة النفس:

و المراد منها هو: محاسبة النفس في كل يوم عما عملته من الطاعات و المعاصي، و الموازنة بينهما، فإن رجحت كفة الطاعات، شكر المحاسب الله علي توفيقه لها، و فوزه بشرف طاعته و رضاه.

و إن رجحت كفة المعاصي أدب المحاسب نفسه بالتقريع و التأنيب علي إغفال الطاعة، و النزوع للآثام.

قال الإمام موسي بن جعفر(ع): «ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى، و إن عمل سيئة استغفر الله تعالى منها و تاب إليه» (1).

و قد بحث هذا الموضوع في القسم الأول من هذا الكتاب فراجعه هناك.

هذه لمحات خاطفة من حقوق النفس، تقاديت الأطناب فيها خشية السأم و الملل.

و قد وقع الفراغ من هذه الأبحاث علي يد مؤلفها مهدي بن المغفور له العلامة الحجة السيد علي الصدر ابن آية الله العظمي السيد حسن الصدر أعلي الله مقامهما- في ليلة الأربعاء 17 شوال سنة 1390 هـ و الحمد لله أولاً و آخراً.

تم الكتاب بعون الله الوهاب

(1) الوافي ج 3 ص 62 عن الكافي.

ص: 351

فهرس تفصلي

القسم الاول الاخلاق العامة

كلمة مؤسسة النعمان 5

مقدمة الكتاب 9

حسن الخلق 13

سوء الخلق 19

الأخلاق بين الاستقامة و الانحراف 20

علاج سوء الخلق 21

الصدق 21

مآثر الصدق 22

أقسام الصدق 24

الكذب 24

مساويء الكذب 25

دواعي الكذب 26

أنواع الكذب 26

أضرار اليمين الكاذبة 27

الموضوع الصفحة

علاج الكذب 29

مسوغات الكذب 29

الحلم و كظم الغيظ 30

الغضب 35

بواعث الغضب 36

أضرار الغضب 37

الغضب بين المدح و الذم 37

علاج الغضب 38

التواضع 40

التكبر 43

مساويء التكبر 45

بواعث التكبر 46

درجات التكبر 47

أنواع التكبر 47

علاج التكبر 48

القناعة 49

محاسن القناعة 50

ص: 353

الحرص 51

مساويء الحرص 52

علاج الحرص 53

الكرم 53

محاسن الكرم 54

مجالات الكرم 55

بواعث الكرم 57

الايثار 57

البخل 59

مساويء البخل 60

صور البخل 61

علاج البخل 61

العفة 64

حقيقة العفة 65

الاعتدال المطلوب 65

محاسن العفة 66

الشره 66

مساويء الشره 67

علاج الشره 68

الأمانة و الخيانة 68

محاسن الأمانة و مساويء الخيانة 70

صور الخيانة 70

التآخي 71

التآخي الروحي 71

نماذج من التآخي 72

العصبية 74

حقيقة العصبية 76

غوائل العصبية 76

العدل 77

أنواع العدل 77

محاسن العدل 79

الظلم 82

أنواع الظلم 84

وخامة الظلم 88

علاج الظلم 88

الاخلاص 89

فضيلة الاخلاص 90

عوائق الاخلاص 90

كيف تكسب الاخلاص 91

الرياء 92

أقسام الرياء 93

دواعي الرياء 94

حقائق 94

مساويء الرياء 96

علاج الرياء 97

علاج الرياء العملي 97

العجب 98

مساويء العجب 99

علاج العجب 99

اليقين 100

خصائص الموقنين 102

درجات الإيمان 103

أنواع الإيمان 103

الصبر 105

أقسام الصبر 107

الصبر علي طاعة الله 109

ص: 354

الصبر علي النعم 110

محاسن الصبر 111

كيف تكسب الصبر 111

الشكر 112

أقسام الشكر 114

فضيلة الشكر 115

كيف نتحلي بالشكر 117

التوكل 117

حقيقة التوكل 119

درجات التوكل 120

محاسن التوكل 120

كيف تكسب التوكل 120

الخوف من الله تعالى 123

الخوف بين المد و الجزر 124

محاسن الخوف 125

كيف نستشعر الخوف 126

طرف من قصص الخائفين 127

الرجاء من الله تعالى 127

واقع الرجاء 132

الحكمة في الترجي و التخويف 133

الغرور 133

أ-الاغترار بالدنيا 134

القانون الخالد 137

مساويء الاغترار بالدنيا 139

علاج هذا الغرور 139

ب-غرور العلم 142

ج-غرور الجاه 144

الجاه بين المدح و الذم 145

د-غرور المال 146

المال بين المدح و الذم 146

ه-غرور النسب 148

الحسد 149

بواعث الحسد 150

مساويء الحسد 151

علاج الحسد 152

الغيبة 153

التصامم عن الغيبة 154

بواعث الغيبة 155

مساويء الغيبة 155

مسوغات الغيبة 156

علاج الغيبة 157

كفارة الغيبة 158

البهتان 158

النميمة 159

بواعث النميمة 160

مساويء النميمة 160

كيف تعامل النمام 160

السعاية 161

الفحش و السب و القذف 162

بواعث البذاء 164

مساويء المهاترات 164

السخريفة 164

الكلم الطيب 165

غوائل الذنوب 169

التوبة 174

حقيقة التوبة 174

ص: 355

فضائل التوبة 175

وجوب التوبة وفوريته 177

تجديد التوبة 177

منهاج التوبة 179

قبول التوبة 180

أشواق التوبة 180

محاسبة النفس ومراقبتها 181

دستور المحاسبة 182

اغتنام فرصة العمر 184

العمل الصالح 187

طاعة الله و تقواه 189

حقيقة الطاعة و التقوي 191

الثبات علي المبدأ 194

القسم الثاني في الحقوق و الواجبات

تمهيد 207

الحقوق الإلهية 209

1-العبادة 209

2-الطاعة 211

3-الشكر 212

4-التوكل 212

حقوق النبي صلي الله عليه وآله وسلم 213

- 1-طاعته 214
- 2-محبتته 215
- 3-الصلاة عليه 217
- 4-مودة أهل بيته الطاهرين 219
- حقوق الانمة الطاهرين(ع)224
- 1-معرفتهم 224
- 2-موالاتهم 225
- 3-طاعتهم 227
- 4-أداء حقهم من الخمس 228
- 5-الإحسان إلي ذريتهم 229
- 6-مدحهم و نشر فضائلهم 230
- 7-زيارة مشاهدهم 233
- حقوق العلماء 235
- فضل العلم و العلماء 235
- 1-توقيرهم 237
- 2-برهم 238
- 3-الاهتداء بهم 239
- حقوق الأساتذة و الطلاب 240
- حقوق الطلاب 241
- حقوق الوالدين و الاولاد 244
- حقوق الوالدين 244

بِرّ الوالدين 245

عقوق الوالدين 249

مساويء العقوق 250

حقوق الاولاد 253

حكمة التأديب 254

المدرسة الاولي للطفل 255

منهاج التأديب 255

الحقوق الزوجية 256

فضل الزواج 256

1-فوائد الزواج 258

2-و من منافع الزواج 258

ص: 356

3- ومن آثار الزواج 258

السعادة الزوجية 259

الزوج المثالي 259

الزوجة المثالية 260

رعاية الحقوق 261

حقوق الزوج 262

1- الطاعة 262

2- المداراة 263

3- الصيانة 265

حقوق الزوجة 265

1- النفقة 266

التوسعة علي العيال 266

2- حسن العشرة 267

3- الحماية 268

الحقوق المزيفة 268

1- السفور 269

الأضرار الخلقية 269

الأضرار الصحية 271

الأضرار الاجتماعية 272

منزلة المرأة في الإسلام 278

المرأة في التاريخ القديم 279

المرأة في المجتمع العربي الجاهلي 281

المرأة في الحضارة الغربية الحديثة 281

تحرير المرأة في الإسلام 282

المساواة بين الرجل و المرأة 289

التمايز بين الجنسين 293

1-القوامة 294

2-إيثار الرجل علي المرأة في الإرث 295

3-الشهادة 296

4-تعدد الزوجات 296

أ-المبررات 298

ب-الحروب 299

الطلاق في الإسلام 301

حقوق الأقرباء 303

فضل الأقرباء 303

صلة الرحم 304

خصائص صلة الرحم 306

قطيعة الرحم 307

مساويء قطيعة الرحم 309

حقوق الاصدقاء 309

فضل الاصدقاء 309

واقع الصداقة و الاصدقاء 310

اختيار الصديق 312

خلال الصديق المثالي 312

مقاييس الحب 315

الصداقة بين المد والجزر 316

حقوق الاصدقاء 316

1-الرعاية المادية 317

2-الرعاية الأدبية 318

3-المدارة 319

الاعتدال في حب الصديق و الثقة به 322

حقوق الجوار 323

التآزر و التعاطف 323

ص: 357

حقوق الجار 325

حقوق المجتمع الإسلامي 325

فضل المجتمع الإسلامي 325

حقوق المجتمع الإسلامي: 327

1-حق الحياة 327

2-حق الكرامة 328

3-حق الحرية 331

4-حق المساواة 332

المساواة في الإسلام 333

5-حق العلم 337

6-حق الملكية 338

7-حق الرعاية الإسلامية 340

الحاكمون وواجباتهم 343

حقوق الرعاية علي الحاكم 346

مظاهر الرفق 348

آثار الرفق 348

حقوق الحاكم علي الرعية 350

حاجات الجسم و النفس 352

حقوق الجسد 353

حقوق النفس 353

1-تثقيف النفس 354

2-اصلاح السريرة 354

3-ضبط النفس 355

4-محاسبة النفس 357

ص: 358

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المكتب المركزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباه اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم 129، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي 03134490125

هاتف المكتب في طهران 021 - 88318722

قسم البيع 09132000109 شؤون المستخدمين 09132000109.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

WWW

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩