

الفقه التربوي الإسلامي

سيرة النبوية

رؤية تربوية

علاء المصطفى

عبد الرحمن بن عبد العزيز

أصول الفقه التربوي الإسلامي

السنة النبوية

رؤية تربوية

الدكتور سعيد السماعيل على

كلية التربية - جامعة عين شمس

الطبعة الأولى

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

ملتزم الطبع والنشر

دار الفكر العربي

٩٤ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

ت : ٢٧٥٢٩٨٤ ، فاكس : ٢٧٥٢٧٣٥

www.darelfikrelarabi.com

INFO@darelfikrelarabi.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

اكتب هذه المقدمة فى شهر أكتوبر من عام ٢٠٠١ ، والعالم كله يموج بفيضان لم يحدث له مثيل من قبل ، عن الحديث عن الإرهاب بعد ما تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية من ضربات داخل نيويورك وواشنطن طالت رمزى القوة الأمريكية : الاقتصادية المتمثلة فى (مركز التجارة العالمى) ، والقوة العسكرية المتمثلة فى (مبنى البنتاجون) ، وما تبع ذلك من تجييش الجيوش متعددة الأنواع والوسائل للمواجهة ، ذلك أن هذا السُّعار الحادث ، قد واكبه حديث عن مواجهة حضارية بين الإسلام والمسلمين ، وبين الغربيين ، وتُهم يُرمى بها الإسلام والمسلمون ، إلى الدرجة التى دفعت عددا من القادة السياسيين الكبار فى الغرب (بوش الأمريكى ، وتاتشر الإنجليزية ، وبييرلسكونى الإيطالى) إلى ترديد عبارات من زمن ما كان يعرف بالحروب الصليبية !!

وسرت حمى التعصب مسرى النار فى الهشيم ، لتكشف حقدا دفيناً ، وقلوبا سوداء عميت عن أن ترى الحقيقة ، فراحت تنفث تصريحات وكتابات شيطانية ، منها على سبيل المثال ما كتبه (أوربانا فالانتشى) الكاتبة والصحفية الإيطالية فى جريدة (الموندو الإسبانية) ، بعد أن تسرد عددا من مظاهر الجذور الحضارية الغربية فى اليونان وما بعدها فى روما ، تقول :

« أنا ما أزال أحيأ حتى الآن بفضل العلم وليس بفضل دين محمد!! »

وهى تواصل قولها أنهم وصلوا بفضل العلم إلى القمر ، وقريبا سيصعدون فوق المريخ ، وأن العلم بدّل ملامح الكوكب عن طريق الكهرباء والراديو والتليفون ، والتليفزيون ، ومن ثم ففى رأيها أن الوقت قد حان لتطرح التساؤل الذى تصفه بالقاتل : إلى ماذا تستند الثقافة الأخرى ؟ والثقافة الأخرى التى تعنيها هى الثقافة الإسلامية ، فتؤكد أنها بحثت وبحثت فلم تعثر سوى على محمد بقرآنه (!!) وابن رشد !

وبغض النظر عن سوء تعبيرها بالنظر إلى القرآن بأنه قرآن محمد لا كتاب الله ،

فياليتها حقا بحثت فيه وفهمته واستوعبته !

فى وسط هذه الأعاصير التى لا نقول بدأت تهب على الإسلام والمسلمين ،
والتى تتخذ الآن صورة حرب مسلحة فعلية ، وإنما هى متواصلة على وجه التقريب منذ
قرون ، ما أشد حاجتنا إلى أن نقف وقفة صدق مع النفس ، بحثا عن سلبياتنا ،
ومظاهر التقصير فى تفكيرنا وحياتنا ، وكيفية الالتزام الفعلى والفكرى بالشريعة الخاتمة ،
بعقيدة الإسلام ، بعقل مفتوح ، وقلب عطوف ، حتى نستطيع أن نواجه هذه الأعاصير
العاتية ، لا بمجرد الانفعال والتعصب المقابل ، ولا بمجرد خسة الرد وهمجية الفعل ،
وإنما بما يليق بتعاليم الإسلام من رقى وعلو شأن وعفة لسان وعقل راجح .

وفى ضوء هذا نمجى أهمية أن يعكف أبناء وعلماء وخبراء كل مجال من مجالات
الحياة والعلم على ما يخصهم بحثا وتفكيراً ، وترجمة سلوكية ، وفى مقدمة هذه
المجالات ، التربية الإسلامية ، التى هى خط الدفاع الأول ، لأنها تعنى ببناء الشخصية
الملتزمة بعقيدة الإسلام .

ولعل أول الخطوات على هذا الطريق ، القيام بعملية تأصيل لهذه التربية ، وهو
الأمر الذى قمنا بخطوة أولى فيه ، عندما أخرجنا كتابنا (القرآن الكريم ، رؤية تربوية)
باعتباره اللبنة الأولى على طريق بناء (أصول فقه تربوى إسلامى) .

وها قد وفقنا الله - عز وجل - إلى إتمام الخطوة الثانية ، بتقديم اللبنة الحالية فى
بناء فقه تربوى إسلامى ، تتمثل فى تقديم صورة للسنة والسيره النبوية من منظور
تربوى ، حيث أعانتنا على ذلك مجموعة من الجهود العلمية السابقة ، عالية المستوى ،
عميقة التناول ، بذلها نفر مخلص من علماء هذه الأمة ، ولعلنى أذكر منها على سبيل
المثال : كتابات الدكتور يوسف القرضاوى ، والشيوخ محمد الغزالى ، والدكاترة : نور
الدين عتر ، ورفعت فوزى ، ومحمد عجاج الخطيب ، ومحمد الصادق عرجون ،
والدكتور هيكل ، ومحمد فريد وجدى ، وغيرهم ممن سيلمس القارئ بين ثنايا الكتاب
كيف كان سيستحيل الأمر علينا ، إذا لم تتوافر بين أيدينا هذه الأعمال .

هذا فضلا عن جهود أسبق قام بها علماء السنة الكرام ، أمثال جلال الدين
السيوطى ، والخطيب البغدادى ، والقاضى عياض ، وابن الصلاح ، والسخاوى ،
وابن جماعة ، والسمعانى . . إلخ . وقبل هؤلاء وهؤلاء ، تلك الكوكبة من الرجال
الأفذاذ حقا الذين جمعوا أحاديث النبى ﷺ أمثال البخارى ، ومسلم ، وابن حنبل ،
والترمذى ، والنسائى ، والطبرانى ، وأبى داود ، والإمام مالك .

ويعد

إنها صورة جهد ، نقول فيها ما نقوله إزاء كل عمل نخرجه ، مجرد خطوة على الطريق ، قد تصيب وقد تخطئ ، تصيب فى أمور وتخطئ فى أمور ، وواجب القارئ ، أن ينبهنا إلى هذا وذاك لعلنا نستطيع تلافى ما أخطأنا فيه ، ونعزز ما أصبنا ، إذا كان فى العمر بقية .

والله أسأل أن يوفقنا جميعا على طريق الحق والخير ، إنه نعم المولى ونعم

النصير .

دكتور/ سعيد إسماعيل على

القاهرة فى ٢٨ من رجب ، ١٤٢٢ هـ

الموافق ١٥ من أكتوبر ، ٢٠٠١ م

محتويات الكتاب

الصفحة

الموضوع

٣

مقدمة

١١

تمهيد

الفصل الأول

السنة النبوية مصدرا للتربية

٢٥

٢٥

٢٥

٣٢

٣٤

٣٥

٣٦

٤٨

٥٦

٦٣

٧١

٨٠

١٠٠

١٠٩

مقدمة .

معنى السنة .

معنى الحديث .

الخبر والأثر .

الحديث القدسي .

تدوين السنة .

وضع الحديث وتزييفه .

مقاومة الوضع .

مصادر الحديث النبوي .

نشأة علم الحديث .

أنواع السنة .

منزلة السنة بالنسبة للقرآن الكريم .

وجوب العمل بالسنة النبوية .

الفصل الثاني

البنية التربوية للشخصية المحمدية

١١٩

١١٩

١٢٠

١٢٥

مقدمة .

المقوم المكاني .

الأصول الاجتماعية .

١٣٢	اختياره نبيا ورسولا .
١٤٣	ابتلاءات .
١٥٣	التوجيه الرباني .
١٦٢	الدعوة إلى الحق .
١٧٦	الجهاد المسلح في سبيل الله .
١٨٧	حكمة القيادة المحمدية وفعاليتها .
١٩٧	تكوين الرجال .
٢٠٧	تكوين الأمة وتأسيس الدولة .
٢١٧	البناء الأسرى .

الفصل الثالث

قضايا ومبادئ تربوية

٢٣١	مقدمة .
٢٣١	التقدير النبوي للتعلم للتأسيس الحضارى .
٢٣٢	فلنكن بناءة بشر .
٢٤٧	تقدير العلماء ودورهم فى البحث والتعليم .
٢٦٠	الشخصية المؤمنة .
٢٧١	بث دماء قوة فى عروق الأمة .
٢٨٤	وإنك لعلى خلق عظيم .
٢٩٥	التذوق الجمالى .
٣٠٦	المؤمن القوى .
٣١٥	تعليم النساء .
٣٢٦	

الفصل الرابع طرق التعليم وأساليبه

٣٤٣	مقدمة .
٣٤٣	القصة .
٣٤٤	القدوة .
٣٥٦	ضرب المثل .
٣٧٠	الوسائل التعليمية من أجل تعليم جيد .
٣٨١	لابد من تفكير سليم .
٣٩٤	الحوار والتساؤل .
٤٠٦	الممارسة والبيان العملي .
٤١٨	قواعد ومبادئ تربوية عامة .
٤٣٢	

الفصل الخامس

تعليم السنة وتعلمها

٤٤٣	
٤٥٣	ضرورة دينية وتربوية .
٤٤٣	مبادئ وشروط تعليم السنة .
٤٦٣	آداب تعلم السنة .
٤٨٠	طرق تعلم السنة .
٤٩٧	دور الصحابة في تعلم السنة وتعليمها .
٥٠٨	السنة النبوية في تعليم الأمة في العصر الحديث .
٥١٣	استخدام تقنيات المعلومات لخدمة تعليم السنة وتعلمها .

تمهيد

حاجة الإنسان إلى الاتبياء

من العلوم ، خبرة وبداهة فى عالم الإنسان أن الأفعال الاختيارية منها ما تحمد عاقبته ، فيجمل بالعاقل فعله والحرص عليه ، ولو ناله فى سبيل تحصيله حرج ومشقة ، وأصابه منه فى عاجل أمره كثير من الآلام ، ومنها ما تسوء مغبته ، فيجدر بالعاقل أن يتماسك دونه ، وأن يتنكب طريقه خشية شره ، وطلباً للسلامة من ضره، وإن كان فيه ما فيه من اللذات العاجلة التى تغرى الإنسان بفعله ، وتخدعه عما فيه سلامته ، غير أن العقل قد يقصر فى كثير من شئونه عن التمييز بين حسن الأفعال وقبيحها ونافعها وضارها ، فلا بد له من معين يساعده على إدراك ما قصر عنه إدراكه . وقد يعجز كليا عن العلم بما يجب عليه علمه ؛ لأنه ليس فى محيط عقله ، ولا دائرة فكره ، مع ما فى علمه به من صلاحه وسعادته وذلك مما هو متصل بعالم الغيب ، كمعرفته بالله واليوم الآخر والملائكة تفصيلا ، فكان فى ضرورة إلى من يهديه الطريق فى أصول دينه، وقد يتردد فى أمر إما لعارض هوى وشهوة أو لتزاحم الدواعى واختلافها فيحتاج إلى من ينقذه من الحيرة ، ويكشف له عن حجاب الضلالة بنور الهدى فبان بذلك حاجة العالم إلى رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويكملهم بمعرفة ما قصرت عنه أفهامهم ، ويوقفهم على حقيقة ما عجزوا عنه ، ويدفع عنهم آلام الحيرة ومضرة الشكوك (١).

كذلك فقد قضت مشيئة المولى عز وجل أن يخلق الإنسان حاملا فى تكوينه اتجاهين متعادلين ، فقد خلق الإنسان من جسد وروح (٢) ، وللجسد مطالبه ، وللروح مطالبها ، فمطالب الجسد تتمتع عن طريق الشهوات التى من أهمها ما تصرخ به معدته من طلب للطعام والماء ، وما تصرخ به النزعة الجنسية من طلب للإشباع ، ومطالب الروح : السمو والخلود وطريقها إلى ذلك طاعة الله والتقرب إليه ، ووضعت الشرائع

(١) عبد الرازق عفيفى : الحكمة من إرسال الرسل ، القاهرة ، مطبعة المدنى ، ١٩٩٦ ، ص ٥٨ .

(٢) موسى شاهين لاشين و صلاح الدين يوسف شلبى : دراسات فى السيرة وعلوم السنة ،

القاهرة ، مطبعة الفجر الجديد ، ١٩٨٤ ، ص ١١ .

منذ أن هبط آدم إلى الأرض حدودا لمطالب الجسد لا يتجاوزها إلا معتد أثيم ، يقول عز من قال : ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ... ﴾ (٧٧) ﴿ [القصص] ، وقال : ﴿ وَبُرُزَّتْ أَلْحَمِيمُ لِمَنْ يَرَى (٣٦) فَأَمَّا مَنْ طَفَى (٣٧) وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١) ﴾ [النارعات] .

ولم يكن من العدالة والرحمة الإلهية أن يوجه إلى بني آدم جنود إبليس أجمعون مع ما طبعوا عليه من شهوات النفس الامارة بالسوء دون تقوية للمقاومة في جانب الخير . لقد شاءت حكمة الله ورحمته بالإنسان الذي تسلح جانب الشرف فيه بهذه الأسلحة أن يمنحه أسلحة مضادة واقية وأن يرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين ، يحذرونه من اتباع الشيطان ومخالفة أمر الرحمن^(١) ، يقول سبحانه وتعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٧] ، ويفتحون أمامه باب التوبة والرجوع إلى الله ليغفر ذنبه ويستر عيبه : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ (٥٤) وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مَن قَبْلُ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥٥) ﴾ [الزمر] .

وأمام هذه العدالة والمعادلة ، بل أمام هذه الرحمة والإحسان تسقط الحجة ولا يبقى عذر لمعتذر^(٢) ، يقول سبحانه وتعالى : ﴿ ... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥) ﴾ [الإسراء] ، ويقول : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ [القصص: ٥٩] ، ويقول : ﴿ وَلَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَنْ نُنزِلَ وَنَخْزِي (١٢٤) ﴾ [طه] .

(١) دراسات في السيرة وعلوم السنة ، ص ١١

(٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

ولأن الرسالة هي محض فضل من الله سبحانه وهي خصوصية إلهية ، وهي اصطفاء واختيار لحيار البشر ، فهي لا تعنى مجرد الكتب أو الصحف ، بل إن للرسالة معنى شاملا يتضمن الوسيلة والغاية والمؤمن بها وإثباتها في الوقت نفسه . . .

فالرسالة وسيلة الهداية والعلم والمعرفة والشريعة والأمر الإلهي .

والرسالة هي الغاية من الوجود البشري لقيامه بحق العبادة لله وتحقيق السعادة للإنسان في دنياه وأخراه^(١) .

والرسالة لا بد من إثباتها والإيمان بها والعمل بما جاء فيها والتصديق بحاملها ومبلغها عن الله سبحانه وهو الرسول ﷺ .

ولهذا فالرسالة التي يجب إثباتها والإيمان بها هي الموقف والحكمة والهدف ، وهي الآداب والأحكام ووسيلة الإصلاح والأمر المبلغ عن الله للبشر بواسطة الرسل . إنها العلم والعمل ، إنها الوحي والبشرى . . . إنها الأمل والنور والهدى ، إنها الحكمة الخالدة^(٢) .

والمثبتون للرسالات جزاؤهم عند الله عظيم يبشرهم به الحق في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٥٢) ﴾ [النساء] .

أما الذين أنكروا الرسالات ولم يؤمنوا بالحق الذي أرسل به الرسل فجزاؤهم عند الله مهين وأليم يحذرهم وينذرهم به الحق في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٥١) ﴾ [النساء] .

ومضى في تأمل سنن الله في خلقه ، فنجد أنه سبحانه خلق عباده على طرائق شتى في أفكارهم ومذاهب متباينة في مداركهم ، فمنهم من سما عقله واتسعت مداركه واطلع من الكون على كثير من أسراره ، حتى وصل بما منحه الله من ثاقب الفكر ويسر

(١) عبد الحميد درويش : إثبات الرسالة وصفات الرسل ، دراسة في النبوات ، القاهرة ، مكتبة

وهبة ، ١٩٩٠ ، ص ١٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٣ .

له من التجارب إلى أن اخترع للناس ما رفع إليه من أجله أو لولو الألباب رؤوسهم إعجابا به ، وشهادة له بالمهارة ، وأنكره عليه صغار العقول ، وعدوه شعوذة وكهانة أو ضربا من ضروب السحر ، ولم يزالوا كذلك حتى استبان لهم بعد طول العهد ومر الأزمان ما كان قد خفى عليهم فأذعنوا له وأيقنوا بما كانوا به يكذبون (١) .

ومنهم من ضعف عقله ، وضافت مداركه فعميت عليه الحقائق واشتبه عليه الواضح منها ، فأنكر البديهيات ، ورد الآيات البينات ، ومنهم من انتهى به انحراف مزاجه واضطراب تفكيره إلى أن أنكر ما تدركه الحواس كطوائف السوفسطائية .

فمن شاهد ما مضت به سنة الله فى عباده من التفاوت بينهم فى مداركهم وقواهم وإرادتهم ، وغير ذلك من أحوالهم لم يسعه إلا أن يستسلم للأمر الواقع ، ويستيقن أن الله ينبت من شاء من خلقه ويصطفى من أراد من عباده ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (١٦٥) [النساء] .

كذلك ، لكى نقف على حاجة الإنسان إلى الرسل ، يجب أن نصل بين مفهوم النبوة ومفهوم الخلق ، فالنبوة عمرها من عمر الإنسان ، لماذا ؟ لأن بقية مخلوقات الله خاضعة تماما ومسلمة لله عز وجل ، فالحجر عندما يسقط ، والشجر عندما ينمو ، والحيوان بغير أثره ، كل هذه المخلوقات تطيع قانون الخالق الجبار .

أما الإنسان فهو وحده الذى قد يعصى أو يتمرد . هذا هو ما يذكرنا به القرآن الكريم عندما يشير الحق جل وعلا للملائكة بأنه قد عهد للإنسان بخلافته على الأرض : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٢) [الأحزاب] .

هذا هو التناقض الجوهرى فى حياة الإنسان ، فهو المخلوق الذى يمكنه أن يعصى أوامر الله ، وكذلك فيمكنه أن يطيعها إنه كان ظلوما جهولا ، كما يقول المولى المعز وجل ، وفى الوقت نفسه فقد ولى خليفة لله فى الأرض ، أى أنه قد آلت إليه إدارة العالم حسب تعاليم الخالق الجبار (٢) .

(١) الحكمة من إرسال الرسل ، ص ٥٣ .

(٢) روجيه جارودى : سنة الله ومحمد خاتم الأنبياء ، ترجمة رجاء ياقوت فى : الأزهر ، مجمع البحوث الإسلامية ، المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة النبوية ، القاهرة ، نوفمبر ١٩٨٥ ،

ومما لا شك فيه أن المعرفة الصحيحة هي الشرط الأساسي لحسن تعامل الإنسان مع الكون والحياة ، وذلك لأن أى عمل يباشره الإنسان إنما يندفع إليه بعامل غاية يهدف إليها ، ولا تزدهر الأهداف الغائية للأعمال إلا إثر معرفة تنشأ فى ساحة الذهن .

وهكذا فإن المعرفة هي منطلق السلوك فى حياة الإنسان ، غير أنه من الضروري جدا أن تكون المعرفة صحيحة ، حتى لا يتنكب السلوك بصاحبه عن الهدف المرسوم ، ولكى تكون المعرفة صحيحة مطابقة للواقع لابد أن تكون منضبطة بمنهج ، أى بميزان يحدد معالم الطريق إلى المعرفة الصحيحة ويمنع الانحراف فى تيار المناهات والملابسات الخاطئة^(١) .

والحديث عن هذا المنهج وأحكامه طويل ، ولكن الذى يهمنا منه - فى هذا المقام- أن نذكر بأن موضوع المعرفة عندما يكون مسألة خاضعة للتجربة والمشاهدة ، فإن المنهج إليها لابد أن يكون محصورا فى التجربة والمشاهدة ، ولكن عندما يكون موضوعها المطروح للبحث مسألة غيبية ، كأن تكون عائدة إلى ماضٍ سحيق ، أو متوقعة الحصول فى المستقبل البعيد ، فإن المنهج إلى معرفة هذه المسألة أحد طريقين :

أولهما : وهو الأصل والمنطلق ، الوقوف على الخبر اليقيني الصادق المتصل بالمصدر الموثوق به ثقة علمية ، والذى يمكن أن يكشف عن خبيثة هذه المسألة .

ثانيهما : (وهو سبيل فرعى ، ينتج فى ظروف محددة وضمن شروط معينة) الاعتماد على قانون التلارم ، أى تتبع المستلزمات الفعلية التى لابد أن تنتج عن فرضية غيبية ما ، فيما لو قدرنا أنها واقعة صحيحة^(٢) .

وإنما نريد أن نلقى مزيدا من الضوء على الطريق الأساسى الأول الذى هو الخبر اليقيني الصحيح ، فنحن ، بعد أن يتكامل إيماننا بوجود اللعزز وجلر ، لا نشك فى أنه هو مصدر الخبر اليقيني الصحيح ، لكل معضلة كونية مدفونة فى غياهب الغيب الماضى أو المستقبل ، ومن ثم فلا مندوحة لنا - فى طريق معاناتنا من أجل المعرفة - من

(١) محمد سعيد رمضان البوطى : السنة مصدرا للتشريع ومنهج الاحتجاج بها ، فى : ندوة السنة النبوية ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة ، عمان ، المؤتمر العام السابع للمجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية ، يونية ١٩٨٩ ، ص ٣ .

(٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

أن نصغى جيدا إلى ما يقوله هذا الصانع ، معرفا بمصنوعاته ومنها إلى كل ما هو جدير بالمعرفة عنها ، الشأن في ذلك شأن أى جهاز أنتجته شركة ما ، من حيث إنه لا بد لمن يريد أن يقتنى هذا الجهاز ويعلم شيئا عن دخائله ، من الرجوع إلى ذلك الكتيب الإخبارى (الكتالوج) الذى يتحدث بلسان صانعى ذلك الجهاز عن طبيعته وفوائده وطريقة استعماله وصيانته ^(١) .

وهكذا فإن المعرفة العلمية الصحيحة لقصة هذا الكون ، كما هى متوقفة على الفعل الإنسانى المدرك ، متوقفة فى الوقت ذاته على بلاغات إخبارية ترد إلينا عبر قناة علمية دقيقة ، من صانع هذا الكون ، تكشف عن مكنون كثير من مغيباته . وغنى عن البيان أن المعرفة لا تتحقق إلا إذا ألحح العقل الإنسانى هذه البلاغات ، فلا يغنى واحد عن الآخر على طريق معرفة الأمور الغيبية فى هذا الكون ، مهما حاول الإنسان ومهما جاهد .

وهكذا يتبين لنا أن الله تعالى لم يكل الإنسان - فى المعرفة - إلى حواسه وحدها ، وإلى قدراته بمفردها ، فكانت رسالات السموات مصادر للمعرفة ، لا تلغى المعارف المحسوسة المشاهدة ، ولا تقلل من شأن أدوات إدراكها ، وإنما تضيف إلى المعرفة الإنسانية معارف يقينية لا تثمرها المادة وتستقل بإدراكها الحواس ، لأنها معارف عوالم غير مادية ، وإنشاء عن مقادير من علم هذه العوالم ، تفضل بها على هذا الإنسان عالم الغيب والشهادة ، وذلك حتى لا يظل هذا الإنسان - المكون من روح وجسد - بمعزل عن غذاء الروح ، وحييسا للمعارف المادية دون سواها ^(٢) .

وكانت معارف الرسالات السماوية :

- تأكيدا للمعارف الصادقة ، يطمئن الإنسان العاقل إلى صدق ما وصل إليه بعقله الإنسانى ، عندما وصل ذاتيا إلى تحسين الحسن وتقبيح القبيح .
- وتصحيحا لأحكام وتصورات الحواس ومنها العقل الإنسانى - التى لم تصادف الحق والصواب - لنسبية قدرات هذه الحواس ومحدودية آفاقها .

(١) المرجع السابق ، ص ٤ .

(٢) محمد عمارة : السنة النبوية مصدرا للمعرفة ، فى ندوة السنة النبوية ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة ، ص ٣ .

- وإعانة لهذا الإنسان على معرفة وإدراك المقادير الضرورية لترشيد مسيرته من المعارف والعلوم التي لا يستطيع عقله أن يستقل بإدراكها .

- ودعوة له كي يفوض فيما لا تدركه حواسه ، مما سكتت هذه الرسائل عن تفصيل خبره من المغيبات ومن الأحكام التعبدية .

وقد يتساءل الذين يتشككون في هذه الحقيقة : أنى للإنسان الذى يدرك بالحواس المادية ، ويعقل بعقله ، أن يتيقن بمعارف مصادرها غير مادية ، أو لا تستطيع الأدوات المادية للإنسان أن تختبر صدقها وتحقق من درجة يقينها ، وألا يكون تكليف الإنسان- وهذا حاله - بالتصديق اليقيني بمعارف لا تستطيع أدواته اختبارها لونا من ألوان التكليف بما لا يطاق^(١) ؟

لكننا ننبه على أن المعرفة بالمنطلقات الإيمانية الإسلامية تنفى وجود الحاجة لهذا التساؤل من الأساس ، ذلك أن المسلم يدرك حقيقة وجود إله - غير مادي - خالق لهذا العالم وقائم على رعايته . . . يدرك ذلك بالعقل الناظر فى الصنعة والمصنوع ، وفى آيات الوجود وكتاب الكون المادى المفتوح ، فبالاستنباط العقلى يؤمن المسلم بالله المستجمع للكمالات المطلقة والقدرات المطلقة ، وبما أن رعاية الخالق لمخلوقاته هى بعض من كمالات هذا الخالق ، كان اللطف الإلهى ، المتمثل فى الرسل والرسالات السماوية ، هداية للإنسان وتصويبا لخطاه على درب الخلافة ، وإعانة لعقله وحواسه على إدراك الضرورى من المعارف التي لا تستقل قدراته بإدراكها ، ولا يتفرد عقله بإدراكها وفهمها .

إذن فمصدر هذه المعارف السمعية التي نتلقاها بالوحى ، لا يقل فى المعقولة عن المصادر المادية للمعارف المستفادة بالمنهج التجريبي ؛ لأن هذه المصادر الغيبية هى مصادر معقولة عقلها الإنسان العاقل بالمنهج الاستنباطى ، فليست هى من الميتافيزيقا والخيال الغريبين عن العقل ويقينه ، كما يحسب الوضعيون الغريبون ، فإذا توافرت للأخبار السمعية (عن طريق الوحى) شروط الصدق ، رواية ودراية ، بعد أن رأينا توفر معقولة مصادرها ، رغم لا ماديتها ورغم غيبيتها ، فإنها تكون قد استجمعت وامتلكت كل شروط اليقين الذى يتطلع إليه العقل الإنسانى ويتطلبه من المعارف اليقينية^(٢) .

(١) المرجع السابق ، ص ٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧ .

وإذا كانت الحياة لم تعرف حدا لرقى الفرد فى الجماعة البشرية ينتهى إليه ، فأحرى ألا يكون للجماعة نفسها حد تقف عنده فى رقيها ، فالحياة متجددة ، والمعارف الإنسانية متزايدة والعقل البشرى دائب العمل ، وخزائن الكون لا تزال مغلقة ، وأسواره ما برحت محجبة وحقائقه ما فتئت مجهولة^(١) .

وكيف يقف رقى الفرد أو الجماعة عند حد ، ومهمة العقل فى الحياة هى كشف تلك الأسرار الكونية ، ومعرفة حقائق الوجود واستخدامها فى إفادة الإنسانية ؟ ومن الغرور العقلى أن يزعم إنسان أنه وصل إلى درجة من المعارف والعلم بحقائق الكون وأسرار الوجود تقربه من الكمال المقدور للبشرية ، فالمجهول من تلك الأسرار وهذه الحقائق لا يزال أعظم بكثير جدا مما عرف ، لا يزال الكثير منه مستخدما فى الحياة على غير جهته التى تفيد منها الحياة ، فالجهاد أمام العقل واسع المدى فسيح الآفاق .

لكن هذه المعارف العقلية التى لا تنتهى عند حد فى الأفراد والجماعات ، هى فى الواقع المشهود محدودة المتزاع ، لا تتعدى مشاهد الوجود ومظاهر الكون

وهنا يأتى دور من أدوار الرسائل الإلهية فى قيادة العقل إلى مجاهل الطبيعة ومطوبها ومداخل الوجود وبواطن الحياة ، بل إلى ما وراء الطبيعة وإلى ما فوقها ، إلى الخالق جل شأنه ، وإلى عظيم قدرته وباسط سلطانه وبالغ حكمته ، وواسع علمه ، وهيمنة إرادته ، وإلى الكون وما فيه من أسرار وآيات ودلائل تدل - بما اشتملت عليه من نظام متماسك وقوى مترابطة وسنن متوافقة ، ومنافع متتابعة - على فضل الله ورحمته ولطفه وإحسان وجوده ولطائف تدبيره^(٢) .

ومع الأسف الشديد فقد غرقت الفلسفة المادية كثيرين فوقفوا عند حدودها فيما يقررون ، والذين ظنوا أنه ليس فى الوجود شىء فوق ما يعرفون ، متأثرين فى ذلك بما أحرره العلم فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بصفة خاصة ، بينما أكدت بحوث علمية ، وخاصة منذ أواخر النصف الأول من القرن العشرين ، وحتى الآن صدق المقولة القرآنية : ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ (٨٥) ﴿ [الإسراء] .

(١) محمد الصادق عرجون - محمد ، من نبهته إلى بعثته ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ،

سلسلة البحوث الإسلامية ، العدد ٤١ ، نوفمبر ١٩٧١ ، ص ٢٢ .

(٢) المرجع السابق ، ٢٣ .

ونستعين هنا بما أورده محمد فريد وجدى منذ أكثر من نصف قرن من شهادات لبعض المشتغلين بالعلوم الطبيعية ، فمن ذلك شهادة السير وليم كروكس ، وهو الحاصل على الكثير من ألقاب الشرف العلمية ، وتولى رئاسة المجمع العلمى البريطانى ، حيث قال فى خطبة له فيه ، كما ورد فى مجموعة خطبه ، ص ٨(١) :

« من بين جميع الصفات التى عاونتنى فى مباحثى النفسية ، وذلك لى طرق اكتشافاتى الطبيعية ، وكانت تلك الاكتشافات أحيانا غير منتظرة ، اعتقادى الراسخ الصحيح بجهلى ، وأكثر الذين يدرسون الطبيعة يستحيل أمرهم عاجلا أو آجلا إلى إهمالهم الكلى لجانب عظيم من رأس مالمهم العلمى المزعوم » .

إلى أن قال : «ولست بأسف من الحدود التى تضعها الجهالة الإنسانية ، بل إنى اعتبرها منشطا منقذا . . . إنى أعتقد بأنى لست أنا وليس أحد سواى أهلا لأن نحكم بأن شيئا بعينه ليس بوجود فى الكون» .

وهناك أيضا (شارل ريشيه) الذى كان عضو المجمع العلمى ومدرس الفسيولوجيا فى جامعة الطب الفرنسية ، فقد قال فى مقدمة كتبها لكتاب (الظواهر النفسية) تأليف الدكتور ماكسويل النائب العام فى بوردو من فرنسا ، قال : «يجب على الإنسان ، مع احترامه العظيم للعلم العصرى ، أن يعتقد بقوة أن هذا العلم العصرى ، مهما بلغ من الصحة ، فهو لا يزال ناقصا نقصا هائلا» .

ثم قال : «لماذا لا نصرح بصوت جهورى بأن هذا العلم الذى نفخر به إلى هذا الحد ، ليس فى حقيقته إلا إدراكا لظواهر الأشياء ، وأما حقائقها فتفلت منا ولا تقع تحت حواسنا ، وأن الطبيعة الحقيقية للنواميس التى تقود المادة الحية أو الجامدة تتعالى عن أن تلم بها عقولنا ؟» إلى أن قال : «فالأولى بالعالم الصحيح أن يكون متواضعا وجريئا فى آن واحد . . . متواضعا لأن علومنا ضئيلة ، وجريئا لأن مجال العوالم المجهولة مفتوح أمامه» .

ويخلص فريد وجدى من كل هذا ، إلى أن العلماء المنصرفين لدراسة الكون والكونيات ، قد ظهر لهم عقب حدوث اكتشافات خطيرة لم تكن تخطر لهم ببال ، أن حدود العلم لا تزال بعيدة عنهم ، وأن كل ما حصلوه منه لا يعدو العلاقات الموجودة بين بعض ما يقع تحت حسهم من الموجودات ، أما كنه تلك الموجودات وحقيقة

(١) محمد فريد وجدى : السيرة المحمدية ، تحت ضوء العلم والفلسفة ، القاهرة ، الهيئة المصرية ، العامة للكتاب ، ١٩٩٩ ، ص ٦٤ .

النواميس التي تدبره ، فلا يزال أمرهما مجهولاً ، وقد تجلّى لهم أن من الحماقة وضع حد للممكنات ، والتكذيب بما لم يحيطوا بعلمه من المجهولات (١) .

وهكذا لمجد أن المنطق والعقل واستقراء تاريخ حياة الإنسان يؤكد بغير شك مدى حاجة البشر في كل عصر من عصورهم إلى الرسائل السماوية ، وتلك الحقيقة يثبتها الحق سبحانه وتعالى في قوله - عز وجل - : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢] .

وفي قوله : ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٥] .

وقال : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥] .

وقال : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [١٢٨] فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩] .

وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - يختار رسلاً يبلغون رسالاته إلى البشر ، فإن هذا إنما يكون عن طريق الوحي ، الذي حدد صورته وأشكاله في قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِّنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بآذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٥١) وكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٥٢) صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ﴾ (٥٣) [الشورى] ، وبالتالي فإن هذه الصور الثلاث يمكن بيانها كالتالي (٢) :

١ - تكون بإلقاء الله المعنى في قلب نبيه يقظة أو مناما ، مع جعله يشعر شعورا كاملا واضحا بأن هذا المعنى من عند الله ، فليس بمطلق الإلهام الغامض غير

(١) المرجع السابق ، ص ٦٥

(٢) الحسيني عبد المجيد هاشم : الوحي الإلهي ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، المكتبة الثقافية (٢٣٦) ، مارس ١٩٧٠ ، ص ١٢ .

معروف المصدر ، بل إذا سميته إلهاما ، فهو إلهام واضح متميز عن غيره بأنه يقيني المعرفة ، معلوم مصدره لدى النبي - عليه السلام - بأنه من عند الله ؛ ولذا دفعت هذه الرؤيا المتنامية سيدنا إبراهيم - عليه السلام - إلى تنفيذ المعنى الملقى إليه وإن كان شاقا عادة ، فسارع لذبح ابنه وفلذة كبده وصارحه بذلك قائلا : ﴿... يَا بَنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا آبَتُ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْتَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبْتَلِ (١٠٦) وَوَدَّيْنَاهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)﴾ [الصفافات].

ويشعر سيدنا إسماعيل بقداسة الوحي وبأنه أمر يجب أن يطاع ، فيقول : يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ، وكان الاستسلام لله بأدق معنى ، ولما أسلما وحصلت الطاعة لأمر الوحي وصدقت الرؤيا وكانا من المحسنين كان جزاء الإحسان الإحسان فجاء الفداء .

ومثل ذلك رؤية نبينا محمد ﷺ بأن المسلمين سيدخلون المسجد الحرام آمنين فقال تعالى : ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِالرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لِنَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٢٧)﴾ [الفتح].

٢ - أن يكلم الله نبيه من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى - عليه السلام - عندما كان مع أهله فى ليلة باردة (١) ﴿ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى (١) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (١١) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٢) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (١٣) إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (١٥)﴾ [طه].

٣ - أن يرسل الله ملكا رسولا وهو أمين سر الوحي جبريل - عليه السلام - . إنه ، على حد تعبير ورقة بن نوفل : الناموس الذى كان ينزل على موسى ، وهو بتعبير القرآن الكريم الروح الامين ، فينزل ولكن بأمر الله ، وبوحي ولكن بإذن الله وما يشاؤه الله (٢) .

(١) الحسينى هاشم ، الوحي الإلهى ، ص ١٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٤ .

وقد اقتضت مهمة النبوة أن يعصم الله رسله من الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر ، وبالنسبة للكبائر لمجد أنها إما أن تكون كفرا أو كذبا أو غيرهما ، وبالنسبة للكفر هناك إجماع يتفق مع المنطق والعقل على أن الأنبياء معصومون منه قبل النبوة وبعدها .

وأما الكذب ، فقد أجمع أصحاب الملل والشرائع على أنه من غير المعقول أن يصدر عن الأنبياء عمدا ، فضلا على أن يصدر سهوا ونسيانا عند كثير من الأئمة . ويمكن حصر الأدلة على عصمة الأنبياء من الكذب فيما يلي (١) :

فمن الأدلة الثقلية :

قوله- عز وجل- : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) ﴾ [النجم] ، أى أن ما ينطق به لا يعبر عن رأيه، بل هو بوحى من الله- سبحانه وتعالى- .
وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) ﴾ [الحاقة] .

وجاء فى الحديث الشريف أن الرسول ﷺ قال : «والله ما يخرج من هذا الفم إلا الحق» (٢) .

ومن الأدلة العقلية (٣) :

- نظرا لأن الكذب يعد معصية ، فلا بد أن يكونوا معصومين منها .
- لو كذب الأنبياء وعرف الناس منهم ذلك لانعدمت قيمة الرسالة ولأدار الناس ظهورهم لهم ، إذ كيف ينهى الرسول عن خلق ويأتى مثله ؟
- لو جاز عليهم الكذب والافتراء ، للزم الكذب فى الخبر عن الله- سبحانه وتعالى- ، وهذا محال ؛ لأنه صدقهم بالمعجزات .

ولكن : هل يجوز أن يكونوا غير عالمين بشيء مما لم ينزل عليهم (٤) ؟

(١) محمد إبراهيم الحفناوى : دراسات أصولية فى السنة النبوية ، المنصورة ، دار الوفاء ، ١٩٩١ ، ص ٢٢ .

(٢) أخرجه أحمد فى المسند ، ١٦٢/٢ ، وأبو داود فى سننه ، كتاب العلم ، ٢١٨/٣ .

(٣) دراسات أصولية فى السنة النبوية ، ص ٤٣ .

(٤) عبد الغنى عبد الخالق : حجية السنة ، واشنطن ، المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، ١٩٨٦ ، ص ١٤٣ .

الحق أنه لا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا ، مما لم ينزل عليهم : كالحرف والصنائع ، وما يتعلق بالزراعة والعلوم الرياضية ، ولا العصمة من اعتقادهم شيئا منها على خلاف ما هو عليه ، ولا عيب في ذلك حيث إن همهم متعلقة بالآخرة وأبنائها ، وأمور الشريعة وقوانينها ، وأمور الدنيا تضادها ، بخلاف غيرهم من أهل الدنيا الذين ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ [الروم] .

بيد أنه لا يصح القول بأنهم لا يعلمون شيئا من أمور الدنيا بالكلية ، فإن ذلك يؤدي إلى الغفلة والبله ، وهم المتهوون عنه ، بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر في مصالح دينهم ودنياهم ، وهذا لا يكون مع عدم العلم بالكلية ، وأحوال الأنبياء وسيرهم في هذا الشأن معلومة ، ومعرفتهم بذلك مشهورة . كذلك يجوز عقلا أن يكون النبي منهم غير عالم بشرائع من تقدمه من الأنبياء ، وأن يكون غير عالم بلغات كل من بعث إليهم إلا لغة قومه ، وأن يكون غير عالم ببعض المسائل التي يفرعها الفقهاء والمتكلمون ، التي لا يخل عدم العلم بها بمعرفة التوحيد (١) .

والتأمل للعملية التربوية يستطيع أن يلمس كيف أنها بطبيعتها تنفيذية ، كما أكدنا على ذلك في العديد من كتاباتنا ، وخاصة في التربية الإسلامية ، وأن هذه الطبيعة التنفيذية الإجرائية تستلزم الاستناد إلى نظرية أو إيديولوجية أو إطار فكري عام ، أو عقيدة أو إلى غير هذا وذاك من أسماء يمكن أن تتعدد ، ولكن يظل المسمى واحدا ألا وهو الوجه ، والمرشد ، والمخطط للمعالم الأساسية التي ينبغى أن تكون عليها شخصية الإنسان .

ولما كنا ممن يؤمنون بأن الله وحده . سبحانه وتعالى هو الخالق ، فلا بد أن يستتبع هذا ضرورة أن يكون هو المصدر لكل ما يمكن أن يوجه العمل التربوي ، وتكون معرفتنا بذلك عن طريق رسله الذين يصطفاهم لرسالته .

ولما كنا نؤمن بأن محمدا ﷺ هو خاتم الرسل ، وهو المبعوث من لدن الرحمة الإلهية بالرسالة الإسلامية للبشر جميعا ، كان من الطبيعي أن نتجه إليه : في فعله وفي قوله نستلهمه الموجهات الأساسية لما ينبغى أن يكون عليه العمل التربوي .

(١) عبد الغنى عبد الخالق : حجية السنة ، ص ١٤٤ .

الفصل الأول

السنة النبوية مصدرا للتربية

مقدمة:

إذا كنا نتعامل مع السنة النبوية الشريفة باعتبارها الأصل الثاني ، بعد القرآن ، الذى لا بد أن تستمد منه التربية الإسلامية ، فإن الأمر يقتضى من دارس هذه التربية أن يقف على بعض الأساسيات المتصلة بهذا الأصل الجوهري ، وخاصة أنه أصبح يشكل نسقا معرفيا ضخما يتميز بالعراقة والأصالة والعمق والمنهجية العلمية ، وتنوع الاجتهادات يضم عددا من العلوم الفرعية ، وبالتالي يمكن أن يتوافر للباحث التربوي قدر من الوعى العلمى الدينى الذى يؤسس للبحث التربوى الإسلامى ، فيقوم هذا البحث على أسس راسخة .

معنى السنة:

السنة فى اللغة تطلق على السيرة والطريقة ^(١) ، حسنة كانت أو قبيحة ، قال ﷺ ^(٢) : « من سن فى الإسلام سنة حسنة ، عمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجزاها شئ ، ومن سن سنة سيئة ، فعمل بها بعده ، كتب له مثل وزر من عمل بها ، ولا ينقص من أجزاها شئ » .

وقال خالد بن عقبة الهدلى ^(٣) :

فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها

فكان السنة تطلق على الطريقة التى تنظم حركة إنسان ما ، فإذا كنت أسلك سلوكا خاصا فى أمر معين ، فهذه سنتى فيه ، من غير أن أدين هذا السلوك أو أقرظه ؛ ولذا

(١) قال فى القاموس (فى مادة سار) : السيرة : الطريقة ، يقال : سار الولي فى رعيته سيرة حسنة ، وأحسن السير ، وهذا فى سيرة الأولين ، وقال فى مادة (طرق) : الطريقة : السيرة والمذهب وكل مسلك يسلكه الإنسان فى فعل محمودا كان أو مذموما فهذان لفظان مترادفان .

(٢) صحيح مسلم .

(٣) عبد الغنى عبد الخالق : حجية السنة ، المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، واشنطن ، بيروت ، دار القرآن الكريم ، ١٩٨٦ ، ص ٤٥ .

فلكل قوم سنة ، ولا نعدوا الحقيقة إذا زعمنا أن لكل إنسان سنة ، وعلى هذا جاء قول الشاعر الجاهلي مالك بن عجلان^(١) :

لا نقبل الدهر دون سنتنا فينا ، ولا دون ذلك منصرف

وقال الأزهري : السنة : الطريقة المحمودة المستقيمة ؛ ولذلك قيل : فلان من أهل السنة ، معناها : من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة . وقال الخطابي : «أصلها : الطريقة المحمودة ، فإذا أطلقت انصرفت إليها ، وقد تستعمل في غيرها مقيدة كقوله : من سن سنة سيئة» .

وفيما ذكر كل من الأزهري والخطابي ما يستحق المناقشة : أما قول الأزهري لذلك قيل فلان من أهل السنة . . . إلخ فلا دلالة فيه على أنها تطلق لغة حقيقة إلا على الطريقة المحمودة ، فإن قولهم فلان من أهل السنة ، استعمال عرفي لأهل الشرع ، لا لغوي ، والمراد بالسنة فيه : ما قابل البدعة والاعتزال . وأما قول الخطابي : إنها إذا أطلقت (أى لغة) انصرفت إلى المحمودة ، ففي محل المنع ، واستعمالها في السيئة مقيدة لا يدل على أنها فيها مجاز لغة ، وإنما هو لبيان أن المراد نوع من المعنى الحقيقي وكيف يدل على ما ذكر : وقد استعملت في المحمودة مقيدة أيضا كما في الحديث المتقدم ، فإن أراد أنها لا تستعمل في السيئة إلا مقيدة ، بخلاف استعمالها في الحسنة ، فإنها تارة تكون مقيدة وتارة مطلقة ، منع له هذا الحصر ببيت خالد المتقدم ، فالحق ما عليه جمهور اللغة^(٢) .

وقد تطلق السنة على الشيء الجديد^(٣) ، تقول : سنتت الشيء أى بدأته ؛ ولذا جاز لنا أن نطلقها على السنة المحمدية ؛ لأنها تشريعات جديدة على المجتمع العربي آنذاك ، ومن هنا فمن الممكن أن يصدر عن صحابي أمر جديد يلقي قبولا من العرف الإسلامي أو من الرسول ﷺ فيعتبر سنة^(٤) .

(١) عباس بيومي عجلان : دراسات في الحديث النبوي ، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٨٦ ، ص ١٢ .

(٢) عبد الغنى عبد الخالق : حجية السنة ، ص ٤٦ .

(٣) سن فلان السنة ، وضعها ، وكل من ابتدا أمرا عمل به قوم من بعده ، فهو الذى سنه ، المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة .

(٤) عباس عجلان ، دراسات في الحديث النبوي ، ص ١٣ .

ومن هذا ما ورد من أن الصحابة كانوا إذا دخلوا في الصلاة ، ثم أتى أحدهم بعد ذلك يسأل من يقف بجواره على عدد الركعات التي صليت ليسرع السائل بأدائها، ثم يتنظم بعد ذلك مع الجماعة ، حتى رفض معاذ بن جبل هذا الفعل ، ولم يسأل أحدا حين أتى متأخرا وصلى مع الجماعة ما شهده ثم أكمل ما فاتته ، وتعجب القوم لهذا ، ولكن رسول الله ﷺ راقه ما فعل معاذ فقال معقبا : «قد سن لكم معاذ فاتبعوه» .

فالسنة تطلق على الفعل الأول ، نعني الحدث الجديد ؛ ولذا فقد تقابل بالارتياح أو النفور ، ويمكن أن نستأنس في هذا بقول « نصيب » حين لقي إنكارا واستهجانا لسلوكه (١) :

كأني سننت الحب أول عاشق من الناس إذ أحببت من بينهم وحدي

وقد استعملت السنة في القرآن بمعنى الطريقة ، قال الراغب : «سنة الله قد يقال لطريقة حكمته ، وطريقة طاعته ، نحو : ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (٢٣) [الفتح] ، ﴿ ... وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ (٤٢) [فاطر] ، فنبه على أن فروع الشرائع ، وإن اختلفت صورها ، فالغرض المقصود منها لا يختلف عليه ولا يتبدل ، وهو : تطهير النفس وترشيحها إلى ثواب الله تعالى وجواره» (٢) ، ولا شك أن المناسب لقوله : «فنبه على أن فروع الشرائع ... إلخ» أن يستشهد بقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢٦) [النساء] أو بقوله عز وجل : ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ لِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ (٣٨) ، [الاحزاب] . وأما الآيتان اللتان ذكرهما ، فالمراد من السنة فيهما : طريقة حكمته وعادته ، من الانتقام من مكذبي الرسل وإنزال العذاب فيهم (٣) .

(١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٢) عبد الغنى عبد الخالق : حجية السنة ، ص ٤٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

وإذا رجعنا إلى الاستعمالات الأولى للسنة وجدنا أنهم يريدون بها عمل رسول الله ﷺ وطريقته^(١)، فقد روى البخارى فى صحيحه حديث ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله عن أبيه فى قصته مع الحجاج حين قال له : «إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة»^(٢) قال ابن شهاب : فقلت لسالم : أفعله رسول الله ﷺ ؟ قال : وهل يعنون بذلك إلا سنته ؟ ! ويعلق السيوطى على ذلك بقوله : «فنقل سالم ، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة ، وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبى ﷺ»^(٣) .

ومن هذا قول أبى قلابه : «عن أنس : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا» . قال أبو قلابه : «لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبى ﷺ» ، أى لو قلت لم أكذب ؛ لأن قوله : من السنة هذا معناه .

وأخرج الحاكم فى المستدرک عن زياد بن عبد الله النخعى قال : «كنا جلوسا مع على - رضى الله عنه- فى المسجد الأعظم ، فجاء المؤذن ، فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين . فقال : اجلس ، فجلس ، ثم عاد فقال له ذلك ، فقال على : هذا الكلب يعلمنا السنة ؟ ! فقام على ، وصلى بنا العصر ثم انصرفنا ، فرجعنا إلى المكان الذى كنا فيه جلوسا ، فجنونا للركب لتزور الشمس للمغيب نترأها»^(٤) .

وقد أطلقها عمر - رضى الله عنه- وذكرها ابن عباس ، وعمرو بن العاص ، وعائشة - رضوان الله عليهم - وأرادوا بها سنة رسول الله ﷺ^(٥) ؛ ولهذا قال الشافعى : مطلق السنة يتناول سنة رسول الله ﷺ فقط^(٦) .

(١) رفعت فوزى عبد المطلب : توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى ، أسسه واتجاهاته ، القاهرة ، مكتبة الخانجى ، ١٩٨١ ، ١٢ .

(٢) فى القاموس المحيط هجرَ (بتشديد الجيم) إلى الشئ : بكر وبادر إليه .

(٣) السيوطى ، جلال الدين - تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٩ ج ١ ، ص ١٨٨ .

(٤) الحاكم ، أبو عبد الله محمد - المستدرک على الصحيحين فى الحديث ، الرياض ، مكتبة النصر الحديثة ، ج ١ ، ص ١٩٢ .

(٥) تدريب الراوى ، ج ١ ، ص ١٨٩ .

(٦) رفعت فوزى : توثيق السنة ، ص ١٣ .

والسنة في اصطلاح المحدثين : ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية أو سيرة ، سواء قبل البعثة أو بعدها ، وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم .

في اصطلاح الأصوليين لمجد أنها : ما نقل عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير (١) .

فمثال القول ، ما تحدث به النبي ﷺ في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام كقوله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات» (٢) ، وقوله : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (٣) .

ومثال الفعل : ما نقله الصحابة من أفعال النبي ﷺ في شئون العبادة وغيرها ، كأداء الصلوات ، ومناسك الحج ، وآداب الصيام وقضائه ، ومن أمثلة ذلك حديث عمرو بن أمية الضمري ، قال : «رأيت النبي ﷺ يمسح على عمامته وخفيه» ، وحديث جابر ، قال : «كان النبي ﷺ يصلى على راحلته حيث توجهت به ، فإذا أراد فريضة نزل فاستقبل القبلة» .

ومثال التقرير : ما أقره الرسول ﷺ من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضى ، أو بإظهار استحسان وتأييد ، فمن الأول : إقراره ﷺ لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة حين قال لهم : «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» (٤) فقد فهم بعضهم هذا النهى على حقيقته فأخروها إلى ما بعد المغرب ، وفهمه بعضهم على أن المقصود حث الصحابة على الإسراع فصلوها في وقتها ، وبلغ النبي ﷺ ما فعل الفريقان فأقرهما ولم ينكر عليهما . ومن الثانى : أن خالد بن الوليد - رضى الله عنه - أكل ضبا قدم إلى النبي ﷺ دون أن يأكله ، فقال بعض الصحابة : أو يحرم أكله يا رسول الله ؟ فقال : «لا ولكنه ليس في أرض قومي فأجديني أعافه» (٥) .

(١) مصطفى السباعي : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامى ، بيروت ، المكتب الإسلامى ،

١٩٨٢ ، ص ٤٧

(٢) أخرجه البخارى ومسلم عن عمر

(٣) أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عمر

(٤) أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عمر

(٥) أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس

ويضيف البعض نوعاً رابعاً ، وهو ما نذكر فيه أوصاف النبي ﷺ الخلقية أو ما حدث عند ولادته أو مراحل حياته ﷺ ، كتاريخ ولادته ، أو الحديث عن رضاعه أو وفاة والدته أو كفالة جده أو مرضه أو وفاته ، ومن أمثلة ذلك : فقد وصف على -رضى الله عنه- جانباً من جوانبه الخلقية فقال (١) :

«كان رسول الله ﷺ أبيض اللون ، مشرباً حمرة ، أدعج العينين ، سبط الشعر ، كث اللحية ، سهل الخد ، إذا مشى كأنما يتقلع من صخر ، وإذا التفت التفت جميعاً ، كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ ، ولريح عرقه أطيب من المسك ، ليس بالقصير ولا بالطويل ، ولا بالعاجز ، ولا اللثيم ، لم أر قبله ولا بعده مثله ﷺ» .

وليس يعني تصنيف السنة إلى هذه الأنواع أن كل سنة لا بد أن تكون واحداً من هذه الأنواع الأربعة فقط ، فلا تكون إلا قولاً من أقوال الرسول ﷺ أو فعلاً ، أو تقريراً ، أو صفة ، بل قد يشمل الحديث الواحد على وصفين من هذه الأربعة أو أكثر ، فمن حديث أم معبد (٢) :

«عن أبي معبد الخزامي أن رسول الله ﷺ لما هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي ، فمروا بخيمة أم معبد الخزاعية ، وكانت امرأة جلدة ، برزة (أي تجالس الرجال) ، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك ، وإذا القوم مرملون ، مستنون ، فقالت : والله لو كان عندنا شيء ما أعوزهم القرى (قرى الضيف : أكرمه) ، فنظر رسول الله ﷺ إلى شاة في كسر الخيمة ، فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم ، فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك ، قال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ فقالت : نعم بأبي أنت وأمي ، إن رأيت بها حلباً ، فدعا رسول الله ﷺ بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال : اللهم بارك لها في شاتها . قال : فتفاجت ودرت واجترت ، فدعا إناء لها بربض الرهط فحلب فيه ثجاً (ثج الماء : سال) حتى غلبه الشمال (أتمل اللبن : كثرت رغوته) فسقاها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه ، حتى رووا ، وشرب ﷺ آخرهم وقال : ساقى القوم آخرهم ، فشربوها جميعاً عللاً

(١) يوسف القرضاوى وآخرون : مصطلح الحديث للمرحلة الثانوية للمعاهد العلمية ، الجمهورية

العربية اليمنية ، الهيئة العامة للمعاهد الدينية ، صنعاء ، ١٩٨٨ ، ص ١٠ .

(٢) محمد عبد الرؤوف : نظرات في الحديث وتدوينه ، مجلة الوعي الإسلامي ، الكويت ، العدد

١٠٨ ، ذى الحجة ١٣٩٣هـ ، ديسمبر ١٩٧٣ ، ص ٢٢ .

(علل فلان : سقى مرة بعد مرة) بعد نهل ، حتى أراضوا ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء ، فغادره عندها ، ثم ارتحلوا عنها .

فهذا الحديث يحتوى على كثير من فعال النبي ﷺ وبعض أقواله وخصاله الكريمة ، كما احتوى فى الجزء الأخير على وصف أم معبد للرسول ﷺ لعدم اعتراضه على الطريقة التى كانت تعيش عليها أم معبد .

وقد تطلق السنة عندهم على ما دل عليه دليل شرعى ، سواء كان ذلك فى الكتاب العزيز ، أو عن النبي ﷺ ، أو اجتهد فيه الصحابة ، كجمع المصحف ، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد ، وتدوين الدواوين ، ويقابل ذلك البدعة ، ومنه قوله ﷺ : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» (١) .

وفى اصطلاح الفقهاء : ما ثبت عن النبي ﷺ من غير افتراض ولا وجوب ، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة ، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة ، ومنه قولهم : طلاق السنة كذا ، وطلاق البدعة كذا (٢) .

ويختلف معنى السنة فى اصطلاح المشرعين حسب اختلاف فنونهم وأغراضهم ، فهى عند الأصوليين غيرها عند المحدثين والفقهاء ؛ ولذلك نرى مدلولها من خلال أبحاثهم (٣) .

أ - فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله ﷺ الإمام الهادى الذى أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال ، سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا .

ب - وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله ﷺ المشرع الذى يضع القواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس دستور الحياة ؛ ولذلك عنوا بأقواله وأفعاله وتقديراته التى تثبت الأحكام وتقررها .

ج - وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله ﷺ الذى تدل أفعاله على حكم شرعى ، وهم يبحثون عن حكم الشرع فى أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك .

(١) أخرجه أبو داود والترمذى .

(٢) مصطفى السباعى ، السنة ومكاتها فى التشريع الإسلامى ، ص ٤٨ .

(٣) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، بيروت ، دار الفكر ، ١٩٨٠ ، ص ١٠ .

ويقرب من السنة فى المعنى كلمات : السبيل، والصراط، والطريقة، والطريق المستقيم^(١)، مثل قوله تعالى : ﴿... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ...﴾ (١١٥) ﴿[النساء]، ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٢٥) ﴿[يونس]، ﴿وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ (٦٦) ﴿[الجن] ، ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ...﴾ (١٥٣) ﴿[الأنعام].

والسنة عند الشيعة لها إطلاق يختلف إلى حد كبير عن كل هذا ، لأنها عندهم قول النبى ﷺ أو فعله أو تقريره ، وقول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره ، أو بعبارة أخرى قول المعصوم أو فعله أو تقريره ؛ وذلك لأن المعصوم من آل البيت يجرى قوله مجرى قول النبى ﷺ من كونه حجة على العباد واجب الاتباع، والأئمة من آل البيت عندهم ليسوا من قبيل الرواة عن النبى ﷺ والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات فى الرواية ؛ لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبى لتبليغ الأحكام . وذلك عن طريق الإلهام كالنبى من طريق الوحي ، أو من طريق التلقى من المعصوم قبله^(٢).

وسوف نسير فى كتابنا الحالى على نهج المحدثين الذين يعنون بالسنة - كما بينا - كل ما أثار عن النبى ﷺ ؛ وذلك لأن التوثيق للسنة اتجه هذا المعنى ، وعليه وضعت الاسس لمعرفة الصحيح الذى ينسب إلى الرسول ﷺ أو ما يتعلق به حقا ، من ريفه الذى ينسب إليه كذبا أو ضعيفه الذى يشك فى نسبه إليه ﷺ .

معنى الحديث :

لكن ، إذا كان هناك من يستخدم مصطلح الحديث ، فهل يرادف هذا المصطلح السنة ؟ أم أن هناك اختلافا بينهما ؟

إن كلمة الحديث تعنى فى اللغة : الجديد ، والخبر ، نقول : هذا بناء حديث ، وثوب حديث ، وكتاب صدر حديثا ، وكذلك نقول : سمعت من صاحبي حديثا سرنى ، وحدثته بحديث أخذ بمجامعه . . . وهكذا^(٣) . ويقول أبو هريرة للأنصار : «أتريدون أن أمتعكم بحديث من أحاديثكم» ؟ ، ويحدثهم عن يوم من أيام الجاهلية ،

(١) بدران أبو العينين : أصول الفقه ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٥ ، ص ٧٢ .

(٢) محمد رضا المظفر : أصول الفقه ، النجف ، دار النعمان ، ١٩٧١ ، ج ٣ ، ص ٦١ .

(٣) بكرى شيخ أمين : أدب الحديث النبوى ، بيروت ، دار الشروق ، ١٩٧٣ ، ص ٩ .

ثم تطور هذا الاستعمال وأصبح يطلق على نوع خاص من الأخبار فى الأوساط الدينية بدون أن يخرجها هذا عن معناه العام . يقول ابن مسعود : «إن أحسن الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد ﷺ» . هكذا أصبح القرآن أحسن الحديث ، ثم حدد أخيراً بأخبار النبى ﷺ ، سأل أبو هريرة رسول الله فقال : يا رسول الله ، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال الرسول ﷺ : «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألنى عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على هذا الحديث»^(١) .

لذا كان الحديث هو ما حدث به النبى ﷺ ، فإن السنة هى - بقطع النظر عن كون هذا التحديث موجوداً أو غير موجود - العادة الدينية التى كانت موجودة فعلاً عند المسلمين قديماً ، وبناء على هذا قد تكون القاعدة أو المبدأ الموجود فى الحديث سنة كما فى قول أحمد بن حنبل : «ولى هذا الحديث خمس سنن» ، وليس من الضرورى أن تكون السنة موافقة للحديث ، فيقال مثلاً : هذا الحديث مخالف للقياس والسنة والإجماع^(٢) .

وهكذا نرى أن الفرق بينهما أن الحديث أمر عملى نظرى ، وأن السنة أمر عملى ، وإن كانت معرفة كل منهما ترجع إلى الرواية ، ويدل لذلك ما روى عن عبد الرحمن بن مهدي عندما سئل عن سفيان الثوري والأوزاعي ومالك ، فقال مجيباً : سفيان الثوري إمام فى الحديث ، وليس بإمام فى السنة ، والأوزاعي إمام فى السنة وليس بإمام فى الحديث ، ومالك فيهما جميعاً^(٣) . وما روى من أن أبا يوسف كان صاحب حديث وصاحب سنة ، كما نجد هذا الفرق موجوداً فى كتب الحديث مثل ما قاله أبو داود عن حديث رفعه إلى أنس بن مالك إذا كان الراوى قد رفعه إلى الرسول ﷺ فذاك ، ولكنه قال : السنة كذا ، فدل على أن السنة غير الحديث .

وعلى كل ، فمهما دقق العلماء فى مدلول كل من اللفظين ، فإن الشعور بتساويهما فى الدلالة أو تقاربهما على الأقل ، كان يساور نقاد الحديث ، فهل السنة

(١) صحيح البخارى ، كتاب الرقاق .

(٢) على حسن عبد القادر : نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى ، القاهرة ، القاهرة الحديثة ، ١٩٥٦ ، ص ١٢٢ .

(٣) شرح الزرقانى على موطأ مالك ، ج ١ ، ص ٣ .

العملية إن هي إلا الطريقة النبوية التي كان الرسول الكريم ﷺ يؤيدها بأقواله الحكيمة وأحاديثه الرشيدة الموجهة ؟ وهل موضوع الحديث يغير موضوع السنة ؟ ألا يدور كلاهما حول محور واحد ؟ ألا ينتهيان أخيراً إلى النبي الكريم ﷺ في أقواله المؤيدة لأفعاله، وفي أفعاله المؤيدة لأقواله ؟

حين جالت هذه الأسئلة في أذهان النقاد ، لم يجدوا بأساً في أن يصرحوا بحقيقة لا ترد : إذا تناسينا موردى التسميتين كان الحديث والسنة شيئاً واحداً ، فليقل أكثر المحدثين : إنهما مترادفان (١) !

ويبدو أن مصطلح الحديث كان يطلق على الكلام الخاص ، وليس كل كلام حديثاً ، فالكلام إذا اكتسب أهمية ، أو حظى بعناية ، أو أثار ، فهو حديث . وعلى ذلك جاء قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١ ﴾ [الضحى] ، وقوله : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝٩ ﴾ [طه] و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ ﴾ [الغاشية] ، و ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَا مِنْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ... ۝١٩ ﴾ [سبأ] ، فأمر موسى جد خطير ، وقصة لا تزال تروى فهي لذلك حديث ، وكذلك أهوال يوم القيامة وبعض مواقف لأمم سابقة . هذه أمور لا تزال أذن الدهر تسمع روايتها ويتحدث بها الناس ، فهي أمور مشهورة ، سائرة ، ذات وقع وأثر ، ومن هنا عبر القرآن عنها «بحديث» وأحاديث (٢) .

وهناك مصطلحان آخران يتصلان بموضوعنا ألا وهما : الخبر ، و الأثر ، فما معنى كل منهما ؟

الخبر والأثر

الخبر أجدر من السنة أن يرادف الحديث ، فما التحديث إلا الإخبار ، وما حديث النبي ﷺ إلا الخبر المروى عنه ، المرفوع إليه . غير أن إطلاق اسم مثل الإخبارى على من يشتغل بالتواريخ ونحوها ، حمل بعض العلماء على تخصيص المشتغل بلقب

(١) بكرى شيخ أمين ، أدب الحديث النبوى ، ص ١١ .

(٢) عجلان ، دراسات في الحديث النبوى ، ص ٢١ .

المحدث لتمييزه من الإخباري ، وعلى تسمية ما جاء عنه حديثا لتمييزه من الخبر الذي
يجيء عن غيره ، وهذا يفسر قولهم فى ذلك : بين الحديث والخبر عموم وخصوص
مطلق ، فكل حديث خبر ، وليس كل خبر حديثا .

وقد لاحظ المحدثون الذين انتصروا لترادف الحديث والخبر - إلى جانب المدلول
اللغوى بين اللفظين - أن الرواة لم يكتفوا بنقل الحديث المروى على لسان رسول الله
ﷺ وحده ، بل عنوا معه بنقل ما روى على السنة الصحابة والتابعين ، وما دامت
الرواية قد شملت ما جاء على لسان النبى ﷺ وغيره فهى أخبار هنا وهناك ؛ ولذلك
فلا ضير فى تسمية الحديث خبرا ، والخبر حديثا .

ومن خلال هذه الرواية نفسها ، نظرنا إلى الأثر ، فهو مرادف للخبر والسنة
والحديث ، يقال : أثرت الحديث بمعنى : رويته ، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر (١) .

الحديث القدسى :

وكل حديث يضيف فيه رسول الله ﷺ قولاً إلى الله - عز وجل - يسمى
بالحديث القدسى أو الإلهى . والأحاديث القدسية أكثر من مائة حديث ، وقد جمعها
بعضهم فى جزء كبير ، أما نسبة الحديث إلى القدسى وهو الطهارة والتنزيه وإلى الإله أو
إلى الرب ؛ لأنه صادر عن الله - تبارك وتعالى - : من حيث إنه المتكلم به أولا ،
المنشئ له . أما كونه حديثا ، فلأن الرسول ﷺ هو الحاكى له عن ربه - عز وجل (٢) .

والفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن (٣) .

١ - أن الأحاديث القدسية ما كان لفظها من عند النبى ﷺ على رأى البعض ،
ومعناها من عند الله بإلهام أو بالنام بوحي جلى أو لا . وأما القرآن فهو ما كان
لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلى ، بمعنى : أن ينزل به جبريل - عليه
السلام - من عند الله - سبحانه - فى اليقظة وليس فى المنام ولا بإلهام .

٢ - الأحاديث القدسية تصح روايتها بالمعنى أما القرآن فتحرم روايته بالمعنى .

(١) بكرى شيخ أمين ، أدب الحديث النبوى ، ص ١٢ .

(٢) محمد عجاج الخطيب ، السنة قبل التدوين ، ص ٢٢ .

(٣) أحمد عمر هاشم : السنة النبوية وعلومها ، القاهرة ، الفتح للإعلام العربى ، د . ت ،
ص ٢٢ .

٣ - الأحاديث القدسية لا يتعبد بقراءتها ، أما القرآن فيستعبد بقراءته ويتعين في الصلاة ، ولا كذلك الأحاديث القدسية .

٤ - أن القرآن الكريم معجزة خالدة متواتر اللفظ في كلماته وحروفه وأساليبه ، أما الأحاديث القدسية فليس لها هذا التواتر ، وليست بمعجزة .

٥ - أن القرآن يحرم على المحدث مسه ، وعلى الجنب تلاوته ، بخلاف الأحاديث القدسية .

أما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي ، فهو أن الحديث القدسي مقطوع بنزول معناه من عند الله ، لما ورد فيه من النص الشرعي على نسبه إلى الله بقول الرسول ﷺ : قال الله تعالى كذا . . . ؛ فلذا سمي قدسيا ، وأما الحديث النبوي فلم يرد فيه مثل هذا النص ؛ لأن منه ما هو توفيقى مستنبط بالاجتهاد والرأى من كلام الله والتأمل في حقائق الكون ، وهذا ليس كلام الله ، ومنه ما هو توفيقى ، جاء به الوحي إلى الرسول ﷺ فبينه للناس بكلامه ، وهذا القسم ، وإن كان مرجعه إلى الله تعالى ، الملهم ، المعلم ، إلا أنه لما كان من قول الرسول ﷺ ووضع كان حرياً أن ينسب إليه ، ويطلق على القسمين حديثاً نبوياً وقوفاً بالتسمية عند الحد المقطوع^(١) .

تدوين السنة :

يدل التاريخ على أن العرب - قبل الإسلام - لم يكونوا يعتمدون على الكتابة في حفظ أشعارهم وخطبهم وقصص آبائهم وأنسابهم ، بل كانوا يعتمدون على الذاكرة والحفظ حتى أن شعراءهم كانوا يفخرون بحفظهم وقوة ذاكرتهم^(٢) ، ولكن هذا لا يعنى عدم وجود من كان يعرف الكتابة بينهم ؛ ذلك لأن مجتمع مكة التجارى يحتاج إلى معرفة بالكتابة والحساب ، ولكن الكتابة كانت قليلة في العرب ؛ ولذلك وصف القرآن الكريم العرب بأنهم أميون ، فقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ . . . ﴾ (٢) [الجمعة] ، وفي الحديث الشريف : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب »^(٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٣ .

(٢) أحمد عبد العزيز آل مبارك : مراحل تدوين الحديث والسنة النبوية ، مجلة منار الإسلام ، أبوظبى ، العدد (٥) السنة الخامسة ، جمادى الأولى ١٤٠٠ هـ ، أبريل ١٩٨٠ ، ص ٨ .

(٣) أخرجه مسلم ، كتاب الصيام .

ولا شك أن الكتابة قد انتشرت في عصر النبي ﷺ أوسع مما كانت عليه في عهد الجاهلية؛ لأن القرآن الكريم قد حثهم على التعلم ، واهتم الرسول ﷺ بتعليم المسلمين الكتابة .

كان الإسلام في حاجة إلى القارئ والكاتبين ، والقرآن يحتاج إلى الكتابة ، وأمور الدولة من مواعيد وموائق تحتاج إلى الكتابة ، حتى صار عدد الكُتَّاب لا بأس به في عهد النبوة ، وقد ذكر بعض المؤرخين عدد كتاب النبي ﷺ ثلاثة وثلاثين ، وذكر بعضهم عدد كتاب الوحي زهاء الأربعين كاتباً ، ناهيك عن كُتَّاب الصدقات والمعهود^(١) .

ومع وجود عدد من الكُتَّاب في حياة الرسول ﷺ ، فإن الحديث لم يدون كما دون القرآن الكريم في عصر الرسول ﷺ ، وما عين كتبة يكتبونه كما اهتم بتعيين الكُتَّاب للقرآن ، حيث كانوا يكتبون آياته عند نزولها ، وما ذلك إلا لأن القرآن وحى بالفاظه ومعانيه ، فلا يجوز إبدال لفظ مكان لفظ آخر ، وإن كان مرادفاً له ، وأما الحديث ، فإن معظم المقصود به معرفة الحكم منه لا غير .

فلو دونت السنة كما دون القرآن الكريم ، وهي واسعة كثيرة النواحي ، شاملة لأعمال الرسول ﷺ التشريعية وأقواله وتقريراته وصفاته منذ بدء رسالته إلى أن لحق بربه ، يلزم انكبابهم على حفظ السنة مع حفظ القرآن وفيه من الحرج ما فيه ، عدا خوف اختلاط بعض أقوال النبي ﷺ الموجزة الحكيمة بالقرآن سهواً من غير عمد ، ولو تم ذلك لكان فيه خطر على كتاب الله ، يفتح باب الشك فيه لأعداء الإسلام ، كما يفتح لهم ثغرة ينفذون منها إلى المسلمين لحملهم على التحلل من أحكامه والتفقت من سلطانه .

ولعل هذا يفسر هذا الذي شاع من أن النبي ﷺ قد نهى عن كتابة الحديث نهياً مطلقاً ، فمن ذلك ما رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، -رضى الله- عنه أن النبي ﷺ قال : « لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن ، فمن كتب عني غير القرآن فليمحاه » ، وفي رواية : « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده

(١) أحمد آل مبارك ، مراحل تدوين الحديث والسنة ، ص ٨ .

من النار» ، وكذلك ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد رضى الله عنه قال : «استأذنت النبي ﷺ أن أكتب الحديث فأبى أن يأذن لى» ، وفى رواية : «استأذنا النبي ﷺ فى الكتاب فأبى أن يأذن لنا» . كما روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء عن أبى هريرة قال : «خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نكتب الأحاديث فقال : «ما هذا الذى تكتبون ؟» قلنا : أحاديث سمعناها منك . قال : «أكتابا غير كتاب الله تريدون ؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله» . قال أبو هريرة : أنتحدث عنك يا رسول الله ؟ قال : «نعم ، تحدثوا عنى ، ولا حرج ، فمن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار» . وفى رواية : «فجمعناها فى صعيد واحد فألقيناها فى النار . وفى رواية أخرى : «أكتابا مع كتاب الله ؟ أمحضوا كتاب الله وأخلصوه» ، (أمحضه الحديث : صدقه) ، وهناك روايات أخرى عن أبى هريرة تفيد كلها هذا المعنى (١) .

وأخرج الحاكم عن القاسم بن محمد أنه قال : قالت عائشة : جمع أبى الحديث عن رسول الله ﷺ فكانت خمسمائة حديث ، فبات ليلة يتقلب كثيرا ، فغممى ، فقلت : تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك ؟ فلما أصبح قال : أى بنية ، هلمى الأحاديث التى عندك ، فبحثته بها ، فدعا بنار فأحرقها ، وقال : خشيت أن أموت وهى عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ، ولم يكن كما حدثنى ، فأكون قد تقلدت ذلك . وأخرجه أيضا أبو أمية الأحوص بن الفضل الغلابى ، عن القاسم ، أو ابنه عبد الرحمن ، وراد : ويكون قد بقى حديث لم أجده ، يقال : لو كان قاله رسول الله ﷺ ما خفى على أبى بكر . إنى حدثتكم الحديث ولا أدرى لعلى لم أسمعه حرفا حرفا ، ذكره فى منتخب كنز العمال (٢) .

لكن عددا غير قليل من الباحثين والمحققين شكك فى معظم ما أشير إليه من أحاديث مرفوعة إلى النبي ﷺ ، ما عدا الحديث الذى نسب إلى زيد بن ثابت مرفوعا إلى النبي ﷺ ، وهذا الحديث نفسه ينزل عن درجة الصحيح إلى درجة الضعيف ، وفى سنده كثير بن زيد ، وروى ابن أبى حاتم فى كتابه الجرح والتعديل أن يحيى بن معين

(١) رفعت فورى : توثيق السنة ، ص ٤٣ .

(٢) محمد بن محمد أبو شهبة : دفاع عن السنة ، القاهرة ، مكتبة السنة ، ١٩٨٩ ، ص ٤٠٧ .

سئل عنه فقال : ليس بالقوى . وقال النسائي فيه : ضعيف ، وقال أبو زرعة :
صدوق فيه لين . كما روى الذهبى فى الميزان حديثا فيه نكارة ، وفيه علة فوق نكارتة ،
فلا يحتج به إذن . بالإضافة إلى أن المطلب الذى روى عنه كثير هذا الحديث لم يدرك
ريد بن ثابت ، فهو منقطع (١) .

بل يمكن القول أن المعول عليه فى المحافظة على ما هو حجة وصيانته من التبديل
والخطأ هو أن يحمله الثقة العدل حتى يوصله لمن هو مثله فى هذه الصفة ، وهكذا ،
سواء كان الحمل له على سبيل الحفظ للفظه أو الكتابة له أو الفهم لمعناه فهما دقيقا مع
التعبير عن ذلك بلفظ واضح الدلالة عليه بدون لبس ولا إبهام ، فأى نوع من هذه
الأنواع الثلاثة يكفى فى الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة ، فإذا اجتمعت الأنواع
الثلاثة كان ذلك الغاية والنهاية فى المحافظة ، وإذا اجتمعت وانتفت العدالة لم يجد
اجتماعهما نفعا ولم يغن فتिला ، ولم تأمن حينئذ من التبديل والعبث بالحجة . ومن
باب أولى ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم وعدالة الكاتب أو الحامل للمكتوب ،
فإننا لا نثق حينئذ بشيء من المكتوب (٢) .

والمرجح أن الرسول ﷺ لما اطمأن إلى أن القرآن قد استقر فى القلوب والعقول
حتى أشرب المؤمنون حبه وذاقوا حلاوته ، تعرفوا على بلاغته ، وأحسوا بإعجاز نسقه
وتردد على سمعهم كلام النبى ﷺ ، وأدركوا مكانه فى القرآن الكريم ، ولما تأكد لديه
ﷺ أن المسلمين أصبحوا فى مأمن من أن يخلطوا كلام الله المعجز بكلامه ﷺ ، بعد أن
عاشوا هذه المعاشة ، ووضحت لهم معالم الأسلوب القرآنى وخصائصه ، وبرزت
صفاته وسماته التى تميزه عن كلام المخلوقين ، وخصوصا أن الآيات الكريمة كانت تنزل
فتتلى وتردد تلاوتها فى الصلاة ، وتحفظ فى الصدور ، وتدون فى الألواح
والصحائف ، فتعددت وسائل حماية القرآن الكريم وحفظه من كتابة وتلاوة وترتيل (٣) .

(١) رفعت فوزى ، توثيق السنة ، ص ٤٦ .

(٢) محمد أبو شهبة ، دفاع عن السنة ، ص ٤١٣ .

(٣) إبراهيم عوضين : التعريف بالسنة وعلومها ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،
١٩٨٩ ، ص ٣٢ .

عندئذ وجد الرسول ﷺ أنه لم يعد هناك ما يمنع من كتابة حديثه ، فأباح للصحابة ما كان منعه في أول الأمر ، على ما رواه البخارى في صحيحه ، وأبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو- رضى الله عنهما- أنه قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ أريد حفظه ، فنهتنى قريش وقالوا : تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأوماً بإصبعه إلى فيه ، فقال : «اكتب ، فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه إلا الحق» .

وهكذا بدأ الصحابة- رضوان الله عليهم- يكتبون سننه ﷺ ، فكان ذلك بدء مرحلة جديدة لحفظ السنة ، بعد أن كان يكتفى في حفظها بالاقتداء والرواية ، حيث ضمت الكتابة إلى الاقتداء والرواية (١) . إلا أن هذه المرحلة إنما بدأت في أخريات حياته ﷺ ، إذ كانت بعد السنة السابعة من الهجرة؛ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص إنما اتصل بالنبي ﷺ بعد صلح الحديبية . ومع وضوح الرؤية ، وتميز القرآن من الحديث ، كان عبد الله بن عمرو حريصاً على أن يفرد كتابة الحديث في صحيفة سماها (الصادقة) ، واستمر على تدوين السنة حتى توفي الرسول ﷺ .

ولم يكن ابن عمرو في هذا منفرداً ، فقد كان معه على الطريق نفسه بعض الصحابة الكاتين ، مثل علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله ، غير أن كتابة السنة في حياته ﷺ كانت نشاطاً فردياً ، ليس على سبيل التدوين الرسمى ، ولا على سبيل التدوين العام المستقصى ، كما كان الشأن في تدوين القرآن الكريم (٢) .

بيد أن النصوص التي صرحت بالنهاى عن الكتابة في أول الأمر ظلت محفوظة أو نقلها السلف على أنها جزء مما تلقوه عن رسول الله ﷺ ، والنصوص التي حثت على الكتابة محفوظة أيضاً ، وهذا ما أوهم الاختلاف والتناقض بين النصوص (٣) :

(١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٢) المرجع السابق .

(٣) عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادى : السنة المحمدية ، كتابتها وتدوينها وتصنيفها ، القاهرة ، مجلة الأزهر ، الأزهر الشريف ، ج ٤ ربيع الآخر ١٤٠٦ هـ / يناير ١٩٨٦ ، ص

١ - روى عن أبي هريرة- رضى الله عنه- أنه قال : «ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثا عنه منى ، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ، فإنه كان يكتب ولا يكتب» (١) .

٢ - وعن عبد الله بن عمرو- رضى الله عنهما- قال : قال رسول الله ﷺ ، : «فقدوا العلم . قلت : وما تقييده ؟ قال كتابته» (٢) .

٣ - عن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال : كان رجل يشهد حديث النبي ﷺ ، فلا يحفظه ، فيسألنى فأحذثه فشكا قلة حفظه إلى رسول الله ﷺ فقال له النبي ﷺ : «استعن على حفظك بيمينك» (٣) ، يعنى الكتابة .

٤ - روى عن رافع بن خديج أنه قال : قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء ، أفنكتبها ؟ قال : «اكتبوا ولا حرج» (٤) .

وطوال الفترة التى امتدت بعد وفاة رسول الله ﷺ مدة سبعين عاما ، فإن من الجلى الواضح أن الصحابة وقفوا من كتابة الحديث موقف المتردد ، يتنازعهم عاملان : الأول ، عامل الرغبة فى الكتابة لما لها من ثمرات واضحة ، والآخر هو الخوف على سلامة الكتاب الكريم إذا تداول الناس صحف الحديث بجانب صحف القرآن (٥) .

وموقف التردد هذا يتضح بصفة جلية من فحوى ما روى من أن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- أراد أن يكتب السنن ، فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله ﷺ فأشاروا عليها أن يكتبها ، فطفق عمر يستخير الله شهرا ، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له ، فقال : إنى كنت أردت أن أكتب السنن ، وإنى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبنا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى ، وإنى والله لا ألبس كتاب الله بشىء أبدا ، وروى عن صحابة آخرين أنهم كتبوا صحفا ثم محوها أو حرقوها .

(١) أخرجه البخارى فى العلم ، باب كتاب العلم ، والترمذى فى العلم ، باب الرخصة فيه .

(٢) أخرجه الحاكم ١ / ١٠٦ ، وضعفه البعض .

(٣) أخرجه الترمذى فى العلم ، باب الرخصة فيه ٧ / ٤٢٧ .

(٤) عن : المهدي بن عبد القادر ، ص ٥٤٩ .

(٥) محمد عبد الرؤوف : نظرات فى الحديث وتدوينه ، ص ٢٤ .

والذى يبدو لنا هو أن الحرج كان فى نسخ الصحف وإكثارها للتداول والنشر .
لم يكن الحرج قويا فى كتابة المرء لنفسه ، ولذلك لمجد أمهات الكتب تتحدث عن
صحف كانت لدى عدد من الصحابة ، وقد تتبع الدكتور محمد مصطفى الأعظمى فى
كتابه المسمى (دراسات فى الحديث النبوى وتاريخ تدوينه) الذى نشر فى بيروت عام
١٩٦٨ ما ورد من هذه الإشارات وعد خمسين صحابيا كان كل منهم عنده صحيفة أو
كراسة من الأحاديث ، وأشار إلى مصادر ما أتى به (١) .

وقد أشار باحثون آخرون إلى أن الكتابة فى عهده رضي الله عنه تناولت قسما كبيرا من
الحديث يبلغ فى مجموعها ما يضاهى مصنفا كبيرا من المصنفات الحديثة ، وما ورد كتابته
من الحديث (٢) :

١ - الصحيفة الصادقة ، التى كتبها عبد الله عمرو بن العاص ، وسبق أن أشرنا
إليها فى فقرة سابقة من الجزء الحالى . قال عبد الله بن عمرو حفظت عن النبى
صلى الله عليه وسلم ألف مثل ، وكان عبد الله يعتز بها يقول : ما يرغبنى فى الحياة إلا الصادقة
والرهط (أرض وقفها أبوه فى الطائف كان عبد الله يقوم برعايتها) . وقد
انتقلت هذه الصحيفة إلى حفيده عمرو بن شعيب . وأخرج الإمام أحمد فى
مسند عبد الله بن عمرو من كتابه المسند قسما كبيرا من أحاديث هذه الصحيفة
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

٢ - صحيفة على بن أبى طالب ، وهى صحيفة صغيرة تشتمل على العقل (أى
مقادير الديات) وهى أحكام فكاك الأسير . أخرج نباها البخارى (٣) وغيره عن
أبى جحيفة ، قال : قلت : هل عندكم كتاب ؟ قال : لا ، إلا كتاب الله ، أو
فهم أعطيه رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة . قال : قلت : فما هذه
الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٥ .

(٢) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث ، دمشق ، دار الفكر ، ١٩٩٧ ، ص ٤٥ .

(٣) صحيح البخارى ، باب العلم ، كتاب العلم .

٣ - صحيفة سعد بن عبادة الصحابي الجليل (١٥هـ) . أخرج الترمذى فى سنته ، عن أبى سعد بن عبادة : وجدنا فى كتاب سعد أن النبى ﷺ قضى باليمن والشاهد . لكن لم نعثر على غير هذا الحديث من هذا الكتاب ، ولعل كثيرا من الأحاديث التى رويت عن سعد من هذا الكتاب (١) .

٤ - كتبه ﷺ إلى أمرائه وعماله فيما يتعلق بتدبير شؤون الأقاليم الإسلامية وأحوالها ، وفى بيان أحكام الدين ، وهى كتب كثيرة تشتمل على مهمات أحكام الإسلام وعقائده ، وخطوطه العريضة ، وبيان الأنصبة والمقادير الشرعية للزكاة ، والديات ، والحدود والمحرمات وغير ذلك ، ومن هذه الكتب (٢) :

أ - كتاب الزكاة والديات الذى كتب به أبو بكر الصديق وأخرجه البخارى فى صحيحه ، فقد روى أبو داود والترمذى أن رسول الله ﷺ كتب كتاب الصدقة فلم يخرج حتى قبض .

ب - كتابه لعمر بن حزم عامله على اليمن وفيه أصول الإسلام ، وطريق الدعوة إليه ، والعبادات ، وأنصبة الزكاة ، والجزية ، والديات .

ج - كتابه إلى وائل بن حجر لقومه فى حضرموت فى الأصول العامة للإسلام ، وأهم المحرمات .

٥ - كتبه ﷺ إلى الملوك والعظماء ، وإلى أمراء العرب ، يدعوهم فيها إلى الإسلام ككتابه إلى هرقل ملك الروم ، وإلى المقوقس بمصر ، وغير هؤلاء .

٦ - عقود ومعاهداته التى أبرمها مع الكفار ، كصلح الحديبية ، وصلح تبوك ، وصحيفة المعاهدة التى أبرمت فى دستور التعايش بين المسلمين فى المدينة وبين من جاورهم من اليهود وغيرهم .

٧ - كتب أمر بها ﷺ لأفراد من أصحابه لمناسبات ومقتضيات مختلفة ، مثل كتابة خطبته لأبى شاه اليماني (٣) .

(١) نور الدين عتر ، منهج النقد فى علوم الحديث ، ٤٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٤٨ .

وإذا كان هناك حرج في كتابة الحديث أثناء الفترة الوسطى من المرحلة الأولى من تاريخ تدوين الحديث ، فإن أسبابا تجمعت وغيرت الحال قبل نهاية القرن الأول بنحو عشرين عاما ، فبعد مضي سبعين عاما على وفاة الرسول ﷺ ، كانت المخاوف على سلامة القرآن قد تددت ، فلقد حفظه مئات الآلاف من شتى الألوان والأجناس في صدورهم ، وتلقته أجيال جيلا عن جيل دون حدوث خلل أو خلاف أو تغيير ، كما كانت المصاحف قد كثرت واتسع تداولها ، ثم جدد أحداث حملت على كتابة الحديث حرصا على عدم ضياعه وخوفا من اختلاطه بالأكاذيب والموضوعات^(١) .

وتبدأ مرحلة التدوين حين أصدر الخليفة عمر بن عبد العزيز أمرا إلى عماله على الأماصار المختلفة يقول فيه : «انظروا حديث رسول الله ﷺ فاجمعوه» . وكان فيما كتبه إلى أهل المدينة كذلك^(٢) : «انظروا حديث رسول الله ﷺ فإننى خفت دروس (اختفاء) العلم وذهاب أهله» .

وكما وجه كتبنا إلى الأماصار ، فلقد وجه كتبنا إلى الأئمة الأعلام ، فكتب إلى أمير المدينة أبى بكر بن عمرو بن حزم ، وهو الذى قال فيه مالك : «لم يكن لدينا أحد بالمدينة عنده علم القضاء ما كان عند أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم» ، وكان قاضيا ولاء عمر بن عبد العزيز وكتب إليه أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، فكتبه له ، ولم يكن على المدينة أمير غير أبى بكر بن حزم وكان قاضيا ، ووجه إليه كتابه وفيه : «اكتب بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله ﷺ وبحديث عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد ، فإننى خشيت دروس العلم وذهابه»^(٣) .

وكتب أيضا إلى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى المتوفى سنة ١٢٤هـ والذى قال فيه أبو الزيادة : كنا نكتب الحلال والحرام ، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع ، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس . كتب إليه يأمره بجمع السنن ، ولذا قال : أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن ، فكتبناها فى دفاتر فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا .

(١) محمد عبد الرؤوف : نظرات فى الحديث وتدوينه ، ص ٢٦ .

(٢) عبد المهدي بن عبد القادر : مرجع سابق ، ص ٥٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥٥١ .

وما إن صدر هذا الأمر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز إلا شمر الأئمة عن ساعد الجد ، فليقد آن أوان جمع السنة بعد أن كانت مبعثرة صحيفة هنا وصحيفة هناك ، أحاديث يحفظها هذا وأحاديث يحفظها ذاك ، وهذا الجمع وهذا التدوين ، كثيرا ما ثنوه ، وكثيرا ما أملوه ، فبدأ جمع الصحف ونسخها ، وإرسال النسخ إلى الخليفة ومن لم يكتب فقد كتب ، ومن عنده صحف نسخ منها ما يرسله إلى الخليفة ، والخليفة يرسل إلى كل مصر دفترا ، وشهدت فترة خلافة عمر بن عبد العزيز ثم ما بعدها حركة علمية في ميدان السنة أسفرت عن كتابة السنة ، وجمع كل ما كتب - وهو ما يعرف بالتدوين - ثم تبويب وتصنيف هذا الجمع من الحديث^(١) .

وبالإضافة إلى ما سبق أن أثبتناه ، يمكن الإشارة إلى جملة أسباب أخرى أدت إلى اعتبار تدوين السنة في عصر التابعين أمرا ضروريا فيما يلي^(٢) :

أولا - انتقال الإسلام وأهله من حال يغلب عليه البداوة ، والعمل على نشر الإسلام ، وفتح البلدان والأقطار ، إلى عصر كثر فيه العمران ، وعظمت الحضارة ، وأخذ المسلمون ينعمون بالحضارة المستقرة المطمئنة ، فكان من الطبيعي الانصراف إلى العلوم ومواردها يجمعونها ، ويعملون عقولهم في تحصيلها وتصنيفها ، وتلك ظاهرة نراها في الأمم عامة حين تنتقل من البداوة إلى الحضارة ، أو حين تذهب حضارتها ويضمحل أمرها ، ويرى ناسها أنهم صاروا مضطرين إلى الاهتمام قبل كل شيء بتحصيل معاشهم وتأمين حياتهم .

ثانيا - انتشار الكتابة بين العرب والاعتماد عليها في تسجيل كثير من المعارف المختلفة ، ومن شأن هذا أن تضعف ملكة الحفظ عندهم ، هذا فضلا عن دخول غير العرب في الإسلام بكثرة لم تعرف في دين سابق من الأديان المختلفة ، وهؤلاء هم الذين عرفوا بالموالي في التاريخ الإسلامي ، وهم لم يرزقوا بطبيعتهم ما للعرب من ملكة الحفظ وقوة الذاكرة .

ثالثا - ظهور الخطأ غير المتعمد على كثير من أحاديث الرسول ﷺ وسبب الاعتماد فقط على حفظ الراوي ، ثم ظهور الكذب على الرسول ﷺ وشيوعه عن عمد

(١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٢) بدران أبو العينين بدران : الحديث النبوي الشريف ، تاريخه ، ومصطلحاته ، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٨٣ ، ص ٢٧ .

أحيانا من كثير ممن دخلوا الإسلام مكرهين دون أن يخالط الإيمان قلوبهم أو تتشربه نفوسهم .

ويلخص باحثون تطور تدوين الحديث عند أهل السنة من خلال المراحل التالية^(١):

١ - مرحلة الجمع ، فقد ذكر أبو نعيم في الحلية أن كبار أهل الطبقة الثالثة قاموا في منتصف القرن الثاني فدوّنوا الأحكام ، فصنف الإمام مالك (الموطأ) وتوخى فيه القوى من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم . وقد جمع مالك موطأه بتكليف من الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور، ويقال أنه مكث في تأليفه أربعين سنة ، ثم عرضه على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فواطأوه ووافقوه عليه ، فسمى الموطأ ، وكان منهج مالك يقوم على ذكر الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ أولا ثم يثنى في الباب ما روى الصحابة والتابعين ، واعتمد على أهل المدينة ، وندر روايته لغيرهم ، بل أحيانا يعتمد في كتابه ما عليه أهل المدينة^(٢).

وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بهذا الكتاب دراسة ونقدا ودفاعا وشرحا ، واختلف العلماء في عدد أحاديثه ، فقال بعضهم : جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي ﷺ وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثا، المسند منها ستمائة حديث ، والمرسل مائتان واثان وعشرون حديثا ، والموقوف ستمائة وثلاثة عشر . وقال بعضهم : في الموطأ خمسمائة حديث ونيف مسندا ، وثلاثمائة حديث ونيف مرسلا ، وفيه بضع وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها ، وفي هذه الأحاديث ما هو ضعيف ضعفا واهيا عند الجمهور . وسبب اختلاف العلماء في عدد أحاديث الموطأ رواياته الكثيرة التي اشتهر منها أكثر من ثلاثين رواية .

وصنف ابن جريج بمكة ، والأوزاعي بالشام ، وسفيان الثوري بالكوفة ، وحماد ابن أبى سليمان بالبصرة وهشيم بواسط ، ومعمار باليمن ، وابن المبارك بخراسان ، وجريز بن عبد الحميد بالرى . وكان هؤلاء في عصر واحد بحيث يعسر إثبات أيهم أسبق ، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسخ على منوالهم .

(١) عبد الهادى الفضلى : أصول الحديث ، بيروت دار المؤرخ العربى ، ١٩٩٣ ، ص ٤٢ .

(٢) موسى شاهين لاشين ، صلاح الدين يوسف شلى ، دراسات فى السيرة وعلوم السنة ، القاهرة ، مطبعة الفجر الجديد ، ١٩٨٤ ، ص ٢٢٠ .

٢ - مرحلة المسانيد ، وهى التى أفردت فيها أحاديث النبى ﷺ من سواها ، يقول ابن حجر فى (فتح البارى) : رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبى ﷺ خاصة ، وذلك على رأس المائتين ، فصنف عبيد الله بن موسى العيسى الكوفى مسندا ، وصنف مسدد بن مسرهد البصرى مسندا ، وصنف أسد بن موسى الأموى مسندا ، وصنف نعيم بن حماد الخزاعى نزيل مصر مسندا .

ثم اقتضى الأئمة بعد ذلك أثرهم ، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، وعثمان بن شيبه وغيرهم من النبلاء .

ولأصحاب المسانيد مناهج مختلفة ، فمنهم ما يسرد أحاديث الصحابى دون نظر إلى موضوعاتها ولا إلى ترتيب أبوابها ، ومنهم من يرتب أحاديث كل صحابى على الأبواب الفقهية ، ومنهم من يرتب الصحابة ترتيبا أبجديا ، ومنهم من يرتبهم ترتيبا قبليا ، فيقدم مثلا بنى هاشم ثم الأقرب فالأقرب نسبا إلى رسول الله ﷺ ، ومنهم من يرتبهم على السبق فى الإسلام ، فيقدم العشرة المشهود لهم بالجنة ، ثم أهل بدر ، ثم أهل الخديبية ، ثم من أسلم وهاجر بين الخديبية والفتح ، ثم أصاغر الصحابة سنا ، ثم النساء ، ومنهم من لم يراع شيئا من ذلك ، ومنهم من اقتصر على جمع الأحاديث ولم يبين درجتها ، ومنهم من بين الطرق واختلاف الرواة وبين حال أسانيدها (١) .

٣ - مرحلة الصحاح ، وهى مرحلة إفراد الصحيح من حديث رسول الله ﷺ من غير الصحيح مما روى عنه . وأول من اتجه هذا الاتجاه البخارى (١٩٤-٢٥٦هـ) ، يقول ابن حجر : ولما رأى البخارى هذه التصانيف ورواها وحدها جامعة للصحيح والحسن ، والكثير منها يشمله التضعيف ، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح ، وقوى ذلك همته لذلك ما سمعه من أستاذه إسحاق بن راهويه حيث قال لمن عنده والبخارى فيهم : لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله ﷺ قال البخارى : فوقع ذلك فى قلبى فأخذت فى جمع الجامع الصحيح (٢) .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٢١ .

(٢) عبد الهادى الفضلى ، أصول الحديث ، ص ٤٤ .

وهكذا كانت طرائق الحديث ذات أساليب متعددة ، يتبع كل إمام المنحى الذى رآه أنفع للمسلمين فى نظره على حسب عصره ، مع ذكر سند الحديث ، ولكل طريقة ميزتها ، فقد نرى الحديث فى كتاب من الكتب مرويا عن أحد من الصحابة كأبى بكر ، أو عمر أو عثمان أو ابن عباس ، أو عائشة ، أو أبى هريرة ، ونريد التثبت منه فتسعفنا فى ذلك كتب الأسانيد ، وقد نريد بحث موضوع واستيعاب القول فيه ، فيسعفنا فى ذلك الكتب التى رتبت على الأبواب (تتنظمها وحدة الموضوع) فهى فى ذلك أسهل مأخذا وأقرب منالا (١) .

ثم جاء قوم فبدوا لهم طريق فى الجمع يخالف طريق السابقين ، وهو أن يتركوا سند الحديث ويقتصروا على ذكر الصحابى ، غير أن منهم من جعل همه قصر هذا العمل على كتاب واحد من كتب الحديث كما فعل الإمام الحافظ أبو العباس رين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدى ، فإنه قد فعل هذا فى صحيح البخارى ، فضلا عن أنه حذف المكرر من كتب الأحاديث وحذف ما لم يكن مرويا عن الرسول ﷺ من أخبار الصحابة فمن بعدهم مما لا تعلق له بالحديث وسماه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ، ومنهم من جمع ما فى عدة كتب من كتب السنة ، كما فعل مجد الدين بن الأثير الجزرى ، فإنه ألف كتابا جمع فيه صحيحى البخارى ومسلم ، وموطأ الإمام مالك ، وجامع أبى عيسى الترمذى وسنن أبى داود السجستانى ، وسنن عبد الرحمن النسائى وسماه (جامع أحاديث الرسول ﷺ) ، ولم يذكر ما كان من أقوال التابعين إلا القليل .

وضع الحديث وتزييفه :

وهى قضية خطيرة قد يتصور البعض أن مناقشتها فى كتاب تربية يعتبر تزييدا وترفا لا داعى له ، وهذا غير صحيح ، ذلك أن الجمهرة الكبرى من التربويين الذين يكتبون أو يشيرون إلى تربية إسلامية ، يسارعون بالاستشهاد بأحاديث غير صحيحة من غير أن يقصدوا إلى ذلك بطبيعة الحال ، بحكم قلة العلم بعلوم الحديث ، وهذا يوجب علينا معرفة كيف نشأ الوضع والكذب والتزييف لأحاديث نسبت إلى رسول الله ﷺ ، هذا من الناحية السلبية ، ثم لنتقل بعد ذلك إلى الجانب الإيجابى المتصل بصحيح السنة ومعايير ذلك .

(١) محمد الزفزاف : التعريف بالقرآن والحديث ، الكويت ، مكتبة الفلاح ، ١٩٧٩ ، ص ٢١٥ .

وقد تعددت صور الكذب على رسول الله ﷺ ، وقد عرض لها بتفصيل جيد (رفعت فوزى) ، فمن هذه الصور (١) :

١ - أن يحدث الرجل عن آخر أنه سمعه ولم يدركه ؛ لأنه توفى مثلا قبل أن يولد ، أو قبل أن يكبر ويميز سماع الأحاديث ، أو عن رجل أدركه ، ثم لوحظ أنه لم يسمع منه . وما يستدل على كذب الراوى فى هذه الحالة معرفة تاريخ المروى عنه ومولد الراوى والأمكنة التى ارتحل إليها والتي لم يرتحل إليها .

٢ - أن يكثر الراوى من الروايات التى تخالف الأئمة المعروفين بالصدق والضببط (٢) .

٣ - أن يحدث الراوى عن شيخ ، ثم يسأل هذا الشيخ فيروى خلاف ما روى هذا الراوى عنه ، وإذا لم يكن المروى عنه حيا فإنهم يلجأون إلى أصحابه القدامى الذين استوعبوا أحاديثه وحفظوها ، فيسألون عما نسب إلى صاحبهم من أحاديث (٣) .

٤ - أن يحدث الراوى بغير المعقول من الروايات ، فإن ذلك دليل على الوضع والكذب ؛ لأن حديث رسول الله ﷺ منطقي ومعقول ، سئل الشافعى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، فضعفه ، وقال : إنه أتاه رجل فقال : أحدثك أبوك أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا ، وصلت خلف المقام ركعتين ؟ فقال : نعم . . . ولا يقال : إن هذا حدث بهذا عن أبيه فتكون العهدة عليه ؛ لأن أباه زيد بن أسلم ليس من الوضعيين الكذابين ، ولكنه اخترع نسبة الحديث إلى أبيه ، كما اخترع الحديث (٤) .

٥ - أن يسمع التلميذ من الشيخ بعض الأحاديث ، فيغير من ألفاظها عند إملائها ، يقول الإمام أحمد عن إبراهيم بن بشار الرمادى : كان يحضر معنا عند سفيان ، ثم يملى على الناس ما سمعوه من سفيان ، وربما أملى عليهم ما لم يسمعوا من

(١) رفعت فوزى : توثيق السنة ، ص ١٣٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٣٨ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٣٩ .

سفيان ، كانه يغير الالفاظ ، فتكون زيادة ليست فى الحديث ، فقلت : ألا تتقى الله ا تملى عليهم ما لم يسموا ، وذمه فى ذلك ذما شديدا^(١) .

لكن ما الذى دعا إلى قيام هذه الظاهرة (الوضع) فى الحديث النبوى ؟

لقد مضى زمن النبى ﷺ ، وهو المرجع فى الحيرة والسراج فى ظلمات الشبهة ، وقضى الخليفان أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - بعده ما قدر لهما من العمر فى مدافعة الأعداء وجمع كلمة الأولياء ، ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع عقولهم لبيئتها بالبحث فى مباني عقائدهم ، وما كان من اختلاف قليل ورد إليهما وقضى الأمر فيه بحكمهما بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر بالدين إن كانت هناك حاجة إلى الاستشارة . وأغلب الخلاف كان فى فروع الأحكام لا فى أصول العقائد ، ثم كان الناس فى الزمنين يفهمون إشارات الكتاب ونصوصه ، يعتقدون بالتنزيه ، ويفوضون فيما يوهم التشبيه ، ويسرون أن له معنى غير ما يفهمه ظاهر اللفظ^(٢) .

كان الأمر على ذلك إلى أن حدث ما حدث فى عهد الخليفة الثالث وأفضى إلى قتله ، فهوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة ، واصطدم الإسلام وأهله صدمة رجزتهم عن الطريق التى استقاموا عليها ، وبقي القرآن على صراطه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦﴾﴾ [الحجر] ، وفتح للناس باباً لتعدى الحدود التى حدها الدين ، فقد قتل الخليفة بدون حكم شرعى ، وأشعر الأمر قلوب العامة أن شهوات تلاعبت بالعقول فى أنفس من لم يملك الإيمان قلوبهم ، وغلب الغضب على كثير من الغالين فى دينهم ، وتغلب هولاء وأولئك على أهل الأصالة منهم فقضيت أمور على غير ما يحبون .

وكان من العاملين فى هذه الفتنة عبد الله بن سبأ ، يهودى أسلم وأظهر الغلو فى حب على - كرم الله وجهه - ، حتى زعم أن الله حل فيه وأخذ يدعو إلى أنه الأحق بالخلافة ، وطعن على عثمان فنفاه إلى مصر ، فوجد فيها أعوانا على فتنته ، إلى أن كان ما كان ، ثم ظهر بمذهبه فى عهد على فنفاه إلى المدائن ، وكان رأيه جرثومة لما حدث من مذاهب الغلاة من بعده^(٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ١٤

(٢) محمد عبده : رسالة التوحيد ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٦ ، ص ٢٢

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٣

توالت الأحداث بعد ذلك ونقض بعض المبايعين للخليفة الرابع على بن أبي طالب ما عقدوا ، وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان إلى الامويين . غير أن بناء الجماعة قد انصدع وانفصمت عرى الوحدة بينهم ، وتفرقت بهم المذاهب في الخلافة وأخذ الأحزاب في تأييد آرائهم ، كل ينصر رأي خصمه بالقول والعمل ، وكانت نشأة الاختراع في تأويل القرآن والرواية في الحديث .

من هنا بدأنا نرى أحاديث كثيرة لا نكاد نشك ونحن نقروها أنها وضعت لتأييد الامويين أو العباسيين أو العلويين أو الحط منهم .

وكانت الرافضة أكثر الفرق كذبا ، سئل مالك عن الرافضة ، فقال : لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون . ويقول شريك بن عبد الله القاضي - وقد كان معتدلا في تشيعه - : أحمل على كل من لقيت إلا الرافضة ، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا . ويقول حماد بن سلمة : حدثني شيخ لهم - يعنى الرافضة - قال : كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا ، ويقول الشافعي : ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة ^(١) .

وأهل السنة يستشهدون بما وضعه هؤلاء من الأحاديث بحديث الوصية في (غد يرخم) ، وخلاصته : أن النبي ﷺ في رجوعه من حجة الوداع ، جمع الصحابة في مكان يقال له : غد يرخم ، وأخذ بيد علي - رضى الله عنه - ، ووقف به على الصحابة جميعا ، وهم يشهدون ، وقال : هذا وصي ، وأخي ، والخليفة من بعدى ، فاسمعوا له وأطيعوا ، قال أهل السنة : حديث مكذوب بلا شك ، وضعت الرافضة .

ولقد كان الرافضة أكثرهم من الفرس ، الذين تستروا بالتشيع لينقضوا عرى الإسلام ، أو ممن أسلموا ولا تزال في قلوبهم آثار دياناتهم القديمة ، فانثقلوا إلى الإسلام بعقليتهم الوثنية ، التي لا تتورع عن الكذب على صاحب الرسالة ، لتشيع حبا دينا في أفئدتها .

ومن المؤسف أن ينرى إليهم فريق من جهلة أهل السنة ، فيقابلوا كذبا بكذب ، وإن كان كذبهم أضيح نطاقا ، ومن ذلك : ما في الجنة شجرة مكتوب على ورقة منها : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، أبو بكر الصديق ، عمر الفاروق ، عثمان ذو النورين ^(٢) !

(١) يوسف القرضاوى وآخرون ، مصطلح الحديث ، ص ٦٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦٨ .

كذلك فعل المتعصبون لمعاوية ، مثل قولهم : الأمان ثلاثة : أنا ، وجبريل ، ومعاوية . وقام المؤيدون للعباسيين بمثل ذلك ، ونسبوا إلى النبي ﷺ قوله : العباس وصي ، ووارثي ، وأنه قال للعباس : إذا كان سنة خمس وثلاثين ، فهي لك ، ولولئك السفاح ، والمنصور ، والمهدي !!!

ويتصل بهذا النحو أحاديث وضعها الواضعون في تفضيل القبائل العربية ، ذلك أن هذه القبائل كانت تتنازع الرياسة والفخر والشرف فوجدوا في الأحاديث ما يدخلون منه إلى المفاخرة ، كالذي وجدوه في الشعر ، وتروى في هذا أحاديث كثيرة موضوعة ، من ذلك ما روى من أن الرسول ﷺ قال : خير الناس العرب ، وخير العرب قريش ، وخير قريش بنو هاشم !^(١) ، ومن ذلك أن رجلا قتل بالمدينة ، لا يدري من قتله ؟ فقال النبي ﷺ : أبعده الله ، إنه كان يبغض قريشا ! ولا ريب في أن مصدر مثل هذين الحديثين إنما هو الهوى الضيق القبلي ، ففي قريش من كان يناصب الإسلام العداة ، وفي القبائل الأخرى من كان يترك أهله وماله في سبيل الله ورسوله . وكيف يدعو الرسول ﷺ إلى عصبية وقد بعث إلى الناس كافة ؟ وكيف يخلق بين الناس العداوة ويوجد الحسد وهما من عوامل الشقاء والعذاب وقد بعث رحمة مهداة^(٢) ؟!

وكم من حديث وضع في تفضيل العرب على العجم والروم فقابلها هؤلاء بوضع أحاديث في فضل العجم والروم والحبشة والترك . ومثل ذلك في العصبية للبلد ، فلا نكاد نجد بلدا كبيرا إلا وفيه حديث ، بل أحاديث في فضله^(٣) ، ومن النماذج التي يمكن سوقها على هذا الطريق ما ينسب إلى النبي ﷺ من أنه قال : «إذا خرجت الرايات السود فاستوصوا بالفرس خيرا ، فإن دولتنا معهم» ! وهذا حكم سياسي يرفع من قدر الفرس ، ويهيب بالسواد أن ينضم إليهم ، ولا يخفى أثر الدعاة في هذا ، وقوله : «دعوني من السودان ، إنما الأسود لبطنه وفرجه»^(٤) ، فهذا غض من قدر قوم ، ودحر لأعمالهم ، وانتقاص من قدرهم ، وهو يخالف سنن الرسول ﷺ في

(١) عجلان : دراسات في الحديث النبوي ، ١٠٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٠٧ .

(٣) أحمد أمين : فجر الإسلام ، القاهرة ، النهضة المصرية ، ص ٢١٣ .

(٤) عجلان : دراسات في الحديث النبوي ، ١٠٥ .

القول ودمايته فى التعمير ، وكيف يقول الرسول ﷺ ذلك ؟ ويحكم هذا الحكم ثم يصادر على أفعالهم فيوقعهم فى الخطيئة بحكمه ؟ ومن الممكن أن يحتج المبتلون منهم بمثل هذا الحديث غير الموضوع .

كذلك تساهل بعضهم فى باب الفضائل والترغيب والترهيب ونحو ذلك مما لا يترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال واستباحتهم الوضع فيها ، فملأوا كتب الحديث بفضائل الأشخاص حتى من لم يرههم النبى ﷺ ، وبفضائل آيات القرآن وسوره ، فالقرآن الكريم ذو مكانة فى نفوس المسلمين ، ويبدو أن الناس انصرفوا عن تلاوته وحفظه إلى حفظ الماجن من الشعر ، ورواية النكر من القول ، والكلف بالمناظرة ، فأراد العباد أن يحببوا الناس فى القرآن فكذبوا على رسول الله ﷺ واختلقوا أحاديث عن فضائل القرآن سورة سورة ، وبالغوا فى الثواب . وإذا كان الدافع لهذا العمل نبيلاً فليس بمانع من خطئه ، وهذه النية الطيبة قد اقترفت عملاً سيئاً باستباحتها الكذب ، وتعمدها التقوُّل على رسول الله ﷺ (١) .

ومثل هذا فى كتب الأخلاق والتصوف من أحاديث فى الترغيب والترهيب لا يحصى لها عد (٢) ، حيث قام بعض الجهلة بالدين الذين كانوا على جانب من الصلاح والزهد بوضع أحاديث فى هذا الباب حين ساءهم وجود بعض الناس المتكالبين على الدنيا والذين تركوا آخرتهم فوضعوا بعض الأحاديث التى ترغيبهم فى الآخرة وتخولفهم من عذاب الله ، ومن هؤلاء غلام خليل ، وهو أحمد بن محمد بن غالب الباهلى ، كان معروفاً بالزهد وتوفى فى رجب سنة ٢٧٥ هـ . قال له أبو عبد الله النهاوندى : ما هذه الرقائق التى تحدث بها ؟ قال : وضعناها لترقق بها قلوب العامة ، وهؤلاء من أشد الوضاعين ضرراً وأفدح خطراً لأن أحاديثهم المختلفة كانت تجد قبولا عند بعض الناس لما كانوا عليه من الزهد والصلاح ؛ ولهذا قال يحيى القطان : ما رأيت الكذب فى أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير (٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ١١٧ .

(٢) أحمد أمين ، فجر الإسلام ، ص ٢١٥ .

(٣) أحمد عمر هاشم : السنة النبوية وعلومها ، ص ٩٠ .

ولعل من أسباب وضع هؤلاء ، الغفلة عن الحفظ اشتغالا عنه بالزهد والانقطاع للعبادة ، هؤلاء العباد والصوفية ، يحسنون الظن بالناس ، ويعدون الجرح من الغيبة المحرمة ؛ ولذلك راجت عليهم الأكاذيب وحدثوا من غير معرفة ولا بصيرة^(١).

ويخيل إلينا أن من أهم أسباب الوضع أيضا ، مغالاة الناس إذ ذاك في أنهم لا يقبلون من العلم إلا ما اتصل بكتاب الله وسنة رسوله اتصالا وثيقا ، وما عدا ذلك ، فليس له قيمة كبيرة ، فأحكام الحلال والحرام ، إذا كانت مؤسسة على مجرد الاجتهاد ، لم يكن لها قيمة ما أسس على الحديث ، ولا ما يقرب منه . بل كثير من العلماء في ذلك العهد كان يرفضها ولا يمنحها أية قيمة ، بل بعضهم كان يشنع على ما ينحو هذا النحو ، والحكمة والموعظة الحسنة إذا كانت من هندي أو يوناني أو فارسي ، أو من شروح من التوراة أو الإنجيل لم يؤبه لها ، فحمل ذلك كثيرا من الناس أن يصبغوا هذه الأحاديث كلها صبغة دينية حتى يقبلوا عليها ، فوجدوا الحديث هو الباب الوحيد المفتوح على مصراعيه ، فدخلوا منه على الناس ، ولم يتقوا الله فيما صنعوا ، فكان من ذلك أن نرى في الحديث الحكم الفقهى المصنوع ، والحكمة الهندية ، والفلسفة الزرادشتية ، والموعظة الإسرائيلية أو النصرانية^(٢) !

وهناك ، قصد التقرب من الملوك والسلاطين والأمراء ، كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ ، وكما كذب علماء السوء على الرسول ﷺ لأجل السلاطين ، كذبوا كذلك في وضع الأحكام ، والفروع الفقهية لأجلهم ، ومن الأحاديث الموضوعة في هذا الباب ما اشتمل على مدح السلاطين وتعظيم شأنهم ، وهو ما يتملق به الجهال في هذا العصر ، كما تلقوا لهم فيما قبله^(٣).

وهناك الخطأ والسهو ، وقع هذا لقوم ، ومنهم من ظهر له الصواب ، ولم يرجع إليه أنفة واستنكافا أن ينسب إليهم الغلط ، ولم تعرف رقة دين هؤلاء وعدم إخلاصهم في الاشتغال برواية الحديث إلا بعد أن وقع لهم ما وقع .

(١) محمود أبو رية : أضواء على السنة المحمدية ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٠ ، ص ٩٥ .

(٢) أحمد أمين : فجر الإسلام ، ص ٢١٥ .

(٣) محمود أبو رية ، أضواء على السنة المحمدية ، ص ٩٦ .

وأيضاً الظهور على الخصم فى المناظرة ولا سيما إذا كانت فى الملا ، وهو غير
الوضع لنصرة المذهب ، قال ابن الجوزى : ومن أسباب الوضع ، ما يقع بمن لا دين له
عند المناظرة فى الجامع من استدلال على ما يقوله كما يطابق هواه تنسيقاً لجداله وتقويماً
لمقاله ، واستطالة على خصمه ، ومحبة للغلب وطلباً للرياسة وفراراً من الفضيحة إذا
ظهر عليه من يناظره (١) .

وهناك أيضاً إرضاء الناس وابتغاء القبول عندهم واستمالتهم لحضور مجالسهم
الوعظية ، وتوسيع دائرة حلقاتهم ، وقد ألصق المحدثون هذا السبب بالقصاص ، ولعل
ابن الجوزى ما تصدى لتأليف كتابه فى الموضوعات إلا بعد ما زاول الوعظ واختبر ما
أفسد الوعاظ من دين الناس ، وقد ذكر عنه نفسه ، إن الأحاديث كانت ترد عليه فى
مجلس وعظه فيردها فيحقد عليه سائر القصاص (٢) . والحق أن بعض الجهلة ومدعى
العلم ، قد احترقوا قص القصص ؛ بهدف التكسب بإغراء الناس وتزوير القول ، وتوفير
المادة المشوقة والمثيرة لمشاعر السامعين الذين هم فى الأغلب من عامة الناس ؛ لأن
المثقفين عادة ينشغلون بالجد والعلوم ، وقد اتخذ القصاص المساجد يجلسون فيها ويلتفت
الناس حولهم ، يرققون القلوب أحياناً بما يصورون وما ينسجه خيالهم مسندين ذلك إلى
رسول الله ﷺ ، فإذا ذكروا الجنة مثلاً ، زعموا أن الله يبوءى وليه قصراً من لؤلؤة بيضاء
فيها سبعون مقصورة ، فى كل مقصورة سبعون ألف قبة ، فى كل قبة سبعون ألف
خادم . . إلخ ، ويبالغون فى الخيال أحياناً (٣) .

وقد جاهد العلماء فى محاربة القصاصين ، لدرجة أنهم كانوا يمتنعون عن
تحديثهم مخافة أن يضيفوا إلى الحقيقة التى يأخذونها عنهم مائة كذبة من عند أنفسهم ،
فقد روى ابن الجوزى أن شعبة دنا منه شاب فسأله عن حديث ، فقال له : أنت قاص ؟
قال : نعم ، قال : اذهب فإننا لا نحدث القصاص ، فقيل له : لِمَ لِمَ لم تحديثه ؟ قال :
يأخذون الحديث منا شبراً فيجعلونه ذراعاً ، نعم كان العلماء يحذرون الناس والشباب

(١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٢) المرجع السابق ، ص ٩٧ .

(٣) موسى لاشين وزميله ، دراسات فى السيرة وعلوم السنة ، ٢٣١ .

من الجلوس إلى القصاصين وكانوا يفضحونهم في مجالسهم ويكذبونهم في أقوالهم ، ولكن انخداع العامة بهم مكنهم من الاستمرار والاستزادة من قصصهم ، لدرجة أن بعض الجهلة لم يكونوا يصدقون العلماء في فتاويهم ، ويستوثقون من القصص^(١) .

مقاومة الوضع :

وقد قيض الله - سبحانه وتعالى - لسنة نبيه رجالات آمناء صدقوا في إخلاصهم لله ولرسوله ونصبوا أنفسهم للذب عن السنة الشريفة ، فأفنوا أعمارهم في التمييز بين الصحيح والباطل صيانة للسنة النبوية وحفاظا على الإسلام من الدس والتحريف . وفي سبيل تنقيح السنة وتنقيتها من الوضع ، بذل علماء الأمة من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم جهودا مخلصنة فوضعوا قواعد الجرح والتعديل ، وكان من ثمرة أعمالهم علم مصطلح الحديث ، وهو يشتمل على أدق الطرق العلمية للتحقيق والتوثيق وأقومها في التمحيص والنقد^(٢) ، وكانت القواعد التي اتبعوها في جهودهم تقوم على الآتي :

أولا - إسناد الحديث : لم يكن صحابة رسول الله ﷺ بعد وفاته يشك بعضهم في بعض ، ولم يكن التابعون يتوقفون عن قبول أى حديث يرويه صحابى عن رسول الله ﷺ ، حتى وقعت الفتنة . عندئذ بدأ العلماء من الصحابة والتابعين يتحرون في نقل الأحاديث ، ولا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها ورواتها ، واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالتهم ، ومن هذا ما يرويه الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر -رضى الله عنه- قال : قال رسول الله ﷺ : « إن بعدى من أمتى - أو سيكون بعدى من أمتى - قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حلقاهم ، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ٥٠٠ » ، قال عبد الله بن الصامت ، فلقيت رابع بن عمرو الغفارى أخا الحكم الغفارى ، قلت : ما حديث سمعته من أبى ذر ، كذا وكذا . . ، فذكرت له هذا الحديث ، قال : وأنا سمعته من رسول الله ﷺ^(٣) ، يقول ابن سيرين فيما يرويه عنه

(١) المرجع السابق ، ص ٢٣٢ .

(٢) أحمد عمر هاشم ، السنة النبوية وعلومها ، ص ٩١ .

(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ٣ ، ص ١٢٠ .

الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه : لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم^(١) .

وظفى الإسناد فى أوائل القرن الثانى الهجرى والتزم به المحدثون بحيث أصبح قبول الحديث منوطا بذكر الإسناد ، قال شعبة (ت ١٦٠هـ) : كل حديث ليس فيه أنا وثنا فهو خل وبقل ، أى أنه كالطعام الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع ، وفى هذا المعنى قال شعبة أيضا : كل حديث ليس فيه حدثنا وحدثنا ، فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام (رمام)^(٢) .

فلا غرابة إذا ما أصبح السؤال عن الإسناد أمرا شائعا لا يقتصر على أرباب العلم بل يهتم به غيرهم أيضا ، فهذا أعرابى قدم على سفيان بن عيينة يسأله : ما تقول فى امرأة من الحاج ، حاضت قبل أن تطوف بالبيت ؟ فأجابه سفيان : تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، فقال الأعرابى : هل من قدوة ؟ قال : نعم ، عائشة حاضت قبل أن تطوف بالبيت فأمرها النبى ﷺ أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف ، قال الأعرابى : هل من بلاغ عنها ؟ قال : نعم ، حدثنى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك ، قال الأعرابى : لقد استسمنت القدوة وأحسنتم البلاغ والله لك بالرشاد . وهكذا لم يكتف الأعرابى حتى سأل عن سند الرواية كاملا ، ولم يجد ابن عيينة فى سؤاله بأسا^(٣) .

ثانيا - التوفيق من الأحاديث ، وذلك بالرجوع إلى الصحابة والتابعين وأئمة هذا الفن ، فلقد كان من عناية الله بسنة نبيه أن مد فى عمر عدد من أقطاب الصحابة وفقهائهم ليكونوا مرجعا يهتدى الناس بهديهم ، فلما وقع الكذب لجأ الناس إلى هؤلاء الصحابة يسألونهم ما عندهم أولا ، ويستفتونهم فيما يسمعون من أحاديث وآثار ، ولهذا الغرض كثرت رحلات التابعين ، بل بعض الصحابة أيضا من بلد لآخر ليسمعوا الأحاديث الثابتة من الرواة الثقات^(٤) .

-
- (١) مصطفى السباعى ، السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى ، ص ٩٠ .
 - (٢) أكرم ضياء العمري : بحوث فى تاريخ السنة المشرفة ، المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم ، ١٩٨٤ ، ص ٥٣ .
 - (٣) المرجع السابق ، ص ٥٤ .
 - (٤) مصطفى السباعى ، السنة ومكانتها ، ص ٩١ .

وفى سبيل التثبيت كانوا يتذكرون الحديث فيما بينهم لمعرفة ما يأخذونه منها ، وترك ما ينكرونه ، كما كانوا على جانب كبير من الوعى والحيلة بحيث يحفظون الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة خشية أن تختلط عليهم وحتى يستطيعوا التمييز بين الصحيح وغيره بدقة فائقة وحيلة بالغة ، وروى أبو بكر بن الأثرم أن أحمد ابن حنبل رأى يحيى بن معين بصنعاء فى زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس ، فإذا طلع عليه إنسان كتبه ، فقال له أحمد بن حنبل : تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة ، فلو قال لك قائل : إنك تتكلم فى أبان ثم تكتب حديثه على الوجه ؟ فقال : رحمك الله يا أبا عبد الله . أكتب هذه الصحيفة عن عبيد الرارق عن معمر فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجرىء بعده إنسان فيجعل بدل إبان ثابتا ، ويرويها عن معمر عن أنس بن مالك ، فأقول له كذب إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت (١) .

ثالثا - نقد الرواة ، وبيان حالهم من صدق أو كذب ، وهذا باب عظيم وصل منه العلماء إلى تمييز الصحيح من المكذوب والقوى من الضعيف ، وقد أبلوا فيه بلاء حسنا وتبعوا الرواة ودرسوا حياتهم وتاريخهم وسيرتهم وما خفى من أمرهم وما ظهر . ولم تأخذهم فى الله لومة لائم ، ولا منعهم من تجريح الرواة والتشهير بهم ورع ولا حرج ، قيل ليحيى بن سعيد القطان : « أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة ؟ فقال : لأن يكون هؤلاء خصمى أحب إلى من أن يكون خصمى رسول الله ﷺ يقول : لِمَ لَمْ تَذُبْ الكذب عن حديثى ؟ » (٢) .

وقد اهتم التابعون بدراسة الرجال ، ومن تكلم فى ذلك مما يذكره ابن عدى - ونقله عنه السخاوى - الأئمة : الشعبى ، وابن سيرين ، وابن جبير ، وإن كان كلامهم قليلا ؛ لأن التابعين أكثرهم عدول ، ولا يكاد يوجد فى القرن الأول الذى انقضى بوفاة الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد (٣) ، وذلك لقرب العهد من رسول الله ﷺ ، ولشيوخ الورع والتقوى تأسيا بصحابة رسول الله الذين كان إيمانهم قويا عميقا ، ظاهرا فى سكناتهم وحركاتهم .

(١) أحمد عمر هاشم ، السنة النبوية وعلومها ، ص ٩٢ .

(٢) مصطفى السباعى ، السنة ومكانتها ، ص ٩٢ .

(٣) السخاوى ، شمس الدين محمد : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت ، القاهرة ، مكتبة ابن سينا ، ١٩٨٩ ، ص ١٤٤ .

وقد وضع علماء الحديث بعد ذلك قواعد ساروا عليها بالنسبة لمن يؤخذ منه ومن لا يؤخذ ، ومن يكتب عنه ومن لا يكتب .

وقد ذكر بعض الباحثين بحق أن الأمم الأخرى من غير المسلمين لما أرادت أن تجمع فى أطوار نهضتها أقوال رجالها وروايتهم كان قد فات عليهم زمن طويل ، وانقضى بينها وبينهم عهد بعيد ، فحاولوا كتابة شئون أمة قد خلت ، ولم يميزوا بين غث ذلك الماضى وسمينه ، وصحيحه وسقيمه ، بل لم يعلموا أحوال رواة تلك الأخبار ولا أسماءهم ، ولا تواريخ ولادتهم ، فاكتفوا بأن اصطفوا من أخبار هؤلاء الرواة المجهولين ورواياتهم ما يوافق هواهم ، ويلائم بيتهم وينطبق على مقاييسهم .

ثم لم يفض غير زمن يسير حتى صارت تلك الخرافات كالحقائق التاريخية المدونة فى الكتب ، وعلى هذا المنهج السقيم صنفت كثير من الكتب الأدبية مما يتعلق بالأمم الخوالى وشئونهم والأقوام القديمة وأخبارها ، والأديان السالفة ومذاهبها ورجالها . أما المسلمون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد محكمة يرجعون إليها ، وأصولا متقنة يتمسكون بها^(١) .

رابعا - وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييزه ، وذلك أنهم قسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام : صحيح ، وحسن ، وضعيف ، مما سيأتى بيانه فيما بعد .

خامسا - تتبع الكذابين ، فلإلى جانب احتياط العلماء وتشبثهم فى قبول الأخبار ، كان بعضهم يحاربون الكذابين علانية ويمنعونهم من التحديث ، ويستعدون عليهم السلطان ، فقد كان عامر الشعبى يمر بأبى صالح صاحب التفسير فيأخذ بأذنه ويقول : ويحك ! كيف تفسر القرآن وأنت لا تحسن أن تقرأ ! وقال الشافعى : لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق ، كان يجرى إلى الرجل فيقول : لا تُحدِّثْ وإلا استعدتُ عليك السلطان^(٢) .

وكان بعض المحدثين لا يتحملون كذب هؤلاء فيضربونهم ويهددونهم بالقتل ، روى الإمام مسلم بإسناده المتصل عن حمزة الزيات : قال : سمع مرة الهمداني من

(١) عبد الحليم محمود : السنة فى مكانتها وفى تاريخها ، القاهرة ، المكتبة الثقافية ، دار الكاتب

العربى ، أول يناير ١٩٦٧ ، ٧٨ .

(٢) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، ص ٢٣٠ .

الحارث (الأعرور) شيئا فقال له : اقمع بالباب ، قال : فدخل مرة وأخذ سيفه ، قال : وأحس الحارث بالشر فذهب .

وإذا كان علماء الحديث قد وضعوا القواعد الأساسية لضمان توافر شرطى العدالة والضبط بالنسبة لرواة الحديث ، فإن من المهم أن نلاحظ ما يلي (١) :

١ - لا يصح الاستغناء عن واحد منهما فى تقويم الراوى ، وإن كانت العدالة مقدمة على الضبط ؛ لأن بعض الضبط ينجبر ضعفه بكثرة الرواة ، وهو ما يسمونه اجتماع طرق الحديث يقوى بعضه بعضا ، أما زوال العدالة فلا ينجبر ، فماذا نصنع بخبر أخبر به عشرة من الكذابين ؟

٢ - التوثيق درجات متفاوتة ، وقد استخدم المحدثون تعبيرات دقيقة لهذا الأمر فهناك من يقال عنه ثقة ثبت أو ثقة ثقة أو ثقة متقن ، وهو الضابط الجيد الضبط ، كقول ابن مهدي فى رجل : ثقة ثقة مأمون حجة صاحب حديث ، فهذه مرتبة عليا فى التوثيق ، ومثل هذا الرجل يطمأن إلى الأخذ عنه . وفى هذه المرتبة من يقال عنه : أوثق الناس ، إليه المنتهى فى التثبت ، ثم درجة من التوثيق أقل من هذه وهى قولهم عن الرجل ثقة أو حجة أو عدل ضابط وهؤلاء حديثهم صحيح ، ثم مرتبة أدنى حين يقال فى الرجل إنه مأمون خيار ، ومن ذلك قول أبى داود حين سئل عن سليمان بن بنت شريحيل قال : ثقة يخطئ كما يخطئ الناس ، وهؤلاء حديثهم مقبول أيضا ، إلا إذا خالفت روايتهم رواية من هو أثبت منهم ، ثم تأتى درجة من الثقات متواضعة عن هذه الدرجات ، وغالبا ماتدل على صدق الموصوف بها دون ضبطه ، كقولهم صدوق أو محله الصدق ، ليس به بأس ، صالح ، صويلح ، ثم صدوق يخطئ ، صدوق بهم ، عنده أوهام ، وهذه أدنى درجات التوثيق ، وقد عد حديث هذه المرتبة من الحديث الحسن .

٣ - لا تثبت عدالة الرجل إلا بالشهرة أو التزكية ، أما رواية الثقة عن أحد الشيوخ فلا دليل فيها على أن هذا الشيخ عدل ، سواء كان هذا الشيخ (المروى عنه) مجروحا أو مجهولا فأما إذا كان مجروحا فهو أمر ظاهر ، فكم من رجل ثقة صاحب سنة روى عن ضعفاء ولكن ذلك لم يقو أمرهم شيئا ، ومن ذلك رواية

(١) محمد عبد الحكيم القاضى : الثقة عند علماء الحديث ، أبو ظبى ، مجلة منار الإسلام ، يوليو

الثورى (الشقة الحجة الإمام) عن ابن السائب الكلبي ، وهو ضعيف ، فلم ينفعه شيئا .

ونتيجة جهود المحدثين وعلماء الحديث أصبح من الممكن التعرف على أن الحديث موضوع من خلال عدد من الأمور^(١) :

أ - إقرار واضع الحديث ، كما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي بأنه وضع أحاديث في فضائل القرآن ، وأنه وضع سبعين حديثا في فضل علي .

ب - أن يحصل من الواضع ما يقوم مقام إقراره بالوضع ، وذلك كما وجدنا من القاص الذي كان بمسجد الرصافة يحدث بالسند المتصل إلى أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، فلما واجهاه بأنهما لا يقولان ما تحدث به ، بهت لكنه قال : كأنه ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيرهما !

ج - أن توجد في الراوى قرائن أو المروى أو فيهما معا تدل على وضعه ، من ذلك ، أن يكون الراوى متعصبا لمذهب ، فيروى من الأحاديث ما يقويه ، وكذلك أن يكون الحديث ركيب المعنى أو المعنى واللفظ بحيث لا يستساغ صدوره عن النبي ﷺ ، أو يكون مما يخالف العقل . ومن ذلك ما رواه الحاكم عن سيف بن عمر التميمي أنه قال : كنت عند سعيد بن طريف ، فجاءه ابنه من الكتاب يبكي ، فقال له : مالك ؟ فرد : ضربني المعلم . قال : لأخزينهم اليوم : حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : «معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم ، وأغلظهم على المسكين»^(٢) .

د - هذا ، وقد يأخذ واضع الحديث ما وضعه من كلام بعض الحكماء ، مثل :
المعدة بيت الداء .

وكان نتيجة هذا أن توارى كثير من الكذابين ، وكفوا كذبهم ، كما أصبح عند العامة وعى جيد يميزون به بين المتطفلين على الحديث وأهله ورجاله الثقات ، ويدل على هذا ما رواه ابن حجر عن يزيد بن هارون قال : «كان جعفر بن الزبير وعمران بن حدير في مسجد واحد مصلاهما ، وكان الزحام على جعفر بن الزبير وليس عند عمران أحد ، وكان شعبة يمر بهما فيقول : يا عجبا للناس اجتمعوا على أكذب الناس وتركوا

(١) بدران أبو العينين : الحديث النبوى الشريف ، ص ٦٦ .

(٢) المرجع السابق ، ٦٧ .

أصدق الناس . قال يزيد : فما أتى عليه قليل حتى رأيت ذلك الزحام على عمران وتركوا جمعفرا وليس عنده أحد . وكان الناس لا يجروون على الكذب فى زمن سفيان الثورى لأنه كان شديدا على الكذابين يكشف عنهم ويبين عوارهم ، وفيه قال قتيبة بن سعد : لولا سفيان الثورى لمات الورع «(١)»

ومن أهم أصناف المتروكين الذين لا يؤخذ بحديثهم (٢) :

- ١ - الكذابون على رسول الله ﷺ .
- ٢ - الكذابون فى أحاديثهم العامة .
- ٣ - أصحاب البدع والأهواء .
- ٤ - الزنادقة والفساق والمغفلون الذين لا يفهمون ما يحدثون .
- ٥ - الرواة الذين يتوقف فى قبول روايتهم أصناف ، من أهمهم :
 - أ- من اختلف فى تجريحه وتعديله .
 - ب - من كثر خطؤه وخالف الأئمة الثقات فى مروياتهم .
 - ج- من كثر نسيانه .
 - د - من ساء حفظه .
 - هـ- من اختلف آخر عمره .
 - و- من أخذ عن الثقات والضعفاء ولا يتحرى .

وقبل أن نترك هذا الجزء لابد أن نشير إلى ما تسرب إلى عملية الوضع من إسرائيليات ، أى أفكار وأخبار مصدرها غير إسلامى ، وخاصة اليهود ، ذلك أن الإسلام عندما جاء ، وجاء كتابه الخالد بعلمه وتعاليمه ، وكانت دعوة الإسلام أول ما ظهرت وانتشرت بين سكان الجزيرة العربية ، وكانت عاصمة الإسلام دار الهجرة (المدينة) ، وفى مسجد المدينة كانت تعقد مجالس الرسول ﷺ لتعليم أصحابه ، وفى المدينة وما حولها وعلى بعد منها ، كانت تقيم طوائف يهودية كبنى قينقاع ، وبنى قريظة ، وبنى النضير ، ويهود خيبر ، وتيماء ، وفدك (٣)

(١) محمد عجاج الخطيب ، السنة قبل التدوين ، ص ٢٣٢ .

(٢) مصطفى السباعى ، ، ص ٩٢ ، وما بعدها .

(٣) محمد السيد حسين الذهبى : الإسرائيليات فى التفسير والحديث ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، الكتاب السابع والثلاثون ، أكتوبر ١٩٧١ ، ص ٢٥ .

وكانت - بحكم هذا الجوار بين اليهود والمسلمين - تتم لقاءات بينهم لا تخلو عادة من تبادل العلوم والمعارف : كان النبي ﷺ يلقي اليهود وغيرهم من أهل الكتاب ليعرض عليهم دينه ، وكان اليهود يلقون الرسول ﷺ ليحكموه فيما شجر بينهم ، أو ليسألوه عن بعض ما يعنى لهم السؤال عنه ، إما لتحديا وتعجيزا ، وإما امتحانا واختبارا لصدق نبوته ، وقد حكى القرآن كثيرا من ذلك .

كذلك كانت تتم لقاءات بين بعض المسلمين وبعض اليهود ، تدور فيها مناقشات ومجادلات ، وتقع فيها سوالات واستفسارات ، ثم كان هناك ما هو أهم من ذلك كله ، وهو دخول جماعات من علماء اليهود وأخبارهم فى الإسلام كعبد الله بن سلام ، وعبد الله بن سوريا ، وكعب الأحبار ، وغيرهم ممن كانت لهم ثقافات يهودية واسعة ، وكانت لهم بين المسلمين مكانة مرموقة ومركز ملحوظ ، وبهذا كله التحمت الثقافة الإسرائيلية بالثقافة الإسلامية بصورة أوسع ، وعلى نطاق أرحب (١) .

والتفسير والحديث ، كلاهما تأثر إلى حد كبير بثقافات أهل الكتاب ، على ما فيها من أمور غير صحيحة ، وكان للإسرائيليات فيها أثر سئى حيث تقبلها العامة بشغف ظاهر ، وتناقلها بعض الخاصة فى تساهل يصل أحيانا ، إلى حد التسليم بها ، على ما فيها من سخف بين وكذب صريح ، الأمر الذى كاد يفسد على كثير من المسلمين عقائدهم وجعل الإسلام فى نظر أعدائه دين خرافات وترهات (٢) .

مصادر الحديث النبوى ،

عندما يريد الباحث أن يستعين بأحاديث الرسول ﷺ عند دراسة قضية من قضايا التربية الإسلامية ، فإن عليه أن يطلع على الأعمال التى تخصصت فى جمع هذه الأحاديث وفقا للأسس والقواعد التى تم الاتفاق عليها بين المتخصصين فى التحديث وفى علوم الحديث .

وأشهر الكتب المدونة فى الحديث بالإسناد صحيحا البخارى ومسلم ، وموطأ الإمام مالك ، وسنن أبى داود ، وسنن الترمذى (ويسمى أيضا الجامع الصحيح) ، وسنن النسائى ، وسنن ابن ماجه ، وسنن البيهقى ، وسنن الدارمى ، ومسند الإمام أحمد (٣) . على أن الذى اشتهر بين العلماء أن الأصول من هذه الكتب ستة : صحيح

(١) المرجع السابق ، ص ٢٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

(٣) محمد الزفزاف ، التعريف بالقرآن والحديث ، ص ٢١٦ .

البخارى ، وصحيح مسلم ، وسنن أبى داود ، وسنن الترمذى ، وسنن النسائى ، وسنن ابن ماجه .

١- صحيح البخارى : ويعتبر الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله ﷺ للإمام محمد بن إسماعيل البخارى أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ، وقد انتقاه البخارى من ستمائة ألف حديث . ولا شك أن معظم هذه الأحاديث كانت مدونة فى كتب المسانيد ومصنفات الحديث الأخرى التى دونها علماء القرن الثانى الهجرى وسمعاها البخارى عن شيوخه بأسانيدهم إلى مصنفها . وإذا كان البخارى قد اقتصر على الحديث الصحيح إلا أنه صرح بأن ما تركه من الحديث الصحيح أكثر مما أثبت لثلاث بطول الكتاب^(١) .

وقد اشتهر البخارى بدقة التراجم حتى عد من كبار أئمة الفقهاء المجتهدين ، فهو يضع عنوانا للحديث أو الأحاديث مستنبطا منها بعبارة دالة على المطابقة ، أو بعبارة دالة على حكم عام مستنبط من حديث يعطى حكما خاصا أو بالعكس للإشارة إلى أن الحديث الخاص مراد به العموم ، أو أن العموم الوارد فى الحديث مراد به الخصوص^(٢) .

ومما يروى دلالة على عمق علم البخارى بالأحاديث الصحيحة ما رواه أبو أحمد ابن عدى الحافظ عن البخارى ، قال^(٣) : سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون : إن محمد بن إسماعيل البخارى قدم بغداد ، فسمع به أصحاب الحديث ، فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه ، فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وإسناد هذا المتن لمتن آخر ، ودفعوها إلى عشر أنفس ، لكل رجل عشرة أحاديث ، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخارى ، وأخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين .

ولما اطمأن المجلس بأهله ، انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخارى : لا أعرفه . فما زال يلقى عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ ، والبخارى يقول : لا أعرفه . وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض

(١) أكرم العمرى ، بحوث فى تاريخ السنة ، ص ٢٤٤ .

(٢) موسى لاشين ورميله ، دراسات فى السيرة وعلوم السنة ، ص ٢٢٤ .

(٣) عبد الحلیم محمود : السنة فى مكانتها وفى تاريخها ، ص ٧٨ .

ويقولون : فهم الرجل ! ومن كان لا يدري القصة ، يقضى على البخارى بالعجز والتقصير وقلة الحفظ .

ثم انتدب رجل من العشرة أيضا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة ، فقال : لا أعرفه ! فسأله عن آخر فقال : لا أعرفه . فما زال يلقي عليه واحدا واحدا حتى فرغ من عشرته ، والبخارى يقول : لا أعرفه .

ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة ، والبخارى لا يزيدهم على أن يقول : لا أعرفه .

فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال : أما حديثك الأول فقلت كذا ، وصوابه كذا ، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا ، والثالث والرابع . . الخ ، حتى أتى على تمام العشرة ، فرد كل متن إلى إسناده ، وكل إسناد إلى متنه ، وفعل بالآخرين مثل ذلك ، فأقر الناس له بالحفظ ، وأذعنوا له بالفضل .

ولم يحظ كتاب من كتب الحديث بعناية الأمة الإسلامية مثل ما حظى به (الجامع الصحيح) للبخارى ، فقد اعتنى علماء الأمة به شرحا له ، واستنباطا للأحكام منه ، وتكلما على رجاله وتعاليقه ، وشرحا لغريبه ، وبيانا لمشكلات إعرابه . . إلى غير ذلك^(١) وقد تكاثرت شروحه حتى قال صاحب (كشف الظنون) : إنها تنيف على اثنين وثمانين شرحا وذلك عدا ما ألف بعد عصر صاحب الكشف ، ولعل أبرز شروح صحيح البخارى :

أ - شرح العلامة شمس الدين محمد بن يوسف بن على الكرمانى المتوفى سنة ٧٨٦هـ سماه : (الكواكب الدرارى فى شرح صحيح البخارى) .

ب - شرح ابن حجر العسقلانى المولود عام ٧٧٣هـ وتوفى عام ٨٥٢هـ وأسماه (فتح البارى بشرح صحيح البخارى) ، وهو أحسن الشروح وأوفاهها .

٢ - صحيح مسلم : وهو للإمام : أبو الحسن بن الحجاج ، ولد بمدينة نيسابور بخراسان ، وكان مولده (على الأرجح) سنة ٢٠٦هـ وتوفى سنة ٢٦١هـ . وقد تحرى الإمام مسلم فى كتابه تمحيص الروايات والموازنة بينها وتحرير ألفاظها وقطع فى سبيل

(١) محمد محمد أبو شهبة : الكتب الصحاح الستة ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، سلسلة البحوث الإسلامية ، السنة السادسة والعشرون ، الكتاب الثالث ، ١٩٩٥ ، ص ٩٦ .

ذلك الرحلات الواسعة واستعان ببعض تلاميذه فى كتاباته وتحريره حتى جاء الكتاب ثمره طيبة للجهد والاجتهاد الذى بذله هذا الإمام ، واستغرق فى تأليفه خمس عشرة سنة . ولشدة حيطته فيما دون قام بعد الفراغ من تأليفه بعرضه على أئمة المحدثين لينقدوه وليروا فيه رأى الحق (١) .

ويحتوى على نحو أربعة آلاف حديث من غير المكرر ، وبالمكرر نحو ٧٢٧٠ (ذكر الحافظ ابن حجر أن عدد ما فى صحيح البخارى من الأحاديث بالمكرر ٧٣٩٧ سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات ، وبغير المكرر من المتون الموصولة ٢٦٠٢) .

وكما امتاز البخارى بدقة التراجم وفقهها ، امتاز صحيح مسلم بجمع الأحاديث المناسبة فى مكان واحد ، ويذكر طرق الحديث التى اختارها ، مرتباً لها على أبواب الفقه وإن لم يذكر تراجم الأبواب ، وقد أجاد الإمام النووى فى شرحه فى تعيين تراجم هذه الأبواب .

ومما ينبغى أن يعلم أن مسلماً لم يضع لكتابه تراجم للأبواب بالفعل ، وإنما جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد فى مكان فجاء كتابه فى قوة المسبب . ولعل مسلماً فعل ذلك ليشحذ القارئ ذهنه ويعمل فكره فى البحث والاستنباط ، والكشف عن مقاصد الأحاديث ومدلولاتها . وأما ما نراه من ذكر العناوين للكتاب والأبواب فى بعض النسخ المطبوعة فليس من صنع المؤلف وإنما هو من صنع من جاء بعده من الشراح (٢) .

ولصحيح مسلم مقدمة قيمة ، عرض فيها لتقسيم الأخبار وما يخرجها فى صحيحه منها ، وأحوال الرواة ، والكشف عن معاييبهم ، وبيان حرمة الكذب على رسول الله ﷺ ، والحث على التثبت فى الرواية ، والنهى عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ، وبيان أن الإسناد من الدين ، وأفاض فى بيان الاحتجاج بالحديث المعنعن ، وهى تعتبر من المؤلفات القيمة فى علم أصول الحديث .

وقد اختلف العلماء فى أى الكتابين (صحيح البخارى وصحيح مسلم) أرجح من الآخر ، فمن ذلك ما أشار إليه الحافظ ابن حجر من استناد ترجيح صحيح البخارى على أدلة (٣) :

(١) أحمد عمر هاشم : السنة النبوية وعلومها ، ص ١٩٨ .

(٢) محمد أبو شعبة ، الكتب الصحاح الستة ، ص ١١٦ .

(٣) ابن حجر : هدى السارى مقدمة فتح البارى ، ص ١ - ٧ .

١ - أن البخارى يشترط فى المعنعن ثبوت اللقى بين الراويين لكى يحكم باتصال السند ، أما مسلم فإنه يكتفى بإمكان اللقى مع انتفاء التسلسل ، ومن هنا كان شرط البخارى أشد من شرط مسلم ، فيكون أصح .

٢ - أن البخارى يخرج عن الثقات من الدرجة الأولى البالغة فى الحفظ والإتقان ، ويخرج عن طبقة تليها فى الثبوت ، ومسلم يخرج عن هذه أكثر من البخارى .

٣ - أن ما طعن على البخارى من الأحاديث والرواة الذين أخرج لهم أقل مما طعن على مسلم ، وهذه الطعون ، وإن أجاب عنها العلماء ، لكن السلامة من الطعن أولى ، فالبخارى أعلى صحة لكونه أبعد وأقل تعرضا للنقد من مسلم .

وأما وجهة نظر الذين فضلوا صحيح مسلم ، فمن وجهة ما اعتنى به مسلم من منهج التأليف فى كتابه ، وما استتبعه من المزايا ، كما أوضح الحافظ ابن حجر^(١) : . . . أن مسلما صنف كتابه فى بلده بحضور أصوله ، فى حياة كثير من مشايخه ، فكان يتحرر فى الألفاظ ويتحرى فى السياق ، ولا يتصدى لما يتصدى له البخارى من استنباط الأحكام ليؤب عليها ، ولزم من ذلك تقطيعه للحديث فى أبوابه . - قال نور الدين : وإخراجه إياه فى غير مظنته - ، بل جمع مسلم الطرق كلها فى مكان واحد ، واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها إلا فى بعض المواضع تبعاً لا مقصوداً .
يعنى أن هذا جعل كتاب مسلم أيسر تناولا للوصول إلى الحديث فيه ، وأنفع للفقهاء فى التعرف على اختلاف الرواة فى بعض ألفاظ الحديث^(٢) .

ومن المهم أن يتنبه القارئ إلى أن هذا التفضيل إنما هو على سبيل الإجمال ، ولا يعنى بأى حال من الأحوال أن كل حديث فى البخارى أصح من أى حديث فى مسلم .

٣ - سنن أبى داود السجستانى ، وهو مولود فى سجستان بخراسان ، سنة ٢٠٢ هـ وتوفى سنة ٢٧٥ هـ . وكانت الكتب المصنفة قبل سنن أبى داود يدون فيها أصحابها الأحاديث فى شتى الموضوعات من أحكام وآداب وفضائل ومواعظ وقصص ، إلى أن جاء أبو داود فصنف كتابه وسار فيه على طريق التخصص ، فحدد جانبا من جوانب السنة المطهرة وهو الجانب الفقهي ، فجمع فيه السنن والأحكام وانتقاه من خمسمائة

(١) المرجع السابق ، ص ١ - ٨ .

(٢) نور الدين عتر ، منهج النقد فى علوم الحديث ، ص ٢٥٧ .

الف حديث ، وبلغت أحاديثه أربعة آلاف وثمانمائة حديث كلها فى الأحكام، حتى جاء الكتاب حافلا بأبواب الفقه وبالأحاديث التى يحتاج إليها الفقهاء فى استدلالهم ، وسمى مصنفه (السنن) لأنه جمع أحاديثه. من وجهة نظر فقهية فلم يضمه غير أحاديث الفقه والتشريع مما ورد فى الأخلاق والكلام والزهد ونحو ذلك^(١).

وإذا كانت عدة السنن ٤٨٠٠ حديث ، إلا أن بعضهم عددها ٥٢٧٤ حديثا وذلك راجع إلى أن بعض العادين قد يعتبر الحديث المكرر حديثا واحدا ، وقد يعتبره البعض حديثين أو أكثر ، والطريقتان معروفتان عند المحدثين . وقد قسم أبو داود كتابه إلى كتب ، والكتب إلى أبواب ، وعدة الكتب ٣٥ كتابا منها ثلاثة كتب لم يوب فيها أبوابا، وعدة الأبواب ١٨٧١ بابا .

وقد وضعت عليه شروح متعددة ، نذكر منها^(٢) :

شرح الإمام أبى سليمان أحمد بن إبراهيم بن خطاب البستى الخطابى وسمى (معالم السنن)

شرح الشيخ شرف الحق الشهير بمحمد أشرف بن على حيدر الصديقى العظيم أبادى (عون المعبود على سنن أبى داود) . . وغيرهما .

٤ - جامع الترمذى : لمحمد بن عيسى الترمذى ولد سنة ٢٠٩ هـ وتوفى سنة ٢٧٩ هـ، وقد قال عن كتابه الجامع : صنفت هذا الكتاب (يعنى الجامع) فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان ورضوا به ، ومن كان فى بيته هذا الكتاب فكأنما فى بيته نبى يتكلم^(٣) .

ولم يلتزم الترمذى فى جامعه تخريج الصحيح وحده بل ذكر الصحيح والحسن ، والضعيف ، والغريب ، والمعلل ، وأبان عن علته . نعم قد التزم أن لا يخرج فى كتابه إلا حديثا عمل به فقيه أو احتج به محتج ، وهذا شرط واسع فإنه على هذا خرج كل حديث بهذه المثابة سواء صح الطريق إليه أو لم يصح ، لكنه تكلم على كل حديث بما يليق بحاله^(٤) وأغلب الأحاديث الضعاف والمناكير التى وقعت فى كتابه إنما هى فى باب الفضائل ، والفضائل يتسامح فيها ما يتسامح فى الحلال والحرام .

(١) أحمد عمر هاشم ، السنة النبوية وعلومها ، ص ٢٢٩ .

(٢) محمد أبو شهبة ، الكتب الصحاح الستة ، ص ١٤٢ .

(٣) بدران أبو العينين : الحديث النبوى الشريف ، ص ١٩٩ .

(٤) محمد أبو شهبة ، الكتب الصحاح الستة ، ص ١٥٣ .

٥ - سنن النسائي : وصاحبها هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب على . . .
 النسائي ، نسبة إلى نساء من خراسان ، ولد سنة ٢١٥ وتوفى سنة ٣٠٣ هـ . وإذا أُطلق
 اسم (سنن النسائي) عنى به السنن الصغرى المسمى المجتبى ، وهو مختصر من كتابه
 السنن الكبرى ، قيل : إنه لما صنف السنن الكبرى أهدها إلى أمير الرملة ، فقال له :
 أكل ما فى هذا صحيح ؟ قال : لا قال : فجرد الصحيح منه ، فصنف له المجتبى ^(١) .
 قالوا : وكتاب المجتبى أقل السنن حديثا ضعيفا وأقلهم فى الرجال المجروحين ،
 ودرجته فى الحديث بعد الصحيحين ، فهو مقدم على سنن أبي داود ، وسنن الترمذى ،
 لأن النسائي يمتار عنهما بشدة التحرى فى الرجال ، حتى قال عنه الحافظ ابن حجر :
 كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذى تُجنبُ النسائي إخراج حديثه ، بل تُجنب
 النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين .

٦ - سنن ابن ماجه ، وصاحبها أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى ،
 ولد عام ٢٠٩ ، وتوفى عام ٢٧٣ هـ . وقد أخرج ابن ماجه فى سننه الحديث الصحيح
 والحسن والضعيف ، بما فى ذلك بعض المناكير والموضوعات القليلة لذلك ، فهو دون
 بقية الكتب الخمسة . ويبلغ عدد أحاديث ابن ماجه ٤٣٤١ حديثا ، منها ٣٠٠٢ حديث
 أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم وبقيتها ، وهى ١٣٣٩ حديثا هى
 الزوائد على الكتب الخمسة ، ومن هذه الزوائد ٤٢٨ حديثا صحيحة الإسناد ، ومنها
 ٦١٣ حديثا ضعيفة الإسناد ، و٩٩ حديثا ما بين واهية الإسناد أو منكورة أو مكذوبة ^(٢) .

وأول من اعتبر سنن ابن ماجه سادس كتب السنة الحافظ أبو الفضل محمد ابن
 طاهر المقدسى المتوفى سنة ٥٠٧ هـ ، فى كتابه (أطراف الكتب الستة) ورسالته (شروط
 الأئمة الستة) ، ثم الحافظ عبد الغنى بن الواحد القدسى المتوفى سنة ٦٠٠ هـ فى كتابه
 (الإكمال فى أسماء الرجال) وتابعهما كثير من المتأخرين ^(٣) . وإنما قدم هؤلاء سنن ابن
 ماجه واعتبروها سادس الستة ولم يعتبروا موطأ الإمام مالك هو السادس - مع أنه أصح
 منها - لكثرة روائده سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة ، بخلاف الموطأ فإن أحاديثه -
 إلا القليل منها - موجودة فى الكتب الخمسة مندمجة فيها . ومن العلماء من جعل
 موطأ الإمام مالك أحد الأصول الستة ، ولم يضم إليها سنن ابن ماجه .

(١) موسى لاشين وزميله ، دراسات فى السيرة والسنة ، ص ٢٤٧ .

(٢) أكرم العمري : بحوث فى تاريخ السنة المشرفة ، ص ٢٥٣ .

(٣) محمد أبو شهية : الكتب الصحاح ، ص ١٧٥ .

وقد اهتم علماء الحديث بالمقارنة بين الكتب الستة والحرص على ترتيبها وفقا لمعايير وشروط اجتهاد كل منها فى التفكير فيها ، ودون دخول فى تفاصيل ذلك فإن الراجع الترتيب التالى^(١) :

- ١ - الجامع الصحيح للإمام البخارى .
- ٢ - المسند الصحيح للإمام مسلم .
- ٣ - سنن أبى داود .
- ٤ - سنن النسائى .
- ٥ - جامع الترمذى .
- ٦ - سنن ابن ماجه .

نقول هذا مع ضرورة التنبيه إلى ما يأتى :

أ - أن الشروط التى اشترطها العلماء لهؤلاء الأئمة قد تبين من سبّر كتبهم واستقراء طرقهم فى تدوين الحديث وترتيبهم لمصنفاتهم أن كل ذلك اجتهاد منهم فى دراسة هذه الأعمال الجليلة والمؤلفات النفيسة التى اضطلع بها هؤلاء الأعلام ، وأن هذا إنما يدل على تقدير اللاحقين لجهود المتقدمين ، ولا يعنى تأخير واحد منهم عن ركب هؤلاء الأئمة ، ولا إهمال مصنف من هذه المصنفات .

ب - أن ترجيح كل كتاب من هذه الكتب وتقديمه على ما بعده فى المرتبة ، إنما المراد به ترجيح الجملة ، لا ترجيح كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر ، فقد يسوغ ترجيح حديث فى مسلم على آخر فى البخارى . . . وهكذا .

ولللإخوة الشيعة رأى فى هذه الكتب ، إذ هم لا يعتمدونها ، وبدلا منها لهم كتب أخرى يعدونها مصدرا لأحاديث الرسول ﷺ ، ولسنا فى موقف يتيح لنا مناقشة هذا الاختلاف ، فكتابنا هذا هو كتاب فى التربية بالدرجة الأولى ، وليس لنا من التخصص التعمق فى العلوم الشرعية وعلوم الحديث بصفة خاصة ما يمكننا من ذلك ، والكتب التى أثبتناها مصدرا للحديث النبوى هى ما نعتمده ، لكن هذا لا يمنع من أن نثبت هنا أهم المصادر الشيعة للحديث النبوى ، حتى ولو كان ذلك على خلاف ما نعتقد ؛ لإيماننا بوجوب الوقوف على الآراء والاجتهادات المختلفة ، بغض النظر عن موافقتنا عليها أو لا :

(١) أحمد عمر هاشم : السنة النبوية وعلومها ، ص ٢٨٤ .

١ - الكافي : صنّفه أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني المتوفى عام ٣٢٨هـ ، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأصول ، والفروع ، والروضة ، وهو من أجل الكتب عندهم ويشتمل على ١٦٠٩٩ حديثاً ، قسمها البعض إلى ^(١) :

٥٠٧٢	الحديث الحسن
٣٠٢	الموثق
١١١٨	الحسن
٩٤٨٥	الضعيف

وإن كان مجموع هذه الأعداد يختلف عن المجموع الكلي لأحاديث الكتاب .

٢ - من لا يحضره الفقيه : وهو من تصنيف الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي المتوفى عام ٣٨١ هـ ، الملقب بالشيخ الصدوق ، وقد صاغ اسم كتابه على منوال كتاب الطبيب المعروف الرازي المسمى (من لا يحضره الطبيب) . وقد جزأه مؤلفه أربعة أجزاء ، وبوبه ٦٦٦ باباً ، وضمنه ٥٩٩٨ حديثاً ^(٢) .

٣ - تهذيب الأحكام : لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المتوفى عام ٤٦٠ هـ ، ذكر الفضلي أن أبوابه ٣٩٣ باباً ، وعدد أحاديثه ١٣٥٩٠ حديثاً ^(٣) ، بينما ذكر عجلان أن عدد أبوابه ٩٣ ، ومجموع أحاديثه ١٢٥٩٠ حديثاً ^(٤) .

٤ - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار : لأبي جعفر الطوسي أيضاً ، ويقع في ثلاثة أجزاء ، جزأه منه في العبادات ، والثالث في بقية أبواب الفقه من العقود والإيقاعات والأحكام إلى الحدود والديات ، وعدد أحاديثه ٥٥١١ حديثاً ^(٥) .

(١) عجلان : دراسات في الحديث الشريف ، ص ٩٠ .

(٢) عبد الهادي الفضلي ، أصول الحديث ، ص ٥٣ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥٥ .

(٤) عجلان : دراسات في الحديث الشريف ، ص ٩٢ .

(٥) عبد الهادي الفضلي : أصول الحديث ، ص ٥٦ .

نشأة علم الحديث :

ولو أن أحاديث رسول الله ﷺ كانت قد كتبت كلها عندما كان ينطق بها ، وحفظ ما كتب على وجه الدهر منها ، لتلقاها الناس كما تلقوا كتاب الله بغير بحث في صحتها ، ولا تنقيب عن حقيقتها ، ولكن عدم تدوينها في عهد صاحب الرسالة وأصحابه ، أو تأخر ذلك ، وإتيانها من ناحية الرواية قد ألزم العلماء أن يبحثوا في أمرها لكي يعرفوا الصحيح والموضوع منها وغير ذلك من موضوعات هذا العلم .

ويطلق اسم (علم الحديث) ويراد منه معنيان (١) :

الأول : العلم بالقوانين التي يعرف بها حال الراوي للحديث ، وحال الحديث نفسه : من جهة صلاحية الراوين للرواية ، وعدم صلاحيتهم ، وعلو سلسلة الراوين ونزولها ، وصحة الحديث أو ضعفه أو حسنه ، وكونه مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا ، وكونه مقبولا أو غير مقبول ، وما أشبه ذلك مما يتعلق بأنواع الرواية وأحوال الرواية والحديث ، وهذا النوع يقال له : علم مصطلح الأثر ، أو علم ذراية الحديث ، أو علم مصطلح الحديث .

الثاني : العلم بما نقل عن الرسول ﷺ قولا أو فعلا أو تقريرا ، وبضبطه ونحريره ، وقد علمنا أن أضبط ما نقل من ذلك صحيحا البخارى ومسلم ، وهذا يسمى علم رواية الحديث .

وقد جرت عادة علماء الحديث بأنهم إذا أطلقوا كلمة علم الحديث فإنهم يريدون علم الحديث ذراية ؛ ولذا سمي بعضهم كتابه الذي ألفه في مصطلح الحديث : علوم الحديث ، كما فعل ابن الصلاح ، وهو المشهور باسم مقدمة ابن الصلاح .

وإذا كان علم الحديث علما يبحث في سند الحديث ، ومثنه ، من حيث القبول والرد ، يكون المراد بسند الحديث : الرواة الذين رووا الحديث ، وهو في عرف أهل الحديث : طريق متن الحديث . وسمى سندا لاعتماد الحفاظ عليه في صحة الحديث ووضعه . وقد يقال للطريق : الوجه ، فيقال : هذا الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه . ويكون المراد بمتن الحديث : النص المروي^(٢) ، وقد استعمل في العرف بما ينتهي

(١) محمد الزفزاف : التعريف بالقرآن والحديث ، ص ٢٢٣ .

(٢) يوسف القرضاوى وآخرون : مصطلح الحديث ، ص ٢٥ .

إليه السند ، مثال ذلك قول يحيى : أخبرنا مالك عن نافع عن عبد السله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « لا يبيع بعضكم على بيع بعض » ، فسند الحديث هم الرواة ، ومثته : ولا يبيع بعضكم .

مثال آخر ، ما رواه مسلم في صحيحه ، قال : حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا جرير عن سهيل ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « الإيمان بضع وسبعون ، أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول : لا إله إلا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » .

فالذين نقلوا الحديث عن رسول الله ﷺ وهم : أبو هريرة ، ثم أبو صالح ، ثم عبد الله بن دينار ، ثم سهيل ، ثم جرير ، ثم زهير بن حرب ، الذي روى عنه الإمام مسلم ، هؤلاء يسمون سند الحديث ، أى : الرجال الذين استند إليهم الإمام مسلم في رواية النص .

ثم إن من أول قول النبي ﷺ : الإيمان بضع . . . إلخ ، يسمى : متن الحديث ، أى نص كلام النبي ﷺ .

وقال ابن خلدون في فصل (علوم الحديث) من مقدمته^(١) :

«ومن علوم الحديث ، النظر فى الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بسوقه على السند الكامل الشروط ؛ لأن العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله ﷺ ، فيجتهد فى الطريقة التى تحصل ذلك الظن ، وهو معرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط . . . إلخ » .

وقال النورى فى شرح خطبة مسلم : إن المراد من علم الحديث ، تحقيق معانى المتن وتحقيق علم الإسناد والمعلل . والمعلل عبارة عن معنى فى الحديث خفى يقتضى ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منها ، وتكون العلة تارة فى المتن ، وتارة فى الإسناد ، وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة ، بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفى معانى المتن والأسانيد والفكر فى ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه^(٢) .

أما بالنسبة لبدء ظهور هذا العلم ، فقد قال الحافظ ابن حجر : «أول من صنف فى الاصطلاحات ، القاضى أبو محمد الرامهرازى (المتوفى سنة ٣٦٠هـ من بلاد فارس) ، فعمل كتاب (المحدث الفاصل بين الراوى والواعى) ولكنه لم يستوعب ،

(١) مقدمة ابن خلدون ، القاهرة ، طبعة الشعب ، ص ٤١٧ .

(٢) محمود أبو رية : أضواء على السنة المحمدية ، ٢٤٧ .

وهو أكبر كتاب وضع فى علوم الحديث حتى ذلك العصر ، استوفى فيه مؤلفه البحث فى آداب الراوى والمحدث وطرق التحمل والأداء واجتهاد المحدثين فى حمل الحديث ، وما يتعلق بهذا الفن من الأمور ، فهو فى الحقيقة من كتب علوم الحديث بمعناه الإضافى لا باعتبار كونه اسما ولقبا للعلم الخاص المعروف . وهناك أيضا جهد الحاكم أبو عبد الله النيسابورى المتوفى سنة ٤٠٥هـ ، ولكنه لم يرتب ، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني (٤٣٠هـ) فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء لمن تتبع هذا البحث ، ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي (٤٦٣هـ) فصنف فى قوانين الرواية كتابا أسماه (الكفاية) ، وفى آدابها كتابا أسماه (الجامع لأدب الشيخ والسامع) ، وقد أفرد لكل من فنون الحديث مصنفا خاصا ، ثم جاء بعده القاضى عياض (٥٤٤هـ) فألف كتابه (الإلماع) مستمدا بحوثه من كتب الخطيب^(١).

وكان طابع الجمع فى هذه التأليف بارزا ظاهرا ، فقد عمد المصنفون إلى نقل أقوال أمة الفن فى كل مسألة بأسانيدهم ، ووضعوا لكل مجموعة منها عنوانا يدل على مضمونها معتمدين على القارئ فى فهمها وإدراك مراميها ، سوى شىء يسير من الإيضاح أو المناقشة ، إلا أن الحاكم قصد ضبط القواعد ، لكن فاته كما ذكر العلماء : أمران ، استيعاب أنواع الحديث ، وتهذيب العبارات وضبطها حتى يتضح المراد من التعريف^(٢).

إلى أن جاء الحافظ الإمام تقى الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح (٦٤٣هـ) فجمع كتابه المشهور فهذب فنونه ، وأملاه على تلاميذه بالمدرسة الأشرفية فى دمشق ، من غير ترتيب محكم ، إلا أنه كتاب شامل لكل ما تفرق فى غيره من كتب المتقدمين ، وبالتالي فقد تميز^(٣) :

بالاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من أقوالهم الماثورة عنهم .
أنه ضبط التعاريف التى سبق بها وحررها ، وأوضح تعاريف لم يصرح بها من قبله .

أنه عقب على أقوال العلماء بتحقيقاته واجتهاداته .
ولهذا عكف الناس عليه ، وساروا بسيره ، فمنهم المختصر له ، كالنوى فى تقريبه ، والناظم له كالعراقى (٨٠٦هـ) .

(١) مصطفى السباعى : السنة ومكانتها ، ص ١٠٩ .

(٢) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث ، ص ٦٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٦٦ .

ومن المتون الجامعة من كتب هذا العلم (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) للإمام ابن حجر العسقلاني ، وقد شرحها بكتابه (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) ، وهو شرح وجيز جليل ، وعليه حاشية للشيخ أبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني المالكي المتوفى سنة ١٠٤١ هـ ، سماها (قضاء الوطر من نزهة النظر) وعليها شروح عديدة ، منها (نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر) لولده كمال الدين محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، ونظم النخبة جماعة منهم كمال الدين الشمني ، ثم شرح هذا النظم ولده تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد الشمني القسطنطيني الإسكندري المولد القاهري المنشأ وسماه (العالی الرتبة في شرح نظم النخبة)^(١) .

لكن الملاحظ في هذه الجهود المتأخرة أنها إنما تعبر عن عصر الركود والجمود ، والذي امتد من القرن العاشر إلى مطلع القرن الرابع عشر ، ففي هذا الدور توقف الاجتهاد في مسائل العلوم والابتكار في التصنيف ، وكثرت المختصرات في علوم الحديث شعرا ونثرا ، وشغل الكاتبون بمناقشات لفظية لعبارات المؤلفين دون الدخول في عمق الموضوع تحقيقا أو اجتهدا .

هذا ، ولقد قام هذا العلم لتحقيق أغراض غاية في الأهمية والخطورة ، نذكر منها^(٢) :

١ - أنه تم بذلك حفظ الدين الإسلامي من التحريف والتبديل ، فقد نقلت الأمة الحديث النبوي بالأسانيد ، وميزت به الصحيح عن السقيم ، ولولا هذا العلم لالتبس الحديث الصحيح بالضعيف والموضوع ولاختلط كلام الرسول ﷺ بكلام غيره .

٢ - أن قواعده هذا العلم تجنب العالم خطر الوعيد العظيم الذي يقع على من يتساهل في رواية الحديث ؛ وذلك لقوله ﷺ في الحديث الصحيح المستفيض عنه : « من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين »^(٣) ، وقوله ﷺ في الحديث المتواتر : « من كذب على فليتبوأ مقعده من النار » .

(١) الفارسي ، أبو الفيض محمد : جواهر الأصول في علم حديث الرسول ، تحقيق صلاح محمد محمد عويضة ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ص ٩٢ .

(٢) نور الدين عتر : منهج النقد في علوم الحديث ، ص ٣٤ .

(٣) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .

٣ - أن هذا العلم قد أجدى فائدة عظيمة فى تنقية الأذهان من الخرافات ، وذلك أن الإسرائيليين وغيرهم - كما سبق أن بينا - قد حاولوا نشر ما لديهم من الأقاصيص والخرافات الكاذبة والباطيل ، وهذه الأمور داء وبيل يفت فى عضد الشعوب ويمزق الأمم .

وقد نهج على نهج علماء الحديث ، علماء السلف فى الميادين العلمية الأخرى ، كالتاريخ والفقه والتفسير واللغة والأدب وغيرها ، فكانت المؤلفات العلمية فى العصور الأولى مسندة بالسند المتصل إلى قائلها فى كل مسألة وفى كل بحث ، حتى أن كتب العلماء ذاتها تناقلها تلاميذهم منهم بالسند المتصل جيلا بعد جيل ، فنحن لا نشك فى أن صحيح البخارى مثلا المتداول الآن بين المسلمين ألفه الإمام البخارى لأنه روى عنه بالسند المتصل جيلا بعد جيل ، وهذه ميزة لا توجد فى مؤلفات العلماء من الأمم الأخرى^(١) .

وقد ألف أحد علماء التاريخ فى العصر الحاضر كتابا فى أصول الرواية التاريخية اعتمد فيه على قواعد مصطلح الحديث ، واعترف بأنها أصح طريقة علمية حديثة لتصحيح الأخبار والروايات ، فقد قال فى الباب السادس (العدالة والضبط) ، بعد أن ذكر وجوب التحقق من عدالة الراوى ، والأمانة فى خبره : «وما يذكر مع فريد الإعجاب والتقدير ما توصل إليه علماء الحديث منذ مئات السنين فى هذا الباب ، وإليك بعض ما جاء فى مصنفاتهم نوره بحروفه وحذافيره ، تنويها بتدقيقهم العلمى ، واعترافا بفضلهم على التاريخ . . . » ، ثم أخذ فى نقل نصوص عن الإمام مالك ، والإمام مسلم صاحب الصحيح ، والغزالي ، والقاضى عياض ، وأبى عمرو بن الصلاح^(٢) .

وقد لفت هذا أيضا نظر باحث محقق فاضل هو د . محمد رجب البيومى^(٣) ، فعرض نقلا مطولا من كتاب أسد رستم كان أبرز ما فيه قول أسد :

«أول من نظم نقد الروايات التاريخية ، ووضع القواعد لذلك ، هم علماء الدين الإسلامى ، فإنهم اضطروا اضطرابا إلى الاعتناء بأقوال النبى وأفعاله ، وتوزيع العدل

(١) مصطفى السباعى : السنة ومكانتها ، ص ١٠٧ .

(٢) أسد رستم : مصطلح التاريخ ، صيدا ، المكتبة العصرية ، الطبعة الثانية ، ص ٦٧ - ٨٣

(٣) محمد رجب البيومى : مصطلح التاريخ النبوى ، منهج يحتذى المؤرخون ، مجلة الهلال ، دار الهلال ، القاهرة ، يونية ١ : ٢٠ ، ص ٦٧ .

فقالوا إن هو إلا وحى يوحى ، ما تلى منه فهو القرآن ، وما لم يتل فهو السنة ، فانبروا لجمع الاحاديث ودرسها وتدقيقها ، فأنحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال فى أسسها وجوهرها محترمة فى الأوساط العلمية حتى يومنا هذا» . .

وبعد أن سرد اهتمامه بالتاريخ ودرس قواعده فى جامعات الغرب وتدريسها فى الجامعة الأمريكية ببيروت ، قال : «لقد اضطرت أن أرجع إلى مصطلح الحديث لسببين ، أولهما : الاستعانة باصطلاحات المحدثين ، وثانيهما : ربط ما أضعه لأول مرة بما سبق تأليفه فى عصور الأئمة المحدثين . . . ومن أهم ما وجدت نسخة من رسالة القاضى عياض فى علم المصطلح (طبعت هذه الرسالة فيما بعد) فاستنسختها وبدأت فى درسها وتفهم معانيها ، فإذا هى من أنفس ما صنف فى موضوعها ، وقد سما بها القاضى عياض إلى أعلى درجات العلم فى عصره . والواقع أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ اليوم أن يكتبوا أحسن منها فى بعض نواحيها ، وذلك على الرغم من مرور سبعة قرون عليها ، فإن ما جاء فيها من مظاهر الدقة فى التفكير والاستنتاج تحت عنوان (تحرى الرواية والمجئ باللفظ) يضاهى ما ورد فى الموضوع نفسه فى كتب الفرنجة فى أوربا وأمريكا ، ولو أن مؤرخى أوربا فى العصور الحديثة اطلعوا على مصنفات الأئمة المحدثين لما تأخروا فى تأسيس علم الميثودولوجية حتى أواخر القرن الماضى ، وبإمكاننا أن نصارح زملاءنا فى الغرب فنؤكد لهم بأن ما يفخرون به من هذا القبيل ، نشأ وترعرع فى بلادنا ونحن أحق الناس بتعليمه ، والعمل باسمه وقواعده . ولعلى أول من حاول أن يربط ما توصل إليه علماء الحديث بما وضعه علماء الغرب فى هذا الحل من العمل» .

ويقع فى هذا الباب أيضا ما هو معروف باسم (مختلف الحديث) ، وكذلك (مشكل الحديث) ، فبالنسبة للأول نجد أن مختلف الحديث ، علم يتناول الحديثين اللذين يبدو فى ظاهرهما الاختلاف والتعارض والتضاد ، فإذا بحثهما العلماء أزالوا تعارضهما من حيث إمكان الجمع بينهما ، وذلك ببيان العام والخاص ، أو المطلق والمقيد أو ما شابه ذلك ، أو ببيان الناسخ والمنسوخ ، أو بترجيح أحدهما^(١) .

(١) نافذ حسين حماد : مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ، المنصورة ، دار الوفاء ، ١٩٩٣ ،

والى قريب من هذا يرى صبحى الصالح : وهو علم يبحث عن الأحاديث التى
ظاهرها التناقض من حيث إمكان الجمع بينها ، إما بتقييد مطلقها أو بتخصيص عامها ،
أو بحملها على تعدد الحادثة ، أو غير ذلك ، ويطلق عليه علم تلفيق (١) الحديث (٢) .

وبالنسبة لمشكل الحديث ، فهو الآثار المروية عن رسول الله ﷺ بالأسانيد المقبولة
التي نقلها ذوو التثبيت فيها والأمانة عليها ، وحسن الأداء لها ، ويوجد فيها أشياء
سقطت معرفتها ، والعلم بما فيها عن أكثر الناس (٣) .

وقد جعل بعض العلماء اختلاف الحديث ومشكله نوعا واحدا ، قال محمد بن
جعفر الكتانى فى معرض حديثه عن الكتب المؤلفة فى هذا الفن : « ومنها كتب فى
اختلاف الحديث ، أو تقول فى تأويل مختلف الحديث ، أو تقول فى مشكل الحديث ،
أو تقول فى مناقضة الأحاديث » (٤) .

لكن من الممكن هنا أن يشير القارئ تساؤلا : كيف يتأتى وجود مختلف فى
الأحاديث ، بينما نحن نعلم أن السنة هى إما وحى من الله ليحكم به الرسول ﷺ ، أو
اجتهاد من رسول الله يقره الله عليه ، وبالتالي فمن المفروض أن تكون خالية فى الحقيقة
والواقع من كل تعارض وتناقض ، وألا يخالف بعضها بعضا ، لاستلزامها العجز
والجهل المحالين على الله - سبحانه وتعالى - ، كذلك فإن الله - سبحانه - لا يقر رسوله
ﷺ على خطأ أو اجتهاد متناقض؟

(١) المعنى المقصود هنا هو نفسه المعنى اللغوى ، والذي يختلف كثيرا عن المشهور بين كثيرين عن
هذه الكلمة ، حيث تعنى عند هؤلاء معنى ضم أشياء بعضها مع بعض بغير اتساق وتكامل ، كما
يعنون بها فى هذا السياق نفسه إحداهن أمر بغير وجه حق فنقول أن فلانا لفقت له تهمة مثلا ،
بينما المعنى اللغوى يبين لنا من أن لفقت الثوب يعنى ضم إحدى الشقتين إلى الأخرى وخطاطتهما ،
انظر المعجم الوسيط .

(٢) صبحى الصالح : علوم الحديث ومصطلحه ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٧٩ ،
ص ١١١ .

(٣) ابن فورك ، الحافظ أبو بكر : مشكل الحديث وبيانه ، تحقيق موسى محمد على ، القاهرة ،
دار الكتب الحديثة ، ١٩٧٩ ، مقدمة المحقق .

(٤) نافذ حسين حماد : مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ، ص ١٦ .

الحق أن الاختلاف في الحديث ، والتعارض بين الدليلين ليس حقيقيا ، وإنما هو اختلاف وتعارض ظاهري ، يرجع لاختلاف بعض الناظرين في الأدلة ، واختلافهم في تطبيق النصوص على الوقائع ، بسبب عجزهم وعدم معرفتهم المراد من قبل الشارع الحكيم (١) .

كذلك كان من أبرز الجهود العلمية لعلماء الحديث ، ما عرف بعلم (الجرح والتعديل) ، وهو علم يتعلق ببيان مرتبة الرواة من حيث تضعيفهم أو توثيقهم بتعابير فنية متعارف عليها عند العلماء ، وهي دقيقة الصياغة ومحددة الدلالة مما له أهمية في نقد إسناد الحديث (٢) ، وقد استجاز العلماء ذكر عيوب رواة الحديث عند جرحهم لهم ، ولم يعتبروا ذلك من الغيبة المحرمة واستدلوا على ذلك بقول النبي ﷺ في رجل : «بئس أخو العشيبة» (٣) ، وفي كلامه ﷺ في معاوية بن أبي سفيان وأبى جهم حين سألته فاطمة بنت قيس عنهما وقد خطباها فقال : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له . ورغم أن كلام النبي ﷺ هنا ليس إلا محض مشورة في قضية شخصية فقد اتخذ دليلا على إجازة القدح في الضعفاء لبيان حالهم لأن إظهار القدح في أمر يتصل بالحرام والحلال وهو الحديث أولى من بيان القدح في مشورة خاصة (٤) .

ولم يكن الأئمة الذين عنوا بهذا الفن على استواء واحد في مقاييس النقد الذي يوجهونه للرواة ، بل كان منهم المتشدد ومنهم المتساهل ، ومنهم المتوسط المعتدل ، فمن المتشددين : ابن معين ، ويحيى بن سعيد القطان ، وابن حبان ، وأبو حاتم الرازي ، ومن المتساهلين : الترمذي ، والحاكم ، وابن مهدي . ومن المعتدلين : أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وبذلك تباينت الآراء في بعض الرواة ، فمنهم من يوثقه ، ومنهم من يضعفه ، وما ذلك إلا لاختلاف الأنظار والمقاييس التي وضعها كل إمام في نقده ، بل قد ينقل عن العالم الواحد آرايان مختلفان في راو واحد ، فقد يراه اليوم ثقة ، ثم يرى منه بعد ذلك ما يضطره للعدول عن حكمه ، وقد يكون الأمر عكس

(١) المرجع السابق ، ص ٢٦ .

(٢) أكرم العمري : بحوث في تاريخ السنة المشرفة ، ص ٨٣ .

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب في ما يكون من الظن ٨/٢٤ .

(٤) أكرم العمري : بحوث في تاريخ السنة المشرفة ، ص ٨٤ .

ذلك ، ولا شك أن السبب الرئيسي للاختلاف فى الجرح والتعديل اختلاف منازع الفقهاء فى الاجتهاد ، فالنزاع بين أهل الحديث وأهل الراى مشهور معروف^(١) .

أنواع السنة :

تنقسم السنة من حيث صدورها عن النبى ﷺ إلى ثلاثة أنواع : سنة قولية ، وسنة فعلية ، وسنة تقريرية ، مما سبق أن أشرنا إليه من قبل .

ونضيف إلى ما سبق أن أفعال الرسول ﷺ على ثلاثة أنواع^(٢) :

١ - جِبْلِيٌّ : كالأكل والشرب والنوم واللبس وما شاكلها .

٢ - قُرْبَ ، كالصلاة والصوم والصدقة وما مائلها .

٣ - معاملات ، كالبيع والزواج والمزارعة والمعاملة وغيرها .

فأما الأفعال الجبلية ، فإن فعله لا يقتضى أكثر من إباحتها اتفاقا ، وأما غيرها فإن ثبت خصوصيته بها بدليل ، كانت خاصة به ، وليست أمته فيها مثله ، كزواج أكثر من أربع ، وجواز النكاح بغير مهر ، ومواصلة الصوم ، وإن لم تكن مختصة به ، فإن تبين أنها بيان لمجمل من الكتاب ، أو تقييد لمطلق ، أو تخصيص لعام ، التحقت بيانا به ، وكان حكمها حكم ما تبين ، ويعرف كونها بيانا بدليل قولى ، كقوله فى الصلاة : صلوا كما رأيتمونى أصلى ، وفى الحج : خذوا عنى مناسككم ، أو بقرينة حال كصدوره عند الحاجة إلى بيان لفظ مجمل الفعل صالح لبيانه ، كالتميم إلى المرفقين ، وكالقطع عند الكوع فى السرقة ، فهو بيان لأيهما عند من يثبت إجمالهما ، فإن لم يظهر كونه خاصا أو مبينا ، فإن عرفت صفته من وجوب^(٣) ، أو نذب^(٤) ، أو إباحة^(٥) ،

(١) مصطفى السباعى : السنة ومكانتها ، ص ١١٢ .

(٢) محمد الخضرى : أصول الفقه ، القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٦٥ ، ص ٢٦٢ .

(٣) الواجب ، هو ما إذا فعله الإنسان أثيب ، وإذا ما تركه عوقب ، ومثاله فى مجال التعليم نجد أن الطالب يكلف فى كل مادة بموضوعات محددة ، إذا لم يذاكرها رسب ، وإذا ذاكرها نجح .

(٤) المندوب ، هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، ومن ثم كان الأفضل القيام به ، ومثال ذلك فى المجال التربوى ، لو قرأ طالب فى المدرسة الثانوية كتبا أخرى تتصل بالموضوعات المقررة فى مادة دراسية ما ، فإن مثل هذا الفعل ينبغى أن يثاب عليه ، لكنه إذا لم يفعل ذلك فى هذه المرحلة الدراسية فلا ينبغى أن يعاقب ، ونحن بالطبع نستحسن أن يقوم بهذه القراءة .

(٥) المباح ، هو ما يتساوى فيه الفعل والترك .

فإن أمته في ذلك مثله ، ودليل ذلك أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله احتجاجا واقتداء ، كما قبل عمر بن الخطاب الحجر الأسود ، وقال : «لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك» ، وقول الله - عز وجل - : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] والتأسي هو أن نفعل مثل ما يفعل على الوجه الذي فعله لأجل الاقتداء به .

فإن جهلت الصفة ، وكان الفعل من جنس القرب ، كصلاة ركعتين لم يواظب عليهما ، دل ذلك على التذب ، وإن لم يكن من جنسها ، دل ذلك على الإباحة ، وفي هذه المسألة خلاف طويل .

وللحديث تقسيم معروف ، باعتبار عدد الرجال الذين رووه ، وبيان ذلك :

أن الحديث ، إما أن يرويه واحد عن واحد في جميع الطبقات ، أو في طبقة ، أو أكثر منه ، ويسمى : «الغريب» .

وإما أن يرويه اثنان عن اثنين في جميع الطبقات ، أو في طبقة منه ، أو أكثر ، ويسمى «العزیز» .

وإما أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة في جميع الطبقات ، أو في طبقة منه ، أو أكثر ، بشرط ألا يقل في طبقة من طبقاته عن ثلاثة ، ويسمى « المشهور » .

وإما أن يروى الحديث في جميع الطبقات ، جمع كثير يستحيل اتفاقهم على الكذب ، ويسمى ذلك الحديث : «المتواتر» .

وكل من الغريب ، والعزیز ، والمشهور ، يسمى : «الأحاد» .

إذن ، باعتبار عدد رواه ، ينقسم إلى قسمين : متواتر ، وأحاد . والأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : غريب ، وعزیز ، ومشهور . وهذا شيء من التفصيل :

أولا - المتواتر : فعندما نقول حديث متواتر يكون معنى ذلك أن هذا الحديث قد رواه عدد من الصحابة ورواه عنهم على الصفة التي ذكرنا جمع من التابعين ، كما رواه عن التابعين ، عدد من تابعي التابعين . . . وهكذا ، إلى نهاية السند ، والخبر الذي رووه مما يدرك بالحس ، ومستند الرواة المخبرين هو الإحساس به على وجه اليقين ، وكل جماعة من هؤلاء بلغت من الكثرة مبلغا يؤمن معه اتفاقها على الكذب عادة .

وهل يشترط للتواتر عدد معين ؟ لقد ذهب العلماء في ذلك مذاهب ، ولكن الجمهور على عدم اشتراط عدد معين ، والضابط : توافر عدد يحصل معه اليقين بصدق المنقول عن رسول الله ﷺ . وقد جرت العادة بحصول العلم عند توافر الكثرة دون بحث عن العدد ، والعقل يحكم بذلك . على أن العلماء ذكروا أن العدد يتفاوت قلة وكثرة حسبما يتوافر للطبقة الناقلة للخبر من الثقة والعدالة والضبط وما إلى ذلك ، وعلى أية حال ، فالجمع المطلوب للتواتر ينحصر طلبه في العصور الثلاثة الأولى^(١) : عصور الصحابة والتابعين ، وتابعي التابعين ، أما في العصور التالية ، فلا يطلب هذا الجمع ؛ لأن السنة بعد التدوين ، أصبح من السهل تواترها وانتشارها لتوافر الدواعي لذلك .

والتواتر نوعان : متواتر لفظا ، ومتواتر معنى^(٢)

فالتواتر اللفظي ، هو ما يبدو من معناه أن يتفق رواته على كل لفظ من ألفاظه عند روايته ، بحيث لا يحصل منهم اختلاف بتغيير لفظ بمرادفه ، ولا تقديم بعض الألفاظ على بعض . ولكن هذا جد عسير ، ولذلك توسع العلماء في التواتر اللفظي بما يجعله شاملا لما اتفقت فيه الروايات على كل معانيه وإن اختلفت بعض ألفاظه فعرفوه بأنه ما اتفقت ألفاظ الرواة فيه على المعنى المقصود منه تماما مع صراحتها فيه كأن يقولوا فتح فلان مدينة كذا أو فتح فلان بلدة كذا ، مما يحدد المعنى المقصود تمام التحديد ، ولو تبعنا الأحاديث التي قالوا إنها متواترة - وهم إذا قالوا ذلك يريدون التواتر اللفظي - لوجدناها تختلف في ألفاظها ، كحديث : « من كذب على فليتبوأ مقعده من النار » ، ولكنها كلها تتفق في المعنى المقصود^(٣) .

والتواتر المعنوي ، ما تختلف ألفاظ الرواة فيه ، ولكنها تشتمل كلها على قدر مشترك يكون هو التواتر ، ولا يلزم أن يكون أصحاب كل رواية على حدتها قد بلغوا حد التواتر ، بل يصح أن يكون رواية كل رواية آحادا . ومتى بلغ مجموع رواة الروايات كلها حد التواتر يصبح الأمر الذي اتفقوا عليه متواترا معنويا ، ومن أمثال ذلك :

(١) محمد أديب صالح : لمحات في أصول الحديث ، دمشق ، المكتب الإسلامي ، ١٣٩٣ هـ ، ص ٨٨-٨٩ .

(٢) بدران أبو العينين : أصول الفقه ، ص ٧٣ .

(٣) محمد الزفزاف : التعريف بالقرآن والحديث ، ص ٢٣٨ .

«الاعمال بالنيات» ، فقد استفيد هذا المعنى من عدة أحاديث ، منها ما روى البخارى عن عمر- رضى الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال : «إنما الأعمال بالنيات» الحديث ، وما روى مسلم عن عائشة وأم سلمة عن رسول الله ﷺ «يعشون على نياتهم» ، وما روى عن ابن عباس عن النبي ﷺ « لكل جهاد ونية» ، وما روى « رب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته» . . . إلى غير ذلك من أحاديث مختلفة الطرق غير متفقة فى اللفظ ، إلا أنها كلها تشترك فى الدلالة على قضية واحدة هى أن المرء إنما يؤاخذ بنيته فيما يعمل .

ومن التواتر المعنوى : السنن العملية التى نقلت إلينا منذ عصر الرسالة إلى اليوم ، وانفتحت عليها الأمة جيلا بعد جيل ، كعدد الصلوات ، وعدد ركعاتها ، وكيفياتها ، وإقامتها ، وهياتها ، ومناسك الحج ، وما يتعلق به كل ذلك ، روته الأجيال عن الأجيال ، مما يقطع بتواتره واستحالة الكذب فيه .

وقد اختلف العلماء فى نفي وقوع التواتر اللفظى ، أو ندرته ، أو كثرته ، ويرجع ذلك الخلاف إلى أمرين^(١) :

الأول : تحديد التواتر اللفظى ، فلعل الذى قال بعدم وقوعه يرى أن التواتر اللفظى يجب فيه الاتفاق فى الالفاظ ، ثم نظر فى الأحاديث التى قيل إنها متواترة فلم يجدها متفقة الالفاظ والترتيب فحكم بعدم وقوعه . ومن قال إنه يكون إذا روى الحديث بعبارات مختلفة ولكنه يشتمل على قضايا متحدة ويدل عليها صراحة ، ثم نظر فى تلك الأحاديث فوجدها كذلك ، فإنه يرى أن ذلك واقع ، ثم يختلف هذا الفريق فى الندرة والكثرة بحسب اطلاعه .

الثانى : أنه من المعروف عندهم أن الإسناد ليس من شأن التواتر ، إذ استفاضة التواتر ، وروايته حسب الشروط التى ذكرت فيه تجعل إسناده غير منظور إليه ، فإذا وجدوا حديثا قد روى عن المحدثين مسندا ربما فهم بعضهم من ذلك أنه ليس متواترا ، إذ الإسناد ليس من شأنه .

والمؤلفات فى الحديث التواتر اللفظى والمعنوى كثيرة ، لعل أجمعها كتاب السيوطى الذى قال فيه^(٢) : «قد ألفت فى هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله سميته :

(١) المرجع السابق ، ص ٢٤١ .

(٢) السيوطى ، جلال الدين : تدريب الراوى ، شرح تقريب النواوى ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، ١٩٥٩ ، ص ٣٧٣ - ٣٧٤ .

(الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة) ، مرتباً على الأبواب أوردت فيه كل حديث بأسانيد من خرجه وطرقه ، ثم لخصته فى جزء لطيف سميته (قطف الأزهار) اقتصرته فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأئمة ، وأوردت فيه أحاديث كثيرة ، منها : حديث الحوض من رواية نيف وخمسين صحابياً ، وحديث المسح على الخفين ، من رواية سبعين صحابياً ، وحديث رفع اليدين فى الصلاة ، من رواية نحو خمسين ، وحديث : «نضر الله امرءاً سمع مقالتي» من رواية نحو ثلاثين . . . فى أحاديث جملة أودعناها كتابنا المذكور .

وقد قال جمهور العلماء أن السنة المتواترة توجب العلم اليقيني الضرورى ، كالعلم الناشئ من العيان ، وقد احتجوا بأن الناس قد تواضعوا على ذلك بمقتضى فطرتهم ، فإن الناس يعرفون آباءهم بالأخبار المتواترة ، كما يعرفون أبناءهم بالعيان ، ويعرفون بالتواتر نشأتهم صغاراً ، ثم صيرورتهم كباراً ، كما يرون ذلك عياناً فى أولادهم . وقد أثبت التحقيق المنطقى صحة ما تواضع الناس على صدقه منذ القدم ؛ وذلك ؛ لأن الناس خلقوا على مشارب متباينة وطبائع مختلفة لا يتفقون ، فإن اتفقوا فى خبر فإما عن سماع أو اختراع ، واتفاقهم على الاختراع باطل لأن كسرتهم وعدم إحصائهم يجعل اتفاقهم على ما يخترعون مستحيلاً ، فلم يبق إلا أن الاتفاق كان مبنيًا على السماع^(١) .

ثانياً - أحادية ، وهى التى لا تتوافر فيها خصائص التواتر من حيث كثرة رواته كثرة لا يتصور عندها نواظوهم على الكذب ، وهو مع هذا ليس على وتيرة من حيث رواته ، ولهذا قسموه إلى : مشهور ، وعزيز ، وغريب :

١ - مشهور : وهو ما رواه عن النبى ﷺ واحد أو عدد قليل لا يصل إلى حد التواتر ، ثم استفاض بعد ذلك فى عصر التابعين وأتباع التابعين ، بحيث رواه منهم جمع من جموع التواتر ، ومثله حديث : «إنما الأعمال بالنيات» ، فإن الذى رواه عن الرسول عمر بن الخطاب ، لكنه استفاض فى عصر التابعين حتى لقد رواه منهم الجمل الغفير ، كذلك كان شأنه فى عصر أتباع التابعين . ومن هنا يتبين أن الفرق بين الحديث المشهور والحديث المتواتر أن المتواتر الذى رواه جمع من جموع التواتر فى الطبقات الثلاث : طبقة الصحابة ، وطبقة التابعين ، وطبقة أتباع التابعين ، أما المشهور ، فإنه

(١) محمد أبو زهرة : أصول الفقه ، ص ١٠٨

الذى لم يتوافر فيه التواتر فى الطبقة الاولى ، وتحقق فيه التواتر فى الطبقتين التاليتين^(١) .

ويشير نور الدين عتر إلى تقسيم الحديث المشهور بالنظر إلى الأوساط التى يذيع فيها ويتشهر ، فقد يطلق المشهور على ما ذاع بين أهل الحديث وغيرهم من العلماء والعامه ، وقد يطلق على ما اشتهر على السنة الناس ، ولو روى بإسناد واحد ، بل لو لم يكن له إسناد أصلا ، ويسوق لذلك الأمثلة التالية^(٢) :

المشهور عند أهل الحديث خاصة ، مثل حديث أنس : «أن رسول الله ﷺ قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان» ، أخرجه الشيخان^(٣) من رواية سليمان التيمى عن أبى مجلز عن أنس ، وقد رواه عن أنس غير أبى مجلز ، وعن أبى مجلز غير سليمان ، وعن سليمان جماعة . وهو مشهور بين أهل الحديث ، وقد يستغربه غيرهم ؛ لأن الغالب على رواية التيمى عن أنس كونها بلا واسطة .

- المشهور عند المحدثين والعلماء والعوام: مثل حديث: «المسلم أخو المسلم»^(٤) .

- المشهور عند الفقهاء ، مثل حديث : «لا ضرر ولا ضرار»^(٥) ، وحديث : «المسلمون على شروطهم»^(٦) ، وحديث : «نهى عن بيع الغرر»^(٧) .

- المشهور عند الأصوليين : مثل حديث : «إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»^(٨) .

- المشهور عند علماء العربية ، مثل حديث : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» ، وليس له إسناد ، وحديث : «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قریش» ، ومعناه حق لكن ليس هذا اللفظ إسناد إلى النبى ﷺ^(٩) .

(١) محمد الحسينى حنفى : المدخل لدراسة الفقه الإسلامى ، القاهرة ، النهضة العربية ، ١٩٧١ ، ص ٢٣٠ .

(٢) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث ، ص ٤١٠ .

(٣) البخارى فى الوتر ، ١ : ٢٦ ، والمغارى : ٥ : ١٠٥ ، ومسلم : ٢ : ١٣٦ .

(٤) البخارى فى المظالم : ٣ : ١٢٨ ، ومسلم فى البر والصلة : ٨ : ١٨ .

(٥) أخرجه ابن ماجه عن عبادة منقطعا ، ص ٧٨٤ رقم ٢٣٤٠ .

(٦) الترمذى فى الأحكام : ٣ : ٦٣٤ .

(٧) أخرجه مسلم : ٥ : ٣ .

(٨) البخارى فى الاعتصام : ٩ : ١٠٨ ، ومسلم فى الأفضية : ٥ : ١٣١ .

(٩) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث ، ٤١١ .

-المشهور بين الأدباء ، مثل حديث : « أدبني ربي فأحسن تأديبي » ، وهذا مؤكد بطبيعة الحال ، لكن إسناده ضعيف .

- المشهور بين العامة ، مثل حديث : « السفر قطعة من العذاب »^(١) ، وحديث : « من غشنا فليس منا »^(٢) .

ونظرا لكثرة ما اشتهر على السنة الناس وليس له أصل صحيح ، قام بعض علماء الحديث بكشف الزائف منه ، منبهين إلى حقيقته ، فألف الحافظ السخاوي كتابه (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) ، وقد اختصره ابن الديبع الزبيدي - صاحب كتاب تيسير الوصول - في كتاب سماه (تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث) ، وألف العجلوني كتاب (كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) ، وكذا ألف السيوطي كتاب (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) ، وفيه كثير من مثل هذا^(٣) .

والسنة المشهورة لا تفيد القطع واليقين بروايتها عن الرسول ﷺ ، وإنما تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين بروايتها عنه ، فنزلت مرتبتها قليلا عن السنة المتواترة ، وإنما لم تفد الجزم والقطع كالسنة المتواترة ، لعدم تحقق التواتر فيمن سمعوا من الرسول ﷺ ، ولم تفد الظن العادي فقط لأنها مقطوع بروايتها عن الصحابي أو الصحابة ، وهم ثقات أمناء في الرواية عن الرسول ﷺ ، فكانت في حكم المتواترة في وجوب العمل بها^(٤) .

٢ - العزيز ، وهذا الوصف يفيد علو الشأن ، كما يفيد الندرة ، فهو الحديث الذي رواه اثنان عن اثنين ، ولو في طبقة واحدة ، بشرط ألا يقل الباقي عن اثنين اثنين ، ومثاله ، حديث : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » ، فقد رواه من الصحابة : أنس ، وأبو هريرة ، ورواه عن أنس اثنان من التابعين ، هما قتادة ، وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة اثنان هما : شعبة ، وسعيد . ورواه عن عبد العزيز اثنان ، هما : إسماعيل بن علية ، وعبد الوارث ، ورواه عن كل من هذين جماعة .

(١) البخاري آخر العمرة : ٣ : ٨ ، ومسلم في الإمارة : ٦ : ٥٥ .

(٢) مسلم في الإيمان : ١ : ٦٩ .

(٣) محمد الزفزاف : تعريف بالقرآن والحديث ، ص ٢٤٦ .

(٤) زكريا البري : أصول الفقه الإسلامي ، القاهرة ، النهضة العربية ، ١٩٧١ ، ص ٥١ .

وحدیث : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»، فقد رواه من الصحابة اثنان هما : حذيفة ابن اليمان ، وأبو هريرة ، ثم رواه عن أبي هريرة سبعة^(١).

٣ - الغريب : وهذا وصف كثيرا ما نجد في كتب الفقه وغيرها من كتب العلوم الشرعية ، ويكون المقصود بهذا أنه قد انفرد بروايته في إحدى الطبقات بعد الصحابي راو واحد ، فإن كانت الغرابة في التابعي ، سواء أكانت فيه فقط أم فيه وفيمن يليه فقط ، أم في جميع من بعد الصحابي ، أم في أكثر السند بعد الصحابي ، فإنه يسمى غريبا مطلقا ، وذلك كقوله ﷺ : «الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ، فقد انفرد عبد الله بن دينار بروايته عن ابن عمر . أما إذا كان الانفراد بعد التابعي ، سواء أكان ذلك في أثناء السند أم في آخره ، فإنه يسمى بالغريب النسبي ، وإنما سمي نسبيا لأن التفرد فيه قد حصل بالنسبة إلى راو معين وإن كان الحديث عزيزا أو مشهورا في نفس الأمر بأن يكون قد جاء من طريق آخر لم ينفرد فيها راو بروايته ، ومثال ذلك ما روى أنه ﷺ قال : «لا يبيع حاضر لباد» فقد انفرد الشافعي بروايته عن الإمام مالك ، ثم انفرد بروايته عن الشافعي الربيع بن سليمان ، مع أن مالكا إذ رواه عن نافع لم ينفرد بروايته عنه ، بل رواه عنه جماعة غيره ، فهو غريب بالنسبة لرواية الشافعي عن مالك ، ومشهور بالنسبة للرواية عن نافع^(٢).

وفي الواقع فإن معظم السنة من قبيل الأحاد ، وهذا النوع لا يفيد اليقين ولا العلم وإنما يفيد الظن ، ويتفاوت الفقهاء والعلماء في مدى ضرورة الأخذ به ، وكذلك يختلفون في الشروط التي يجب توافرها ، لذلك يقولون : إن الاتصال بالنبي ﷺ فيه شبهة^(٣) ، ولهذه الشبهة في إسناد الحديث بالرسول قالوا إنه يجب العمل به إن لم يعارضه معارض ، ولكن لا يؤخذ به في الاعتقاد لأن الأمور الاعتقادية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الظن لو كان راجحا^(٤).

(١) يوسف القرضاوى وآخرون : مصطلح الحديث ، ص ٣٨ .

(٢) محمد الزفزاف ، التعريف بالقرآن والحديث ، ص ٢٤٩ .

(٣) عبد العزيز البخارى : كشف الأسرار على أصول الإمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوى ، طبعة حسن حلمى الريزى ، القاهرة ، ١٣٠٧ هـ ج ٤ ، باب تقسيم السنة .

(٤) الشافعي ، محمد بن إدريس : الرسالة ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، القاهرة ، مصطفى البابى الحلبى ، ١٩٤٠ ، ص ٣٢ ، وسيف الدين الأملى : الإحكام فى أصول الأحكام ، القاهرة ، مطبعة المعارف ، ١٣٣٢ هـ ، ١٩١٤ ، ج ١ ، ص ٢٤٥ .

أما فى الأمور غير الاعتقادية ، فهناك أدلة متعددة توجب العمل به ، وهى تستند إلى الكتاب والسنة والإجماع ، كما يلى :

فأما الكتاب ، فقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١٢٢) [التوبة] ، فإنه يدل على صحة أخذ العلم عن الطائفة ، وهى تصدق بالواحد والاثنين لأنها جزء من الفرقة التى هى ثلاثة فأكثر^(١) ، وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات] ، فإنه أمر بالتبين عند مجيء الفاسق بالنبا ، فدل على أن الخبر إذا جاء به العدل كان مقبولا من غير تبين .

وأما السنة ، فمنها ما روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود أنه رضي الله عنهما قال : «نصّر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها ، ألا فرب حامل فقه لا فقه له ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» .

ومنها ما كان يفعله النبى صلى الله عليه وآله من إرسال أفراد من الصحابة لدعوة الناس إلى الدين وتعليمهم تعاليمه ومبادئه .

وإذا كانت رواية الحوادث الجزئية أحادية ، فهى فى مجموعها متفقة على المعنى المطلوب ، فتكون متواترة المعنى ، وبمثلها ثبتت القواعد الأصولية ، وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل خبير سلمان فى الصدقة والهدية ، إذ جاء بطبق فيه رطب وقال : هذا صدقة ، فلم يأكل منه النبى صلى الله عليه وآله وأمر أصحابه بالأكل منه ، ثم جاء بطبق آخر وقال : هذا هدية ، فأكل منه ، وأمر أصحابه بالأكل منه .

وأما الإجماع ، فما روى عن الصحابة من العمل بأخبار الأحاد فى حوادث من الكثرة حد التواتر المعنوى ، وإن كانت الرواية لكل حادثة منها أحادية ، ومن ذلك ما

(١) يرى البعض أن هذا كلام غير مقنع لعدم الدليل على أن الفرقة هنا ثلاثة لتكون الطائفة على الواحد ، وكل ما يؤخذ من هذا السياق أن الطائفة أقل من الفرقة ؛ لأن الأولى جزء من الثانية ، والأشبه بالطائفة فى الآية أن تكون جمعا ؛ لأنها مرجع الجمع فى قوله ليتفقها ، فتكون الآية دليلا على وجوب العمل بالمستفيض ، وهو الذى رواه فى كل عصر من العصور الثلاثة ، ثلاثة فأكثر دون أن يصل إلى حد التواتر ، ويستفاد منه وجوب العمل بالتواتر من باب أولى .

روى أن عمر بن الخطاب قال : «كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن يزيد - وهم من عوالى المدينة - وكنا نتناوب النزول على النبي ﷺ ، فأنزل يوما ، وينزل يوما ، فإذا نزلت جثته بما حدث من خبر ذلك الحى وغيره ، وإذا نزل فعل مثل ذلك»^(١).

كذلك فإن الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- ، كانوا يقبلون خبر الواحد ، ويقطعون بمضمونه^(٢) ، وقبله موسى عليه السلام من الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى قائلا له ، كما جاء بالقرآن الكريم ، ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ ﴾ [القصص].

كما قبل أيضا خبر بنت صاحب مدين حين قالت له - كما جاء بالقرآن الكريم : ﴿ ... إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ... ﴾ (٢٥) [القصص].

وقبل يوسف- عليه السلام- خبر الرسول الذى جاء من عند الملك يطلب منه الذهاب إليه ولكنه رفض وقال : ﴿ ... ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَمَا سَأَلَهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ ﴾ [يوسف].

لكن هناك نفرا آخر من العلماء والفقهاء ينكرون ذلك ، ويستندون فى هذا إلى عدد من الأدلة ، جملتها كما يلي^(٣):

الأول - لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد ، ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعى النبوة ، ومن يدعى مالا على غيره ، ولما لم يقل أحد هذا دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم .

الثانى - لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من الإسلام والعدالة وغيرهما ، كما لم يعتبر ذلك فى أخبار التواتر .

(١) على حسب الله : أصول التشريع الإسلامى ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٥٩ ، ٤٤-٤٥ .

(٢) محمد إبراهيم الحفناوى : دراسات أصولية فى السنة النبوية ، المنصورة ، دار الوفاء ، ١٩٩١ ، ص ١٧٣ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٦٩ .

الثالث - لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارض ، ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم .

الرابع - أنه يجوز السهو والخطأ والكذب على الواحد فيما نقله ، ومن هنا فلا يجوز أن يقع العلم بخبر الواحد .

الخامس - لو أفاد خبر الواحد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه ، لكننا لا نصدق كل خبر نسمعه ، وعليه فهو لا يفيد العلم .

السادس - لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما وجدنا خبرين متعارضين ؛ لأن ما يفيد العلم لا يتعارض ، لكننا رأينا التعارض كثيرا في أخبار الأحاد ، فدل على أنها لا تفيد العلم .

السابع - لو كان خبر الواحد يفيد العلم لجاز نسخ القرآن والسنة المتواترة به عند التعارض ، وتعذر الجمع والترجيح لكونه بمنزلة العلم ، لكن نسخ القرآن ، والسنة المتواترة به لا يجوز ، لضعفه عنهما ، فدل ذلك على أنه لا يفيد العلم .

الثامن - لو أفاد خبر الواحد العلم لجاز الحكم بشاهد واحد ، ولم يحتج معه إلى شاهد آخر ، ولا إلى يمين عند عدمه ، ولا على الزيادة على واحد في الشهادة على الزنا واللواط ؛ لأن العلم بشهادة الواحد حاصل ، وليس بعد حصول العلم مطلوب ، لكن الحكم بشهادة واحد بمجرد لا يجوز ، وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم^(١) .

ومن حيث الدرجة : فإن الحديث ينقسم إلى : صحيح ، وحسن ، وضعيف ، وفيما يلي بيان ذلك :

١ - أما الحديث الصحيح ، فهو فيما يقول ابن الصلاح^(٢) : الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ، ولا يكون شاذاً ولا معللاً .

وهكذا نجد أن شروط الحديث الصحيح خمسة ، اشتمل عليها التعريف

وهي (٣) :

(١) المرجع السابق ، ص ١٧٠ .

(٢) ابن الصلاح : علوم الحديث ، تحقيق وشرح نور الدين عتر ، دمشق ، دار الفكر ، ١٩٨٤ ، ص ١١ .

(٣) المرجع السابق ، شرح المحقق ، هامش ، ص ١٢ .

أ - اتصال السند ، أفاده قوله الذى يتصل إسناده . . . ، ومعنى الاتصال : أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه من فوقه بطريق مقبول عن طريق التلقى ، فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأى نوع من أنواع الانقطاع ، كالمعلق والمعضل والمدلس والمرسل الخفى ؛ لأنه إذا كان متصلا فمعناه أنه سقط من سنده واسطة أو أكثر ، ويحتمل أن يكون الوساطة المحذوف ضعيفا ، فلا يكون الحديث صحيحا .

ب - العدالة فى الرواة ، هى ركن هام فى قبول الرواية لأنها القوة التى نبحث على التقوى وتمجيز صاحبها عن المعاصى والكذب وما يخل بالروءة ، فخرج بذلك الشرط : الحديث والموضوع ، وما ضعف ، لانتهاج الراوى بالفسق والإخلال بالروءة وغير ذلك .

ج - الضبط ، ومعناه أن يحفظ الراوى الحديث فى صدره أو كتابة ، ثم يستحضره عند الأداء ، وهذا الشرط يستدعى عدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء .

د - عدم الشذوذ ، والشذوذ هو مخالفة الراوى الثقة لمن هو أقوى منه ؛ لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظ أو كثرة عدد ، كان مقدا عليه وكان المرجوح شاذا ، وتبين بشذوذه وقوع وهم فى رواية الحديث .

والحقيقة أن نفي الشذوذ يتحقق بالشروط السابقة ، لكنهم صرحوا بانتفائه لأن الضبط قوة عامة بالنسبة لجملة أحاديث الراوى ، إلا أنه قد يحتمل أن يقع منه وهم فى حديث ما دون أن يفقد صفة الضبط لسائر حديثه ، فهذا يخل بصفة الحديث الذى وهم فيه فقط ؛ لذلك صرحوا بنفي الشذوذ .

هـ - عدم الإعلال ، ومعناه سلامة الحديث من علة تقدر فى صحته ، أى خلوه من وصف خفى قادح فى صحة الحديث والظاهر السلامة منه ، فخرج بهذا الشرط الحديث المعلن ، فلا يكون صحيحا ^(١) .

ووجه الدلالة فى هذه الشرط الخمسة على صحة الحديث ، أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله ، واتصال السند على هذا الوصف فى الرواة يمنع اختلال ذلك فى أثناء السند ، وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذى نبخته بعينه وأنه لم يدخله وهم ، وعدم الإعلال يدل على سلامته من الثغرات الخفية

(١) المرجع السابق ، ص ١٣ .

بعد أن استدللنا بسائر الشروط على سلامته من الثغرات الظاهرة ، فكان الحديث بذلك صحيحا لتوافر عامل النقل الصحيح وانتفاء الثغرات الظاهرة والخفية ، فيحكم له بالإجماع .

مثال ذلك : روى الإمام أحمد ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي بكر الصديق ، قال : «أيها الناس ، إنكم تقرؤون هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠٥) [المائدة] ، وإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم ، فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يغمهم بعقابه» .

فهذا حديث صحيح توافرت فيه شروط القبول كلها فرواته كلهم من الإمام أحمد إلى أبي بكر- رضى الله عنهما- ، معروفون بالعدالة ، وتمام الضبط ، وكل منهم سمع عن روى عنه ، وليس فيه شذوذ ، ولا علة .
ويتنوع الصحيح إلى نوعين :

الأول : صحيح لذاته وهو ما تقدم .

الثانى : صحيح لغيره وهو ما صحح لامر أجنبى عنه ، إذ لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها كالحسن إذا روى من غير وجه فإنه يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره^(١) .

وللصحيح أقسام داخلية^(٢) ، فأعلى مرتبة ما اتفق عليه البخارى ومسلم ، وهذا ما جعل محمد فؤاد عبد الباقي يؤلف كتابه (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) فالحديث الموجود فى البخارى ومسلم ملزم ، وهو أصح الصحيح ، وهذا معنى مصطلح متفق عليه ، ويليه ما انفرد به البخارى ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما جاء على الشروط التى وضعها البخارى ، ثم مسلم وما صح عند غيرهما ، وهذا القول محمول على الثقة بالإمامين الجليلين : البخارى ومسلم على التعميم ، وإلا فقد رفض بعض العلماء رواية البخارى ، ونهبوا على الضعيف عند مسلم : وقد عيب على مسلم

(١) الحفناوى : دراسات أصولية ، ص ١٧٣ .

(٢) عجلان : دراسات فى الحديث النبوى ، ص ٣٥ .

روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح^(١).

والصحيح يتنوع أيضا إلى متفق عليه ومختلف فيه ، ويتنوع إلى : مشهور ، وغريب ، وبين ذلك . ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبئ الصحة عليها ، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها^(٢) .

وإذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ، ولم لجهده في أحد الصحيحين ولا منصوفا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة ، فلا يجب أن نتجاسر على جزم الحكم بصحته^(٣) .

وقد أجمع العلماء من أهل الحديث ومن يعتد به من الفقهاء والأصوليين على أن الحديث الصحيح حجة يجب العمل به ، سواء كان راويه واحدا لم يروه غيره ، أو رواه معه راو آخر ، أو اشتهر بروايته ثلاثة فأكثر ولم يتواتر^(٤) .

وهذا أمر بدهى تقضى به الفطرة الإنسانية لا يحتاج إلى كثير من الاستدلالات والبراهين ، فما من إنسان إلا وهو يعول في إبرام شؤونه في العمل ، أو التجارة ، أو الدراسة ، أو غيرها على ما يخبره به واحد موثوق من الناس ، حيث يقع في نفسه صدق المخبر ويغلب على احتمال الغلط أو احتمال الكذب . بل إن الشؤون الكبرى في مصير الأمم يعتمد فيها على أخبار الأحاد الثقات كالسفراء ، أو المبعوثين من قبل الحكومات ، فالتوقف عن قبول خبر الواحد يفضى إلى تعطيل الدين والدنيا .

وذهب بعض العلماء من أهل السنة وابن حزم الظاهري إلى أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي ويوجب الاعتقاد ، وأن هذا العلم القطعي علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل ، وقوى بعض الكاتبيين هذا المذهب تبعا لميله إلى ابن حزم الظاهري^(٥) .

(١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٢) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ١٤ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٦ .

(٤) نور الدين عتر : منهج النقد في علوم الحديث ، ص ٢٤٤ .

(٥) المرجع السابق ، ص ٢٤٥ .

ثم إن العلماء ، بعد أن اتفقوا على وجوب العمل بالحديث الصحيح الأحادي في أحكام الحلال والحرام اختلفوا في إثبات العقائد ووجوبها به ، فذهب أكثر العلماء إلى أن الاعتقاد لا يثبت إلا بدليل يقيني قطعي هو نص القرآن أو الحديث المتواتر .

٢ - الحسن : ولما كان الحديث الحسن وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في حقيقته هو ، فقد عسر تحديد المراد منه بعض الشيء عند كثير من العلماء ، وذلك لأن الحكم على أن هذا الحديث هو دون الصحيح وفوق الضعيف أمر نسبي ، لما أنه يعتمد على شيء قد ينقدح في ذهن الحافظ ، وربما تقصر عبارته عنه .

ومن جملة ما قيل في تعريفه ، يمكن القول بأن الحسن هو الحديث الذي نقله العدل الضابط ضبطا أخف من ضبط الصحيح أو كان متصل السند غير معلل ولا شاذ^(١)، فهو كما نرى لا يفترق عن الصحيح إلا بهذه النقطة ، وهي خفة الضبط في الراوى العدل ، بينما يشتركان في بقية الأمور ، ومن أمثلة الحديث الحسن : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ، فهذا حديث حسن ، رواه محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . وقد تحققت فيه شرط القبول كلها من العدالة ، واتصال السند ، والسلامة من الشذوذ ، والعلة ، إلا أن أحد رواته وهو محمد بن عمرو متهم في قوة حفظه ، وتمام ضبطه ، مع أنه صادق ثقة^(٢) .

ومثله : ما روى عن أبي هريرة ، قال : مر رجل من أصحاب رسول الله ﷺ بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته ، فقال : «لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ، ولن أفعل حتى أستاذن رسول الله ﷺ» ، فقال : لا تفعل ، فإن مقام أحلكم في سبيل الله أفضل من صلواته في بيته سبعين عاما . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله ، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة (ما بين الحلبتين ، لأن الناقة تحلب ، ثم تراوح حتى تدر ، ثم تحلب) وجبت له الجنة^(٣) .

والحديث الحسن ، يمكن أن يرقى إلى مرتبة الصحيح ، إذا روى عن طريق آخر ، فإن ذلك يقويه ، ويزيل عنه ما يحتمل أن يكون قد أصابه من ضعف حفظ راويه ، أو

(١) محمد أديب صالح : لمحات في أصول الحديث ، ص ١٦٧ .

(٢) يوسف القرضاوى وآخرون : مصطلح الحديث ، ص ٣٠ .

(٣) أخرجه الترمذى ، وقال : حديث حسن .

قلة ضبطه ، وذلك كالحديث قبل السابق ، فقد روى من طريق أخرى ، رواه عن أبي هريرة كثيرون ، منهم الأعرج بن هرمز ، وسعيد المقبري .

والحديث الصحيح إنما حكم عليه بالصحة لوجود جميع شروط القبول فيه ، فلم يحتاج إلى شيء يقويه ، فإن قوته من ذاته ، أما الحسن الذي رقى إلى الصحيح ، فقد اكتسب ذلك من غيره ، فتقوى بذلك^(١) .

وأكثر الأحاديث يمكن إدراجه في مرتبة الحسن ، وهو كالصحيح في الاحتجاج به ، والعمل عليه^(٢) وهذا يحتاج إلى نظرة نقدية ، ورؤية شاملة . وكما قال الجاحظ : قد يكون الأمران حسنين ، وأحدهما أحسن ، وقد يكون الأمران قبيحين ، وأحدهما أقبح^(٣) .

وللعلماء أحكام معلومة في كتب الحديث ، فأحيانا يقولون : حديث حسن ، وحسن الإسناد ، أو صحيح الإسناد ، وحسن صحيح .

فأما حديث حسن صحيح ، فمعناه أن له إسنادين ، أحدهما يصل إلى مرتبة الحسن والآخر يصل إلى مرتبة الصحيح ، وهذا من أقوى الأحكام في الحسن . وأما صحيح الإسناد أو حسن الإسناد ، فهو أدنى الدرجات ، فهو يدل على أن الحديث حسن إسناده فقط ، وأما متنه فربما كان فيه شذوذ أو علة ، أو لوحظ عليه شيء من العلماء ، فإذا قالوا حديث حسن ، فهم يعنون المعنى الذي تقدم^(٤) .

والحديث الحسن مقبول عند الفقهاء كلهم في الاحتجاج والعمل به وعليه معظم المحدثين والأصوليين ؛ وذلك لأنه قد عرف صدق راويه وسلامة انتقاله بالسند ، وخفة الضبط كما عرفنا لا تخرجه عن الأهلية للأداء كما سمع ؛ لأن المقصود أنه درجة أدنى من الصحيح ، من غير اختلال في ضبطه ، وما كان كذلك فإن النفس تميل إلى قبوله ، ولا ياباه القلب ، والظن يحسن بسلامته فيكون مقبولا^(٥) .

(١) يوسف القرضاوى وآخرون : مصطلح الحديث ، ص ٣٠ .

(٢) عجلان : دراسات في الحديث النبوي ، ص ٣٧ .

(٣) رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، حجج النبوة ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١٩٧٩ ، ج ٣ ، ص ٣٣١ .

(٤) عجلان : دراسات في الحديث النبوي ، ص ٣٧ .

(٥) نور الدين عتر : منهج النقد في علوم الحديث ، ص ٢٦٦ .

٣ - ضعيف : وحين نذكر الشروط التي اشترطها العلماء لكل من القسمين الأولين ، وهما الحديث الصحيح والحديث الحسن ، ندرك أن ما لم يستوف تلك الشروط فهو الحديث الضعيف ، وذلك قول الإمام النووي : الضعيف هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن . ومن أنواع الضعيف :

- المرسل : وهو ماسقط من آخر إسناده الصحابي ، وإنما سمي مرسلًا لأن راويه أرسله وأطلقه ، فلم يقيده بالصحابي الذي تحمله من رسول الله ﷺ ، ومثاله : روى مسلم ، قال : حدثني محمد بن رافع ، حدثنا حجين ، حدثنا الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ : «نهى عن المزانية» ، وهي بيع ما لا يعلم كيلا أو عددا ، أو وزنا ، بمعلوم المقدار .

ويتأمل هذا الإسناد ، نرى أنه قد سقط راو من آخره ، وهو الصحابي ؛ لأن سعيد بن المسيب تابعي وليس بصحابي^(١) .

وفي حجية المرسل خلاف بين الفقهاء ، أما المحدثون فقد اتفقت آراؤهم على ألا يعمل به ، قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه : إن المرسل في أصل قولنا وأهل العلم بالأخبار ليس بحجة . وقال الشيخ الحافظ أبو عمرو بن الصلاح : وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم .

ولا شك أن هذا مبلغ الاحتياط في دين الله وحفظ سنة رسوله ، فإنهم كانوا مع اتفاقهم على عدالة الصحابة ، اتفقوا على ضعف المرسل ، مع أنه لم يسقط منه إلا الصحابي ، واحتمالا أن يكون الصحابي قد رواه عن تابعي احتمال ضعيف جدا لم يقع ، ولو وقع لبيته الصحابي ، فإذا كان التابعي الثقة أسقط الصحابي ، وهم كلهم عدول ، فما الذي يضير الحديث ؟ ولكنه الضبط والاحتياط اللذان عرف بهما علماء هذه الأمة^(٢) .

-ومنه : المنقطع ، وهو أن يسقط من الإسناد رجل غير الصحابي ، ومثاله : روى مسلم عن حميد الطويل ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة : أنه لقي النبي ﷺ

(١) يوسف القرضاوي وآخرون : مصطلح الحديث ، ص ٤١ .

(٢) مصطفى السباعي ، السنة ومكائنها ، ص ١١٢ .

فى بعض طرق المدينة . وبالنظر فى هذا الإسناد نرى أنه قد سقط راو من وسطه؛ لأن حميدا لم يعاصر أبا رافع . وقد يطلق المنقطع أيضا على ما ذكر فيه رجل مبهم ، ومثاله حديث : «اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر» الذى رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشيخير عن رجلين ، عن شداد بن أوس ، فمن هما هذان الرجلان ؟ إنهما مبهمان^(١) .

-ومنه : المعضل ، وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا ، ومثاله : روى مالك قال : بلغنى عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» . وبالنظر إلى هذا الإسناد ، نرى أنه قد سقط اثنان من وسطه على التوالى لأن بين مالك وأبى هريرة اثنين . وهو أشد استغلافا وإبهاما من المنقطع .

ومن المعضل : ما أرسله تابع التابعى ، مثال ذلك ، ما رواه الأعمش عن الشعبى ، قال : « يقال للرجل يوم القيامة : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : لا ، فيختم على فيه» ؛ لأن الشعبى إنما رواه عن أنس ، وأنس رواه عن رسول الله ﷺ ، فقد أعضل الأعمش الحديث بإسقاطه أنسا ، ورسول الله ﷺ من إسناده .

- ومنه : الشاذ ، ولقد عرفه الشافعى بأن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الناس ، فهذا يتوقف فيه ، وعرفه حفاظ الحديث بأنه ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة ، فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به ، ويرد ما شد به غير الثقة . ولكن تعريف الشافعى أولى لأنه يلزم على التعريف الثانى التوقف فى أحاديث كثيرة لا يروونها إلا راو واحد من الثقات ، كيف وقد قال مسلم : للزهري تسعون حرفا لا يرويها غيره^(٢) .

والحديث الشاذ يقابله الحديث المحفوظ ، ومما يوضح الفرق بينهما :

روى الترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه بسندهم ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عوسجة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، «أن رجلا توفى على عهد رسول الله ﷺ : ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه ، فدفع رسول الله ﷺ ميراثه إليه» .

(١) يوسف القرضاوى وآخرون : مصطلح الحديث ، ص ٤٢ .

(٢) مصطفى السباعى : السنة ومكانتها ، ١١٣ .

وكذلك روى الترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه بسندهم ، عن ابن جريح ، عن عمرو بن دينار ، عن عوسجة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رجلا توفى . إلخ .
ولكن خالف ابن عيينة ، وابن جريح ، حماد بن زيد ، فروى الحديث عن عمر ابن دينار ، عن عوسجة : أن رجلا توفى . . . إلخ ، فأرسل الحديث ، وأسقط ابن عباس .

فابن عيينة ، وابن جريح ، وحماد ، ثقات ، ولكن حمادا خالف ابن عيينة ، وابن جريح ، فأرسل الحديث ، وهما قد وصلاه بذكر الصحابى ، وبما أنهما أرجح منه عددا ، فحديثهما يسمى المحفوظ ، وحديثه يسمى الشاذ . ومن هنا نعلم أن :
المحفوظ ، هو ما رواه الأرحج عددا ، أو صفة ، مخالفا للراجح ، وأن الشاذ ، هو ما رواه الراجح ، مخالفا للأرحج منه عددا ، أو صفة^(١) .

-ومنه : المنكر ، وهو ما شذبه الراوى الذى ليس يعدل ولا ضابط ، فإنه لا يرد ولا يقبل ، ويقابله المعروف ، وبما يوضح الفرق بينهم المثال التالى :

روى حبيب بن حبيب الزيات - وهو غير ثقة - عن أبى إسحاق ، عن العيزار ابن حريث ، عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ، عن النبى ﷺ ، قال : «من أقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وقرى الضيف ، دخل الجنة» .

روى بعض الثقات هذا الحديث عن أبى إسحاق ، عن العيزار بن حريث ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، موقوفا ، لم يرفعه إلى النبى ﷺ .
فحبيب غير ثقة ، وقد رفع الحديث ، وبعض الثقات قد وقفه ، فقد تخالفا ، فالحديث عن طريق الثقة يسمى : معروفا ، ومن طريق غيره ، يسمى منكرا ، ومن هذا نعرف أن الحديث المعروف ، هو ما رواه الراجح الثقة ، مخالفا للمرجوح غير الثقة ، وأن الحديث المنكر ، هو ما رواه المرجوح ، مخالفا للراجح^(٢) .

- ومنه : المضطرب ، وهو أن تختلف روايات الحديث فى متنه أو سنده ، ولا يمكن ترجيح أحدهما على الباقية لاستوائها جميعا فى الصحة ورواية الثقات وهو ضعيف ، إلا أنه إذا كان الاختلاف فى اسم واحد أو اسم أبيه أو نسبه ويكون الراوى ثقة ، فعندئذ يحكم للحديث بالصحة .

(١) يوسف القرضاوى وآخرون : مصطلح الحديث ، ص ٤٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٥٠ .

-المعلق : وهو ما سقط من أول سنده راو أو أكثر ، ومثاله : روى البخارى عن الماجشون ، عن عبد الله بن الفضل ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ ، قال : «لا تفاضلوا بين الأنبياء»، وبالنظر فى هذا الإسناد نرى أنه قد سقط راو من أوله ، لأن البخارى لم يعاصر الماجشون^(١).

وقد اختلف العلماء فى العمل بالضعيف وذهبوا فى ذلك عدة مذاهب^(٢):

الأول - الرافضون العمل به مطلقا لا فى الأحكام ولا فى الفضائل : وفى هذا حكى ابن سيد الناس ، عن يحيى بن معين ، ونسبه جلال الدين السيوطى^(٣) إلى أبى بكر بن العربى . والظاهر أن هذا الاتجاه للبخارى ومسلم أيضا ، حيث لم يخرجوا فى صحيحيهما شيئا منه . كما اتفق مع هذا رأى ابن حزم^(٤)، فعندما كتب ذاكرة وجود النقل عند المسلمين لكتابهم ودينهم : الخامس : شئ نقل كما ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة ، حتى يبلغ إلى النبى ﷺ ، إلا أن فى الطريق رجلا مجروحا يكذب أو غفلة أو مجهول الحال ، فهذا أيضا يقول به بعض المسلمين ، ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشئ منه .

الثانى - المؤيدون للعمل به مطلقا ، فقد قال السيوطى : وعزى ذلك إلى أبى داود وأحمد ؛ لأنهما يريان ذلك أقوى من رأى الرجال .

الثالث - القائلون بالعمل به فى فضائل الأعمال ، فقد قال الحاكم : سمعت أبا زكريا العتبرى يقول : الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ، ولم يوجب حكما ، وكان فى ترغيب أو ترهيب ، أغمض عنه وتسهل فى رواته .

وقال ابن مهدي : إذا روينا عن النبى ﷺ فى الحلال والحرام والأحكام شددنا فى الأسانيد وانتقدنا فى الرجال ، وإذا روينا فى الفضائل والثواب والعقاب ، سهلنا فى الأسانيد وتسامحنا فى الرجال^(٥) .

(١) المرجع السابق ، ص ٤٣ .

(٢) الحفناوى : دراسات أصولية ، ص ٣٠٢ .

(٣) السيوطى : تدريب الراوى ٢٩٩/١ .

(٤) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ، ٨٤/٢ .

(٥) الحفناوى : دراسات أصولية ، ص ٣٠٣ .

ولما كان الحديث الضعيف ذا أثر خطير في الدين ، فقد عنى أئمة الحديث بالتأليف في التنبيه عليه وبيان أسباب ضعفه ، ليظهر ما يصلح للتقوية أو يؤخذ به في الفضائل وما لا يصلح لشيء من ذلك ، ومن هذا المصادر التالية (١) :

١ - الكتب التي صنفها العلماء في الضعفاء من الرواة ، فإنهم يوردون لمناسبة الكلام على الراوي أحاديث من مروياته تنبئها على ضعفها ، أو استدلالا بها على ضعفه ، فهي الصق بما غلب عليه إطلاق الضعيف ، وهو الذي ضعف لجرح راويه .

٢ - مصادر نص العلماء على أن تفردا بحديث أمارة على ضعفه ، قال السيوطي في ديباجة كتابه الجامع الكبير (٢) : « . . . كل ما عزي لهؤلاء الأربعة - يعني العقيلي في الضعفاء ، وابن عدى في الكامل في الضعفاء ، والخطيب البغدادي ، وابن عساكر - أو عزي للحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، أو للحاكم في تاريخه ، أو الديلمي في مسند الفردوس ، فهو ضعيف ، فيستغنى بالعزو إليهما ، أو إلى بعضها عن بيان ضعفه » . ونحوها : « حلية الأولياء » لأبي نعيم . وهذه المصادر لا يختص فيها الضعف باختلال شروط الرواة ، بل يوجد فيها ما يضعف لقادح آخر في السند أو المتن .

٣ - المصادر التي ألفها العلماء في أنواع من الحديث الضعيف ضعفت لغير جرح الرجال ، مثل الكتب المصنفة في المراسيل ، والمدرج ، والمصحف ، والعلل ، وغير ذلك مما ذكرنا وما لم نذكر (٣) .

منزلة السنة بالنسبة للقرآن الكريم :

السنة هي الأصل الثاني من الأصول الإسلامية للتربية ، فالقرآن مقدم ، وهي تالية له ؛ لأن القرآن كلام الله - تعالى - الموحى به إلى رسوله ﷺ ، والتعبد بتلاوته ، والمنقول إلينا بالتواتر ، فهو وحى بلفظه ومعناه ، ومقطوع به جملة وتفصيلا ، وهو ينبوع الله ومصدر الشريعة ، وأصل التربية ، أما السنة فلفظها غير متعبد به ، والمقطوع

(١) نور الدين عتر : منهج النقد في علوم الحديث ، ص ٢٩٧ .

(٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٩٨ .

به جملتها لا تفصيلها ، وإليه مرجع الاعتداد بها ، ثم هي بيان للكتاب ، ولا شك أن البيان مؤخر عن المبين^(١) .

وأما نسبة السنة إلى القرآن من جهة ما ورد فيها من القضايا ، فإنها لا تعدو واحدا من ثلاثة :

١ - إما أن تكون سنة مقررة ومؤكدة رأيا جاء في القرآن فيكون الرأي له مصدران وعليه دليلان ، دليل مثبت من آيات القرآن ، ودليل مؤيد من سنة الرسول ﷺ . ومن هذا النوع ، الأمر بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، والنهي عن الشرك بالله ، والشهادة الزور ، وعقوق الوالدين ، وغير ذلك من قضايا دلت عليها آيات القرآن ، وأيدها سنن الرسول ويقوم عليها الدليل منها^(٢) .

ومن النصوص الدالة على ذلك^(٣) قول الرسول ﷺ : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان» ، فإنه يوافق قوله تعالى : ﴿... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...﴾ (٨٢) [البقرة] ، وقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ...﴾ (١٨٣) [البقرة] ، وقوله تعالى : ﴿... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...﴾ (٩٧) [آل عمران] .

وأكثر من هذا أننا لو نظرنا في أى حديث من أحاديث الرسول ﷺ ، لوجدنا ترتيب مقاصده موافقا تماما لترتيب هذه المقاصد ذاتها في الآيات الخاصة بها في القرآن الكريم^(٤) ، ومن دلائل ذلك ، وهي كثيرة ، أن قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٣) [البقرة] ، مرتبة مقاصده بحيث لجد الإيمان أولا ، ثم الصلاة بعده ، ثم الإنفاق الذى يشمل كل أنواع الزكاة فى نهاية الآية ، وفى

(١) على حسب الله : أصول التشريع الإسلامى ، ص ٣٧ .

(٢) عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه ، الكويت ، دار القلم ، ١٩٧٠ ، ص ٢٩ .

(٣) عن : أحمد عمر هاشم : السنة النبوية وعلومها ، ص ٣١ .

(٤) محمد عفيفى : التراسل بين القرآن والسنة من حيث الشكل والمضمون ، مجلة الوعى الإسلامى ، الكويت ، العدد ٢٠١ ، يوليو ١٩٨١ ، رمضان ١٤٠١ هـ ، ص ٧ .

الحديث النبوي الذي سبق أن أوردناه : « بنى الإسلام . . . » مرتبة مقاصده الثلاثة الأولى على مقتضى الترتيب القرآني في الآية السابقة .

وجاء حديث الله عز وجل عن الحج ضمنا لأول مرة في : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ... ﴾ (١٢٥) [البقرة] ، أما الصوم ، فقد جاء في الآية الخاصة التي أشرنا إليها بعد ذلك (آية ١٨٣ / البقرة) .

كذلك نجد السنة العملية ترتبط مقاصدها مع ترتيب المقاصد الخاصة بها في آيات القرآن وسوره ، فمن ذلك ، ما جاء في صفة الوضوء في قوله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... ﴾ (٦) [المائدة] فترتيب أعمال الوضوء فرض من فرائضه ، ودليله قوله ﷺ للصحابه في شأن الوضوء «ابدأوا بما بدأ الله به» . رواه مسلم .

والأمر نفسه مجده فيما جاء في حديث جعفر بن محمد أن رسول الله ﷺ دنا من الصفا في حجه فقرأ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] ، ثم قال : «أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقى عليه» ، رواه مسلم . فهذا الجزء من الحديث يبين لنا أن ترتيب الرسول في عباداته وأحكامه التي هي تطبيق عملي للقرآن ، إنما هو ترتيب وثيق الصلة بأحكام القرآن وتفصيله ، وترتيب آياته في سوره وكلماته في آياته^(١) .

٢ - ما كان بيانا لما ورد في القرآن ، وإظهارا للمراد منه ، وإزالة لما فيه من خفاء ، وتوضيحا وشرحا لما غمض منه ، وهذا ما تبينه الآية الكريمة : ﴿ بِالْبَيْتَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٤٤) [النحل] وكان عسر- رضى الله عنه- يقول : سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله- عز وجل .

وقال على بن أبي طالب لعبد الله بن عباس ، حينما بعثه إلى الخوارج : «... ولا تخاصمهم بالقرآن ، فإنه حمال ذو وجوه ، ولكن حاججهم بالسنة ، فإنهم

(١) محمد عفيفي : التراسل بين القرآن والسنة ، ص ٩٠ .

لن يجدوا عنها محيصا»؛ ولذلك ، لما استدل الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة بظواهر بعض النصوص ، كقوله تعالى ، بعد الأمر بالحج : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٧) ، لم يجد على أبلغ من الرد عليهم من السنة ، إذ قال : « . . . وقد علمتم أن رسول الله ﷺ رجم الزاني المحصن ، ثم صلى عليه ، ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله ، وقطع (يعني يد السارق) ، وجلد الزاني غير المحصن ، ثم قسم عليهما من الفئ ونكح المسلمات ، فأخذهم رسول الله ﷺ بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله» (١) .

وقد تلقى المسلمون عن رسول الله ﷺ مشافهة في عصر الصحابة نفلا متواترا في العصور التالية ، وللرسول مهمة أخرى غير تبليغ كتاب الله إلى الناس ، وهي تبيين هذا الكتاب وشرح آياته ، وتفصيل المجمل من أحكامه ، وبيان ما أنزله الله في كتابه من قواعد عامة أو أحكام مجملة أو غير ذلك .

ومن هنا كان المسلمون في حاجة إلى معرفة بيان رسول الله ﷺ ، مع حاجتهم إلى معرفة كتاب الله ، ولا يمكن أن يفهم القرآن على حقيقته وأن يعلم مراد الله من كثير من آيات الأحكام فيه إلا بالرجوع إلى رسول الله ﷺ الذي أنزل الله عليه الكتاب ليبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم (٢) .

ويمكن بيان السنة للقرآن على وجوه :

أ - تفصيل المجمل ، ومثال السنة المبينة لمجمل القرآن ، بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج الواردة في القرآن ، فإن الله - تعالى - أمر بالصلاة في كتابه من غير بيان لمواقبتها وأركانها وعدد ركعاتها ، فجاءت السنة النبوية مبينة لذلك ، فصلى رسول الله ﷺ : «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، كما ورد الحج في القرآن من غير بيان مناسكه ، فجاءت السنة مبينة ذلك ، قال رسول الله ﷺ : «خذوا عني مناسككم» ، وأيضا ورد في وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه ، أو المقدار الواجب ، فبينت السنة ذلك ، فقال ﷺ في زكاة التقدين : «هاتوا ربع عشر أموالكم» .

(١) على حسب الله : أصول التشريع الإسلامي ، ص ٣٨ - ٣٩

(٢) مصطفى السباعي : السنة ومكانتها ، ص ٣٧٦ .

ومن الآيات المجملة التي بيّنتها السنة قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ... ﴾ (١٨٧) [البقرة] ، فإن السنة بيّنت ذلك أن المراد بالخيط الأبيض بياض النهار ، والمراد بالخيط الأسود سواد الليل .

ب - توضيح ما أشكل من الفاظ القرآن : وهذا يشير إلى أن في آيات الله الفاظاً مبهمة تحتاج إلى توضيح حتى يفهمها المؤمنون فهما صحيحاً ، وقد قال الرسول ﷺ بذلك ، ومن هذا قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٨٧) [الأنعام] ، فعندما نزلت هذه الآية ، لم يستطع الصحابة رضوان الله عليهم أن يفهموا المعنى الصحيح لكلمة ظلم وفهموها فهما غير ما أَرَادَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْهَا ، فهموها على أن المراد بهذا التقصير في أي حق من الحقوق ، ولذلك أصاب كثيراً منهم اليأس ، وقالوا : أينما لم يظلم ؟ فينبى لهم النبي ﷺ أن المراد بالظلم هنا ، الشرك ، واستدل على ذلك بقوله في آية أخرى : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٣) [لقمان] ، وبهذا انتشلهم ﷺ من يأسهم ورددتهم إلى الفهم الصحيح لكتاب الله العزيز^(١) .

ومن أمثلتها أيضاً أنه لما قال النبي ﷺ : « من حوسب عُذْبٌ »^(٢) ، أشكل على السيدة عائشة - رضی الله عنها - قوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (٨) [الانشقاق] ، فراجعت النبي ﷺ في ذلك فقال لها : « ذاك العَرَضُ ، إنه من نوقش الحساب عُذْبٌ » ، فالسيدة عائشة حين سمعت الرسول يقول : « من نوقش الحساب - أو من حوسب - عُذْبٌ » ، قالت : يا رسول الله ، أليس الله يقول : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (٨) أشكل عليها ، فقال لها عليه الصلاة والسلام : « ذاك العرض ، إنه من نوقش الحساب عُذْبٌ »^(٣) .

وفي رواية : أن عائشة رضی الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول في بعض صلواته : « اللهم حاسبني حساباً يسيراً » ، فلما انصرف قلت : يا رسول الله ، ما الحساب اليسير ؟ قال : « أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه ، إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك »^(٤) .

(١) رفعت فوزى : توثيق السنة (طبعة ١٩٧٨) ، ص ١١ .

(٢) رواه مسلم في صحيحه ، ٤/٤ - ٢٢٠ .

(٣) الحفناوى : دراسات أصولية ، ص ٥١ .

(٤) أخرجه الحاكم في المستدرک .

ج - تخصيص العام ، ومن ذلك أن الله تعالى أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات على نحو ما بين في قوله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ... ﴾ (١١) [النساء] الآية ، فكان هذا الحكم عاما في كل موروث ، وكل ولد وارث ، فقصرت السنة الاصل الموروث على غير الآباء بقوله ﷺ : « نحن معاشر الانبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة » .

ويتصل بهذا أيضا (تقييد مطلق القرآن) ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... ﴾ (٣٨) [المائدة] فإن قطع اليد لم يقيد في الآية بموضع خاص ، ولكن السنة قيده بأنه من الرسغ ، كذلك قوله تعالى : ﴿ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (٢٩) [الحج] ، قد أوجب الطواف مطلقا ، ولكن السنة الفعلية قيده بالطهارة .

٣ - قضايا جديدة ، لا أصل لها في القرآن ، وهذا رأى فريق من العلماء ، ومثلوا بذلك بتحريم الحمر الاهلية وكل ذى ناب من السباع ، وكل ذى مخلب من الطير ، وتحريم الذهب والحريير للرجال ، وحد شرب الخمر ، والاحكام الخاصة بهذه القضايا لا تتناقض مع احكام القرآن ، بل تلتقى معها ؛ ولهذا جاءت الاوامر القرآنية بطاعة الرسول استقلالا ، يقول العلماء : أعاد القرآن لفظ اطيعوا فى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] بالنسبة للرسول ﷺ ، ولم يعده بالنسبة لاولى الامر ، إشارة إلى أن طاعة الرسول واجبة استقلالا ، أما طاعة اولى الامر فواجبة تبعا لا استقلالا^(١) .

ويرى آخرون أن كل ما جاءت به السنة له أصل فى القرآن ، وأن هذه الاحكام التى يظن أنها جديدة ، هى نتيجة إلحاق فرع بأصله ، الموجود فى القرآن يخفى إلحاقه به ، ومثال ذلك أن الله - تعالى - يقول : ﴿ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ، فألحقت السنة اليمين مع الشاهد بشهادة الشاهدين ؛ لأن لليمين فى إثبات الحقوق مكانا ، يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] ومن ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - يقول : ﴿ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ﴾

(١) زكريا البرى : أصول الفقه الإسلامى ، ٤٧ .

وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ﴿ [الأعراف: ١٥٧] ، ومن الأشياء ما يشبه إحقاقه بالطيبات أو بالخبائث ، كما ألحقت الضب والحبارى ^(١) بالطيبات ، والشئ نفسه يمكن أن يقال بالنسبة لتحليل الله شرب ما لا يسكر ، ومثاله أيضا قوله عز وجل : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣] فألحقت السنة الام والأخت الرضاعية ، سائر القربات من الرضاعة بقوله ﷺ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، تطبيقا لما اقتضاه النص القرآنى ، أو هى نتيجة الإلحاق بأحد أصليين موجودين فى القرآن ، لا يظهر وجه الإلحاق بأحدهما .

والرسول ﷺ حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لأن مثله قد حرمه الله ، وهو الجمع بين الأختين فى كتاب الله ، فالمصلحة فيهما واحدة ، وهى قطع صلة الرحم وبث عوامل التفكك فى الأسر التى يريد الإسلام لها أن تماسك وتتراحم ، ولهذا نص عليه الصلاة والسلام على هذه المصلحة عندما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فقال : «فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ^(٢) .
والذى يهمنى هنا أمران :

الأول : أن ما جاءت به السنة من هذا القبيل واجب الاتباع ، وهو ما يعترف به الفريقان مع اختلاف وجهة نظرهما فى كونه مندرجا تحت ما جاء فى كتاب الله - عز وجل - أو جديدا لم ينص عليه فيه .

الثانى : أن السنة على كلتا الوجهتين أضافت شيئا نحن فى حاجة إليه سواء أسميناه بيانا أم جديدا ، ولن نستطيع أن نهتدى إليه من عند أنفسنا ومن غير هدى نبينا ﷺ .

على أن رسول الله ﷺ لا يقول ولا يفعل ولا يقر ما يخالف القرآن ، فهو المبلغ عن ربه ، والخبير بمقاصد الشريعة ، والمعصوم من الخطأ ^(٣) .

قال الشافعى ^(٤) : فلم أعلم من أهل العلم مخالفا فى أن سنن النبى ﷺ من ثلاثة وجوه ، فاجتمعوا منها على وجهين ، والوجهان يجتمعان ويتفرعان :

- (١) الحبارى : طائر على شكل الأورة طويل العنق ، رمادى اللون ، (المصباح المنير) .
- (٢) رفعت فورى : توثيق السنة ، ص ١٥ .
- (٣) ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبى بكر : إعلام الموقعين عن رب العالمين ، القاهرة ، إدارة الطباعة المنيرية .
- (٤) الإمام الشافعى : الرسالة ، ص ٩١ .

أحدهما : ما أنزل الله فيه نص كتاب ، فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب ،
والآخر : ما أنزل الله فيه جملة كتاب ، فبين عن الله معنى ما أراد .
وهذان الوجهان ، اللذان لم يختلفوا فيهما .

الوجه الثالث : ما سن رسول الله ﷺ فيما ليس فيه نص كتاب :

١ - فمنهم من قال : جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه
لرضاه ، أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب . قال الإمام الشوكاني^(١) : « اعلم أنه
قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع
الأحكام ، وأنها كالقرآن الكريم في تحليل الحلال وتحريم الحرام » ، وقد ثبت عنه
ﷺ أنه قال : « ألا إنى أوتيت القرآن ، ومثله معه »^(٢) ، أى أوتيت القرآن ،
وأوتيت مثله من السنة التى لم ينطق بها القرآن ، وذلك كتحرим الحمر الأهلية ،
وتحریم كل ذى ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، وغير ذلك مما لم يأت
عليه الحصر » .

٢ - ومنهم من قال : لم يسن قط إلا ولها أصل فى الكتاب ، كما كانت سنته لتبين
عدد الصلاة ، وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ، وكذلك ما سن من
اليوم وغيرها من الشرائع ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ ... ﴾ [٢٩] [النساء] ، وقال : ﴿ ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴾ [٢٧٥] [البقرة] ،
فما أحل وحرم فإلما بين فيه عن الله كما بين الصلاة .

٣ - ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله فأثبت سنته بفرض الله .

٤ - ومنهم من قال : ألقى فى روعه كل ما سن ، وسنته الحكمة التى ألقى فى
روعه عن الله فكان ما ألقى فى روعه سنته .

والظاهر أن الخلاف بين العلماء حول استقلال السنة بالتشريع خلاف لفظى فقط ؛
لأن الكل متفق على أن هناك أحكاما جديدة ، وردت فى السنة ولم ترد فى القرآن ،
غير أن الجمهور يسمى ما ورد فى السنة فقط أحكاما استقلت السنة بتشريعها لأنها
أحكام جديدة لم ينص عليها فى القرآن ، فى حين يرى بعض العلماء أنها داخلة تحت
نصوص القرآن بوجه من الوجوه^(٣) .

(١) الشوكاني : إرشاد الفحول ، ص ٣٣ .

(٢) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب السنة .

(٣) الحفناوى : دراسات أصولية ، ص ٥٣ .

وكان مالك يرى^(١) جواز تخصيص القرآن الكريم بالسنة المتواترة وبخبر الأحاد أيضا . وقد كان مالك يرى أيضا أن السنة يمكن أن تستقل بحكم جديد لم يرد أصلا في القرآن مثل قبول الحكم باليمين مع الشاهد لحديث جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد^(٢) ، وهو حديث مرسل تأيد عند الشافعي بأحاديث وآثار أخرى^(٣) .

لكن مالكا - من ناحية أخرى - لم يكن يعمل بكل ما يروى له من أحاديث ، فإلى جانب مقياسه في الرواة ، لمجد من استقراء فقهه أنه قد رفض أيضا بعض أخبار الأحاد لمخالفة مضمونها لأمور واعتبارات شرعية ، ويمكن أن ننظر إلى هذه الأمور على أنها مقياس للنقد الداخلي للسنة ، تضاف إلى مقياس النقد الخارجي للرواة .

ويجب أن ننبه على أننا لم نجد أن مالكا قد ترك شيئا من السنة لمطلق القياس العقلي ؛ ذلك أن الأخبار التي تركها يرجع سبب الترك فيها إما إلى فقد روايتها لشروط صحة الرواية عنده - أو بعضها - وإما إلى مخالفتها لشيء من الأمور والاعتبارات التشريعية التي قد يستخلص من بعضها بعض الأقيسة ، إلا أن هذه الأقيسة ليست في ذاتها سبب ترك مالك للخبر ، بل يعود سبب الترك في الحقيقة إلى الأصول والقواعد التشريعية القطعية المقررة المستنبطة من مجموع النصوص والأحكام المتضافرة التي تعتبر هي المعارض الحقيقي^(٤) .

وقد يسأل البعض السؤال التالي : لماذا لم يحتو كتاب الله عز وجل تفصيلا على مثل هذه الأمور التي تركها لبيان الرسول ﷺ ؟

والجواب أن كتاب الله عز وجل لو اهتم بهذه التفصيلات لاستطال استطالة تجعل من الحرج على المؤمنين أن يستقصوه ويحفظوه ويرتلوه ، وكل هذا واجب عليهم ، هذا بالإضافة إلى أنه كتاب هداية يضم كل ما يهدى المؤمنين في كل وقت ، ومثل هذه التفصيلات لا نعتقد أن الذي يتلوها لو كانت في كتاب الله ، تشع في نفسه تلك الهداية التي يستشعرها المؤمن في كل آية يتلوها من كتاب الله الكريم .

(١) محمد البلتاجي : بحوث مختارة في السنة ، القاهرة ، مكتبة الشباب ، ١٩٩٩ ، ص ٥٥ .

(٢) موطأ الإمام مالك ، ٢ / ٧٢١ .

(٣) الإمام الشافعي : الام ، ٦ / ٢٧٣ - ٢٧٥ .

(٤) محمد البلتاجي : بحوث فخرية في السنة ، ص ٦٣ .

وأيضا لإظهار رحمة الرسول ﷺ بأمته ، فهو بهم ﴿رُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٢٨) ﴿التوبة﴾ ، كما قال الله - عز وجل - ، وهذه الرحمة تظهر في بيان كتاب الله حين لا يترك المؤمنين حيرى في فهم وتطبيق نصوص كتاب الله العزيز .

وحتى تتحقق القدوة بالرسول ﷺ ، لابد من الاقتناع العقلى ، وهذا يتمثل فى أن يرى المسلمون أن هذا الرسول ليس شخصا فقط وإنما هو جزء من دينهم الذى جاء به من عند الله وأساس رئيسى من أسس الرسالة الإلهية الإسلامية ، ولن يتحقق هذا الجزء ، ولن يثبت هذا الأساس إلا باتباع نبیهم فى الصلوات وغيرها ، وإلا فكيف يصلى المؤمن دون تنفيذ ما أتى به الرسول فى هذا المجال ؟ إن هذا مستحيل عقلا^(١) .

وجوب العمل بالسنة النبوية :

لكى نعرف مكانة السنة النبوية فى بناء التربية الإسلامية ، مما يوجب العمل بها ، يجب أن نعرف مهمة رسول الإسلام ﷺ^(٢)

جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (١٦٤) ﴿آل عمران﴾ ، وهذه الآية التى تكرر معناها أيضا فى سورة أخرى تبين بوضوح أن مهمة الرسول ﷺ لا تنحصر فى تبليغ الكتاب الذى يتضمن كلام الله -تعالى- إلى الناس وتلاوة آياته ، بل من مهمته أيضا ثلاث نواح أخرى مهمة هى :

أ - تعليم هذا الكتاب ، أى تفهيم الناس معانى آياته ، ومقاصد نصوصه وأوامره ونواهيه ، وكشف معالم الطريق التى يدعو الناس إليها وتحديد حدودها ، ليتمكن المؤمنون من تطبيق نصوصه بصورة تحقق أغراضها العامة الإصلاحية وتحافظ على روحها .

ب - تعليم الحكمة وإيضاح طرقها وأساليبها فى القول وفى العمل وفقا لقوله تعالى فى موضع آخر : ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] ؛ ذلك لأن العمل بأوامر القرآن وتطبيق ما جاء فيه يحتاج إلى الحكمة التى هى الثمرة التجريبية للعقل الناضج فى الإدارة والتدبير ،

(١) رفعت فوزى : توثيق السنة ، ص ١٥ .

(٢) مصطفى أحمد الزرقاء : فى الحديث النبوى ، دمشق ، مطبعة الجامعة السورية ، ١٩٥٦ ، ص ١٠ .

فالحكمة هي الكفيلة بحسن التطبيق والمحافظة على المقاصد الأساسية العامة في التربية والتشريع .

ج - تطهير قلوب المؤمنين وأعمالهم من الملبسات التي قد تشوبها فتفسدها ، وذلك بزرع الإخلاص في نفوسهم والإيثار وحب الخير ، وورن الأمور بميزان المصلحة العامة لا بميزان الأهواء والمصالح الخاصة ، وهذا معنى تركيتهم .

فهذه المهمات الثلاث التي قام بها الرسول ﷺ ، والتي هي منبثة في صفحات حياته ومراحلها كلها ، في أقواله وأفعاله ، يجب على المؤمنين ، في جميع العصور ، معرفتها ؛ لأنها ترسم الطريقة الصحيحة في فهم التربية وتطبيقها ، وليس لها مصدر يرجع إليه إلا في السنة النبوية ، لأن الرسول ﷺ وحده هو فيها القدوة ، وللمؤمنين فيه الأسوة .

والبراهين على وجوب العمل بالسنة عديدة ، يمكن أن نذكر منها ما يلي :

١ - القرآن الكريم ، فقد حوت آياته العديدة ، كثيرا من الأدلة الموجبة على العمل بالسنة ، يمكن أن نشير إليها فيما يلي^(١) :

١- ما يدل على وجوب الإيمان به ﷺ ، والإيمان به معناه التصديق والإذعان برسالته وجميع ما جاء به من عند الله ، سواء أورد في القرآن أم لا ، أو يدل على أن عدم اتباعه والرضا بحكمه ، يتنافى مع الإيمان ، قال تعالى : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ ﴾ [النساء] ، وقال : ﴿ قَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴾ [التغابن] .

قال القاضي عياض : فالإيمان بالنبى ﷺ واجب متعين ، لا يتم إيمان إلا به ، ولا يصح إسلام إلا معه^(٢) ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۗ ﴾ [الفتح] وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۗ ﴾ [الحجرات] .

(١) عبد الغنى عبد الخالق : حجية السنة ، ص ٢٩١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٩٢ .

قال الشافعي : فجعل كمال ابتداء الإيمان - الذي ما سواه تبع له - الإيمان بالله ثم برسوله ، فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله ، لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبداً ، حتى يؤمن برسوله معه (١) .

وقال عز وجل : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الاحزاب] ، قال ابن القيم (٢) : فأخبر - سبحانه - أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله ، ومن تخير بعد ذلك ، فقد ضل ضلالاً مبيناً .

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء] ، وقال : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النور] وايضاً : ﴿ ... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ... ﴾ [الحشر] .

ففي هذه الآيات نص صريح على وجوب طاعة الرسول ﷺ والتسليم لحكمه واتباعه ، وهذه الطاعة في حال حياته وبعد وفاته ، ففي حال حياته كان الصحابة يتلقون أحكام الشرع من القرآن الذي أخذوه عن رسولهم ﷺ كما سبق أن عرضنا ، حيث كان يبين لهم ما أنزل إليهم وحيث كان يبين لهم كثيراً من الأحكام حين تقع لهم الحوادث التي لم ينص عليها القرآن (٣) ، فهو إذن كان يطبق لهم الأحكام من حلال أو حرام مما كان مصدره القرآن أو الوحي الذي يوحيه الله له : ﴿ يَاأمرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الاعراف: ١٥٧] وإذا كانت الحال هكذا في حياة الرسول ﷺ ، فإنه أيضاً تجب طاعته واتباع سنته بعد وفاته ، لأنه ﷺ انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن اطمأن تماماً على أنه أرسى معالم الدين وأدى الأمانة الإلهية على منهاج الحق ووصى المسلمين أن يطيعوه ويتبعوه بعد وفاته تمسكاً بالكتاب والسنة وسيراً على هديهما (٤) .

(١) عبد الغنى عبد الخالق : حجية السنة ، ص ٢٩٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٩٤ .

(٣) أحمد عمر هاشم : السنة النبوية وعلومها ، ص ٢٨ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٢٩ .

ب - ما يدل على أن الرسول مبین للكتاب ، وشارح له شرحاً معتبراً عنده تعالى ، مطابقاً لما حكم به على العباد ، وأنه يعلم أمته الكتاب والحكمة التي يفسرها الشافعي وغيره بأنها السنة ، وعلى تسليم أنها الكتاب ، فتعليم الأمة - كما سبق أن بينا - إياه معناه شرحه وبيان مجمله ، وتوضيح مشكله ، وذلك يستلزم حجية بيان للكتاب بقوله أو فعله أو تقريره (١) ، قال تعالى : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١] ، ويقول تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢] .

ويشرح الشافعي هاتين الآيتين وغيرهما بما سار مجراهما بأن الحكمة هي السنة ، ويستند في هذا إلى أن الله في الآيات المشار إليها ، يعطفها على الكتاب ، وذلك يقتضى المغايرة ، فهي ليست إياه ، ثم لا يصح أن تكون شيئاً آخر - غير الكتاب والسنة - لأن الله تعالى قد من علينا بتعليمها ، والمن لا يكون إلا بما هو صواب وحق مطابق لما عنده ، فتكون الحكمة واجبة الاتباع كالكتاب وخصوصاً أن الله قد قرنها به ، وهو لم يوجب علينا في سائر كتابه إلا اتباع كتابه وسنة نبيه ، فتعين أن تكون الحكمة حيثئذ هي السنة (٢) .

ج - ما يدل على وجوب طاعته ﷺ طاعة مطلقة فيما يأمر به وينهى عنه ، وعلى أن طاعته طاعة لله ، وعلى التحذير من مخالفته وتبديل سنته ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩] .

وانتبه ابن القيم إلى ما انتبه إليه آخرون من تكرار الأمر بالطاعة ، مرة بالنسبة لله - سبحانه وتعالى - ومرة بالنسبة للرسول ﷺ (٣) : «أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ،

(١) عبد الغنى عبد الخالق : حجية السنة ، ص ٢٩٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٩٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٠٠ .

وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب ، بل إذا أمر ، وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه ، فإنه أوتى الكتاب ومثله معه ، ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالاً - كما قدمنا - بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول ، إيداناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول ، فمن أمر منهم بطاعة الرسول ، وجبت طاعته ، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة ، كما صح عنه ﷺ أنه قال : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » .

د - ما يدل على وجوب اتباعه ﷺ في جميع ما يصدر عنه والتأسي في ذلك به ، وعلى أن اتباعه لارم لمحبة الله ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (٢١) ﴿ [الاحزاب] .

هـ ما يدل على أن الله قد كلفه ﷺ باتباع ما يوحى إليه متلوا أو غير متلو ، وتبليغ جميع ما أنزل عليه ونهاه عن التقصير في شيء منه أو تغييره أو تبديله ، وعلى أنه قد عصمه من الناس الذين يريدون منه تغييراً أو كتماناً بشيء مما أنزل عليه^(١) قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٧) ﴿ [المائدة] ، ثم يقول : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٥٢) ﴿ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ (٥٣) ﴿ [الشورى] .

٢ - وأما السنة ، فمنها حديث معاذ حين بعثه الرسول ﷺ إلى اليمن ، ومنها ما ورد عن أنس بن مالك وريد بن ثابت أن رسول الله ﷺ خاطبهم بمسجد الخيف الموجود في منى ، فقال : « نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها » ، وما روى عن الإمام أحمد وغيره عن أبي نجیح العرياض بن سارية السلمى أنه قال : وعظنا رسول الله ﷺ موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع ، فأوصنا ، قال : « أوصيكم بتقوى الله

والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، وإنه من يعش منكم فسيري اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي . . . وعضوا عليها بالنواجذ .»

وكذلك ما روى الإمام أحمد والترمذى وأبو داود عن المقداد بن معديكرب أن رسول الله ﷺ بعد أن حرم أكل بعض الحيوانات يوم خيبر ، قال : «يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكة يحدث بحدِيثي فيقول : بينى وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه ، وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه ، وأن ما حرم رسول الله كما حرم الله»^(١).

وأخرج الطبرانى فى الكبير عن الحسن بن على - رضى الله عنهما - أنه قال : «إنى ما أمركم إلا ما أمركم به الله ، ولا أنهاركم إلا عما نهاكم الله عنه ، فأجملوا فى الطلب ، فوالذى نفس أبى قاسم بيده : إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله ، فإن تعسر عليكم منه شيء فاطلبوه بطاعة الله عز وجل» .

وروى البخارى عن أبى موسى رضى الله عنه ، أن النبى ﷺ قال : «مثلى ومثل ما بعثنى الله تعالى به ، كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم ، إنى رأيت الجيش بعينى وإنى أنا النذير العريان ، فالنجاة ، فأطاعه طائفة من قومه فأدبروا فانطلقوا على مهلهم ، فنجوا ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ، فصبحهم الجيش ، فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعنى فاتبع ما جئت به ، ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق»^(٢) .

وروى الترمذى وحسنه ، وابن ماجه ، عن عمرو بن عوف المزنى أن النبى ﷺ قال لبلال بن الحارث : «اعلم يا بلال ، قال : ما أعلم يا رسول الله ؟ قال : اعلم أن من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدى ، فإن له من الأجر مثل من عمل بها ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضى الله ورسوله ، كان عليه مثل آثام من عمل بها ، ولا ينقص من أوزار الناس شيئاً» .

وروى الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «دعوى ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» .

(١) الإمام الشافعى : الرسالة ، ص ٨٩ - ٩١ .

(٢) حجية السنة ، ص ٣١٣ .

وروى الطبراني - فى الكبير - عن سلمان أن رسول الله ﷺ قال : « من كذب على متعمدا ، فليتبوأ بيئا فى النار ، ومن رد حديثا سمعه منى فأنا مخاصمه يوم القيامة » .

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : خرج علينا رسول الله ﷺ فقال : « إنى رأيت فى المنام ملائكة جاءونى ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مآدبة ، وبعث داعيا ، فمن أجاب الداعى دخل الدار ، وأكل من المآدبة ، ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ، ولم يأكل من المآدبة ، فقالوا : أولوها له يفقهها ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : فالدار الجنة ، والداعى محمد ﷺ »^(١) .

٣ - إجماع الصحابة فى حياته ﷺ على وجوب اتباع سنته ، فكانوا فى حياته يمثلون لأوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه ولا يفرقون فى وجوب الاتباع بين حكم أوحى إليه فى القرآن ، ورأى صدر عن الرسول ﷺ نفسه ، وكانوا بعد وفاته ، إذا لم يجدوا فى كتاب الله حكم ما نزل بهم ، يرجعون إلى سنة رسول الله ﷺ . فأبو بكر كان إذا لم يحفظ فى الواقعة سنة ، خرج فسأل المسلمين : هل فىكم من يحفظ فى هذا الأمر سنة عن نبينا ؟ وقصة الجدة التى جاءت رضى الله عنه تطلب ميراثها من ولد بنتها واضحة فى ذلك ، حيث قال لها رضى الله عنه : ما لك فى كتاب الله شيء وما علمت لك فى سنة رسول الله ﷺ شيئا ، فارجعى حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبه رضى الله عنه : حضرت رسول الله ﷺ أعطها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن سلمة - رضى الله عنه - فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر - رضى الله عنه -^(٢) .

وكذلك يفعل عمر وغيره ممن تصدى للفتيا والقضاء من الصحابة ، ومن سلك سبيلهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم بحيث لم يعلم أن أحدا منهم يعتد به خالف فى أن سنة رسول الله ﷺ إذا صح نقلها وجب اتباعها .

(١) عن الحفناوى : دراسات أصولية ، ص ٣٠ .

(٢) أخرجه أبو داود فى سننه ، وأحمد فى مسنده .

وها هو ذا أبو بكر الصديق يعقد لواء أسامة بن زيد ، ويأبى أن يحتفظ بجيشه وهو فى أشد الحاجة إليه ويقول : ما كان لى أن أحل لواء عقده رسول الله ﷺ ، ويعقد اللواء لخالد بن الوليد ليقاتل المرتدين ، ويقول : إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد ، وسيف من سيوف الله سله الله -عز وجل- على الكفار والمنافقين (١) .

وعن السائب بن يزيد ابن أخت عمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله ابن السعدى أخبره : أنه قدم على عمر بن الخطاب فى خلافته ، فقال له عمر : ألم أحدث أنك تلى من أعمال الناس أعمالا ، فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ قال فقلت : بلى ، فقال عمر فما تريد إلى ذلك ؟ ، قال : قلت : إن لى أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتى صدقة على المسلمين ، فقال عمر : فلا تفعل ، فإنى قد كنت أردت الذى أردت ، فكان النبى ﷺ يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه منى ، حتى أعطانى مرة مالا ، فقلت أعطه أفقر إليه منى ، قال : فقال له النبى ﷺ : «خذه فتموله وتصدق به ، فما جاءك من هذا المال ، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك» (٢) .

وهكذا كان الصحابة- رضى الله عنهم- لا يرضون ترك سنة كان عليها رسول الله ﷺ ولا يقبلون مع السنة رأى أحد مهما كان شأنه ومهما علت مكانته ، بل كانوا يغضبون غضبا شديدا ، وينكرون إنكارا قويا على من لا يستجيب لسنة سنها الرسول الكريم ، أو لخلق تخلق به .

وقد استند البعض على عدد من المواقف التى سبق أن أشرنا إليها مما يفيد نهى الرسول ﷺ عن كتابة السنة ، باعتبار ذلك دليلا على عدم ضرورة الاستناد إلى السنة وجوبا ، لكن بعض الباحثين ناقش هذه القضية بشىء من التفصيل فى مقارنة بين الكتابة والحفظ على أساس تقديم الثانى على الأول من حيث قوة الدليل ، وأن الكتابة ليست من لوازم حجية السنة . ومثل هذا الأمر قد يثير لبسا خاصة ونحن نعرضه فى كتاب تربوى ، ففى العلوم التربوية ، وكذلك فى التقاليد والأعراف التربوية هناك نقد مرير للحفظ ، وحث على أهمية القراءة والكتابة .

(١) محمد عمجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، ص ٨٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٨١ .

إن ما يمكن أن يزيل اللبس هنا هو أن الحكم مستند إلى السياق الثقافى للقضية ،
ففى صدر الإسلام ، على الرغم من حث الإسلام ، قرآنا وسنة على تعلم القراءة
والكتابة ، لكن الواقع الثقافى كان ما زال أسيرا للحفظ والنظر إليه بعين الاعتبار أكثر
من الكتابة من حيث قوة الدليل .

لقد كانت العرب كما نعلم أمة أمية ، يندر فيهم من يعرف الكتابة ، ومن يعرفها
منهم قد لا يتقنها ، فيتطرق إلى مكتوبه احتمال الخطأ احتمالا قويا ، وإذا أتقنها الكاتب
فقد لا يتقن قراءتها الفارئ منهم ، فيقع فى اللبس والخطأ ، خصوصا قبل وضع قواعد
النقط والشكل والتمييز بين الحروف المعجمة والمهملة ، الذى لم يحدث قبل عهد
عبد الملك بن مروان ، ولذلك كان جل اعتمادهم فى تواريخهم وأخبارهم ومعارضاتهم
وسائر أحوالهم على الحفظ حتى قويت هذه المهارة عندهم ، ونذر أن يقع منهم خطأ أو
نسيان لشيء مما حفظوه ، بخلاف من يعتمد على الكتابة من الأمم المتعلمة المتحررة
عليها، فإنه تضعف فيهم مهارة الحفظ ويكثر عندهم الخطأ والنسيان لما حفظوه .

ولعل هذه الحال مشاهدة فيما بيننا ، فإننا نجد الأعمى أقوى حفظا لما يسمعه من
البصير ، لأنه جعل كل اعتماده على مهارة الحفظ ، بخلاف البصير ، فإنه يعتمد على
الكتاب وأنه سينظر فيه عند الحاجة . وكذلك التاجر الأعمى ، قد يعقد من الصفقات فى
اليوم الواحد نحو المائة ، ومع ذلك نجده يحفظ جميع ماله عند الغير وما عليه له بدون
ما خطأ أو نسيان ، بخلاف التاجر المتعلم الذى اتخذ الدفاتر فى متجره واعتمد عليها
فى معرفة الصفقات وما له وما عليه : فإننا نجده سريع النسيان لما لم يكتبه كثير الخطأ
فيه . ونظير ذلك حاسة السمع عند الأعمى ، فإنها أقوى منها بكثير عند البصير ، لأن
الأول لما فقد بصره استعمل سمعه فى إدراك أشياء كثيرة كان يميزها بالبصر لو كان
بصيرا، فقوى عنده السمع . وكذلك نجد حواس الحيوانات المفترسة من شم وسمع
وبصر أقوى منها فى الإنسان بمراحل لأنها تعتمد على هذه الحواس فى حياتها أكثر من
اعتماد الإنسان عليها^(١) .

(١) محمد محمد أبو شهبه : دفاع عن السنة ، ص ٤١٧ .

الفصل الثاني

البنية التربوية للشخصية المحمدية

مقدمة :

لا نقصد من الفصل الحالى أن نروى سيرة الرسول ﷺ ، فهناك من الكتابات ما قد يصعب علينا حصره مما قام بهذه المهمة ، إلى الدرجة التى تجعل من الصعب علينا أن نأتى بجديد يختلف تماما عما سبق أن بذل من جهود ، لكننا قصدنا أن نتوقف أمام بعض الوقائع والاحداث ، والجوانب المتقاة ، باعتبار أن كلا منها كان له دوره الذى لا ينكر فى تشكيل لبنة فى بناء هذه الشخصية النموذج .

وإذا كانت العادة قد جرت عند التأريخ للفكر التربوى لأى شخصية من الشخصيات التى حفل بها تاريخ التربية فى العالم أن نتوقف عند معالم البيئة التى نشأ صاحبها فيها والمراحل التى مرت بحياته اتساقا مع المقولة الشهيرة التى تؤكد أن فكر المفكر إنما هو صورة تعكس البيئة التى نشأ فيها وما بها من أحداث ، إلا أن الموقف هنا يختلف إلى حد كبير ، فما جاء به الرسول ﷺ من أفكار لم يكن ابتكارا وإبداعا منه بصفته الشخصية ، وإنما هو مبلغ بما أوحى به إليه المولى - عز وجل - . أما من ناحية المواقف العملية والإجراءات المتخذة حيال الاحداث ، فهذا هنا يمكن لنا أن نجد الموقف مختلفا إلا إذا كان التصرف العملى جاء وحيا من الله - عز وجل .

لكننا من ناحية أخرى نتوقف أمام شخصية الرسول ﷺ على أساس أن العبرة فيما يقدم من فكر تربوى ليست مجرد وجاهته واتساقه المنطقى ومعقوليته ، وإنما العبرة هنا فى مقدار قابليته للتحقق والتنفيذ ، وأساس إثبات ذلك هو التوقف أمام الشخصية المحمدية لتبين كيف أنها كانت تجسيدا حيا ونموذجا فعليا لكل ما كانت تدعو إليه من أسس وتوجهات ومبادئ ووسائل لا يبد منها حتى يمكن أن نربى الإنسان كى يحقق ما كلف بها من خالقه - سبحانه وتعالى .

وأمر مثل هذا لا نتطلبه ولا يحدث بالنسبة لسائر هؤلاء المرين الكبار الذين ندرسهم ، وعلى سبيل المثال فالذى يستقرئ حياة مرب مثل «جان جاك روسو» فسوف يجد عددا غير قليل من الصفحات المشينة أخلاقيا ، ومع ذلك تدرس أفكاره ويكتب

عنها ، بل ويبحث البعض عما يمكن الاستفادة به منها ، وهكذا قُلْ بالنسبة للجمهرة الكبرى من المفكرين التربويين .

ومن هنا نتوقف فى الفصل الحالى أمام بعض الجوانب والأحداث والوقائع لا بغرض المعرفة فى حد ذاتها ، وإنما بغرض الوقوف على كيفية تشكيلها لشخصية ننظر إليها على أساس أنها نموذج وقدوة مطلوب من كل مسلم ، بل ومن كل من يستغنى النهج على الصراط المستقيم ، أن يحذو حذوها ، ويهتدى بما كانت عليه .

المقوم المكانى :

لسنا من القائلين بالحتمية الجغرافية ، لأننا نؤمن بأن الله - عز وجل - قد وفر للإنسان إرادة تمكنه من أن يغير ويبدل فى ظروف المكان ، لكننا فى الوقت نفسه لا نستطيع أن نتغافل عن دور المكان ، بما يحيط به من ظروف طبيعية ، فى تكوين الشخصية ، وليس فى الأمر تناقض ، فمثل هذه الظروف المكانية تضع لبنات ، لكن إرادة الإنسان هى التى ترسم الشكل العام لما يمكن أن تكونه هذه اللبنة ، وهى التى تضع الوظيفة التى يقوم بها هذا الشكل العام ، فما بالناس لو كنا أمام شخصية نبوية تختصها العناية الإلهية بالاختيار والتوجيه والرعاية ؟

والبيئة الطبيعية لحياة محمد ﷺ هى الجزيرة العربية كلها بوجه عام ، سماؤها وأرضها ، شمالها وجنوبها ، جبالها ووديانها ، نخودها وتهاثمها ، وهى بوجه خاص شمال تلك الجزيرة المعروفة بأرض الحجاز ، وهى بوجه أخص - مكة من أرض الحجاز^(١) .

وفى وسط طريق القوافل المحاذى للبحر الأحمر ، ما بين اليمن وفلسطين ، تقوم عدة سلاسل من الجبال تبعد ثمانين كيلومترا من الشاطئ ، وهى تحيط بواد غير فسيح ، تكاد تحصره لولا منافذ ثلاثة ، يصله أحدها بطريق اليمن ، ويصله الثانى بطريق قريب من البحر الأحمر (بحر القلزم) عند مرفأ جدة ، ويصله الثالث بالطريق المؤدى إلى فلسطين . فى هذا الوادى المحصور بين الجبال تقوم مكة . ومن العسير معرفة تاريخ قيامها ، وأكثر الظن أنه يرجع إلى الوف سنين خلت . والثابت أن واديا اتخذ من قبل أن تبني مونتلا لراحة رجال القوافل ، بسبب ما كان به من بعض العيون ، وأن رجال القوافل هؤلاء كانوا يجعلون منها مضارب لخيامهم ، سواء منهم القادمون من ناحية

(١) محمد الصادق عرجون : محمد من نبوته إلى بعثته ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، سلسلة البحوث الإسلامية ، الكتاب الحادى والأربعون ، نوفمبر ١٩٧١ ، ص ٣٩ .

اليمن قاصدين فلسطين والقادمون من فلسطين متجهين إلى اليمن . والراجع أن إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - أول من اتخذها مقاما وسكنا ، بعد أن كانت مجرد محطة للقوافل وسوقا للتجارة يقع فيها التبادل بين الآتين من جنوب الجزيرة والمنحدرين من شمالها^(١) .

والتاريخ الطبيعي عرف للجزيرة العربية في جملتها خصائص شاملة تشارك فيها جميع أجزائها ، وعرف بعد ذلك خصائص فصلت الجنوب عن الشمال ، وعرف خصائص امتازت بها أرض الحجاز ، وخصائص امتازت بها مكة في موقعها من أرض الحجاز .

عاصرت تلك الخصائص الجزيرة العربية مفرقة بين شمالها وجنوبها آمادا طويلة ، وأحقابا متعددة ، تدخل مع التاريخ في أعماقه البعيدة حتى تقف معه عند مجاهل العصور التي لم تتبين له معالمها ولم تزل تمخضها الحوادث وتدافعها الأحداث ، وتمر مع الزمن في أطوار طبيعية حتى تبلورت إلى صورة واحدة مشت بالجنوب إلى الشمال فمزجته به ، في خصائصه حتى صار كأنه هو ، جدبا وشظف عيش ، وقسوة طبيعية ، وجفوة حياة واكفهرار منظر ، وعبوس جو ، ولفح سموم ، وكثرة تقلبات وقلق إقامة وتطلعا إلى السماء رجاء غيث ، وتوثبا في أرجاء الأرض طلبا لمرعى^(٢) .

وإزاء حرارتها شديدة القسوة ، وصف ابن بطوطة الرحالة هذه الحرارة بأن حصباء مكة تشبه صفائح محماة ، وليس فيها ولا بقربها ماء جار ؛ ولذلك ليس فيها نخيل واحات الحجاز ولا أزهارها ، فهى وما حولها من الجبال جرداء ، ويقل فيها الماء قلة شديدة ، لولا بثر رمزم الذى يسقى من يلوذ بها ، وهو ما جعل سقاية الحجاج فيها فيما بعد من الوظائف المقدسة^(٣) .

وطبيعى ألا يكون للمملكة النباتية فى مكة مكان ، إذ لا نبات فيها إلا بعض أشجار البادية . والوحشة والعزلة شديدتان فوق جبالها ومنحدراتها إلى صحراء نجد ، ولا تسمع صوتا مطربا لطائر ، فأنت لا تسمع هناك إلا صفير الرياح يصك أذنيك ،

(١) محمد حسين هيكل : حياة محمد ، القاهرة ، دار المعارف ، ط ١٦ ، ١٩٨١ ، ص ١٠١ .

(٢) محمد الصادق عرجون ، مرجع سابق ، ص ٤٠ .

(٣) شوقى ضيف : محمد خاتم الرسل ، القاهرة ، دار المعارف ، ٢٠٠٠ ، ص ٤٧ .

ولا ترى إلا صخور الجبال السوداء ، وكأنها فحم احترق من طول تظليه بلهب حرارة الصيف الكاوية (١) .

وقد قضت البيئة الطبيعية والفوضى الدينية وشيوع الخرافات أن تتوافر لدى العرب أسباب لإشعال نيران الحروب وإيقاد جذوة التطاحن قلما توافرت لامة أخرى من الأمم ، ولا يغلو من يقول إن حياة العرب فى جاهليتهم كانت حياة لا تعرف الأمن والسلام ، بل كانت حياة تخفق فوقها بنود الحرب والشقاتل ، وكأنما ضنت عليها الطبيعة بما يروى غلتها ويخصب أوديتها من غير الماء فجادت عليها بأنهار دماء ، وكأنما أصبحت الحرب طبيعة من طبائع ذلك الجيل من الناس (٢) ، فمن العسير جدا على التاريخ أن يجد يوما من أيام الناس مر على جزيرة العرب وليس بين أبنائها قتال ، فإذا لم يكن فى الجنوب كان فى الشمال ، وإذا لم يكن فى نجد كان فى تهامة ، وإذا لم يكن بين قبائل حمير كان بين نزار ، وإذا لم يكن فى ربيعة كان فى قيس . وقد عدد المؤرخون أيام الوقائع الكبرى فى الجزيرة العربية وذكروا أسبابها ونتائجها ، فإذا بها راجعة ، فى الغالب والأعم إلى تغالب على مرعى ، أو حماية جار ، أو أخذ ثار ، أو مساعدة حليف ، وكم من سبب تافه ألهب لظى حرب لبثت أعواما يصطلى أوارها الناس (٣) .

لكن مكة ، بلد النبى ﷺ ، لم تترك للطبيعة تحبسها فى واديهما الأجرد بين جبالها السود المكفهرة القاسية ، بل تداركتها العناية الإلهية فأهدت إليها (الكعبة) بيت الله الحرام ، فصارت بها مكة ، بلد الله الحرام ، وكان الذى أقام الكعبة إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام ، وإبراهيم جد العرب الذى تنتهى إليه مفاخرهم ، وإسماعيل أبوهم ، وقد تعرب منذ كان ، فلم يعرف غير العرب شعبا ، ولا غير جزيرة العرب وطنا ، ولا غير مكة بلدا (٤) .

وهكذا استجاب المولى عز وجل لدعاء نبيه إبراهيم : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥) ﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ

(١) المرجع السابق ، ص ٤٨ .

(٢) محمد الصادق عرجون ، ص ٥٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥٦ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٤٤ :

وَبَشِ الْمَصِيرُ (١٢٦) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) ﴿ [البقرة].

ومع أن اليمن كانت أرقى بلاد شبه الجزيرة كلها حضارة بسبب خصبها وحسن تنظيم انحدار المياه إلى أرضها ، لم تكن مع ذلك مطمح النظر لأهل هذه البلاد الصحراوية المترامية الأطراف ، ولم يكن إلى معابدها حجهم ، وإنما كانت مكة وكانت كعبتها بيت إسماعيل مثابة الحاج ، إليها كانت تشد الرحال وتشخص الأبصار ، وفيها أكثر من كل جهة سواها ، كانت تراعى الأشهر الحرم لذلك ولمركزها الممتاز في تجارة العرب كلها ، كانت تعتبر عاصمة شبه الجزيرة ، ثم أراد المولى عز وجل أن تكون مسقط رأس رسول الله محمد ﷺ ، فتكون بذلك متجه نظر العالم على توالى القرون ، ويظل لبيتها العتيق تقديسه ، وتبقى لقريش فيها المكانة السامية ، وإن ظلت وظلوا جميعا أدنى إلى خشونة البداوة التي كانوا عليها منذ عشرات القرون (١) .

وكانت مكة في تلك الفترة التي شهدت مولد المصطفى مدينة كبيرة مزدهرة أعدت منذ زمن بعيد محطة للتجارة ، وزودت بكل ما يصلح لاستقبال التجار وإقامتهم ، وكانت تقع في شمالها دولة للفرس ودولة للرومان ، دولتان تعيشان في حرب مستمرة ، وتستنصر كل واحدة منهما على الأخرى بأعراب أطراف الصحراء . وإذا كان انتظام القوافل يحتاج إلى تأمين المواصلات ، فقد أثرت الحروب المتصلة بين الروم والفرس على خطوط القوافل التي كانت تحفل بألوان البضائع من أدنى الأرض إلى أقصاها تحت تهديد حروب الفرس والروم والقبائل التابعة لهذا الفريق أو ذاك (٢) .

وهكذا بدأت مكة تتحول من محطة تجارية تستريح عندها القوافل إلى مركز تجارى تصدر إليه القوافل وترد ، حيث تقام أسواق ضخمة يتبادل فيها التجار من مختلف أنحاء البلاد بضائع آسيا الوسطى والشام واليمن ومصر والهند والعراق والحبشة ، والفرس والروم ، ثم أخذ تجار مكة في تجهيز القوافل لحسابهم الخاص .

وإذ كانت مكة في واد غير ذى زرع ، فقد اعتمدت الحياة الاقتصادية فيها على التجارة ، وأصبحت يوما بعد يوم مدينة تحكم التجارة فيها الكثير من مظاهر العلاقات الاجتماعية ، وأقيم بناؤها الدينى قبل الإسلام والثقافى على أساس البيع والشراء

(١) محمد حسين هيكل ، حياة محمد ، ص ١٠٠ .

(٢) عبد الرحمن الشرقاوى : محمد رسول الحرة ، القاهرة ، دار الهلال ، سلسلة كتاب الهلال العدد ٢٠١ ، ديسمبر ١٩٧٦ ، ص ١٣ .

والربح ، وأصبح التجار الكبار فيها هم الحاكمون ، فهم ينشئون القواعد ويفرضون التقاليد التي تصون لهم مصالحهم في المعاملات .

وعاما بعد عام امتلأت الكعبة بأصنام ترمز إلى الآلهة التي تعبدها كل القبائل التي تتعامل مع مكة ، وأصبح أهل مكة جميعا إما تجارا يستوردون ويصدرون ويبيعون لأهل الواحات والمدن المنتشرة فى الجزيرة العربية ، وإما وسطاء فى المبادلات بين التجار العابرين ، وإما أصحاب مصارف يوظفون أموالهم فى إقراض التجار الصغار نظير حصة من الأرباح ، وإما مرايين يكسبون من الربا ما يراكم ثرواتهم (١) .

فإذا ما تمعنا فى دلالات هذه الظروف الجغرافية فى أن تكون هى الرحم البيئى الطبيعى لظهور الرسالة الإسلامية عن طريق الرسول ﷺ ، فسوف نلاحظ أن معظم الرسالات الإلهية كانت فى أرض على مقربة من البوادي (٢) ؛ لأن أولئك تكون نفوسهم قابلة للمجديد من الرسالة ، وغير متخلفة فى مداركها :

١ - إذ يكون فيها الصفاء الصالح لتلقى تكليفات الوحي الإلهى ، وفيها المدارك المتقبلة التى تزن وتفكر وتربط حاضرها بماضيها وتستخرج من ماضيها ما ينير لها حاضرها ، من غير إعنات فكرى ولا إجهاد نفسى ، والمقاومات للرسالة تكون أعراضها ظاهرة ، يحوها الزمان القصير ، إذ ليست غائرة فى النفوس ، بل إنها على سطح القلوب .

٢ - وإن المدائن ذوات الحضارات تكون فيها عادات راسخة وتقاليد ثابتة ، وأفكار سائدة ، فلكى تدخل العقيدة الجديدة يجب تفرغ الأذهان مما امتلأت ، حتى يكون ثمة حيز للتفكير الجديد ، إذ إن العلوم وما يتصل بها من فلسفات ، سواء أكانت حقا أم كانت باطلا تملؤها ، وإذا جاء الدين الجديد كانت المصارعة بين ما ألفوا ، وما جد لهم ، وأقل أبواب المصادمات المجادلة ، والمجادلة مع المتعصبين تضيع فيها الحقائق .

وقد يقال إن أهل البادية لهم عادات وتقاليد ، كما أن أهل الحضارات لهم ذلك ، بيد أننا يجب ألا ننسى أن تقاليد البدو لا تركز على عناصر فكرية تتغلغل فى الأذهان ،

(١) المرجع السابق ، ص ١٤ .

(٢) محمد أبو زهرة : خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، ١٩٩٣

وتسيطر على القلوب كالأفكار والآراء فى بلاد الحضارات ، وما يكون فى دائرة العمل من غير تغلغل لا يكون - غالبا - راکزاً ثابتاً ، مثل الذى يكون منشؤه التفكير العميق .

٣ - وإن أى دين لابد له من ناس يحملونه ، ويسيروا به ، وأهل الجادية الذين يكون عندهم من التفكير والرقى النفسى يكونون أقوى نفساً ، وأشد جلاداً ، ولقد رجح كثير من الاجتماعيين أنهم هم الذين يحملون أعباء الجهاد فى سبيل ما يعتقدون ، ما دامت أوضاع الحضارة لم تصب قلوبهم ، بل فيهم بأس وقوة احتمال^(١) .

الأصول الاجتماعية :

ونحن عندما نحاول اقتفاء الأصول التى انحدر منها الرسول ﷺ لا نقصد الانحياز الكامل إلى القول بالحتم البيولوجى وإرجاع الأثر إلى الأصول الوراثية ، والتشيع إلى النظر الطبقي ، وإنما الذى لا نستطيع غض النظر عنه هو ما يرتبط بالأصل من قيم واتجاهات وأساليب عمل وتفكير ومفاهيم ، وهو الأمر الذى عبرت عنه التقاليد الشعبية فى استخدامها لكلمة الأصل عند السعى لإقامة روابط تزواج .

وقد شاءت إرادة المولى - عز وجل - أن يختار محمداً ﷺ من أفضل القبائل العربية شرفاً ومكانة بين العرب ، وأفضل البطون وأطهر الأصلاب ، فما تسلسل شىء من أدران الجاهلية إلى نسبه ﷺ^(٢) ، قال رسول الله ﷺ عن نفسه : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفانى من بنى هاشم»^(٣) . وفى هذا الشأن تحدث أبو سفيان بن حرب مع هرقل بعد أن ظهر أمر محمد ﷺ ، وشاعت دعوته ، وسمع الرومان برسالته ، فقال أبو سفيان لهرقل رداً على سؤاله عن نسب النبى ﷺ ، وكان يوماً خصماً شديداً لخصومة للنبي ﷺ ، فقال غير كاذب : إنه من أوسط قريش ، أى أعلاهم ، لأن الوسط هو الأعلى والأشرف ، فقال هرقل : هكذا يبعث الأنبياء من أشرف الناس نسباً !

(١) المرجع السابق ، ص ٥٦ .

(٢) موسى شاهين لاشين ، وصلاح الدين يوسف شلبي : دراسات فى السيرة وعلوم السنة ، القاهرة ، مطبعة الفجر الجديد ، ١٩٨٤ ، ص ٦٤ .

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم .

وليس المراد بشرف النسب أن تكون عشيرته ذات مال كثير ، وأن يكون قد نال منهم تركة مثرية كبيرة ، فإن المال لا يكون نسباً ، وقد كان عمه أبو طالب كبير البطحاء وشريفها ، وكان مع ذلك قليل المال ، والنبي ﷺ مع علو نسبه بين العرب كان فقيراً وكان يتيماً ، وكان يرعى الغنم ، فليس علو النسب والشرف ملازماً لكثرة المال أو قوة البطش أو عظمة السلطان ، إنما شرف النسب أن يكون من وسط يخلو من نواقص السلوك (١) .

إن النبي الذي ليس فيه رفعة الأصل ، وانتماؤه إلى أسرة ذات تقاليد فاضلة ، فإنه يكون أكثر تعرضاً للرد ، واستقراء تاريخ الانبياء يؤكد لنا أنهم كانوا يعيرون بأن أتباعهم هم من أراذل القوم ، لا من أشرفهم ، ولا من ذوى النسب ، ويتخذون هذا سبباً لرفض الدعوة ، وإن جانبهم الصواب في هذا بطبيعة الحال ، ولعل حديث القرآن الكريم عما لاقاه نوح عليه السلام من قومه لأبرز مظهر لهذا الذي نقول : ﴿ لَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (٢٧) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ لَعَمْرِي عَلَيْكُمْ أَنْذَرْتُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (٢٨) وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٩) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣٠) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٣١) ﴾ [هود].

ورسول الله ﷺ هو نتاج اجتماع فرعين زاكيين من الدوحة الكبرى ، دوحة قريش ، فأبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، وأمه آمنة بنت وهب الذي ينتسب إلى (زهرة) بن كلاب من صميم قريش ، وهو الأخ الأكبر لقصى والد عبد مناف . وهذا الترابط الذي كان بين زهرة وعبد مناف هو الذي يوحى بجعل فرعيهما في قريش ملتقى ما تنقله الأصول الوراثية من الخصائص الإنسانية .

لكن هناك فرقا بين فرعي عبد مناف وزهرة في مقدار ما عند كل منهما من الجاذبية للخصائص والطباع ، والتاريخ يذكر لبني عبد مناف خلاص القوة والصلابة والتمجد بالمكارم وحب الشرف والسيادة والبذل ودقة الشعور وسرعة البداة ، وهي

(١) محمد أبو زهرة ، المرجع في السيرة النبوية ، ج ١ ، ص ٧٣ .

خصائص كانت كلها متوافرة في قصى جدهم الأعلى ، فأخذها منه تأثرا ابنه عبد مناف وأروثها عبد مناف بنيه من بعده . ويذكر لبنى زهرة الأناة والهدوء ورقة الحاشية وحب الثراء ، وهي خصال كانت ملازمة لأبيهم زهرة بن كلاب ، ومنه تحدت إلى ولده موزعة عليهم على حسب ما فيهم من استعدادات^(١) .

ويروى ابن عباس عن قصى ، الجد الأكبر ، أنه : أصاب ملكا أطاع له به قومه ، فكان شريف أهل مكة ، لا يتارع فيها ، فابتنى دار الندوة ، وجعل بابها إلى البيت ، ففيها يكون أمر قريش كله ، وما أرادوا من : نكاح أو حرب أو مشورة فيما يتوهم ، حتى أن كانت الجارية تبلغ أن تدرع فما يشق درعها إلا فيها ، ثم ينطلق بها إلى أهلها ، ولا يعقدون لواء حرب لهم ، ولا في قوم غيرهم إلا في دار الندوة : يعقده لهم قصى ، ولا يعذر (يختن) لهم غلام إلا في دار الندوة ، ولا تخرج عيسر (قافلة) من قريش فيرحلون إلا منها ، ولا يقدمون إلا نزلوا فيها تشريفا له ، وتيمنا برأيه ، ومعرفة بفضله ، ويتبعون أمره كالدين المتبع : لا يعمل بغيره في حياته وبعد موته ، وكانت إليه الحجابة (سدانة البيت) والسقاية (سقيا الحجاج) والرفادة (إطعام الحجيج) واللواء (للحرب) والندوة (للمشورة) ، وحكم مكة كله ، وكان يعشر (يأخذ منهم العشر) من دخل مكة سوى أهلها^(٢) .

نسب شريف طاهر من آباء طاهرين وأمهات طاهرات ، لم يزل محمد بن عبدالله يستقل من أصلاب أولئك إلى أرحام هؤلاء ، ولم يصبه سفاح الجاهلية حتى اختاره الله رسولا واصطفاه نبيا ، روى الشيخ الإمام عليش في شرحه عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال ، قال رسول الله ﷺ : « ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء ، ما ولدني إلا نكاح الإسلام » ، يعني أن كل نكاح في نسبه الطاهر كان شرعيا كالنكاح في الإسلام ، وذلك على حسب الأصول المتبعة في عرف العرب ، ولا شك أن شرف النسب وطهارته من شروط النبوة^(٣) .

(١) محمد الصادق عرجون ، ص ٦٩ .

(٢) عبد الحلیم محمود : الرسول صلى الله عليه وسلم وستة الشريفة ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، سلسلة البحوث الإسلامية ، العدد ٧٣ ، مارس ١٩٧٤ ، ص ٤٣ .

(٣) أبو النصر مبشر الطرازى الحسينى : نبذة من السيرة النبوية ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، سلسلة البحوث الإسلامية ، العدد ٥٧ ، أكتوبر ١٩٧٢ ، ص ٢١ .

وقد اتسمت آمنة كما يبدو من أخبارها بأنها كانت صبورا ، وكانت تشبه البتول فى سموها ، وفى اصطفاء الله تعالى لها فى أن تكون أما لسيد البشر محمد ﷺ كما اصطفى مريم البتول لتكون أما للمسيح - عليه السلام - ، ولكن آمنة ولدت محمدا وحملت به كسائر البشر . وكانت شبيهة بالبتول فى الصبر ، وفى خلاصها من فتن الزواج ، وكونها حملت صاحب أكبر رسالة فى هذا الوجود^(١) .

لكن الزوج غادر ليجلب رزقا لقومه ، فعاجله الموت !

فهذه الأم الصبور على فراق زوجها الشاب فى سبيل نفع قومها ، والمرأة الفاضلة ترضى باغتراب من تحب إذا كان الاغتراب لإصلاح الحال العام ، وارتضت صابرة أن يولد ولدها الحبيب فى غيبة زوجها الحبيب الذى لم يلبث أن نالته حتى بعد عنها ، فكان الرضا بالانتساب إليه يغنى عن المتعة بقربه ، واكتفت من متعة هذا الزواج الطاهر بمتعة قره عينها ولدها الحبيب محمد ﷺ ، وعاشت مطمئنة إلى أمل اللقاء ، وأن يجمع الله تعالى الشمل المتفروق كما أراد رب العالمين ، ولكن الله جلت قدرته أراد اختبارها فأفقدتها زوجها فى غربته ، فكانت الصابرة الكريمة القائمة على تربية ولدها ، الراضية بأمر ربها من غير أن يعرف عنها تملل بحياتها وعيشها .

وإذا كان عبد الله قد مات بعد زواجه بآمنة بوقت قصير ، والرسول صلى الله عليه لم يزل بعد فى رحم أمه ، فإن هذا يلفت نظرنا إلى اتفاق عجيب فى حيوات الأنبياء الأربعة : إسماعيل ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، عليهم جميعا أركى الصلاة والسلام ، أما هذا الاتفاق العجيب فهو أنهم قد عهد بهم فى طفولتهم إلى الأمهات وحدهن دون مشاركة الآباء ، فلم تقم الأم بدورها الطبيعى فقط ، بل عوضت إلى جانبه فقد الأب أو غيابه . ولا ترى عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) غرابة فى ذلك ولا مصادفة ولا اتفاقا^(٢) ، إذ الأمومة فى عاطفتها الجياشة وإيثارها الرائع ، أقرب إلى أن ترعى أصحاب الرسائل الدينية التى تقوم على الروحانية ، وما كانت السماء لتجدد هذه الصلة ، ولا كانت الأديان التى حملها أبناء صنعتهم أمهاتهم ، بالتي تؤخر مكان الأم أو تضعها فى غير موضعها العتيد : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم] .

(١) محمد أبو زهرة ، المرجع فى السيرة النبوية ، ج ١ ، ص ٩١ .

(٢) بنت الشاطئ : أم الرسول محمد آمنة بنت وهب ، القاهرة ، دار الهلال ، سلسلة كتاب الهلال ، العدد ٢٦ ، مايو ١٩٥٣ ، ص ٣٤ .

ولم تك إلا فترة قصيرة بعد يوم الفيل ، حتى ذاعت بشرى المولد ، وقد حدد قوم هذه الفترة بخمسين يوماً وهو الأكثر والأشهر . وعن ابن عباس أن المولد كان يوم الفيل ، واكتفى آخرون بأن ذكروا أنه كان في عام الفيل . وكانت مكة - حين ذاعت بشرى المولد - ما تزال تحتفل بما أتاح الله لها من نصر على أصحاب الفيل ، وبلغ من غبطة البيت الهاشمي بالمولود العزيز أن ثوية الأسلمية ، جارية أبي لهب بن عبد المطلب ، لم تكذب توافي سيدها ببشرى المولد ، حتى أعتقها ، ولو قد كشف له الحجاب عن الغد المغيب ، لروعته الحرب الدامية التي قدر لقريش أن تصلاها بعد أربعين عاماً ، عندما جاء وليدها ذاك الهاشمي اليتيم ، برسالة السماء^(١) ، ويصدق قول شوقي :

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء
الروح والملا الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء
والعرش يزهو والحظيرة تزدهى والمنتهى والسدر العصماء
وأسرع جده عبد المطلب يحمله إلى الكعبة ، وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه ، وقال فيما قال :

الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان
قد ساد في المهدي على الغلمان أعينه بالله ذي الأركان
حتى أراه بالغ البنين أعينه من شر ذي شأن

من حاسد مضطرب العنان^(٢)

ثم عاد ودفعه إلى أمه وسماه محمداً ، فقيل له : كيف سميت بهذا الاسم ، وليس لأحد من أبائك ؟ فقال : إنني لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم .
وأقبلت آمنة على ابنها تحنو عليه في انتظار المراضع المقبلات من البادية يتلمسن تربية أولاد الأشراف ، والأعرابيات اللاتي يقصدن مكة لهذه الغاية هن طالبات رزق ويسار ، ولم يكن لمحمد ترقب عطايه ، أو غنى تغرى جدواه ، فلا عجب إذا زهدت فيه المراضع وتطلعن إلى غيره^(٣) .

(١) بنت الشاطي : أم الرسول محمد ، ص ١٤١ .

(٢) طبقات ابن سعد ، ج ١ ، ص ٦٤ .

(٣) محمد الغزالي : فقه السيرة ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٠ ، ص ٦٢ .

وكانت حليلة ابنة أبي ذؤيب من قبيلة بنى سعد إحدى القادمات إلى مكة ابتغاء العودة برضيع تستعين على العيش بحضائنه ، ولم يرض طموحها أول الأمر طفل يتيم إلا أنها لم تجد طلبتها واستحييت أن تعود صفر اليدين ، فرجعت إلى آمنة تأخذ منها .
محمدًا .

وتنشئة الأولاد في البادية ليمرحوا في كنف الطبيعة ، ويستمتعوا بجوها الطلق وشعاعها المرسل ، أدنى إلى تزكية الفطرة وإيماء الأعضاء والمشاعر ، وإطلاق الأفكار والعواطف^(١) .

ولعل هذا يدعونا إلى قدر غير قليل من التحسر على ما أصبح أبنائنا المعاصرون يعيشونه حيث الشقق الضيقة في عمارات متلاصقة كأنها رنازين تغلق على مساجين ، مما كان دافعاً لبعض المربين أن يلحوا على ضرورة أن نربي أبنائنا بين أحضان الطبيعة .

وهكذا نجد أنه ﷺ قد حرم عاطفة الأبوة المشفقة ، ويوعد من عاطفة الأمومة الحانية ، ونشأ بعيداً عن بلده وقومه ، وبلده حاضرة البلاد العربية ، لها من طبيعة الحواضر ما يسمها في بعض جوانبها بميسم اللين والدعة ، وقومه أهل شرف وسيادة في بلده ، وللشرف والسيادة آثارهما على الأخلاق والتطبع وتوجيه الغرائز والسلوك ، نشأ في بادية بين قوم من العرب عرفوا بصفاء البيان ، وفصاحة اللسان ، ضاق عيشهم وعصفتهم السنون ، يعيشون في بادية تصهرها الشمس إذا طلعت ، وتتلأأ في سماء لياليها النجوم الزاهرة ، ويضيئها القمر المنير ، ويزمجر في أرجائها الرعد ، ويلمع في آفاقها البرق ، وتهدر في وديانها العواصف وتطبعها الحياة بطابع قاس متقلب ، تنتشر على صفحاتها هنا وهناك خيام يأوي إليها الناس إذا أقبل الليل ، أو قيظ النهار ، يسرحون بالأغنام والإبل يرتادون لها المراعى وظلال الشجر وعيون المياه ومجارى الوديان ومجتمع الأنهار ومساقط الغيث ومنابت الكلا ، وذلك هو كل ما يشغل أهل البيئة ، وفيما سواه فراخ لا يملأه من العمل كثير ولا قليل ، فهي بيئة تدعو إلى التأمل والتفكير وتقليب النظر في ملكوت الله تعالى ومظاهر الوجود لدى من آتاه الله النظر الشاقب والعقل الراجح والأفق الواسع والقلب الطاهر الصافي^(٢) .

(١) المرجع السابق ، ص ٦٣ .

(٢) محمد الصادق هرجون ، ص ٢٢٨ .

وعندما عاد لأمه ، وذهبت به وهو فى سن السادسة على وجه التقريب لتعود أهلها فى المدينة ، وشرعت فى العودة إلى مكة ، وافاها الأجل فى الطريق ، فتعهدته جارية حبشية إلى أن أوصلته إلى جده عبد المطلب كى يوالى رعايته .

وإن ارتباط حياته الطاهرة بجارية حبشية تزويد من الله تعالى له بزد إنسانى ، ليشعره بأن الناس سواسية ، وأن كل الفضل فيمن يحسن فى عمله ، لا فيمن يفاخر بنسبه ، وإنها لحكمة عالية أن تكون الحاضنة التى لا يستغنى عنها محمد ﷺ أمة حبشية ؛ لأنها تربيته تربية ربانية على المساواة الإنسانية ، وأنه لا شرف إلا بالنفع والعاطفة ؛ لذلك لم يكن غريبا من الذى حضنته جارية حبشية أذاقته حب الأمومة ، وإن كان دون حبها ، وأوصلته إلى جده محوطا بعناية الله وعطفها - أن يكون نصير الأرقاء والمانع للرق الإنسانى - فليس غريبا أن يغضب أشد الغضب عندما يسمع بعض صحابته يعبر آخر بقوله : « يا ابن السوداء » ، ويقول فى قوة : لقد طفح الكيل . لقد طفح الكيل . ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى ، فمحمد ابن البيضاء حضنته السوداء فكان ابنا لهما معا ^(١) .

وراح الطفل إلى جده عبد المطلب ، وكان هذا الطفل عند جده أحب الناس إليه ، يرأمه ويعطف عليه ، ويوفر له أسباب الهناء والسعادة ، ويملا قلبه بالرضا والارتياح ، ومع ذلك كله كان اليتيم الفقير لا يزال يشعر بالفراغ الواسع الذى تخلف عن فقد لآبيه وأمه . وعلى الرغم من الانكسار الذى كان يلازمه ، ما هانت نفسه ولا انخفضت رأسه ، بل كان دائما أبدا يشعر أنه يعيش فى دنيا غير دنيا الناس ، ويحيا فى عالم غير هذا العالم الذى يرفع درجات أهله بالمادة الحقيمة ، والحطام الفانى ، والعرض الزائل ، وما رآه من زملائه وأقرانه إلا وحمله ترفعه عن السفاسف ، وبعده عن الدنيا على أن يحترمه احتراماً يليق بأمثاله الذين يتعشقون المجد ، ويطلبون السؤدد ^(٢) .

وسبب ذلك يرجع إلى أنه والحمد لله ، وبفضل تديره ورعايته وتوجيهه لم يتدنس بدنس الجاهلية قط ، وكأئما كان ينظر من عالم الغيب إلى ذلك الموقف الذى سيقفه من تلك الخرافات ، من حيث بيان تهافتها والتأكيد على مجافاتها للحقيقة ،

(١) محمد أبو زهرة : المرجع فى السيرة النبوية ، ج ١ ، ص ١١٧ .

(٢) إبراهيم أبو الخشب : من فيض الرسالة ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، سلسلة البحوث الإسلامية ، العدد ٦٣ ، أبريل ١٩٧٣ ، ص ٣٤ .

وهذه الحرب التي سيعلنها على تلك الخزعبلات ، فكان سلوكه الذي يسلكه ، ومعاملته التي يعامل بها من حوله ، على طراز نادر من الأدب ، ومثال رفيع من الكمال .

اختياره نبيا ورسولا :

كان من الملاحظ أن محمدا يميل إلى الوحدة والعزلة ، فلم كان هذا الميل ؟
إنه على الرغم مما وهبه العرب من مزايا فقد أصبحوا قبل نزول الوحي برسالة الإسلام غارقين في طوفان من الضلالات . . .

لقد نسوا نسيانا تاما دين التوحيد ، الذي نشره فيهم جدهم إبراهيم ، وإن كانوا قد استمروا في تقديس الكعبة التي بناها بيديه ، فقد اتخذوا لله شركاء بزعمهم ، من أصنام تحظى عادة بتفضيلهم ، وكان لكل قبيلة ، بل لكل أسرة صنم تؤثره عما عداه ، وأصبحت الكعبة مباءة لعشرات الأصنام من خشب أو من حجارة ، تعبد من دون الله^(١) .

أنصاب وأزلام ، وسكر ، واستعمال للسحر والرقى . . . كل هذا كان يهوى بعقلية هؤلاء القوم الذين وهبهم الله استعدادا فطريا رائعا . لقد تركوا لأنفسهم الجبل على الغارب ، وأسرفوا في فهم الحرية ، فكان الرجل منهم يتزوج من النساء أكبر عدد يمكنه تغذيته ، وكان من تقاليدهم : أن النساء تورث كما يورث العقار ، فقد كان الابن بعد موت أبيه يتصل اتصالا جنسيا بمن ورثهن من زوجات والده .

ذلك ، لا شك بشع مخجل ، بيد أن البشاعة قد بلغت أقصى مراتبها في وأد البنات . لقد تغالى العرب وأسرفوا في كل ما يتصل بالشرف ، وذهب بهم هذا الإسراف إلى تخيل احتمال أن يؤدي شرفهم بسبب سوء سلوك فتاة أو بسبب اغتصابها ، وجسم الخيال ذلك لبعض الآباء الذين أفسدت المغالاة طبائعهم ، فتوهموا ، ثم ظنوا وتخلوا ، ثم خالوا ، وخافوا ففضلوا القضاء على بناتهم منذ أن يتنسنم الحياة .

ولقد كان ميل العرب إلى التباهى ، وحساسيتهم المرهفة فيما يتعلق بالكرامة وكبرياتهم ، من أكبر العقبات التي تمنعهم من الخضوع للنظام ، لذلك كان كل ارتباط ، أو تقدم أو تنظيم اجتماعي ، مستحيل التحقيق ، وكان من الطبيعي أن تستمر الحرب فلا تنقطع ، وأن يحل الثار ، الذي لا هوادة فيه ولا رحمة ، محل التقاضى ، فتسيل الدماء في كثير من البقاع .

(١) أتين دينيه ، وسليمان بن إبراهيم : محمد رسول الله ، ترجمة عبد الحليم محمود ، ومحمد عبد الحليم محمود ، القاهرة ، دار المعارف ، ط ٣ ، ١٩٨٦ ، ص ٤٠٤ .

ذلك هو الضلال الذى أحزن محمدا وأرقه وجعله لا يستطيع الصبر على رؤيته^(١).

من هنا كان هذا الوقت الطويل الذى يستغرقه فى الانقطاع عن الناس فى غار حراء متأملا مفكرا ، وخاصة فى شهر رمضان . . .

ولم يكن فى حاجة إلى كثير من التأمل ليرى أن ما يبشر قومه من شؤون الحياة وما يتقربون به إلى آلهتهم ليس حقا ، فما هذه الأصنام التى لا تضر ولا تنفع ، ولا تخلق ولا ترزق ، ولا تدفع عن أحد غائلة شر يصيبه ؟ وهبل واللات والعزى ، وكل هذه الأنصاب والأصنام القائمة فى جوف الكعبة أو حولها ، لم تخلق يوما ذبابة ولا جادت مكة بخير . ولكن ، أين الحق إذن ؟ أين الحق فى هذا الكون الفسيح بأرضه وسمواته ونجومه ؟ أهو فى هذه الكواكب المضيئة التى تبعث إلى الناس النور والدفء ، ومن عندها ينحدر ماء المطر ، فتكون للناس ، ولاهل الأرض كافة من خلائق ، حياة بالماء والنور والدفء ؟ كلا ، فما هذه الكواكب إلا أفلاك من أثر لا حد ولا نهاية له ؟ ولكن ، ما الأثير ؟ وهذه الحياة التى نحيا اليوم فتنقضى غدا ، ما أصلها وما مصدرها ؟ أمصادفة تلك التى أوجدت الأرض وأوجدتنا عليها ؟ لكن للأرض وللحياة سننا ثابتة لا تبديل لها ولا يمكن أن تكون المصادفة أساسها^(٢) . وما يأتى الناس من خير أو شر ، أفيأتونه طواعية واختيارا ، أم هو بعض سليفتهم ، فلا سلطان لاختيارهم عليه ؟ فى هذه الأمور النفسية والروحية كان محمد يفكر أثناء انقطاعه وتعبده بغار حراء .

وفى ليلة من ليالى رمضان ، نامت الدنيا ، لا تلقى بالا إلى هذا الرجل من بنى هاشم ، ابن امرأة كانت تأكل القديد ، قد أوى إلى غار حراء مستغرقا فى تأمله ، يلتمس فى العتمة شعاعا من نور الحق ، وينشد فى خلوته أنس الهدى وراحة اليقين ، وخواطره تحوم حول البيت العتيق الذى رفع إبراهيم القواعد منه وإسماعيل ، وطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود ، فلم يلبث أن صار مع الزمن مثنى لأوثان ممسوخة شتى^(٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ١٠٥ .

(٢) محمد حسين هيكل : حياة محمد ، ص ١٤٦ .

(٣) بنت الشاطىء : مع المصطفى فى عصر المبعث ، القاهرة ، دار المعارف ، سلسلة اقرأ ، العدد ٣٢٣ ، نوفمبر ١٩٦٩ ، ص ١٥ .

وغير بعيد من غار حراء ، هجعت مكة تجتر ذكريات مجدها الديني الغابر وقد طوته وثنية عمياء ، وتساورها من حين إلى حين رجفة من قلق الوعي ، ثم لا تلبث أن تهمد تحت وطأة الكابوس الباهظة ، لا تحسب حسابا لهذا المعتكف في الغار ، وقد تعودت أن تراه ينسحب إليه من ضجيج المجتمع ، عارفا عن تلك الاوثان التي يعبدها قومه ، لانهم وجدوا آباءهم لها عابدين .

ومع نور الفجر الوليد من الليلة الغراء ، تجلى الوحي على المصطفى في الغار ، وألقى إليه الكلمة : اقرأ ، ليبدأ تحول ضخم في مجرى التاريخ البشرى . نعم لقد بعث محمد نبيا ورسولا .

ومما يمكن ملاحظته عند دراسة نبوة محمد ﷺ أنها برأت من مثل تلك الشوائب التي لصقت ببعض الديانات والعقائد السابقة ، وخلصت من بقايا السحر والكهانة ، كما خلصت من شعوة الإيهام الخيالي وبدوات الجنون الذي كانوا يسمونه قديما بالجنون المقدس ، لاعتقادهم أن المصابين به يخلطون هذيانهم بوحى الأرواح العلوية التي تستولى عليهم ، ولدت نبوة الإسلام ثمائها الأوفى حين خلصت من دعوى الخوارق والمغيبات ، وهي آية النبوة الكبرى في عرف الأقدمين^(١) .

ولا نظن أن النبوة يمكن أن تعظم بكرامة أكرم لها من التوكيد في القرآن الكريم بتمحيص هذه الرسالة السماوية بهداية الضمائر والعقول ، غير مشروطة بما سبق في الأوهام من قيام النبوة كلها بدعوى الخوارق والإنبياء بالمغيبات :

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾ (٢٠) ﴿ [يونس] .

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٨٨) ﴿ [الاعراف] .

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُرْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥٠) ﴿ [الأنعام] .

(١) عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، القاهرة ، دار الهلال ، سلسلة كتاب الهلال ، العدد ١٦٩ ، أبريل ١٩٦٥ ، ص ٦١ .

بهذه الفكرة الرشيدة يفرق الإسلام بين طريقين شاسعتين فى تاريخ الأديان : طريق موغلة فى القدم تنحدر إلى مهد النبوات الوثنية حيث تشبكت العبادة بالسحر والكهانة ثم تتقدم فى خطوات وثيدة يلتقى فيها الحبل باليقظة ، وتختلط فيها الخرافة بالإلهام الصادق والموعظة الحسنة ، وطريق تليها موغلة فى المستقبل يفتتحها صاحب النبوة الأخيرة فيعلن أنه يفند السحر والكهانة ويزرى بقداسة الجنون أو جنون القداسة ، ويروض بصيرة الإنسان على قبول الهداية وإن لم ترضها له روعة الخوارق ودهشة الغيب المجهول ، إنه يروض البصيرة الإنسانية على أن تنظر وتبصر ، ولا يستوى الأعمى والبصير (١) .

ولعل تأمل هذا الفارق بين الطريقين الشاسعتين فى تاريخ الأديان يفسر كون النبوة المحمدية هى خاتم النبوات ، إذ يصبح الإصلاح بعدها منوطا بدعوات يستطيعها من لا يدعى خارقة تفوق طاقة الإنسان ولا يهول العقول بالكشف عن غيب من الغيوب لا يدره الإنسان .

ولما كان إعمال العقل هو السبيل للبرهنة والتمييز والفهم والحكم فإن التأمل العقلى الفاهم هو السبيل لإثبات الرسائل وتصديق الرسل ، فدور العقل هو التأمل والحكم : هل هذه الرسالة بضمونها وجوهرها موافق لمصالح العباد وفطرتهم ومتطابق مع احتياجاتهم أم لا ؟ فإذا كان الجوهر محتواه كاملا ومترابطا ومتناسقا وليس فيه ضعف ولا تناقض ولا مخالفة للفطرة والصواب والمنطق كانت بالفعل هذه رسالة صادقة والمبعوث بها صادقا وكانت بالفعل وحيا من الله سبحانه (٢) .

وبما أن جوهر الرسالة واحد وغير متعدد ولا متناقض ، فالرسالة فى جوهرها دعوة لعبادة الله الواحد ، وهى دعوة عامة للجميع لقول الحق سبحانه : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران] .

وقوله تعالى على لسان نبيه الكريم : ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَأَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [الأنعام] .

(١) المرجع السابق ، ص ٦٣ .

(٢) عبد الحميد درويش : إثبات الرسالة وصفات الرسل ، دراسة فى النبوات ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، ١٩٩٠ ، ص ٢٣ .

وقوله عز وجل : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠٤) ﴿ [آل عمران].

وقوله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلُ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴾ (٣٦) ﴿ [الرعد].

وقوله : ﴿ قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ (٦٤) ﴿ [الزمر].

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿ (٦) ﴾ [الكافرون].

ولم يثبت العقل تناقضا أو خلافا في مبنى ومحتوى وجوهر الرسالة المحمدية ، بل وجد أن دوامها وحفظها وسلامتها واتساقها دليل على صدق جوهرها ودليل على كمالها وصدق النبي محمد ﷺ ، فجوهر الرسالة المحمدية هو القرآن الكريم وما يحتويه من آيات وقصص وأخبار وأحكام ودلائل كلها شاهدة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى الذي أوحى بهذه الرسالة ، فسلامة الجوهر وصدقه وسلامته تعكس وتدلل على قدرة الإرادة الإلهية الخالقة الباعثة^(١).

فجوهر الرسالة لا يدانيه جوهر آخر في صدقه وتماسكه وعلمه ولهذا كان التحدى مستمرا والدليل قائما على سلامة هذا الجوهر وعظمته فيقرر الحق سبحانه ذلك على لسان نبيه الكريم في قوله عز وجل : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ (١٨) ﴿ [الإسراء].

وتميزت رسالة محمد ﷺ بأنها عامة ودائمة ، وبالتالي فلم يكن الرسول إماما لقبيل من الناس صلحوا بصلاحه ، فلما انتهى ذهبوا معه في خبر كان ، بل كان قوة من قوى الخير لها في عالم المعاني ما لاكتشاف البخار والكهرباء في عالم المادة . وإن بعثته لتمثل مرحلة من مراحل التطور في الوجود الإنساني ، كان البشر قبلها في وصاية رعاتهم أشبه بطفل محجور عليه ، ثم شب الطفل عن الطوق وشرح لاحتمال الأعباء وحده ، وجاء الخطاب الإلهي إليه - عن طريق محمد ﷺ يشرح له كيف يعيش في الأرض ، وكيف يعود إلى السماء ، فإذا بقي محمد ﷺ أو ذهب فلن ينقص ذلك من

(١) عبد الحميد درويش : ص ٢٣.

جوهر رسالته . إن رسالته تفتيح الاعين والأذان ، وتجليه البصائر والأذهان ، وذلك مودع في تراثه الضخم من كتاب وسنة^(١) .

إنه لم يبعث ليجمع حوله أناسا قلوبا أو كثروا ، إنما بعث صلة بين الخلق والحق الذى يصح به وجودهم ، والنور الذى يبصرون به غايتهم ، فمن عرف فى حياته الحق ، وكان له نور يمشى به فى الناس ، فقد عرف محمدا ﷺ واستظل بلوائه وإن لم ير شبحه ويعش معه مباشرة : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (١٧٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (١٧٥) ﴾ [النساء] .

وإذا كنا قد أكدنا على عصمة الأنبياء ، فلا بد لنا فى هذا المقام أن نشير إلى مثال واحد دفعا لشبهة أن يكون رسول الله ﷺ قد ابتعد عن هذا المبدأ الأساسى فى بعض المواقف والأحوال . ونحن إذ نكتفى هنا بمثال واحد على أساس أن الموضوعات التالية لا بد أن تحفل بالكثير مما يماثله .

فقد قال- سبحانه وتعالى- : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَا مِنْ اسْتَعْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى (٧) وَأَمَا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) ﴾ [عبس] .

فالأعمى هو سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم ، وهو ابن خال السيدة خديجة أم المؤمنين- رضى الله عنها- ، وهو من أجلاء الصحابة ، وقد دعا إلى الإسلام بين الأنصار مع سيدنا مصعب بن عمير قبل هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة ، وكان بلال رضى الله عنه يؤذن بليل ، وابن أم مكتوم يؤذن للفجر ، وهو بذلك من أصهار الرسول ﷺ وفرد من أفراد أسرته الشريفة ، وكان رسول الله ﷺ يعزه ، وقد ولاه على المدينة مرتين فى أثناء غيابه عنها فى غزوتين^(٢) .

وجاء فى التفاسير أن رسول الله ﷺ كان يخاطب بعض عظماء قريش طمعا فى إسلامه ، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ، فجعل يسأل رسول الله

(١) محمد الغزالي ، فقه السيرة ، ص ٢١ .

(٢) حسن كامل السلطاوى : رسول الله فى القرآن الكريم ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٩ ، ص ٢٨٦ .

ﷺ عن شيء ويلج عليه ، وود النبي ﷺ أن لو كف عن سؤاله ليمكن من هداية الكافر إلى الإسلام ، فأعرض عن الرد عن ابن أم مكتوم وأقبل على الرجل الآخر فنزلت تلك الآيات ، فكان النبي بعد ذلك إذا رآه يبسط له رداءه ويقول : «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي» .

وهو وإن كان عتابا ، فلأنما يعاتب الحبيب حبيبه إعزازا له وإكراما وإرشادا لامته وبيانا ، ألتست تراه تعالى يقول : عبس ، ولم يقل عبست ؟ وقال : وتولى ، ولم يقل : وتوليت ، اكتفاء بسرعة إدراكه ﷺ ، كما يقول : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ ١١ ﴾ [عبس : ١١] ولم يقل إنها مؤاخذه ، وفي ذلك من الرقة والرعاية ما فيه . وحاشا أن يكون تشاغل النبي ﷺ ازدراء لابن أم مكتوم لفقره ، فإنه ﷺ اختار في حياته فقر المال على الغنى حين عرض عليه ربه أن يحول له جبال مكة ذهباً وقال : «لا يارب، أجوع يوما وأشبع يوما ، أجوع فأذكرك وأشبع فأحمدك» (١) .

واتساقا مع المهام التي كلف الله - سبحانه وتعالى - بها رسله الكرام ، كان على الرسول محمد ﷺ أن يقوم بهذه المهام التربوية على النحو التالي :

١ - التبليغ : فما دامت هناك رسالة أراد المولى عز وجل أن تصل إلى الناس عن طريق رسوله ، كان من الطبيعي أن تكون المهمة الأولى هي تبليغ الناس بمضمون الرسالة حتى ينهجوا في تفكيرهم وسلوكهم وفقا لهذا المضمون ، ومن هنا تنجى آيات القرآن الكريم واضحة :

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٢٧ ﴾ [المائدة] .

وقوله : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥ ﴾ [الحديد] .

وقوله : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٤٨ ﴾ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون (٤٩) قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون (٥٠) ﴾ [الأنعام] .

ويتجه الرسول ﷺ من خلال هذه المهمة إلى تبليغ الناس بتوحيد الله عز وجل وضرورة أن ينهج كل منهم في هذه الحياة منهج العبد الصالح الذى ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف ، ويخشى الله فى فعله وقوله ويقوم بالعبادات المفروضة من حيث هى قنوات للاتصال بالله عز وجل ورفع شأن الفرد وتعزيز ذات الامة .

والقيام بمثل هذه المهمة يتطلب نهجا يقوم على مخاطبة العقل وإثارة التفكير وتنميته والجدال بالتي هى أحسن والحرص على الأمانة والتزام الصدق والعمل بمقتضى ما يبلغ به قبل غيره من الناس حتى يكون خير قدوة .

٢ - البيان : والبيان من النبى ﷺ على أقسام^(١) :

- بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا .

- بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك ، كما بين أن الظلم المذكور فى قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ... ﴾ [الأنعام : ٨٢] هو الشرك ، وأن الحساب اليسير هو العرض ، وأن الخيط الأبيض والأسود هو بياض النهار ، وسواد الليل ، وأن الذى رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هو جبريل ، كما فسر قوله : ﴿ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ .. ﴾ [١٥٨] [الأنعام] ، وما فسر قوله عز وجل : ﴿ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ... ﴾ [إبراهيم : ٢٤] ، بأنها النخلة ، وكما فسر إدبار النجوم بأنه الركعتان بعد المغرب ، ونظائر ذلك .

- بيان بالفعل ، كما بين أوقات الصلاة .

- بيان ما سئل عنه من الأحكام التى ليست فى القرآن ، فنزل القرآن ببيانها ، كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره .

- بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنا ، كما سئل عن رجل أحرم فى جبة بعد ما تمخض بالخلوق (استعمل ضربا من الطيب) ، فجاء الوحي بأن يتزعم عنه الجبة ويغسل أثر الخلوق .

- بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال ، كما حرم عليهم لحوم الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك .

- بيانه للامة جواز الشئ بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده ، أو يعلمهم يفعلونه .

(١) حسن كامل الملتاوى ، ص ٨٩ .

- بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه ، وإن لم يأذن فيه نطقا .
 - أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحتها ، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقبود مخصوصة وأحوال وأوصاف ، فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله بيانه ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَّرَاءَ ذَلِكَ ﴾ [النساء: ٢٤] ، فالحل موقوف على شرط النكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية المحل ، فلإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله لم يكن الشيء منه رائدا على النص ، فيكون نسخا له وإن كان رفعا لظاهر إطلاقه (١) .

٣ - التشريع : فأحيانا ما كان رسول الله ﷺ يشرع بعض الأمور التي يراها مكملة وربما يؤدي إهمالها إلى الوقوع في مخالفة روح الشريعة أو التناقض مع مبادئها العامة ، فمن ذلك الأمثلة التالية (٢) :

- تحريم الزواج بالأقارب من الرضاعة مثل المحرمات من النسب .
- إعطاء الجدة السدس في الميراث .

- تحريم الذهب والحريير ، مع أنه من الزينة التي أباحها الله لعباده : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ... ﴾ [٢٢] [الأعراف] .

وقد اتصف محمد ﷺ بما يصعب حصره من الخصائص والصفات التي تضعه في مقدمة مربى الأمة ، سوف يزخر كتابنا بالعديد منها ، لكن اكتمال صورة الموضوع الذي نعرضه في هذا الجزء يقتضى منا عرض بعض هذه الخصائص والصفات :

- فهو المصلح المنصف ، يحارب الترف في صورته الخليعة ، ويصل كل محتاج ، فقد أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع ، أمرنا بعبادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإفشاء السلام ، وتشميت العاطس ، وإبرار المقسم ، ونصرة المظلوم ، وإجابة الداعي ، ونهانا عن نختم بالذهب ، وعن شرب بالفضة ، وعن المياثر الحمر والقسي ، وعن لبس الحريير والاستبرق (نوع من الحريير) والديباج (٣) .

- وهو الذي يحب أن يستمع إلى آيات ربه تتلى عليه من فم غيره ، ليزداد فيها تأملا ، ففي معنى الحديث : «اقرأ على القرآن يا ابن مسعود» ، قال : اقرأ عليك وعليك نزل ؟ قال : «إني أحب أن أسمعه من غيري» . فقرأ ابن مسعود سورة النساء حتى بلغ

(١) لمرجع السابق ، ص ٩٠ .

(٢) عباس بيومي عجلان : دراسات في الحديث النبوي ، الإسكندرية ، ١٩٨٦ ، ص ٩ .

(٣) صحيح البخاري ، ج ١ ، الجنائز .

قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ (٤١) ﴿ النساء ﴾ ، فرفع رأسه إذ النبي مستغرق في البكاء^(١) .

- وهو الذي يعرف قدر نعمة الله عليه فيقوم بشكره ويقول للمتسائلين عن حاله وقد غفر الله له ، يقول : « أفلا أكون عبدا شكورا ؟ »^(٢)

- وكم بلغت به الكياسة والفظنة إلى حد لم يجعل نفسه يوما موضع شبهة فيتهم ، وإن كان هو المعصوم عند الله وعند الناس . كان ذات ليلة معتكفا فدخلت عليه إحدى زوجاته وقام يودعها في الظلام فرآه رجلان من أصحابه وعرفاه ، فحولوا بصرهما عنه وعن المرأة فناداهما : إنها صافية ! فتعجب الرجلان ، فقال مشفقا عليهما : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإنى خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا »^(٣) .

- اتسمت تصرفاته ﷺ بالفظنة والذكاء ، فمن ذلك فقبل نبوته عرف العرب فطنته عندما استطاع إصلاح رعماء القبائل المتخاصمة حول رفع الحجر الأسود إلى جدار الكعبة ، فنجح ﷺ في إقناعهم وحل خلافهم وجعلهم يشتركون معا في رفعه ، فكان دليلا على ذكائه وفطنته^(٤) . وفي صباه أيضا ، وقبل بعثته توجه بفطرتة وفطنته وقلبه إلى خالق السماء يتأمل الكون العظيم من حوله متوجها إلى الخالق - سبحانه - ورفض أن يعبد الأصنام والأوثان كما كان يفعل أهله وقومه وأقرانه ، ولسان حاله في صباه يقول : كيف أعبد حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يبصر ولا يسمع ؟ وظهرت فطنته في بداية دعوته وطريقته في نشر الدعوة بين العرب وغير العرب ، فكان من الفطنة أن أمر بعض المسلمين الأول بالهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة حفاظا على الدين ونشره في مناطق جديدة ، فكان ذلك من الفطنة قبل أن يأمره الله - سبحانه - بالهجرة أو الجهر بالدعوة .

وإذا كان هذا هو إيماننا بنبوة محمد ﷺ ، وما تقوم عليه من أسانيد وما تهدف إليه ، فماذا كانت نظرة المستشرقين إليها ؟

بداية ، فهناك الجحد والإنكار المسبقين مما لا بد أن يلونا رؤية كل منهم ويسوقاها إلى طريق آخر ، ولسنا هنا في معرض مناقشة هذه القضية ، ولكننا استحسنا ألا تنتهي من هذا الجزء قبل أن نشير إلى رأى اثنين من المستشرقين كنموذج ، وهناك غيرهما ، أما

(١) صحيح البخارى ، ج ٢ ، تفسير القرآن ، ص ١٠٣ .

(٢) صحيح البخارى ، ج ١ ، التهجد ، ص ٨١ .

(٣) صحيح البخارى ، ج ١ ، الاعتكاف ، ص ١٢٧ .

(٤) عبد الحميد درويش ، ص ١٠٨ .

أولهما فهو مونتجومرى وات Watt ، فهو يعزو نبوة الرسول ﷺ إلى التخيل الخلاق : Creative Imagination ، أى أن النبوة هنا ليست اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لمحمد لأداء رسالته ، وإنما هى من إبداع عقلية النبى . ولكى تكتمل الرؤية فإن وات استبعد رؤية النبى ﷺ لجبريل على أساس أنها لا يمكن أن تكون تاريخية ، ويشكك وات فى أمر الوحي ذاته^(١) .

والمستشرق الثانى هو «بروكلمان» الذى نظر إلى نبوة محمد ﷺ نظرة عادية مجردة من بعدها الدينى ، فذهب إلى أن محمدا تحققت عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنيين فارغة ، فكان يعتمل فى أعماقه هذا السؤال : إلى متى يمدهم الله فى ضلالهم ما دام هو- عز وجل- قد تجلّى آخر الأمر للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه ؟ وهكذا نضجت فى نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء رسالة النبوة ، وتجلّى له طائف هو الملك جبريل على ما رعم أن الرسول تمثله فيما بعد ، فأوحى إليه أن الله قد اختاره لهداية الأمة^(٢) .

والحق أن عملية الوحي الإلهى ثابتة تاريخيا ومتواترة فى الروايات ، فقد روت السيدة عائشة- رضى الله عنها- : كان أول ما بدأ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . قالت ، فمكث على ذلك ما شاء الله ، وحبب إليه الخلوة ، فلم يكن شىء أحب إليه منها^(٣) .

أما الآيات القرآنية الدالة على الوحي فهى كثيرة .

لكن الأمر لم يخل من بعض آخر - وإن كانوا قلة - قد أنصفوا نبوة الرسول ﷺ إلى حد ما ، فمن ذلك ما نقله لنا العقاد عن كتاب أصدرته مطبعة جامعة برنستون عن الأديان العظمى ، حيث كتب- إدوارد جورج- صاحب الفصل المخصص للدين الإسلامى : إن إيمانه الذى لا يتزعزع برسائله الإلهية وصدق دعوته يقيمه مثلا فريدا فى التاريخ ، وإن اعتقاده بالغيب الذى هو لباب الكثير من وحيه لهو اللحمة التى تنسج حولها بشارته وعظاته ، ومن ثم أصبحت رسالة السيادة الربانية العليا ضرورة عاجلة ملحة ، وتلك نواة تلك الرسالة العلوية الموحاة إلى محمد ، وبغيرها لا يتأتى لنا أن نفهم الوحداية فى الإسلام^(٤) .

(١) عبد الله محمد الأمين النعيم : الاستشراق فى السيرة النبوية ، هيرندن ، فرجينيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، ١٩٩٧ ، ص ٧٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧١ .

(٣) طبقات ابن سعد ، ج ١ ، ص ١٩٤ .

(٤) عباس محمود العقاد : الإسلام دعوة عالمية ، القاهرة ، دار الهلال ، سلسلة كتاب الهلال ، العدد ٢٣٧ ، نوفمبر ١٩٧٠ ، ص ٣١ .

ابتلاءات ١

من حقائق التاريخ والاجتماع والنفس الإنسانية ، أن المحن والابتلاءات تعد مصدرا هاما للتربية وصقل الشخصية ، على الرغم مما تحمله من صور عذاب والم حرمان ، بل إنها قد تحمل دماء تسيل ، وإصابات فى الجسد ، فهى فرصة للإرادة كى تمارس فعلها ، فكلما كثرت العقبات وتنوعت ، كان ذلك أكثر استدعاء للإرادة كى تظهر قوتها وفعاليتها .

والحن والابتلاءات كذلك مصدر هام للتعلم ، فهى تكشف لمن يتعرض للابتلاء ، العدو من الصديق ، وهى فرصة لاختبار الأعوان الحقيقيين الذين يستطيعون تحمل مشقة الطريق .

وهى اختبار واضح لمدى صدق الإيمان بالله والثقة بما وعد به عباده السائرين على طريقه ، ومن هنا فلم يبالغ فى كثير أو فى قليل هذا الذى أطلق مقولة ذات دلالة هامة الا وهى أن المحن هى التى تصنع الرجال .

ومن هنا فإن استقراء التاريخ يبين أنه ما من رسول أو نبي أو مصلح قام يدعو قومه إلى استقامة الطريق ، إلا وقد تعرض لما يصعب حصره من المحن والعذابات والآلام والابتلاءات ، وما كان لدعوة أى منهم أن تنجح فى إنقاذ البشرية مما تكون قد تردت إليه إلا بفضل ما كانوا عليه من قوة صمود ، وقدرة على المقاومة .

وما تعرض له رسول الله ﷺ من صور ابتلاء ومحن تزخر بها مئات الكتب التى عرضت لسيرته ، نعرض لنماذج منها على اعتبار أنها بالفعل ذات دلالة لا تخفى فى إنضاج الشخصية وتزويدها بقوة الإرادة والعزم واليقين .

فمنذ مولده ﷺ ، افتقد الأب الذى يمكن أن يمده بفيوضات الأبوة ومشاعر الأمان والطمأنينة والحماية .

ولم يلبث وهو بعد فى سنوات الطفولة المبكرة أن يفقد المصدر الثانى ، الا وهو الأم بكل ما تحمله من طاقة حب وحنان وتوجيه ورعاية .

وهو إذ يجد يد جده عبد المطلب تتلقفه لتعوضه عما فقدته من حنان الأب والأم ، إذ به بعد عامين على وجه التقريب ينتقل كذلك إلى رحمة الله ، والطفل قد بلغ فقط سن الثمانية من العمر ، حيث أكدت الروايات أنه ﷺ قد بكى لموت جده ، وكيف لا يبكى وقد فقد بفقدته جده عبد المطلب سيد قريش وشريفها وهو فى طفولته التى هى فى ميسر الحاجة إلى اليد الحانية والنفس العاطفة والقلب المشفق ؟ .

وعندما بدأت الدعوة للإسلام ، بدأ طريق العذاب والابتلاء

إن آخر ما يلجأ إليه المغيظ المحنق ، أن يعمد إلى التعذيب البدني ، ويتفنن في إلحاق الأذى بمن يخالفه ، تحرقاً بالنار ، أو كياً باللهب ، أو طرحاً على الرمل الملتهب ، أو تغريقاً في الماء ، وقد يستعمل وسائل أخرى لا تخطر على بال ، كوضع حجر ثقيل على الصدر في حمامة القيظ . . . وهكذا . ولا شك أنه لا يلجأ إلى ذلك إلا بعد استنفاد الوسائل العادية بحيث تكون هذه المرحلة هي الأخيرة ، والطغاة المتمرسون بالظفرسة والفجور يخترعون ألواناً من التعذيب يفتنون به الفئة المؤمنة : ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) ﴾ [البروج] .

وكلما ازدادوا في الإيذاء ازداد المؤمنون تمسكاً بعقيدتهم ، وتوهجت شعلة الإيمان في قلوبهم ، لأن الدنيا في نظرهم قنطرة عبور إلى الآخرة ، دار النعيم والكرامة ، ودار العدل الإلهي التي يوفى الصابرون فيها أجرهم بغير حساب . إن حلاوة الإيمان الغامر لتطغى على مرارة العذاب الوحشي فتبدد آثارها . وتاريخ الطغاة حافل بصنوف التعذيب الوحشي لكل من يخالفهم في الرأي ، أو العقيدة كأنما يريدون أن يتحول البشر إلى دمي جامدة لا تفكر في أمر ، ولا تناقش في مبدأ . لكن سيرة هؤلاء الرجال الذين صمدوا في إيمانهم ستظل تلهم الحياة رشدًا وتعطر أجواءها بعطور الإيمان ، وتعلم الاجيال من بعدهم أنه كلما كثرت القرابين على مذابح الحق ازداد نفاسة وسما طهراً وقداسة ، ولاهد على أية حال من دفع الثمن لتسلم العقائد والمبادئ والحقوق (١) .

وإذا أردنا أن نرى كيف جمحت بالكفار نفوسهم ، ونأت في جموحها عن اتباع دعوة الحق ، فلنقرأ ما وصف به الله تعالى موقفهم من رسول الله ﷺ في قوله الكريم : ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ مَعَهُ نَذِيرًا (٧) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكْوِينٌ لَهُ جِنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُنْجُورًا (٨) انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٩) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا (١٠) ﴾ [البروج] .

لهم يعبرون بذلك الجدل العقيم عن ضيق في النظر ومحدودية في الأفق فلا يتصورون أن يكون الرسول بشراً ، تجرى عليه سنن الجنس البشري ، وإن تصوره بشراً فلا بد أن يكون من القمم الغنية ، ممن يمتلكون الرياض والقصور ، بينما هذه هي حكمة

(١) توفيق محمد سبع : أضواء على الهجرة ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلام ، سلسلة البحوث الإسلامية ، العدد ٦١ ، فيزاير ١٩٧٣ ، ص ١٤٠ .

المولى عز وجل أن يكون فردا من أفراد الناس يشعر بشعورهم ويخبر ما تمتلئ به الحياة من محن ، وأن يكون من البسطاء مالا وإن كان من المتميزين أصلا ونسبا ، ومن هنا فسبحانه وتعالى يرد على هذا بقوله : ﴿ وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَشْرَبُوا فِي الْأَسْرَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ (١٦) [الفرقان] .

وكانت قصص التعذيب لمن يقبل على دعوة الحق ، كالمؤامرة العامة ، التي تحالفوا على إمجارها من غير محاباة ولا استثناء ، ولذلك لم تسلم قبيلة من القبائل من وصمتها ، ولا حتى من الأحياء من عارها ، حتى (عمر بن الخطاب) ، انحدر إلى ذلك قبل أن يسلم ، فنكل بجارية له ، وبالع في تعذيبها وطلب إليها أن تعود إلى عبادة اللات والعزى ، ولم يفك خناقها ويحل وثاقها إلا شراء أبي بكر لها (١) .

أما آل ياسر عمار وأبوه وأمه فإنهم صورة أخرى للفداء ، والتضحية ، والثبات على المبدأ ، والتمسك بالحق ، والتفاني في ذات الله ، والاستهانة بكل شدة في سبيل العقيدة التي تعمر القلب وتملأ الصدر ، وتحيا بها الروح في دنيا من السعادة والبهجة ، والرضا والارتياح ، استبد بهم بنو مخزوم ، يسومونهم سوء العذاب ، ويحملونهم على الكفر ، وينكلون بهم التنكيل الذي تأباه الإنسانية ، وتعافه الكرامة ، وتنفر منه الأخلاق ، والذي كان أقله التعذيب بلفح الشمس ، وحرارة الرمضاء ، الأمر الذي لم تقو عليه بنية الرجل المتهدم ياسر أبو عمار فلفظ أنفاسه في زفير الحر ، وظمأ الكبد وجوع البطن ، وإيلام الروح ، ونصب النفس ، ولا سيما وقد رأى زوجته يطعنها أبو جهل اللعين في قلبها الطعنة النجلاء التي تودي بحياتها ، وليس بعد ذلك كله أسى تحيء به نفوس ناكبة عن الرشيد ، جانحة إلى الباطل ، منغمسة في الشر (٢) .

وهناك أمية بن خلف ، الذي علم بإسلام عبده بلال بن حمامة ، فلم يكن له من هم إلا التفتن المخجل في مذاقته العذاب ألوانا ؟ لقد أحاط عنقه بحبل من ليف النخيل الخشن ، وأسلمه إلى أيدي الصبيان الذين لا سبيل للرحمة إلى قلوبهم ، فأخذوا يعشون بجره كالحيون ، إلى أمام وإلى خلف ، يمينا ويسارا ، والحبل في عنقه حتى حفر فيه مجرى داميا ، غير أن بلالا ، رغم كل ذلك ، لم يبد عليه التأثر ، فما كان من أمية إلا أن منع عنه الطعام والشراب ، وكان يخرج به إذا حميت الظهرية ،

(١) إبراهيم على أبو الخشب ، ص ٩٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٩٣ .

فيطرحة على ظهره فى بطحاء مكة ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، على هذا الرمل الذى جعلته حرارة الشمس كالجمر (١) .

وكان النبى الكريم يسمع ، وهو فى شدة الألم ، بما ينصب من العذاب على من آمن من القرشيين ، وكان يرى ويسمع ما يصيب العبيد والموالى من التنكيل الذى تنخلع له القلوب ، فكان يحزن أشد الحزن لما يصيبهم ، ويبتس لما ينزل بهم ، حتى كانت فتنة شديدة أصاب رزالتها الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ، فافتت من هولها بعض الضعفاء الذين كانوا لم يشبوا بعد على الإسلام ، وعصم الله من شرها من صبر (٢) ، وكان أكثر هؤلاء من السابقين الأولين إلى اعتناق دين الله ، وكان الرسول طوال هذه الفتنة يلجأ إلى الله القوى العزيز مستغيثا ، ويدعوه متضرعا أن يجعل للمؤمنين من أمرهم يسرا ، ومن هذا العذاب مخرجا ، وأن يكفيهم شر الطغاة المتكبرين (٣) ، ولم ييأس فى الوقت نفسه من أن يطلب من الله أن يهدى أولئك القساة الذين أفقدتهم الكراهية والحقد صوابهم ، وأعماهم الكبرياء فضلوا سواء السبيل ، فكان لا ينفك يدعو الله أن يوفقهم إلى عبادته وطاعته والدخول فى دينه ، فقد كان عليهم حريصا يحب رشدهم ، ويعز عليهم عنتهم ، حتى وصفه الله تعالى بقوله : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١٧٨) [التوبة].

واجتمع الملا من المعاندين له ﷺ من بطون مختلفة ، فكلما تكامل جمع منهم قال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه ، وخاصموه حتى تعذبوا فيه ، فبعثوا إليه : إن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ، فجاءهم الرسول ﷺ سريعا ، وهو يظن أنه قد بدا لهم فى أمره بداء ، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ، ويعز عليه عنتهم ، حتى جلس إليهم (٤) .

قالوا : يا محمد ، إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك ، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك . لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ،

(١) اتين دينيه : محمد رسول الله ، ص ١٤٣ .

(٢) السيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق مصطفى السقا وآخرين ، القاهرة ، مصطفى البابى الحلبي ، ١٩٥٥ ج ١ ، ص ٣١٧ .

(٣) عبد المنعم محمد عمر : خديجة أم المؤمنين ، القاهرة ، دار الريان للتراث ، ١٩٨٨ ، ص ١٩٤ .

(٤) محمد أبو رهرة ، نخاتم النبیین ﷺ ، ج ١ ، ص ٣٣٨ .

وسفّهت الأحلام ، وشتمت الآلهة ، وهرقت الجماعة ، فما بقي من قبيح إلا وقد جنته فيما بيننا وبينك ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تطلب الشرف فينا سودناك علينا ، وإن كنت تطلب ملكا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رثيا من الجن ، فربما كان ذلك ، بدلنا أموالنا في طلب الطب ، حتى نبرئك منه أو نعدر فيك .

قال ﷺ : « ما بي ما تقولون ، ما جئتمكم بما جئت أطلب أموالكم والشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن بعثني الله إليكم رسولا ، وأنزل علي كتابا ، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ، ونصحت لكم ، فإن تقبلوا مني ما جئتمكم ، فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوا عليّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » .

وكما نرى في عصرنا الحاضر من قيادة الولايات المتحدة الأمريكية قوى البغى للتضييق الشديد على الأمم التي لا تسير في ذيلها وترضى بموقع التبعية ، فتفقد مجلس الأمن لفرض الحصار والمقاطعة ، لمجد صورة من ذلك في هذا الزمن الذي شهد سنوات الدعوة الإسلامية الأولى ، فقد تمخض حقد المشركين عن عقد معاهدة تعتبر المسلمين ومن يرضى بدينهم أو يعطف عليهم أو يحمي أحدا منهم حزبا واحدا دون سائر الناس ، ثم اتفقوا ألا يبيعهم أو يبتاعوا منهم شيئا ، وألا يزوجهم أو يتزوجوا منهم ، وكتبوا في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا لنصوصها^(١) .

ولا شك أن المتطرفين من ذوى النزق والحدة لمجحوا في فرض رأيهم وإشباع ضغنتهم ، فاضطر الرسول ﷺ ومن معه إلى الاحتباس في شعب بني هاشم ، وانحاز إليهم بنو عبد المطلب ، كافرهم ومؤمنهم على سواء : ما عدا أبا لهب فقد آزر قريشا في خصومتها لقومه .

ولم يبق الحصار على المسلمين ، وانقطع عنهم العون ، وقل الغذاء حتى بلغ بهم الجهد أقصاه ، وسمع بكاء أطفالهم من وراء الشعب ، وعضتهم الأزمات العصبية حتى رثى لحالهم بعض الخصوم ، ومع اكفهرار الجو في وجوههم ، فقد تحملوا في ذات الله الولايات .

ولم تفر حدة الوثنيين في الحملة على الإسلام ورجاله ، وفي تأليب العرب عليهم من كل فج . فقد كانت الصحابة ، إذا قدمت غير إلى مكة ، يأتي أحدهم

(١) محمد الغزالي ، فقه السيرة ، ص ١٢٣ .

السوق ليشتري شيئا من الطعام قوتا لعياله ، فيقوم أبو لهب فيقول : يا معشر التجار ،
غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا ، وقد علمتم مالى ووفاء ذمتى ،
فانا ضامن أن لا خسار عليكم ، فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع
أحدهم إلى أطفاله وهم يتالمون من الجوع ، وليس فى يده شىء يطعمهم به ، ويغدو
التجار على أبى لهب فيربحهم فيما اشترؤا من الطعام واللباس ، حتى جهد المؤمنون
ومن معهم جوعا وعريا (١) .

وروى يونس عن سعد بن أبى وقاص ، قال : خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت
قمقعة تحت البول ، فإذا قطعة من جلد بعير يابسة ، فأخذتها وغسلتها ، ثم أحرقتها
ورفضتها وفتتها بالماء ، فقويت بها ثلاثا !

ونزل رسول الله ﷺ الطائف ، وقصد نفرا من ثقيف هم سادتها وأشرافها ،
لكنه لم يجد لديهم إلا الصد والمعاندة والإنكار ، فقام من عندهم يائسا من دخول
ثقيف فى الإسلام ، وخشى أن يُعلموا قريشا بما كان من أمره ، فتقدم إليهم راجيا أن
يكتبوا عليه ما كان بينه وبينهم من دعوته لهم إلى الإسلام ونصرته ضد قريش . ويبدو
أنهم كانوا حريصين على إذاعة الأمر لإرضاء لسادة قريش ، وقد أسرعوا فأغروا به
سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفيين على
طريقه ، فلما سار بين صفيهم محاولا المرور جعل لا يرفع رجلا عن الأرض إلا
رشقوها بالحجارة ، حتى دميت رجلاه وتخضبت نعلاه بالدماء . وكان إذا أزلقته
الحجارة ، قعد إلى الأرض ، فيأخذونه بعضديه فيقيمونه ، فإذا مشى عادوا إلى رجمه
بالحجارة ضاحكين . وخلص منهم ورجلاه تسيلان دما ، واحتذى منهم ببستان من
بساتين الطائف ، فاستظل بشجرة وهو مكدود موجه ، وكان البستان ملكا لعتبة وشيبة
ابنى ربيعة ورأهما فيه ، فكره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله (٢) .

ولما اطمأن فى مكانه انجى إلى ربه بالدعاء ضارعا شاكيا قائلا : «اللهم إليك
أشكو ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ، يا أرحم الراحمين أنت رب
المستضعفين ، وأنت ربى . إلى من تكلمنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته
أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له
الظلمات ، وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو تحل على
سُخْطك . لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك !!»

(١) المرجع السابق ، ص ١٢٤ .

(٢) شوقى شيف ، محمد خاتم الرسل ، ص ١٢٤ .

هذه الفترة من فترات حياة الرسول ﷺ هي من أشد ما عرف التاريخ الإنساني روعة في العصور جميعا ، فما كان الرسول والذين اتبعوه طلاب مال ولا جاه ولا حكم ولا سلطان ، إنما كانوا طلاب حق وإيمان به ، وكان ﷺ طالب هدى للذين يصيبونه بالأذى ومحير لهم من ربكة الوثنية الوضيعة التي تنحدر بالنفس الإنسانية إلى خزي المذلة والهوان . في سبيل هذه الغاية الروحية السامية ، لا في سبيل شيء آخر . كان الأذى يصله ، وكان الشعراء يسبونونه ، وكانت قريش تأتمر به حتى حاول رجل قتله عند الكعبة ، وكان منزله يرحم ، وكان أهله وأتباعه يهددون ، فلا يزيده ذلك إلا صبرا وإمعانا في الدعوة ، وامتلات نفوس المؤمنين الذين اتبعوه بقوله عليه الصلاة والسلام : «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته» ، وهانت عليهم جميعا التضحيات الجسام ، وهان عليهم الموت في سبيل الحق وهداية قريش له^(١).

ومع ذلك لم تدعن قريش ، بل اشتد خوفها من انتشار دعوة محمد بين قبائل العرب الذين يأتون للتجارة والحج ، بعد أن انتشرت بمكة ، فبدأت تلجأ إلى سلاح الدعاية : الدعاية بكل ما تنطوي عليه من مجادلة بغير حق ، وحجج ومهاترة وترويج إشاعات وتوهين لحجة الخصم . الدعاية على العقيدة وعلى صاحب العقيدة واتهامها فيها واتهامها لذاتها ، الدعاية التي لا تقف عند حدود مكة .

فلما فكر الرسول ﷺ في مبادأة الحجاج من مختلف قبائل العرب بالدعوة إلى الله ، اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة يتشاورون : ماذا عسى أن يقولوا في شأن محمد للعرب القادمين إلى موسم الحج ، حتى لا يختلف بعضهم مع بعض ويكذب بعضهم بعضا . واقترح بعضهم أن يقولوا : إن محمدا كاهن ، فعارض الوليد هذا الرأي على أساس أن ما يقوله محمد ليس بكلام الكهان وسجعهم . واقترح آخرون أن يزعموا أن محمدا مجنون ، فعارض الوليد هذا الرأي بأنه لا تبدو عليه أى علامة لهذا . واقترح غيرهم أن يتهموا محمدا بالسحر ، فرد الوليد بأن محمدا لا يفت في العقد ولا يأتي من عمل السحرة شيئا ، وبعد حوار اقترح الوليد عليهم أن يقولوا للحجاج من العرب إن هذا الرجل ساحر البيان ، وأن ما يقوله سحر يفرق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجه ، وبين المرء وعشيرته . وكان لهم عند

(١) محمد حسين هيكل ، حياة محمد ، ص ١٦٤ .

توفنا مسلمين . اللهم حسب إلينا الإيمان ورينه فى قلوبنا ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين»^(١) .

وواجه الإسلام تحديا من نوع آخر ، وابتلى المسلمون ببلاء من قوم تظاهروا بالإسلام بينما ظلت قلوبهم تمتلئ بالحقد الأسود .

يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب

وهؤلاء كانوا يدعون بالمنافقين ، وكان أمرهم لا يخفى على الرسول ﷺ وبعض أصحابه ، ولكنه كان يقبل منهم ظاهرهم ، واكلا سرايرهم إلى الله ، ما داموا خاضعين لحكومته ، ومظاهرين بالاعتقاد برسالته ، فكان ضررهم ينحصر فى حل عزائم المؤمنين ، إذا دعاهم الرسول للجهاد ، ينفث الذعر فى قلوبهم ، وبث اليأس فى نفوسهم ، بالتسهيل فى قوى أعدائهم ، والمبالغة فى عددهم ، فإذا لم تفلح وسائلهم فى صرفهم ، عمدوا إلى ما هو أفعال فى إفسالهم ، فخرجوا معهم ، حتى إذا تلاقى الجمعان فى ساحة الوغى تبادروا إلى الهزيمة ليخرجوا المؤمنين معهم ، وهو تدبير خطير يؤثر فى القوى المعنوية للمقاتلة أسوأ تأثير ، فكان النبي ﷺ يغض الطرف عن فعلهم ، ويقبل واهن أعدايرهم^(٢) .

فإذا وضعت الحرب أوزارها ، وعاد المسلمون إلى بلدهم ، عادوا إلى سابق رجائهم ، وتظاهروا بالإشفاق على إخوانهم ، وروجوا من سئى المبادئ وسقيم الآراء ما تتسمم به النفوس ، وترتبت العقول ، فكانوا أشد على النبي وصحبه من أعدائه المصارحين بعداوتهم ، كل هذا والرسول ﷺ لا يأذن فى الاصطدام بهم لانقاء شهرهم ، لمخالفة ذلك للمبدأ الإسلامى العظيم من قبول الظاهر ، وترك الباطن لعلام السرائر ، وهذا مبدأ بعيد الأثر فى تربية الأمم على احترام الحياة البشرية ، وعدم الإسراف فى سفك الدماء جريا وراء الظنون ، والأمة التى تربي على هذا المبدأ من لدن تأسيسها الأول تمضى فى تطبيقه فى كل أدوارها ، كتقليد من تقاليدنا الاجتماعية ، فتتقى شرور التناحر فى حياتها المدنية ، حيث تختلف المبادئ ، وتتباين المذاهب ، فلا تتصدع وحدتها لمجرد الخلاف فيها لاختلاف وجهات النظر ، وهذا الضبط للنفس من أجل ما تتصف به الأمة الرشيدة^(٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ٩٩ .

(٢) محمد فريد وجدى : السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٩ ، ص ١٥٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٥٨ .

ويصور القرآن الكريم جانبا من جوانب هؤلاء المنافقين الذين ابتلى بهم المسلمون بقوله - عز وجل - ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (٩) في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون (١٠) وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون (١١) ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون (١٢) وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون (١٣) وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون (١٤) الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون (١٥) ﴿ [البقرة].

أما اليهود ، فقد كانت مؤامراتهم ابتلاء آخر من الابتلاءات التي واجهها المسلمون ، فأمرهم معروف في خيانة العهود ونقضهم ما يصلون فيه مع آخرين من موثيق ، كان الرسول ﷺ قد عاهدهم وأمنهم على دينهم وأموالهم في كتاب عهد بين المهاجرين والأنصار ، اشترط فيه على اليهود وشرط لهم ، ثم إذا بهم يبدأون في نقض العهد .

ف عندما انتصر المسلمون في أول مواجهة عسكرية مع كفار مكة في غزوة بدر تكشف أمر اليهود ، وبدأوا يظهرون ما كانوا يضمرون ، ففي غمرة المفاجأة المذهلة حيث كانوا يمتنون أنفسهم بهزيمة المسلمين على أيدي وثني مكة ، أخذوا يشيعون في المدينة أبناء هزيمة محمد ﷺ في بدر قبل عودته منها ويتغامزون ويأتمرون بعد عودته حتى فاضت نفوسهم بالحقد أي فيض ، وبلغ من هذيانهم أن يقدموا على عمل صيباني ، إذ قدمت امرأة من العرب إلى سوق اليهود من بني قينقاع ومعها حلية جلست إلى صائغ منهم - وكانوا صاغة - فجعلوا يراودونها على كشف وجهها وهي تأتي ، فجاء يهودي من خلفها مستخفيا فأنبت طرف ثوبها بشوكة إلى أعلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سواتها ، فضحكوا منها فصاحت ، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا ، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، وطلب الرسول ﷺ إلى بني قينقاع أن يكفوا عن أذى المسلمين ، وأن يحفظوا عهد المواعدة ، ولكنهم استخفوا به وأجابوا : لا يغرنك يا محمد أنك لاقت قوما لا علم لهم بالحرب فأصابت منهم فرصة ، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس (١)

(١) يوسف عبد الهادي الشال : خاتم المرسلين ، حياة ورسالة ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، سلسلة البحوث الإسلامية ، العدد ٤٨ ، أبريل ١٩٧٢ ، ص ٢٣٣ .

وقد تمخض حادث المرأة عن إجلاء يهود قينقاع عن المدينة ، وإن لم يكن وحده هو السبب الدافع إلى إجلائهم ، ذلك أن يهود المدينة وضواحيها كانوا على اتجاه واحد من الإغراء بالمسلمين ، والتحريرض عليهم بمختلف الأساليب ، بيد أن بنى قينقاع ، هم الذين قدموا الدليل المادى بعملهم هذا وتهديدهم للرسول ﷺ .

ولاح أيضا موقف اليهود المخزى أثناء معركة أحد ، حيث لم يكونوا على النصر ضد من حارب أهل هذه الصحيفة كما نص على ذلك العهد الذى بينهم وبين رسول الله ﷺ ، بل كانوا يذبحون ما يظهر شماتتهم فى المسلمين حين هزموا فى أحد ، فقالوا: انهزم محمد وأصحابه ويقول إنه نبي مرسل ! لو كان نبيا ما انتصر عليه الوثنيون !

ثم هموا أن يقتالوا الرسول ﷺ (١)

فقد خرج ﷺ يوما إلى بنى النضير ، يستعينهم فى دية قتيلين من بنى عامر ، وكان بينهم وبين بنى النضير حلف وجوار . قال اليهود : نعم يا أبا القاسم ، نعيناك على ما أحببت . ثم خلا بعضهم ببعض ، فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - والرسول إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه ؟ . وصعد يهودى فألقى الصخرة ، لكن بعد أن كان المصطفى ﷺ قد تحرك من مكانه ، ولم تزد فعلتهم علما بغدرهم ، لكنها زادت تصميمها على حسم شرهم .

وعاد إليهم ﷺ ، فحاصروهم ست ليال من شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة . . . واستسلموا ، بغير قتال ، فحكم الرسول ﷺ عليهم بالجلء ، وتضرعوا إليه أن يدعهم يذهبون بما حملت الإبل ، فسمح لهم ، وبلغ بهم الحرص أن راحوا يتتزعون الأخشاب من دورهم ليحملوها معهم ، ومضوا بالنساء والأولاد وما حملت الإبل من مال ومتاع إلى عشيرتهم فى خيبر ، ولم يكن دورهم قد حان بعد (٢)

التوجيه الريانى :

ولم تكن شخصية الرسول ﷺ مجرد نتاج لجملة الظروف والمتغيرات التى أحاطت به ، وشكلته ، وإنما اختص بتربية ربانية تمثلت فى عديد من المظاهر التى تؤكد

(١) بنت الشاطىء : مع المصطفى ، ص ١٨٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٨٦ .

كيف أن رعاية الله كانت تظلمه ، فضلا عن التزامه ﷺ التزاما كأقصى ما يكون الالتزام بكل ما كان سبحانه وتعالى يوجهه به .

وربما يتساءل البعض : إذا كانت تربية الرسول ﷺ في كثير منها إنما هي تربية ربانية ، ورعاية إلهية ، فكيف ندرجها هنا على اعتبار أن تكون موجها ومصدرا لكل من يتبع تربية إسلامية ، بينما تربية الرسول كانت تربية اختصاص هو بها ؟ وجوابنا على ذلك أن الشخصية الكاملة إنما هي مثل أعلى نسترشد به ونتوجه ، نتخذة معيارا للحكم على القول والعمل ، ما إذا كان صحيحا أو غير صحيح ، وليس معنى عدم استطاعتنا الوصول إليه أن نترك التوجه به والاستهداء بهديه .

وفضلا عن ذلك ، فإن استقراء هذا الجانب ، يشير إلينا أنه بالقدر الذي نقرب فيه من الله ، وملتزم بالصراط المستقيم الذي أرشد إليه ، بقدر ما تحيئنا رحمته وتغمرنا مغفرته ، وتظلمنا رعايته .

وإن رسولنا ﷺ بشر ، ولكن عناية الله الخاصة رعيته وأحاطته في تصرفاته ، مصداقا لقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ... ﴾ [الطور: ٤٨] ، وإذا أردنا أن نعرف على سبيل المثال كيف كانت تلك العناية الربانية تحوطه ، فلنتدبر - قوله عز وجل - : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِدِينَ خَصِيمًا (١٠٥) وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٦) ﴾ [النساء] ، وكذلك قوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلَوْكَ وََمَا يُضْلَوْنَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١٣) ﴾ [النساء] .

لقوله تعالى : ﴿ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ يفيد أنه ﷺ مؤيد في أحكامه بين الناس بوحى ونص ، أو برأى يجرى على نهج الوحي ، فراه دائما صائب ، والعصمة مكفولة له فيما يراه ، لأنه يراه بعون الله وإرشاده ، وهو بذلك يغيّر المجتهدين الذين يجتهدون ما وسعهم التفكير ، ولا يقطعون بأن ما وصلوا إليه هو الصواب الختم ، بل يقولون ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في اجتهاده : فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمن عمر^(١) .

ولنتدبر قوله سبحانه وتعالى أيضا : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا تَأْخُذُكَ خَلِيلًا (٧٣) ﴾ [الإسراء] . وظاهر أن تثبیت الله له حال

(١) حسن كامل المطاوى ، رسول الله في القرآن الكريم ، ص ٢٥٠ .

دوني الركون إليهم ، فلم يقع منه شيء ، وهو ما يوضح أن الله تعالى لا يتركه
 لنفسه البشرية كغيره من المومنين ، بل يتولاه بالرعاية والتوفيق إلى كل عمل يهتد به ، كما
 يتحدث القرآن الكريم عن رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه في كثير من
 صورته ، يقول سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً إِلَى
 اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيرًا ﴾ [٤٦] [الأحزاب] ، ويقول سبحانه أيضاً : ﴿ مَنْ يَطْعَمْكَ الرَّسُولَ
 فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ﴾ [النساء] ، وقوله عز وجل -
 كذلك : ﴿ لَنْ يَنْفَعَكُمْ اللَّهُ فَإِذَا تَوَلَّىٰ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كِبِيرًا وَاللَّهُ عَظِيمٌ
 رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران] .

من أجل هذه الصلة الإلهية برسول الله ﷺ ، أودعنا الله عز وجل - إلى اتخاذ
 الرسول أسوة فقال : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [٥١] [الأحزاب] . بل أمرنا سبحانه أن نأخذ ما أتانا ، وأن ننهي
 عما نهانا عنه ، وهددنا إذا لم نلتزم ذلك فقال : ﴿ ... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [٧] [الحشر] .

ورسول الله ﷺ لأنه يمثل الأخلاق القرآنية في ذروتها وأساسها ، يمثل
 الله - سبحانه وتعالى - ، له مكانة خاصة بين المسلمين ، فهو صلوات الله وسلامه عليه
 - لأنه يمثل القرآن وحقيقته ، وأصبح قرآناً - أصبح بذلك يمثل الحق بقوله ، ويمثل الحق
 بعقله ، فلا ينطق عن الهوى ، ولا يعقل بالهوى (١) ، ولا يعقل بالهوى (٢) ، ولا يعقل بالهوى (٣) .
 يقول سبحانه - معبراً عن هذه الحقيقة أروع تعبير : ﴿ وَإِلَّا لَأَنَّكَ الْكَاذِبُ الْوَهَّابُ ﴾

مُسْتَقِيمٌ (٥٦) صِرَاطُ اللَّهِ ... (٥٣) [الشورى] ، ويقول تعالى - لرسوله ﷺ : ﴿ قُلْ إِنِّي
 هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا ﴾ [الأنعام: ١٦٦] .

والحق أن الإفادة الشاملة عن أخلاق المصطفى ﷺ العظيمة ومبادئه الحكمة مما
 أعجز الأقدمين ، وأعياء المتأخرين ، وقد أصاب الشاعر فيما يقول (٣) :
 لم يبق للمداح فضل بعدما نطقت به الآيات من رب السما
 كلا ولو جعلوا القوافي الحمما أيروم مخلوق ثناءك بعدما

أنتى على أخلاقك الخلاق ١٩

(١) حسن كامل المطاوى ، ص ٢٥١ .
 (٢) عبد الحلیم محمود : الرسول صلى الله عليه وسلم ، ص ٢٧٤ .
 (٣) أبو النصر الطراوى الحسينى ، ص ١٢ .

والحقيقة أن أى فرد من العقلاء المنصفين النبلاء ، إذا فكر فيما وصفه الله به من آياته ، وأثنى عليه فى أسلوب كلماته ، وحقق فى معانيها تحقيقاً ، لاكتفى به عما سواه، ولنا أن نتأمل فى هذه المجموعة من آيات القرآن الكريم وصفا للرسول ﷺ :

- ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [القلم].
 - ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِبِعِزَّةِ رَبِّكَ بِمَجْتُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [القلم].

- ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾﴾ [التوبة].

- ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾﴾ [الاحزاب].

- ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا مَن آتَمَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾﴾ [الاعراف].

- ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾﴾ [الاعراف].

- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾﴾ [الاعراف].

- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾﴾ [سبأ].

لقد حمى الله - تعالى - محمدا ﷺ فى نشأته فكفله محبوبه ، فلم ترهق أعضابه ، ولم يرهق فى يتمه ، فنبت نباتا حسنا محبوبا أليفا مالوفا ، وحمى نفسه من أن تتردى فى مهاوى الانحراف .

لقد كانت طبيعة العمل الذى اختاره الرسول ﷺ لأنه أسهل الأعمال إليه أن يختلط بصبيان من طبقات مختلفة أكثرهم من طبقات الفقراء والخدم والعبيد ، فأولئك الذين كانوا يؤجرون لهذا العمل الذى لا يعد من معالى الأعمال ، بل يعد من صفارها ، ومع أنه كان مع الخدم والعبيد والغلمان ، لم تنزل نفسه عن عزتها من غير

استعلاء ، فكان يجذبه إلى العلا شرف نسبه وطيب محتده ، ما يراه في أسرته من سمو وسيادة ، وما يكمن في طبعه الكريم من حب لمكارم الاخلاق من غير غطرسة ، ولا كبرياء ، ولا استهانة أو استصغار للضعفاء ، ويجذبه إلى الرضا بالقليل صغر العمل في ذاته من غير نظر إلى ثمراته ، وأثره في تربية النفس على حسن المعاملة والرفق بالناس^(١) .

وكان الاحداث منهم خصوصا الذين انغمس ذووهم وأولياؤهم في الشهوات يستولى على قلوبهم حب اللهو البريء ، وغير البريء ، ومنهم من ينزع إلى الشر من بعد ، ويكون عنصر فساد في المجتمع إذا شدا وترعرع وبلغ أشده ، وإذا كان الضعف يثير الرحمة ، ويدفع إلى الحب الخالص البريء ، فهؤلاء يدفعون إلى المجون ، والمجون يهدى إلى سيطرة الهوى وسيطرة الهوى تهدى إلى الفساد ، والصحة تجعل السقيم يعدى البريء ، فكان أشد ما يخشى على محمد ﷺ في صباه هو عدوى المجون ، إذ هو محبب إلى نفوس الغلمان في سن المراهقة ، ومحمد ﷺ كان مراهقا في هذه السن، ولكنه تربية الله ، فجنبه ذلك وأبعده^(٢) ، وفي ذلك تروى واقعتان رواهما النبي بنفسه :

روى ابن إسحاق والبيهقي والطبري عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه على بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول^(٣) : « ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين ، كلتاها عضمني الله - عز وجل - فيهما .. قلت لبعض فتيان مكة - ونحن في رعاء غنم أهلها : أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان ، فقال : بلى ! فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرايبيل والمزامير ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : تزوج فلان فلانة ، فجلست أنظر ، فضرب الله على أذني (حيث نام) ، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي ، فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلت شيئا ، ثم أخبرته بالذي رأيت . ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لي غنمي حتى أسمر ففعل فدخلت ، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة ، فسألت فقيل نكح فلان فلانة ، فجلست أنظر ،

(١) محمد أبو زهرة : المرجع في السيرة النبوية ، ج ١ ، ص ١٢٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٢٥ .

(٣) محمد الصادق عرجون ، ص ٢٩٢ .

فضرب الله على أذنى ، فوالله ما أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبى فقال :
ما فعلت ؟ فقلت : لا شىء ، ثم أخبرته الخبر ، فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما
لشىء من ذلك حتى أكرمنى الله - عز وجل - بنبوته^(١) .

وبأمر الله ومشيتته إذا بمحمد ﷺ يرى ما يرى فى مكة ، قبل أن يبعث ، فلا
يستسيغه ، وتعافه نفسه ، وعلى العكس من ذلك تهفو نفسه إلى فئة أخرى غاية فى
القدرة والندرة : لقد سمع أن رجالا من مكة رفضوا الكثير مما كان يحدث من مبادئ
وسينات ، وخرجوا على قومهم ، منهم ورقة بن نوفل الذى كان قد عرفه وهو صغير
فى مكة ، ومنهم أمية بن أبى الصلت الذى أعلن صرخة احتجاج فى وجه قوى الظلام
ولعن اللات والعزى وهبل ، وتوقع الناس أن يصاب بالبرص ، كما يحدث لمن يلعن
الآلهة ، فلم يحدث له شىء ، وظل يطالب تجار قومه بأن يعدلوا مع من يتعاملون
معهم ، فبدأوا يتعرضون له . ومنهم زيد بن عمرو الذى طالب الرجال ألا يثدوا
البنات ، وحثهم على أن ينقدوا أنفسهم من العار ، فلا يسلّموا المرايين أجساد النساء وفاء
للديون ، ولكن المستضعفين لم يستطيعوا أن يستجيبوا له ، ونفاه التجار الكبار إلى
خارج مكة^(٢) .

وقال محمد بن إسحاق : فشب رسول الله ﷺ يكلؤه الله ويحفظه ، ويحوطه
من أقدار الجاهلية ، لما يريد من كرامته ورسالته ، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه
مروءة ، وأحسنهم خلقا ، وأكرمهم حسبا ، وأحسنهم جوارا ، وأعظمهم حلما ،
وأصدقهم حديثا ، وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم من الفحش والاختلاق التى تدنس الرجال
لنزهة وتكرما ، حتى ما أسموه فى قومه إلا الأمين ، لما جمع الله فيه من الأمور
الصالحة^(٣) .

روى ابن سعد فى طبقاته من طريق شيخه الواقدى عن ابن عباس قال : حدثنى
أم أيمن قالت : كانت بواته صنما محضره قريش تعظمه ، تنسك له النساءك ، ويحلقون
رءوسهم عنده يوما إلى الليل ، وذلك يوما فى السنة ، وكان أبو طالب يحضره مع
قومه ، وكان يكلم رسول الله ﷺ أن يحضر ذلك العيد مع قومه ، فبابى الرسول ﷺ

(١) المرجع السابق ، ص ٢٩٣ .

(٢) عبد الرحمن الشراقوى ، محمد رسول الحرية ، ص ٢٩ .

(٣) السيرة النبوية للحافظ ابن كثير ، تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد ، القاهرة ، ١٩٦٤ ،
ج ١ ، ص ٢٥٠ .

ذلك ، حتى رأيت أبا طالب غضب عليه ، ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب ، وجعلن يقلن : ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمعا ، قالت أم أيمن : فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ، ثم رجع إلينا مرعوبا فزعا ، فقالت له عماته : ما دهاك ؟ قال : إنى أخشى أن يكون بى لم ، فقلن : ما كان الله ليتليك بالشیطان ، وفيك من خصال الخير ما فيك ، فما الذى رأيت ؟ قال : رأيت أنى كلما دنوت من صنم منها تمثل لى رجل أبيض طويل يصيح بى : وراءك يا محمد ، لا تمسه ، قالت أم أيمن : فما عاد إلى عيد حتى تنبأ (بعث نبيا) (١) .

وقد ترددت فى عديد من المصادر قصة بحيرا الراهب ، أنه لما رأى قريشا تحلف بالللات والعزى ، سأل رسول الله ﷺ بهما ، فقال له الرسول ﷺ : لا تسألنى بالللات والعزى شيئا ، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما . وكذلك تناقلت المصادر حديث البخارى فى بناء الكعبة ، وتعريه مع عمه العباس لنقل الحجارة ، فسقط به ، فلما قام شد عليه إزاره ، فقال له عمه : ما شأنك ؟ فقال : إنى نهيت أن أمشى عريانا . ويتصل بهذا ما روى عن الرسول ﷺ فيما يتصل بمرحلة طفولته قال : لقد رأيتنى فى غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان ، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة ، فإنى لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمنى لاكم لا أراه لكمة وجيعة ، ثم قال : شد عليك إزارك فأخذته فشدته على ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزارى على من بين أصحابي (٢) .

فلم يكن حفظ الله - تعالى - عن بعض معايب الجاهلية ليصرفه عن مشاركة أقرانه من الغلمان والأطفال مع رعاية ما يرشد إليه من الخير والأدب ، ففى هذا الحديث تراه يتحدث عن عادة شائعة بين أطفال البوادي والريف ، وهى عادة التكشف والتعرى فى ألعابهم ورياضتهم وبعض أعمالهم ، وهى عادة تعيبها الآداب الراقية والعادات الحضرية وتنكرها أعراف المجتمعات الفاضلة ، ومحمد ﷺ أرادته المقادير الإلهية ليكون فى تمام رجوليته هاديا ومرشدا ، والهداة المرشدون أكمل الناس أدبا وأرقام عادة وأحسنهم صنعا ، فطرة يفرطهم الله عليها ، وتأديبا يؤدبهم الله به ، وإعدادا صالحا يعدهم له فى منشئهم ومرباهم ، ولكنه تأديب وإعداد لا يخرجهم عن طبيعة الإنسان التى فطرهم الله عليها (٣) .

(١) حامد بن محمود بن محمد بن منصور ليمود : منقى النقول فى سيرة أعظم رسول ، مكة المكرمة ، رابطة العالم الإسلامى ، ١٩٨٢ ، ص ١١٦ .

(٢) محمد الصادق عرجون ، ص ٢٦٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٦٩ .

وروى البيهقي عن زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ قال : كان صنم من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح له المشركون إذا طافوا ، فطاف رسول الله ﷺ (أى بالكعبة) ، وطفت معه ، فلما مررت مسح به ، فقال رسول الله ﷺ : لا تمسه ، قال زيد : فطفنا ، فقلت فى نفسى : لأمسته حتى أنظر ما يكون ، فمسحته ، فقال رسول الله ﷺ : ألم تنه ؟ قال زيد : فوالذى أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذى أكرمه وأنزل عليه^(١) .

وسبق لنا أن عرضنا لتعبده قبل نزول الوحي فى غار حراء ، وكان هذا من ضمن مراحل التمهيد والإعداد التربوي من قبل الله - سبحانه وتعالى - للرسول ﷺ ، وكانت فترة الانقطاع للعبادة رمنا كل عام بعيدا عن الناس فى خلوة تقربا لله سبحانه وتعالى تسمى تحنفا أو تحنثا . وقد درس ابن هشام^(٢) لفظي التحنث و التحنث ، فقال : تقول العرب : التحنث و التحنث ، يريدون الحنيفية ، فيبدلون الفاء من الثاء ، كما قالوا جثث و جذف ، يريدون القبر . وفى الرد على ابن هشام قال أبو ذر : . . . والجيد لفيه أن يكون فيه التحنث هو الخروج من الحنث ، أى الإثم ، كما يكون التائب ، الخروج عن الإثم ؛ لأن تفعل قد تستعمل فى الخروج من الشيء ، فى الانسلاخ عنه ، ولا يحتاج فيه إلى الإبدال الذى ذكره ابن هشام .

وقد وصف المؤرخ الطبرى تحنث الرسول ﷺ ، فى غار حراء من كل سنة شهرا ، وكان ذلك مما تحنث به قريش فى الجاهلية ، و التحنث التبرر ، فكان رسول الله ﷺ يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاء من المساكين ، فإذا قضى رسول الله ﷺ جواره من شهره ذلك ، كانت الكعبة أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره قبل أن يدخل بيته ، فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك ، ثم يرجع إلى بيته ، حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله - عز وجل - فيه ما أراد من كرامته من السنة التى بعثه فيها ، وذلك فى شهر رمضان . . .^(٣) .

إن هذه النفس الحائرة الثائرة ، التى لم تجد فى العالم المحسوس ما تعول عليه ، وتركن إليه ، فأخذت تلمس إطفاء ظمئها ، فى عزلة الكهوف ، وظلمة المغاور ، وهى محرومة من ملاذ المطاعم والمشارب ، ومنتع المكاسب والمآرب ، لهى نفس لم تطيع على

(١) متقى النقول ، ص ١١٧ .

(٢) السيرة النبوية لابن هشام ، ج ١ ، ص ١٥١ .

(٣) تاريخ الطبرى ، تحقيق محمد أبو الفضل ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٦ ، ج ٢ ، ص ٤٨ .

غرار هذه النفوس العادية ، ولا تشغلها من المطامع والمطامح ما يشغلها فى محاولاتها اليومية ، وإلا فإماداً كان ينقص محمداً ﷺ بعد أن بلغ مبلغ الرجال ، وأصبح له روجة وأطفال ، وعمل شريف يتكسب منه ، حتى يؤثر على لذات الحياة البيئية ، ومتع المحاولات الاجتماعية فى سن استكمال القوة ، واستتمام الفتوة ، حياة الانقطاع عن الناس ، وتجنب معاملتهم فى الفترات التى تسمح له بها أعماله المادية ؟ أكان يتطلع من وراء هذا التزهّد لزيادة موارده المادية ، وتحقيق مطامعه الاجتماعية ؟ إن تحقيق هذين المطلبين لا يكون إلا فى الأسواق العامة ، حيث يكتظ الباعة والشارون ، وفى المجمع والأندية حيث يجتمع العقلاء ويتشاورون ، لا فى غار على رأس جبل لا يرقى إليه الطير^(١).

لم تكن البيئة العربية بالبيئة التى تحفل بالمسائل الروحية وتعظم مدعى تمثيلها بين الناس ، فلم يكن فيهم متبته ، ولا متزهدة يعظمهم الناس ، ويتلمسون بدعائهم البركات ، ولا عباد انقطعوا للعبادة فى الصوامع على نحو ما كان عليه أهل الكتاب ، وكل ما كان لديهم من هذا القبيل كهان يدعون الاتصال بالجنان ، وما كان لهم من كبير شأن عند العرب ، حتى يطمع امرؤ فى أن يعد من زميرتهم .

هنا يحار الفيلسوف فى تعليل لجوء محمد بن عبد الله ، وقد مهد له طريق الحياة ، إلى غار يمضى فيه أياما كثيرة ، فى بيئة مادية محضة ، ليس فيها ما يغرى بالانقطاع للعبادة ولا بالتفرغ للتفكير^(٢).

ماذا كان يريد محمد بن عبد الله من وراء هذه العزلة الشاقة والعناء الكبير ؟ لا تجد الفلسفة إلا جواباً واحداً ، وهو أنه كان نافراً مما عليه قومه من الضلال البعيد ، كارها أن يشاطرهم هذه الحياة الحيوانية ، فلم ير إلا أن يلجأ للتفكير طلباً للهداية إلى سواء السبيل . . مطلب بعيد . . ولكن القلوب الكبيرة تلهم أنها مستقر قواها الكامنة ، وما كان هذا وذاك إلا بتوجيه ربانى .

ولما واجه الرسول ﷺ ما واجهه من الحرب الشرسة التى تعددت صورها ، من الوثنيين محاولة منهم لثنيه عن دعوة الحق ، كانت هناك دائماً رعاية الله - عز وجل - تقدم له المؤازرة والتسكين والطمأننة والمواساة ، وهذا مما حفلت به آيات قرآنية كثيرة ، نذكر منها :

(١) محمد فريد وجدى ، ص ٨٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٨٩ .

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ... ﴾ (٤١) ﴿ [الأنعام].
﴿ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (٤١) ﴿ [الأنعام].

﴿ وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ صَیْقُ صَدْرِكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (٤٧) ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّن السَّاجِدِينَ
﴾ (٩٨) ﴿ [الحجر].

﴿ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ فَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَا نَصِّرَنَّا
﴾ [الأنعام : ٢٤].

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ ... ﴾ [النمل : ٧٠].
﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ (١٣) ﴿
[محمد].

الدعوة إلى الحق ،

الدعوة في جوهرها إنما هي عمل تربوي من طراز خاص ، ذلك أن الدعوة هنا هي إلى عقيدة ، ليست إلى مجرد مقرر أو خصلة أخلاقية بعينها أو مهارة بذاتها ، وإنما إلى ذلك الجذر الذي يحدث انقلابا كبيرا شاملا في مختلف جوانب الشخصية ، ومن هنا فإن عرضنا لصور من جهد الرسول ﷺ وبعض صحابته للدعوة إلى دين الحق ، هي من غير شك راد ضخم ، لا بد أن يعين كل من يريد أن يبني شخصية وفقا للتصور الإسلامي .

والذي اتفق في رسالة محمد ﷺ كان أعجب أعاجيب الاتفاق ، وكان المعجزة التي تفوق المعجزات ، لأنها ، مع ضخامتها وتعدد أجزائها وتوافق تلك الأجزاء جميعها ، مما يقبله العقل قبولاً سائغاً بغير عنق ولا استكراه (١) . . .

فكان ﷺ مستكملاً للصفات التي لا غنى عنها في إبلاغ كل رسالة عظيمة من رسالات التاريخ . كانت له فصاحة اللسان واللغة . وكانت له القدرة على تأليف القلوب وجمع الثقة . وكانت له قوة الإيمان بدعوته وغيرته البالغة على لمحاجها .

(١) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد ، القاهرة ، دار الهلال ، سلسلة كتاب الهلال ، ط ٢ ،
يونية ١٩٥٢ ، ص ٢٨ . . .

الفصاحة صفة تجتمع للكلام ، ولهيئة النطق بالكلام ، ولموضوع الكلام ،
فيكون الكلام فصيحاً وهيئة النطق غير فصيحة ، أو يكون الكلام والنطق به فصيحين ،
ثم لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية في الأسماع والقلوب ، أما فصاحة
محمد ، فقد تكاملت له في كلامه ، وفي هيئة نطقه بكلامه ، وفي موضوع كلامه (١) .

ولما آمن الرسول ﷺ بالرسالة التي دعاه سبحانه وتعالى إلى التبشير بها ، لم
يهجم على هذا الإيمان هجوم ساعة ولا هجوم يوم ، ولم يتعجل الأمر تعجل من يخدع
نفسه قبل أن يخدع غيره ، ولكنه تردد حتى استوثق وجزع حتى اطمأن ، وخطر له في
فترة من الوحي أن الله قد عرض عنه ، ولم يأذن له في دعوة الناس إلى دينه . ثم
تلقي الطمأنينة من وحي ربه ومن وحي قلبه ومن وحي صحبه ، فصدع بما أمر ،
ورضى ضميره بما أوتى من الهداية على النحو الذي رضيت به ضمائر الأنبياء وأصحاب
القطرة الدينية ، ومع ما بينه وبينهم من فارق في الرتبة ، وما بين زمانهم وزمانه من
فارق في الحاجة إلى الإصلاح ، ومن هنا فلا عجب أن يكون محمد صاحب دعوة (٢) .

كانت الشخصية الأولى في الدنيا التي تلقت دعوة الرسول هي زوجته السيدة
خديجة ، أم المؤمنين ، ثم آمن ثلاثة آخرون : اثنان منهم فتيان في مستهل الصبا ، كان
محمد ﷺ ينزلهما من بيته منزلة الأبناء ، أولهما : علي بن أبي طالب ، حيث كان
الرسول قد ضمه إلى بيته وأسرته تخفيفاً للعبء عن أبيه العم أبي طالب ، أما الثاني ،
فهو مولاه زيد بن حارثة (٣) .

أما الثالث فهو أبو بكر بن قحافة ، والذي كان له شأن آخر ، إذ لم يكن من
عشيرة المصطفى وذوي قرياه ، ولا كان في فتوة الصبا كعلي وزيد ، وإنما هو من رجال
بنى تميم بن مرة بن كعب ، وقد بلغ سن الكهولة وأخذ مكانته في المجتمع القرشي
سيدا مهيباً وقوراً ، مشهوداً له بالفضل والمروءة ودماثة الخلق ورجاحة العقل ، وكان
أنسب قريش لقريش وأعلم بأخبارها ، فلما دخل في دين الإسلام بمجرد أن دعاه
الرسول إليه ، توقع قريش أن يكون لهذا الأمر ما بعده .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٢ .

(٣) بنت الشاطي ، مع المصطفى ، ص ٢٣ .

وصح ما توقعت : استطاع أبو بكر بجاذبية شخصيته ووقار حلمه ونضج رأيه أن يكسب للدين الجديد خمسة من رجال قريش الأعلام : عثمان بن عفان الأموي ، والزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المخزومي ، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الزهريان ، وطلحة بن عبيد الله التيمي (١) .

وقد بدأت الدعوة في مكة في إطار من السرية الكاملة ، وقد اقتضت كما رأينا على أهل بيته ﷺ وأقرب الناس إلى نفسه ، وكانت دار الأرقم بن الأرقم الأنصاري ، هي المدرسة الأولى للدعوة المحمدية ، ملتقى يجتمع فيها المسلمون يعبدون الله عز وجل ويتدارسون مع رسول الله ما ينزل عليه من الوحي . وفي هذه الدار كان الرسول ﷺ يتعهد أصحابه بالتربية والتوجيه حتى استطاع في فترة وجيزة - إن قيست بحسابات الزمن - أن يكون من تلك الفئة القليلة التي آمنت به رجالاتهم الفضل الأكبر على الأمة الإسلامية ، فمن دار الأرقم تخرج أبو بكر ، وعلى بن أبي طالب ، وطلحة ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم ممن كانوا مصابيح وهداية وأعلاما شامخة حملت - بصدق وإيمان لواء الدعوة فزادت عنه ، وكانت تضحياتها العديدة مثالا عليا للبطولة والجهاد في سبيل دعوة الحق (٢) .

وقد ظلت الدعوة سرية حينما من الزمن إلي أن تلقي رسول الله ﷺ من ربه - عز وجل - الأمر بالجهار بها ﴿ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ﴾ (٩٤) [الحجر] .

وكان التركيز في مرحلة السرية هو على بناء العقيدة ، فحيث إن العقيدة الكافرة كانت قد ملأت على الناس حياتهم ، فلا بد من تصحيح هذه العقيدة وبناء العقيدة السليمة بشكل هادئ لأن العقيدة الصحيحة هي التي ينبثق منها العبادة الصحيحة والسلوك الصحيح ، وهي التي تضمن في الوقت نفسه الثبات على الحق ، وتحمل التضحيات في سبيله عندما تطلب من المسلم أن يؤديها ، وكل ما نراه عادة من التراجع والتذبذب والنفاق والتخلي عن طريق الحق ، مرده ضعف هذه العقيدة وتزعزعها وعدم تمكنها من القلب المسلم (٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٤ .

(٢) حسن عبد الحميد حسن : منهج الدعوة في العهد المدني ، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، ١٩٨٤ ، ص ١١ .

(٣) منير محمد الغضبان : المنهج الحركي للسيرة النبوية ، الزرقاء ، مكتبة المنار ، ١٩٩٢ ، ثلاثة أجزاء ، ج ١ ، ص ٣٠ .

ولأمر ما اختار الإسلام - كلمة الإيمان - للدلالة على العقيدة ، فالإيمان يباشر العقل والقلب معا ويربط الفكر بالوجدان ربطا وثيقا ، فليس الأمر قضية قناعة فكرية باردة وليس الأمر قضية دفعة عاطفية خاوية من القناعة العقلية ، بل هو الالتحام الكامل بين الجانبين حيث يصعب التمييز بينهما^(١).

وعندما نحاول معرفة الخطوط العامة لما دعا الرسول ﷺ الناس إليه ، لمجد شيخنا الغزالي يُلخصها في النقاط الأربع التالية^(٢):

١- الوجدانية المطلقة ، فالإنسان ليس عبدا لكائن في الأرض أو عنصر في السماء ، لأن كل شيء في السماء والأرض عبد لله ، يعنو لجلاله ويذل في ساحته ويخضع لحكمه ، وليس هناك شركاء ولا شفعاء ولا وسطاء ، ومن حق كل امرئ أن يهرع إلى ربه رأسا غير مستصحب معه خلقا آخر ، كبر أو حقر ، وحق على كل امرئ أن ينكر من أقاموا أنفسهم أو أقامهم غيرهم رلفى إلى الله ، وأن ينزل بهم إلى مكانهم المحدود إن كانوا بشرا أو ما سوى ذلك ، ويجب أن تبنى جميع الصلات الفردية والجماعية على أساس تفرد الله فى ملكوته بهذه الوجدانية التامة .

٢- الدار الآخرة ، فهناك يوم لا شك فى قدومه ، يلقي الناس فيه ربهم فيحاسبهم حسابا دقيقا على حياتهم الأولى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) ﴾ [الزلزلة] . والنظر إلى الدار الآخرة فى كل عمل يأتيه المرء أو يذره من أصول السلوك الصحيح فى الإسلام ، فكما أن راكب القطار موقن بأنه سسينزل فى محط قادم ، فكذلك المسلم يعلم أن الأيام الجسارية ، به ستقف - حتما - لترده إلى مولاه ، حيث يلقي جزاء العمر ، ويجنى ما غرست يده .

٣- تزكية النفس ، وذلك بلزوم عبادات معينة شرعها الله عز وجل ، وترك أمور أخرى حذرا من عواقبها : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ (١٥) ﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا

(١) المرجع السابق ، ص ٣١ .

(٢) محمد الغزالي ، فقه السيرة ، ص ٩٧ .

نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾ [الأنعام].

٤- حفظ كيان الجماعة المسلمة باعتبارها وحدة متماسكة تقوم على الأخوة والتعاون ، وذلك يقتضى نصره المظلوم وإعطاء المحروم وتقوية الضعيف . وفى سورة (المدثر) - وهى أول سورة أمر الرسول ﷺ فيها بالبلاغ - نقرأ قول الله تعالى : ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٦﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾ ﴾ [المدثر].

وعندما بدأ الرسول ﷺ يصدع بما أمر ويجهر بالدعوة ، صعد على الصفا ، يعلن لأهل مكة دعوته إلى الدين الجديد ونادى : يا معشر قريش . . . وتدهش قريش لهذا النداء ، ولكنها تسرع لترى ما وراءه ، فيقول لهم الرسول : «أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل ، أكنتم تصدقوننى ؟ قالوا : نعم ، أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبا قط . ويقول لهم النبى ﷺ : فإننى نذير لكم بين يدي عذاب شديد . . . يا بنى عبد المطلب ، يا بنى عبد مناف ، يا بنى زهرة ، يا بنى تميم ، يا بنى مخزوم ، يا بنى أسد ، إن الله أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقرين ، وإنى لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله»^(١).

كان مغزى هذا البلاغ أن الرسول ﷺ قد حدد موقفه من القوم ووضح معالم رسالته، وكان معناه : أن الدعوة قد انتقلت من الهمس الخافت إلى البلاغ الجاهر ، وقد ألقى - صلوات الله وسلامه- عليه بالحقيقة كاملة على مسامع القوم دون تردد أو تهييب أو مجاملة . إنه لا يملك أن يحجب منها شيئا وإنما عليه أن يصدع بأمر ربه ، وكان معنى ذلك - أيضا - أن هذا الرجل الذى جمع قريشا فى حشد عام وصارح بحقيقة رسالته ووظيفته يملك من الشجاعة والجرأة قدرا عظيما ، أقل ما يوصفان به أنهما لن يخذللاه فى أى موقف من مواقف المقلبة ، وأنه لن يلين أو يساوم أو يتردد ، وربما أحست قريش بوجودانها الواعى أن هذا الرجل سيستमित فى إنجاح دعوته؛ لأنه لم يرع

(١) محمد عبد الرحمن عبد اللطيف : فى رحاب السيرة ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ،

سلسلة البحوث الإسلامية ، ٢٠٠٠ ، ص ٥٠ .

فى إعلان مبادئها قرابة ولا شفاعة ولا صداقة ، ألم يعلن أمام الجماهير المحتشدة أنه رسول قريش خاصة ورسول الناس عامة ؟ (١)

ليس فى هذا الإعلان الجرىء ما يهدد مصالحهم ويلغى امتيازهم ، ويضع حدا لأطماعهم وشهواتهم ، ويقضى على سيادتهم ؟ لذا بدا على القوم من الوجوم الكئيب ما أذهلهم ، وأذهب عقولهم . ويبدو أن المفاجأة المذهلة كانت مثيرة للغاية ، وأعجب من ذلك أن أسلوب محمد فى التحدث إليهم كان آية فى البراعة ، فقد تدرج معهم بمقدمة منطقية لطيفة أفضت إلى نتيجة قاطعة تتمثل فى قولهم : ما جربنا عليك كذبا أبدا ، وكفى بها شهادة لمحمد ﷺ تضعه فى ذروة الفضل والنبيل من قومه ، وباعترافهم (٢) !

ويندفع أبو لهب فى عناده وشركه وحسده وعصبيته ليقول للرسول ﷺ : تبا لك سائر هذا اليوم ، الهذا جمعتنا ؟ وينظر صلى الله عليه وسلم إلى عمه فى إشفاق وأسف وقد حزن لموقفه المشين أمام جمع مكة وقد أعماه الجهل عن أمر وحى السماء ولم يدر بمددها الذى تبعته لنصرة الرسول ﷺ ، فها هو الوحى يجئ بالرأى الحاسم :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (٥) ﴾ [المسد] !

ويذكر الرواة أن أول من جهر بالقرآن الكريم ، بعد النبى ﷺ ، يروى ابن إسحاق عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام أنه قال : كان أول من جهر بالقرآن الكريم بعد رسول الله ﷺ بمكة المكرمة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قال : اجتمع يوما أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا : والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط ، فمن رجل يسمعونه ؟ قال ابن مسعود : أنا أسمعهم ، قالوا إنا نخشاهم عليك ، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من العدو إذا أرادوه ، فقال : دعونى ، فإن الله تعالى سيمنعنى ، فعاد ابن مسعود حتى أتى المقام فى الضحى وقريش فى أنديتها ، حتى قام عند المقام ثم قرأ رافعا صوته :

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤) ﴾ [الرحمن] ، ثم استقبلهم يقرأها ، قال فتأملوه ، فجعلوا يقولون ماذا قال ابن أم عبد ، ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد ، فقاموا إليه ، فجعلوا يضربونه

(١) توفيق محمد سبع ، ص ٨٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٨٥ .

فى وجهه ، وجعل يقرأ ، حتى بلغ منها ما شاء الله تعالى أن يبلغ ، ثم انصرف إلى أصحابه ، وقد أثروا فى وجهه ، فقالوا له : هذا الذى خشينا عليك ، فقال : ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن ، ولئن شتمت لأعودنهم بمثلها غدا ، قالوا : حسبك حسبك أسمعتهم ما يكرهون

ويستخلص شيخنا أبو زهرة من هذه الواقعة دلالات هامة^(١)

أولها : الاستخفاء بالعبادة إلا ما كان من أمر النبي ﷺ ، فقد كان حريصا على أن يجهر بصلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وأن يجهر بالقرآن الكريم ما وسعه ذلك ، غير ممتنع ، ولا متردد ، لأن الأمر جاء إليه بذلك ، وهو يبلغ الرسالة ، ويظهر أن المشركين ، وإن كانوا يتضايقون من ذلك ، لم يكونوا يمنعونه ، وإن حاولوا المنع لم يجدوا مستجيبا لما يدعون ، فكانوا يعمدون إلى الاستهزاء به أنا وإيذائه أنا ، والإعراض عنه دائما ، وفى كل وقت ؛ لأنهم قد جعلوا فى قلوبهم وقرا ، فلا يستمعون ، وقد كان المشركون يشتدون فى أذاهم

ثانيها : أن الأذى الذى كانوا ينزلونه بالمؤمنين لم ينل من عزمهم ، ولم يضعف من أنفسهم ، فهذا عبد الله بن مسعود يضربونه ، فيستمر فى قراءته ، وهم يستمرون فى ضربه حتى يبلغ ما شاء الله أن يبلغه غير ملق اهتماما إلى ضربهم .

ثالثها : أن المشركين حين كانوا يسمعون القرآن الكريم من النبي ﷺ يتميز غيظهم ، وإن كان الغيظ ثابتا ، إذ يتبعه إيذاء أحيانا ، ولكنهم يتميزون غيظا عندما يسمعون من غيره ؛ لأنهم بذلك يعلمون سريان الدعوة ، وزيادة الأتباع حيناً بعد حين ، فليس غيظهم فقط من سماع القرآن الكريم ، بل إنه منه ، ومن نمو عدد المستجيبين ، فالأمر إذا كان يزيد ولو بقدر ضئيل يبشر أصحابه ببلوغ الغاية ، وينذر أعداءه بالعاقبة المريرة .

ولقد سبق أن مر بنا حديث عتبة بن ربيعة الذى ناب عن وثى مكة فى محاولة إغراء الرسول ﷺ بالمال والجاه والملك وكيف كانت الإجابة بالرفض بطبيعة الحال ، ومع ذلك فلم يترك النبي ﷺ هذه الفرصة تفلت دون أن يواصل جهده فى الدعوة إلى الحق ، فإذا كان هؤلاء قد أرسلوا له من يدعوهم إلى الدنيا ونعيمها الزائل ، فما هو ذا

(١) محمد أبو زهرة : خاتم النبيين ، ج ١ ، ص ٣٢٨

يدعوهم إلى الله - سبحانه وتعالى - ؛ ولذلك فحالما انتهى عتبة من عرضه ، قال رسول الله : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم . قال الرسول ﷺ ، فاسمع مني . قال عتبة : أفعله فجعل رسول الله ﷺ يتلو :

بسم الله الرحمن الرحيم : ﴿ حَمَّ (١) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٤) ﴾ [فصلت] ، وظل الرسول ﷺ يتلو حتى وصل إلى قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (١٣) ﴾ [فصلت] ، فوثب عتبة ووضع يده على فم النبي ﷺ وناشده الله والرحم ليسكتن . فلما قطع رسول الله ﷺ القراءة ، قال : يا أبا الوليد ، قد سمعت الذي قرأت عليك ، فأنت وذاك .

وانصرف عتبة إلى قريش في ناديها ، فقالوا : والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضى به من عندكم ، ثم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : والله لقد سمعت كلاما من محمد ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ، فأطيعوني في هذه وأنزلوها بي . خلوا محمدا وشأنه واعتزلوه ، فوالله ليكونن لما سمعت من كلامه نبأ ، فإن أصابته العرب كفيتموه بأيدي غيركم ، وإن كان ملكا أو نبيا كنتم أسعد الناس به ؛ لأن ملكه ملككم ، وشرفه شرفكم . فقالوا : هيهات ! سحرك محمد يا أبا الوليد . قال : هذا رأيي لكم فاصنعوا ما شئتم^(١) .

وعندما ضاقت الحياة بالمسلمين في سنوات الدعوة الأولى بمكة ، لم يكن هذا ليثنى الرسول ﷺ وأصحابه عن الاستمرار على الطريق ، وإذا كانت مكة قد ضاقت بهم ، فإن أرض الله واسعة ، وخاصة أن الرسالة الإسلامية لم تحي لهداية أهل مكة وحدهم ، فكان التوجيه بالهجرة إلى الحبشة ، يقول عز من قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا (٩٩) ﴾ [النساء]

(١) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ١٩٨٥ ، ج ١٥ ، ص ٣٣٨-٣٣٩ .

والحق أن من أبرر ما يمكن أن تشير إليه عمليات الهجرة أن وطن المؤمن ليس بلدا
خاصا محدودا بحواجز ، أو محاطا بأسوار أو محصورا فى بقعة من الأرض ، فذلك
هو ما تجتمع عليه البهائم من أرض وكألا وماء وسياج ، أما المؤمن فوطنه الحق حيث
تعز عقيدته ، أى أن عقيدة المؤمن هى الوطن والسكن والحمى والأهل ، فإذا لم تكن
العقيدة فلا قيمة لوطن ولا سكن ولا أهل ولا جوار ، بل لا قيمة للحياة كلها . إنها
الوشيجة المتينة ، التى تلتقى عندها صلات الناس وتستوثق (١) .

ومن هنا لم يعرف عنه ﷺ أنه سكت عن الدعوة إلى العقيدة الإسلامية التى
أصبحت هى وطنه ووطن كل من آمن بها، كما لم يعرف عنه تهاون فى أداء الرسالة ،
ولكنه كان دائب العمل ، دائم الجهد ، لا يثنيه صعب ، ولا يرده مستعص ، ولا يثنى
عزيمته غليظ قلب . وقد كان خصومه كلما حاول واحد منهم أن يغلق فى وجهه سبيلا
مهدّ هو بجلده وكفاحه سبيلا آخر ، حتى لا تتوقف به عجلة المسير ولا تنقطع به حركة
الجهاد (٢) .

ونحن نعلم أنهم منذ أول يوم وقفوا له ، وحاولوا أن يعوقوا ركبه وأن يعطلوا
وظيفته ، وأن يردوه على وجهه فى كل قصد يقصده ، وكل طريق يبتدئ منه الخطى ،
فإن علموا أن وافدا جاء يسأل عنه ، أو غريبا يسعى فى طلبه ، أخبروه عنه الأخبار
الكاذبة ، وحدثوه الأحاديث الملققة ، حتى لا يصل إليه أو يؤمن به .

وفى الأسواق التى يقيمونها للتجارة وللأدب مثل عكاظ ، وذى المجنة ، كان
يدب فى أرقتها ، ويندس فى طرفاتها ، ويمشى فى مسالكها ليدعو إلى دينه ، وينوه
برسالته ، ولا تخلو هذه الحركة كلها من فائدة ، حتى ولو أعرض عنه الناس ، أو
واجهوه بالبرود وعدم الاكتراث ، فإنهم سيتحدثون إلى أهلهم وذويهم بما صادفوه فى
أسفارهم ، وما لاقوه فى غربتهم ، ولذلك كانت الأبواق من كل جهة ، وفى كل
مكان ، تتحدث عن حدث جديد ، ورسالة جديدة ، وكان ذلك بمثابة التمهيد لما
سيكون من تبليغ ومعرفة وإذعان وقبول (٣) .

والمؤرخون يعتبرون أن بؤادر انتصار الإسلام ، ودخول دعوته فى مرحلة جادة
قوية ، فى أفق أوسع ، ونطاق أرحب ، كان من بيعة العقبة ، وهى منسك من مناسك

(١) توفيق محمد سبع ، ص ٣٦ .

(٢) إبراهيم أبو الخشب ، ص ١٢٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٣٠ .

الحج ، حيث ترمى الجمار وهى عقبة أولى وثانية وثالثة . وتفصيل ذلك أنه ﷺ ، كما كان يدعو فى الأسواق ، كان كذلك فى أيام الحج ، فيلتقى بالناس فى موسم الحج ، ويتعرف على كبارهم وذوى المكانة فى أهلهم وعشيرتهم . ولما بدا له أن يفعل ذلك والتقى بنفر من الأوس بايعوه على السمع والطاعة والنصرة والكف عن المحارم ، وكان هذا النفر ستة فقط .

وبعد أن عاد المبايعون إلى المدينة ، أرسل رسول الله ﷺ صحابيين جليلين : وهما : مصعب بن عمير العبدى ، وعبد الله ابن أم مكتوم ، وإنما ذلك لتعليم القرآن وقراءته وتفقيهم فى أحكام الدين الإسلامى ، وبهذا بدأ تعليم القرآن وتفقيه المسلمين بالمدينة لأول مرة (١) .

فنزل مصعب مع صاحبه على أحد أولئك المبايعين وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة ، وأخذ يدعو بقية الأوس والخزرج إلى الإسلام عن طريق قراءة القرآن عليهم والموعظة الحسنة . وبينما كان مصعب فى بستان مع أسعد بن زرارة قام لهما أسيد بن حضير وقال لهما - ويده حربته - : ما جاء بكم؟ تسفهان ضعفاءنا؟ انزلنا إن كان لكما بأنفسكما حاجة ! فقال مصعب : أو تجلس فتسمع ؟ فإن رضيت أمرا رضيته ، وإن كرهته كففتنا عنك ما تكرهه ، فجلس أسيد وقرأ عليه مصعب شيئا من القرآن فرضيه واستحسن دين الإسلام حيث هداه الله إليه ، فتشهد بالشهادتين .

ثم رجع أسيد إلى سعد بن معاذ رئيس قبيلة الأوس ، وهو ابن عمه ، وكان سعد هو الذى أثار أسيدا على مصعب وصاحبه ، وقص له ما فعل وقال : والله ما رأيت بالرجلين بأسا ، فغضب سعد حتى قام بنفسه إليهما فقابله مصعب بمثل ما قابل به أسيدا حتى اهتدى سعد أيضا وأسلم وتشهد بالشهادتين ، ثم رجع سعد إلى رجال بنى عبد الأشهل - وهم بطن من الأوس - فقال لهم : ما تعدوننى فيكم ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا ، فقال سعد كلاما حاسما لا كلام بعده وهو : كلام رجالكم ونسائكم حرام على حتى تسلموا ! فاستجابوا له ، ولم يبق بيت من بيوت بنى عبد الأشهل إلا وقد أسلم (٢) .

وعاد مصعب إلى رسول الله ﷺ بمكة قبيل الموسم الحافل يخبره بما لقى الإسلام من قبول حسن فى يثرب ، ويبشره بأن جموعا غفيرة دخلت فيه عن اقتناع مس شغافهم وبصر أنار أفكارهم ، وسوف يرى من وفودهم بهذا الموسم ما تقر به العين .

(١) أبو النصر الطرازى الحسينى ، ص ١٧٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٧٩ .

وبطبيعة الحال فإن الرجال الذين اعتنقوا الإسلام عرفوا من غير شك تاريخه القريب ، والصعاب الهائلة التي واجهها ، وحز في أنفسهم أن يستضعف إخوانهم في مكة وأن يخرج نبيهم وهو يدعو إلى الله فلا يجيبه إلا آثم كفور ! ولذلك تساءلوا - وهم خارجون من المدينة قاصدون البيت العتيق - حتى متى نترك رسول الله ﷺ يطوف ويتردد في جبال مكة ويخاف ؟ (١)

ولقد بلغ الإيمان أوجه في هذه القلوب الفتية ، وآن لها أن تنفس عن حماسها ، وأن تفك هذا الحصار الخائق المضروب حول الدعوة والداعية ، فرحل إليه سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم ، وواعدوه شعب العقبة وتمت البيعة الكبرى ، بعد أن دارت محاورات وعقدت موثيق .

إن روح اليقين والفسداء والاستبسال هي التي سادت هذا الجمع وتمشت في كل كلمة قيلت ، وبدأ أن العواطف الفائرة ليست وحدها التي توجه الحديث أو تملئ العهود ، كلا ، فإن حساب المستقبل روجع مع حساب اليوم ، والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة (٢)!

لقد كان هؤلاء السبعون مثلا لانتشار الإسلام ، عن طريق الفكر الحر والاختراع الخاص ، فقد جاءوا من يثرب مؤمنين أشد الإيمان ، ومليين داعي التضحية ، مع أن معرفتهم بالنبي ﷺ كانت لمحة عابرة ، لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأججة من الشجاعة ، والثقة . إنه القرآن . فلئن كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول إلا لماما ، فإن الوحي المشع من السماء داخل آيات القرآن أضاء لهم الطريق وأوضح لهم الغاية .

وعلى الرغم مما كان عليه أمر الفرس والروم من رهبة ، حيث مثلا القوتين الأعظم في هذه الفترة ، بينما كان العرب قبائل متناثرة متناحرة يقعون بين شقى رحى الإمبراطوريتين ، فإن رسول الله ﷺ لم يتردد في أن يدعو ملوكهما إلى دين الحق ، بل خرج يوما على أصحابه فقال : «أيها الناس ، إن الله قد بعثنى رحمة للناس كافة فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم» . قال أصحابه : وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله ؟ قال : «دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه ، فأما من بعثه مبعثا قريبا فرضى وسلم ، وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وتناقل» . ثم ذكر لهم أنه

(١) محمد الغزالي ، فقه السيرة ، ص ١٥٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥٨ .

مرسل إلى هرقل وكسرى والمقوقس والحارث الغساني ملك الحيرة والحارث الحميري ، ملك اليمن ، وإلى نجاشي الحبشة يدعوهم إلى الإسلام^(١) .

وأجابه أصحابه إلى ما أراد ، فصنع له خاتم من فضة نقش عليه (محمد رسول الله) ، وبعث بكتبه يقول فيها ما يمكن أن نضع منه مثلاً ، كتابه إلى هرقل ، إذ جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد ، فإني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين . فإن توليت ، فإنما عليك إثم الأريسيين (أى يكون مستولاً عن إثم رعيته لصدده إياهم عن الدين) . ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران]» .

ودفع بكتاب هرقل إلى دحية بن خليفة الكلبي ، وبكتاب كسرى إلى عبد الله بن حذافة السهمي ، وبكتاب النجاشي إلى عمرو بن أمية الضمري ، وبكتاب المقوقس إلى حاطب بن أبي بلتعة ، وبكتاب ملكي عمان إلى عمرو بن العاص السهمي ، وبكتاب ملكي اليمامة إلى سليط بن عمرو ، وبكتاب ملك البحرين إلى العلاء بن الحضرمي ، وبكتاب الحارث الغساني ملك تخوم الشام إلى شجاع بن وهب الأسدي ، وبكتاب الحارث الحميري ملك اليمن إلى المهاجر بن أمية المخزومي^(٢) .

ولم تمض ثلاثون عاما إلا وقد دانت كل هذه المناطق بالإسلام .

ومن قنوات الدعوة إلى الحق أيضا تلك الوفود العديدة التي جاءت إلى رسول الله ﷺ للتعرف على حقيقة الرسالة ، منها ما أسلم فحسن إسلامه ومنها ما ساوم على الدخول في الإسلام واشترط شروطا رفضها الرسول ﷺ ، ومن تلك الوفود : وفد بني تميم ، وفد بني عبد القيس ، ووفد بني حنيفة ، وأهل نجران ، وطبئ وعدي بن حاتم . . . الخ ، ومن استقراء الوقائع والأحداث الخاصة بهذه الوفود يمكن لنا أن نخرج بما يلي^(٣) :

(١) محمد حسين هيكل : حياة محمد ، ص ٣٩٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٩١ .

(٣) حسن عبد الحميد ، منهج الدعوة في العهد المدني ، ٣٦ .

١- حكمة الرسول ﷺ وسياسته وقوة صبره ورحابة صدره ، فهذا وفد بنى تميم يعترض على انشغال الرسول ﷺ عنهم بأداء الصلاة وينادونه من وراء الحجرات ، ويغضب الرسول لذلك ، ثم ينزل عليه الوحي معنفا وموبخا لأولئك الذين لم يصبروا حتى يخرج الرسول إليهم فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ﴾ (٤) ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ﴿٥﴾ [الحجرات].

ومع ذلك لم يضق الرسول ﷺ بهم ذرعا فقابلهم ، بل إنه استجاب لهم حينما طلبوا إليه أن يفاخروه بالخطابة والشعر ، فترك خطيبهم وشاعرهم يلقى أشعاره على مسامع القوم ، ثم خطب ثابت بن القيس عن المسلمين ، وألقى حسان بن ثابت قصيدة يرد بها عليهم ، فاقتنعا ودخلوا الإسلام طواعية ، وعادوا إلى أقوامهم ينشرون الإسلام ويدعون إليه .

٢- استخدم الرسول ﷺ أساليب الجدل وإقامة الحجة والبرهان في الدعوة إلى الله من خلال لقاءاته بالفوفد ومناقشاته معهم ، فقد قال له وفد لجران النصارى : مالك تشتم صاحبنا وتقول إنه عبد الله ، فأجابهم الرسول ﷺ : «أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» (١) . فغضبوا وقالوا : هل رأيت إنسانا قط من غير أب ؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله . فأنزل الله تعالى عليه قوله : ﴿ إِنَّ مِثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٥٩) [آل عمران] . وكانت حجة دامغة حقا ، شبه فيها الغريب بما هو أغرب منه .

٣- الإسلام دين عزة ومنعة ، ولا شك أن من أهم مظاهر العزة والمنعة أن يأتوه الناس مختارين طالبين له لا أن يقتحم عليهم عقولهم وقلوبهم عنوة ، ومن ثم فقد كان من الضروري ألا يكره الناس على اعتناقه ، ويرفض مبدأ المساومة على ذلك ، فهذا هو عامر بن الطفيل رئيس وفد بنى عامر يساوم الرسول ﷺ على الدخول في الإسلام في مقابل أن يجعل له شيئا ، يقول مخاطبا الرسول ﷺ : يا محمد ، ما تجعل لى إن أسلمت ؟ فيجيبه الرسول ﷺ : لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم ، فيقول عامر : أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك ؟ فيرد الرسول ﷺ : ليس ذاك لك ، ولا لقومك (٢) .

(١) حسن عبد الحميد ، منهج الدعوة ، ص ٣٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٨ .

والمستقرئ لعدد الوفود والعناصر التي كانت تتكون منها ، ونوعية شخصياتها واتجاهاتهم ، يمكن له أن يلاحظ ما يأتي (١) :

أولا - أن أكثر هذه الوفود كان من جنوب اليمن وحضرموت وما يدانيها من لجران والقبائل العربية التي لم تشترك في مناوأة الرسول بملاة قريش أو متحزبين معهم ، أو يرون مثل رأيهم في عبادة الأوثان ، أو يرونه ، ولكن لا يتشددون ، فلم تكن لديهم مقاومة نفسية من اتباع الآباء والأجداد الذين يقولون : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة] .

كذلك لم يقف حاجزا بينهم وبين الإقبال على الإسلام ما يتصل بالإمارة أو الرياسة ، خصوصا بعد أن سن النبي سنة إبقاء الأمير على إمارته إن دخل في الإسلام مؤمنا وكان عدلا يرضى أهل إمارته حكمه ، ولا يشكون منه شيئا ، فإن هذه السنة جعلت الرؤساء والأمراء لا يفرضون في الدعوة المحمدية خصما يناوأ ويحارب ، وذلك لأن الذاتية يكون لها دخل في تحريك النفوس ، ولم يكن أمرهم ككفار قريش في أول دعوة الحق ، إذ فرضوا من أول الأمر أن الاستجابة تذهب بزعامتهم ورياستهم ، فكانت الذاتية أو الأثرة محركة لخصومتهم .

ثانيا - أن الوفود كانت تجئ إلى الرسول ﷺ معلنة إسلامها وطالبة تعليم الفرائض وليشاهدوا النبي وليقتبسوا من نور النبوة في مجالسه ﷺ . إنهم إذ يعلنون إسلامهم ويخبرون عن ورائهم بأنهم ارتضوا الإسلام دينا ومحمدا رسولا ، من غير عوجاء ، وإن كان فيهم من تلكأ أو تردد ، فإن كثرة المسلمين فيهم كافية لأن تجعل هؤلاء يتبعون ولا يخرجون .

ومن استقراء جملة المراحل التي مرت بها الدعوة إلى دين الحق لمجد أنها - فيما لاحظ ابن القيم في زاد المعاد قد مرت بخمس مراتب (٢) :

الأولى : النبوة ، إذ لا يدعو إلى الحق الذي نزل من عند الله - سبحانه وتعالى - إلا نبي ، وإن كان من العسير النظر إلى النبوة باعتبارها مرتبة ، إذ هي في الحقيقة كيان الدعوة ، فلا دعوة إلى الإيمان برسالة إلا من نبي مرسل ، فهي دعامة ، وليست مرتبة ، بل هي الأصل ولب الدعوة .

(١) محمد أبو زهرة ، خاتم البين ، ج ٣ ، ص ١٠٢٨ .

(٢) المرجع السابق ، ج ١ ، ص ٢٨٦ .

الثانية : إنذار العشيرة الأقرين ، وقد أمر الله تعالى بذلك فقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) ﴾ [الشعراء] ، وقد مر بنا ما قام به الرسول ﷺ تنفيذا لهذا الأمر الإلهي .

الثالثة : إنذار قومه ، وقد سلك محمد ﷺ ذلك المنهاج الذي انتقل فيه من الحيز الضيق إلى ما هو أوسع ، ثم ما هو أكثر اتساعا ، فانتقل من إنذار عشيرته الأقرين إلى قومه من قريش قريتهم وبعيدهم . وقد أُنذر ﷺ في هذه المرتبة سكان مكة المكرمة جميعا وما حولها .

الرابعة: عبر عنها ابن القيم بقوله ، إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله إلا كانوا به مؤمنين ، وهؤلاء هم العرب في الجزيرة العربية قاصيهم ودانيهم ، سكان المدر منهم وسكان الوبر ، وبذا عمت دعوة كل من ينطق بالعربية من غير تفرقة بين قريب وبعيد .

الخامسة : تبليغ الدعوة إلى غير العرب من الرومان والفرس والشام ومصر والحبشة برسل أرسلهم وبكتب كتبها ، ثم بث الدعاة ، وجهز الجيوش التي تدفع من هجموا أوحاولوا الهجوم ، أو حاولوا أن يحولوا بين الإسلام وبين دعوته ، وحالوا بين الشعوب ومعرفته ، فكان الجهاد ليتبين الرشد من الغي ، والهدى من الضلال .

الجهاد المسلح في سبيل الله :

وربما يبدو لأول وهلة أن الحرب ، واستخدام القوة والعنف هي أمور منافية للعمل التربوي الذي يستحسن الحوار والمناقشة والتفكير والتنمية والتعاون . . . إلخ ، لكن كما سوف نرى ، فإن ما قام به الرسول ﷺ من إرسال السرايا والقيام بالغزوات فإنه بذلك قد زود التربية الإسلامية بالعديد من القيم والأساليب والاتجاهات التي تكمل تكوين الشخصية ، تلك الشخصية التي يريد الإسلام قوية ذات إرادة لا تلين أمام الخطوب ولا تهن أمام عدوان الآخرين ، وتفرض كلمة الله وتشق طريقها بكل قوة لبناء مجتمع إسلامي ينهج نهجا ربانيا .

إن طبيعة هذا العالم مبنية على التدافع والتغالب ، ليس فيما بين الناس فحسب ، ولكن فيما بينهم وبين الوجود المحيط بهم ، وفيما بين كل فرد والعوامل المتسلطة عليه من نفسه . ولا تشذ عن هذه القاعدة العامة الحيوانات ولا النباتات أيضا . وقد بنى علماء النباتات والحيوانات وعلماء الإنسان على هذا التدافع كل ترق طراً على هذه العوالم الثلاثة ، ولا نظن قارئاً يجهل ما اكتشفه دارون وغيره من العلماء من سنة تنازع البقاء ، وبنوا عليه كل تطور أصاب الأنواع النباتية والحيوانية والإنسانية أيضا ^(١) . وقد

(١) محمد فريد وجدى ، ١٦٤ .

أشار- سبحانه وتعالى- إلى خطر هذا القانون العظيم بقوله فيما يتصل بالإنسان : ﴿... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٢٥١) [البقرة].

والحق أن الأرض تكون معرضة للفساد أكثر ، عندما يتغلب الأشرار ، ويتقاعس الأخيار عن التنكيل بهم . فضلا عن تغلغل الأشرار في شرورهم ، فإنهم لا يدعون الأخيار أحرارا في ممارسة فضائلهم ، وقد صرح- سبحانه وتعالى- بهذه الحقيقة في قوله : ﴿... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ...﴾ (٤١) [الحج] . ولعل من الأمثلة التي يمكن أن نسوقها بهذا الصدد ما هو معروف من تصدى خصوم الدين المسيحي للمسيح- عليه السلام- وما كان يدعو لإصلاح والسلام ، حتى أنهم استصدروا أمرا بصلبه فنجاه الله منهم ، وما زالوا بالذين اتبعوه يضطهدونهم ويقتلونهم حتى مضت ثلاثة قرون وهم مشردون في الأرض لا تجمعهم جامعة ، إلى أن حماهم من أعدائهم السيف على يد الإمبراطور قسطنطين الروماني ، واتفق أنه كان يدين بالمسيحية ، فلما ولى الملك ، أعمل السيف في الوثنيين ، وهدم هياكلهم ، وأجبرهم على قبول المسيحية ديناً لهم^(١) .

وكانت دعوة الرسول ﷺ في أول أمرها سلمية ، وظل يسالم أعداءه ، ويصبر على ما يلقي هو وأصحابه من أذاهم السنوات الطوال ، ذلك الأذى الذي تفنن فيه الأعداء من ضرب وشتم ومقاطعة وإخراج وحصار ، وكل ذلك والرسول صابر محتسب ، يعفو ويصفح الصفح الجميل بأمر ربه ، ولكن أعداءه لكفرهم وخستهم لم يزدهم صفحة إلا عتوا وغرورا ، ونسوا أن يوما ما سوف يجزى بالضرورة لتكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا هي السفلى^(٢) .

ثم أباح الله للمؤمنين أن يقاتلوا أعداءهم وجها لوجه ، ووعدهم بالنصر على أعدائهم ، فقال تعالى : ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير﴾ (٢٩) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ... (٤٠) [الحج] . ثم إنه تعالى يحذر المؤمنين من التباطؤ في التجمع للقتال في سبيله تحت راية الرسول ﷺ ، فيقول : ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أنأثقتم إلى الأرض أرضيتكم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل﴾ (٣٨) إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما

(١) المرجع السابق ، ص ١٦٥ .

(٢) حسن الملتاوى ، ص ٢٢٩ .

ويستبدل قوماً غيركم ولا تضرّوه شيئاً والله على كل شيء قدير ﴿٣٩﴾ [التوبة] . ويقول عز من قال كذلك : ﴿ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين (١٣) قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين (١٤)﴾ [التوبة] .

والآية التي كان فيها الإذن بالقتال فيها دلالات هامة^(١) :

أولها ، أن فيها الإذن بالقتال ، ولكنه لم يصرح بها ، إذ إنه صرح بأشد ما يبعث عليه وهو أن القتال من جانب الأعداء قد وقع فعلا ، لأنه سبحانه وتعالى عبر بقوله يقاتلون بالبناء للمجهول ، أى أن المشركين قاتلوا المؤمنين فعلا ، فقد آذوهم وحاولوا أن يفتنّوهم عن دينهم ، والفتنة أشد من القتل كما قال عز وجل ، وحاولوا قتل النبي ﷺ ، وحاولوا أن يقتلوا المباعين في بيعة العقبة الثانية ، فكان التعبير بالبناء للمفعول دليلاً على أن قتال المؤمنين في مقابل أنهم ابتدأوا ، وهو دفع للأذى وللفساد في الأرض

ثانيها ، أن الله صرح بأن القتال دفع للظلم أو منع لاستمراره

ثالثها ، أن أهل الإيمان هم أهل الحق ، فإن قاتلوا فهو دفاع عنه وعن التوحيد والإيمان به ، فهو قتال يحمل في باعته ، وفي ذاته ، الدعوة إلى الله

رابعها ، أن القتال فيه تمكين للحقائق الإسلامية ، فنتيجة القتال تمكين للذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، فالقتال من نتيجته أنه يمكن أهل الحق من الدعوة إليه بالقول وبالعمل ، وبذلك تقوم شريعة الله سبحانه^(٢)

ولا شك أن القتال في سبيل الله فريضة شاقة ذات أعباء باهظة لا ينهض بها إلا من روض نفسه على الطاعة والتضحية ، وقد سجلت هذه الحقيقة الآية القرآنية الكريمة : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦)﴾ [البقرة] . وكون القتال مكروهاً لا ينافي الإيمان ، لأن تلك الكراهية طبيعة لما فيه من القتل والأسر ، وإفناء البدن وتلف المال^(٣) .

(١) محمد أبو زهرة ، حاتم النبيل ج ٢ ، ص ٤٥

(٢) المرجع السابق ، ص ٥٥

(٣) محمد لقمان الأعظمي الندوي : مجتمع المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ،

القاهرة ، دار الاعتصام ، ١٩٨٩ ، ص ١١٣

ف عندما علم بالمشكلة منهم بسط رداءه ، وقال : ليأخذ رجل من كل قبيلة بناحية من الرداء ففعلوا ، ثم وضع الحجر الأسود فى الرداء بيده وأمرهم أن يرفعوه إلى ركن الحجر ، ففعلوا ، وبالتالي اشترك الجميع فى رفع الحجر الأسود ، ولم يبق هناك تنافس!

وما عرض أمر من معضلات الشقاق بعد الرسالة ولا قبلها إلا أشار فيه بأعدل الآراء ، وأدناها إلى السلم والإرضاء .

فقد صنع ذلك يوم فضل بالغنائم أناسا من أهل مكة لضعيف إيمانهم على أناس من الأنصار الذين صدقوا الإسلام وثبتوا على الجهاد ، فلما غضب المفضولون لم يكن أسرع منه إلى إرضائهم بالحجة التى لا تغلب من يدين بها ، بل تريحه أنه هو الغالب الكاسب وأنها تصيب منه المقنع والإقناع فى وقت واحد : «أوجدتم يا معشر الأنصار فى لعاعة (اللعاعة : البقية اليسيرة) من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» (١)

وكان الرسول ﷺ المثل الأعلى فى القوة على الحياة ، قوة جعلته لا يأبى أن يعطى غيره كل ما عنده ، حتى قال أحدهم : إن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى فاقته . ولكى لا يكون لشيء مما فى الحياة سلطان عليه ، وليكون له هو كل السلطان عليها . كان شديد الزهد فى مادتها ، على شدة رغبته فى الإحاطة بها وفى معرفة أسرارها ، وشوقه إلى غاية الحقيقة من أمرها . بلغ من زهده فيها أن كان فى فراشه الذى ينام عليه أدما حشوه ليف ، وأنه لم يشبع قط ، ولم يطعم خبز الشعير يومين متتاليين ، وكان السويق طعام أكلته الكبرى ، وكان التمر طعام سائر يومه . وكان الشريد مما لا يكثر له ولاهله تناوله . ولقد عانى الجوع غير مرة ، حتى كان يشد على بطنه حجرا يكظم به على صبيحات معدته . ذلك كان المعروف عنه فى طعامه (٢) .

وكان زهده فى اللباس كزهده فى الطعام .

ولم يكن هذا الزهد ، ولا هذه الرغبة عن الدنيا تقشفا للتقشف ، ولا كانا من فرائض الدين ، فقد جاء فى القرآن الكريم : ﴿...كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ...﴾ [البقرة : ٥٧] ، وجاء : ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

(١) عبقرية محمد ، ٩١

(٢) محمد حسين هيكل ، حياة محمد ، ص ٢٤٥

وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين (٧٧) ﴿ [البقرة]، لكن محمدا أراد أن يضرب للناس المثل الأعلى في القوة على الحياة ، قوة لا يتطرق إليها ضعف ، ولا يستعبد صاحبها متاع أو مال أو سلطان أو أى مما يجعل لغير الله عليه سيادة^(١)

وكان من مقومات قيادته وإدارته شئون المسلمين ، تواضع تواترت الأخبار المتعددة بها ، فعن ابن أبي أوفى أن رسول الله ﷺ كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشى مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضى له حاجته^(٢) وعن أنس قال كان ﷺ يمر بالصبيان فيسلم عليهم^(٣)

وعن سهل بن حنيف قال كان ﷺ يأتي الضعفاء من المسلمين ويوزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنازتهم^(٤)

وكان لحلمه وقدرته على دفع السيئة بالحسنة أثرهما في إمالة القلوب إلى دعوة الحق ، فهذا زيد بن سعة ، قال أنه ذهب إلى الرسول ﷺ ، فقلت له يا محمد ، هل لك أن تبيعي تمرا - معلوما لى - فباعنى فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب ، فلما حل الأجل أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه وهو فى جنازة مع أصحابه ونظرت إليه بوجه غليظ ، وقلت له يا محمد ، ألا تقضىنى حقى ؟ فوالله ما علمتكم بى عبد المطلب إلا مُظلا (من الماطلة) ونظرت إلى عمر وعيناها تدوران فى وجهه ، ثم رماني ببصره ، فقال يا عدو الله أتقول لرسول الله ﷺ ما أسمع ، وتصنع به ما أرى؟ فلولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفى رأسك

حدث هذا ورسول الله ﷺ ينظر إلى عمر فى سكون وتؤدة ، وقال أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر ، أن تأمرنى بحسن الأداء ، وتأمره بحسن التباعة . اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزد عشرين صاعا من تمر مكان ما روعته . فذهب بى عمر فأعطانى حقى وزادنى عشرين صاعا . وقال لى : ما دعاك إلى أن فعلت ما فعلت وقلت ما قلت ؟ قلت ، يا عمر ، لم يكن من علامات النبوة شىء إلا عرفته فى وجه

(١) محمد حسين هيكل ، حياة محمد ، ص ٢٤٦

(٢) رواه النسائى والحاكم وقال على شرطهما وأقره الذهبى ، ورواه الترمذى فى العلل عنه ، وذكر أنه سأل عنه البخارى فقال : هو حديث تفرد به الحسين بن واقد

(٣) رواه البخارى ، واللفظ له ومسلم

(٤) رواه أبو يعلى والطبرانى والحاكم بسند ضعيف

بيد أن هذا الظن لا يرتكز على نص ولا فحوى من تعاليم الإسلام ، فالمسلمون متفقون على أن الإسلام لا يكون إلا عن رضا واختيار ، والقرآن - مكيه ومدنيه - يرفض فكرة الإكراه ، ففي المكي يقول : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٩٩) ﴿ [يونس] وفي المدني : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ... ﴾ (٢٥٦) ﴿ [البقرة] . . . إلى غير ذلك من الشواهد العملية التي تضرب المثل على أن الإسلام يعتمد أول ما يعتمد على الاقتناع الفكري والاطمئنان القلبي لا قهر فيه ولا حقد^(١)

ولأن المسلمين لم يعتمدوا قط إلى القوة إلا لمحاربة القوة التي تصدهم عن الإقناع، لذلك سألوا الحبشة ولم يحاربوها ؛ ولذلك حاربوا الفرس لأن كسرى أرسل إلى عامله في اليمن يأمره بتأديب النبي ﷺ أو ضرب عنقه وإرسال رأسه إليه . وحاربوا الروم لأنهم أرسلوا طلائعهم إلى تبوك فبادرهم النبي ﷺ بتجريد السرية المشهورة إلى تخوم الحجاز الشمالية ، وعادت السرية بغير قتال حين وجدت في تبوك أن الروم لا يتأهبون للزحف على بلاد العرب ذلك العام^(٢) .

وإذا كان الرسول ﷺ قد بدأ بالدعوة السلمية للدولتين الكبيرتين ، فإن الحروب لم تقع بين المسلمين وجنود الفرس والروم إلا بعد تحريضهم القبائل العربية في العراق والشام على غزو الحجاز وإعدادهم العدة لقتال المسلمين . وقد علم المسلمون بإصرارهم على اغتنام الفرصة العاجلة لمباغتتهم بالحرب من أطراف الجزيرة ، ولولا اشتغال كسرى وهرقل بالفتن الداخلية في بلادهما لبوغت المسلمون بتلك الحرب قبل أن يتأهبوا لمدافعتها أو التحصن دونها .

ولعله من المفيد أن نلقى نظرة عامة على خريطة العالم الحالية لنعلم أن السيف لم يعمل في انتشار الإسلام إلا القليل مما عمله الإقناع والقدوة الحسنة ، فإن البلاد التي قلت فيها حروب الإسلام هي البلاد التي يقيم فيها اليوم أكثر مسلمي العالم ، وهي بلاد إندونيسيا وماليزيا وباكستان ومناطق ضخمة في شرق الصين والجمهوريات الإسلامية الواقعة جنوب روسيا وبعض البلدان الإفريقية ، مثل نيجيريا والسودان وغيرهما ، فإن عدد المسلمين فيها مئات الملايين ، ولم يقع فيها من الحروب بين المسلمين وأبناء تلك البلدان إلا القليل الذي لا يجدى في تحويل الملايين عن دينهم ،

(١) موسى لاشين وزميله ، دراسات في السيرة ، ص ٩٦ .

(٢) عباس محمود العقاد ، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، ص ٢٢٨ .

ونقارن بين هذه البلدان والبلدان التي اتجهت إليها غزوات المسلمين لأول مرة في صدر الدعوة الإسلامية ، وهى بلاد العراق والشام بصفة خاصة ، فنجد أن عدد المسلمين فيها لا يزيد عن بضع قليلة من عشرات الملايين ، بينهم من اختاروا البقاء على دينهم من المسيحيين واليهود والوثنيين أو أشباه الوثنيين^(١) .

ومع ذلك فإن مستشرقاً مثل «وات» يرى أن اهتمام الرسول ﷺ بالقبائل الضاربة في الشمال عن طريق سوريا لم يكن صدفة ، على أساس أن هذه القبائل باعتبارها مسيحية فقد كانت أكثر ميلاً لقبول الإسلام من مشركى الجنوب . كما رأى أن يكون سبب اهتمام الرسول ﷺ بأهمية التجارة السورية في الاقتصاد المكي ، حيث كان عليه أن يقدم للمسلمين متنفساً لطاقتهم الحربية ، ولزيادة عدد السكان ، وكان هذا المتنفس فى رأيه يقع فى طريق الشمال ، حيث بدت الحياة فى سوريا البيزنطية أكثر فى الرفاهية المادية مما كانت عليه الحياة فى المناطق الصحراوية الغالبة على كل من المدينة ومكة^(٢) .

ويلاحظ (النعيم) ما فى منطق «وات» من تناقض ، فوات ذكر أن حكام النصارى كانوا أقوياء ، فمن المستبعد بناء على هذا أن يدعوهم محمد إلى الإسلام ، وربما طلب عقد معاهدات حياض أو مجرد منع المكين من الحصول على المساعدة الخارجية . ولم يكن الرسول ﷺ فى أبريل عام ٦٢٨م فى وضع قوى يمكنه من طلب قبول الإسلام . أى أن الرسول ﷺ كان ضعيفاً بحيث إنه لا يستطيع إيصال مضمون دعوته للملك النصارى ، ولو فى رسالة . ولكن وات هنا يحدثنا عن محمد آخر له من القوة ما يجعله يتحدى الغساسنة وبيزنطة ذاتها ، بحيث يتوغل فى الأراضى السورية من جانب ، ومن جانب آخر يوفر لاتباعه الرفاهية !!^(٣) .

ومن الأصوات الغربية المخففة صوت الكاتبة البريطانية كارين أرمسترونج Karen Armstrong ، إذ كتبت تقول : إن الجهاد ليس أحد أركان الإسلام الخمسة ، وتنبه إلى أنه خلافاً للرأى السائد فى الغرب ، فهو أيضاً ليس دعامة الإسلام المحورية ، لكن ، يظل من واجب المسلمين أن يلتزموا بالنضال على جميع الجبهات ، الأخلاقية منها والسياسية والروحية من أجل إيجاد مجتمع عادل كريم جدير بالاحترام ، يعيش فيه الإنسان وفقاً لإرادة الله ، ولا يستغل فى ظله الفقراء وغير المحصنين ، وقد تكون

(١) المرجع السابق ، ص ٢٣٢

(٢) الاستشراق فى السيرة النبوية ، ص ٢٢٦

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٢٧

الحرب والقتال ضرورة في بعض الأحيان ، لكن ذلك جزء ثانوي من الجهاد أو النضال ، وتشير الكاتبة إلى ما نقل عن الرسول ﷺ بعد العودة من إحدى الغزوات أنهم إنما عادوا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، أي أن الجهاد الأكثر صعوبة وحسماً هو هزيمة قوى الشر في نفس الإنسان ، وفي مجتمع الإنسان ، في جميع تفاصيل الحياة اليومية^(١).

وتمشيا مع توجيه الوحي وسياسة الواقع ، وحفاظاً على حق الله وحق الحياة ، درب الرسول رجاله على فنون الحرب ، واشترك معهم في التمارين والمناورات وعد السعى في هذه الميادين خطوات إلى أجل القرب وأقدس العبادات ، لعله بذلك يفل شوكة الكفر ، ويكسر عن المسلمين أذاه^(٢) : ﴿ لِقَاتِلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُلْفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحِرْضُ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفُ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴾ (٨٤) [النساء]

عن عتبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي . الرمي^(٣) . والحديث ينوه بما لإصابة الأهداف من أثر حاسم في كسب المعارك . والرمي أعم من أن يكون بالسهم أو بالرصاص أو بالقنابل ، وعن فقيم اللخمي : قلت لعقبة بن عامر : تختلف بين هذين الغرضين - تتردد بينهما - وأنت شيخ كبير يشق عليك ؟ قال عقبة : لولا كلام سمعته من رسول الله ﷺ لم أعانه . قال : وما ذاك ؟ قال : سمعته يقول : «من تعلم الرمي وتركه فليس منا»^(٤) .

فهكذا نجد كيف يبقى الشيوخ على دربتهم في إصابة الهدف ، ومهارة اليد ، ونشاط الحركة ، فالإسلام يفترض المقدرة على القتال فيوجبها على الشباب والشيوخ جميعاً .

ومن المعروف أن الرسول ﷺ قد بدأ طريق الجهاد المسلح عن طريق ما سمي «بالسرايا» ، والتي كان الغرض من تسييرها مطاردة القوافل التجارية التي يملكها مشركو

(١) كارين أرمسترونج : محمد ، ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني ، القاهرة ، كتاب سطور ، ١٩٩٧ ، ص ٢٥٣ .

(٢) محمد الغزالي ، فقه السيرة ، ص ٢٢٤ .

(٣) صحيح مسلم ، ج ٦ ، ص ٥٢ .

(٤) المرجع السابق .

مكة ومصادرتها لصالح المسلمين عند ذهابها إلى بلاد الشام أو عودتها منها وقتل الذين يقومون بحراسة هذه القوافل من مشركى مكة أو أسرهم ، وكان فى ذلك شفاء لصدور المؤمنين الذين كانوا يعيشون فى بلادهم مكة أمنين مطمئنين ، فأخرجوا منها بغير حق حتى لا يقولوا ربنا الله ، وكان فيه أيضا تعويض لهم عما فقدوه من أموال انتهبها المشركون منهم ظلما وعدوانا^(١) .

ولعل هذا هو السر فى أن جميع السرايا التى بعثها النبى قبل غزوة بدر للإغارة على تجارة قريش ، كان جميع أفرادها من المهاجرين دون الأنصار ، لأن المهاجرين هم الذين اكتتوا بنار قريش وظلمها وبطشها ، أما الأنصار فقد كانوا عاهدوا الرسول ﷺ فى بيعة العقبة على نصرته إذا ما داهم المشركون المدينة .

كذلك كان فى هذه السرايا رسالة عملية موجهة إلى قريش تقول بأن عهود الضعف التى كان المسلمون يعيشونها فى مكة قد ولت إلى غير رجعة ، وأنهم أقاموا فى المدينة دولة قوية عزيزة تستطيع أن ترهب قريشا ، وأن تزلزل كيائها ، وأن تلحق بها الأضرار الفادحة ، فعلى قريش أن تثوب إلى رشدها ، وأن تتفاهم مع المسلمين تفاهما يقى الطرفين شرور العداوة والبغضاء ، ويكفل للدعوة الإسلامية أن تأخذ مكانها تحت الشمس بحرية وأمان وانطلاق ، ويبيح للمسلمين فى كل مكان أن يدخلوا مكة وأن يطوفوا بالبيت العتيق^(٢) .

وكان من أهدافها أيضا التعرف على أحوال الأعداء ، ورصد تحركاتهم ، واستكشاف ميولهم واتجاهاتهم ، بذلك يكون المسلمون قد فهموا طبيعة أعدائهم ، وما هم عليه من قوة أو ضعف ، فيتمكنوا من إعداد السلاح الذى يكفل لهم النصر . ولقد كان هذا المقصد واضحا فى وصايا الرسول لبعض سراياه ، فعندما بعث صلوات الله وسلامه عليه ، عبد الله بن جحش للتعرض لغير قريش ، أعطاه كتابا مختوما وأمره ألا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين ، وكان فيه : «إذا نظرت فى كتابى هذا ، فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم»^(٣) .

بالإضافة إلى هذا فقد كانت السرايا ميدانا للتجربة العملية فى المواقع التى سوف تدور فيها مستقبلا رحى الحرب بين المسلمين والمشركين ، فأتاحت لرجالها دراسة هذه

(١) محمد السيد طنطاوى السرايا الحربية فى العهد النبوى ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، سلسلة البحوث الإسلامية ، العدد ٤ ، نوفمبر ١٩٧١ ، ص ٢٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٢ .

المواقع على الطبيعة من حيث المناخ والتضاريس وما عسى أن يوجد بها من أماكن تصلح فقط للوثوب أو مراكز للانطلاق أو للتحصن أو لرمى السهام أو لتخزين المؤن والأسلحة أو لغير ذلك من الأغراض الحربية^(١) ، وكذلك دراسة العناصر الأخرى والمحيطية بالبيئة مثل المجموعات البشرية التي تقيم فيها أو حولها أو على مقربة منها .

فإذا جئنا إلى أول الغزوات ، كمثال ، وهي غزوة بدر يمكن لنا أن نلمس بعض المواقف الإنسانية الكريمة من الرسول ﷺ ، موقف ينبئ عن مدى الرحمة التي فطر عليها والحفاظ على كرامة الإنسان من أن تهان أو ينكل بها ، فهذا هو عمر بن الخطاب يتصدى بمكرز بن حفص ، وقد وفد على الرسول ﷺ يفندى سهيل بن عمرو فعز على عمر أن ينجو ذلك الأسير الذي طالما استغل فصاحته في هجاء المسلمين ولا يصيبه مكروه ، فقال : يا رسول الله ، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو فيدلع لسانه (يخرج) فلا يقوم علينا خطيبا في موطن أدا ، فيجيبه الرسول ﷺ ، وعمر من هو في مكانته ومنزلته « لا أمثل به فيمثل الله بي ، وإن كنت نبيا» ، وتلك عليا مراتب الأنبياء^(٢) .

ولا يفوتنا أن نشير إلى موقف الإسلام من التخلف الثقافي ودعوته إلى القضاء عليه من طريق اتخاذ الخطوات الإيجابية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الأساسي وأولها محو الأمية ، فقد عرض الرسول ﷺ على المشركين إطلاق سراح من يفدى منهم نفسه بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة . وفحوى ذلك العرض أن يشتري الأسير حريته بثمن يتكافأ معها ، وهو أن يعلم عشرة من الجيل الصاعد للمسلمين ، وهو النشء للنهوض بأكبر المسئوليات في المرحلة المقبلة من تاريخ الدعوة الإسلامية ، ففي هذا التعليم إحياء لنفوس الطليعة من أبناء المسلمين لأن الجهل موت معنوي ، وبعث أمة وتحرير شعب إنما يرتجى في المقام الأول بتحرير أبنائها من عبودية الجهالة وإضاءة بصيرتها بنور المعرفة حتى يصبحوا جميعا أعضاء صالحين في جسد المجتمع أشداء على أعدائهم رحماء بينهم^(٣) .

ولم تكن حروب الرسول ﷺ مطلقة بل قيّدت منذ أول الأمر بقوانين رحيمة ، وكان أول قانون فيها ما سبق أن أشرنا إليه من ألا تكون عدوانا وأن تكون حروب دفع

(١) حسن فتح الباب : القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، سلسلة البحوث الإسلامية ، العدد ٣٦ ، سبتمبر ١٩٧١ ، ص ٢٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٥٣ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥٤ .

لا حروب اعتداء كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة) [١٩٠] ، وهو تحذير شديد من الاعتداء والبدء بالعدوان وقاتل الأعداء (١).

وكان الرسول ﷺ ينهى عن قتل الأسرى والتمثيل بهم ، وكان يقول لاتباعه حين يخرجون للغزو " اخرجوا باسم الله ، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، لا تعتدوا ، ولا تمثلوا ، أى لا تنكلوا بقتيل من أعدائكم فتسقطعوا بعض أعضائه كما حدث فى غزوة أحد لعن الرسول ﷺ ، حمزة ، إذ لما رأى نسوة قريش زوجة أبى سفيان هند وقد شقت بطن حمزة وأخرجت كبده وأخذت تلوك منها قطعاً بأسنانها ، قلدها فأخذن يمثلن بموتى المسلمين ويقطعن أنوفهم وأذنانهم وأصابعهم ، ويتخذن منها قلائد وأقراطاً ، وكان تحريم الرسول ﷺ للمسلمين أن يفعلوا مثل هذا هو القانون الثانى (٢)

وقال الرسول ﷺ فى الحديث السابق الذى رواه البخارى "ولا تغلوا" من الغل وهو الطوق من الحديد ، يوضع فى رقبه العدو الأسير إذلالاً له ، والرسول ينهى عن وضع الأغلال فى رقاب الأسرى حفاظاً على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية ، وهذا هو القانون الثالث الرحيم من قوانين حربه . وحين انتصر فى غزوة بدر وأسر الصحابة فيها سبعين من صناديد قريش أمر الرسول ﷺ الصحابة - كما يقول ابن عباس - أن لا يؤذوهم وأن يكرموهم ، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم حين يحضر الغداء ، وهذا هو القانون الرابع ، وهو الحفاظ على كرامة الأسرى وحقوقهم الإنسانية

وحرم الرسول ﷺ على المسلمين تحريماً باتاً قتل الأطفال والصبية والشيوخ والرهبان ، فلم يقتلوا طفلاً ولا صبياً ولا شيخاً عجوزاً ولا راهباً فى حرب من حروبهم مع أعدائهم فى زمن الرسول ﷺ ولا فى أى عصر من عصورهم (٣)

وحرم الرسول ﷺ فى حروب الأعداء النهب ، وأن لا يستولى المسلمون المحاربون من زروع أعدائهم إلا بقدر ما يكفيهم وما يحتاجون إليه لطعامهم وطعام دوابهم ، ونهى المسلمين فى الحرب أن يقطعوا للأعداء شجراً أو يتلفوا زروعاً أو يفتكوا ببعض حيواناتهم

(١) شوقى ضيف ، ص ١٩٢

(٢) المرجع السابق ، ص ١٩٣

(٣) المرجع السابق ، ص ١٩٥

حكمة القيادة الحمديّة وهاعليتها ،

لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

وكأننا بهذا الشاعر العربي يلخص الموضوع الذي نريد أن نكتب فيه ، فلا يمكن أن يستقيم أمر أمة منظمة إلا إذا توافر لها أمران : الأول عقيدة ترسم لها الغايات وتحدد لها المسارات ، وترتبط بين أفرادها في وحدة عضوية كلية ، وتتيح فرصة التكامل بين جهود أفرادها ، فلا ينقصها مجهود في جانب من جوانب حياتها ، وإنما يكمل جهد كل جماعة صغيرة من جماعاتها وكل فرد من أفرادها جهد الجماعات الأخرى والأفراد الآخرين . والثاني ، أن توجه هذه الجهود المتكاملة بحيث تضبط العقيدة إيقاع الحياة المجتمعية .

وفي المجتمعات البشرية ، لا يستقيم أمر كل إنسان بمفرده ، ولا يستقيم أمر جماعة إلا بالتعاون ، أما العزلة والانفراد والاستئثار والانطواء ، وما ينعطف عليها كلها ، فمن أضداد المجتمع والاجتماع وما إليهما ، وكل شيء يعمل الإنسان منفردا يمكن أن يتم بشكل أحسن في ظل التعاون والتآزر ، وتتوجيه قيادة نادرة في تاريخ البشر .

والدارس للسيرة النبوية يستطيع أن يلمس العديد من النماذج والأمثلة التي تؤكد أننا أمام قيادة توافر لها من الكفايات والمهارات والقدرات ، ما لم يتوافر لبشر على مر التاريخ البشري ، بحيث تصبح معيننا لا ينضب يمكن للإنسان أن يعترف منه ما شاء على طريق بناء الشخصية بناء تربويا إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من السواء . ولا شك أننا لو تأملنا نماذج القيادة والحكم المختلفة ، فسوف نجد أمامنا ثلاثة نماذج^(١) :

فهناك الحكم بسطان الدنيا ، وهناك الحكم بسطان الآخرة ، وهناك الحكم بسطان الكفاءة والمهابة .

وكل أولئك كان للرسول ﷺ الحق فيها : فقد كان له من سلطان الدنيا كل ما للأمير المطلق اليدين في رعاياه ، وكان له من سلطان الآخرة كل ما للنبي الذي يعلم من الغيب ما ليس يعلم المحكومون ، وكان له من سلطان الكفاءة والمهابة ما يعترف به بين أتباعه أكفأ كفؤ وأوفر مهيب .

(١) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد ، ص ١٢٠ .

ولكنه لم يشأ إلا أن يكون الرئيس الأكبر بسُلطان الصديق الأكبر ، بسُلطان الحب والرضا والاختيار وفقا لتعبيرات العقاد البصيرة الدقيقة .

كان الرسول أكثر رجل مشاورة للرجال ، وكان حب التابعين شرطا عنده من شروط الإمامة فى الحكم ، بل فى العبادة ، فالإمام المكروه لا ترضى له صلاة .
وكان يدين نفسه بما يدين به أصغر أتباعه ، فروى أنه كان فى سفر وأمر أصحابه بإصلاح شاة ، فقال رجل يا رسول الله ، على ذبحها ، وقال آخر : على سلخها ، وقال آخر : على طبخها ، فقال ﷺ : وعلى جمع الحطب ، فقالوا : يا رسول الله ، فكيف العمل قال « علمت أنكم تكفوننى ، ولكن أكره أن أتميز عليكم . إن الله - سبحانه وتعالى - يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه » (١)

وجعل قضاء حوائج الناس أمانا من عذاب الله أو كما قال « إن لله عبادا اختصهم بحوائج الناس يفرع إليهم الناس فى حوائجهم ، أولئك الأمنون من عذاب الله » .

وأوضح ما تكون المهارة القيادية للرسول تلك العلامات المبشرة بعظمة القيادة حتى قبل نزول الوحي ، فقد حدث ، وهو فى الخامسة والثلاثين من عمره أن رجال قريش أرادوا تجديد بناء البيت العتيق ، ولما أتموا ما أتموا من البناء وهم متفقون ، اختلفوا حينما أرادوا وضع الحجر الأسود فى موضعه ، لأن أشرف قريش تنافسوا فى ذلك لمكانته المقدسة فى الجاهلية أيضا ، وكان الاختلاف الناشئ من التنافس شديدا حتى كاد أن يوقع بينهم حربا تشب نارها عليهم وتقضى على اتفاق كلمتهم ، ودام الخلاف أربعة أيام ، حتى قال قائلهم ، وهو أبو أمية بن المغيرة المخزومى الذى كان أكبر رجال قريش فى السن : يا قوم ، لا تختلفوا و حكموا بينكم من ترضون بحكمه (٢) . فقالت قريش : نكل الأمر لأول داخل . وحينما كانوا ينتظرون لذلك ، دخل عليهم محمد بن عبد الله الذى سبق لهم أن وصفوه بـ « الأمين » ، فاستشروا ، فإذا بالحل العبقري يأتى على يديه .

(١) المرجع السابق ، ص ١٢١

(٢) أبو النصر الطرازى الحسينى ، ص ٣٧

والإسلام يحسب حساب الفطرة ويأخذها بعين الاعتبار فلا ينكر على النفس إحساسها الفطري لكراهيتها وثقلها ، ولكن القرآن يعالج هذه الناحية بالمناقشة والمنطق والعقل فيوجه النفس الإنسانية إلى تفهم معانى الجهاد والموت فيقول : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ... ﴾ [النساء: ٧٨] ، فمن هذه الآية وأمثالها نلمس موطن الخوف ، فإذا كان لكل نفس أجل ولن تموت حتى تستوفيه ، فلم الخوف والهلع والحرص والتخلف من الإقدام ؟ والقرآن يربى النفس الإنسانية بضرب الأمثال والقصص كي تتحرر من الخوف والفرع ، كما فى قوله : ﴿ قُلْ إِنْ الْمَوْتُ الَّذِي تُفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنسَبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٨) [الجمعة]

كذلك فإن الله سبحانه عندما يخاطب المؤمنين بقوله : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣٥٦) [البقرة] ، فإن المقصود هنا هو القتال فى سبيل حرية الدعوة إلى الله ودينه ، وبعبارة تتمشى مع أسلوب عصرنا الحاضر ، الدفاع عن الرأى بالوسائل التى يقاتل بها أصحاب الرأى ، فإذا أراد أحد أن يفتن رجلا عن رأيه بالدعاية وبالمنطق دون أن يحمله على ترك هذا الرأى بالقوة وبغير القوة من وسائل الرشوة والتعذيب ، لم يكن لأحد أن يدفع هذا الرجل إلا بإدحاض حجته وتفنيد منطقته ، لكنه إذا حاول بالقوة المسلحة أن يصد صاحب رأى عن رأيه ، وجب دفع القوة المسلحة بالقوة المسلحة متى استطاع الإنسان إليها سبيلا ، ذلك بأن كرامة الإنسان تتلخص فى كلمة واحدة : عقيدته^(١)

فالعقيدة أئمن ، عند من يقدر معنى الإنسانية ، من المال ومن الجاه ومن السلطان ومن الحياة نفسها ، من هذه الحياة المادية التى يشترك الإنسان والحيوان فيها ، يأكلون ويشربون ، وتنمو أجسامهم وتقوى عضلاتهم . والعقيدة هى هذه الصلة المعنوية بين الإنسان والإنسان ، والصلة الروحية بين المرء وربّه ، وهى هذا الحظ الذى يمتاز به الإنسان على سائر الحيوان مما فى الحياة ، والذى يجعله يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويؤثر البائس والفقير والمسكين على أهله ولو كان به وبهم خصاصة ، ويتصل بالكون كله ليعمل دائبا كى يبلغ الكون ما قدر الله له من غايات^(٢)

(١) محمد حسين هيكل : حياة محمد ، ص ٢٦٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٦٥ .

وحقا ما قاله العقاد عندما نبه إلى أن الإسلام إنما يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن تحارب بالبرهان والإقناع ، ولكن لا يعاب عليه أن يحارب بالسيف سلطة تقف في طريقه ، وتحول بينه وبين إسماع المستعدين للإصغاء إليه ، لأن السلطة تزال بالسلطة ، ولا غنى في إخضاعها عن القوة^(١)

ولم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الإسلامية ، وإنما أصحاب سيادة موروثه وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة في الأبناء بعد الآباء ، وفي الأعمام بعد الأسلاف ، وتلك حجتهم التي يذودون بها عن تلك التقاليد أنهم وجدوا آباءهم عليها ، وأن زوالها يزيل ما لهم من سطوة الحكم والجاه وقصد النبي ﷺ بالدعوة كما رأينا عظماء الأمم وملوكها وأمراءها لأنهم أصحاب السلطة التي تأتي العقائد الجديدة ، وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هي التي كانت تحول دون الدعوة المحمدية وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكماء لأن امتناع المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنح العوائق التي تصد الدعوة الإسلامية فيمنع القتال^(٢)

ومن هنا كان الجهاد في الإسلام عنصرا أصيلا وتكليفا يقوم به المسلمون دفاعا عن عقيدتهم وعن ديارهم لأنه الوسيلة الإيجابية لدرء الشر في مكانه ، سواء كان نابعا من النفس أو وافدا من الخارج ، فالخير والشر متجاوران في دنيا البشر ، بل وفي أعماق الإنسان ، وما دام الإسلام هو الحق والخير فلن تهدأ للجهاد دائرة ، ولن ينتهي له آن

فلا بد لأصحاب الحق من شوكة ترد أذى المعتدين وتقف في وجه الباطل وأهله حتى يبقى الخير ، ويذهب الشر : وإذا كان الذين يدعون إلى الإثم والعدوان لا ينفكون عن اعتداءاتهم ، فيجب أن يوقفوا عند حددهم ، ولذلك أذن الله بالقتال دفاعا عن الفضيلة بعد أن وجه الله نداءه على لسان رسوله ليتبع الناس الحق والخير ويعترفوا بأن الله واحد في ملكه وأنه الواحد في عبادته^(٣)

ويظن بعض الناس - من المستشرقين خاصة - أن معنى إعلاء كلمة الله هو تصويب السهام إلى صدور الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فالجهاد في نظرهم قهر وبطش وإرهاب ، والفتوحات التي تمت على يد المجاهدين لم تكن عن اقتناع وفكر

(١) عباس محمود العقاد عبقرية محمد ، ص ٤١

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٢

(٣) موسى لاشين وزميله : دراسات في السيرة وعلوم السنة ، ص ٩٦

النبي ﷺ حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخيرهما منه : يسبق حلمه جهله ، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ، وقد خبرتهما ، فأشهدك يا عمر أنتى قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا (١)!

وهكذا حرص الرسول ﷺ على أن يقدم دائما النموذج والقُدوة على أهمية التأخى بين الناس ، ولعل هذا ما دعا كاتبة مثل كارين أرمسترونج أن تقر بأن هذا الرجل الذى كان أعداؤه يرتعدون خوفا منه ، كان يحظى بحب عميق بين أفراد الأمة ، والتي كانت ، رغم الخطر الدائم الذى كانت تواجهه ، تمثل مجتمعا ينعم بسعادة غامرة ، فقد كان الرسول ﷺ يرفض أن يقيم فجوة من الاعتبارات الشكلية أو الرسمية بينه وبين غيره من المسلمين ، وكان يكره أن يخاطبه أحد بالقاب التشريف الطنانة ، وكثيرا ما كان يشاهد وهو جالس على سجيته ودون تكلف على الأرض فى المسجد (٢).

وتختار أرمسترونج جانبا إنسانيا على درجة عالية من الأهمية دلالة على قدرة النبى الفائقة على التعامل مع المسلمين بكل ما يمكن تصوره من حنو وعطف ، مما كان لا بد معه أن ينفقوا إلى ما يقول ويتمثلوا ما يفعل ، وهذا الجانب هو المتعلق بمعاملة الحيوان ، إذ تشير كاتبتنا أنه كان محبا للحيوان ، إذا رأى قطة نائمة على بردته تركها وكره أن يقلقها . وقد قيل إن أحد معايير تقدم المجتمع هو موقفه من الحيوان ، وجميع الأديان تحث الناس على حب العالم الطبيعى واحترامه ، وكان محمد يحاول تعليم المسلمين هذا السلوك ، وقد حظر وصم الحيوانات وصما يتسبب فى إيلاهما ، وحظر تنظيم مسابقات اقتتال الحيوان ، وجاء فى الأثر أن رجلا دخل الجنة لأنه سقى كلبا كان يعانى من شدة العطش (٣).

إن هذا يبين بالفرق الجوهرى بين صاحب الأقوال وصاحب الأعمال ، فالجمهرة الكبرى من المصلحين والزعماء والمفكرين الذين تمتلئ بهم صفحات التاريخ - كما سبق أن أشرنا ، ربما غلب عليهم القول والحديث والنصح والإرشاد ، لكننا نجد الرسول ﷺ ربما سلك قبل أن يعظ ، وعمل ربما قبل أن ينبه ، وطبق قبل أن يوجه ويشير . والحق أن هذه سمة يختص بها الأنبياء على وجه العموم ، ذلك أن رسالة الأنبياء لو اقتصر على إلقاء المواعظ والنصائح دون أن يكافحوا فى سبيل إنهاض بنى الإنسان وتقويم

(١) سيرة ابن كثير ، ج ١ ، ص ٢٩٥-٢٩٦

(٢) أرمسترونج ، ص ٣٤٢

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٤٣

أخلاقهم ما استطاع أحد أن يفهم الحاجة إلى الرسالة والرسول ، لأن المواعظ والحكم تحيى على السنة العلماء ممن يدعوا الرسالة ، وفى بعض ما قالوه يرتفع إلى ذروة من الحكمة والرقى ، ولكن الانتفاع بالأقوال - وحدها - قليل ، أما الأعمال فمحك اختبار النجاح ، والقاعدة فى اختيار الهداة هى الأعمال ، إذ لا دليل على أن الإنسان يستشعر ما يدعو إليه من الفضائل إلا اتصافه التام بما يقول (١) .

وقد نصح الرسول ﷺ لأنه كان النموذج الذى يدعو إليه من الفضائل ، وقد بعث كل رسول ممن تقدموا محمداً لتهديب معشره فحسب ، فكان مثل هؤلاء مثل المصابيح التى يوضع كل منها فى حجرة لا تضىء سواها ، أما محمد ، فقد جاء لتهديب الإنسانية ، وتنمية الفطرة الصحيحة واستخدام مهاراتهم وقدراتهم فامتلات حياته الكريمة بالمثل الصالحة لهذا التهديب العام .

ومن هنا فإنه ﷺ لم يقم نفسه ملكا على يثرب عندما بدأ يقيم دولة المسلمين ، كما أراد له المتحمسون من أنصاره ، ولم يعف نفسه من العمل ، ولكنه خرج بنفسه ليتعلم الزراعة بعد أن تجاوز الثالثة والخمسين ، وهى مهنة جديدة غريبة عليه ، وطلب النبى من النساء أن يعملن أيضا كما يعمل الرجال ، فخرج كثير منهن ، حتى اللواتى تعودن أن يعشن فى مكة من قبل ، ناعمات مستغنيات وراء جدران بيوتهن . وكان الرسول ﷺ ، وهو يعمل فى الحقول بين الرجال والنساء يوصى الرجال أن يخففوا عن النساء عبء العمل ، ولقد شاهد أسماء بنت أبى بكر تعمل وتثقل رأسها بما تحمله أثناء العمل فى الحقل (٢) .

وإذا كنا قد سقنا أمثلة على اخشوشان الرسول ﷺ ، فمن الضرورى التأكيد على أن مثل هذا السلوك لم يكن فعل من لا يجد ، بل على العكس ، فلو فتحت إلى بيوت هذا النبى نافذة تطل على بحبوحة الحياة الرغدة ، لاستمتع واكتنز واستمتع نسوته وابتهجن . لقد كان قادرا على أن يحتجز من المال الذى يمر به ويحكم فيه ، ما يشاء ، لو يشاء ، لكن هذا النبى السمع ، كان فوق التطلع إلى اللذات الصغيرة ، لأن عينيه ترمقان هدفا أسمى ولو سبقت إليه خزائن الأرض لفكر - قبل كل شئ - فى إشباع نهم الناس منها (٣) .

(١) محمد رجب البيومى : السيرة النبوية عند الرواد المعاصرين ، القاهرة ، الأزهر الشريف ، ١٩٩١ ، ص ٧ .

(٢) عبد الرحمن الشرفاوى ، محمد رسول الحرية ، ص ١٤٤ .

(٣) محمد الغزالي ، فقه السيرة ، ٤٧٩ .

عن أبي ذر قال : كنت أمشى مع النبي ﷺ في حرّة المدينة ، فاستقبلنا أحد ، فقال : يا أبا ذر ، قلت : لبيك يا رسول الله . قال : ما يسرنى أن عندي مثل أحد ذهبا ، تمضى على ثلاثة وعندي منه دينار - إلا شيئا أرصده لدين - إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا ، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه . ثم مشى ، فقال : إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال ، هكذا وهكذا وهكذا ، عن يمينه ، وعن شماله ، ومن خلفه ، وقليل ما هم^(١) !!

ومع ما كان عليه الصلاة والسلام من تواضع كريم غير ذليل ، إلا أنه ذا هبة في القلوب أشد ما تكون هبة الرجل الذي اختاره الله رسولا للعالمين ، وما كان تواضعه إلا لما يعلمه من فرط هيئته ، فليلطفها بذلك التواضع ، بل إنهما نبعان من هبة واحدة ، فهما متآخيتان ، بل إنه لا يتواضع هذا التواضع إلا من يكون قويا في نفسه . ولقد وصف الواصفون مجلس النبي ﷺ بين صحابته بما يدل على عظيم مهابته ، وقوة وقاره ، وسمته ، فقد كان مجلسه ﷺ يحفه الوقار ، لا يتكلمون إلا إذا أذن في القول ، فإذا صمت لا يخرجون عن قوله ، ولا يبعدون عن إرادته ، ولكن في تواضع واطمئنان ، وإن أخبار هيئته في مبدأ البعث لها صور ووقائع ، ولكن ما كان ﷺ يسلط هذه الهيبة التي تفرض صاحبها إلا نادرا ، لتكون استجابة الدعوة عن الاقتناع المجرد الذي لا يدخله رهبة ولا ترغيب إلا ما يكون من رضا الله - تعالى - يوم القيامة^(٢) .

ومن الأمثلة التي يمكن الاستدلال بها على ذلك ، تلك الواقعة الخاصة بأبي جهل ، كان فاجرا ، لا شرف في القول يقيده ، ولا خلق كريم يمنعه ، بل كان الحقد الدفين يدفعه ، وكان النبي ﷺ يصابره ليشير عطف الناس على الدعوة المحمدية ، يترك هذا الطاغوت في اندفاعه إلى الشر وصبره له ، ولقد كان لبعض العرب دين عليه ، فماطل ، ثم امتنع عن السداد ، فرأى أن يستعين ببعض زعماء مكة ممن هم على شاكلته ليحصل على دينه ، فأحالوه تهكما على محمد ، فذهب الرجل إليه يستعين به ، فذهب النبي ﷺ إلى بيت أبي جهل ، وطرق الباب فخرج إليه ، وفرائضه ترتعد من هول الهيبة المحمدية ، فقال له الرسول ﷺ : «أد للرجل دينه» ، فذل كبرياؤه كبرياء الجاهلية ، وأحضر المال وسدد الدين صاغرا^(٣) .

(١) أخرجه البخارى ، ٢٢٠ / ١١ ، ومسلم ، ٧٥ / ٣ ، عن أبي ذر .

(٢) محمد أبو زهرة ، خاتم النبیین ج ١ ، ص ١٨١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٨٢ .

ومن مقومات قيادته ، ما عرف بتكافؤ الخلق فى شخصيته ، والمقصود بالتكافؤ الخلقى هنا أن أخلاقه ﷺ كانت كلها تنبع من فطرته بنسب متساوية متفقة ، فصبه مثل شجاعته ، وشجاعته مثل كرمه ، وكرمه مثل حلمه ، وحلمه مثل رحمته ، ورحمته مثل مروءته ، وهكذا لا تجد له خلقا فى موضعه من الحياة يزيد أو ينقص على خلق آخر فى موضعه منه .

وكان شجاعا بأدق وأشمل ما تحمل هذه الكلمة من مدلول ، وما من شجاع إلا كانت له هفوة ، أو حفظت له كبوة ، إلا رسول الله ﷺ ، قال ابن عمر : ما رأيت أشجع ، ولا أنجد ، ولا أجود ، ولا أراضى من رسول الله ﷺ . وقال على بن أبى طالب : إنا كنا إذا اشتد البأس ، واحمرت الحدق ، اتقينا برسول الله ﷺ ، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ، ولقد رأيتنى يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى ﷺ وهو أقربنا إلى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا (١) .

وعندما تشيع المسلمون بمعانى القدوة ، بدأت تنمو فيهم روح الطاعة للقيادة ، وكانت هذه نقلة كبيرة للغاية ، فقد كانت الطاعة وكان الولاء دائما للقبيلة ، فأصبح لأول مرة فى التاريخ العربى يكون الولاء للعقيدة ، وبالتالي تكون الطاعة ويكون الانقياد للرسول المبشر بهذه العقيدة .

لكن هذه الطاعة كانت طاعة تلتزم الحق دائما . روى البخارى عن ابن عباس تعليقا على الآية الكريمة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] ، قال : إنها نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى ، إذ بعثه رسول الله ﷺ فى سرية ، وقال الإمام أحمد عن على قال بعث رسول الله ﷺ سرية ، واستعمل لهم رجلا من الأنصار ، فلما خرجوا وجد عليهم فى شيء ، فقال لهم : اليس قد أمركم رسول الله ﷺ أن تطيعونى ؟ قالوا : بلى ، قال : فاجمعوا لى حطبا ، ثم دعا بنار فأضرمها بنفسه ، ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها ، وقال لهم شباب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله ﷺ من النار ، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله ﷺ ، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها ، قال : فرجعوا إلى رسول الله ﷺ فأخبروه ، فقال لهم : «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا ، إنما الطاعة فى المعروف» (٢) .

(١) يوسف الشال : خاتم المرسلين ، ص ٢٧٤ .

(٢) محمد لقمان الأعظمى ، مجتمع المدينة ، ص ١٨١ .

وإذا كان كل نظام جديد يراد له النجاح لابد له من تخطيط وتنظيم ومتابعة ، فقد تجلّى هذا واضحا منذ بيعة العقبة الاولى ، فالرسول ﷺ لا يكتفى بالمبايعة ووضوح المبادئ ومناقشتها مناقشة حرة ، ثم يتركها للناس ، كلا ، وإنما يقسم المجموعة الكبرى إلى أسر صغيرة لا تتجاوز العشرة ، ويجعل على كل جماعة من هذه الجماعات الصغيرة نقيبا يتولى الإشراف على التنفيذ ومراقبة الالتزام ، وصحة التطبيق ودقة المتابعة ، ويكون مسئولاً مسئولية تامة عن جماعته . ثم أراد الرسول ﷺ أن يحدد لكل نقيب مهمته فقال لهم : «أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي المسلمين» (١) .

وعلى الرغم من أن ابن أبي كان رأس الحربة في حزب المنافقين ، إلا أن حسن القيادة ونفاذ بصيرتها جعلتا الرسول - من موقع قوة - يتسامح مع الرجل ، وخاصة في أدنى مستويات الضعف ، ألا وهى المرض ، ثم الموت ، فطوال فترة مرضه التى استمرت عشرين يوماً ، فى السنة التاسعة من الهجرة ، حرص الرسول ﷺ على أن يعود ، ودخل على ابن أبي وهو يجود بنفسه ، فسأله إن مات أن يحضر غسله ، وطلب من الرسول أن يعطيه قميصه ليكفن فيه ، فخلع قميصه الأعلى - وكان عليه قميصان - وحاول أن يناوله إياه ، فقال : بل الذى يلى جلدك ، فنزع قميصه الذى يلى جلده فأعطاه له ثم قال ابن أبي : صل على ، واستغفر لى ، فكان له ما أراد (٢) .

وتعرضت الجماعة الإسلامية لمحنة كبيرة من جراء ما تم الاتفاق عليه فى صلح الحديبية ، حيث تصور كثيرون أن الرسول ﷺ قد فرط - والعياذ بالله - فى حقوق المسلمين ، وخاصة فيما يتصل بالبند الرابع الذى كان يؤكد على أن من جاء إلى محمد من أهل مكة رده - ولو كان مسلماً - ومن جاء إليهم لا يردونه . لقد اعتبر الرسول الوصول إلى السلم هدفاً يصغر إلى جانبه كل شئ ، وعد هذا فتحاً ميبيناً - وقد أكد الوحي الإلهى هذا بالفعل - وقد كان محمد أبعد نظراً من رجاله ومن خصومه على حد سواء ، وإن بدا لأول وهلة أن قريشاً ذهبت فى الصلح بالكفة الراجحة ، إلا أن الأيام أثبتت غير هذا ، فقد أتاح هذا العقد لمحمد ورجاله أن يدخلوا مكة فى العام

(١) توفيق محمد سبع ، ص ٣٠٥ .

(٢) شوقى ضيف ، ص ٣٨٠ .

التالى ، واضطرت قريش إلى إخلاء مكة لهم ثلاثة أيام ، فآثر هذا تأثيرا كبيرا فى موقفها الداخلى والخارجى ، كما أن العقد أتاح لبعض القبائل فرصة الدخول فى عقد محمد صراحة ، وبخاصة خزاعة التى كان جزء كبير من الأحابيش فى بطونها ، وبذلك جذب محمد إليه جزءا كبيرا من هذه القوة ، فأضعف ذلك مركز قريش الحربى ، ثم إن محمدا قد أتاحت له فرصة للعمل بحرية على أن يقضى نهائيا على اليهود ببلاد العرب ، وبذلك يأمن شرهم ودسائسهم ، وبدأت القبائل التى كانت تناوته من غطفان وسليم ومزينة وغيرها تسعى للانضمام إليه^(١) .

وحرص الرسول ﷺ أن يحيط أمر عزمه على فتح مكة بالكثير من الكتمان قصدا منه فى كسب المعركة بغير إراقة دماء ، وتبدى هذا فى قراره بقسمة الجيش إلى أربع فرق ، وإصدار أمره إليها جميعا ألا تقاتل وألا تسفك دما إلا إذا أكرهت على ذلك إكراها واضطرت إلى ذلك اضطرارا ، وفى استبدال قيس بأبيه سعد بن عبادة الذى نصبه أميرا على فرقة أهل المدينة ليدخلوا مكة من جانبها الغربى حين بلغه قول سعد وهم يتأهبون : اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل الحرمة ، لما فى ذلك من نقض أمر النبى ﷺ ألا يقتل المسلمون من أهل مكة ، وكان قيس أخف من أبيه حدة وأكثر قدرة على امتلاك نفسه وضبط أعصابه^(٢) .

كما يشهد بمقصد الرسول السلمى ما فعله حين علم بالقتال الذى نشب بين الجناح الأيمن بقيادة خالد بن الوليد وكانت مهمته أن يدخل من أسفل مكة ، فقد بادر بعض المشركين ممن كانوا يقيمون فى ذلك الحى من مكة إلى شن العدوان فأمطروا فرقة خالد بنبألهم وما لبثوا أن لاذوا بالفرار حين رد خالد سهامهم إلى نحوهم وسقاهم من الكأس المريرة التى أرادوا أن يسقوها القائد البطل ورجاله فسقط منهم الكثيرون صرعى وعلى الباغى دارت الدوائر . بيد أن نبى الرحمة أسف إذ رأى من ربوة عالية مطاردة فرقة خالد لمن هاجمها وكانت سائر الفرق قد دخلت مكة دون مقاومة ، وصاح مغضبا يذكر أمره ألا يكون قتال ، ثم ذكر حين علم بجلية الأمر أن الخيرة فيما اختاره الله .

(١) إبراهيم أبو الخشب ، ص ٢٨٦ .

(٢) حسن فتح الباب ، القيم الخلقية والإنسانية ، ص ١٧٤ .

تكوين الرجال ،

وإذا كان لابد لتربية الأمة من قيادة مؤمنة واعية توجه وتنظم وترعى وترشد وتعين وتعلم ، فإن ما يكمل المسألة هو أن تكون بجوار هذه القيادة مجموعة من البنى البشرية أحسن تكوينها وربيت على المبادئ نفسها التي يبشر بها القائد الرسول .

وكان من الطبيعي أن يسعى الرسول في خطوات تربيته الأولى لهذا النفر من البشر - كما مر بنا في الجزء الخاص بالدعوة - أن يقرأوا القرآن الكريم ويتعلموه ، فهو دستور الحياة الإسلامية ، وما كان على الرسول الكريم إلا أن يستجيب لتوجيه المولى عز وجل : ﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] ، وقوله : ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ [الشورى: ٤٨] ، وهو توجيه محدد المعالم ، فكان يطبقه تطبيقاً دقيقاً ، في حكمة النبيين وسلوك المرسلين ، يتفرس الرجال ويعرض عليهم الإسلام ، ويحاول ما استطاع إلى بلوغ الغرض مختلف السبل ، ولا يالو جهداً ولا يقصر عن غاية ، في وداعة عهداً أهل مكة فيه منذ تطلعت إليه أنظارهم (١) .

والتربية على يد الرسول ﷺ في مبدئها كانت تتعمق الجذور ، وتقيم الأساس الصحيح للبناء ، حماية لفترة الإنسان حتى يظل كيانه الذي خلقه الله عليه بريئاً مما يرد من مستنقعات الشرك والوثنية في شتى صورها وتعدد مظاهرها . وقد عنيت التربية أول ما عنيت برد الإنسان إلى فطرته ، وتركيز الإيمان في قلبه مسبراً ، وتكوين العقيدة السليمة التي يقوم عليها بناء الإسلام الشامخ الذي شاء الله له أن يكون خاتم الرسالات وأن يكون رسوله ﷺ خاتم المرسلين .

واستطاع الرسول ﷺ بتربيته للرعييل الأول من المسلمين أن يتغلغل الإيمان بالرسالة والمغالاة بصاحبها إلى حد ينسى الإنسان معه نفسه ، فهو - عن حب واقتناع ، لا من تكليف ورهبة - يفدى الرسالة وصاحبها بالنفس والنفيس ، عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو آخذ بيد عمر ، فقال عمر : يا رسول الله ، لانت أحب إليّ من كل شيء إلا نفسي ! فقال الرسول ﷺ : « لا - والذي نفسى بيده - حتى أكون أحب إليك من نفسك » . فقال عمر : فإنه الآن لانت أحب إليّ من نفسي . فقال رسول الله ﷺ : « الآن يا عمر ، الآن فقط تم إيمانك » (٢) .

(١) يوسف الشال ، خاتم المرسلين ، ص ١٠٧ .

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري ، وأحمد ، ٢٢٣/٤ .

وينبه شيخنا الغزالي إلى معنى هام في هذا الموقف ، فالرسول ﷺ لم يطلب من الناس أن يقدسوا فيه صورة اللحم والدم ، ولا أن يرغبوا بنفسه عن أنفسهم ليموتوا كى يحيا ، كلا ، فمحمد أراد من المؤمنين أن يقدسوا فيه معنى الرسالة ، وأن يفتدوا فيه مثلها العالية ، وأن يصونوا - فى شخصه - معالم الحق المنزل ومآثر الرحمة العامة (١) .

كان ثوبان مولى رسول الله ﷺ شديد الحب له قليل الصبر عنه ، فاتاه ذات يوم ، وقد تغير لونه ، يعرف الحزن فى وجهه ، فقال له رسول الله ﷺ : ما غير لونك؟ فقال : يا رسول الله ، ما بى مرض ولا وجع ، غير أنى إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى أفساك . ثم إنى إذا ذكرت الآخرة أخاف ألا أراك لأنك ترفع إلى عليين مع النسبين ، وإنى إن دخلت الجنة كنت فى منزلة أدنى من منزلتك ، وإن لم أدخلها لم أرك أبدا (٢) ، فنزل قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩] .

وبقلمه الفذ حقا ، يصور طه حسين موقفا بين أخ ظل على شركه وأخته التى عرفت طريق الحق ، أما الاخ فهو عبد الله بن سهيل بن عمرو ، وأما الأخت فهى سهلة ، التى تزوجت أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، فقد لاحظ الاخ أنه حاول أن يقبل على أخته يضمها ويقبلها ، فنفرت منه ، ويستغرق فى الحديث وهى ذاهلة عنه ، فلما طلب منها تفسيرها كان جوابها أنه مشرك وهى لا تحب مس المشركين ، ولما قال لها مستهزئا أن حبه لمحمد قد بلغ بهم أن صدوا إخوانهم ، كان جوابها : لو قد أحببت محمدا واستحبت لدينه لعرفت أن الصد عن الإخوان والآباء فى سبيله ليس شيئا إننا نحب الله ورسوله أكثر مما نحب آباءنا وأمهاتنا وإخواننا ، وأكثر مما نحب الدنيا كلها وما فيها من كل شىء وأكثر مما نحب أنفسنا (٣) .

ويشترك زوجها فى المناقشة ، ويسمع عبد الله أكثر عن دعوة الحق ، ويحدث أبو حذيفة أن شيئا ما بدأ يحدث لعبد الله ، إنها السكنية ، فيأدرهما عبد الله بقوله : إن لكم لألفاظا تديرونها فى أفواهكم وتقرعون بها آذاننا ، ولكننا لا نحصل لها معنى .

(١) محمد الغزالي ، فقه السيرة ، ص ٢١٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

(٣) طه حسين : الوعد الحق ، القاهرة ، دار المعارف ، ط ٢٣ ، ١٩٧٦ ، ص ٩٧ .

هذه تزعم أنكم تحبون محمدا أكثر مما تحبون آباءكم وإخوانكم وأنفسكم ، وأنت تسألها هل أنزل الله على قلبى السكينة ، ما عسى أن تكون هذه السكينة ، وما عسى أن يكون محمد قد صنع بقلوبكم حتى استأثر بها من دون آبائكم وأنفسكم ؟ ، ويرد أبو حذيفة فى صوت رقيق : لم يصنع محمد بقلوبنا إلا أنه نقاها من الغى ، وجلاها من الضلال ، واستنزل عليها السكينة التى ملأتها أمانا ورضا وثقة وأملا وحالت بينها وبين الخوف والشك والقنوط^(١) ، ويقرأ : ﴿ دَعَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيتَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠) ﴾ [يونس] .

وصور التعذيب والتنكيل بمن أقبلوا على الإسلام وثباتهم على إيمانهم وتحملهم ما يصعب على بشر تحمله ، إنما هى دلالة على ما يمكن أن يفعله الإيمان بالله فى تربية شخصية تستهين بكل ما يمكن أن تتعرض له من عذاب فى سبيل إعلاء كلمة الله ، وقد عرضنا من قبل لأمثلة من هذا ، ويصور طه حسين ببيانه الساحر صورة أخرى يصعب أن نتقى منها أو نلخصها ، فلا يكون أماننا إلا أن نقرأ ما كتب^(١) :

« . . . ومرو قوم آخرون من أصحاب النبى ﷺ بحى آخر من أحياء قريش فيرون ، ويا هول ما يرون ! نارا عظيمة قد أجمت ، ويرون رجلا قد شد وثاقه ، ويرون قوما يحملونه ويدنونه من النار حتى توشك أن تحيط به ، ثم يختطفونه اختطافا فيبعدون به عن النار ، ثم يقيمونه أمامهم مشدودا مقيدا ، ثم يتقدم أحدهم فيدفع برجله فى صدره دفعة تسقطه إلى ظهره وهم يتضحكون ، ثم يعودون فيفعلون به مثل فعلهم الأول ، يقول قائلهم : اذكر آلهتنا بخير ، وقع فى محمد (سبه) ودينه أو لتميتك هذه النار ! فلا يسمعون منه إلا : أشهد أن محمدا رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق . ومايزالون يقدمونه إلى النار ويؤخرونه عنها ، ويدفعونه إلى الأرض ثم يردونه قائما حتى يغشى عليه . . . » ، إنه خباب بن الأرت . . . نموذج من عشرات الأمثلة الفذة لتلك الشخصيات التى رباها محمد ﷺ فكان ما كان من قدرتهم على أن يحملوا الرسالة إلى أرجاء الأرض مبشرين ومنذرين .

وتجلت روعة تربية الرعيل الأول من المسلمين أيضا فى قدرتهم على خوض المعارك الفكرية ، بالحجة والدليل وعفة اللسان والوصف الأمين الدقيق وعمق التحليل ،

(١) طه حسين ، الوعد الحق ، ص ١٠٩ .

فالذين هاجروا لأول مرة إلى الحبشة ينيون عنهم جعفر بن أبي طالب ليحدث النجاشي، فاستطاع أن يقدم الإسلام بصورة فريدة من خلال أربع خطوط أساسية^(١):

الأول: عرض فيه كل مساوئ الجاهلية وعوراتها وقذرها بحيث أصبح هذا الدين الذى يدين به وفد قريش المناوى والذى كان بقيادة الداهية المعروف عمرو بن العاص، تنقزز منه كل نفس بشرية.

الثانى: عرض فيه فى كلمات جامعة قواعد الإسلام العامة وأسهه التى تستهوى كل حصيف عاقل، بله ملك حكيم مجرب مخنك. لقد كانت تلك فرصة مواتية لجعفر كى ينقلب داعية إلى هذا الدين، بعد أن كان الهدف سياسيا بحثا هو المحافظة على الوجود الإسلامى فى الحبشة.

الثالث: عرض فيه للظلم الماحق الذى نزل بالمسلمين نتيجة تمسكهم بهذا الدين وأبرز وضع المسلمين فى صورة قديسين وحواريين، تنزل بهم ضربات المجرمين الوثنيين وهذه الصورة ذات أثر ساحر فى نفوس النصارى الذين عاشوا مفهوم التضحية والفداء.

الرابع: حيث الثناء الحصيف المتزن على الملك، الذى لا يحمل المبالغة الكاذبة ولا التجاهل المهين، بل وضعه فى صورة الأمل والملاذ لهؤلاء المستضعفين.

وامتثالا للأمر بالهجرة إلى المدينة نجد أم سلمة تركب البعير مع زوجها ومعها الصبى الصغير، وأدرکہم من كفار قريش رهط من عشيرة أم سلمة يزعمون أنها صاحبتهم، وأنهم أهلوا الأدنون، وأن لهم الولاية عليها، وأن حقهم أن يمنعوا منه، وهكذا سولت لهم القدرة والقوة، ولم يردعهم عند ذلك منطق أو عاطفة، ولا دعا هذا أم سلمة أو زوجها يرجعان عن إيمانها^(٢).

ومنعوا من زوجها، ويرجعوا بها إلى ديارهم ومعها طفلها، فجاءت عشيرة الزوج وأهله الأقربون - وهم جميعا من بنى مخزوم - فدفعهم الشعور الكاذب والشهوة الشرسة إلى ادعاء الولاية على الطفل، وزعموا أن من العار عليهم أن يعيش فى ديار أهلها، وهكذا كانوا يدفعون العار الذى يزعمون، بالجريمة ويأخذهم الشعور بالشرف الكاذب إلى وهدة الحضيض، تقول أم سلمة راوية ما حدث: فتجاذبوا ابن أبى سلمة بينهم حتى خلعوا يده، فتأوى أمه إلى سفوح الجبال ترسل الدمع وتمر عليها شهور حتى ينقذها من ينقذها ويوصلها إلى المدينة.

(١) منير محمد الغضبان: المنهج المحركى للسيرة النبوية، ج ١، ص ٩٥.

(٢) محمد تاج الدين الدلتونى: أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية،

سلسلة البحوث الإسلامية، ١٩٩٤، ص ٧٩.

إنها التربية الربانية على يد الرسول ﷺ التي سمت بالنفس الإنسانية إلى الذرورة العليا من السمو ، فلم تدع صلة بين المرء وربه غير العمل الصالح والتقوى ، وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه . لم تبق أصنام ولم يبق كهنة ، ولم يبق عرافون ، ولم يبق شيء يحول دون أن تسمو الروح الإنسانية لتتصل بالله صلة خير ومعروف ، ليكون جزاؤها عند الله أكبر من عملها أضعافا مضاعفة . إنها الروح ، التي هي من أمر ربي . يستطيع الأغنياء أن يعذبوا الجسد وأن يحولوا بينه وبين ملاذته وشهواته وأن يهلكوه ، لكنهم لن يصلوا إلى الروح ، ما دام صاحبها يريد بها سموا فوق سلطان المادة وفوق سلطان البشر ، إنما يجزى الإنسان عن أعماله يوم تجزى كل نفس بما كسبت ، يومئذ لا يجزى والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ، ويومئذ لا ينفع الأغنياء مالهم ، ولا الأقوياء قوتهم ، ولا المتكلمين كلامهم ، إنما هي الأعمال وحدها تشهد لصاحبها أو تشهد عليه^(١) .

إنه لمن عجائب هذا الحب للرسول ﷺ والإسلام أنه أضفى على الوجود كله ثوبا نورانيا شفيفا في وقت كانت الأثرة الشحيحة شعار الحياة ، فكان كل واحد يقول : نفسى وإن هلك الناس ، فإذا تسمى بعض الشيء قال : قبيلتى _ وهكذا بلغ التعصب للنفس وللقبيلة حدا لا يدرك مداه ، فإذا استطاعت الدعوة الجديدة أن تمهد للحب منذ أول لحظة قاعدة رحبة يزدهر فيها ويمرح فلا شك أنها دعوة الإخاء الإنسانى والزمالة العالمية^(٢) .

ولقد كان من ثمار هذا الحب أن صار محمد ﷺ لهم قدوة ، ولا تكون القدوة إلا حيث يكون الحب ، وإنهم ليمشون بالإجلال الصادق فى آثاره ، ويقتبسون بالإعجاب الرائع من أنواره ، امتدت إليه أعينهم وأسماعهم فغشيم الانبهار والإعجاب به ، وامتدت إليه قلوبهم فغزاها بجليل فعله ، وما من شيء أشار به أو نبه عليه إلا سارعوا فامتثلوه حتى لم يعد لنفوسهم حظ مع رسولهم . . تلك هى طلائع الدعوة الجديدة . . رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، لم يكن من بينهم انتهازى يعمل لنفسه ، أو متسلق يرتفع على كاهل غيره ، أو مخادع يسعى إلى منصب أو جاه ، ولقد كان

(١) محمد حسين هيكل ، حياة محمد ، ص ١٧٤ .

(٢) محمد توفيق سيع ، ص ٩٤ .

الوحي المبارك يراوهم ويغادهم ، ويتعهدهم بالتربية على عين الله فصاروا قادة العالم ، وراة الخير ومعلمى البشرية حقا^(١) .

ولما بدأ الرسول ﷺ الاستقرار فى المدينة بعد الهجرة ، بدأ يعمق معانى الأخوة بين المسلمين ، وهو القائل : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، ثم شبك بين أصابعه»^(٢) . وكان الرسول ﷺ جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل فقال : «اشفعوا فلتؤجروا ، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء»^(٣) . وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : «مثل المسلمين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»^(٤) .

وأكد رسول الله ﷺ على أنه كلما عمق المؤمن أخوته وصدق ذاق حلاوة إيمانه ، يقول النبي ﷺ : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ؛ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار»^(٥) .

وأبرز كذلك ضرورة قيام الأخوة بين المسلمين على أساس الأمن وعدم الاعتداء ، فعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره . التقوى ها هنا ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله ، وعرضه»^(٦) .

وكان المهاجرون ينزلون فى دور الأنصار ، فلما غنم ﷺ أموال بنى النضير ، دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين فى إنزالهم إياهم فى منازلهم وإشراكهم فى أموالهم ، ثم قال : إن أحببتم قسمت ما أفاء الله على من بنى النضير بينكم وبينهم ، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى فى مساكنكم وأموالكم ، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم ، فقال سعد بن عبادة (رئيس

(١) المرجع السابق ، ص ٩٥ .

(٢) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة ، بيروت ، دار المعرفة ، ج ١ ، ص ٤٥ ، حاشية السندى .

(٣) أخرجه البخارى فى باب تعاون المؤمنين ، ج ٨ ، ص ١٤ .

(٤) صحيح مسلم ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ، ج ١٦ ، ص ١٣٩ ، شرح النووى ، ط ٣ .

(٦) أخرجه البخارى فى باب الإيمان ج ١ ، ص ١٢ ، طبعة دار المعرفة .

الخزرج) وسعد بن معاذ (رئيس الأوس) : بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا . ونادت الأنصار : رضينا وسلمنا يا رسول الله ، فقال ﷺ : " اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار^(١) .

ولا عجب أن يصف الله الأنصار بالإيثار في قوله سبحانه وتعالى : ﴿... وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر] ، فقد قال ابن عمر رضى الله عنهما : أهدى لرجل من أصحاب رسول الله رأس شاة ، فقال : إن أخى فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا ، فبعثه إليهم ، فلم يزل يبعث به واحد بعد آخر حتى تداولها سبعة آيات (بيوت) ، حتى رجعت إلى أولئك ، فنزلت ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ .

وعندما التحم الجمعان في موقعة بدر ، وحمى وطيس المعركة ، إذا بالمعجزة البشرية تنفجر من أعماق الأرواح المؤمنة ، معجزة الإنسان حين يضحي برابطة الدم والقربى في سبيل رابطة العقيدة ، فهذا هو ذا الولد ينرى ليصارع والده بسيفه ، وهو يعلم أى كرب يلحق به ، إذا قتله ، وأى حزن يعانيه من بعده ، ولكنه الولاء الصادق لمبدأ يعلو على كل ولاء ويقوى حتى يغلب النوازع الفطرية . لقد تصدى عبد الرحمن ابن أبى بكر ، ولم يكن قد أسلم بعد ، لآبيه أبى بكر الصديق يريد أن يقتله ، فما هاب صاحب رسول الله الموقف ولا تردد ، بل أقبل مشهرا سيفه فى وجه ولده لولا أن دعاه الرسول ﷺ إلى الإبقاء على نفسه ، فإن الإسلام فى حاجة إليه^(٢) .

كما واجه أبو عبيدة بن الجراح مثل هذا الموقف حين التقى بأبيه فى ساحة القتال ، فهم الأخير أن يقتله ، فقال له : يا أبت اغرب عنى حتى لا يقال إن أبا عبيدة قتل أباه ، ولكن الجراح أصر على القتال فقال له أبو عبيدة إن رابطة الله وإيمانه أقوى من أبوة أبيه له ورفع سيفه فأرداه قتيلا .

وفى أول معركة يخوضها المسلمون فى بدر ضد قوى الكفر والوثنية ، تحدت موازين القوى :

فلم يكن الأمر بين كثرة وقلة فحسب ، ولكنه كان بين كثرة يعوزها سلاح الإيمان ، ليس فيها من يقاتل إلا وهو يفكر فى حماية الجاه الموروث ، ويرى فى خصومه المسلمين صيدا سهلا ، وبين قلة مؤمنة صابرة ليس فيها من يقاتل إلا وهو يرجو انتصار

(١) أخرجه الترمذى ، ج ٤ ، ص ٥٩٨ ، باب ما جاء فى حب الله ، القاهرة ، ١٩٦٢ .

(٢) بنت الشاطن: مع المصطفى ، ص ١٧٧ .

الحق ورضوان الله ، ويرى الموت فى سبيل عقيدته التى آمن بها ، حياة ومجدا وانتصارا .

وحزب الله لم يتردد فى دخول المعركة حتى يقيس قوته إلى قسوة عدوه ، ولم يتهيب القتال خوفا من كثرة مسلحة مزهوة بعددها وعدتها ، بل بادر جنود الإسلام إلى لقاء عدوهم بعد أن جمعوا له كل ما استطاعوا من قوة ، ورحبوا بالجهاد ، لا يبالي أحدهم حين يقتل مسلما كيف ولا أنى يقتل :

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أى جنب كان فى الله مصرعى^(١)

ويشند وطيس المعركة ، فيقف الرسول ﷺ يعدل صفوف أصحابه وفى يده سهم يشير به إلى القوم ، ويمر بسواد بن غزوة ، حليف بنى عدى بن النجار ، وهو متقدم فى الصف ، فيضربه بالسهم فى بطنه ويقول له : استويا سواد بن غزوة ، فيقول للرسول ﷺ : يا رسول الله أوجعتنى ، وقد بعثك الله بالحق ، فأقذنى (أى اقتص من نفسك) . وهنا يكشف الرسول عن بطنه ، ويقول له : استقد . فينحنى سواد عليها يقبلها ، فيقول له الرسول ﷺ : ما حملك على هذا يا سواد ؟ فيقول الرجل : يا رسول الله ، حضر ما نرى ، فلم آمن من القتل فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك^(٢) !! فله در هؤلاء من طليعة تربت تربية ربانية . . .

وما كان رسول الله ﷺ يخرج بأصحابه إلى ميادين القتال إلا وهم يشعرون برحمته ومودته ، فكان بحق نبى الرحمة ونبى الملحمة ، ولا بد قبل الملحمة من الرحمة^(٣) :

رأى رسول الله ﷺ جابر بن عبد الله قد تأخر عن الرفاق ، إذ هم يمضون وهو متخلف عنهم ، وكان سبب تخلفه أن جملة ضعيف ، فسأله : مالك ؟ قال : يا رسول الله ﷺ أبطأ بى جملى هذا ، فقال له الرسول ﷺ : أنخه ، وقطع جابر عصا من شجر بأمر الرسول فأخذها ونخسه بها نخسات ثم قال لجابر : اركب فركبه ، وقال جابر : والذى بعثك بالحق يواحق ناقته مواهقة ، أى يسارعها ولا يبطؤ .

وهكذا كانت مراعاة القائد لجنوده ، يتتبع الضعيف فيقويه ، والمتخلف فلا يتركه حتى يسير معه ببركة الله .

(١) بنت الشاطن : مع المصطفى ، ص ١٧٧

(٢) محمد عبد الرحمن عبد اللطيف ، فى رحاب السيرة ، ١١٨

(٣) محمد أبو زهرة ، خاتم النبيين ، ج ٢ ، ص ٦٧٥

ولا ينتهى حديث الجمل عند هذا ، بل إن النبي ﷺ يبتاع الجمل ، فيريد أن يهبه له جابر ، فيأبى إلا الشراء ، ثم يساومه . . طلبه الرسول بدرهم فأبى ، فزاده إلى درهمين فأبى ، فما زال يزيد حتى جعل ثمنه أوقية من الذهب ، ولكنه يهبه للرسول ﷺ ، بعد أن ساوم هذه المساومة ، ولكن الرسول ﷺ يرده إليه ، ومعه ثمنه وهو الأوقية من الذهب التي ارتضاها ثمنا له .

وهناك قصة طويلة من قصص البطولة والاستشهاد فى أجلى صورها (١) ، فبعد أحد تظاهر قوم بأنهم يريدون أن يتفقهوا فى الدين وهم وفد (عضل والقارة) وهم من الهون بن خزيمية ، فبعث الرسول ﷺ نفرا ستة من الصحابة ، هم : مرثد بن أبى مرثد الغنوى ، وخالد بن الكبير ، وعاصم بن ثابت ، وخبيب بن عدى ، وزيد بن الدثنة ، وعبد الله بن طارق ، وكان أمير هذه السرية مرثد بن أبى مرثد الغنوى .

وانطلق هؤلاء الستة مع الركب العائد حيث يؤدون المهمة التى كلفهم بها الرسول ﷺ ، ولكن الركب ما إن وصل إلى مكان يسمى الرجيع حتى أسفر الوفد عن نواياه الحقيقية ، فقد كان يريد صيدا مسلما يقدمه قربانا يتبعون به النفع من وثنى قريش ، ومن هنا فقد أحاط أعضاء الوفد بمجموعة الصحابة يحيطون بهم من كل جانب ، فأخذ الصحابة أسيافهم يقاتلون بها القوم الذين يقولون لهم : إنا والله ما نريد قتلكم ، ولكننا نريد أن نكسب خيرا من وراء تسليمكم لأهل مكة ، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم .

ويدرك هؤلاء نفر الطاهر من الصحابة أن الغدر لا موثيق له ولا عهود معه ، وأنى لهؤلاء أن يعرفوا عهد الله وميثاقه ؟ وهنا يواجههم عاصم بن ثابت ، أحد هؤلاء الستة قائلا : والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا .

وقاتلوا القوم حتى قتل عاصم بن ثابت ومرثد بن أبى المرثد وخالد بن الكبير ، ولم يبق من هذه السرية الفدائية إلا ثلاثة هم : خبيب بن عدى ، وزيد بن الدثنة ، وعبد الله بن طارق ، غلبوا على أمرهم فأسرهم القوم وأوثقوهم واتجهوا بالركب إلى مكة يدفعهم الأمل فى جزيل العطاء من مشركى قريش ، بعد أن يساوموهم على هؤلاء الأسرى الكرام . ولكن عبد الله بن طارق أحد هؤلاء الثلاثة ينزع يده من رباطه ويقول : والله لا أصحابكم ، إن لى بهؤلاء أسوة (يعنى أصحابه الذين قتلوا يومئذ) ، ثم أخذ سيفه وقاتل القوم حتى تجمعوا عليه فقتلوه رميا بالحجارة !

(١) فى رحاب السيرة ، ص ١٣٥-١٤٣ .

ثم ينطلق الـركب الـغادر إلى مكة ومعه خبيـب بن عدى وريد بن الدثنة الـذى ابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف .

ودفع القوم بخبيـب إلى بنى الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ، وكان خبيـب هو الـذى قتل الحارث يوم أحد . . .

ويجتمع قوم قريش ليشهدوا ماذا يفعل صفوان بن أمية فى زيد بن الدثنة ، وكان أبو سفيان حاضرا ، فقال لزيد وهو يقدم للقتل : أنشدك الله يا زيد ، أتحب أن محمدا عندنا الآن فى مكانك نضرب عنقه وأنك فى أهلـك ؟ فيقول زيد : والله ما أحب أن محمدا الآن فى مكانه الـذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإنى جالس فى أهلى ، فيقول أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا وقتل زيد بن الدثنة ، والقوم حوله يعجبون من ثباته وصلابة إيمانه !

ويقف خبيـب بن عدى فى محبسه ينتظر مصيره المحتوم وسط أنواء الكراهية والحقد التى تعصف بالقلوب وتخلع الالباب ، ولكن للمؤمنين قلوبا راسخة كالجبال ، ونفوسا شامخة كالقمم ، لا تعرف الخوف ولا يعبت بها الهلع ولا تهزها أعاصير الحقد .

ويخرج القوم بخبيـب ليصلبوه على صليب ربما لم تصنع العرب صليبا قبله تقتل عليه إنسانا ، فيقول لهم : إن رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين فافعلوا . قالوا : دونك فاركع ، فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما . ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة ، فكان خبيـب أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين .

وتجمع القوم يشهدون مقتل خبيـب وتقدم بعضهم يرفعونه على خشب الصليب ، فلما أوثقوه قال : اللهم قد بلغنا رسالة رسولك ، فبلغه الغداة ما بنا ، ثم قال : اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ، ولا تغادر منهم أحدا !

ومن المواقف الأخرى أنه لما تأكدت نوايا عبد الله بن أبى ومؤامراته التى أراد بها أن يكيد للرسول وللإسلام ، بعد أن تظاهر بإسلامه ، قدم ابنه عبد الله إلى الرسول ﷺ وقال له : يا رسول الله ، إن كنت تريد أن تقتل أبى فيما بلغك عنه ، فمرنى به ، فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا ، والله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر بوالده منى ، وإنى لأخشى يا رسول الله أن تأمر غيرى بقتله ، فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله فأدخل النار ، وعفوك أفضل

ومنك أعظم . فقال رسول الله ﷺ : ما أردت قتله وما أمرت به ، ولنحسن صحبته ما كان بين أظهرنا . فقال : يا رسول الله ، إن أبى كانت هذه البحيرة قد اتسقوا عليه ليتوجوه ، فجاء الله بك فوضعه ورفعنا بك ، ومعه قوم يطيفون به يذكرونه أمورا قد غلبه الله عليها^(١) .

تكوين الأمة وتأسيس الدولة :

الأمة بالنسبة للتربية ، كالرحم بالنسبة لتكوين الجنين . . .

فالرحم البيولوجى هو الحضين الذى تتكون فيه المقومات البيولوجية للإنسان ، فإذا ما خرج من رحم أمه لا تتأتى له فرصة التكوين الإنسانى إلا من خلال هذا الرحم الذى هو الأمة ، فهى المجال الحيوى الذى يتعلم فيه ومنه عقيدته ويتلقى إيمانه ، ويتعلم ممارسة عبادات هذه العقيدة . ومن خلال الأمة وبها تتجسد تعاليم العقيدة .

والدولة هى المنوط بها قيادة العمليات المختلفة التى تقوم بها الأمة وتنظيمها وتوجيهها ومراقبتها وضبطها وتقديم كل ما يمكن تقديمه مما يعين الأمة وأفرادها على العمل فى الطريق الذى يمكن للدين الحق على الأرض .

وإن قيام الدولة الفاضلة بعمل النبى ﷺ فى حياته فى المدينة ، والحواريين من بعد فيه تطبيق عملى للفضيلة والعدالة والمساواة ، وإذهاب روح التفاوت والعنصرية ، وبث الإيمان والفداء ، ورجاء ما عند الله تعالى ، ويكون ذلك حجة فى الأرض على الذين يدعون أن قيام دولة فاضلة على مبادئ الأخلاق ليس حلما لا يتأتى تطبيقه ، ولكنه عمل ثبت تحقيقه ، وقامت فى الوجود أعلامه ، وأن الذين يفرطون فى حقوق الإنسانية يسرفون على الناس فى ظلمهم زاعمين أن الفضيلة والأخلاق علاقات شخصية ولا تصلح أن تكون أساسا للعلاقات الاجتماعية والإنسانية عامة^(٢) .

وإننا نقول مقالة الذين يقولون أن الدين هو العلاقة بين العبد وربّه ، ولكننا نعمم العلاقة بين العبد وربّه ، فنجعلها عامة شاملة ، وليست خاصة بالصوم والصلاة ، وإنما علاقة العبد بربه تقتضى الرحمة بعباده ، والعدل بينهم أيا كان جنسهم ، وأيا كان لونهم ، كما قال ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشيء لا يحبه إلا لله » ، وأن كل عمل خير فيه صلاح الجماعة من عدل يقام ، وظلم يرفع ، وإعلان مساواة ، ورفق

(١) منير محمد الغضبان ، المنهج الحركى فى السيرة النبوية ، ص ٢٧٤ .

(٢) محمد أبو زهرة ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ .

بالناس ، كل هذا عبادة إذا قصد به وجه الله ، فالذين يفصلون بين عبادة الله وحده ، وحسن المعاملة ، وتنظيم المعاملات بين الناس ، يفصلون بين الدين وما يلزمه ، والحقيقة وما يترتب عليها ، والمقدمة والنتيجة .

وعندما جاء ﷺ إلى المدينة كان بها مسلمون من مهاجرين وأنصار ، وكان بها المشركون من سائر الأوس والخزرج ، وكان بين هؤلاء وأولئك ما هو معروف من منازعات وصور شقاق لا حصر لها ، ثم كان بها اليهود ، يقيم منهم بنو قينقاع في داخلها ، ويقيم بنو قريظة في فندك ، وبنو النضير على مقربة منها ، ويهود خيبر في شمالها . أما المهاجرون والأنصار فقد ألف الدين الجديد بينهم بأوثق رباط ، وإن بقيت في نفس الرسول ﷺ بعض المخاوف أن تثور البغضاء القديمة بينهم يوما ، مما جعله يفكر في وسيلة للقضاء على كل شبهة من هذا النوع تفكيرا كان له من بعد أثره . أما المشركون من سائر الأوس والخزرج ، فقد ألفوا أنفسهم بين المسلمين واليهود ضعافا نهكتهم الحروب الماضية فاتجه همهم للوقية بين هؤلاء وهؤلاء . وأما اليهود فبادروا بادئ الرأي إلى حسن استقبال الرسول ﷺ ظنا منهم أن في مقدورهم استمالته إليهم وإدخاله في حلفهم والاستعانة به على تأليف الجزيرة العربية حتى تقف في وجه المسيحية التي أبعدتهم عن أرض فلسطين^(١) .

هنا يبدأ طور جديد من أطوار حياة الرسول ﷺ لم يسبقه إليه أحد من الأنبياء والرسول . هنا يبدأ طور السياسي الذي أبدى الرسول فيه من المهارة والمقدرة والحنكة ما يجعل الإنسان يقف دهشا ثم يطاقئ الرأس إجلالا وإكبارا . كان أكبر همه أن يصل بيثرب ، موطنه الجديد ، إلى وحدة سياسية ونظامية لم تكن معروفة من قبل في سائر أنحاء الحجاز .

في بداية الأمر بادر الرسول إلى بناء المسجد ، لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت ، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين ، وتنقى القلوب من أدران الأرض ، ودسائس الحياة الدنيا . وتم البناء في حدود البساطة ، فراشه الرمال والحصباء ، وسقفه الجريد ، وأعمدته الجذوع ، وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه ، وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح^(٢) .

(١) محمد حسين هيكل ، حياة محمد ، ص ٣٣٦ .

(٢) محمد الغزالي ، فقه السيرة ، ص ١٨٩ .

هذا البناء المتواضع الساذج ، هو الذى ربي بشرا يسلكون سلوك ملائكة ، بشرا استطاعوا أن يؤدبوا الجبابرة ، فأصبحوا ملوك الدار الآخرة . فى هذا المسجد أذن الرحمن لنبي يؤم بالقرآن خيرة من آمن به ، يتعهدهم بأدب السماء .

إن مكانة المسجد فى المجتمع الإسلامى ، تجعله مصدر التوجيه الروحى والمادى ، فهو ساحة للعبادة ، ومدرسة للعلم ، وندوة للأدب ، وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق وتقاليد هى لباب الإسلام .

هو رمز لما يكثر له الإسلام أعظم اكرام ويتشبه به أشد تشبث وهو وصل العباد بربهم وصلا يتجدد مع الزمن ، ويتكرر مع آناء الليل والنهار ، فلا قيمة لحضارة تذهل عن الإله الواحد ، وتجهل اليوم الآخر ، وتخلط المعروف بالمنكر^(١) .

كانت أهم قيمة بدأ الرسول يرسى دعائمها تؤلف بين القلوب هى الإخاء بحيث تكون رابطة حضارية تجمع بين المسلمين ، ومن أعظم صور المؤاخاة فى صدر الإسلام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حين قدموا عليهم من مكة ، فقد وسعواهم فى منازلهم ، وقاموا لهم بحقوق الضيافة ، بل بحقوق أخوة الإسلام ، أشهرها متعاقبة ، إذ نزل كل مهاجر عند شخص من الأوس أو الخزرج . وتحصى كتب السيرة النبوية المهاجرين ومن نزلوا عندهم وأسكنوهم معهم . ويذكر عبد الرحمن بن عوف المهاجر ، مدى إكرام سعد بن الربيع النازل عنده له ، إذ يقول إنه عرض عليه أن يقاسمه ماله ، ولم تهاجر معه زوجته ، فعرض عليه أن ينزل له عن إحدى زوجتيه !

ورأى الرسول ﷺ أن يؤكد هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد خمسة أشهر من مقدمه إلى المدينة ليذهب عن المهاجرين وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ، فأضاف إلى ما تقتضيه الأخوة العامة بين المسلمين من الحق والمواساة التوارث بين المهاجرين والأنصار ، وأخى بذلك بين خمسة وأربعين من المهاجرين وخمسة وأربعين من الأنصار ، وقيل بل خمسين وخمسين ، فكانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة دون القرباب حتى نزلت الآية ٧٥ من سورة الأنفال : ﴿ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ... ﴾ (٧٥) ، فقدمت قرابة ذوى الأرحام على قرابة الإسلام ، بل ألغتها فى الميراث إلغاء ، وظلت أخوة الإسلام قائمة على الحق والمساواة ، وهو ما يجب لكل مسلم على أخيه بحيث يمكن أن يسمى الإسلام دين الإخاء^(٢) .

(١) المرجع السابق ، ص ١٩٠ .

(٢) شوقى ضيف ، ص ١٦٤ .

وكان الأساس الاقتصادي من الأسس الهامة التي أقيمت الدولة عليها ، فقد كانت المدينة قرية صغيرة يقوم اقتصاد أصحابها من العرب على الزراعة ، لأن اليهود قد احتكروا فيها التجارة والصناعة ، ولذلك نستطيع أن ندرك أن ثروة الأوس والخزرج كانت محدودة ، وأنه كان لابد من العمل على تنظيم الحياة في هذا المجتمع تنظيما يجعل معيشة أهله الأصليين والوافدين عليهم عيشة ميسرة بحيث يتيسر الرزق لهم جميعا ، وبحيث لا يكون وجود المهاجرين عبئا ثقيلا على الأنصار ، خاصة وقد ارتفعت هممة من قبائل اليهود ، أن محمدا قد جاء بعدد من الرجال والنساء لا يعملون شيئا ، وإنما يثقلون على أهل البلد ، ويقاسمونهم الطعام والرزق بلا مقابل ، ولذلك كان من أول توجيهات الرسول ﷺ للمسلمين جميعا هو ضرورة النزول إلى ميادين العمل المختلفة كسبا للرزق الحلال ، وله أحاديث كثيرة تحث على العمل^(١) .

وقد سارع المهاجرون إلى العمل لكسب قوتهم ، والحق أنهم جميعا كانوا لا يعرفون كيف يكسبون القوت في يثرب إلا من الزراعة غالبا ، لكن أهل مكة لا عهد لهم بالزراعة ، ولكنهم أخذوا يتعلمون كيف يسكون بالفأس ويضربون به الأرض ويلقون البذر ويستنبتون الحقول ويجرون فيها الماء ووجدوا من فلاحى يثرب عونا كبيرا^(٢) . وروى عن أم المؤمنين عائشة قولها : كان أصحاب رسول الله ﷺ عمال أنفسهم ، وكان يكون لهم أرواح ، فقيل لهم : لو اغتسلتم^(٣) ، أى كانت لهم روائح فيها شيء من أثر العرق والعمل ، ولذا نصحوا بالاستحمام .

على أن المساحة المزروعة من حقول يثرب لم تكن تكفى كل هذا العدد ، فطالب الرسول ﷺ من صحبه الأغنياء الذين هاجروا بأموالهم ، أن يشتروا الأرض القابلة للزراعة فيستصلحوها لنتج من الثمرات ما يقيم ميزان الحياة الاقتصادية بعد تدفق عدد كبير من المهاجرين . وهكذا وجد عدد آخر من المهاجرين عملا في الحقول الجديدة ، وسالت الأموال تنعش السوق والحياة الاقتصادية في يثرب ، وكان من بين المهاجرين عدد كبير من التجار الحاذقين الأغنياء ، فاندفعوا يستثمرون أموالهم لا فى الأرض وحدها بل فى التجارة أيضا^(٤) .

(١) عبد المنعم عمر : خديجة أم المؤمنين ، ص ٣٧٦ .

(٢) صحيح البخارى ، رواية عن عروة ، حديث رقم ١٨٦٩ ، ج ٢ ، ص ١٨ .

(٣) عبد الرحمن الشرقاوى ، محمد رسول الحرية ، ص ١٤٣ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٤٥ .

بعد ذلك وضع النبي ﷺ دستورا لتنظيم الحياة العامة فى المدينة ، وتحديد العلاقات بينها وبين جيرانها ، ويدل هذا الدستور على مقدرة فائقة من الناحية التشريعية ، وعلى علم كبير بأحوال الناس وفهم لظروفهم ، وقد عرف هذا الدستور بالصحيفة ، ولا نكاد نعرف من قبل دولة قامت منذ أول أمرها على أساس دستور مكتوب غير هذه الدولة الإسلامية ، فلإنما تقوم الدول أولا ، ثم يتطور أمرها إلى وضع دستور ، ولكن الرسول ﷺ ما كاد يستقر فى المدينة وما كاد العام الأول من هجرته إليها ينتهى ، حتى كتب هذه الصحيفة التى جعل طرفها الأول المهاجرين والطرف الثانى الأنصار ، وهم الأوس والخزرج ، والطرف الثالث اليهود من أهل يثرب^(١) ، وهذه الصحيفة مهمة جدا لأنها حددت شكل الدولة الإسلامية ، وكذلك هى مهمة لفهم الحوادث التى نشأت بعدها .

فإذا ما استقرأنا المعالم الرئيسية للوثيقة فسوف نجد أن القسم الأول منها يتميز بتعميق الأخوة وإذابة الفوارق وإشعارهم أنهم أمة واحدة من دون الناس يتعاطفون بعضهم مع بعض ويتكفون فى حياتهم ، ويتحمل كل بطن منهم نفقته ومسئولياته المادية والأسرية بما فيه من الدين والدية ، إلا إذا كانت هناك حاجة تستدعى تجمع الأطراف والبطون من المهاجرين والأنصار لإنقاذ أخ لهم ، وإلى هذا تشير فقرة (١٢) .

والفقرة الثانية وضحت حقوق اليهود الداخلية فى المعاهدة ، وأعلنت أنه لا يجوز لهم مساندة بعض المسلمين دون بعض ، لأنهم أمة واحدة ، وأنهم يتحملون بالتساوى ما نزل بهم وقت الحرب فى سبيل الله ، وكذلك بينت أنه لا يجوز لهم أن يجمعوا أحدا من قريش أو يحفظوا ماله له . وبذلك تكون المعاهدة قد قطعت عليهم الأمل فى تفريق جماعة المسلمين ، وحالت بينهم وبين موالاته قريش^(٢)

والقسم الثانى من المعاهدة تناول التنظيم الداخلى للأمة بالنسبة للأفراد وتحمل التبعات وإقرار شخصية الأمة ، فأقر حرية الأديان ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، وحملت المعاهدة الأطراف الملتزمين بها نفقات الحرب على حد سواء . . المؤمنين منهم واليهود . وأما فى حالة السلم فكل طائفة تنفق على نفسها . وأوجبت النصرة لمن يعتدى عليه من أهل المعاهدة جميعا ، كما أوجبت عليهم النصح والتناصح فيما بينهم ،

(١) أحمد إبراهيم الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، ١٩٦٥ ، ص ٣٨٧ .

(٢) محمد لقمان الأعظمى : مجتمع المدينة المنورة فى عهد الرسول ، ص ٧٠ .

وجعلت المدينة حرما آمنا ، وجعلت اليهود موالين للمسلمين ، وبذلك وحدث المعاهدة صفوف الأمة في مواجهة العدو ، حيث حملت الجميع نفقات الحرب معه^(١) .

وهكذا نجد أن الصحيفة الدستور قد أعطت صفة للجماعة الإسلامية ، فقد قررت أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس ، وكلمة الأمة هنا ليست اسما للجماعة العربية القديمة التي تربطها رابطة النسب ، بل هي تدل على الجماعة بالمعنى المطلق ، وبهذا التقرير ألغى النبي الحدود القبلية ، أو على الأقل لم يجعل لها وجودا رسميا بالنسبة للدولة ، أو بلفظ آخر ارتفع هو عن المستوى القبلي المحدود . وبهذا أصبح الإسلام ملكا لمن دخل فيه ، فدخلت بناء على هذه القاعدة شعوب كثيرة في الإسلام دون أن يضع الرسول ﷺ أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشتراك في حياة العالم الإسلامي ، وهذا المبدأ مرنا جدا ومرورته هي التي كفت المسلمين في العصور الوسطى كثيرا من الشرور وكفلت للإسلام دائما حيوية جديدة وسيوفا تدافع عنه ، وهذه الفكرة كانت جديدة بالنسبة للعالم اليوناني والروماني القديم . وللأمة في هذه الصحيفة صبغة دينية أيضا ، فهي جماعة الله التي ترعى مبادئ الإسلام ومبادئ حماية الجار ونصرة المظلوم ، والله هو الشهيد الذي يشرف عليها ، ومحمد يشرف عليها باسمه ، فالإيمان هو رباط الاتحاد ، والمؤمنون هم ممثلو معناه ، وهم لذلك أول من يجب عليهم الوفاء لهذا الاتحاد ، وهم في الوقت نفسه أول من يتمتع بالحقوق التي يخولها لهم^(٢) .

والأمة برغم أنها ضمت كل طوائف المدينة ، فإنها لم تكن تتكون من أفراد وإنما كانت تتكون من جماعات ، فالفرد لا ينتمى إلى الأمة إلا عن طريق العشيرة والقبيلة ، فقد جاء في الصحيفة أن تبقى القبائل كما هي وأن تدخل في الأمة كما هي ، وبذلك بقي التشكيل الاجتماعي القبلي كما هو ، ومع أن الإسلام أنكر نظريا فكرة امتيازات المجتمع الوثني في العصر الجاهلي ، إلا أن نظام القبيلة بقوته الداخلية وأسلوبه في معاملة الغرباء ، كان أمرا مفيدا بحيث لم يكن بالإمكان نبذه أو الاستغناء عنه . وكذلك ترك رؤساء القبائل كما هم ولم يحل محلهم موظفون دينيون^(٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ٧١ .

(٢) أحمد إبراهيم الشريف ، مكة والمدينة ، ص ٣٩٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٩٦ .

وهكذا نجد أن أساسيات قيام الدولة قد توافرت في دولة المدينة التي قادها الرسول ﷺ ، وهي مما أصبح متفقاً عليه بين علماء السياسة والاجتماع ، هذه الأساسيات^(١) هي :

١- وجود الأرض الآمنة .

٢- الجيش .

٣- الدستور .

٤- الرابطة بين الأفراد .

٥- رئيس الدولة .

ولو نظرنا إلى قيام الدولة في المدينة لوجدنا توافر هذه الشروط آنذاك ، فالأرض الآمنة ، هي المدينة ، وقد أسلم أهلها فأصبحت أرضاً يجد الرسول ﷺ وصحبه فيها الأمن والأمان .

وأما عن الجيش ، وهو حصن الأمة ودرعها الواقى ضد المعتدين عليها ، أو المنتهكين لحرمتها ، فقد اكتملت عناصره الأساسية في المجتمع المدني . وعلى الرغم من أن الانخراط في سلك الجندية لم يكن أمراً إجبارياً في عهد الرسول ، كما هو الحال في عصرنا الحالي ، إلا أن الجيش آنذاك كان قوياً ومتماسكاً فمنذ شرع الله الجهاد في سبيله والمسلمون ينضون تحت لوائه ويسارعون إلى الميدان لا فرق بين كبير وصغير .

وأما عن الدستور ، وهو الذى تعتمد عليه الدولة في نظمها وتشريعاتها وعلاقاتها بالدول المجاورة ، فإن الرسول ﷺ على الرغم من تتابع نزول الوحي عليه في المدينة ، قد أدرك حاجة الدولة الجديدة إلى دستور مؤقت ينظم أمورها ريثما يكتمل نزول الوحي ، فكانت الصحيفة التي عرضنا لامرأها .

وأما الرابطة فقد اختلفت عن تلك التي يؤكد عليها علماء الاجتماع والسياسة ، فهم يلحون دائماً على أن هذه الرابطة تقوم على اللغة والعادات والتقاليد والجنس ، لكن الرابطة التي أوجدها الإسلام على يد الرسول ﷺ فهي العقيدة التي قامت بدورها بتوفير قدر كبير مما هو مشترك بين أبناء الأمة ، بما فيها اللغة والعادات والتقاليد والتاريخ والثقافة .

(١) حسن عبد الحميد حسن : منهج الدعوة في العهد المدني ، ص ٦٣ .

وبالنسبة لرئيس الدولة ، فقد حددت الوثيقة أن الرسول هو رئيس الدولة ، وهو مرجع أمورها^(١).

لكن «وات» يأبى إلا أن يرى الأمور بتلك النظرة المجافية للحقيقة ، فهو يحلل فكرة الأمة في الوثيقة الدستور ، بهدف نزع الصبغة الدينية عنها ، وخلاصة آرائه ، أن الأمة تضم مسلمي قريش ويثرب ومن تبعهم والذين يعتقد النبي بأنه أرسل إليهم . ولما كان دستور المدينة ينص على أن لليهود دينهم ، فإن وات يستخلص من هذا أن الأمة لم تعد أمة دينية خالصة ، وأمة لا تقوم على القرابة ولا على الدين بل على الإقامة في منطقة واحدة . ويزعم أن الأمة كما تظهر من دستور المدينة لها أساس إقليمي ، وكانت الأمة تقيم علاقاتها الفعلية مع القبائل كما تفعل القبيلة القوية . ولا يبدو أنه وجد لفظا محددًا للدلالة على الأمة الإسلامية بعد أن انضمت إليها مكة ، وتحالف معها كثير من القبائل ، ولم تعد في ذلك الوقت تستعمل كلمة أمة في القرآن ولا في المعاهدات ، بل لمجد عوضا عنها ألفاظا كالجماعة أو حزب الله^(٢).

وقد وضع لنا فيما عرضناه عن الوثيقة كيف أن الأمة الإسلامية قائمة في الأساس على أسس دينية تحدد هويتها وإلا ذابت وتلاشت في غيرها ، يقول عز من قائل : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران] ، وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ... ﴾ [البقرة].

وقد أكد الشيخ شلتوت هذا بتأكيدهِ على أن الإسلام لم يعتبر في تكوين الدولة الجنسية ولا العنصرية ولا التوطن في بلد معين كما ألفتها الأوضاع البشرية للدول ، ولقد رأى أن في ذلك تحديدا وتضييقا ينافي عالميته وعمومه كدين سماوي أريد به خير البشر جميعا ، فسما عن جميع هذه الاعتبارات البدائية الشخصية ، ورفع درجة الجماعة الإنسانية عن أن يكون اتحادها وتعاونها راجعا إلى غير المبادئ والمثل العليا ، فرأى أن يوحد بين الجميع بالفكرة أو العقيدة التي يعتنقها الكل عن إيمان ورضا ، وتكون تلك العقيدة هي الوحدة المشتركة بينهم ، والروح السارية فيهم^(٣).

(١) المرجع السابق ، ص ٦٤ .

(٢) عبد الله محمد الأمين : الاستشراق في السيرة النبوية ، ١١٧ .

(٣) محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ، القاهرة ، دار الشروق ، ط ٨ ، ١٩٧٥ ، ص ٤٣٣ .

إن مما لا شك فيه أن هناك عوامل طبيعية معروفة في تكوين الأمم وإقامة الدول، ولو صادفها الرسول ﷺ في البيئة التي ظهر فيها لما كان في عمله إعجاز ، ولكان أمكن للخصم تحليل نجاحه بالعلل الاجتماعية ولو من طريق التلاعب بالالفاظ ، غير مقدر كم كان يقتضى تنبيه هذه العوامل من العصور المتعاقبة في شروط ملائمة ؟ ولكن النبي ﷺ لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى بعد إحدى عشرة سنة من يوم انتقاله إلى يثرب حتى كان للإسلام أمة ، وكانت له دولة (١) .

إن ميزة الأوامر الإلهية أن تنفذ ولو قامت جميع الحوائل الطبيعية والإنسانية . وقد أراد الله أن تكون للإسلام أمة ودولة قبل أن يفارق رسوله العالم الأرضي فكانتا فئتين قويتين حاصلتين على جميع عوامل النمو والتطور ، نقلتا العالم كله من حال إلى حال آخر ، لا صورتين وهميتين لم تلبثا أن انحلتا بعد وفاة موجدتهما ولم تتركا أثرا . فإذا كان في تكوينهما على خلاف السنن المعروفة إعجاز يقف العلم الاجتماعي أمامه حائرا ، فإن في بقائهما واستمرارهما وعظمة آثارهما إعجازا ثانيا ليس بأقل من الأول (٢) .

إن العامل الخفى وراء هذا هو (الإيمان) الذى نفثه محمد ﷺ في روع جماعته، فجعلهم يتلقفون ما يلقى إليهم بلهف عظيم ، فتتكيف به نفسياتهم ويصبح حالا لها كأنها ولدت مفطورة عليه .

ولحظت الكاتبة البريطانية أرمسترونج بإعجاب وتقدير قيام المجتمع الإسلامى الذى شيده الرسول ﷺ على قاعدة المساواة : «ويقوم تنظيم المجتمع فى الأمة على أسس المساواة ، فعلى الجميع القيام بنفس الواجبات ، وبحيث لا تكون هناك صفوة أو نخبة أو بناء هرمى» ، ولاحظت كذلك أنه لا بد من ناحية المبدأ ، أن يلقى جميع أبناء الأمة نفس المعاملة ، فإذا تعذر أن يسود الحب أو أن يدفع الناس إليه دفعا ، فمن الممكن إصدار التشريعات التى تكفل إقامة العدالة والمساواة : « وتؤكد الظواهر أن القرآن، ثم الشريعة فى مرحلة لاحقة ، قد ساعدا المسلمين فى الواقع على غرس روح المساواة العميقة» (٣) .

(١) محمد فريد وجدى ، ص ١٩٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٩٤ .

(٣) كارين أرمسترونج ، ص ٣٤٠ .

وقد حرص الرسول ﷺ منذ لحظات قيام الدولة وتأسيس الأمة على أن تكون قاعدة الشورى هي القاعدة الحاكمة في صنع القرار امثالاً لقوله عز وجل : ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ [آل عمران : ١٥٩]. ومع أن الوحي كان يراوحه ويغاديه إلا أنه كان يمارس الشورى في شئون الحياة كلها سلماً وحرباً ، وبهذا كافح نزعات الاستبداد الفردى ، وأمن المجتمع آراء المتسلطين والشذاذ وأصبح الجميع شركاء في إبداء الرأي وتطوير المجتمع ، ووسائل الحياة كلها^(١).

ولقد درب أصحابه على هذا الأسلوب الفذ فتخرجوا جميعاً في مدرسة الشورى . . . نبى ليس بالمسيطر ولا المتجبر ولكنه بشير نذير ، وليس له من الأمر شيء والأمر بينه وبين أمته على المشاورة ومكارم الأخلاق ، وإمام يطيع قبل أن يطاع ، ويتولى الحكم من أيدي المحكومين ، وأمة هي مرجع في الكثير من الأمور ، ليس لأحد حق العسف والبطغيان ، وليس لأحد حق الفتنة والعصيان ، ولهم جميعاً حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا سيادة لنسب ، ولا مال ، ولا لعلم ، ولا لإنسان ولا لطائفة ، ولكنهم جميعاً بنية واحدة تأخذ حياتها من كل عضو وتمد كل عضو بحياته^(٢).

وفي الخطوات التمهيدية التى سبقت الإعداد لغزوة بدر شاور الرسول ﷺ صحابته ، فقام أبو بكر وعمر بن الخطاب فأدليا برأيهما وأحسنا ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله ، امض لما أراك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، بل نقول لك : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون ، فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد (موضع فى اليمن) ، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ، وأعجب الرسول بمقالة المقداد ودعا له^(٣) .

وأراد الرسول أن يستمع إلى المزيد من آراء سائر المسلمين ، وخاصة الأنصار حتى تكتمل الشورى ، فقال : أشيروا على أيها الناس ، فقد كان الأنصار يمثلون عدة الجيش الإسلامى ، وكانت بيعة العقبة معاهدة دفاعية ، وليست هجومية ، تنص على أن يمنع أهل المدينة مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم ولم يبايعوه على قتال خارج مدينتهم .

(١) توفيق محمد سبع ، أضواء على الهجرة ، ٢١٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢١٤ .

(٣) على حسنى الخربوطلى : الرسول فى رمضان ، القاهرة ، دار المعارف ، سلسلة اقرأ ، العدد

٣١٢ ، ١٩٦٨ ، ص ٧٣ .

وتقدم رعيم الأنصار ، سعيد بن معاذ إلى الرسول سائلا : والله ، لكأنك تريدنا
 يا رسول الله ؟ فأجاب الرسول ﷺ : أجل . فقال سعد : فقد آمانا بك ، وصدقناك ،
 وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهدنا وموائقتنا ، على السمع
 والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت ، فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو
 استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره
 أن تلقى بنا عدونا غدا ، إنا لصبر في الحرب ، صدق في اللقاء ، لعل الله يريك منا ما
 تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله^(١) .

هكذا تكونت الأمة ، وهكذا تأسست الدولة ، من شخصيات من نوع خاص
 أصبحوا نواة صلبة لحضارة عبقرية استمرت عددا غير قليل من القرون ، ولم لا ؟
 كانوا متعددين للآلهة ، فجاءهم بالتوحيد .

- كانوا يخضعون لحكم القوة ، فأخضعهم لسلطان الحق .
- كانوا يأخذون بالتقليد ، فحولهم إلى حكم العقل .
- كانوا يأخذون بالعادات ، فجعلهم يحكمون بالقوانين .
- كانوا قانعين بما كانوا عليه ، فأهاب بهم لطلب الأحسن .
- كانوا واقفين مع عالم المادة ، فحفزهم لتنور عالم الروح .
- كانوا يأخذون بالظنون ، فأمرهم أن لا يأخذوا إلا بالدليل .
- كانوا راضين بالجهل ، فحفزهم على طلب العلم .
- كانوا يحرصون على الامتيازات ، فقرر لهم مبدأ المساواة .
- كانوا مكتفين بالأمر الواقع ، فدفعهم لتحرى المثل الأعلى .

البناء الأسرى :

ليس من شك في أن الأسرة لبنة من لبنات الأمة ، التي تتكون من مجموعة
 أسر يرتبط بعضها ببعض ، ومن الطبيعي أن البناء المكون من لبنات يأخذ ما لهذه
 اللبنة من قوة أو ضعف ، فكلما كانت اللبنة قوية ذات تماسك ومناعة ، كانت الأمة
 المكونة منها كذلك ، قوية ذات تماسك ومناعة ، وكلما كانت اللبنة ذات ضعف
 وانحلال ، كانت الأمة كذلك ، ذات ضعف وانحلال . ومن هنا كانت العناية بتكوين

(١) سيرة ابن هشام ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ .

الأسرة وتقويتها من أهم ما يجب على المصلحين رعايته وأخذ الطريق إليه ، ولا يكون ذلك إلا بتوخى المبادئ القوية التي يشاد عليها صرح الأسرة ، وتضمن بقاءها ونموها ، قوية مثمرة ، ثم بقوة الهيمنة على تلك المبادئ. ومراقبة تنفيذها (١) .

ومن هنا فقد حرص الرسول ﷺ أن يقدم للمسلمين نموذجا من خلال تلك الأسرة التي كونها بدءا بزواجه من السيدة خديجة رضى الله عنها حتى وافته المنية . كانت هذه الأسرة النبوية مزرعة لاستنبات العديد من القيم والأساليب التي يكفل العمل بها ، الاطمئنان إلى حد كبير إلى أننا قد أرسينا دعائم شخصية إسلامية على أعلى ما يمكن تصوره من سلامة البنيان وصحة الأساسات ، وقوة الأركان .

ومجىء هذه القضية في نهاية الفصل الحالى لا نقصد به ترتيبا من حيث الأهمية ، فالحق الذى يجب أن يقال أن كثيرا من القضايا التي عرضنا لها في هذا الفصل لا تكاد تتفاضل فيما بينها .

ونحن إذ نعرض لأسرة النبي ﷺ ، لا بد لنا أن نعرج على هذا اللغظ الذى حرص الكثيرون من المبشرين على إثارته حول الرسول الكريم ، وإن كنا سنحاول بقدر المستطاع ألا نتطرق لتفاصيل حتى لا يخرج بنا الحديث عن الغرض الأساسى لتناول مثل هذه القضية في كتاب مقصده الأساسى هو التربية

وهنا نجد أنه يندر أن يطرق خصوم الإسلام موضوع الزواج دون أن يعرجوا منه إلى زواج النبي ﷺ ويتذرعوا به إلى محاولة النيل من شخصه الكريم ، والتشكيك من ثم فى دعوته المباركة ، ودينه القويم ، وأى صورة تغنيهم فى هذا الغرض الأثيم كما تغنيهم صورة الرجل الشهبان الغارق فى لذات الجسد العازف فى معيشته البيئية ورسائله العامة عن عفاف القلب والروح (٢) .

وليس هناك من تهافت يمكن أن يكون عليه الظن مما يقدمه المستشرقون فى هذا الشأن ، فلا حجة لدينا على صدق رسالة نبينا الكريم أصدق من سيرته فى زواجه وفى اختيار زوجاته ، وليس للنبوة من آية أشرف من آيتها فى معيشة نبي الإسلام من مطلع حياته إلى يوم وفاته .

(١) محمود شلتوت ، الإسلام عقيدة وشريعة ، ص ١٤١ .

(٢) عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، ص ١٩ .

فما الذى يفعله الرجل الشهوان الغارق فى لذات الجسد إذا بلغ من المكانة والسلطان ما بلغه محمد بين قومه ؟ لم يكن عسيرا عليه أن يجمع إليه أجمل بنات العرب وأفتن جوارى الفرس والروم على تخوم الجزيرة العربية . ولم يكن عسيرا عليه أن يوفر لنفسه ولأهله من الطعام والكساء والزينة ما لم يتوافر لسيد من سادات الجزيرة فى زمانه ، فهل فعل محمد ذلك بعد نجاحه ؟ هل فعل محمد ذلك فى مطلع حياته ؟ كلا ، لم يفعله قط ، بل فعل نقيضه ، وكاد أن يفقد زوجاته لشكايتهن من شظف العيش فى داره^(١) .

هذا، ويمكن تقسيم حياة النبى ﷺ الأسرية إلى أربع فترات^(٢) :

الفترة الأولى : كان أعزب حتى سن الخامسة والعشرين

الفترة الثانية ، عاش مع زوجة واحدة من الخامسة والعشرين حتى الثالثة

والخمسين .

الفترة الثالثة ، تزوجه عدة زوجات بين الخامسة والخمسين والستين

الفترة الرابعة ، لم يتزوج من الستين ، إلى أن لحق بالرفيق الأعلى فى الثالثة

والستين .

فالفترة الثالثة هى التى حدث فيها تعدد ، وهى تبدأ من السنة الثالثة للهجرة حيث بدأ القتال مع قريش والقبائل العربية الأخرى ، فأدى ذلك إلى قتل كثير من الذكور وهم عماد الأسرة .

وبالتالى فإنه ما كان يخشى على رجل قضى حياته حتى الخامسة والخمسين وهو على خير ما يكون من الطهر والعفاف أن ينغمس بعد ذلك فى اللذات . فإذا كانت فتنة النساء لا تؤثر فيه وهو فتى ممتلىء الشباب ، فكيف بها تأسره وهو رجل رزين كامل النضج العقلى ؟

ثم إن المسألة ليست بكثرة الزوجات أو الاكتفاء بزوجة واحدة دليلا على سوية النزعة الجنسية ، ذلك أن صاحب الزوجات الكثيرات يجمع بينهما قد لا يكون شهوانا ، لأن المعول على ما يكون فى نفسه من نوع الصلة والارتباط بهن ، فإن كان ذلك الارتباط ارتباطا تعلق بلذة المضاجعة قبل كل شئ ، فالرجل شهوان بسبب تعلقه بتلك

(١) المرجع السابق ، ص ١٩٢ .

(٢) منتقى النقول فى سيرة أعظم رسول ، ص ٤٤٦ .

اللذة ، لا بسبب كثرة عدد من فى عصمته من النساء^(١) . أما إذا كان صاحب الزوجات
الكثيرات مرتبطا بهن برباط لا يقوم على طلب اللذة قبل كل اعتبار ، بل يقوم ارتباطه
بهن على الأواصر الإنسانية السامية من مودة ورحمة وبر ورعاية وحب وتكريم
للشخصية الأدمية فى المرأة ، فالرجل ليس بشهوان لعدم ابتناء صلته بالمرأة على اللذة
البهيمية ، بصرف النظر عن عدد من فى عصمته من النساء .

وبهذا المقياس عينه ننظر إلى صاحب الزوجة الواحدة ، فإن كانت صلته النفسية
الباطنة التى تربطه إليها صلة تراحم وإيثار وتكريم للشخصية الأدمية فى المرأة ، فالرجل
ليس شهوانا بسبب نوع إحساسه وصلته الباطنة بالمرأة عموما ، لا بسبب اقتضاره على
امرأة واحدة . أما إذا كان صاحب الزوجة الواحدة يصدر فى ارتباطه وتعلقه بها عن
عنف طلب اللذة لذات اللذة ، فالرجل شهوان بهيم بصرف النظر عن عدم تعدد من
تنصرف إليهن وتنصب عليهن شهوته الجامحة من أفراد النساء^(٢) .

لا ارتباط إذن بين المظهر والمخبر ، فقد يدل المظهر على الشئ ونقيضه ، فلا
يكفى التعدد إذن أساسا للقول بجموح الشهوة وسيطرتها على الرجل ، بل ينبغى أن
يلتمس المتلمسون لذلك الحكم أساسا آخر من شواهد حاله ، ومجموع سلوكه مع
النساء ، كثر عددهن أو قل ، لأن المعول على نوع الصلة وبواعثها ، لا على كثرة العدد
أو قلته أو انعدامه .

وإن من يستقرئ حالات الزواج التى قام بها الرسول ﷺ ، فسوف يلمس كيف
أن التعدد كان لإيواء الضعيفات من أزواج المهاجرين اللاتى لا مأوى لهن فى هذه الغربة
التي انقطعن فيها عن أهلهن ، ولربط الصلات بينه وبين كبار أصحابه ، ولمنع تحكم
الوثنيين فيمن تربطهم رابطة نسب من نساء المهاجرين الذين يقتلون أو يموتون أو
يرتدون . وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك فى قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ
أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ
وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ
النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ... ﴾ [الأحزاب : ٥٠] .

(١) نظمى لوقا : محمد ، فى حياته الخاصة ، القاهرة ، مكتبة غريب ، د . ت ، ص ٤١

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٢ .

ويستفاد من هذا النص أن رواج المهاجرات كان للرحم التي تربطه بهن عمومة أو خؤولة ، وأن ذلك يشمل قرابته لقريش ، فلا يضيعهن عند موت أزواجهن شهداء بل لا بد أن يتولى هو إيواءهن في ظله الظليل^(١) .

ويمكن أن نورد فيما يلي أمثلة لبعض الدواعي والأسباب السياسية التي كمنت وراء بعض ريجات الرسول ﷺ ، تأليفاً للقلوب عليه ، وجمع القبائل حوله :

١ - فقد تزوج صلوات الله عليه-بالسيدة جويرية بنت الحارث سيدة بنى المصطلق ، وكانت قد أسرت مع قومها وعشيرتها ، ثم بعد أن وقعت تحت الأسر أرادت أن تفتدى نفسها ، فجاءت إلى الرسول ﷺ تستعينه بشيء من المال ، فعرض عليها أن يدفع لها الفداء وأن يتزوجها فقبلت ذلك ، فقال المسلمون : أصهار رسول الله ﷺ تحت أيدينا ؟ (أى أنهم فى الأسر) ، فأعتقوا جميع الأسرى منهم ، فلما رأى بنو المصطلق هذا النبل والسمو ، وهذه الشهامة والمروءة أسلموا جميعاً ، ودخلوا فى دين الله وأصبحوا من المؤمنين^(٢) .

٢ - وكذلك تزوج ﷺ بالسيدة صفية بنت حبي بن أخطب التي أسرت بعد قتل زوجها فى غزوة خيبر فقال لها الرسول الكريم : اختارى ، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسى ، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقى بقومك ، فقالت يا رسول الله : لقد هويت الإسلام ، وصدقت بك قبل أن تدعونى إلى رحلك ، ومالى فى اليهودية أرب ، ومالى فيها ولد ولا أخ ، وخيرتنى الكفر والإسلام ، فالله ورسوله أحب إلى من العتق ، وأن أرجع إلى قومي^(٣) .

٣ - وكذلك تزوج ﷺ بالسيدة أم حبيبة (رملة بنت أبى سفيان) ، وأبو سفيان كان فى ذلك الحين حامل لواء الشرك ، وألد الأعداء لرسول الله ﷺ ، وقد أسلمت ابنته فى مكة ، ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ، وهناك مات زوجها ، فلما علم الرسول ﷺ بامرها ، أعلن أنه يريد أن يتزوجها ، وتم ذلك لما عادت إلى المدينة ، ولم يعارض أبو سفيان فى ذلك ، ومن هنا تظهر لنا الحكمة فى هذا الزواج ، فقد كان سبباً لتخفيف الأذى عن الرسول ﷺ وعن

(١) محمد أبو زهرة ، المرجع فى السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ١١٠٥

(٢) محمد على الصابونى : شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ، ص ٢٦ ، طبع على نفقة السيد حسن عباس الشربتلى ، ١٩٨٠ ، ص ٢٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٩ .

أصحابه المسلمين ، سيما بعد أن أصبح بينهما نسب وقربة ، مع أن أبا سفيان كان وقت ذلك من آل بنى أمية خصومة لرسول الله ﷺ ، ومن أشدهم عدا له وللمسلمين ، فكان تزوجه بابنته سببا لتأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته^(١) .

وبطبيعة الحال كانت أول أسرة مسلمة هي أسرة الرسول ﷺ ، حيث آمنت به زوجته الكريمة السيدة خديجة منذ اللحظات الأولى التي اختاره فيها سبحانه وتعالى نبيا ، وكذلك علي بن أبي طالب الذي كان صبيا صغيرا ضمه إلى أسرته ، فضلا عن زيد بن حارثة ، الذي اختار محمدا بن عبد الله على أبيه واختار أن يعيش في كنفه ﷺ رقيقا ، فاجتمع شمل الأسرة الكريمة على الإيمان ، ولقد جاء تاجر اسمه يحيى بن عفيف زائرا مكة ، فوصف ما رآه قائلا^(٢) : جئت زمن الجاهلية إلى مكة ، فنزلت على العباس بن عبد المطلب ، فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة ، أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ، ثم استقبل الكعبة ، فقام يستقبلها ، فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه ، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما ، فخر الشاب ساجدا فسجدا معه ، فقلت : يا عباس . أمر عظيم . فقال : أتدرى من هذا ؟ فقلت : لا . فقال : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخى . أتدرى من هذا الغلام ؟ قلت : لا . قال : هذا علي بن أبي طالب . أتدرى من هذه المرأة التي خلفهما ؟ قلت لا أدري . قال : هذه خديجة زوج ابن أخى . وهذا حدثني أن ربك رب السموات والأرض أمر بهذا الذي تراهم عليه . وإيم الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة ، وكانوا الثلاثة المطهرين السابقين إلى الإسلام ، ومعهم زيد بن حارثة فكان الرابع .

والحق أن عظمة السيدة خديجة قد تجلّت في أنها صاحبة المال الوفير والتجارة الواسعة ، هي التي سعت إلى أن يخطبها الرسول الكريم ﷺ ، على الرغم مما كان عليه من فقر ، ذلك أن تقديرها للرسول كان تقديرا واقعيا دافعا لها على أن تفكر في شأنه تفكيراً آخر أكبر من كونه عاملا في مالها يتجر لها فيه فيربح ويربح . إنها عرفت محمدا بما عرفه به قومه : أمينا صدوق الحديث ، عزوفا عن الدنيا ، طموحا لعوالم الأمور ، متساميا بنفسه عن مغامر المروءة ، كسوبا للخير ، بل هي قد عرفت محمدا أكثر مما عرفه قومه ، عرفته عاملا في مالها وصحبه في سفره غلامها الأمين ميسرة

(١) المرجع السابق ، ص ٣٠ .

(٢) محمد أبو زهرة ، المرجع في السيرة النبوية ، ج ١ ، ص ٢٩٣ .

فحدثها عن أخلاق محمد في السفر والعمل ، وحدثها عما شهد من دلائل مستقبل هذا
الفتى الكريم^(١) .

لقد كان الله - سبحانه وتعالى - حفياً بأمر المؤمنين خديجة ، فهي أول من استقبل
محمدًا يوم البعث حيث جاء يرجف فؤاده ، وتضطرب نفسه من شدة الفزع والروع
الذي لحقه عندما نزل الوحي لأول مرة ، فما زالت تهدئ من فزعه ، وتطمئن من
نفسه ، وتذكره بما أنعم الله به عليه من الخلق الكريم وحب الخير ، وأن الله لا يضيع
أجر المحسنين من أمثاله ، فهو لن يتخلى عنه ، وبذلك كانت له أول وريرة حكيمة ،
تدبر معه الأمر وتصدقه النصيح ، وتشجذ من عزيمته ، تثبته وتعاونه على تحمل أعباء
الرسالة التي أوكلها الله إليه ، وكانت له المحبة المخلصة التي توفر له الهدوء والراحة
والطمأنينة التي كانت لازمة لنجاحه في تأدية هذه الرسالة ، وتذهب ما به من ضجر
وتعب ، وتهون عليه ما يقابله من مصاعب وما يلقاه من عناء المشركين ، فكان لا
يسمع منهم شيئاً يكرهه من رد عليه واستهزاء به ، وتكذيب له بما كان يؤمله ويحزنه
حتى يفرج الله عنه بفضل رعايتها وعطفها ورجاحة عقلها^(٢) .

وتجلت عظمة السيدة خديجة زوجة وأمة وإنسانة كذلك في إصرارها على
المشاركة في تحمل آلام ومشقة ما تعرض له الرسول ﷺ طيلة سنوات الحصار الثلاث في
مكة . إنها ترك بيتها حيث عاشت طوال حياتها عيشة رغدة بفضل ثروتها الطائلة التي
وفرت لها كل وسائل الترف ومكنتها من الاستمتاع بكل ما يمكن للمال أن يحصل عليه
من الطيبات التي كانت تجلبها تجارها الواسعة من إنتاج العراق وفارس والهند عن طريق
رحلتى الشتاء والصيف إلى اليمن والشام . خرجت معهم في بداية شيخوختها بعد أن
أشرفت على الحادية والستين من عمرها لتعيش بعيدة عن كل وسائل الراحة التي كانت
تتمتع بها في بيتها ، وقد استعذبت ذلك دفاعاً عن دينها ، وحتى لا تتخلى عن زوجها
وحبيبها الذي نعمت بجواره أسعد أيام حياتها ، ولم تعب بما قد تتعرض له من مشقة ،
وما قد يجهد جسمها الضعيف من المتاعب ، وما يقابلها من مرارة الحرمان وقسوة
الطبيعة حبا في الإسهام في نشر دين الوحدانية^(٣) .

(١) محمد الصادق عرجون ، ص ٣٠٨ .

(٢) عبد المنعم عمر : خديجة أم المؤمنين ، ص ١٣٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٧٠ .

ولا يتسع المقام للحديث عن بقية زوجات الرسول ﷺ ، ولكننا سنكتفى بأمثلة لبعضهن ، من ذلك السيدة عائشة رضی الله عنها ، إذ كان حسب عائشة أن تكون ابنة صاحب الوفى الكريم ، ليفتح لها الرسول ﷺ من ذنياه موصل الأبواب ، لكنها كانت إلى جانب هذه النبوة ، ذات لطف أسر وذكاء لمآح وصبا غض نضیر (١) .

ولم تدهش مكة حين أعلن نبأ المصاهرة بين أعز صاحبين وأوفى صديقين ، بل استقبلته كما تستقبل أمرا طبيعيا ، ولم يجد فيها أى رجل من أعداء الرسول ﷺ أنفسهم موضعا لمقال ، بل لم يدر بخلد واحد من خصومه الألداء ، أن يتخذ من زواج محمد ﷺ بعائشة مطعنا أو منفذا للتجريح والاتهام ، وهم الذين لم يتركوا سبيلا للظعن عليه إلا سلكوه ، ولو كان عبثا وبهتاناً . لكن نفرا من المستشرقين تغافلوا عن فروق الزمان والمكان فسجلوا دهشتهم أن يتم زواج النبى بصبية صغيرة ، وهو أمر لم يكن مستنكرا فى زمنه ، بل ظل قريبا منه حتى وقت قريب فى ريفنا المصرى ، وفى بيئات عربية وإسلامية أخرى ، بل وعدد آخر من البيئات الأخرى غير الإسلامية .

كانت صغيرة السن ، أو طفلة - كما يحلو لذوى الهوى أن ينعتوها - لكنها ، بشهادة مستشرق آخر . منذ وطئت قدمها بيت محمد ، كان الجميع يحسون وجودها ، ولو أن شابة عرفت ما هى مقبلة عليه ، لكانت عائشة بنت أبى بكر ، فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذى دخلت فيه دور النبى الملحقة بالمسجد . . (٢) .

وأدق من هذا أن يقال أن عائشة قد اكتمل نموها فى هذا البيت ، ونضجت شخصيتها ، وتدرجت بين عيني الرسول من صبية يأتىها زوجها بصواحبها ليلعين معها ، أو يحملها على عاتقه لتظل على نفر من الحبشة يلعبون الحراب ، إلى شابة يافعة ناضجة مجربة ، تسألها امرأة فى مسألة دقيقة من مسائل الزينة والتجمل فتجيبها : إن كان لك زوج فاستطعت أن توعى مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما فافعلى ، وتكره أن تلقى امرأة زوجها فى كآبة الحداد فتقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحمد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ! (٣) .

(١) بنت الشاطى : نساء النبى عليه الصلاة والسلام ، القاهرة ، دار الهلال ، سلسلة كتاب الهلال ، العدد ٤٥ ، ديسمبر ١٩٥٤ ، ص ٥٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٧٢ .

وكان لأم سلمة شأن هام في أحداث صلح الحديبية كان له أثره في انكشاف الغمة ، فقد كان يوما امتحن الله فيه المسلمين بأمر شديد يضل فيه العقل الرشيد .
والذى يتتبع أخبار الفتح النبوى يرى من أمر هذا الفتح عجبا حتى كاد بعض الصحابة يهلك غما ! وناهيك بأمر يشتد على عمر بن الخطاب حتى زجره أبو بكر ، وأى أمر أشد على المسلمين من قبولهم بشرط من شروط الهدنة ، يقضى بأن من أسلم من المشركين يرده الرسول ﷺ إلى قومه ، وأن من ارتد من المسلمين لا يردونه ؟ (١) .

فلما فرغ الرسول ﷺ من أمر الاتفاق ، وفيه أن يرجع الرسول بأصحابه على أن يعود في العام المقبل قال لأصحابه : قوموا ثم احلقوا ، ولم يبق أحد ، حتى بعد أن كرر الأمر ثلاث مرات ! ودخل الرسول إلى بيته وكانت معه أم سلمة في هذه السفرة - وقد أهمه الأمر - فذكر لها ما لقي من الناس ، فقالت : يا نبى الله ، ألحبت ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ، نحر بدنه ، ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما (٢)

فهذا موقف من المواقف الخالدة التى فعل فيها رأى وسداد المشورة ما لا تفعله القوة في صور مختلفة ، وهو أيضا من المواقف الحاسمة في تاريخ الأمم والجماعات . إن هذا رأى من أم المؤمنين يدل على خبرتها بسياسة النفوس حين تصطدم بالعواطف ، وتذهب العقول وراء الإحساس البشرى إلى شعاب الهوى ، فالصمت والإعراض عن القول ، وحسم الأمر بالعمل والمضى في الطريق المرسوم ، أفسد مسالك الشيطان وغوايا الأنفة ، وردها إلى الإيمان والتسليم ، وهل يسوغ لمسلم أن يرضن بنفسه عن فعل فعله الرسول ﷺ ويأنف من القيام به ؟ (٣) .

وفى فترة من فترات الضعف الإنسانى شعرت زوجات الرسول أنهن يتحملن ما تصورن أنه فوق طاقتهن من المعيشة وفق منهج الرسول الصارم المتقشف ، وأكثرهن اعتادت في صدر حياتها الزاد الطيب والنعمة الدافقة ، إما مع آبائهن وإما مع رجالهن السابقين ، فإذا بهن يتملمن من الحياة الجديدة ويطلبن الرغد والنعومة ، واجتمعن على

(١) محمد تاج الدين الدلتونى ، أم المؤمنين ، أم سلمة رضى الله عنها ، ص ٨٤

(٢) المرجع السابق ، ص ٨٥

(٣) المرجع السابق ، ص ٨٦

ما بينهن من خلاف - ليسألن الرسول مزيدا من النفقة ! ولم لا ؟ إنهن فى بيت أعظم رجل فى العرب ، فىجب أن تتكافأ معيشتهن مع مكانتهن^(١).

وحزن الرسول ﷺ لهذا التوجه . إنه المسلم الأول على ظهر الأرض ، وأبصار المؤمنين والمؤمنات معلقة به من كل ناحية ، وهو بصدد بناء أمة تشق طريقها وسط الؤف مؤلفة من الأعداء المتربصين ، فإذا لم يعيش بيته عيشة المجاهد الصبور ، فكيف يواصل الكفاح ويكلف الرجال والنساء من أمته أن يذهلوا عن كل شىء إلا السير بدينهم حتى يبلغ مأمته . لذلك رفض النبى الاستجابة لرغبات نساته فى توسيع النفقة ، وكره منهن هذا التطلع ، فقرر مقاطعتهن ، حتى شاع بين الناس أن النبى طلق نساءه جملة .

وهنا نزل الوحي الإلهى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرِزْقَهَا فَتَمَالَيْنَ أُمْتَعُكُنَّ وَأُسْرَحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ (٢٨) [الأحزاب] ، وكان هذا الدرس كافيا ليمحو آخر ما فى أنفسهن من رغبة لم تتجاوز المباحات المشتهاة ، فاخترن - جميعا - البقاء مع النبى ﷺ على قاعدته العتيدة ما قل وكفى خير مما كثر وألهى^(٢) ، وعشن معه للجهد والتهجد ، والبذل والمواساة والتواضع والخدمة وبهذا التفانى فى خدمة الرسالة ، والإهمال لمطالب النفس ، رفع الله درجاتهن ، فلم يصبحن زوجات رجل يطلبن فى ظله المتاع ، بل صرن شريكات فى حياة فاضلة غالية^(٣).

وكانت معاملته ﷺ دستوراً تربوياً لكل مسلم لابد أن يقتدى به فى تعامله مع أهل بيته ، وهنا نجد أنه ﷺ كان يشفق أن يرينه غير باسم فى وجوههن ، ويزورهن جميعا فى الصباح والمساء ، وإذا خلا بهن كان ألين الناس ضحاكاً بساماً ، كما قالت عائشة رضى الله عنها

ولم يجعل من هبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نساته ، بل أنساهن برفقه وإيناسه أنهن يخاطبن رسول الله فى بعض الأحيان فكانت منهن من تقول له أمام أبيها : تكلم ولا تقل إلا حقا . ، ومن تراجع أو تغاضبه سحابة نهارها ، ومن تبلغ فى الاجترار عليه ما يسمع به رجل كعمر بن الخطاب فى شدته ، فيعجب له ويهم أن يبطش بابنته حفصة لأنها تجترى كما تجترى الزوجات الأخريات ، وإذا رأى النبى غضبا كهذا من جراءة كتلك كف من غضب الأب وقال له : ما لهذا دعوناك^(٤) .

(١) محمد الغزالي - فقه السيرة ، ص ٤٨١

(٢) أخرجه أحمد ، ١٩٧/٥ .

(٣) محمد الغزالي ، فقه السيرة ، ص ٤٨٢

(٤) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد ، ص ١٣

وكان يتولى خدمة البيت معهن ، أو كما قال : خدمتك وزوجتك صدقة^(١)

وقد أنجب الرسول ﷺ من السيدة خديجة أربع بنات هن : زينب - رقية - أم كلثوم - فاطمة .

وأنجبت له ولدين : أولهما ، القاسم ، وبه كان يكنى ، ولد قبل النبوة ، وتوفى وهو ابن سبعة عشر شهرا على الأرجح ، والثانى عبد الله ، ولد بعد النبوة ولم يعمر إلا قليلا فمات صغيرا . وأنجبت له مارية القبطية إبراهيم الذى عاش ستة عشر شهرا فقط ، ولم تنجب أية زوجة أخرى .

وقد ماتت معظم بنات الرسول فى فترات مختلفة ، وبقيت له فاطمة ، فكانت سلوته وعزاه عن إختوتها وأختواتها ، ولهذا كان ﷺ شديد المحبة لها ، كثير التعلق بها ، يغضب لغضبها ويرضى لرضاها^(٢)

ومع ما لها رضى الله عنها من مكانة فى قلب النبى ، فقد قال ﷺ فى حديث المرأة المخزومية التى سرقت فى عهده «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ، وحاشاها- رضى الله عنها- أن تفعل ذلك ، ولكنه عدل الإسلام وعظمته^(٣)

وما كان الرسول ﷺ يخصصها بشيء دون غيرها، بل كان أحيانا يعطى الناس، ولا يعطى فاطمة، مع شدة حاجتها. كانت-رضى الله- عنها تطحن بالرحى فى بيتها حتى أثر الرحى بيديها، فعن على-رضى الله عنه- أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى فى يدها، وأتى النبى ﷺ سبى، فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبى ﷺ أخبرته عائشة بمجىء فاطمة إليها، فجاء النبى ﷺ إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا، نقوم، فقال النبى ﷺ: «على مكانكما»، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على

(١) المرجع السابق ، ص ١٣١

(٢) عبد الحميد محمود طهماز . السيدة خديجة أم المؤمنين ، دمشق ، دار القلم ، ١٩٩٠ ، ص ١٢٨

(٣) المرجع السابق ، ص ١٣

صدرى، ثم قال : «ألا أعلمكما خيرا مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعكما ، أن تكبرا الله أربعاً وثلاثين وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين ، وتحمدها ثلاثاً وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم»^(١) . وكان ﷺ يعظها ويخوفها من الله تعالى كما يعظ غيرها من الناس .

ومن الراجح أن العطف الأبوى لم يتمثل قط في مولد أحد من أبناء الرسول ﷺ كما تمثل في مولد ابنه الذى سماه باسم جده الأكبر (إبراهيم) أملا فى أن يصبح بعده خليفته الأكبر . ولعل العطف الأبوى قد تمثل فى تشييع هذا الطفل الصغير أشد ما تمثله فى استقباله يوم ميلاده^(٢) . كانت أسباب كبيرة توحى إلى قلب محمد العظيم شوقه الطويل إلى استقبال ذلك الوليد . كان منها أن محمدا عربى يحرص على العقب من بعده كحرص كل رجل من أبناء القبائل وأصحاب العصبية : هم فخورون بالنسب ، فخورون بالعقب ، يحفظون سيرة السلف ويتوقون إلى استبقاء الخلف على نحو لا يعهده الحضريون وإن كان حب الذرية فطرة مركبة فى جميع الطبائع . ومحمد كان يحب التكاثر لنفسه ويحبه لأمته ويوصى المسلمين أن يستكثروا من النسل ما استطاعوا ليفاخر بهم الأمم وفرة وعزة ، فاشتياقه إلى العقب من الذكور نزعة عربية تقتصر بالنزعة الإنسانية والنزعة النبوية ، فتزداد قوة على قوتها التى ركبت فى النوع البشرى .

وعندما مات إبراهيم ، بدت صورة الألم على قسماات وجه الرسول ﷺ ، ووضعها فى حجره وقال : «إنا يا إبراهيم لا نغنى عنك من الله شيئا» . ثم وجم وذرفت عيناه ، والغلام يوجد بنفسه ، وأمه وأختها تصيحان ، فلا ينهاهما الرسول فلما استوى إبراهيم جثمانا لا حراك فيه ، زادت عينا محمد دمعاً ، وهو يقول «يا إبراهيم ، لولا أنه أمر حق ، ووعد صدق ، وأن آخرنا سيلحق بأولنا ، لحزنا عليك أشد من هذا» . وبعد أن وجم هنيهة قال : «تدمع العين ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضى الرب ، وإنا يا إبراهيم عليك لمحزونون»^(٣) .

ورأى المسلمون ما بمحمد من حزن ، وحاول حكماؤهم أن يردوه عن الإمعان فيه ، فذكروه بما نهى عنه ، فقال : «ما عن الحزن نهيت ، وإنما نهيت عن رفع الصوت بالبكاء ، وإن ما ترون بى أثر ما فى القلب من محبة ورحمة ، ومن لم يبد الرحمة لم يبد غيره عليه الرحمة» .

(١) رواه الستة

(٢) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد ، ص ١٦١

(٣) محمد حسين هيكل ، حياة محمد ، ص ٤٦٦

وكم كانت سعادة الرسول ﷺ بحفيديه الحسن والحسين ابني فاطمة وعلى . وكان الحسن قد جاوز العامين من عمره بعد غزوة بني قريظة سنة خمس ، فكان يستطيع أن يمشى وهو يتعثر مرحا في أرجاء البيت ، وكان إذا جاء جده فرح فرحا عظيما ، فإذا وقف للصلاة سعى إليه وأمسك به ، فكان النبي ﷺ يفرج له رجله حتى يخرج من الجانب الآخر ، فإذا سجد كان يعتلى ظهره فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل^(١) .

وكان الحسين قد جاوز حينذاك منتصف العام الأول من عمره ، فكان يحبو تارة ويتعثر تارة أخرى ، وكان يحلو للرسول أن يداعب السبطين ، وقد روى جابر أنه دخل يوما على رسول الله ﷺ فرأى الحسن والحسين على ظهره وهو يمشى بهما على أربع ويقول : نعم الجممل جملكما ، ونعم العدلان أنتما .

وكان الطفلان ينموان نموا حسنا ، وكانا يختلفان أحيانا إلى المسجد ، وقد روى أبو بريدة : كان النبي ﷺ يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين ، عليهما قميصان أحمران ، يمشيان ويعثران ، فنزل رسول الله ﷺ فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال : «صدق الله : ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [التغابن] ، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما»^(٢) .

هذه القسمات ، وتلك الجوانب من حياة المصطفى محمد ﷺ إنما هي قطرة من بحر ، كلها ، وغيرها مما سار من سيرته ، إنما هي مقومات تربية من نوع خاص ، تربية ربانية ، وهي مع ربانيتها تربية تمثل النموذج القابل للتطبيق ، والمثل الأعلى الذي يجب على كل من ارتضى الإسلام دينا أن يرنو إليها بكل جوارحه ساعيا أن يربى نفسه ويربى غيره على نهجها .

(١) عبد المنعم عمر : خديجة أم المؤمنين ، ص ٤٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٨١ .

الفصل الثالث

قضايا ومبادئ تربوية

مقدمة:

ما كان الإسلام الذي خاطب الناس بالعقل أن يعتمد في دعوته إلى طاعة الرسول على مجرد (النصوص) ، ولكن الرسول ﷺ قدم لنا نحن المربين من خلال حياته العملية ، التي عرضنا لها في الفصل الثاني ، ومن خلال أحاديثه التي نعتمد عليها في الفصل الحالي ، والفصل التالي ، العديد من اللمحات والنظرات والمواقف ما يشكل في جملة معينا رائعا ، نستطيع أن نعتز منه الكثير في عالم التربية والتعليم ، ما دام القرآن الكريم - كما نؤكد دائما - هو الدستور الأساسى ، وما دام هذا الدستور الأساسى بحاجة إلى قوانين تفصل ما جاء فيه مجملا ، وتحدد مسارات العمل بمقتضاه ، وتشير لكل مجال ما يجب عليه وفقا لذلك .

كذلك فإننا كثيرا ما نشير إلى أن العمل التربوى ، على وجه العموم ، إذا كان من الضرورى أن يهتدى (بفكر) ، قد نسميه (عقيدة) ، أو (فلسفة) أو (إيديولوجيا) أو (نظرية) ، أيا ما كانت التفرقة واختلاف المستوى ، فإن هذه القوة (الموجهة) تحتاج إلى خطوة ، بل إلى خطوات أخرى تمثل فى (سياسة تعليمية) و (استراتيجية تربوية) ، ومن هنا فإن السنة النبوية هنا هى بمثابة (السياسة التربوية) ، وفى كثير من الأحيان - كذلك - (الإستراتيجية التربوية) لفلسفة القرآن التربوية ، إذا صح هذا التعبير .

وإذا كان الرسل جميعا فى شخصياتهم قدموا (المثل الأعلى) أو (الشخصية الكاملة) لقومهم ، إلا أن رسول الله محمد ﷺ يمتاز عن غيره من الرسل بميزة اجتماعية عملية تطبيقية ، ذلك أن الرسل الآخرين ، وهم حقا المثل العليا فى حياتهم ، قد أهمل أتباعهم تسجيل حياتهم الفاضلة تسجيلا ثابتا وصادقا وشاملا ، والسبب فى ذلك أن ذلك التسجيل لم يكن مباشرا ، وإنما تم بعد أجيال وقرون مما أوجد مرويات ، ولا سيما لدى اليهود الذين نسبوا لكثير من أنبيائهم أعمالا وخلقا لا تليق بإنسان عادى^(١) .

(١) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربى ، دمشق ، دار الثقافة للجميع ، ١٩٨١ ، ص ٥

كذلك وجدنا مبالغة واضحة لدى النصارى فى احترام عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلهاً أو جزءاً من إله رغم أنه إنسان ، وهو كلعمة الله ولدته السيدة الفاضلة العذراء مريم البتول . أما الرسول محمد ﷺ ، فهو الإنسان الوحيد فى تاريخ الإنسانية الذى سجلت أهم معالم حياته تسجيلاً ، استخدمت فيه أصدق الوثائق المعتمدة حتى لدى علماء التاريخ المحدثين ، رغم أن الذين قاموا بتسجيل حياته الكريمة هم أهل بيته ومعاصروه كباراً وشباناً ، ثم جيلاً بعد جيل ، رواية وكتابة وعملاً وسلوكاً ، تسجيلاً شاملاً لأبعاد الشخصية المحمدية فى كونه راعياً وتاجراً وزوجاً ووالداً ورسولاً نبياً ، وداعياً مكافحاً صابراً ، ومخططاً ومعلماً ومرشداً ، ومهاجراً ، ومجاهداً وإماماً ، وقاضياً ومسافراً ومسالمًا ورئيساً للمجتمع والدولة ، وقائداً للجيش . . .

التقدير النبوى للتعليم للتأسيس الحضارى :

لم يكن التقرير الإلهى للأمة الإسلامية بأنها خير أمة أخرجت للناس ، تقريراً مطلقاً بغير شروط ، فلقد ارتبط دائماً باستمرارية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، بكل ما يتسع له معنى المعروف من دلالات ، وبكل ما يتسع له معنى المنكر من مضامين ، فهذا هو حجر الأساس لقدرة الأمة على إقامة حضارة تفيض بخيراتها على المجموع البشرى ، وتتغذى فى مسيرتها بروافد متعددة تستهدى بهدى العقيدة ، وتستهدف إقامة العدل على الأرض ، أملاً فى الخطوة بالمكان المرجو فى جنة الله التى بشر بها المؤمنين .

وأمر مثل هذا لا بد أن يبنى على معرفة ، إذ ما كانت مهمة الرسل إلا أن يأخذوا بأيدي البشر إلى رحاب المعرفة التى تنير لهم طريق الحق وتكشف لهم زيف الباطل . والمعرفة فى كليتها مما يولد الإنسان مفطوراً عليه ، بل هو يحصلها ويراكمها طوال مسيرته الحياتية ، ومن هنا لمجد ضرورة البحث عن هذه النداءات المستمرة ، وصور التقدير المتعددة للرسول ﷺ للمؤمنين برسالته بأن ينهلوا من معين المعرفة ، ويغترفوا بكل ما فطرهم الله به من قدرات على طلب العلم وتعلمه منذ لحظة امتلاكه القدرة على الوعى ، إلى أن ينتقل إلى رحمة الله .

وتؤكد حياة الرسول ﷺ ونهجه التربوى ، أن ليست هناك تلك الفترة الكريهة بين الدين والعلم ، ولا بين البشر والله ، كما كان الأمر فى الثقافة الغربية ، وخاصة كما تجلت فى صورتها الإغريقية ، التى تأثرت بها مجالات هذه الثقافة فى عصور أخرى لاحقة ، سواء الوسيط منها أو الحديث .

فلقد أثرت في لاشعور الأوربيين تلك الأسطورة اليونانية النكدة ، أسطورة (بروميثيوس) ، سارق النار ، فشكلت مشاعرهم تجاه الله- سبحانه وتعالى- ، وانحرفت بهم عن نهجه وهداه ، هذه الأسطورة تصور العلاقة بين البشر والآلهة علاقة صراع دائم وضغينة وأحقاد ، علاقة ترى فيها مشاعر الرحمة أو العطف أو المودة ، ولا يهدأ أوارها حتى يشتعل من جديد^(١) .

والمعركة قائمة على النار المقدسة ، نار المعرفة ، البشر يريدون أن يستولوا على هذه النار المقدسة ليعرفوا أسرار الكون كلها ويصبحوا آلهة ، والآلهة تنكل بهم في وحشية وعنف ، لتنفرد وحدها وتنفرد دونهم بالسلطان .

تلك إذن طبيعة العلاقة بين البشر والله ، العلاقة التي اندست في أوهام الأوربيين وصارت تصرف أفكارهم بغير وعى . العجز وحده هو الذى يخضعهم لمشيئة الله ، وهم غير راضين عن هذا العجز ولا ساكتين عنه ، فهم فى محاولة دائمة يطلبون القوة ، ويطلبون المعرفة ، يحاولون دائما أن يقهروا هذا العجز أو يقهروا - بلغتهم - قوة الطبيعة ، أو بلغتهم اللاشعورية أيضا ، ينتزعوا الأسرار ، ينتزعونها من الإله الوثنى القديم الذى كانوا يحاولون أن ينتزعوا منه ناره المقدسة .

وبهذا الدافع الخفى المترسب فى أعماق النفس الغربية ، يحس الغربيون إلى حد كبير ، أن كل خطوة يخطوها العلم ترفع الإنسان فوق نفسه درجة ، وتنزل الإله من عليائه بنفس القدر . وتظل المعركة هكذا دائرة ، عند كل فتح جديد من فتوحات العلم ، يخفض الإله ويرفع الإنسان ، حتى تأتى اللحظة المنتظرة التى يتلطف الغرب إليها ، اللحظة التى يخلق فيها الإنسان الحياة ويصبح فيها هو الله^(٢) .

وفيما ينقله الرسول ﷺ من وحى ربه كثير مما يسير بالإنسان فى اتجاه آخر ، الحرص أشد ما يكون الحرص على ربط قلب الإنسان بالله دائما عن طريق المعرفة ، وتوجيه العقل - وهو يعمل فى استنباط الطاقة المادية فى الأرض - إلى حكمة الله من الخلق ، وآياته فى رحاب الكون .

(١) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية ، القاهرة ، دار القلم ، د . ت ، ط ٢ ، ج ١ ، ص ١٢٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٢١ .

العلاقة الدائمة بين العبد والرب في التربية النبوية ، هي علاقة المودة والحب والتطلع والرجاء ، والبشر لا يحتاجون إلى أن يصارعوا الله سبحانه فيحصلوا على المعرفة ، فهو قد أعطاها لهم وأهبا منكما فيأضبا بالإحسان ، هو الذي وهب للناس السمع والأبصار والأفئدة كأدوات للمعرفة ، و﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَازِلِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: ١٥] ، وهو ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)﴾ [العلق] ، فالرد على هذه المواهب الجليلة كلها هو الشكر والعرفان ، والمودة والحب ، وليس العصيان والكفران (١) .

ولم يطلب الرسول ﷺ من المسلمين أن يسعوا إلى طلب المعرفة ، وإلى تحصيل العلم ، وكأنهم يخزنون في عقولهم وقلوبهم (شيئا) من الأشياء ، وإنما معرفة وعلماء يمثلان طاقة تحريك ، وقوة دفع في الحياة ، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان هناك فهم ووعى بما نعرف وبما نعلم ، ومن هنا فقد حرص الرسول ﷺ على حث المسلمين على طلب العلم المقرون بالفهم والوعى ، فقد روى معاوية بن أبي سفيان قوله : سمعت النبي ﷺ يقول : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم والله يعطى ، ولن تزال هذه الأمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» (٢) .

و الفقه فسره العلماء بالعلم بالشىء والفهم له في معظم المعاجم ، وهو التوصل بعلم الشاهد إلى علم غائب . والفقه بالشىء هو معرفة باطنه والوصول إلى أعماقه ، فمن لا يعرف من الأمور إلا ظواهرها لا يسمى فقيها ، قال تعالى : ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (٧) [الروم] .

والرسوخ في العلم يشير إلى معانى التفقه في الدين وإلى معالم الخير الذى يشير إليه الحديث المشار إليه ، فعن أبى الدرداء وأبى أمامة قالا : سئل رسول الله ﷺ : من الراسخ فى العلم ؟ قال : « من برت يمينه وصدق لسانه واستقام به قلبه وعف بطنه فذلك الراسخ فى العلم » ، وفى رواية أنس : « عف بطنه وفرجه» (٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ١٢٤ .

(٢) صحيح البخارى ، ١م ، كتاب العلم ، باب من يرد الله خيرا يفقهه فى الدين .

(٣) الطبرى : جامع البيان عن تأويل القرآن ، بيروت ، دار الفكر ، ١٩٨٤ ، ط ٢ ، م ٣ ، ج ٣ ،

فالراسخ فى العلم هو الذى يتفقه فى الدين ويدرك أبعاد الآيات المحكّمة والمتشابهة ، فىقول : ﴿ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران] ، ولذلك لا يستوى فى منطق الإسلام عالم وجاهل : ﴿ ... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ (٩) ﴾ [الزمر] ، فقد رفع الله الذين أوتوا العلم وقدمهم على غيرهم : ﴿ ... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ... (١١) ﴾ [المجادلة] ولعل السبب الرئيسى فى ذلك أن الإيمان الحقيقى لا يكون إلا مع العلم : ﴿ ... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ... (٢٨) ﴾ [فاطر] ، لأن العلماء هم الذين يتفقهون فى الدين ويتدبرون هذا الكتاب المبين ، ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية ، يعرفونه بأثار صنعته ، ويدركونه بأثار قدرته ، ويستشعرون حقيقة عظمتهم من خلال ثمن آياته الكونية والتعمق فيها (١) .

وتفسيرا لقوله ﷺ أنه قاسم ، أى أنه أعلم أصحابه أنه لم يفضل فى قسمة ما أوحى الله إليه أحدا من أمته ، بل سوى فى البلاغ ، وعدل فى القسمة . ولقد كان بعض الصحابة - رضى الله عنهم - يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلى ، ويسمعه منه الآخر فيستنبط منه مسائل كثيرة ، وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء . ومن خلال مواقف متعددة فى دراسة السيرة النبوية والحديث النبوى نعلم أن الرسول ﷺ كان ينمى فى أصحابه مهارات الفقه (٢) .

وإذا كانت أغلب الأحاديث قد استخدمت مادة (ع ل م) وما اشتق منها للدلالة على المعرفة الأولية أو الأساسية أو على ما هو نقيض الجهل ، فإن مجموعة منها قد استخدمت هذه المادة لتفيد أن العلم هو الفهم ، أو هو فى حاجة إلى الفهم ، فإذا ما غاب هذا الأخير ، فما يعرف وما يطلع عليه لا يعد علما ، فقد روى عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبى ﷺ شيئا ، فقال : «ذاك عند أوان ذهاب العلم» ، قلت يا رسول الله : وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرته أبناءنا ويقرته أبناءنا أبناءهم إلى يوم

(١) محمد لقمان الأعظمى : دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية ، الرياض ، مكتبة العيكان ،

١٩٩٧ ، ص ٣٦٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٦٨ .

القيامة؟ قال : «ثكلتك أمك ، زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة ، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء مما فيهما» (١)؟

فقد كان الصحابي الجليل يظن أن العلم يتمثل في قراءته القرآن ونقله إلى الأجيال المتلاحقة ، فجاء الهدى النبوي ليبين أن العلم أعمق من القراءة ومن الاطلاع ، فهو فهم وتدبر وعمل ، وضرب مثلا يستطيع بفضلته أن يستقرئ ما عليه اليهود والنصارى ، فهم يعرفون النصوص المنزلة وهم يحملونها معهم ، ولعل البعض منهم يجيد قراءتها ، ولكنهم يفتقرون إلى الفهم الذي هو الطريق إلى تحويل العلم إلى عمل . لقد أدرك كثير من الصحابة هذا التوجيه النبوي ، فكان الواحد منهم يقول لطلابه : اجعل قراءتك القرآن علما ، فالعلم هنا هو الإدراك وهو الكفيل بأن يحمى القراءة من أن تكون قاصرة لا تتجاوز الحناجر ، فقد حذر الرسول ﷺ من هذا النوع من القراءة ، فقد روى عنه أنه قال «يخرج ناس من قبل المشرق وقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يرفقون من الدين كما يرفق السهم من الرمية ، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه» ، قيل ما سيماهم - الحديث (٢) .

وعن أبي الدرداء أنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «من سلك طريقا يطلب فيه علما ، سلك الله به طريقا من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض ، والحيتان في جوف الماء» (٣)

وبتأمل هذا الحديث نجد أنه يحمل عددا من الدلالات (٤) :

أ- أن العلم طريق الجنة ، وذلك أن طالب العلم إذا أراد به وجه الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته ، فإنه يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها ، فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة بأقرب الطرق وأسهلها بما يحصل له من علم نافع وعمل صالح .

ب- تواضع الملائكة لطالب العلم ، مما يدل على فضله وعلو شأنه

(١) سنن ابن ماجه

(٢) متفق عليه واللفظ للخارى ، كتاب التوحيد

(٣) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب العلم ، باب الحث على طلب العلم

(٤) سليمان بن قاسم العيد : المنهج النبوي في دعوة الشباب ، الرياض ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، ١٤١٥ هـ ص ١٤٠ .

ج- استغفار من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء لطالب العلم ، وذلك لأن العلم سبب في نجاة النفوس من أنواع المهلكات ، فكان جزاؤه من جنس عمله ، فالاستغفار سبب لنجاته .

وجعل الرسول ﷺ العلم ركنا من أركان الخير ، وميز الناس به فقال : «الناس معادن ، فخيرهم في الجاهلية ، خيرهم في الإسلام إذا فقهوا» (١) .

ونبه على أن طلب العلم الشرعي الذي يحتاج إليه المسلم ليقوم أمور دينه فريضة على المسلم فقال : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (٢) ، قال : ليس هو الذي يطلبونه ، ولكنه فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه ، وأخبر محمد بن معاوية الحضرمي قال : سئل مالك بن أنس وأنا أسمع عن الحديث ، فقال : ما أحسن طلب العلم ، فأما فريضته فلا (٣) .

قال أبو عمر : قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه ، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضوع ، واختلفوا في تلخيص ذلك ، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه ، نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ، لا شبه له ولا مثل ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد . خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء ، المحيي المميت الحي الذي لا يموت (٤) .

هكذا فسر كثير من الرواة الحديث النبوي الشريف بأن الوجوب قاصر على طائفة من المسلمين ، وأنه يتعلق بالعلم الشرعي ، ونحن نقول - والله أعلم - بضرورة الالتزام بالنص ، والنص هنا لم يخص جماعة بعينها ، وإنما أكد كل مسلم ، ولم يحدد فرعا بعينه من المعرفة لا يتعداه ، وإنما هو العلم بمطلقه .

وإذا كان الدافع الذي دفع هؤلاء المفسرين إلى ما قالوا هو شدة حاجة المسلم إلى العلم بدينه ليطبقه في عمله وسلوكه ، فهذا حصر ، لكننا نزيد الآن بأن معاش المسلم

(١) ابن عبد البر (القرطبي الأندلسي) : جامع بيان العلم وفضله ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، المدينة المنورة ، المكتبة السلفية ، ١٩٦٨ ، ط ٢ ، ج ١ ، ص ١٨ .

(٢) سنن ابن ماجه ، ج ١ ، ص ٥٠ .

(٣) جامع بيان العلم وفضله ، ج ١ ، ص ١١ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٢ .

المعاصر أصبح الآن غير مقدور عليه إلا بعلم ومعرفة ، مما يوفر قدرا غالبا من الموجبات والضروريات

وقد ناقش خالد محمد خالد هذه القضية متسائلا : أى علم يريده الرسول ؟ ليسرع بالإجابة بأنه أولا العلم الذى يفسر للناس أمور دينهم ، ويدفع حياتهم فى طريق الفضيلة والخير ، ويوثق أسباب اتصالهم بالله بارئهم وربهم ، يقول : تعلموا الفرائض ، وعلّموا الناس فإنى مقبوض . فالعلم الذى يقدم للناس دين الله وسنة رسوله يأتى على رأس كل أنواع العلم وصنوفه ، وذلك بما ينتظمه من تبيان لأحكام الشريعة وأسرارها ، وبما ينهض من أمر بمعروف ونهى عن منكر (١).

وبعد هذا يجيء العلم بكل أشكاله ، ما دام ينفع الناس ، وينمى عطايا الحياة ، فالعلم الذى يقود خطى الحضارة فى رشد ، ويسهم فى دفع التقدم الإنسانى فى كل ضروراته وفى مجالاته التى تعود على الحياة الإنسانية بالنفع والخير ، علم ينال حظه الوافر من أحاديث الرسول وتعاليمه

وإذ يجعل الرسول ﷺ الطريق إلى العلم طريقا فى نفس الوقت إلى الجنة ، فإنه يعطى العلم بذلك من التقدير والاهتمام ما يجعله لا يقل شأنًا عن تلك الفروض التى فرضها الإسلام على المسلمين ، وجعل الذين يؤدونها من أصحاب الجنة ، ومن هنا كان قوله : «ما من قوم يجتمعون فى بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فى من عنده ، وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة ، ومن أبطأ به عمله ، لم يسرع به نسبه» (٢)

ولم يخص الرسول ﷺ مكانا معينًا يجب أن يلتزم به المسلمون ، فلا يطلبون العلم إلا منه ، وإنما أزال الحدود وكسر القيود ، وجعل كل مصدر يحتوى على العلم الصحيح ، وجهة يجب أن يوجه إليها المسلمون . وإذا كان قد نسب إلى الرسول حديث غير صحيح يقول : اطلبوا العلم ولو فى الصين ، لكن السياق العام للسيرة النبوية وأحاديثه ﷺ يتقبل مضمون هذا الحديث غير الصحيح ، ولم يكن بالصين ومن الرسول علم ، ولكنه مثال لمدى ما امتلأ به المناخ الإسلامى من سعى إلى طلب العلم أينما كان

(١) خالد محمد خالد : كما تحدث الرسول ، ص ٤٩٦

(٢) جامع بيان العلم وفضله ، ج ١ ، ص ١٦ .

وجعل الرسول العلم من الأمور التي يغتبط فيها ويتنافس في مضمارها ، فقال
ﷺ : « لا حسد إلا في اثنتين ، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، وآخر
آتاه الله حكمة ، فهو يقضى بها ويعلمها » (١) .

ومعنى الحديث وهدفه يكمن في الترغيب في تحصيل العلم والتصدق بالأموال .
وإذا وقفنا عند قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَمْنُواْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاللّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن اللّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
(٢٢) ﴾ [النساء] ، لرأينا النهي عن التمني ، فكيف بالحسد ؟ والظاهر الذي يتراءى لكثير
من السلف أن المقصود بالحسد المذكور في الحديث هو الغبطة ، وأطلق الحسد عليها
مجازا ، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه ، والحرص على
هذا يعد منافسة (٢) ، يقول سبحانه وتعالى : ﴿ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾ (٢٦) ﴿
[المطففين] .

والحديث هنا يشرح الآية المذكورة ويوجه المؤمن وجهة طيبة يكون بها البناء لا
الهدم ، وذلك بفتح باب المنافسة ، باب الخير ؛ لأن الذين يتنافسون على شيء من
أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم إنما يتنافسون في ضئيل الشأن .

وكان الرسول ﷺ حريصا على دفع الناس وحثهم على الاختلاف إلى مجالس
العلم ينهلون منها المعرفة ويتلقون على مواعدها العلم الذي ينتفع به ، فعن أبي وafd
الليثي (٣) قال : بينما رسول الله ﷺ جالس في المسجد والناس معه ، إذ أقبل نفر ثلاثة ،
فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد ، فلما وقعا على مجلس الرسول ، سلما :

فأما أحدهما ، فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها .

وأما الآخر ، فجلس خلفهم

وأما الثالث فادبر ذاهبا .

ولما فرغ رسول الله ﷺ قال : « ألا أخبركم عن السفر الثلاثة : أما أحدهم فأوى
إلى الله فأواه الله ، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه ، وأما الآخر فأعرض
فأعرض الله عنه » .

(١) مسند الإمام أحمد ، عن عبد الله بن عباس ، ج ٦ ، ص ٦ ، الحديث رقم ٤١٠٩ .

(٢) محمد لقمان الأعظمي ، دراسات تربوية في الحديث النبوية ، ص ٣٨٢ .

(٣) أخرجه مالك وتلقاه عنه : البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .

ويمكن أن نستنبط من هذا الحديث المعانى التالية (١):

أولا - الجلوس فى المساجد حلقا للتعلم والتعليم .

ثانيا - تعليم الناس ووعظهم وإرشادهم فى المساجد ، وهذان مما أجمع عليهما المسلمون فى جميع الأعصار والامصار ، وجرى عليه عملهم ، وعلم عندهم بالضرورة ، فلا يتعرض لهم فيها إلا ظالم من شر الظالمين ، له فى الدنيا خزي وله فى الآخرة عذاب عظيم .

ثالثا - التحليق للعلم وتنظيم الحلقة وسد فرجها ، فهى فى ذلك كصفوف الصلاة ، فيجوز التخطى لسد الخلل ، كما فعل الاول ، ويجلس خلفها إذا لم يكن موضع فيها كما فعل الثانى .

رابعا - فضل الإقبال على مجالس العلم ، وكراهة الإعراض عنها إلا لعذر .

خامسا - بيان أحكام الاعمال التى تقع أمام الناس حين وقوعها ليرسخ ويتعظ بما فيها .

سادسا - لوم من زهد فى الخير ، ولم يحرص عليه ، وإن لم يكن ذلك الخير من الواجبات عليه فى تلك الحال .

ولذلك اهتم الرسول ﷺ بالتعليم فى مجالسه المختلفة (٢) ، وحث المتعلمين على حضورها وملازمتها ، حتى تحفهم الملائكة بأجنتها ، ويذكرهم الله فى الملاء الأعلى ، ففى الحديث عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما عن النبى ﷺ أنه قال : «ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفستهم الملائكة ، وتغشتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فى من عنده» (٣) ، وفى رواية : «ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة .» (٤) ، فهم يجتمعون فى هذه المجالس لذكر الله تعالى الذى تظمنن به القلوب ، قال تعالى :

(١) عبد الحميد بن باديس : من هدى النبوة ، الجزائر ، مكتبة الشركة الجزائرية ، ١٩٦٦ ،

(٢) عبد الرحمن إبراهيم شريف الضامرى : مجالس النبى صلى الله عليه وسلم التربوية فى العهد النبوى ، رسالة ماجستير ، إربد ، كلية الشريعة ، جامعة اليرموك ، ١٩٩٥ ، ص ٢٣

(٣) سنن ابن ماجه ، ٢ / ١٢٤٥

(٤) صحيح مسلم ، ٤ / ٣١٧ ، رقم ٣٧٩١

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨) [الرعد] ،
ويجتمعون لتلاوة القرآن وتدارسه فيما بينهم ، والتدارس يعنى قراءة بعضهم على
بعض ، تصحيحا للنطق بالفاظ القرآن الكريم أو كشفا لمعانيه ودلالاته (١) .

فاهتمام الرسول ﷺ بالتعليم فى المجالس العلمية ، وترغيبه للمتعلمين ، وحثهم
على حضورها وملازمتها ، كل ذلك ليحقق بها لهذه الأمة الركن الأول من أركان
الدعوة الإسلامية ، وهو العلم ، كما يتحقق بها مبدأ الجهر بالإسلام والإسلامية ، كما
يتحقق بها موضوع الدعوة العريضة المفتوحة إلى الله عز وجل دون حذر أو خوف من
أحد (٢) ، ولن يتحقق الركن الأول من أركان الدعوة الإسلامية ، وهو (العلم) إلا
بالتعلم ، فقد كان ﷺ يقول للمتعلمين : «إنما العلم بالتعلم» (٣) ، لذلك كان ﷺ
يجلس مع المتعلمين فى مجالسه التعليمية ، فيعلمهم بعض الكلمات كما تعلم الكتابة ،
فمن سعد بن أبى وقاص قال : كان النبى ﷺ يعلمنا هذه الكلمات ، كما تعلم الكتابة :
« اللهم إنى أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أن نرد إلى
أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر » (٤) .

وحدث ﷺ المسلمين على أن يكون لكل منهم نصيب من العلم فقال : «اغد عالما
أو متعلما أو مستمعا أو مجبا ، ولا تكن الخامسة فهلك» (٥) ، قال عطاء : قال لى
مسعر : ردتنا خامسة لم تكن عندنا ، والخامسة أن تبغض العلم وأهله .

فهنا إحاطة بصورة العلاقات الممكنة بين الإنسان وبين العلم ، أربع منها علاقات
إيجابية من شأنها أن توسع من دائرة المعرفة وتعمقها ، والخامسة علاقة سلبية يكون فيها
البعض حربا على المعرفة أو مضيقين على فرصها ، والتربية النبوية ترشد إلى الأربع
الأولى مادحة حائثة مرغبة ، أما الخامسة فتنهى عنها .

ومن هنا كان طبيعيا أن نجد لدى مسلمى الصدر الأول متعلمين من أجيال
مختلفة ، فالأب قد يشارك ابنه فى تلقى العلم على شيخ واحد لانه يدرك أنه وإن كان
أعلم منه أو هو عالم بالنسبة إليه ، إلا أنه يبقى متعلما وباحثا على المعرفة وساعيا إلى

(١) الكتانى : الترتيب الإدارية ، بيروت ، دار الكتاب العربى ، ١٩٧٠ ، ج ٢ ، ص ٢٢١ .

(٢) عبد الرحمن الضامرى : مجالس النبى صلى الله عليه وسلم التربوية ، ص ٢٤ .

(٣) رواه البخارى معلقا ، الصحيح ، ١ / ٣٨ ، باب العلم قبل القول والعمل .

(٤) صحيح البخارى ، ٥ / ٢٣٤٧ ، رقم ٦٠٢٧ .

(٥) رواه الطبرانى فى معاجمه الثلاثة .

الجلوس إلى من هو أعلم منه ، وطالبا من الله أن يزيده علما . فعلى هذا تربي المسلمون الأوائل (١) :

روى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال : خرجت أنا وأبى نطلب العلم في هذا الحى من الأنصار(٢) . وقد يرى البعض أن لفظة علم هنا تفيد الحديث النبوى ، فعبادة بن الصامت قد صحب ابنه إلى حى من أحياء الأنصار ليأخذ معه أحاديث بطريقة مباشرة فيتحقق له علو الإسناد . وقد يجد هذا الشرح ما يدعمه ، ولكن التعمق فى ألفاظ الخبر ، وفى معانيه يبين أن العلم الذى طلبه عبادة بن الصامت وابنه لدى الأنصار أوسع من الرواية ، ففيه الفهم وفيه البيان وفيه قواعد السلوك وفيه وسائل تعليمية . فعبادة بن الصامت وهو الذى كان معلما لأهل الصفة وجامعا للقرآن فى عصر النبوة ، أدرك أن الإسلام يفرض عليه طلب العلم من المهد إلى اللحد . إنه عالم بالنسبة لابنه ولبعض معاصريه ، ولكن هذه الصفة لا تمنعه من أن يكون فى الوقت نفسه متعلما لأنه يعلم أن الحياة إذا لم يكن من أهدافها طلب العلم ، فإنها تصبح مذمومة ، وقد تقود صاحبها إلى الهلاك والعياذ بالله .

وكان رسول الله ﷺ يحض أصحابه على تفهم أمور دينهم ، ويأمرهم أن يسألوا عما يجهلون ، ويمنعهم أن يفتوا من غير علم ، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عباس ، أن رجلا أصابه جرح فى عهد رسول الله ﷺ ، قد أصابه احتلام ، فأمر بالاعتسال مما أضر به ضررا بليغا ، فمات ، فبلغ ذلك النبى ﷺ فقال : «قتلوه قتلهم الله !! ألم يكن شفاء العى السؤال ؟» (٣) .

وتفسيرا للأمر روى جابر بن عبد الله أنه خرج مع مجموعة فأصاب رجل منهم حجر فشح رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه قائلا : هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما رويت المسألة للرسول قال بأنه كان يكفى أن يتيمم ، ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده (٤) .

(١) محسن بن محمد بن سعيد عبد الناظر : العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف ، بيروت ، مؤسسة الريان ، ١٩٩٨ ، ص ١١٣ -

(٢) النووى : شرح صحيح مسلم ١٨ / ١٣٦ .

(٣) مسند الإمام أحمد ، ج ٥ ، ص ٢٢ ، حديث رقم ٣٠٥٧ .

(٤) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، بيروت ، دار الفكر ، ١٩٨٠ ، ط ٣ ، ص ٣٨ .

ولم يقتصر حض الرسول ﷺ لأصحابه على طلب العلم الشرعى من خلال القرآن والسنة ، بل دعاهم إلى كل علم يفيد المسلمين ، حتى إنه أول من قدم المدينة وسمع من زيد بن ثابت بضع عشرة سورة من القرآن ، وهو صغير السن أعجب به ، وأمره أن يتعلم لغة اليهود ، فقال : «يا زيد تعلم لى كتاب يهود فإنى ما آمن يهود على كتابى» ، وفى رواية : «إنى أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا ، فتعلم السريانية» . قال زيد : فتعلمتها فى سبعة عشر يوما (١) .

وكان ﷺ كثيرا ما يدعو الله عز وجل فيقول : « اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن دعاء لا يُسْمَع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشيع » (٢) . وفى استعاذة الرسول ﷺ من العلم الذى لا ينفع دلالة على جانب كبير من الاهمية يؤكد هذا الحرص النبوى على وظيفة العلم ، علما بأن معيار النفع ، وإن كان يتغير بتغير الزمان والمكان إلا أنه لا بد أن يحكم بالمرجعية الإسلامية وينفع الأمة .

ويرتبط بهذا أيضا ما نقل عن أبى هريرة قال ، قال رسول الله ﷺ : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» (٣) ، فها هنا يتضح لنا إلحاح صريح على النفعية بالنسبة للعلم الذى يسعى المسلم فى طلبه ، محكوما بالمعايير الإسلامية التى لا تحصر النفع فى الدائرة الفردية الشخصية وحدها .

وفى ضوء هذا فإنه إذا كان مطلوباً من المسلم أن يسعى لطلب العلم الذى ينتفع به ، فإن دائرة النفع إذا اقتصرت على الأمور الدنيوية وحدها كان ذلك عملاً مستهجناً فى التربية النبوية ، وفى ذلك قال ﷺ : «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا ، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» (٤) .

وعلى هذا الأساس من التوجه بالعمل إلى الله يكون التزود بالعلم والمعرفة ، ويكون التعلم . والحديث الشريف كما تتضح علاقته بالقرآن الكريم يروى قصة الخضر وموسى - عليه السلام - مينا أن الإنسان يجب عليه ألا يغتر ، وألا يتكبر بالعلم الذى

(١) ابن سعد الواقدي : الطبقات الكبرى ، مطبعة بريل بليدن ، ١٣٢٢ هـ ، قسم ٢ ، ج ٢ ، ص ١١٥ .

(٢) سنن ابن ماجه ، ج ١ ، ص ٥٦ ، عن أبى هريرة .

(٣) جامع بيان العلم وفضله ، ج ١ ، ص ١٦ .

(٤) رواه أبو داود وابن ماجه .

ثمكّن عقله من استيعابه والتربى به ، فهناك من هو أكبر منه علما ، وهناك من يستمد الإنسان منه كل مقومات العلم ومفاهيمه ، وهو الله الخالق المدبر^(١) . وفى حديث الرسول ﷺ الذى يبين قصة الخضر مع موسى - عليه السلام - : جواز التمارى فى العلم إذا كان كل واحد يطلب الحق ولم يكن تعتنا ، والرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع ، وأنه يجب على العالم الرغبة فى التزيد من العلم والحرص عليه ولا يقتنع بما عنده . كما لم يكتب موسى عليه السلام بعلمه ، وفيه وجوب التواضع لأن الله تعالى عاتب موسى عليه السلام حين لم يرد العلم إليه وأراه من هو أعلم منه والرحلة والسفر فى طلب العلم^(٢) .

وفى نفس السياق يجيء ما رواه جابر بن عبد الله من أن النبى ﷺ قال : « لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس ، فمن فعل ذلك فالنار النار »^(٣) .

فقد رسم هذا الحديث فضيلة ينبغى أن يتحلى بها طالبو العلم ، وذلك بالتحذير من الصفات الذميمة فبنهيه عليه الصلاة والسلام عن العلم الذى تكون غايته المباهاة ، أكد أن على طالب العلم أن لا ينظر إلى العلم نظرة ضيقة محورها شخصى ذاتى وإنما يتعامل مع العلم تعاملا شموليا يرى فيه قاسما مشتركا بين البشر ، فقد وضع غيره لبنة أو لبنات ، وسيأتى من بعده ويفعل نفس الشيء ، وهذه الإضافة لا تكون سليمة ونافعة إلا إذا توافرت فيها جملة من الشروط ، من أهمها فهم الأصل الذى قامت عليه^(٤) .

وهكذا تصبح العملية التعليمية فى حاجة إلى ترابط الأجيال وإلى التكامل بين أفرادها وخاصة أولئك الذين أنعم الله عليهم فجعلهم من أهل العلم ، والمتعلم لا يستطيع بلوغ هذه الأهداف إلا إذا ميز بين العقلاء والسفهاء ، فالأولون يطلبون العلم ليكونوا خلفاء فى الأرض ينجزون الوظيفة التى كلفهم الله بها والمتمثلة فى إعمار الكون باستثمار ما أودع الله فيه من نعم ظاهرة وباطنة ، فالمتعلم مطالب بأن يقتدى بهم وأن يشاركهم ، بل يسعى إلى منافستهم منافسة شريفة ، أما الآخرون فسلوكهم أنانى

(١) عبد الجواد بكر : فلسفة التربية فى الحديث الشريف ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، ١٩٨٣ ،

ص ٢١١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢١٢ .

(٣) سنن ابن ماجه ، المقدمة ، باب الانتفاع بالعلم والعمل به .

(٤) محسن بن محمد بن سعيد : العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف ، ص ١١٦ .

وأهدافهم محدودة فى الزمان والمكان ، فعلى المتعلم أن يكون له من الصفات ما يفضله يحمى نفسه وعلمه منهم فلا يماريهم ولا يجعلهم مثله فى الحياة^(١) .

وعندما أمر الإسلام المسلمين بالتعبد ، حرص أن يكون ذلك عن فهم ووعى وتبصر وعلم ، وإلا انتفى الغرض من ذلك ، ومن هنا فقد أكد الرسول أن المكثّر من العبادة بغير علم منزلته أقل كثيرا من المسلم العالم ، فقال : «قليل من العلم خير من كثير من العبادة ، وكفى بالمرء علما إذا عبد الله ، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه ، إنما الناس رجلان ، عالم وجاهل ، فلا تمار العالم ، ولا تحاور الجاهل»^(٢) .

ونقل عن أبى هريرة وأبى ذر قالا : باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع ، وباب من العلم يعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من مائة ركعة تطوع . وعن ابن وهب قال : كنت عند مالك بن أنس ، فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر فى العلم بين يديه ، فجمعت كتيبى وقمت لأركع فقال لى مالك : ما هذا ؟ قلت : أقوم للصلاة . فقال : إن هذا لعجب ، ما الذى قمت إليه بأفضل من الذى كنت فيه إذا صحت النية فيه .

وكل هذه النقول والروايات وما جرى مجراها إنما هى تطبيق لما روى عنه ﷺ ، :
«لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلى مائة ركعة»^(٣) .

ويجرى مجرى هذا السياق ما أخبر به صلوات الله عليه وسلامه أن من خرج فى طلب العلم كان فى سبيل الله حتى يعود ، وهذا دافع إلى ضرورة طلب العلم والاستمرار فيه، فقال ﷺ : «من خرج فى طلب العلم كان فى سبيل الله حتى يرجع»^(٤) .

وطلب العلم من الخير فيجب الأزدىاد منه ، فرسول الله ﷺ يقول : «لن يشيع المؤمن من خير سمعه حتى يكون منتهاه الجنة»^(٥) . وزاد حرص المسلمين على طلب العلم لمعرفة أنهم أن ذهاب العلم من علامات الساعة ، لقول الرسول ﷺ : «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل»^(٦) .

(١) المرجع السابق ، ص ١١٧ .

(٢) جامع بيان العلم وفضله ، ج ١ ، ص ٢١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٠ .

(٤) حديث حسن غريب ، سنن الترمذى ، ج ٥ ، ص ٢٩ .

(٥) حديث حسن غريب ، سنن الترمذى ، ص ٥١ .

(٦) رواه البخارى ، فى : ابن حجر : فتح البارى ، ج ١ ، ص ١٧٨ .

ولعل تردد الحديث عن (الفهم) فى النصوص الإسلامية ، قرآنية ونبوية والإلحاح على ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ما سبق أن أشرنا إليه من أن طلب العلم لا بد أن يكون مقترنا بحسن الفهم ، ذلك أن المراد من العلم فى الإسلام أن يكون معيناً على تجنب سبىء الأفعال ، وملتزماً الطريق المستقيم ، ومثل هذا وذاك مما لا يمكن توافره إلا بناء على اقتناع ، وفهم ، ودراية ، ولا يتأتى بمجرد الحفظ ، ومن هنا ورود كلمة (الفقه) فى عدد من آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله ﷺ ، حيث إن المراد بها ، الفهم والوعى والدراية ، قال تعالى : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ... ﴾ (١٧٩) [الأعراف] ، وكان رسول الله ﷺ يراعى هذا المبدأ ويؤكد عليه فيعيد حديثه إذا تكلم حتى يفهم عنه ، فعن أنس رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفهم عنه (١) .

كما كان ﷺ يترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه ، فعنه ﷺ أنه قال : « يا عائشة ، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لثقت الكعبة فجعلت لها بابين ، باب يدخل الناس وباب يخرجون (٢) ، وبهذا يريد الرسول ﷺ أن يفهم الناس كل أمر من أمورهم ولا يقبلونه بدون مناقشة تمشياً مع قوله تعالى : ﴿ ... قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١١١) [البقرة] .

وقد تميز أصحاب رسول الله ﷺ (تلاميذ مدرسة النبوة) بحرصهم الشديد على تعلم العلم وتطبيقه لما رسخته فى نفوسهم المبادئ التى تلقوها خلال عصر النبوة من تقدير للعلم ، ومعرفة حقه لمكانته الرفيعة السامية التى ينبغى السعى إليها بدون ملل ولا كسل (٣) ، ومن الشواهد الدالة على ذلك ما رواه أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « منهومان لا يشبعان ، منهوم فى علم لا يشبع ، ومنهوم فى دنيا لا يشبع » (٤) .

(١) رواه البخارى ، فى : ابن حجر ، فتح البارى ، ج ١ ، ص ١٨٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٤ .

(٣) الشامانى الحربى : التعليم فى المدينة المنورة فى عهد النبي ﷺ ، رسالة ماجستير ، المدينة المنورة ، كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز ، ١٩٩٠ ، ص ١٩٦ .

(٤) الحاكم : المستدرک ، ج ١ ، ص ٩٢ .

من أجل هذا كان صحابة رسول الله ﷺ حريصين أشد ما يكون الحرص على ملازمته، فعن أبي هريرة قال : إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة ، وإنى كنت أزم رسول الله ﷺ (١) ، ومن ذلك التفرغ لطلب العلم كما حدث لمن عرفوا بأهل الصفة ، عن أنس بن مالك قال : كان إخوان على عهد رسول الله ﷺ ، فكان أحدهما يأتي النبي ﷺ ، والآخر يحترف، فشكا المحترف أخاه إلى النبي ﷺ ، فقال : «لعلك تُرزق به» (٢) ففي هذا إشارة إلى أهمية التفرغ لطلب العلم إذا وجد ما يمول هذا التفرغ (٣) .

فلنكن بناة بشر:

إن هذا الإلحاح المستمر على أن يسعى المسلم بكل ما أتاحه المولى عز وجل له من قدرة واستطاعة لطلب المعرفة أينما ووقتما أتيج له ذلك ، لا بد أن يكون له وجهه الآخر، فلكي يكون الفرد منا متعلما ، يعنى ضرورة أن يكون هناك من يعلمه ويأخذ بيده ، وبالتالي يغدو المسلم عالما أو متعلما ، وفي اعتقادنا أن «أو» هنا ليست للتخيير المطلق، بحيث يكون الإنسان إما هذا أو ذاك ، وإنما المقصود بها ألا تمضى لحظة من لحظات عمر الإنسان إلا ومن الضروري أن يسعى فيها ، إن لم يكن في طلب المعرفة ، ففي تعليمها الآخرين أو العكس . ولا شك أن من يذيعون العلم بين الناس ويسعون إلى تربيتهم إنما هم بناة بشر ، وهذه الفئة بصفة خاصة هي التي يهتم الدين أمرها ، لأن أصحابها هم الذين يمكنون لهذا الدين على الأرض ، ولا يكون التمكين للدين إلا ببشر يسلكون وفقا له ويتجهون نهجه ويتجهون صوب مقاصده .

وتتعدد الأحاديث والمواقف التي تؤكد أن الرسول ﷺ ، وقبل أن يدعو كل مسلم أن يقوم بدوره في إذاعة العلم بين الناس وبذل الجهد في سبيل تربيتهم ، حرص هو نفسه على أن يكون خير مرب وأفضل معلم ، وأعظم مرشد وموجه ، ولم لا ؟ أفليست مهمة الرسل أصلا ، كما سبق أن بينا هي التبليغ ، والهداية ، والتعليم ؟ ولنستعد معا تلك الآية الجامعة التي اعتمدنا عليها كثيرا والتي يقول فيها المولى - عز وجل - : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢) [الجمعة].

(١) صحيح البخارى ، جذ ، ص ٥٦ .

(٢) سنن الترمذى ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ .

(٣) سند الشامانى الحربى ، ص ١٩٧ .

وقد روى ابن ماجه فى سننه والدارمى فى سننه ، والسلفظ لابن ماجه ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، قال : خرج رسول الله ﷺ ذات يوم من بعض حُجره ، فدخل المسجد ، فإذا هو بحلقتين : إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى ، والأخرى يتعلمون ويعلمون ، فقال النبى ﷺ : «كل على خير ، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله ، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ، وهؤلاء يُعلمون ويتعلمون ، وإنما بعثت معلما ، فجلس معهم» (١) .

والحق أنه لم يكن مجرد معلم مثل سائر المعلمين ، يقف بين مجموعة من التلاميذ يعلمهم ، ولكنه كان معلم تلاميذ عددهم يشمل كل من انضوى تحت راية الإسلام ، ولم يكن يقف فى قاعة درس ولا ساحة مسجد ، وإنما كل مكان وطئته قدماه ، ووصلت إليه دعوته ، كان قاعة تعليم ، وبيئة مربية . ومن تأمل حسن رعايته للعرب مع قسوة طباعهم ، وشدة خشونتهم ، وتنافر أمزجتهم ، وكيف ساسهم واحتمل جفاههم ، وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه ، والتفوا حوله ، وقاتلوا أمامه ودونه أعز الناس عندهم : آباءهم وأقاربهم ، وآثروه على أنفسهم ، وهجروا فى طاعته ورضاه أحياءهم وأوطانهم وعشيرتهم وإخوانهم ، وكان كل ذلك - وأعظم منه - منهم له ﷺ ، وهو لم يمارس الكتابة والقراءة ، ولا طالع كتب الماضين ، ولا أخبار المرين السالفين . من تأمل هذا تحقق له بنظر العقل أنه ﷺ هو المعلم الأول ، والنبى المرسل (٢) .

وروى مسلم (٣) فى قصة تخبير النبى ﷺ زوجاته الشريفات ، رضى الله عنهن ، وقد بدأ بعائشة منهن فاختارته رضى الله عنها ، ورغبت منه ألا يخبر غيرها أنها اختارته ، فقال لها ﷺ : «إن الله لم يعثنى معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنى معلما مسرا» ، وقد علق الغزالي على ذلك بأن فى إبهامه ﷺ وعدم مصارحته ومواجهته لعائشة بالزجر - إشعار بأن من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المعلم المتعلم عن سوء الأخلاق باللطف والتعريض ما أمكن ، من غير تصريح ، وبطريق الرحمة من غير توبيخ ، فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة ، ويرث الجرأة على الهجوم بالخلاف ، ويهيج الحرص على الإصرار (٤) .

(١) ابن ماجه ١ / ٨٣ ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم

(٢) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم وأساليبه فى التعليم ، حلب ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، ط ٢ ، ١٩٩٧ ، ص ١٠ .

(٣) صحيح مسلم ، ٨١ / ١٠ .

(٤) عبد الفتاح أبو غدة ، ص ١١ .

وروى مسلم أيضا ^(١) عن معاوية بن الحكم السلمي ، قال : بينا أنا أصلى مع رسول الله ﷺ ، إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ! فقلت : وانكل أمياه ! (أى وافقد أمى إياى فإنى هلكت) ، ما شأنكم تنظرون إلى ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتوننى سكت . فلما صلى رسول الله ﷺ دعانى ، فبابى هو وأمى ، ما رأيت معلما قبله ، ولا بعده أحسن تعليما منه ، فوالله ما كهرنى (ما نهرنى) ، ولا ضربنى ، ولا شتمنى ، قال : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» .

ولم يكن الرسول ﷺ فيلسوفا يضع النظريات ، وهو يقيم فى برج عاجى ، لا يعيش مع الناس والمبادئ التى يدعوهم إليها ، أو كان يترك لغيره متاعب الدعوة والتطبيق ، فلم يكن الرسول داعية مبادئ نظرية خيالية ، وإنما كان داعيا ومربيا ومرشدا إلى التوحيد الإيمانى عملا وتربية ، وإلى التعاون والنصيحة والشورى والعدالة والعلم وإكرام الجار، وصلة الارحام ، فكانت حياته بعد البعثة النبوية عملا متواصلا فى تربية الناس تربية مقصودة واعية وواضحة المعالم ^(٢) .

فالرسول ﷺ لم يكتف بتقديم الوصايا وإنما ألزم نفسه بها ، بل كان يهتم بالتطبيق ، وهذه إحدى مميزات التربية الإسلامية ، وحتى ما يظهر أنه عبادة محضة روحية كالصلاة مثلا ، فإن هذه العبادة إنما يظهر كمالها وصدقها فى حسن المعاملة والبعد عن الفحشاء والمنكر فى سلوك الفرد المسلم ، وفى علاقاته مع الآخرين ، بمعنى أن التربية الحققة لا ينفصل المبدأ فيها عن التطبيق ، ولا تعزل الفرد عن المجتمع ، ولا تقطعه عن الحياة وسنن الله فيها .

وقد لخص الصحابى عبد الله بن رواحة دور المربي للرسول ﷺ فقال ^(٣) :

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع
بييت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

(١) صحيح مسلم ، ٢٠ / ٥ .

(٢) عبد الحميد الهاشمى ، الرسول العربى المربي ، ص ٧٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٧٦ .

وتتوالى الأمثلة ، وتكثر المواقف ، وتبرز الشواهد ، وجميعها تؤكد على أنه ﷺ أراد من كل مسلم حصل علما أن يسرع بتعليمه للآخرين ، فعن علقمة بن سعد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن جده : عبد الرحمن بن أبزى قال (١) : خطب رسول الله ﷺ ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى عليهم خيرا ، ثم قال : «ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ؟ ولا يعلمونهم ؟ ولا يفتنونهم ؟ ولا يأمرونهم ؟ ولا ينهونهم ؟

وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ؟ ولا يتفقهون ؟ ولا يستفتنون ؟ والله ليتعلمن قوم جيرانهم ، ويفقهونهم ، ويفطنونهم ، ويأمرونهم ، وينهونهم ، وليتعلمن قوم من جيرانهم ، ويتفقهون ، ويستفتنون ، أو لأعاجلنهم العقوبة فى الدنيا» .

ثم نزل فدخل بيته فقال قوم : من ترونه عنى بهؤلاء ؟ قالوا : نراه عنى الأشعرين ، هم قوم فقهاء ، ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب ، فبلغ ذلك الأشعرين ، فأتوا رسول الله ﷺ ، فقالوا : يا رسول الله ذكرت قوما بخير ، وذكرنا بشر ، فما بالنا ؟

فقال : «ليفقهن قوم جيرانهم ، وليفتننهم ، وليأمرنهم ولينهونهم ، وليتعلمن قوم من جيرانهم ، ويستفتنون ، ويتفقهون ، أو لأعاجلنهم العقوبة فى الدنيا» . فقالوا : يا رسول الله أنفطن غيرنا ؟ فأعاد قوله عليهم ، فأعادوا قولهم : أنفطن غيرنا ؟ فقال ذلك أيضا . فقالوا : أمهلنا سنة ، فأمهلهم سنة ليفقهوهم ، ويعلموهم ويفطنوهم ، ثم قرأ رسول الله هذه الآية : ﴿لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩)﴾ [المائدة] .

وإذا كانت عملية (التعليم) تتطلب مهارة ودرية فى كيفية التعليم وأساليبه ، ومعرفة بجملة من القواعد والمبادئ ، إلا أننا لا نستطيع أن ننسى أن هذه العملية بصفة خاصة تتطلب فيمن يمارسها بعضا من السمات والصفات الشخصية التى تيسر له عمله ، ومن هنا فقد تميز رسول الله ﷺ بمجموعة من أبرز هذه الصفات والسمات التى أسست لدوره معلما ومربيا ، هى مثل أعلى من الضرورى لكل من يمارس العمل التربوى أن يسعى بكل ما يستطيع أن يوفرها فى شخصيته وفى سلوكه ، ألا وهى (٢) :

(١) عبد الفتاح أبو غدة ، ص ١٥ .

(٢) عبد الفتاح أبو غدة ، ص ٤٣ .

أولها - السكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم ، الداعية إلى التقديم والتسليم ، وكان أعظم مهيب في النفوس ، حتى ارتاعت رسل كسرى من هيئته حين أتوه ، مع تعودهم على كبر الأكاسرة ، ومخالطة الجبابرة ، فكان ﷺ في نفوسهم أكثر هيبة ، وفي أعينهم أعظم ، وإن لم يتعاضم بأبهة ، ولم يتناول بسطوة ، بل كان موصوفا بالتواضع ، ومعروفا بالسهولة .

ثانيها - الطلاقة الموجبة للإخلاص والمحبة الباعثة على المصافاة ، والمودة ، وقد كان صلوات الله عليه وسلامه ، محبوبا ، ولقد استحكمت محبة طلاقته في النفوس ، حتى لم ييغضه أو يكرهه مصاحب ، وكان أحب إلى صاحبه من الآباء والأبناء .

ثالثها - حسن القبول ، الذي يحجب القلوب فيه ، فتسرع إلى طاعته ، وتبادر إلى موافقته ، ولذلك استحكمت مصاحبته في النفوس ، حتى لم ينفر منه معاند ، إلا من ساقه الحسد إلى مخالفته .

وضرب رسول الله ﷺ المثل الأعلى في ضرورة أن يكون المعلم بتلاميذه رفيقا ، فعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال : «من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير ، ومن حُرِّم حظه من الرفق فقد حُرِّم حظه من الخير» (١) ، وعندما أنكرت السيدة عائشة سلام اليهود ، وقالت : عليكم السام واللعنة ، قال لها النبي ﷺ موجهها : مهلا يا عائشة ، إن الله يحب الرفق في الأمر كله (٢) .

ومن هنا لمجده ﷺ يوجه المعلمين الذين كان يبعثهم للتعليم بأن يكونوا ميسرين لا معسرين ، فهذه وصيته لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري ، عندما بعثهما إلى اليمن ، حيث قال لهما : «يسِّرا ، ولا تعسِّرا ، ويسِّرا ولا تنفِّرا» (٣) . وقد التفت الحافظ ابن حجر إلى ما يتضمنه هذا الحديث من مضامين تربوية عند شرحه لهذا الحديث فقال : في هذا الحديث الأمر بالتيسير ، والرفق بالرعية ، وتحبيب الإيمان إليهم ، وترك الشدة ، لئلا تنفر قلوبهم ، ولا سيما فيمن كان قريب العهد بالإسلام ، أو قارب حد التكليف من الأطفال ، ليتمكن الإيمان من قلبه ، ويتمرن عليه ، وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليها ، بل يأخذها بالتدرج والتيسير ،

(١) محمد ناصر الدين الألباني : صحيح سنن الترمذی ، الرياض ، مكتب التربية العربي لدول

الخليج ، ١٩٨٨ ، ج ٢ ، ص ١٩٥ .

(٢) صحيح البخارى ، ج ٥ ، ص ٢٢٤٢ .

(٣) المرجع السابق ، ج ٤ ، ص ١٥٧٨ .

حتى إذا أنست بحالة وذامت عليها ، نقلها لحال آخر ، وزاد عليها أكثر من الأولى ، حتى يصل إلى قدر احتمالها ، ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه^(١).

وعندما كان الرسول ﷺ يواجه موقفاً يشير إلى تصرف خاطئ لم يكن يعالج الأمر بالعنف ، بل بالملاينة والمناقشة ، من ذلك ما رواه أبو هريرة عن أعرابي دخل المسجد والرسول ﷺ جالس ، فصلى ، فلما فرغ قال : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ، فالتفت إليه النبي ﷺ ، فقال : «لقد تحجرت واسعا» ، فلم يلبث الأعرابي أن بال في المسجد ، فأسرع إليه الناس ، فقال النبي ﷺ : «أهريقوا عليه سجلا من ماء ، أو دلوا من ماء» ، ثم قال : «إنما بعثتم ميسيرين ، ولم تبعثوا معسرين»^(٢).

وهناك غير هذا المثل أمثلة أخرى ، تتبدى في هذا الشاب الذي طلب الإذن له بالزنا^(٣) ، وآخر أدمن على الخمر^(٤) ، في هذا وذاك نجد ﷺ يأخذ بعين الاعتبار مقدار ما كان عليه القوم من بدادة وغلظة عيش وضيق أفق وسذاجة تفكير ، وقرب عهد بالجاهلية فلا يبادرهم بالزجر والنهر والتوبيخ ، بل يعتمد على الأخذ بيد الواحد منهم خطوة خطوة إلى طريق الهداية ، دون تفريط في وجوب التزام الحق . ولعل من الوسائل الذكية التي كان يتبعها في هذا الشأن ، عدم توجيه لوم مباشر إلى المخطئ ، وإنما يقول على سبيل المثال : ما بال أقوام يفعلون كذا . . . أو يقولون كذا . . . ، وهو ما روته السيدة عائشة بقولها : كان رسول الله ﷺ إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل : ما بال فلان يقول ؟ ولكن يقول : ما بال أقوام يقولون كذا وكذا^(٥) ، فإذا كان هذا بالنسبة لرسول الله ﷺ الذي لا يمكن أن يخطر ببال مسلم أن يتقاعس في اتباع أوامره وتوجيهاته المباشرة ، فكيف بنا نحن المرين ، آباء وأمهات ودعاة ومعلمين ، عندما نوجه مخطئا ونسعى لتصحيح انحرافه !؟

(١) ابن حجر : فتح الباري ، ج ١٣ ، ص ١٦٣ .

(٢) الألباني : صحيح سنن الترمذي ج ١ ، ص ٤٨ ، ٤٩ .

(٣) مسند أحمد بن حنبل .

(٤) ابن حجر : فتح الباري ، ج ١٢ ، ص ٦٧ .

(٥) محمد ناصر الألباني : صحيح الجامع الصغير وزيادته ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ١٩٨٦ ،

ولما كان الأفراد يتباينون فيما بينهم فى القدرة على الفهم والتعلم ، حرص رسول الله ﷺ على أن يراعى هذا وهو يلقي بتعاليمه وأحاديثه ، كما كان يوصى بذلك من يبعثه معلما إلى إحدى المناطق ، من ذلك ما رواه أنس بن مالك (١) : أن نبي الله ﷺ - ومعاذ بن جبل على رديفه على الرحل - قال : يا معاذ ، قال : لبيك رسول الله وسعديك ، قال : يا معاذ ، قال : لبيك رسول الله وسعديك ، قال : يا معاذ ، قال : «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، صدقا من قلبه ، إلا حرمه الله على النار» ، قال : يا رسول الله ، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : «لا ، إذا يتكلموا» .

ومعنى الحديث أن لا تبشروهم بذلك ، فإنهم يمتنعون من العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره من أن مجرد الشهادة بالوحدانية والرسالة تكفى للنجاة من النار ، ولا يتبهنون إلى أن المراد الإتيان بالشهادتين مع أداء حقوقهما من إطاعة الله وإطاعة رسوله فى الشرائع والأحكام (٢) .

وفى الحديث بيان وجوب أن يخص بالعلم الدقيق قوم فيهم الضبط وصحة الفهم ، وأن لا يبذل لمن لا يستأهله من الطلبة ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لتقصير فهمه . وقال العلماء فى شرح هذا : يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لثلاث يتكلموا ، أن أحاديث الرخص لا تشاع فى عموم الناس ، لثلاث يقصر فهمهم عن المراد بها ، وقد سمعها معاذ فلم يزد إلا اجتهادا فى العمل وخشية لله عز وجل ، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر (٣) .

بل إن مراعاة التمايز والتنوع والاختلاف بين الناس يصل إلى درجة أن يكون أمرا ممنوعا على فرد ومباحا لآخر ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال (٤) : كنا عند النبي ﷺ ، فجاء شاب فقال : أقبل وأنا صائم ؟ قال : لا ، فجاء شيخ فقال : أقبل وأنا صائم ؟ قال : نعم ، فنظر بعضنا إلى بعض ، فقال رسول الله ﷺ : قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض ، إن الشيخ يملك نفسه ، أى لا يخشى عليه إفساد الصوم

(١) صحيح البخارى ، ١ / ٢٢٥-٢٣٧ .

(٢) ابن حجر : فتح البارى ، ١ / ٢٢٥ .

(٣) عبد الفتاح أبو غدة ، الرسول المعلم ، ص ٨٢ .

(٤) مسند الإمام ابن حنبل ، ٢ / ١٨٠ ، و ٢٥٠ .

بالوقوع فى الجماع ، بخلاف الشاب فقد يجره التقبيل إلى الجماع أو الإنزال فيفسد عليه صومه ، فاختلف الجواب لاختلاف حال كل من السائلين .

ومن هذا القبيل ، ما نلاحظه من اختلاف أجوبته ﷺ على سؤال بعينه سألته مسلمون مختلفون فى مواقف متعددة ، وهو المتعلق بأفضل الأعمال وأحبها وأقربها إلى الله ، فما كان الاختلاف هنا إلا بناء على مقتضى الحال :

فقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص (١) ، أن رجلا سأل رسول الله ﷺ :
أى الإسلام خير ؟ (أى خصال الإسلام خير) ، قال : «تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» .

وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله ﷺ ، فقال : أى المسلمين خير ؟ فقال : «من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٢) .

وعن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله ﷺ : أى الأعمال أفضل ؟ -
وفى رواية : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ - قال : الصلاة لوقتها ، قال : قلت : ثم
أى ؟ قال : بر الوالدين ، قال : قلت : ثم أى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله ، فما
تركت أستزيده إلا إرعاء عليه (٣) .

وإذا كانت مسئولية أهل العلم نابعة من الدور العظيم الذى خص به العلم فى الحضارة الإنسانية عامة وفى الدين الإسلامى خاصة ، فحتى يكون هذا الدور فعالا ، فمن الضرورى توفير الشروط الأساسية التى يعين وجودها المتعلمين ، وطلاب العلم على الحصول على ما يمكن الحصول عليه من المعرفة .

ولا شك أن من أهم هذه الشروط هو أن نجعل العلم حقا مشاعا ، فكل فرد من أفراد المجتمع له الحق فى التعلم (٤) ، فقد جاءت أحاديث كثيرة تدعو إلى تعليم من لا يعلم ، وإلى التعامل بالمساواة فى الجوانب الإنسانية ، كما جاءت بعض الأحاديث لترسم حقوقا للمتعلمين ، فقد خرج ابن ماجه (٥) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله

(١) صحيح البخارى ، ١ / ٥٥ .

(٢) صحيح مسلم ، ٢ / ١٠ .

(٣) صحيح البخارى ، ٢ / ٩ .

(٤) محسن بن محمد بن سعيد : العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف ، ص ١٣٤ .

(٥) ابن ماجه ، مقدمة / ٢٢ ، باب الوصية بطلب العلم .

ﷺ قال : «سيأتيكم أقوام يطلبون العلم ، فإن رأيتموهم ، فقولوا لهم : مرحبا ، مرحبا بوصية رسول الله ﷺ واقنوهم» (علموهم) .

ولعل أهم ما يتضمنه هذا الحديث ضرورة تهيئة الظروف المادية والمعنوية للمتعلمين ، فقد أكد الحديث على أن المتعلمين وخاصة الذين يقطعون المسافات هم وصية الرسول ﷺ ، ومن كان ذلك شأنه ، فلا بد من أن يعامل بطريقة كان الرسول يعامل بها أمثاله . وإذا عدنا للسيرة النبوية ، فإننا ندرك أن الرسول ﷺ قد خصص لطلاب العلم الظروف المناسبة للتعليم ، وما أهل الصفة إلا مظهر من مظاهر هذا الاعتناء ، فإذا سلمنا بما توصل إليه البحث الموضوعي من أن الصفة كانت تشبه السكن الجامعي ، قبل أن تكون مأوى للعجزة ، اتضح أن الرسول هو أول من اهتم بتوفير الأسباب المادية للمتعلمين . نعم كان يكلفهم بأعمال ، كالعسس ، ولكنه عمل لا يعارض طلبهم العلم وتفوقهم فيه . إن هذا الحق الذي ضمنه الرسول لطلاب العلم يقترن بحق آخر هو الطمأنينة النفسية ، فقد طلب الرسول ﷺ من أصحابه أن يرحبوا بطلبة العلم ترحيبا يجعلهم يستأنسون ويبعدون عن أنفسهم الاضطراب والخوف ، ذلك أن طالب العلم في حاجة إلى الأمن والامان حتى يحفظ ، ويعى ، ويتعمق في الفهم ، ويسهم في حلقات الدرس ، ويكون متطلعا ومتقبلا وفاحصا وناقدا (١) .

ويرتبط بهذا مراعاة المعلم لمبدأ العدل التربوي الذي هو فرع من الأصل العام الا وهو العدل على وجه العموم ، ذلك المبدأ الذي ألح عليه الإسلام إلحاحا لا بد أن يستلقت النظر ، لما له من دور متعدد الآثار الإيجابية في سلامة البنى البشرية ، وصحة الأمة النفسية والاجتماعية ، فها هو - سبحانه وتعالى - يقول : ﴿... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ...﴾ (٨) [المائدة] ، ويقول : ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء] ، فالله - سبحانه وتعالى - يأمر بالعدل في القول والعمل .

ولعل من أبرز مظاهر العدل تحقيق المساواة ، فالله سبحانه وتعالى يقول : ﴿... وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...﴾ [الحجرات : ١٣] ، ومصداقا لهذا قال ﷺ : «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ولا أسود

(١) محسن بن محمد : العلم وأهله في الحديث النبوي الشريف ، ص ١٣٥ .

على أحمر إلا بالتقوى»^(١)، فمقياس المفاضلة في الإسلام ليست للون أو الجنس أو المركز الاجتماعي الذي يتبناه الإنسان وإنما المقياس هو تقوى الله تعالى ، وبذلك يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ، إذ لا تكون هناك ميزة خاصة يختص بها أصحاب موقع اجتماعي أو مالى ، أو إداري ، فهذا رسول الله ﷺ ، من هذا المنطلق يقول : «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ﷺ ، والعبد المملوك ، إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة ، فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعنتها فتزوجها ، فله أجران»^(٢).

كذلك حث رسول الله ﷺ من يمارس مهمة التعليم على أن يشرك معه متعلميه ، وينقل لنا أحد الصحابة صورة لشعورهم بمسئوليتهم نحو عملية التعلم والتعليم عن طريق المشاركة ، فعن أبي الدرداء قال : كنا مع رسول الله ﷺ ، فشخص بصره إلى السماء ثم قال : «هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرؤا منه على شيء»^(٣) ، ولم يتصور ذلك أحد من الصحابة ، لكون كل فرد في المجتمع قائما بواجبه التربوي ومشاركاً مشاركة فعالة ، فقال هذا الصحابي : كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن ، فوالله لنقرأه ، ولنقرأه نساءنا وأبناءنا ، مما يمثل شعوراً بالمسئولية من هذا النفر من المتعلمين .

ولما كان المتعلمون يتحمسون أكثر للتعلم عندما يشاركون في اختيار الموقف التعليمي والتدبير له ، شجع رسول الله ﷺ صحابته على ذلك ، فعن أبي سعيد الخدري قال : جلست في عصابة (مجموعة) من ضعفاء المهاجرين ، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العرى ، وقارئ يقرأ علينا ، إذ جاء رسول الله ﷺ ، فقام علينا ، فلما قام سكت القارئ فسلم ، ثم قال : ما كنتم تصنعون ؟ قلنا : يا رسول الله إنه قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله ، فقال رسول الله ﷺ : «الحمد لله الذى جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسى معهم»^(٤) ، ثم أمرهم أن يتحلقوا حوله ، وقال لهم : «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة ، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس . . .»

(١) مسند الإمام ابن حنبل ، ج ٥ ، ص ٤١١ .

(٢) ابن حجر : فتح الباري ، ج ١ ، ص ١٩٠ .

(٣) حديث حسن غريب ، سنن الترمذى ، ج ٥ ، ص ٣١ .

(٤) سنن أبي داود ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ٧٣ .

ومن حسن ممارسة المعلم لمهمته مراعاة الحالة النفسية التي يكون عليها طلاب العلم ، فعن ابن مسعود ، قال : كان الرسول ﷺ يتخولنا (يتعهدنا) بالموعظة فى الأيام كراهة السامة علينا^(١) ، فالمثل من طبيعة النفس البشرية ، فمداومة تحديث الناس ، والإطالة عليهم فيه ، وإتيانهم فى غير الوقت المناسب ، كل ذلك من أسباب إملالهم . وإذا كان رسول الله ﷺ وهو الذى يتمنى المؤمنون لقاءه ، والحديث معه ، والاستماع لما يقول ، وهو الذى لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى ، يخشى أن يمل الناس بالموعظة ، فكيف بمن هم دونه^(٢) ؟

ولحرص رسول الله ﷺ على أن يمارس كل منا صورة من صور تعليم الآخرين ، ودرجة من درجاته ، خاطب المسلمين بقوله^(٣) : «نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع» ، وأهمية هذا تتبدى لنا من احتمال أن يكون البعض ممن حضروا مجلسا تعليميا ، لم يستوعبوا مسألة من المسائل الاستيعاب الصحيح ، لكنهم عندما ينقلون ما سمعوا من العلم إلى آخرين ، فلربما فهم هذا الجديد ما لم يستوعبه الأول .

وقد سمع منه فى هذه المجالس عدد كبير من الصحابة ، لذلك حرص ﷺ على أن يبلغ غائبهم ما تعلموه منه ، فكان يقول لهم حين يعقد مجلسا علميا : «إنى أحدثكم الحديث ، فليحدث الحاضر منكم الغائب»^(٤) ، ممن لا يستطيع الحضور إلى هذه المجالس لانشغاله بأموره الخاصة ، وذلك حرصا منه على تبليغ ما يعلمه لهم من القرآن وغيره ، وكثيرا ما كان يقول للمتعلمين فى مجالسه : «بلغوا عنى ولو آية»^(٥) .

وفى هذا السياق حذر ﷺ أن يجلس إنسان حصل على معرفة مفيدة داخل ذاته الخاصة ، دون أن يذيعها وينشرها ، ومن هنا جاء قوله : «من سئل عن علم فكتمه

(١) إسماعيل الجوهري : الصحاح ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، بيروت / دار العلم للملايين ، ١٩٩٠ ، ط ٤ ، ٤٤٤ .

(٢) سليمان بن قاسم العيد : المنهاج النبوى فى دعوة الشباب ، ص ١٥٤ .

(٣) أخرجه الترمذى ، الجامع ٤/١٤٢ ، رقم ٢٧٩٥ .

(٤) عن الهيثمى ، نور الدين على بن أبى بكر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، بيروت ، مؤسسة المعارف ، ١٩٨٦ .

(٥) سنن ابن ماجه ، رقم ٢٦٤ .

الجم يوم القيامة بلجام من نار»^(١)، فألى هذه الدرجة يبلغ التحذير من كتمان المعرفة ، فالعمل بما جاء به هذا الحديث يدفع كل مسلم عرف قدرا من العلم أن يسرع بتبليغه إلى آخرين لا يعرفون ، ولعمري ، فكأننا هنا بالفعل أمام هذه المقولة الشهيرة ، ألا وهى المجتمع المعلم المتعلم .

ومن المعروف أن المربين القدامى والمحدثين ، بما فيهم من يسمون عمالقة التربية وأساطينها ، كانت نظرتهم لساحة الرؤية فى عملية التنشئة التربوية محدودة ومحصورة ضمن حدود جغرافية متحكمة ، أو قيود عنصرية مصطنعة أو هما معا^(٢)، فأساطين التربية اليونانية مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو ، كانت جهودهم التربوية كلها ونظرياتهم فى حدود مدينة واحدة : أسبرطة ، أو أثينا ، وللصبيان والرجال فحسب دون اعتراف بوجود الفتيات والنساء فى كثير من الأحيان .

أما الرسول المربي محمد ﷺ ، فمنذ سنواته الأولى ، كان لا يعتبر مكة المكرمة هى الساحة التربوية المغلقة المحدودة ، كما أنه لم يعتبر الصبيان والرجال هم وحدهم المجال البشرى لعملية التنشئة التربوية الجديدة . لقد حاول تمديد ساحة العمل التربوى الإسلامى فى سنواته الأولى بإرسال أفواج من المهاجرين إلى الحبشة ، كما مر بنا ، حيث يجدون المأوى ، وحيث يجدون المناخ لنشر الفكرة ونموها هادئة وفى صمت ، وكانت الهجرة الأولى تضم عشرة رجال وخمس نساء ، وتكررت المحاولة وزادت أعدادها من الرجال والنساء .

ثم حاول الرسول ﷺ بنفسه أن يتحسس الطائف بعيدا عن مكة حوالى مائة كيلومتر، وكانت رحلة قاسية ، ولكنها لم تضعف عزمه فى العمل التربوى الجاد . ثم أرسل عن سابق تخطيط قاصد وفدا ، فأقام مركزا فى بلدة تبعد عن مكة المكرمة ما لا يقل عن مئات الأميال فى يثرب بالمدينة الطيبة المنورة .

وكانت أخيرا هجرته الشخصية واستقراره فى المدينة المنورة ، حيث أقام عمليا المجتمع الإسلامى المتكامل الذى كان يدعو إليه ، والذى أخذ ينمو ويتوسع ليشمل أرجاء الجزيرة العربية ، ثم إلى أطراف العالم المعروف آنذاك .

ولعله يكون من المهم التوقف بعض الشيء أمام موقف تعليمى غنى بالدلالات ، كان المعلم فيه هو رسول الله ﷺ ، وطالب المعرفة (أمى) ، لتزى كيف كان الرسول

(١) مسند الإمام ابن حنبل .

(٢) عبد الحميد الهاشمى ، الرسول العربى المربي ، ص ٣٢٨ .

ﷺ يقوم بمهمة التعليم لهذه الفئة من الناس ؟ نعرض لهذا الموقف ، كما هو الهدف في كل ما نعرض مما يماثله ، لا لمجرد المعرفة ، وإنما سعياً أن يتخذة معلمونا ومرربونا نموذجاً يحتذى ، وقدوة يتأسون بها .

أرسلت قبيلة سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله ، فانتظر ضمام بعيره حتى دخل المدينة فأنأخه على باب المسجد ، ثم عقله ، ثم دخل المسجد ورسول الله ﷺ جالس في أصحابه ^(١) . وكان ضمام رجلاً جليداً ، أشعر ، ذا عينين غديرتين ، فأقبل حتى وقف على رسول الله ﷺ في أصحابه ، فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله : أنا ابن عبد المطلب ، قال : أمحمدا ؟ قال : نعم ، قال : يا ابن عبد المطلب ، إنى سائلك فى المسألة فلا تجدن فى نفسك . قال : لا أجد فى نفسى ، فسل عما بدا لك . قال : أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك ، وإله من هو كائن بعدك آله بعثك إلينا ؟ قال : اللهم نعم . فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك ، وإله من هو كائن بعدك ، آله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ، لا نشرك به شيئاً ، وأن نخلع هذه الأنداد التى كان آباؤنا يعبدون معه ؟ قال : اللهم نعم ^(٢) .

وفى رواية أنه قال : يا محمد ، أنا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ؟ قال : صدق . قال : فمن خلق السماء ؟ قال : الله . قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله . قال : فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : الله . قال : فبالذى خلق السماء ، وخلق الأرض ونصب الجبال ، آله أرسلك ؟ قال : نعم . قال ضمام : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا ؟ قال : صدق . قال : فبالذى أرسلك آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم .

ثم جعل يذكر فرائض الإسلام وشرائعه على هذا النحو ، حتى إذا فرغ قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتنى عنه ، ثم لا أزيد ، ولا أنقص ، وانصرف إلى بعيره راجعاً ، فقال رسول الله : إن صدق ذو العقيصتين ، دخل الجنة .

فأتى ضمام بعيره فأطلق عقله ، ثم خرج حتى قدم على قومه ، فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال : بثست اللات والعزى ! قالوا : مه يا ضمام ، اتق البرص ، اتق الجدام ، اتق الجنون . قال : ويلكم ، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان ،

(١) محمد الغزالى ، فقه السيرة ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٠ ، ط ٣ ، ص ٤٥٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٥٦ .

إن الله بعث رسولا ، وأنزل عليه كتابا استفتدكم مما كنتم فيه ، وإنى أشهد الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وقد جتتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه ، قال : فوالله ما أمسى فى الحى من ذلك اليوم رجل ولا امرأة إلا أصبح مسلما .

ذلك وفد يمثل بساطة الأميين فى منطقتهم ، وسلامة طويتهم ، فى جندلهم وتساؤلهم وخلو أذهانهم من العقد التى تعترض الحق فى سبيله السمح ، ولا نكران بما أن جهاد الدعوة القديم له أثره فى الوصول إلى هذه النتائج السريعة^(١) .

تقدير العلماء ودورهم فى البحث والتعليم :

قد نجد فى بعض المجتمعات أن الدولة تنفق الكثير على التعليم وتشره بالفعل فى كل مكان ، ومع ذلك ، فإذا حاولنا أن نقيس كم العمل الذى يقوم به المواطنون الذين تخرجوا ، لوجدنا العائد ضعيفا للغاية ، ولو حاولت أن تكشف عن أسباب ذلك فقد نجد سببا هنا وسببا هناك ، ولكن السبب الذى يبرز بين الأسباب فائقا قويا ، هو ما قد لا يحظى به العلماء فى ذلك المجتمع من مكانة وتقدير .

كذلك فقد نجد عددا من المتعلمين يتركون الوطن الذى أنفق عليهم الكثير ليهاجروا إلى بلاد أخرى ، ولو فتشت عن الأسباب أيضا فسوف نجد من أهمها وأبرزها السبب نفسه : إنهم لا يشعرون بأن المجتمع يعطيهم حقهم من الاعتبار والتقدير ، ولعلنا نذكر تلك الفترة التى مرت بمصر ووجد فيها عدد من أساتذة الجامعات أنفسهم مطرودين منها أو معتقلين ، لا لشيء إلا للمجرد ملاحظات نقدية أبدوها على طريقة الحكم ، أو تجد أعمالا هامة يقضى منها مستحقو توليها من أصحاب العلم والدراية ليحل محلهم أناس آخرون بحجة أنهم أهل ثقة ويمكن الاعتماد عليهم !

من هنا نشعر بالإعجاب والتقدير لتلك المنزلة الرفيعة التى رفع الرسول الكريم إليها العلماء فأسيغ عليهم الكثير من آيات الاهتمام والتعظيم مما يغرس فى نفوسهم الثقة بالنفس والحماس للعمل ، ولتأمل طائفة من الوقائع والأحاديث التى تؤكد لنا هذا المبدأ التربوى الهام . . .

فقد جاء فى الحديث الشريف قوله ﷺ : « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب ، ولمداد ما جرت به أقلام العلماء خبير من دماء الشهداء فى سبيل

(١) المرجع السابق ، ص ٤٥٧

الله» . ولستنا ندرى أى منزلة يمكن أن تعلو على هذه المنزلة التى يفضل فيها الرسول العظيم ﷺ ذلك المداد الذى يكتب به العلماء على الدماء التى يسكبها المجاهدون فى سبيل الله !! ولعلنا نفهم بطبيعة الحال أن المداد المستخدم هنا ، لا بد أن يكون أيضا مستخدما فى سبيل الله .

وبالمعنى نفسه ، نجىء مرويات أخرى عن الرسول الكريم^(١) :

- « يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء » .

- « للأنبياء على العلماء فضل درجتين ، وللعلماء على الشهداء فضل درجة » .

وقد أوحى هذه المنزلة التى أحلها الرسول ﷺ للعلماء ، لبعض الشعراء أن يعبروا بأسلوبهم عن المعانى نفسها ، فقال أحدهم^(٢) :

أهلا وسهلا بالذين أحبهم	وأودهم فى الله ذى الآلاء
أهلا بقوم صالحين ذوى تقى	غُرّ الوجوه وزين كل ملاء
يسعون فى طلب الحديث بعفة	وتوقرُّ وسكينة وحياء
لهم المهابة والجلالة والنهى	وفضائل جلّت عن الإحصاء
ومداد ما جرت به أقدامهم	أزكى وأفضل من دم الشهداء
يا طالبى علم النبى محمد	ما أنتم وسواكم بسواء

ومن الواضح أن الشاعر يكاد يقصر التقدير وعلو المكانة هنا على علماء الحديث ، ولكننا - اتساقا مع منطق الإسلام نفسه - نرجح أن التقدير وعلو المكانة مما هو حق للعلماء على وجه العموم ما دامت دراساتهم وبحوثهم تسير على النهج الذى يؤكد شريعة الله ومبادئ الإسلام والقيم التى بشر بها رسول الله ﷺ ، فليست المسألة فقط هى (موضوع) العلم الذى يعمل به العالم ، وإنما هى كذلك ، بل وبالدرجة الأولى - دوافعه وأهدافه والنظام القيمى الذى يحكم ما يعمله .

وروى عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال : إن الشياطين قالوا لإبليس : ياسيدنا ، مالنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت عابد ؟ فقال : انطلقوا ، فانطلقوا إلى عابد قائم يصلى ، فقالوا : إنا نريد أن نسألك فانصرف ، فقال له إبليس :

(١) جامع بيان العلم وفضله ، ج ١ ، ص ٣٧ .

(٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا فى جوف بيضة ؟ فقال : لا ، فقال : أترونه كفر فى ساعة ! ثم جاء إلى عالم فى حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم فقال : إنا نريد أن نسالك ، فقال : سل ، فقال : هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا فى جوف بيضة ؟ قال : نعم ، قال : وكيف ؟ قال : يقول لذلك إذا أرادته كن فيكون . قال إبليس : أترون ذلك لا يعدو نفسه ، وهذا يفسد على عالما كبيرا^(١) ؟

وإذا كان من الواضح أن هذه الرواية تنحو نحو الرمزية أكثر منها تشير إلى واقعة - إلا إذا كانت منقولة عن الرسول ﷺ ، وإن كان ابن عبد البر لا يقول ذلك - إلا أنها، على أية حال تؤكد المعنى نفسه ، وتذهب المذهب نفسه ، وهو أن العالم أكثر قدرة على السلوك وفقا للأسس السليمة للإيمان ، بينما العابد عن غير علم ، قد يخطئ فى ذلك .

وقد أكد الرسول ﷺ على شكل آخر من أشكال التكريم والتبجيل والتي عبر عنه بقوله : «إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»^(٢) ، ويتأمل هذا النص يمكن لنا أن نستنبط ما يلى :

أ - العالم أفضل من العابد ، وذلك لأن العالم يتعدى نفعه شخصه إلى كثيرين ، فهو يشبه القمر الذى يضىء الأفاق ، ويمتد نوره فى أقطار العالم ، وأما العابد ففعله يكاد أن يقتصر عليه وحده .

فالعبادة بالمعنى الاصطلاحى ، وإن كانت لها مقاصد اجتماعية واقتصادية ، إلا أن آثارها تبقى محدودة فى الزمان والمكان ، فى حين أن العلم لا يعرف الحدود ولا يتقيد بالفوارق الزمنية ، ثم إن الله تعالى لما خلق الإنسان لم يخلقه فقط ليجازيه أو يعاقبه يوم القيامة بإدخاله الجنة أو النار ، فحكمة الله تعالى أسمى من ذلك ، فخلق الإنسان له غاية تتجاوز ملء الجنة وجهنم يوم القيامة بالمتقين والكافرين ، قال بعض العلماء إنه لا يخامرنا شك فى أن الشريعة ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام لمجرد تعمير العالم الأخرى من جنة ونار ؛ لأن الله تعالى قادر على أن يخلق لهذين

(١) المرجع السابق ، ص ٣٢ .

(٢) أخرجه أبو داود فى سننه ، كتاب العلم ، باب الحث على طلب العلم / ٤ / ٥٧ .

الموضعين خلقًا يعمرونهما إن شاء خلقهما ، ولكن الله أراد تعمير العالمين الدنيوي والأخروي ، وجعل الدنيا مختبرا تصقل فيه النفوس البشرية^(١).

وقد أدرك كثير من السلف هذا الفضل فحرصوا على الاجتهاد في العلم أكثر من حرصهم على الاجتهاد في العبادة ، قال ابن عمر : مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة^(٢) ، وعن سفيان الثوري والشافعي : ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم^(٣).

ب - أن العلماء ورثة الأنبياء ، وحسبنا بهذه الدرجة مجدا وفخرا ، وبهذه المرتبة شرفا وذكرا^(٤) ، فكما أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة ، فليس هناك ما يمكن أن يكون فوق شرف وارث تلك الرتبة . وإذا لم يترك الأنبياء ميراثا ماديا لأهلهم وذويهم ، فإنهم تركوا للإنسانية ميراثا به تنمو المادة وبفضله تتقدم الحضارة ، وفي ظله تظهر القدرات الإنسانية ، وتكون الخلافة في الأرض كما أراد الله تعالى . إن هذا الميراث يتمثل في العلم ، أو قل في الثوابت العلمية التي بفضلها تتطور العلوم وتنمو وتعطى أكلها . إنه ميراث شامل ودائم ، وهو إلى جانب ذلك متحرك ومتطور ، ولا يعرف الحدود ، ولا يخضع للملكية الخاصة الضيقة . إنه الميراث الذي باستطاعته أن يسعد البشرية وأن يجعلها تنتقل من طور إلى آخر ، وتتحكم في كثير من العناصر تحكما تتحقق بفضل مشيئة الله تعالى وحكمته من خلق الإنسان ، فلا عجب إذا كان هذا الميراث بين كل الذين تتوافر فيهم شروط الحصول عليه^(٥).

وروى عن مالك بن أنس^(٦) أن النبي ﷺ قال : «من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل» ، وأنه قال : «إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ، وينزل

(١) محسن بن محمد : العلم وأهله في الحديث النبوي الشريف ، ص ١٥٣ .

(٢) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ، في : (هشام نشابة محقق : التراث التربوي الإسلامي في خمس مخطوطات ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٨٨) ، ص ١٠٤ .

(٣) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٤) سليمان العيد : المنهاج التربوي في دعوة الشباب ، ص ١٤٢ .

(٥) محسن بن محمد : العلم وأهله في الحديث النبوي الشريف ، ص ١٥٢ .

(٦) صحيح مسلم ، كتاب العلم .

فيها الهرج .» وقال : «إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا ، ولكن يقبض العلماء ، فيرفع العلم معهم ، ويبقى في الناس رؤساء جهال يفتنونهم بغير علم فيضلون ويضلون» .

ولا شك أن هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أهمية العلم في الحياة ، مما يدفع الناس الواعين بهذه الأهمية إلى طلبه والعمل به ، فالיום الذي يرفع فيه العلم بين الناس ويفشو مكانه الجهل ، هو من أشراط الساعة ، وذلك لأنه بذهاب العلماء من بين الناس يبقى الجهال ، ولا مجال لهم في حكم الناس وإدارة شئونهم لأنهم إن أفتوا الناس أو أرشدوهم فعلوا ذلك دون علم أو معرفة فأخطأوهم في فتواهم أو إرشادهم وأوقعوا من التمس منهم الصواب والهداية في الخطأ والضلال ، وهذا لعمرى من أوضح الأدلة على أن الإسلام يدعو إلى الرئاسة المنتورة ، أو الرئاسة العاملة ، كما دعا إلى ذلك أفلاطون في كتابه المعروف باسم (الجمهورية)^(١) .

وإذا كانت هذه هي مكانة العلماء ، ودرجة تقديرهم في السنة النبوية الشريفة ، فلا يغيب عن الأذهان أنهم يستحقونها بمدى جهدهم وبعلمهم وسعيهم في تحقيق مقاصد الشريعة ، وجهدهم هذا ، يتبدى في عمليتين : الأولى ، هو البحث والدراسة والكشف عن الجديد ، والثاني ، هو إشاعة وإذاعة ونشر ما توصلوا إليه ليعرفه سائر الناس ويتعلموه .

وبالتالي فإلى جانب المسؤوليات العامة التي كلف الله بها الإنسان ، فإن لأهل العلم مسؤوليات خاصة يتحملها كل منهم إذا كان قائما بالتعليم أو التعلم .

ولعل أهم هذه المسؤوليات بذل الجهد لتطوير العلم وتنمية المعرفة ، فما سبق ، وما سوف يأتي من أحاديث ومواقف الرسول ﷺ ، يؤكد المقولة التي تقرر أن العلم لا يعرف النهاية ، وأنه متجدد ومستمر ، وأنه ينمو بفضل ما يقدمه العلماء وما يتناولونه من مباحث وما يفتحونه من أبواب ، وما يثرونه من قضايا فكرية ، وما يصنعونه من آلات ومعدات ، وهذه الأمور لا تتحقق إلا إذا آمن أهل العلم بأن وظيفتهم لا تقف عند تبليغ العلم ونقله ، فذلك شرط ضروري ، ولكنه غير كاف ، فهو في حاجة إلى أن يضاف إليه الإبداع حتى تكون نهاية المتقدم بداية للمتأخر ، فهذا الواجب مرتبط

(١) عبد اللطيف الطيباوي: محاضرات في تاريخ العرب والإسلام ، بيروت ، دار الأندلس ،

ارتباطا وثيقا باستمرارية العلم وبمواكبته للحدائثة دون أن يكون منبتا ، فإذا أخل العلماء بهذا الواجب حكموا على العلم بالجمود ، وكانوا سببا من أسباب رفعه (١) .

وتتجه مهمة العلماء دائما إلى ما فيه خير الأمة ، أو هذا هو المفروض ، ومن هنا كان حث الرسول ﷺ العلماء على الالتزام بهذا الهدف ، والتبشير بحسن العاقبة ، فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «من دعا إلى هدى ، كان له من الأجر مثل أجر من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة ، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» (٢) .

والمراد هنا ما يهدى به من الأعمال الصالحة ، وهو ألزم ما يكون للدعوة والتي هي صورة معينة من صور تربية الجماهير . إن النهوض بواجب الدعوة في مواجهة الظروف القاسية أمر شاق من غير شك ، ولكنه شأن عظيم ، ومن يدعو إلى الخير في مثل هذه الظروف كان له من الأجر والقربى إلى الله لا يضارعه عمل آخر ، قال عز وجل : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣٢) [فصلت] .

وكان النبي ﷺ يروض نفوس العرب بالمنهج الرباني للانقياد إلى الأعمال الخيرة والاعتقاد للسلوك الكريم والاندفاع نحو معاني الخير في مناسبات متعددة وفي أوقات متقاربة ، عن أنس بن مالك قال : «أتى النبي ﷺ رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله فدله على آخر فحمله ، فأتى النبي ﷺ فأخبره فقال : إن الدال على الخير كفاعله» ، لإعائه عليه ، فإن حصل ذلك الخير فله ثوابه ، وإلا فله ثواب دلالاته (٣) .

ولأن شخصية الرسول ﷺ هي النموذج وهي القدوة ، كان على علماء المسلمين أن يتمتعوا جيدا في عدد من الخصال التي ميزته ﷺ وكانت تشكل أسسا هامة لدوره التعليمي ، ومن ثم فإن العالم المسلم ليس مجرد ناقل للمعرفة ، ولا هو مجرد باحث عنها ، كما أنه ليس مجرد مطور لها ، وإنما هو مع كل هذا نموذج إنساني يفكر بكليته ويعمل بشمول شخصيته ، بحيث تصبح الجوانب الشخصية ركنا هاما وليست شأنًا خاصا ينظر إليه وكأنه أمر ثانوي .

(١) محسن بن محمد : العلم وأهله في الحديث النبوي الشريف ، ص ١١٨ .

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب العلم ، ج ١٦ ، ص ٣٤٧ .

(٣) محمد لقمان الأعظمي : دراسات تربوية في الأحاديث النبوية ، ص ٣٩١ .

ولعل أول ما اتسمت به شخصية المصطفى ، هو حسن سيرته ، وصحة سياسته ،
فى دين نقل به الأمة عما ألفته من موبقات وسيئات أعمال وانحراف تفكير ، إلى عالم
آخر يتطلب مجاهدة نفسية ومجاهدة بدنية ليصل بصاحبه فى النهاية إلى الفوز بالرضا
الإلهى .

وثانى هذه الخصال هذه القدرة الفذة حقا التى مكنته ﷺ من أن يجمع بين
فريقين من الناس ، فريق يجئ رغبة وجبا واقتناعا ، وفريق آخر يجىء رهبا لاختلاف
السيم والطباع فى الانقياد الذى لا يتنظم إلا بأحدهما ، ولا يستديم إلا بهما ؛ فلذلك
صار الدين بهما مستقرا ، والصلاح بهما مستمرا^(١) .

وثالثا ، أنه عدل فيما شرعه من الدين عن الغلو والتقصير إلى التوسط ، وخير
الأمور أوساطها .

ورابعا ، أنه لم يمل بأصحابه إلى الدنيا ، ولا إلى رفضها ، وإنما أمرهم فيها
بالاعتدال ، فقال فى ذلك : «خيركم من لم يترك دنياه لأخرته ، ولا آخرته لدنياه ،
ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه»^(٢) .

وخامسا ، ما منح من السخاء والجود ، حتى جاد بما يملك على قلته ، ومات
ودرعه مرهونة عند يهودى ، حيث قالت فى ذلك السيدة عائشة : «توفى رسول الله
ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير»^(٣) .

وسادسا ، اتسامه بالحلم والوقار ، فلا طيش يهزه ، أو حمق يستفزه ، وقد
تناولته قريش - كما رأينا - بكل كبيرة ، وقصدته بكل جريرة ، وظل صابرا عليهم ،
معرضا عنهم ، فلما ظفر بهم عام فتح مكة ، واجتمعوا إليه ، قال : « ما ظنكم بى ؟
قالوا: ابن عم كريم ! فإن تعف فذاك الظن بك ، وإن تنتقم فقد أسأنا ، فقال : بل
أقول لكم كما قال يوسف لإخوته : ﴿ لا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ اليَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴾ (٩٦) [يوسف] .

(١) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم ، ص ٥٣ .

(٢) عن المرجع السابق ، ص ٥٤ .

(٣) رواه البخارى ومسلم عن السيدة عائشة .

وحرص رسول الله ﷺ على انتقاء مجموعة من صحابته ليقوموا بمهام العلماء ، فعلى الرغم من عموم حسن خلق صحابته -رضى الله عنهم- ، إلا أن ذلك لم يكن مبررا كافيا كي يتصدوا لمهمة علمية تعليمية ، وهو في اختياراته هذه كان يحرص على أمور أهمها (١) :

١- كثرة العلم ، فالتأمل في صحابة رسول الله يجد أن عددا غير قليل منهم والحمد لله كانوا حريصين على التعلم وتحصيل العلم ، مثل على بن أبى طالب ، وابن عباس ، وابن عمر ، ومعاذ بن جبل ، وأبى هريرة ، وغيرهم ، فقد سئل على بن أبى طالب : مالك أكثر أصحاب رسول الله ﷺ حديثا ، فقال : إنى كنت إذا سأله أنبأنى ، وإذا سكت ابتدأنى (٢) .

وأما أبو هريرة ، فقد حفظ من رسول الله ﷺ ما لم يحفظه غيره ، مع تأخر إسلامه ، وقصر صحابته لرسول الله ﷺ ، وذلك لشدة حرصه ، وكثرة ملازمته للرسول ﷺ .

٢- قوتهم ونشاطهم ، ذلك أن الأمر العلمى التعليمى يتطلب صحة جيدة وقوة جسمية وحيوية ونشاطا ، لما يكون مطلوبا من العالم أن يبذله من كثرة السفر ارتحالا وراء المعرفة ، وسهر الليالى ، وبذل المشقة ، والصبر ، والمثابرة .

٣- قلة التعلق بالدنيا ، ذلك لأن الاشتغال بالعلم يتطلب كثرة الإنفاق فى سبيل تحصيله ، وفى الوقت نفسه يحتاج أن يكون طالبه عفيف النفس لا يترخص ، ولا يذل نفسه أمام من يتصورون أنهم يستطيعون بما يملكون أن يوجهوا العمل العلمى فى اتجاه مصالح ذوى السلطة أو فى غير الحق ، أو من أجل الافتئات على الحقيقة ، وهذا أمر أشد ما نكون حاجة إليه فى عصرنا الحاضر ، حيث تعدد الاحتياجات المعاشية وتنوع ، وبخاصة من كانوا من ذوى الأولاد والمطامع الدنيوية ، مما يفتح الباب أمام الإغراء .

كذلك حرص رسول الله ﷺ على أن يؤكد على من يمارسون مهاما علمية أن يخلصوا النية ويتبعوا مرضاة الله ، فعن عمر رضى الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : «الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى» (٣) ، ولما كانت المحاسبة الإلهية بناء على النية ،

(١) سليمان العيد : المنهاج النبوى فى دعوة الشباب ، ص ٣٥٩ .

(٢) ابن سعد : الطبقات الكبرى ، ٢ .

(٣) صحيح البخارى ، ج ١ ، ص ٣٠ .

فهذا من شأنه أن يدفع كل عالم على الحرص على أن تتعقد نيته على خير الأمة ، وألا يستصغر تصرفا يأتيه ، وإنما يحيط كل ما يفعل ويؤسسه على النية الطيبة والعزم على سلوك طريق الحق ، فعن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وماذا عمل فيما علم^(١) ، وفي حديث أبي ذر الأسلمي : وعن علمه فيما فعل^(٢) .

ففي هذين الحديثين حث قوى على الإخلاص في العمل الذي يكتسبه الإنسان ، وأنه من الإخلاص أن يعمل بما يقول ، وأن تتفق أعماله مع أقواله .

أما التقوى وحسن الخلق ، فهما مدخلا العمل التربوي على وجه العموم ، لما هو معروف من أن العملية التربوية هي عملية خلقية بصفة خاصة ، والعمل العلمي إن لم يرتبط وينضبط بالأخلاق فمن الممكن أن يتقلب على رأس الإنسان ليحيل حياته إلى جحيم . ومن هنا كان إلحاح الرسول ﷺ في إعداد الصحابة على الالتزام الخلقى ، فمن ذلك قوله ﷺ : « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن^(٣) .

لكن متسائلا قد يتساءل : كيف يكون كل هذا ، وهناك الكثير مما سيأتي بيانه ، ورسول الله نفسه كان لا يعرف القراءة والكتابة ؟

والإجابة عن هذا تتلخص في أمرين :

أولهما ، أن المعجزة الكبرى للإسلام - كما سبق أن شرحنا وبيننا بالتفصيل^(٤) - هي في القرآن المجيد بكل مظاهر الإعجاز ، وأظهرها لغته وما فيه من علم ، فلو أن الرسول ﷺ كان يعرف القراءة والكتابة لكان هذا فرصة لا تعوض للناكرين الجاحدين للحق للطعن بالقول بأن القرآن من إنشائه وصنعه ، أو على الأقل فإن ما عرفه الرسول ﷺ يكون قراءة من كتب الآخرين . من هنا كانت حكمة الله - عز وجل - في أن

(١) الألباني : صحيح سنن الترمذى ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ .

(٢) المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ .

(٣) المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ١٩١ .

(٤) سعيد إسماعيل على : القرآن الكريم ، رؤية تربوية ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، ٢٠٠٠ ، الفصل الأول .

يكون خاتم المرسلين لا يقرأ ولا يكتب ليبقى الاحتمال الصحيح ، وهو أن ما جاء به من قرآن ، إنما هو من لدن عليم خبير ، هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى .

ثانيها ، أن هناك فرقا بين (الجهل) و (الأمية) ، فليس كل أمى جاهلا ، وليس كل جاهل أميا ، الأمى هو من لا يقرأ ولا يكتب ، والجاهل من لا يعلم ما ينبغي أن يعلم ، وليس العلم كله منوطا بقراءة وكتابة ، وليس كل ما هو مكتوب مقروء علما يكون الجهل به وصمة تنتقص من قدر من لا يقرأ ولا يكتب^(١) .

والبشرية اخترعت القراءة والكتابة فى وقت متأخر نسبيا من تاريخها المعروف ، بعد أن قطعت فى مدارج الحضارة والتعلم والخبرة أشواطا عسيرة شاقة ، فإذا كانت البشرية وهى تقعد القواعد من بناء حضارتنا وتوطد لها الأساس لم تكن قد عرفت القراءة والكتابة ، فكان البشر كلهم أميين ، فهل كانوا لهذا السبب جهالا كلهم بغير استثناء ؟ محال عقلا أن يكونوا كلهم جهلاء ، بل كانت لهم معرفة ، وكان ثمة تفاوت بين آحادهم وعشائهم فيما تيسر لهم من الخبرات والمعارف^(٢) .

فليس هناك إذن تلازم بين الجهل والامية ، أو بين علم وقراءة وكتابة .

إن القراءة لا تعدو أن تكون بابا للتلقين عند أكثر الناس ، ومثلها كمثل فتحة الفم ، يدخل منها الطعام ، ولكن هضم الطعام وتمثله حتى يصير دما وحرارة سارية فى العروق والخلايا أمور تتوقف على المعدة والأمعاء والكبد ، وما إلى ذلك من الجوارح فى جسم الحيوان والإنسان ، فدخل الطعام فى الفم وهضمه شئ آخر ، وحصول الفائدة أو الأذى منه شئ ثالث .

كذلك القراءة ، قد يتلقن منها الناس أمورا تدخل عن طريق العين ، ولكن هضم هذه الأمور يتم عن طريق العقل ، فهو الذى يحلل المعلومات كما تحلل المعدة الغذاء كى يحتفظ بالنافع منها وينبذ ما يتأذى منه أو ما لا يتفق مع طبيعته^(٣) ، فالقراءة إذن شئ ، والفهم أو التمييز شئ آخر ، وحصول الفائدة والأذى شئ ثالث .

والتفاوت فى الإفادة كبير جدا بين القارئ فى الموضوع الواحد ، بل فى الصحيفة الواحدة . هذا التفاوت الضخم شبيه بحقل واحد مزروع بالبرسيم ، مثلا ،

(١) نظمى لوقا : محمد فى حياته الخاصة ، القاهرة ، مكتبة غريب ، د . ت ، ص ٢٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٤ .

أناه فأكل منه حمار ، وأنته فأكلت منه نحلة ، طعامهما واحد بالضرورة ، ولكن شتان بين ما يخرج من جوف الحمار بعد هذا الطعام ، وما يخرج من جوف النحلة .

فالمعول إذن على العقل الذى يهضم المعلومات - أيا كان مصدرها من قراءة أو سماع - ويرتبها ويقيس عليها ويستدل منها ، فذلك العقل مختلف جدا عن عقل تصل إليه المعلومات فلا يمحسها ولا يهضمها ولا يربتها ولا يقيس عليها ولا يستولد منها ، تدخل إليه المعلومات لتظل جامدة على حالها ،

تحفظ منها ذاكرته ما تحفظ وتنسى ما تنسى ، فهى أشتات جزئية مثل مجموعة حبوب فى رجاغة وقد يكون العقل النابه لأمى دون قارئ ، وقد يكون لأمى دون أمى آخر ، وقد يكون لقارئ دون قارئ آخر ^(١) .

لكن قارنا يمكن أن يسأل : هل تقدر المعارف المتصلة بالكون وما وراءه ، والناس وما يفيضون فيه ، فى نفوس المرسلين فجأة ، دون إعداد سابق أو تهيئة حكيمة؟

ويجب شيخنا الغزالي بالنفى بطبيعة الحال على مثل هذا التساؤل ^(٢) ، ذلك أن الأنبياء - وإن لم يتعلموا بالطرق التى يتعلم بها أمثالنا - لهم من سلامة فكرهم واستقامة نظرهم ما يجعلهم فى طليعة العلماء وإن لم يتعلموا بما تعودنا من أساليب . ولعل هذا ما يدفعنا إلى طرح تساؤل آخر يجلى المسألة أكثر ، فما العلم الذى به ترقى النفس الإنسانية حقا ؟ هل هو حفظ الدروس واستيعاب القواعد والقوانين ؟ لا يمكن أن يكون الأمر كذلك ، فهناك بيغاوات كثيرة تردد ما تسمع دون وعى ، وقد نرى أطفالا صغارا يلقون - بإتقان وتمثيل - خطبا دقيقة لأشهر الساسة والقادة ، ومع ذلك فلم يتحول الأطفال بما حفظوا من كلام الزعماء إلى رجال كبار ، ولا أصبحت البيغاوات بشرا .

وقد شبه القرآن الكريم أحبار اليهود الذين يحملون التوراة ولا يتأدبون بها بالحمير ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ... ﴾ (٥٠) [الجمعة] .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٦ .

(٢) محمد الغزالي : فقه السيرة ، ص ٧٠ .

وقد بلونا أناسا ظلوا يتعلمون قرابة عشرين عاما تعرض عليهم القضية فيخبطون فيها خبط عشواء ، فإذا عرضت القضية نفسها على أمى سليم الفطرة ، نقى العقل ، صدع فيها بالحق لأول وهلة ، ومعنى ذلك أن هناك من تبذل فى إقامة عوجه العقلى عشرين سنة ، حافلة بالبحث والدرس ، فتعجز عن الوصول به إلى مرتبة رجل أوتى رشه بأصل الحلقة^(١) .

ونحن موقنون من مطالعة سيرة محمد ﷺ بأنه طراز رفيع من الفكر الصائب والنظر السديد ، وأنه - قبل رعى الغنم وبعده ، وقبل احتراف التجارة وبعدها - كان يعيش يقظ القلب فى أعماء الصحراء ، صاحيا بين من عميت قلوبهم وعاشوا غافلين .
إنه وإن كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة ، المحصورتين فيما هو مسطور على صفحات الورق ، فقد كان له من الحكمة والذكاء وبعد النظر والفتنة ما جعل حواسه تستقبل من المعارف والمعلومات ما تكون نتائجه مكونة لمرب عظيم ، وهذه قراءة من نوع أكثر اتساعا تكون فيه الدنيا كلها كتابا غير مسطور ، ولكنه مشهود ، لا يستطيع قراءته حق القراءة إلا لمن أوتوا الكثير من سلامة الفطرة ورفعة الذوق ، وعمق الفهم ، وقوة الإيمان .

لقد كان الرسول ﷺ مستكملا للصفات التى لا غنى عنها فى تربية البشر وبناء الإنسان :

- كانت له فصاحة اللسان واللغة .
- وكانت له القدرة على تأليف القلوب وجمع الثقة .
- وكانت له قوة الإيمان بدعوته وغيرته المبالغة على نجاحها^(٢) .

الشخصية المؤمنة :

لابد أن يكون لكل تربية هدف مركزى يعد المخطط التصميمى لما ينبغى أن تكون عليه الشخصية المتبغاة ، ويصبح وكأنه هو المعين الأساسى الذى يغترف التربويون منه سائر عناصر وجوانب العملية التربوية .

(١) محمد الغزالى ، فقه السيرة ، ص ٧١ .

(٢) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد ، القاهرة ، دار الهلال ، سلسلة كتاب الهلال ، يونية

١٩٥٢ ، ص ٢٨ .

والمستقرئ للعديد من جوانب التربية الإسلامية ، يستطيع أن يلمس أن (الشخصية المؤمنة) هي هذا الهدف المركزي ، والقضية الأم لكل قضاياها ومسائلها ووسائلها ووسائطها ، والذي يلخصه قول المولى عز وجل : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذريات] .

وإذا كانت عبادة الله هي القضية المركزية للتربية الإسلامية ، وهي خلاصة العقيدة الإسلامية ، فهل هناك من ضرورة لمثل هذه العقيدة أن تكون مرتكزا لتربية فعالة؟

الحق أن الخبرة البشرية طوال التاريخ تؤكد أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا حياة قومية بغير عقيدة يؤمن بها ، فهو بفطرته يستشعر حاجة طبيعية للإيمان ، تتطلب إشباعا ملحا يشبع في نفسه السكينة والراحة ، وهو بدون عقيدة يفقد راحته النفسية والعقلية ، لأن وجوده يصبح بغير معنى ، وحياته بغير غاية ، خاصة عندما تنعدم لديه الآمال في حياة أخرى باقية يعوض فيها عما يلقاه من آلام ومتاعب في الحياة الدنيا (١) .

وقد ارتكزت الدعوة الإسلامية على تلك النزعة الفطرية لدى الإنسان للتدين والإيمان التي ولد بها ، وجعلها الله كامنة في نفسه ، وتظهر بالدعوة الرشيدة والتربية الواعية ، والهداية المستنيرة إلى دين الحق . وقد لفت القرآن الكريم الأنظار إلى هذه الحقيقة ، وذلك بتأكيد على وجود إحساس غريزي بالإيمان بالله العلى القدير ، خالق الكون ، وهو الإحساس الذي يشعر به المرء عندما يتحرر من الميسول والنزعات أو من تشتت الفكر بسبب الأعمال الرتيبة الجامدة ، أو عندما تدهشه مشكلة أصل الوجود ، أو عندما تجابهه المشاق والصعاب ، أو يحالفه سوء الطالع وتلم به النكبات فلا يستطيع التغلب عليها وحده (٢) .

كذلك فإن النظرة العامة إلى الوجود التي يأخذ بها الإنسان ويعتقد بحقائقها ، ويتخذ منها عقيدة له وفلسفة لحياته ، هي الأصل الذي تنبثق منه جميع نظراته الفكرية واتجاهاته السلوكية ، وهي المحرك الخفي لأفكاره وسلوكه ، وهي أساس اختلاف

(١) عبد الحميد الصيد الزناتي : أسس التربية الإسلامية ، ليبيا - تونس ، الدار العربية للكتاب ، ١٩٨٤ ، ص ٣٢٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣١٩ .

الحضارات والثقافات^(١)، وهو ما ركز عليه القرآن الكريم فى نظرتة الواقعية العميقة لمسألة التغيير السلوكى والبناء الراسخ للشخصية ، حيث نبه إلى أن مركز الثقل فى أى عمل تاريخى موفق ، هو تغيير النفس ، انطلاقاً من ضبط قناعاتها مع السنن التى فطر الله الخلق عليها كما فى قوله- سبحانه وتعالى- : ﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...﴾ (١١) . [الرعد]

ولا شك أن أول ما يغير فى النفس ويضبط ، هو معتقدها وتصورها عن الله والكون والحياة ، قبل أى شىء آخر ، فهو أولوية الأولويات ، والمضغنة التى إذا صلحت صلح البناء كله^(٢) ، فالإصلاح العقيدى ، هو الأرضية الصلبة التى تشاد عليها صروح الرقى الفكرى والروحى والأخلاقى والعمرانى كلها ، وتنطلق منها مسيرة الشخصية الإنسانية نحو عالم الصحة والسواء والفاعلية .

وقد تركزت تربية الرسول ﷺ فى تلك الأركان الأساسية للمنظومة العقيدية الإسلامية ، وهى التى تلخصها العناصر التالية^(٣) :

أ - المعرفة بالخالق سبحانه - بأسمائه وصفاته ، والمعرفة بدلائل وجوده ، ومظاهر عظمته فى الكون والطبيعة ، وهذه المعرفة لا تكون إلا عن طريق التربية والتعليم ، ومن شأنها أن تفجر لدى الإنسان المشاعر النبيلة ، وتوقظ حواس الخير ، وتربى عادة المراقبة لله تعالى فى كل شىء ، وتبعث على طلب معالى الأمور ، وأشرفها وتناهى بالإنسان عن محقرات الأعمال ، وسفاسف الأمور ، والمعاصى ، والمنبهات .

ب - المعرفة بعالم الغيب ، وما فيه من قوى الخير التى تتمثل فى الملائكة وقوى الشر التى تتمثل فى إبليس وجنوده من الشياطين ، وهذه من شأنها أن تدعو الإنسان إلى الوعى الكامل ، واليقظة التامة ، فلا يتصور منه إلا ما هو حسن ، ولا يتصرف إلا لغاية كريمة .

(١) الطيب برغوث : منهج النبى صلى الله عليه وسلم فى حماية الدعوة ، واشنطن ، المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، ١٩٩٦ ، ص ٢٤٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٤٢ .

(٣) السيد سابق : العقائد الإسلامية ، بيروت ، دار الفكر ، ١٩٧٩ ، ص ٨-١٠ .

ج - المعرفة بالكتب المنزلة من الله - سبحانه - لتحديد معالم الحق والباطل والخير والشر والحلال والحرام ، والحسن والقيح ، وهذه المعرفة إنما هي عرفان بالمنهج الرشيد الذي رسمه الله للإنسان ، كي يعمل بالسير عليه إلى كماله الروحي والمادى .

د - المعرفة بأنبياء الله ورسوله - عليهم السلام - الذين اختارهم سبحانه ليكونوا أعلام الهدى ، وقادة الخلق إلى الحق ، وهذه المعرفة إنما يقصد بها ترسم خطاهم ، والتخلق بأخلاقهم ، والتأسي بهم ، باعتبار أنهم يمثلون القيم الصالحة ، والحياة القويمة التي رضيها الله لعباده ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِمَ آفَقْتَهُ﴾ (٩٠) [الأنعام].

هـ - المعرفة باليوم الآخر ، وما فيه من بعث ، وجزاء ، وثواب ، وعقاب ، ، وجنة ، ونار ، وهذه المعرفة أقوى باعث للإنسان على فعل الخير وترك الشر .
و - المعرفة بالقدر الذي يسير عليه نظام الكون بحكمة الله في الخلق والتدبير ، وهذه تزود الإنسان بقوى وطاقات تتحدى كل العقبات والصعاب ، وتصغر دونها الأحداث الجسام (١) .

وتتوجه أحاديث الرسول الكريم في جوانب مختلفة من قضية الإيمان ، فمنها على سبيل هذه الصيغة التي تتجلى فيها عظمة الرسول من خلال هذه البصيرة الفذة بطبيعة الإنسان التي تنحو به دائما نحو ما يحب ، وحتى يتجه بكليته إلى الإيمان يؤكد الرسول ﷺ لنا أن الإيمان به من الحلاوة ما يفوق ما يمكن أن يعطيه لنا أى مصدر آخر من حلاوة ، فيقول : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» (٢) .

يقول الإمام النووي : إن هذا حديث عظيم ، أصل من أصول الإسلام ، وقال العلماء أن المقصود بحلاوة الإيمان : استلذاذ الطاعات وتحمل المشاقات في رضا الله - عز وجل - ورسوله ﷺ ، وإيثار ذلك على عرض الدنيا ، ومحبة العبد ربه - سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته ، وكذلك محبة الرسول ﷺ (٣) .

(١) سند الحربى : التعليم فى المدينة المنورة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، ص ٩٦ .

(٢) مسند الإمام ابن حنبل ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ١١٤ .

(٣) صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ٢ ، ص ١٣ .

وحلاوة الإيمان تتطلب أن يقطع المؤمن مراحل الحلاوة المشار إليها في الحديث بالطريقة التالية^(١):

أولا - المحبة الخالصة لله وللرسول بأن يعطى محبته وولاءه لله ؛ لأن الله سبحانه يستحق هذه المحبة وهذا الولاء لكونه الخالق الأوحد ، ولما أسبغ على الإنسان من نعم ظاهرة وباطنة ، ولأنه سخر الكون لمصلحة الإنسان ، ويستحق هذه المحبة وهذا الولاء لافتقار العبد إليه واعتماده فى كل الأحوال عليه .

ثانيا - أن يختار الإنسان طاعة الله ورسوله على هوى النفس وغيرها .

ثالثا - أن يتوجه الإنسان بقلبه وما يمكن أن يكون فيه من طاقات حب إلى الرسول ﷺ ، لكونه الأسوة الحسنة لمن يتطلع إلى المعالى ويستشرف الجلال والكمال ، وهذا مصداق لقوله - عز وجل - : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ... ﴾ (٣١) [آل عمران] .

ولعل مما يمكن روايته بهذا الصدد نموذجا لما كان عليه صحابة رسول الله ﷺ من حب له ، قصة نسيبة بنت كعب الأنصارية ، فقد قتل أخوها وأبوها وزوجها شهداء يوم أحد ، فقالت لما أخبرت بذلك : ما فعل رسول الله ﷺ ؟ ، فهى لم تتوقف عند خبر كل هذا العدد ممن هم أقرب إليها من حيث روابط الدم والرحم ، بل كان همها الأول أن تطمئن أولا على رسول الله ، فلما أجابوها بأنه بخير والحمد لله ، أرادت أن تطمئن برويته فطلبت : أرونيه حتى أنظر إليه ، فلما رآته قالت : كل مصيبة بعدك هينة^(٢) .

ويبشر ﷺ المؤمنين بأن مكانهم الجنة ، فعن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ﷺ : « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان^(٣) فيها هنا يرسم الرسول ﷺ صورة جلية للإيمان ، ذلك أن الإيمان طاقة تظل فاعلة لا ينتهى مفعولها ، ولا ينضب معينها ، ومن هنا فإن نقطة البدء فى ترشيد الفطرة الإنسانية ، حتى تخرج من الأكمام إيمانها ، إدراك أن هذا الخلق وذاك الكون لم تنجبهما صدفة عمياء ، بل هما من صنع أقدر القادرين ، وأحكم الحاكمين^(٤) .

(١) محمد لقمان الأعظمى : دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية ، ص ٤٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

(٣) أخرجه الترمذى وصححه .

(٤) خالد محمد خالد : لقاء مع الرسول ، القاهرة ، دار ثابت ، ١٩٩١ ، ط ٢ ، ص ٣٢ .

ويؤكد الرسول هذا في حديث آخر^(١) يقول فيه : «من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حق ، والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل» .

وقوله ﷺ على ما كان عليه من العمل يصلنا بالشكل الخارجى للإيمان ، وهو لا يقل فى ضرورته عن ضرورة الإيمان ذاته ، فالله سبحانه حينما يتحدث فى قرآنه العظيم عن الإيمان يتبعه بالحديث عن العمل ، وحين يتحدث عن المؤمنين ، ينعتهم بأنهم الذين يعملون الصالحات ، يقول ﷺ : «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه ، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ، وكان بعد ذلك قصاص ، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف ، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقي الله تعالى»^(٢) .

وهكذا تحدث الرسول ﷺ مزكيا دور العمل الصالح فى الدلالة الصادقة على وجود الإيمان ، فالذين يكتفون بمجرد الإيمان بالله ، ثم ينكصون عن طاعته ، ويخف ميزانهم أو يخلو من الأعمال الصالحات ، يظل إيمانهم كسحابة صيف سرعان ما تنقشع إذا طلعت عليها شمس قوية ، وهنا نلتقى بالمفهوم الإسلامى الذى يوضح أنه : «ليس الإيمان بالتمنى ، ولكن ما وفر فى القلب وصدقه العمل» ، ومعنى أن يَقِرَّ الإيمان فى القلب أى يتمكن منه فيملا على صاحبه عقله ووجدانه وكل حواسه ، ويصير مهتديا به ، وأن تكون النتيجة الطبيعية أن يجيء سلوكه ، وتجيء تصرفاته متوافقة مع هذا الذى وفر فى قلبه من الإيمان .

وقد ارتبطت أهداف التربية الإيمانية التى حرص عليها الرسول بتهديب سلوك المتعلمين فى مجالسه العلمية ، وتزكية نفوسهم وتوجيهها نحو المعالى لتستقيم حياتهم على الإيمان وحب بعضهم بعضا ، ففى مجلس علمى يوجه الرسول المتعلمين إلى ذلك بقوله : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه»^(٣) ، ومثل هذا الحديث عندما يتمثله أفراد الأمة فى سلوكهم تصبح الأمة بالفعل ، كالبنيان المرصوص يشد بعضه أزر بعض ، ويتم التلاحم الاجتماعى .

(١) المرجع السابق ، ص ٣٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٤ .

(٣) صحيح البخارى ، رقم ١٣ .

وقال ابن مسعود : دخلت على النبي ﷺ ، فقال : «يا ابن مسعود ! أى عرى الإيمان أوثق ؟» قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : «أوثق عرى الإسلام الولاية فى الله والحب فى الله والبغض فى الله»^(١) ، فكان الحب للخالق عز وجل يجب أن يكون هو الحاكم فى كل صغيرة وكبيرة ، فإن أحببنا عملا ، يكون ذلك لأن الله يحب لنا أن نفعله ، وإذا كرهنا عملا ، فلأنه سبحانه وتعالى يبغض منا أن نفعله ، وهكذا الشأن فى علاقاتنا بكل الناس ، وعاطفة مثل هذه عندما تكون هى مركز الطاقة العاطفية ، فسوف يترابط الناس جميعا بخيوط قوية تشكل نسيجاً مجتمعياً يحقق مراد الله ، فيصبح هو المجتمع الأمثل ، خير رحم تتخلق فيه الشخصية المؤمنة ، مثلما رأينا ولمسنا فى مجتمع المدينة فى عصر النبوة بصفة خاصة . .

وفى مجلس تربوى ، يسأل أحد المنهزمين لزيد من المعرفة ومزيد من الهداية والإرشاد السلوكى ، موجهها سؤاله إلى رسول الله : يا رسول الله ، قل لى فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك ، قال ﷺ : «قل آمنت بالله ثم استقم»^(٢) .

إن هذا الحديث ، على قصره ، هو مجمع تربوى إذا صح هذا التعبير ، فهكذا تتوثق الروابط بين (الإيمان) وبين (الاستقامة) ، فالإيمان يمثل مرحلة التأسيس ووضع القواعد ، ومرحلة الاستقامة السلوكية تمثل مرحلة البناء السلوكى .

وإذا كانت قد ترددت معانى الطاعة كلما تم تناول قضية الإيمان ، فمن المهم التأكيد هنا على أن العبادة لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تعنى بأى حال من الأحوال طاعة القهر والسخط ، لكنها طاعة الرضا والحب . كما أنها ليست طاعة الجهل والغفلة ، ولكنها طاعة المعرفة والحصافة^(٣) .

إننا نرى فى بعض الأحيان فصولاً دراسية منضبطة لا تسمع فيها همساً ، والتلاميذ صامتون مطيعون ، لكننا - تربويًا - لا نسعد بهذا فى كل الأحوال ، ذلك أن السؤال المهم هو : هل يفعل التلاميذ ذلك عن حب واقتناع أم عن رهبة وخوف ؟

كذلك فنحن نرى فى حياتنا اليومية ، وخاصة فى الريف ، عدداً من الحيوانات التى تطيع الفلاح وتسير حيث يريد لها أن تسير وتحمل له ما يريد لها أن تحمل . .

(١) الهيثمى ، مجمع الزوائد

(٢) صحيح مسلم ، رقم ٣٨

(٣) محمد الغزالي ، فقه السيرة ، ص ٢٠٧ .

إنها طاعات بعيدة عن معنى العبادة التي شرع الله للناس ، لأن هذه العبادة لا تعنى إلا الطاعة المرتبطة بالمعرفة والمحبة ، أى الناشئة عن الإعجاب والعرفان للجميل . والإيمان بهذه الصورة هو الإيمان المنتج ، الذى يصنع العجائب ، ويبنى الدول ، ويقيم الحضارات ، وهو الذى يجعل الفرد يستحلى التكاليف المنوطة بعنقه ، فيقبل على أداؤها ، وكأنها رغبات نفسه ، وليست واجبات الدين الذى يعتنقه !

إن الرسول ﷺ عندما قام يصلى حتى تورمت قدماه ، لم يكن يغالب الألم فى بدنه مثلما يغالبه تلميذ أذنب ، فأمر بأن يقف عدة ساعات معذبا مهانا . . . كلا ! إن استعذاب الرسول للمناجاة ، واستغراقه فى الخشوع أذهلاه عما به ، وغلبا على مظاهر الألم الناتج من طول الوقوف (١) .

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «يقول الله عز وجل يوم القيامة : أين المتحابون لجلالى ؟ اليوم أظلمهم فى ظلى ، يوم لا ظل إلا ظلى» (٢) ، وهذا يعنى أن فضيلة الحب تقف على رأس فضائل الحياة وشعائر الدين . والحب عندما يتحدث عنه رسول الله ليس الارتباط بغرض زائل أو منفعة رخيصة ، إنما هو الحب الذى يتسامى بنفسه وبالمحبين تساميا يجعله رفيع المكان فى عالم القربات . إنه الحب من أجل الله ، وفى الله ، وحين يتحدث الرسول عن الحب ، يبدأ بتطهير منابعه ، فينحى عنه كل دواعى الوصلية والغرض (٣) .

ويقول صلوات الله وسلامه عليه : «يقول الله تبارك وتعالى : وجبت محبتي للمتحابين فى ، والمتجالسين فى ، والمتزاورين فى» ، ولتصور كيف يوجب الله على نفسه هذه المشوبة الجليلة ، يوجب على نفسه حب المتحابين فيه ومن أجله ، وفى هذا تكريم للحب فى الله أى تكريم ، بل إن الحب فى الله ليرتفع عند الرسول ﷺ حتى يجعله شرطا للإيمان ، فيقول : «والذى نفسى بيده ، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا» (٤) .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٠٨ .

(٢) رواه مسلم ومالك .

(٣) خالد محمد خالد ، لقاء مع الرسول ، ص ٦٣ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٦٤ .

وإذا كان الحب في الله ولله يقتضى التوفر على عبادته سبحانه وتعالى ، فمن الضروري أن نعى أنه لا يمكن لعبادة أن تكون بغير علم ، فالطهارة والأذان ، والصلاة ، وغيرها في حاجة إلى العلم حتى تعرف لدى الناس ، وحتى تنجز حسب الإرادة الإلهية . والعبادة إذا افتقرت إلى العلم ، فإنها تكون عرضة إلى النقص وإلى التحول إلى مجرد حركات أو أعمال أو حتى طقوس لا يفهم القائم بها أهدافها ، ولا يكون لها تأثير على سلوكه وعلاقاته بربه وبنفسه وبمجتمعه وبالطبيعة^(١) .

والتكاليف في الإسلام ، وحتى الشرعية ، تتفاوت من حيث الدرجة بصفة مطلقة ، وحسب الظروف التي يوجد فيها الفرد أو الجماعة ، فبدون علم يبقى أمر هذا التفاوت محجوبا ، فلا ترتب التكاليف ترتيبا تفاضليا مبنيا على الأمر الإلهي أو على مقاصد الشريعة ، فقد يقدم بعضهم الإكثار من الصلاة النافلة على العلم والتفقه في الدين ، لأنه لم يعلم أن الرسول ﷺ قد قال : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» . ولقد أدرك ابن عباس أن الجهاد يتأخر في بعض الحالات ، من حيث الفضل ، على بناء المساجد التي تقوم إلى جانب وظيفتها التعبدية ، بنشر العلم وفهمه وتطبيقه ، وفهم ابن عباس هذه الأفضلية لأنه فهم مقاصد التكاليف الشرعية ، ولأنه عاصر أحداثا وسمع أقوالا من الرسول ﷺ تفيد أن المسلم مطالب بأن يتعلم ترتيب أعماله حسب مقاييس منطقية يأخذ بعين الاعتبار ما ينتج عنها من تقوى وخشوع وقرب من الله تعالى ومنافع للفرد والمجتمع والبيئة^(٢) .

عن ابن عباس ، قال : كنت خلف النبي ﷺ يوما فقال : «يا غلام ، إنى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام ، وجفت الصحف»^(٣) .

فها هنا يوصى الرسول ﷺ هذا الغلام بقوله : احفظ الله ، أى احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه ، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال ، وعند نواهيه

(١) محسن بن محمد : العلم وأهله في الحديث النبوي الشريف ، ص ١٠٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٠٧ .

(٣) الألبانى : صحيح سنن الترمذى ، ٢ .

بالاجتناب ، فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه . ونتيجة هذا لا بد أن تكون من جنس العمل ، أى أن يحفظ الله من يحفظه ، فكيف يتم هذا ؟ يتم هذا بسبيلين (١) :

أولهما ، حفظ الله له فى مصالحه الدنيوية ، مثل حفظ البدن والولد والأهل والمال .

ثانيهما ، حفظه له فى دينه وإيمانه بأن يحفظه فى حياته من الشهوات المضلة ، ومن الشهوات المحرمة ، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان .

وتعد العبادة عملا مكملا لبناء العقيدة ، إذ العبادة تغذى العقيدة بروحها ، كما أنها المنعكس الذى يعكس صورة العقيدة ويجسمها . ومن هنا كان القول بأنه لا بد ، لكى يظل غرس العقيدة قويا فى النفس من أن يسقى بماء العبادة بمختلف صورها وأشكالها ، فبذلك تنمو العقيدة فى الفؤاد وترعرع وتثبت أمام عواصف الحياة وزعازعها (٢) .

وهذا يعنى أن على المسلم واجب التصديق الكامل بكافة مستلزمات الإيمان ، ومن ثم عليه أن يجسد ذلك التصديق الإيماني فى أداء العبادات المفروضة من صلاة وزكاة وحج ، إذ إنه بدون أداء لهذه الشعائر الدينية يكون الإيمان ادعاء لا حقيقة له ، ذلك أن شهادة التوحيد تشكل بالاقتران مع هذه العبادات البناء الكامل للإسلام ، كما بين ذلك رسول الله بقوله : «بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ﷺ ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان» (٣) . ولكل ركن من هذه الأركان الخمسة أهدافه العظيمة التى يحققها من أجل بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة المتوازنة ، ولهذا نجد أن النبى يؤكد فى تعليمه لأصحابه على تحقيق أهداف العبادة (٤) .

ومن الأمثلة التى تبين منهجه ﷺ فى هذا النوع من التعليم ، تعليمه لوفد عبد القيس ، حيث جاء أن وفد عبد القيس لما أتوا النبى ﷺ قال : «من القوم ؟ أو من

(١) سليمان العيد : المنهاج النبوى فى دعوة الشباب ، ص ٢٠٥ .

(٢) محمد نور عبد الحفيظ سويد : منهج التربية النبوية للطفل ، الكويت ، مكتبة المنار الإسلامية ، ١٩٨٨ ، ط ٢ ، ص ١٢٣ .

(٣) صحيح البخارى ، ج ١ ، ص ١٢ .

(٤) سند الحربى ، التعليم فى المدينة المنورة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، ص ٩٨ .

الوفد؟» قالوا : ربيعة ، قال : «مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ، ولا ندامى» ، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر حرام ، وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر ، فمرنا بأمر فصل ، نخبر به من وراءنا ، وندخل به الجنة . وسأله عن الأشربة ، فأمرهم بأربع ، ونهاهم عن أربع ، أمرهم بالإيمان بالله وحده ، قال : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : «شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وأن تعطوا من المغنم الخمس» . ونهاهم عن أربع : عن الختم ، والدباء ، والتقىير ، والمزفت ، وربما قال : المقيير ، وقال : «احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم»^(١) .

ولأن العبادة ممارسة وسلوك واعتياد كان من الضروري أن يبدأ بالتدريب على ممارستها فى مرحلة الطفولة بصفة خاصة ، وإذا كانت الطفولة ليست مرحلة تكليف ، لكن التكليف عندما تسبقه مرحلة تعويد وتدريب ، يصبح التكليف بعد ذلك أيسر . والعبادة لله - تعالى - تفعل فى نفس الطفل فعلا عجبيا ، فهى تشعره بالاتصال بالله - عز وجل - ، وهى تهدئ من ثوراته النفسية ، وهى تلجم انفعالاته الغضبية ، فتجعله سويا مستقيما ، وخاصة أن ثورة النزعات الشهوانية فى تلك الفترة تكون بسيطة إلى حد كبير مما يجعله أكثر طواعية للانقياد إلى الصراط المستقيم .

وإن رسول الله ﷺ ليشير الأطفال الذين نشأوا على عبادة الله - عز وجل - بشارة عظيمة ، فيما رواه الطبرانى عن أبى أمامة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «ما من ناشئ ينشأ فى العبادة حتى يدركه الموت ، إلا أعطاه الله أجر تسعة تسعين صديقا» . وروى ابن عبد البر فى التمهيد بسنده أن عمر بن الخطاب قال : تكتب للصبي حسناته ولا تكتب عليه سيئاته^(٢) .

ولأن القرآن الكريم هو دستور الأمة ، ومنهاج التربية الربانية ، كان رسول الله ﷺ حريصا على تعليمه المسلمين ، وخاصة بالنسبة للصبيان الصغار ، ولا شك أن فى ذلك فائدة كبرى ، وهى لأجل أن يوجه الأطفال إلى اعتقاد أن الله - تعالى - هو ربهم وأن هذا كلامه تعالى ، ولأجل أن تسرى روح القرآن فى قلوبهم ونوره فى أفكارهم ومداركهم وحواسهم ، ولأجل أن يتلقن عقائد القرآن منذ الصغر ، وأن ينشأ ويشب

(١) صحيح البخارى ، ج ١ ، ص ٢٩ .

(٢) محمد نور : منهج التربية النبوية للطفل ، ص ١٢٣ .

على محبة القرآن والتعلق به والالتزام بأوامره والانتهاز عن مناهيه والتخلق بأخلاقه
والسير على مناهجه^(١).

ولذلك اعتنى المربون في هذه الأمة بتعليم الصبيان القرآن ، وذلك أصل من
أصول الإسلام فينشئون على فطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء
منها ، كما قال القائل :

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا

وكان ﷺ يشترط على وفود الأعراب بعد إسلامهم قراءة القرآن بينهم وتعليمهم
أمر الدين وإقامة المؤذنين ، ويروى عن الرسول قوله : «من علم ابنه القرآن نظرا غفر له
ومن علمه إياه ظاهرا - أى عن قلب - بعثه الله على صورة القمر ليلة البدر» ، ويقال
لابنه : اقرأ ، فكلما قرأ آية رقى الله - عز وجل - الأب بها درجة إلى آخر ما معه من
القرآن - رواه الطبراني عن أنس ، قال الهيثمي : وفيه من لم أعرفه وقال : «ما من
رجل يعلم ولده القرآن فى الدنيا إلا توج أبوه يوم القيامة بتاج فى الجنة يعرفه به أهل
الجنة بتعليم ولده القرآن فى الدنيا» . رواه الطبراني ، عن أبي هريرة .

وفى رواية عن الإمام أحمد : أنه يكسى والده حلتين لا تقوم لهما الدنيا - أى لا
يقدر بهما الدنيا - قال : فيقولان : بم كسينا هذا ؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن ،
وفى رواية الطبراني : بتعليم ولدكما^(٢).

وإذا كان الناس يتباهون بما عندهم من الذهب والفضة والخيال المسومة والأنعام
والحرث ، فإن النبى ﷺ يبين لهم أن تعلم آيتين من كتاب الله تعالى خير لصاحبهما من
ناقتين عظيمى السامين ، أو خير له من ناقتين عشراوين ، وبأعدادهن من الإبل ، عن
عقبة بن عامر ، قال : خرج رسول الله ﷺ ونحن فى الصفة فقال : «أيكم يحب أن
يغدو فى كل يوم إلى بطحان ، أو إلى العقيق ، فيأتى بناقتين كوماوين فى غير إثم ولا
قطع رحمهما ؟» فقلنا : يا رسول الله ! نحب ذلك ، قال : «أفلا يغدو أحدكم إلى
المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله - عز وجل - خير له من ناقتين وثلاث خير له
من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل»^(٣).

(١) محمد بن علوى المالكى الحسنى : أصول التربية النبوية ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ،
سلسلة البحوث الإسلامية ١٩٩٨ ، ٣١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٢ .

(٣) صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ٣٢١ .

ومن أساليبه ﷺ لدفع المسلمين لتعلم القرآن ، أنه جعل ما مع أحد الصحابة من سور القرآن الكريم صداقا لامرأة مؤمنة خطبها ذلك الرجل من رسول الله ﷺ ، عن سهيل بن سعد قال : «أتت النبي ﷺ امرأة وقالت أنها وهبت نفسها لله ولرسوله ﷺ ، فقال: مالي في النساء من حاجة ، فقال رجل : زوجنيها . . . قال : ما معك من القرآن ؟ (حيث عرف منه أنه فقير لا يملك ثروة مادية) قال : كذا وكذا ، فقال : قد زوجتكما بما معك من القرآن»^(١).

وعلى هذا الطريق ، جعل الرسول تعلم القرآن من المعايير التي يتم اختيار الأئمة في ضوءها ، سواء في إمامة المصلين أو إمامة المجاهدين ، ويدل على مراعاته في إمامة المصلين ما يلي :

عن أبي مسعود الأنصاري قال : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة»^(٢).

وعن عمرو بن سلمة قال : «إن أباه ونفرا من قومه وفدوا إلى رسول الله ﷺ حين ظهر أمره وتعلم الناس ، فقصوا حوائجهم ، ثم سألوه : من يصلى لنا أو يصلى بنا ؟ فقال : يصلى لكم أو بكم أكثركم جمعا للقرآن ، فقدموا على قومهم فسألوا في الحى فلم يجدوا أحدا جمع أكثر مما جمعت ، فقدموني بين أيديهم فصليت بهم وأنا غلام . . .»^(٣).

ومن المؤكد أن كل هذا الذي سار على طريق التربية الإيمانية في سيرة الرسول ﷺ ، وفي أحاديثه من شأنه يفرس بذور الإخلاص لله ، ومثل هذا الإخلاص لله في المقاصد والمساعي يحقق الصلة المباشرة الدائمة بالله عز وجل ، ويزكى روح المؤمن ويطهر نفسه ، ويجعله عبدا صالحا في دينه ودينه لنفسه وأهله وأفراد المجتمع الذي يعيش فيه ، يراعى ربه تعالى ويراقبه في كل حركاته وسكناته ويتوجه إليه بكل خلجات نفسه وذكر لسانه واعتبار فكره ونبض قلبه وعمل يده وسعى قدمه^(٤).

(١) صحيح البخارى ، ج ٦ ، ص ٢٣٦-٢٣٧ .

(٢) صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ٢٧٠ .

(٣) مسند الإمام ابن حنبل ، ج ٥ ، ص ٧١ .

(٤) عبد الحميد الزناتى : أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية ، ص ٣٩٦ .

وقد أمرنا الله - عز وجل - بالإخلاص له فى صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا ، أى فى جميع شؤون ديانا وأخرانا ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣) ﴾ [الأنعام] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً ... (٥) ﴾ [البينة] .

والإخلاص لله تعالى دليل على كمال الإيمان به ، والاعتقاد فيه ، واليقين التام به ، ولذلك أمرنا رسول الله ﷺ بالإخلاص لله - عز وجل - فى مشاعرنا وأحاسيسنا ومواقفنا والمجاهاتنا وأعمالنا ومناشطنا ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال : « من أعطى لله ، ومنع لله ، وأحب لله ، وأبغض لله ، وأنكح لله ، فقد استكمل إيمانه » (١) .

بث دماء قوة هى عروق الأمة :

بطبيعة الحال ، فإن كل ما بثته التربية النبوية كان لا بد أن يصب فى مصب الأمة قوة ونهضة وتقدما . وإذا كانت نقاط سابقة ونقاط لاحقة قد تناولت أو سوف تناول مظاهر لقوة الأمة ، على مختلف الأصعدة والمستويات ، العقيدية والعبادية ، والمعرفية ، والأخلاقية . إلخ ، إلا أننا نتجه فى الجزء الحالى إلى ذلك المظهر المباشر لقوة الأمة ، ألا وهو القوة المادية ، تلك القوة التى لا تتأنى إلا بعمل شاق وكد متواصل . ولا شك أن استقراء الكتابات والأقوال التى حفلت بها المصادر الإسلامية ، منذ القرن الاول للهجرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العمل كان بؤرة اهتمام ومركز حديث ، لكن ، ما ينبغى الاعتراف به أن ليس كل ما جاء عن العمل كان مترادف المعنى ، ذلك أن هناك كثيرين كانوا يعنون به السلوك الأخلاقى على وجه العموم ، والسلوك العبادى على وجه الخصوص ، لكننا هنا عندما نتناوله ، فإنما نتناوله باعتباره عملا لكسب الرزق ، وسبيلا من سبل التنمية الاقتصادية ، وتوجها للإنتاج وتكثير المال .

ذلك أن الإسلام لا يريد أتباعه كسالى متواكلين ، ينظرون إلى العمل نظرهم إلى الشقاء والنقمة ، ويغفلون عما فيه من خير وسعادة ونعمة ، بل يربيهم على العمل وتقديره على أنه واجب الإنسان فى الحياة ، وحق للحياة فيه ، فهو يأخذ من الحياة

(١) سنن الترمذى ، ج ٩ ، ص ٣٢٣ .

ومن المجتمع ويرقى ، فعليه أن يعطى لقاء ما أخذ ، ليسهم فى مسيرة التقدم الحياتية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ، ومن هنا أمر الله عباده بالسعى فى مناكب الأرض ، ابتغاء فضله ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة].

والإسلام يحض على العمل ، لأنه تدريب على الصبر والمثابرة ، وتحفيز على تطوير المعرفة ، واكتساب للمهارات الفنية ، وتدريب على الأمانة والنظام وإعمال الفكر وتقوية الجسم وتقدم الأفراد والجماعات وبث دماء قوة فى عروق الأمة ، ولولا العمل المتقن ، القائم على معرفة وخبر ومكابدة ، لتوقف سير الإنسانية إلى تحقيق طموحاتها وآمالها فى الرقى والتقدم .

وقبل أن يوجه رسول الله ﷺ النصائح والتوجيهات بضرورة العمل ، انخرط هو فيه منذ سنوات عمره الأولى ، فقد كان ، كما هو معروف يرعى الغنم فى صغره وفى شبابه ، فقد رعاها فى بنى سعد مع أخيه فى الرضاعة ، ثم رعاها بمكة لأهل مكة على نصيب معين ، وكان يقضى بها زمانا خارج مكة ، لهذا قال : «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم» ، فقيل له : وأنت يا رسول الله ؟ قال : «وأنا»^(١).

ثم مارس التجارة قبل النبوة ، إذ كانت السيدة خديجة كما سبق أن بينا قد اختارته ، بناء على ما ورد لها من الأنباء الطيبة عن حسن خلقه ، فخرج لها فى مال إلى الشام تاجرا ، وكان ذلك قبل أن يبعث نبيا .

وحينما تألبت قريش ومن انضم إليها من قبائل العرب واليهود وساروا إلى المدينة، أمر رسول الله ﷺ بحفر الخندق ، وعمل فيه بنفسه ، وكان يضرب بالمعول وينقل التراب وقد دارى بياض بطنه ، وكان المسلمون يرتجزون وهم يعملون برجل من المسلمين يقال له (جُعيل) ، فسماه رسول الله عمرا ، فقالوا :

سماه بعد جعيل عمرا وكان للباثس يوما ظهرا

فإذا مروا بعمرو قال رسول الله : عمرا ، وإذا قالوا : ظهرا ، قال رسول الله :
ظهرا . وكان رسول الله يقول^(٢) :

(١) سيرة ابن هشام ، ج ١ ، ص ١٧٦ .

(٢) أحمد محمد الحوفى : من أخلاق النبي ، القاهرة ، دار نهضة مصر ، ١٩٧٩ ، ص ٣٨٧ .

لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينه علينا وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أينا

وقد نقل عن حكيم بن حزام ، قال : «سألت رسول الله ﷺ فأعطاني ، ثم سألته فأعطاني ، ثم سألته فأعطاني ، ثم قال : يا حكيم ، إن هذا المال خضرة حلوة ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ، كالذي يأكل ولا يشبع . اليد العليا خير من اليد السفلى . قال حكيم : فقلت : يارسول الله ، والذي بعثك بالحق لا أرى أحدا بعدك شيئا (أى لا أنقص ماله بالطلب منه) ، حتى أفارق الدنيا ، فكان أبو بكر - رضى الله عنه - يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه . ثم إن عمر - رضى الله عنه - دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا ، فقال عمر : إنى أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم ، إنى أعرض عليه حقه من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه ، فلم يرضا حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله ﷺ حتى توفى»^(١).

فها هنا صورة من صور التربية النبوية لظاهرة معروفة وهى طلب المال والإحاح فى السؤال لقضاء الحاجات المادية ، وبطل الموقف رجل ينتمى إلى عشيرة الرسول ، وهو ممن تأخر إسلامهم ، وعد من المؤلفه قلوبهم ، فبعد أن ظل الرسول يعطيه ثلاث مرات خشى أن يتعود على السؤال ، فبدأ يوجهه إلى التخلى عن السؤال وطلب المال ، فاليد التى تسأل ، هى فى موضع أدنى ، بينما اليد التى تعطى هى فى الموقع العالى ، وبالتالي يكون البديل الطبيعى أن يكسب من عرق يده . عن أبى سعيد الخدرى قال : أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم ، ثم سألوه فأعانهم حتى إذا نفذ ما عنده قال : «ما يكون عندى من خير فلن أدخره عنكم ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن تصبر يصبّر الله ، وما أعطى أحد من عطاء أوسع من الصبر»^(٢).

(١) فتح البارى ، ج ٣ ، حديث رقم ١٤٧٢ ، ص ٣٣٥ .

(٢) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى .

وهكذا حرص الرسول ﷺ على أن ينفر أصحابه عن المسألة في مناسبات مختلفة، عن ثوبان مولى رسول الله ، قال : قال رسول الله ﷺ : «من تكفل لى الأ يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة ؟ فقال ثوبان : أنا ، فكان لا يسأل أحدا شيئا»^(١) .

وأتبع هذا بحثهم على العمل وإرشادهم إلى أن يطرقوا أبواب العمل ، فقد روى عن أبى هريرة قوله : قال رسول الله ﷺ : «لأن يحتزم أحكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه»^(٢) ، فهذا هنا يؤكد ﷺ أنه على الرغم من أن عملية الاحتطاب تتضمن مشقة بالغة ، وتجعل صاحبها محط نظرات الناس المستلثة ازدراء ، فضلا عن كسبها القليل للغاية ، لكنها على أية حال أفضل من أن يمد المسلم يده لغيره يسأله أن يعطيه ، فهذا أمر ينقص من قيمة الشخصية المسلمة ، ويقلل من شأنها ، والمسلم مفروض أن يسير رافع الرأس بما أكرمه الله بنعمة الإسلام ، مما يوجب عليه أن يتسق مع هذا التكريم ، فلا يكون ضعيفا أمام الغير إن شاءوا أعطوه ، وإن شاءوا منعه .

ولا يقف الرسول ﷺ عند حد النصح والإرشاد ، وإنما يقوم بما يشبه التدريب ، والتربية العملية ، فعن أنس بن مالك ، أن رجلا من الأنصار أتى النبي ﷺ يسأله فقال : «أما فى بيتك شيء؟» قال : بلى ، جلس نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه الماء . قال : «أنتى بهما» ، فأتاه بهما ، فأخذهما رسول الله وقال : «من يشتري هذين ؟» قال رجل : أنا آخذهما بدرهم ، قال : من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثا ، قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، فأعطاهما إياه ، وأخذ الدرهمين ، فأعطاهما الأنصارى ، وقال : «اشتر بأحدهما طعاما إلى أهلك ، واشتر بالآخر قدوما فأتنى به» ، فشد فيه رسول الله ﷺ عودا بيده ، ثم قال له : «اذهب فاحتطب وبع ، ولا أرينك خمسة عشر يوما» ، فذهب الرجل يحتطب ويبيع ، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما ، فقال رسول الله ﷺ : «هذا خير لك من أن تحبىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة . إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذى فقر مدقع ، أو لذى غرم مفضع ، أو لذى دم موجه»^(٣) .

(١) عن : محمد لقمان الأعظمى ، دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية ، ص ٢٥١ .

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ٧ ، ص ١٣١ .

(٣) عن : محمد لقمان الأعظمى ، دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية ، ص ٢٥٥ .

ثم لمجد أنفسنا أمام تكريم للعمل لا يضاهيه تكريم ، بل إننا لو استقرنا كل أو معظم ما كتب تعظيما وتقديرا للعمل لما وجدنا ما يعدل هذا الذي يشير إليه حديث رسول الله ، يقول : «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها» (١) ، فالفسيلة هي الواحدة من صغار النخل ، تفرس في الأرض لتنمو وتكبر فتصير فيما بعد ذات أكمام .

والرسول كثيرا ما كان يحدث أصحابه عن يوم القيامة وأهواله ، ذلك اليوم الذي يصفه المولى - عز وجل - بقوله : ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾﴾ [الحج] ، فإذا كان الناس يمارسون أعمالهم في الحياة وقامت القيام بغتة ، فماذا ينتظر الرسول أن يقول لهم ؟ نحن نتصور أنه سيقول : كفوا عما تعملون ، وفروا إلى الله مستغفرين نادمين ، فإذا أخلف الله الظنون ، وقال للذين قامت عليهم الساعة : أتموا ما بأيديكم من عمل ، فذلك أروع ما يقال في هذا المقام حقا ، وذلك أعظم ما يضاف على العمال تلك الهالة الضخمة من علو الشأن (٢) .

ولقد روى أن رجلا مر بأبي الدرداء وهو يغرس غرسة فقال : أتغرس هذه وأنت شيخ كبير ، وهذه لا تثمر إلا في كذا وكذا عاما ؟ فقال أبو الدرداء : وما على أن يكون لي أجرها ، ويأكل منها غيري ؟ . . .

لقد أحب رسول الله ﷺ العمل وعشقه وداوم الحث عليه والدفع إليه ، وفي ذلك مظهر واضح لتكامل شخصيته وتكامل دينه ورسالته ، فالرسول ﷺ الذي دأبه النسك والعبادة ، والذي لم يعرف الدنيا إلا معبرا إلى الآخرة يحفل بالعمل ويحتفى به حفاوة تكاد تجعله ، بل هي تجعله ، نسكا وعبادة وفريضة من فرائض الدين ، فهو يرى أن العمل جهاد في سبيل الله (٣) ، فذات يوم والرسول ﷺ جالس بين نفر من أصحابه مر بهم شاب يتفجر بأسا ونشاطا ومقدرة مسرع الخطى مفتول العضلات وبهر منظره بعض الأصحاب فقال قائلهم متعجبا : يا رسول الله ، لو كان هذا في سبيل الله ؟ فماذا كان موقف النبي ﷺ ؟ قال : «إن كان خرج يسعى على ولده صغارا ، فهو في

(١) رواه الإمام أحمد .

(٢) خالد محمد خالد : لقاء مع الرسول ، ص ٢١٢ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ، فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة ، فهو في سبيل الشيطان» .

ومن المعروف أن رسول الله ﷺ لم يأنف من أن يعمل بيده مع عبد ليعينه على التحرر ، جاء في حديث سلمان الفارسي عن تحرره من رق سيده اليهودي : قال لى رسول الله : «كاتب يا سلمان» ، فكاتبته صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحياها له بالحفر والغرس ، وأربعين أوقية ، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه : «أعينوا أخاكم» ، فأعانوني بالنخل ، حتى اجتمعت لى ثلاثمائة ودية (فرخة النخلة الصغيرة) ، فقال لى رسول الله ﷺ : «اذهب يا سلمان فاحفر لها» ، فإذا فرغت جنته فأخبرته فخرج معى إليها ، فجعلنا نقرب إلى الودى ويضعه بيده حتى فرغنا .

فأدبت النخل ، وبقي على المال ، فأتى رسول الله ﷺ بمثل بيضة الدجاجة من الذهب فقال : ما فعل الفارسي المكاتب ؟ فدعيت له ، فقال : خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان ، فأخذتها فورنت لهم منها أربعين أوقية ، فأوفيتهم حقهم منها ، وتحررت ، فشهدت مع رسول الله ﷺ الخندق حرا ، ثم لم يفتنى معه مشهد^(١) .

وإذا كان العمل الشائع فى بيثة عصر النبوة كان رعى الغنم والتجارة ، فإن الزراعة أيضا كانت مجال عمل على درجة كبيرة من الأهمية وخاصة فى بيثة المدينة المنورة ، ولهذا كانت المواقف المختلفة ، والأحاديث المتعددة التى تدفع وتحث على إعمار الأرض وفلاحتها وإحيائها ، عن عطاء بن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له صدقة ، وما أكل السبع منه فهو له صدقة ، وما أكلت الطير لهو له صدقة ، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة»^(٢) .

إن الله - عز وجل - الذى قال فى محكم تنزيله : ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ لِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُبْتِغُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾﴾ [النحل] ، فمهمة الإنسان المؤمن تعمير الأرض بحثا وزراعة واكتشافا وإحياء ، وفى سلوك هذا الطريق ، إذ يسد الإنسان

(١) سيرة ابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٣٤ .

(٢) صحيح البخارى ، ج ١٠ ، ص ٤٣٨ .

به رمقه وينعم بحياته ، هو سبيل أيضا لعبادة الله لان كل ما تحفل به الأرض من نعم
هى من آيات الله .

وحتى يشجع الرسول ﷺ المسلمين على مزيد من التعمير ، قال ، فيما ترويه
عنه السيدة عائشة - رضى الله عنها - «من أعمار أرضا ليست لأحد فهو أحق بها»^(١) .

وإذا كان حديث الرسول يؤكد على التنمية التى كان يعبر عنها بالتعمير من أجل
بث دماء القوة فى اقتصاد المسلمين حتى يكونوا على قدر من القوة ما يدفع عنهم خطر
الاعداء ، وحتى يفىء ناتج هذا التعمير على المجتمع ، فإنه يبرز ذلك البعد الأخلاقى
فى المنظور الاقصادى الإسلامى ، فالمسألة ليست مجرد زيادة فى مصادر الثروة الطبيعية ،
ولكن لا بد أن تكون التنمية فرصة لغرس قيم التضامن الاجتماعى ، والترابط بين أفراد
الامة ، بل والحرص على أن ينال من الخير الناتج عناصر أخرى فى البيئة من حيوان
وطير .

وينقلنا هذا إلى هذا الجانب بصفة خاصة الذى أصبح قضية ملحة فى عصرنا
الحاضر ، ذلك الجانب الخاص بالتربية البيئية التى جار الإنسان مع الأسف الشديد على
كثير من عناصرها جسعا وطمعا فى غنم عاجل ، بينما المحصلة بعيدة المدى تضر ولا
تفيد ، من هنا فإن الحرص الذى رأيناه فى أحاديث الرسول ﷺ على عناصر البيئة
الطبيعية هو مما يصب فى مزيد من القوة المادية الإنتاجية ، فعن جابر أن رسول الله ﷺ
نهى أن يبال فى الماء الراكد^(٢) .

ويتصل بهذا تلك المعاملة التى أمرنا رسول الله ﷺ بها تجاه الحيوانات ، لا تلك
التي ننتفع بأكلها فقط ، بل بتلك الأخرى ، مثل الكلاب والقطط ، فمن حيث القطط
فقد روى عن الرسول قوله : «عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها
النار، لا هى أطعمتها وسقمتها ، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض»^(٣) .

وعن عمران بن حصين قال : «بينما كان رسول الله ﷺ فى بعض أسفاره ،
وامرأة من الأنصار على ناقة ، فضجرت فلعتتها ، فسمع ذلك رسول الله ﷺ ، فقال :

(١) رواه البخارى فى كتاب الحرت والزراعة ، ج ١٠ ، ص ٤٣٨ .

(٢) صحيح مسلم ، ج ٨ ، ص ١٦٢ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٥ .

«خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» ، قال عمران : فكأنى أراها الآن تمشى فى الناس ما يعرض لها أحد (١) .

ولأن العمل فى الإسلام هو عمل مفروض أن يستغنى به وجه الله ، وبالتالي فهو ليس لمجرد النفع الفردى ، وإنما هو كذلك من أجل تقدم الأمة ، كان لابد أن يربط بالقدرة على البذل والعطاء والتعود على ذلك ، أيا كانت الصورة ، ما دام الهدف هو ابتغاء وجه الله وخير الأمة ، روى أبو موسى الأشعري عن النبي ﷺ أنه قال : «على كل مسلم صدقة» ، قيل : رأيت إن لم يجد ؟ قال : «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» ، قال : قيل : رأيت إن لم يستطعه ؟ قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف . . .» ، قال : قيل له : رأيت إن لم يفعل ؟ قال : «يمسك عن الشر فإنها صدقة» (٢) .

فما دام المسلم لابد أن يكون صاحب يد عليا ، كان من الضروري أن يكون عطاء ، حتى إذا وصل إلى هذه الدرجة السفلى من انعدام القدرة عن العطاء والعمل ، فإنه إن كف عن فعل الشر ، فهو بذلك إنما يعطى الأمة شيئا ذا قيمة ، فهي سوف تسلم من عوامل الهدم والتخريب .

ولما كان العمل الاقتصادى يحتاج إلى قيمة الأمانة والصدق كان هذا الحرص من الرسول ﷺ فى تربية المسلمين على البعد تماما عن الغش ، فهو صورة من صور الكذب المادى البغيض ، الذى يسلب من مسلم حقا ويعطى آخر حقا ليس له ، ولعمري أن هذا المرض الاجتماعى لهو من أخطر عوامل التخريب فى اقتصاديات التنمية ، فعن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ مر على صبرة طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا ، فقال : «ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله ! ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس منى» ، وفى رواية : «ليس منا من غش» (٣) .

وكذلك حرص الرسول ﷺ على أن يغير من النظرة الخاطئة التى كان الناس ينظرون بها إلى بعض المهن والحرف والصناعات ، والتى كان بعض العرب يترفع عن الاشتغال بها ، أو حتى على القرب من أصحابها ، وينظر إلى هؤلاء نظرة ازدراء

(١) المرجع السابق ، ص ٢٣ .

(٢) صحيح مسلم ، ج ٢ ، ص ٦٩٩ .

(٣) صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ٩٩ .

واحتقار ، فجاءت توجيهات الإسلام تشيد بمكانة هذه المهن ، والصناعات ، وتكرم أصحابها ، فكان الرسول ﷺ يجالس العاملين فيها ويواكلهم ويشاربهم ويحث على التعامل معهم وحسن هذا التعامل ، ويشجع منتجاتهم من أجل رفع معنوياتهم ، فيقبلون أكثر عليها ويتجنون أكثر^(١) .

كذلك استطاع الرسول المعلم عن طريق التعليم أن يحرر الاقتصاد في مجتمع المدينة من آفة اقتصادية ألا وهي الربا ، وما يرتبط بها من ظهور فئة المرايين الذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ، حيث كان الربا فاشيا في المجتمع الجاهلي . وقد تصافرت الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية على تحريمه والتشجيع على متعاطيه ، بل توعد الله - سبحانه وتعالى - من لم ينته عنه بالحرب^(٢) ، والرسول لعن أكله وموكله وكاتبه وشاهديه^(٣) .

بل كان رسول الله ﷺ يذهب في التهيئة إلى التأسيس لروح العمل في الأمة إلى حد أن يشجع على مشاركة بعض الأطفال على المشاركة في عمليات البيع والشراء ، على أساس أن أمرا مثل هذا يمكن أن يكون فرصة تثري حياة الأبناء بالعديد من الخبرات والقيم والاتجاهات ، مع الأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال أن الأطفال في صدر الإسلام ، لم يكونوا أمام ما هم أمامه الآن من حيث ضرورة التفرغ التام لطلب العلم ، فلكل جماعة ظروفها الزمانية والمكانية ، ومع ذلك فإن المشاركة يمكن ، بل لا بد أن تتم في عصرنا الحاضر ، في العطلات السنوية ونصف السنوية . روى أبو يعلى والطبراني عن عمرو بن حريث أن رسول الله ﷺ مر بعد الله بن جعفر وهو يبيع بيع الغلمان أو الصبيان ، قال : «اللهم بارك له في بيعه ، أو قال : في صفقته»^(٤) .

ومع هذه الصور والمواقف والأحاديث المتعددة الدالة على أهمية العمل وضرورته ، فإن ما يعد تنويجا له حقيقة هو التأكيد على أن العمل كلما كان قائما على علم فإن ذلك يكون هو الأفضل ، وخاصة بالنسبة لتلك الأعمال التي يعد العلم بالنسبة لها مطلبا أساسيا ، قال رسول الله ﷺ : «من تطب ولم يكن منه طب قبل ذلك فهو ضامن»^(٥) ، فممارسة الطب كعمل تتطلب من صاحبها أن يتهيأ لها ، وأن يعد نفسه

(١) سند الحرابي : التعليم في المدينة المنورة ، ص ٤٢٠ .

(٢) البقرة / ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

(٣) سند الحرابي : التعليم في المدينة المنورة ، ص ٤٢١ .

(٤) محمد نور سويد : منهج التربية النبوية للطفل ، ١٥٠ .

(٥) عن : محسن بن محمد ، العلم وأهله في الحديث النبوي الشريف ، ص ١٠٠ .

الإعداد المناسب حتى يستطيع بعد ذلك أن يؤدي هذه الوظيفة دون أن يقع فى الأخطاء ، وأما إذا مارس هذا العمل دون علم ، فإنه مطالب بأن يتحمل كل خطأ يرتكبه ، ذلك أنه يكون قد خالف قاعدة أصلية تتمثل فى أن العلم شرط من شروط العمل ودليله الذى يقوده إلى النجاح^(١) .

وقد نقل حديث عن الرسول ﷺ فى ذلك واصفا الذى يعمل دون أن يعلم : «وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فى ماله بغير علم ، ولا يتقى فيه ربه ، ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقا ، فهذا بأخبث المنازل»^(٢) ، فهذا الحديث الذى وصفه الترمذى بالحسن الصحيح يبين أن الله تعالى كما خلق الأرزاق ووسائلها ، خلق العلوم وطرق تحصيلها ، وهذه الأخيرة هى التى تجعل أعمال من اكتسب المال بعيدة عن الزلل والخطأ ، أو بها من الاعوجاج الشئ الكثير .

وإذا كان الإسلام قد حرم اكتتاز المال وتعطيله عن أداء وظيفته فى الحياة وهو السلوك الذى يتنافى مع متطلبات التنمية فإن هذه القضية لا تعنى التخلى بالخلق المقابل للاكتتاز وهو الإسراف والتبذير وإنفاق المال فى غير وجهه الصحيح ، ولا شك أن هذه من القيم التى تحتاج التنمية إلى دعمها وتربية الناس على أن يكونوا بين هذين السلوكين قواما^(٣) .

ومن هنا فقد حرص الرسول ﷺ على أن يوجه المسلمين إلى الادخار ، فقال : «أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك»^(٤) ، وينبه إلى أنه يحمى من الفاقة ، بينما الإسراف يمكن أن يؤدي إلى فقر ، فقال ﷺ : «ما عال من اقتصد»^(٥) . ونهى أيضا فيما يروى أنس^(٦) عن صور من الإسراف والسفه فى الإنفاق ، مثل الأكل والشرب فى

(١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٢) عن المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٣) فوقية محمد ياقوت إسماعيل شهبة : القيم التربوية للتنمية فى الحديث الشريف ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، بجامعة المنوفية ، شين الكوم ، ١٩٩١ ، ص ١٠٥ .

(٤) السيوطى ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر : الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير ، القاهرة ، مصطفى البابى الحلبي ، ١٣٢١هـ ، ج ١ ، ص ٥٧ .

(٥) المرجع السابق ، ج ٢ ، ١٢٤ .

(٦) المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

إناء من الذهب أو الفضة ، وعن حذيفة قال : «نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية من الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن لمجلس عليه»^(١) .

وحذر رسول الله ﷺ من مد الأيدي إلى المال العام ، ففي الحديث : «أما بعد ، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلى ؟ أفلا يقعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا ؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه ، إن كان بعيرا جاء به له رغاء ، وإن كان بقرة جاء بها لها خوار...»^(٢) ، كما حذر رسول الله ﷺ من التصرف في مال المسلمين بالباطل فقال : «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلمهم النار يوم القيامة»^(٣) .

لكن مما يثير لبا وسوء فهم ، عشرات الأحاديث التي ترغب في الفقر وقلة ذات اليد وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم ، وكذلك عشرات الأحاديث التي ترغب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل وترهب في حبها والتكاثر عليها والتنافس . . .

صحيح أن عبادة الدنيا أهلكت الأولين والآخرين ، وأنها من وراء جرائم مذهلة يقترفها الخاصة قبل العامة ، والرؤساء قبل الاتباع والأذكياء قبل الأغبياء ، ومع ذلك فالعلاج الصحيح - فيما يؤكد شيخنا الغزالي - بحق للداء العضال يكون بالتمكن من الدنيا والاستكبار على دناياها ، فلا بد أن نملك الكثير من ثروة الدنيا وقوتها وأرضها وبحارها ، ولجعل ذلك في أيدينا لندعم به الحق حين يحتاج الحق إلى دعم ، أما أن نعيش مثل الصعاليك في الدنيا حاسيين أن الصعلكة طريق الجنة ، فهذا قصور في التفكير يؤدي إلى التهلكة^(٤) .

ولعل تأمل الواقعة التالية التي رواها أنس بن مالك يزيدنا إيضاحا . . .

(١) صحيح البخارى ، ج ٧ ، ص ١٩٤ .

(٢) السيوطى ، الجامع الصغير ، ج ١ ، ص ٥٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٧٨ .

(٤) محمد الغزالي : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ، القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٨٩ ، ط ٣ ، ص ١١٤ .

فقد اشتكى سلمان الفارسي في مرض موته ، فعاده سعد بن أبي وقاص ، فرآه يبكي ، فلما سأله عن السبب ، فإذا به يشير إلى أن رسول الله ﷺ قد عهد إليهم عهدا وأنه قد تعدى هذا العهد ا فما هذا العهد ؟ قال : «عهد إلينا أنه يكفى أحدكم مثل زاد الراكب ، ولا أرانى إلا قد تعديت ا وأما أنت يا سعد ، فاتق الله عند حكمك إذا حكمت ، وعند قسمك إذا قسمت ، وعند همك إذا هممت ا» ولما جمع مال سلمان بعد وفاته وجدوا أنه قد بلغ خمسة عشر درهما 11

هى صورة تهز المشاعر هزا عنيفا تقديرا وإعجابا وخشوعا أن نرى أميرا من أمراء الفتح الإسلامى يلقى ربه بمثل هذا التجرد والتبتل . .

لكن علينا أيضا أن نعمل التفكير ، فسعد بن أبى وقاص الذى حاور سلمان سمع من رسول الله ﷺ هذا التوجيه : «إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكفون الناس» مما يعنى أن الميراث الكبير ليس خطأ ، وسعد بن أبى وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، والعشرة كانوا من أغنياء المسلمين ولم يكونوا من الفقراء⁽¹⁾ ا

إن المسألة ليست فى امتلاك الكثير من المال ، ولكن فى الوسائل التى تم بها اكتساب هذا المال ، وفى أوجه إنفاقه . . قد يكون فرصة لإتاحة مزيد من فرص التنمية وإيجاد فرص عمل ، وقد يكون جزء غير قليل منه موجهها إلى الإنفاق منه على العلم ومؤسساته والعلماء .

إن هذا النظر الصحيح إلى المال هو الطريق السليم إلى التنمية وقوة الأمة للتمكين لدين الله على هذه الأرض .

وانك لعلى خلق عظيم :

ولو أننا أمعنا النظر فى العملية التربوية فسوف نجد أنها ، إذا كانت تستهدف تزويد المتعلم بكم من المعارف والمعلومات بنوعية تجعل منها قوة تطوير وتجديد وتغيير ، إلا أنها فى هذا كله لا بد أن تقوم على أسس تمتد جذورها فى أعماق الإنسان ، وتنعكس سلوكا يتبدى فى المواقف المختلفة بما من شأنه أن يوثق الروابط بين أفراد الأمة ويشيع بينهم التآلف والتناغم والتكافل ، وأمر مثل هذا إنما هو شأن أخلاقى ، بدونه يمكن للمعرفة المتحصلة أن تسعى فى طريق يبذر الشر ويدفع إلى الهلاك والتدمير ، كما سبق أن أشرنا عند تناولنا لجوانب سابقة وخاصة ما يتصل بالعبادة . بل إن

(1) المرجع السابق ، ص 115 .

الدين نفسه ، إذا كان يقوم على عقائد وعبادات ، فإن السلوك هو الذى يؤسس للمجالين معا ، ومعروف أن إنسانا يعتقد ويمارس عبادات ، لكنه يكذب ويسرق وينم ويזור ويغتاب ويزنى ، فكأنه فى اعتقاده وفى عبادته يقوم بصورة أخرى من الكذب والتزوير .

ومن هنا كان ﷺ شغوفاً بمكارم الأخلاق شغفه بتبليغ الرسالة وبطاعة الله وتقواه ، فكان المثل الأعلى فى كل فضيلة ، وكان خليقاً بثناء الله - سبحانه وتعالى - عليه فى كتابه الكريم ، كقوله : ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ [القلم] ، وقوله : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ... ﴾ [آل عمران] ، وقوله : ﴿ فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الحاقة] ، وقوله : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب] .

وحسبه من التشريف الإلهى أن الله - تعالى - أقسم بحياته فى قوله : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر] ولم يقسم الله بحياة أحد غير محمد ﷺ . وحسبنا من وصف أصحابه له قول على بن أبى طالب : إنه كان أجود الناس كفا ، وأجراً الناس قلباً ، وأصدق الناس لهجة ، وأوفى الناس ذمة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشرة ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه أحبه^(١) .

وقد تبين لنا من استقرار سيرة الرسول ﷺ أن حياته كانت مدرسة تربية خلقية سلوكية شاملة ، حتى الأنماط السلوكية التى لا تظهر فيها أول الأمر أسس المفاهيم الخلقية ، كانت فى حياة الرسول ﷺ موصولة بأسس المفاهيم الخلقية ، ولو من وجه من الوجوه ، فكان لها صفة الظواهر الناتجة عن أخلاق راسخة فى النفس متمكنة فى أركانها .

ومن البديهي بعد هذا أن يكون الكمال التطبيقي النبوى صورة ماثلة للكمال الذى وجه القرآن له ورغب فيه ، وهذا ما جعل السيدة عائشة أم المؤمنين تقول فى وصف خلق الرسول ﷺ : « كان خلقه القرآن » ، أى كان خلقه مطابقاً لما وجه له القرآن من فضائل^(٢) .

(١) سيرة ابن هشام ، ج ٢ ، ص ٤٢

(٢) عبد الرحمن حسن حنكة الميدانى : الأخلاق الإسلامية وأسسها ، دمشق - بيروت ، دار القلم ،

١٩٧٩ / ج ١ ، ص ٣٩٦

ولذلك كان صلوات الله عليه مزكيا لمن آمن به واتبعه واقتدى به واهتدى بهديه ،
 بقوله وعمله وأخلاقه ، والتزكية (التطهير) من أدناس الأعمال والأخلاق السيئة
 والنيات الفاسدة والعقائد والأفكار الباطلة ، ولعلنا نستعيد ما وصفه به عز وجل في
 سورة الجمعة ، إذ جعل الله من صفاته أنه يزيهم ، ولا تكون هذه التزكية بالقول
 المجرد ، بل لابد فيها من أن يكون الرسول مثالا واقعيا حيا لما يدعو إليه مما تكون به
 تزكيتهم (١) .

ولما كان الرسول ﷺ أعلى مثل في كل صفاته الخلقية والسلوكية ، كان أولى
 بالمؤمنين من أنفسهم ، وبذلك وصفه الله بقوله : ﴿ النبيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ
 وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ... ﴾ (٦) [الأحزاب] .

ومع وصول الرسول للقامة الأخلاقية ، إلا أنه كان يتطلع دائما إلى المزيد ، حتى
 أنه كان يقول في دعائه : «اللهم كما حسنت خلقي (بتسكين اللام) فحسن خلقي
 (برفع اللام) . اللهم جنبني منكرات الأخلاق ، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا
 يهدي لأحسنها إلا أنت» (٢) .

وقد ناط مكارم الأخلاق برسالته فقال : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ، وكان
 لا يفتأ يحض المسلمين على التحلى بالفضائل ، وينفرهم من الرذائل ، وله في هذا
 أحاديث كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال قوله (٣) :

«إن أحبكم إلى وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ، المواطنون
 أكنافا ، الذين يألفون ويؤلفون» .

وقوله : «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالليل الظامي بالهواجر» .

وقوله : «من سعادة المرء حسن الخلق» .

وقوله : «أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق» .

وقوله : «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، فسعوهم ببسط الوجه وحسن

الخلق» (٤) .

(١) المرجع السابق ، ص ٣٩٧ .

(٢) عن : أحمد الحوفى : من أخلاق النبي ، ص ٧٠ .

(٣) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٤) أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى ، د٠ ت ، ج ٢ ،

وسئل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : «خلق حسن» .

وقيل له : أى المؤمنين أفضل إيماناً ؟ قال : «أحسنهم خلقاً» .

والذى يفهم من هذه الأحاديث ، ومن غيرها ، أن النبى ﷺ ربط الأخلاق الفاضلة بالتدين وبالتقوى أوثق ربط ، ولهذا جاء رجل فوقف بين يديه وقال : يا رسول الله ، ما الدين ؟ قال : حسن الخلق . فأتاه من قبل يمينه فقال : يا رسول الله ، ما الدين ؟ قال : حسن الخلق ، ثم أتاه من قبل شماله فقال : يا رسول الله ، ما الدين ؟ قال : حسن الخلق ، ثم أتاه من ورائه فقال : يا رسول الله ، ما الدين ؟ فالتفت إليه وقال : أما تفقه ؟ هو ألا تغضب (١) .

وشدد رسول الله على تربية الأبناء على الأخلاق الإسلامية ، وضمن هذا عدداً من التوجيهات التى تشير إليها الأحاديث التالية (٢) :

- روى ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ ، قال : «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم» .

وأخرج عبد الرازق ، وسعيد بن منصور ، وغيرهما من حديث على رضى الله عنه ، : «علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبواهم» .

- وأخرج البيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال : «من حق الوالد على الولد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه» .

- وروى ابن حبان عن أنس رضى الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال : «الغلام يعق (أى يذبح عنه) يوم السابع ويسمى ، ويماط عنه الأذى ، فإذا بلغ ست سنين أدب ، وإذا بلغ تسع سنين عزل عن فراشه ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة والصوم ، فإذا بلغ ست عشرة زوجة أبوه» .

ولابد أن نربط هذا بما قال به ﷺ فى حديث آخر : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ، أى أن المسألة ليست أمراً بالزواج بدءاً من سن السادسة عشر ، وإنما هذا

(١) المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ٤٣ .

(٢) عبد الله علوان : تربية الأولاد فى الإسلام ، بيروت - حلب ، دار السلام ، ١٩٨١ ، ط ٣ ، ج ١ ، ص ١٧٩ .

السن هو بدء إمكان الزواج ، فالأمر فى هذا مرتبط بالاستطاعة ، والاستطاعة لها عناصرها على المستوى الفردى وعلى المستوى الاجتماعى العام .

وتبلغ قيم الاخلاق فى التربية النبوية إلى درجة علا تجعل منها ثروة حقيقية ، وفقا لمدى امتلاك قدر منها تحدد درجة الغنى ودرجة الإفلاس ، فعن أبى هريرة أن رسول الله قال : " أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال : إن المفلس من أمتى يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح فى النار" (١) .

فها هنا تصوير للمعنى الدارج لدى الجمهرة الكبرى من الناس عن موازين الغنى والفقر ، فالميزان الأساسى هو كم المال الذى تملكه ، وبالتالي يكون المفلس هو الذى تخلو يده من هذا المال ، لكن رسول الله ﷺ يؤكد هنا أن الميزان الأساسى هو تلك الاخلاقيات التى تحكم سلوك الفرد منا ، فإذا كان الفرد منا تكتب له حسنات عن قيامه بالعبادات المختلفة ، لكن إذا لم تترجم هذه العبادات إلى قيم خيرة تجعل لسانه عفيفا فلا يؤذى به الناس ، وتكف يده عن إلحاق الضرر بهم ، فالحساب الختامى نجد أنه يأتي الله وقد أصبح مديونا إلى كل من ألحق بهم الأذى ، وعند تسوية الحساب يجد أن ما أتى به من عبادات لم يكفه ، بل تحول إلى مديون ، مفلس .

فإذا ما أردنا التوقف أمام بعض المثل والقيم الأخلاقية التى حث عليها رسول الله ﷺ من خلال سلوكه وأحاديثه ، فإننا نسوق النماذج التالية :

- الرحمة : فالرحمة إشعاع من عواطف الحب والرافة والإيثار يصدر من الرحيم ليث فى الآخرين حبا ورافة وإخلاصا وثقة وطمأنينة ؛ ولذلك كان من صلاة الملائكة لله - عز وجل - : ﴿... رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) ﴾ [غافر] .

وعن عمر بن الخطاب : قدم على رسول الله ﷺ بسبى ، فإذا امرأة من السبى تسعى قد تحلب ثديها ، إذا وجدت صبيا فى السبى أخذته فالزقته ببطنها فأرضعته ، قال

(١) صحيح مسلم بشرح النووى ، ج١٦ ، ١٣٥ ، ١٣٦ .

رسول الله ﷺ : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار ؟ قلنا : لا والله - وهى تقدر على ألا تطرحه - قال : فالله أرحم بعباده من هذه بولدها» (١) .

لقد أراد الله أن يمتن على العالم برجل يمسخ آلامه ، ويخفف أحزانه ، ويرثى لخطاياهم ، ويستमित فى هدايته ، ويأخذ بناصر الضعيف ، ويقاتل دونه قتال الأم عن صغارها ، ويخضد شوكة القوى حتى يرده إنسانا سليم الفطرة لا يستبد ولا يطفى ، فأرسل محمدا عليه الصلاة والسلام ، وسكب فى قلبه من العلم والحلم ، وفى خلقه من الإيناس والبر ، وفى طبعه من السهولة والرفق ، وفى يده من سخاوة والندى ، ما جعله أركى عباد الله رحمة ، وأوسعهم عاطفة ، وأرحبهم صدرا ، ولذلك قال فيه : ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ... (١٥٩)﴾ [آل عمران].

وقد لازمت رسول الله ﷺ هذه الفضائل الرائعة فى أشد المواقف تأزما عندما حاول المشركون فى «أحد» اغتياله، وأجأوه إلى حفرة ليكب فيها ، ونظر إلى زهرة أصحابه فوجدهم مضرجين بدمائهم على الثرى، ونظر إليه بقية أصحابه فإذا خده قد شق وسنه سقطت . . فى هذه الأزمة قيل: ادع على المشركين ، فغلبه رفقته وجعلت نفسه العالية تستمبح لأعدائه العذر ، فكان دعاؤه: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» (٢) !!

وتجلت فضيلة الرحمة فى هذا الفيض الكبير الذى امتلأت به أحاديثه ﷺ توصية بالوالدين ، وعلى سبيل المثال ، فقد هاجر رجل إلى الرسول ﷺ من اليمن ، وأراد الجهاد، فقال له الرسول ﷺ : «هل باليمن أبواك ؟» قال : نعم . قال : «هل أذنا لك ؟» قال الرجل : لا ، فقال الرسول ﷺ : «فارجع إلى أبويك فاستأذنهما ، فإن فعلا فجاهد ، وإلا فبرهما ما استطعت ، فإن ذلك خير ما تلقى الله به بعد التوحيد . وجاء آخر إليه ليستشيريه فى الجهاد ، فقال : «ألك والدة ؟» قال : نعم ، قال : «فالزمها ، فإن الجنة عند رجلها» .

وقدم عليه رجل يطلب البيعة على الهجرة ، وقال : ما جئتك حتى أبكيت والدى ، فقال : «ارجع إليهما ، فأضحكهما كما أبكيتهما» (٣) .

(١) رواه البخارى .

(٢) محمد الغزالي : خلق المسلم ، القاهرة ، دار الكتب الجديدة ، ١٩٧٤ ، ط ٨ ، ص ٢٠٤ .

(٣) مسند الإمام ابن حنبل ، ج ١٠ ، ص ٤٦ .

ومن مظاهر رحمة رسول الله ﷺ بالمؤمنين ، وكراهيته أن يتحملوا ما يعتهم ويشق عليهم نهيهم لهم عن الوصال في الصوم ، وهو أن يواصل الصائم الليل والنهار ، ويتبع بذلك اليوم الثاني ، وفي هذا روى البخارى ومسلم عن عائشة قالت : نهاهم النبى ﷺ عن الوصال رحمة لهم ، فقالوا : إنك تواصل ؟ قال : « إني لست كهيتكم ، إني يطعمنى ربي ويسقيني » .

ومن مظاهر رحمة الرسول ﷺ ما رواه البخارى عن الحارث بن ربعى قال : قال رسول الله ﷺ : « إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبى ، فأجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه » .

ومن مظاهر رحمته ، وصيته للأئمة فى الصلاة أن يخفوا فى صلاتهم ، رحمة بالضعفاء والمرضى والشيوخ وذوى الحاجات الذين يقتدون بهم ، ويصلون معهم ، روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة ، قال رسول الله ﷺ : « إذا صلى أحدكم للناس فليخف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذو الحاجة ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء » (١) .

- الحياء : فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله . . . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . . . والحياء شعبة من الإيمان » (٢) .

ولعل أبرز ما يدعو الإنسان إلى الحياء أن نتأمل جيدا قوله سبحانه وتعالى : ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ۖ ﴾ [العلق] ، فهذا عتاب هو بالفعل كما يصفه خالد محمد خالد ، أشد من وخز الإبر (٣) ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورَ ﴾ [غافر] ، وكذلك : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء] ، فما دام الله يرى كل صغيرة وكبيرة ولا يخفى عليه شيء ، أفلا يستحى من يفعل عكس ما يأمره به؟ إن هذا هو ما يفسر معنى قوله ﷺ : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، أى أن الأنبياء - عليهم السلام - قد سفهوا كل من غاب حياؤه وتدنت بهذا مروءته .

وإنما جعل الرسول ﷺ الحياء شعبة من الإيمان ، لأنه كلما قوى الإيمان بالله وبقدرته على أن يسمع كل شيء ، ويرى ، أورث هذا اليقين الحياء من الله فوقى المسلم

(١) عبد الرحمن الميدانى : الأخلاق الإسلامية ، ج ١ ، ص ٤٠٣ .

(٢) رواه البخارى ومسلم .

(٣) خالد محمد خالد : لقاء مع الرسول ، ص ١٠٥ .

الكثير من الخطايا والآثام . إن إيمان كل منا بأن الله ليس منه يبعد ، وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا . . . هذا الإيمان يجعل كلا منا قرير العين بالطاعة ، مرتعد القلب من المعصية ، ويفجر في نفسه الحياء تفجيرا^(١) .

إن الإيمان صلة كريمة بين العباد وربهم ، ومن حق هذه الصلة ، بل أثرها ، تزكية النفوس وتقويم الأخلاق ، وتهذيب الأعمال ، ولن يتم ذلك إلا إذا تأسست في النفس عاطفة حية ، تترفع بها أبدا عن الخطايا وتستشعر الغضاضة من سفاسف الأمور ، أما الإمام بالأمور الحقيرة دون تورع ، والوقوع في الصغائر دون اكتراث ، فذلك دلالة فقدان النفس لحيائها ، ثم فقدانها لإيمانها^(٢) .

قال عليه السلام : «الحياء والإيمان قرناء جميعا ، فإذا رُفِعَ أحدهما رُفِعَ الآخر»^(٣) ، وعلة ذلك أن المرء حينما يفقد حياؤه يتدرج من سيئ إلى أسوأ ، ويهبط من رذيلة إلى أرذل ، ولا يزال يهوى حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل ، وقد روى عن رسول الله حديث يكشف عن مراحل هذا السقوط ، الذى يتدئ بضياح الحياء وينتهى بشر العواقب :

«إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء ، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا (مبغضا) ، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا ، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا ، نزعت منه الرحمة ، فإذا نزعته منه الرحمة لم تلقه إلا رجيفا ملعنا ، فإذا لم تلقه إلا رجيفا ملعنا ، نزعته منه ربة الإسلام»^(٤) .

وهذا ترتيب دقيق فى وصفه أمراض النفوس ، وتتبعه لأطوارها ، وكيف تسلم كل مرحلة خبيثة إلى أخرى أشد نكرا ، فإن الرجل إذا مزق الحجاب عن وجهه ، ولم يتهيب على عمله حسابا ، ولم يخش فى سلوكه لومة لائم ، مد يد الأذى للناس ، وطغى على كل من يقع فى سلطانه ، ومثل هذا الشخص الشرس لن يجد قلبا يعطف عليه ، بل إنه يغرس الضغائن فى القلوب وينميها^(٥) .

(١) خالد محمد خالد ، لقاء مع الرسول ، ص ١١٠ .

(٢) محمد الغزالي : خلق المسلم ، ص ١٥٩ .

(٣) رواه ابن ماجه .

(٤) رواه الحاكم .

(٥) محمد الغزالي : خلق المسلم ، ص ١٥٩ .

ولا ينبغي الخلط بين الخجل والحياء ، فنحن نشجع الأطفال على التخلص من الخجل ، ويتسموا بالجرأة ، ذلك أن الخجل هو انكماش الطفل وانطواؤه وتجافيه عن ملاقة الآخرين ، أما الحياء فهو التزام الطفل مناهج الفضيلة وآداب الإسلام ، فليس من الخجل فى شىء أن نعود الطفل منذ نشأته على الاستحياء من اقرار المنكر وارتكاب العصية . وليس من الخجل فى شىء حين نعود الطفل على توقيير الكبير ، وغض البصر عن المحرمات ، وكف الأذن أن تسترق سرا أو تكتشف خبثا . وليس من الخجل فى شىء حين نعوده على تنزيه اللسان بأن يخوض فى باطل ، وعلى فطم البطن عن تناول المحرمات ، وعلى صرف الوقت فى طاعة الله ، وابتغاء مرضاته (١) .

وهذا المعنى من الحياء هو ما أوصى به رسول الله حين قال : - فيما رواه الترمذى - «استحيوا من الله حق الحياء ، قلنا : إنا نستحي من الله يا رسول الله - والحمد لله - قال : ليس ذلك . . . الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى ، وتذكر الموت والبلى ، ومن أراد ذلك استحيا من الله حق الحياء » .

وقد كان بعض المسلمين يتحینون طعام رسول الله فيدخلون بيوته ، ويجلسون منتظرين إنضاج الطعام ، ومستأنسين لمحادثة بعضهم لبعض ، وكان رسول الله يضيق بطول جلوسهم ، وكثرة أحاديثهم ، ولكن حياؤه يمنعه أن يأمرهم بالخروج ، لأن هذا الأمر يشق عليهم ، فتولى الله عن النبي إرشادهم ؛ ولهذا قالت السيدة عائشة :

حسبك فى الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم (٢) ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسْنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ... ﴾ [الأحزاب : ٥٣] .

- العدل : العدل هو إعطاء كل ذى حق ما يعادل حقه ويساويه دون زيادة ولا نقصان ، ومن أجل هذا كان الميزان رمزا لإقامة العدل (٣) ، وقد أمر الله الذين آمنوا بالعدل وبالقسط ، فمن ذلك قوله سبحانه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة : ٨] .

(١) عبد الله علوان : تربية الأولاد فى الإسلام ، ج ١ ، ٣٠٩ .

(٢) أحمد الحوفى ، من أخلاق النبي ، ص ٣٣٧ .

(٣) عبد الرحمن الميدانى : الأخلاق الإسلامية ، ج ١ ، ص ٥٦٩ .

ولما كانت الولاية العامة من أعظم المسؤوليات في الحياة ، وكانت دواعي الإغراء بمجانبة سبيل العدل وخيانة الأمانة فيها من أشد الدواعي وأقواها ، كان ثواب الإمام العادل من أعظم الأجور عند الله ، وكانت فضيلة العدل من أعظم الفضائل ؛ ولذلك جاء ذكر الإمام العادل في أول الأصناف الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ فى عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا فى الله اجتماعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعت امرأته ذات حسب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» (١) .

ولا يخفى أن من ثمرات هذا العدل ترغيب أعداء الإسلام بالدخول فيه والإيمان بأنه هو الدين الحق ، وكم من حادثة عدل حكم فيها قاضى المسلمين لغير المسلم على المسلم اتباعا للحق فكانت السبب فى تحييه بالإسلام ثم فى إسلامه ، ومن تطبيقات المؤمنين لذلك ، ما كان من عبد الله بن رواحة لما بعثه النبى إلى أهل خيبر لأمر خاص بشمارهم وزروعهم ، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم ، فقال : والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى ، ولأنتم أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير ، وما يحملنى حبي إياه وبغضى لكم على أن لا أعدل فيكم ، فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض (٢) .

وقال ﷺ : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - عز وجل- ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا» (٣) .

وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال : «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره ، وأن لا ينازع الأمر

(١) عن عبد الرحمن الميدانى ، الأخلاق الإسلامية ، ج ١ ، ص ٥٨٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٥٨١ .

(٣) صحيح مسلم ، ج ٦ ، ص ٧ .

أهله ، وعلى أن نقول بالحق حيث كنا ، وفي رواية أخرى : . . . وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومة لائم»^(١) .

وعن ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ، وهم كذلك»^(٢) .

ومن الأحاديث المؤسسة لنظام حكم يقوم على العدل والإنصاف ، ما روى عنه ﷺ حيث قال : «ما من عبد يسترعيه الله رعية ، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»^(٣) .

والحديث يوضح مدى مسئولية الوالى ومدى أمانته ، وقد ورد فى ذلك أحاديث أخرى ، وخصص ابن تيمية كتابا فى الموضوع بعنوان (السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية) ، وذكر فيه قول النبى ﷺ : «من ولى من أمر المسلمين شيئا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» ، رواه الحاكم فى صحيحه ، وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر ، وروى ذلك عنه ، وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة ، أو قرابة بينهما ، فقد خان الله ورسوله والمسلمين» . وهذا يعنى وجوب البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذى السلطان والقضاة ، ومن أمراء الأجناد ومقدمى العساكر الصغار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب . . . إلخ ، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنبى وأن يستعمل أصلح من يجده ، وينتهى ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحج . . . إلخ»^(٤) .

ولعل اتباع العدل بين الأبناء من السبل القويمة التى تؤكد تكافؤ الفرص ، وتوثق الروابط بين الإخوة ، وتدخل الطمأنينة فى النفس ، قال النعمان بن بشير : «أعطانى أبى عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله ، فأتى رسول الله

(١) سنن النسائى ، ج ٧ ، ص ١٣٩ .

(٢) صحيح مسلم ، ج ٦ ، ص ٥٢ ، ٥٣ .

(٣) مسند الإمام ابن حنبل ، ج ٥ ، ص ٢٥ .

(٤) محمد لقمان الأعظمى : دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية ، ص ٣١٦ .

فقال : إنى أعطيت ابني من عمرة بنت رواح عطية ، فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله ، قال رسول الله : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال النعمان : لا ، قال الرسول فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، فرجع أبى فرد عطيته»^(١).

وللعدل أثره الطبيعي فى المساواة ، ومن ذلك : قال للنبي ﷺ بعض سادات العرب مثل الأقرع بن حابس التميمي ، وعيينة بن حصن الفزاري ، وعباس بن مرداس السلمى ، وغيرهم : اجعل لنا يوماً ولهم - للفقراء مثل بلال وسلمان وصهيب وأبى ذر وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وأبى هريرة وأصحاب الصفة من الفقراء - يوماً يجيئون إليك ولا نجىء ، ونجىء إليك ولا يجيئون ، وذلك لأنهم شكوا إلى النبي ﷺ التآذى برائحتهم ، فأجابهم رسول الله إلى طلبهم ، رغبة فى تقوية الإسلام بهم ومن هنا نزل قوله - عز وجل - ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ (٢٨) ﴿ [الكهف].

التذوق الجمالى :

تحتل القيم الجمالية مكانة كبيرة فى حياتنا ، فالحياة بدون إحساس بالجمال تبعث على السأم والشعور بالملل ، ذلك أن للجمال قيمة روحية كبيرة ، ولو اقتصرنا نظرتنا للحياة على جانبها النفسى فقط لأصبحت الحياة مادية آلية رتيبة ، ولسادتها النفعية والغرضية وحدها ، ولاستمر هذا السباق المحموم إلى زيادة السلع المادية على حساب الأبعاد الروحية والأخلاقية والجمالية للحياة ، لهذا تعد التربية الجمالية للإنسان أحد خطوط الدفاع الهامة إزاء السعار المادى^(٢) ، وخاصة إذا ضبقت بالنهج الإسلامى .

ومن هنا يمكن القول بأننا فى حاجة ملحة إلى تنمية الإحساس بالجمال وتذوقه فى وجدان النشء ، مما يسهم فى تقدم مجتمعاتنا التى غشيتها مسحة صناعية آلية نتيجة التقدم العلمى الهائل الذى كان من نتائجه فى أمتنا بكل أسف ، إهمال تنمية التذوق

(١) أحمد الحوفى ، من أخلاق النبى ، ص ١١١ .

(٢) نادية يوسف كمال : التربية الجمالية ، البعد الغائب فى تربية الإنسان المصرى ، مجلة دراسات تربوية ، القاهرة ، عالم الكتب ، ج ٣٣ ، ١٩٩١ ، ص ٢٤٣ .

الجمالى ، وإذا كنا فى عصر تلح فيه علينا الدعوة إلى أنسنة الحضارة من أجل تحقيق سعادة الإنسان وتعظيم قدرته على إعمار الأرض ، فإنه ينبغى علينا الاهتمام بالقيم الجمالية ، وبذر إشعاعاتها فى كل محيط بالفرد ، حتى يتعود على الإحساس بها والسعى فى طلبها ، والنظر إلى التذوق الجمالى على أنه وسيلة رئيسية تعطى للحياة مذاقا حلوا ، ومعنى بهيجا ، ذلك أن الفرد ، إذا كان يحتاج إلى متطلبات الحياة الضرورية ، فإنه يحتاج أيضا إلى الإشباع الوجدانى وتعود الإحساس بالجمال وتنمية المشاعر الرقيقة^(١) .

والتربية الجمالية هى تنمية الإحساس الجمالى فى الإنسان للوصول إلى الابتكار والإبداع والتذوق .

وينمو الإحساس بالجمال بوسائل متعددة ، منها الفنون الجميلة كالرسوم والتصوير والموسيقى التى من شأنها أن تقيم جسور اتصال بين مراكز الاستقبال الحسى لدى الإنسان ، ومصادر البث الجمالى المتبدية فى مظاهر الكون المختلفة ، فالطبيعة مشحونة بعناصر الجمال التى أوحى إلى الإنسان بالمثل الجمالية التى يجب أن يترسم خطاها^(٢) .

هذا ، وتتصل التربية الجمالية بالتربية الخلقية ، فالفرد الذى تبلورت فى ذهنه العاطفة الجمالية وقدرها ، يتطلع إلى مثالية سامية ، مثالية (الحق والخير والجمال) ، فيصور الفضيلة فى شكل جذاب يناسب أن يصير خلقا فيه ، كما يصور الرذيلة فى شكل قبيح لا يستسيغ التخلق به .

وللتربية الجمالية صلة أيضا بالتربية الاجتماعية حيث إن الشعر والغناء يعبر عما يمس البيئة والمجتمع بما يساعد الفرد على الاندماج فى بيئته الاجتماعية ، كما يعد الطفل الإعداد الخاص الذى من شأنه أن يجعله أكثر تفاعلا مع البيئة والمجتمع .

إن الجمال الذى يظن بعض الناس مخاصمة الإسلام إياه ، هو - إذا نحن تأملناه - بعض من آيات الله - سبحانه وتعالى - التى أبداعها فى هذا الكون وأودعها فيه . إنه بعض من صنع الله وإبداعه - سبحانه - ، سواه وسخره للإنسان طالبا من الإنسان أن ينظر فيه ويستجلى أسرارها ، ويستقبل تأثيراته ، ويستمتع بمناحه ويعتبر بعبرته^(٣) . وأيضا

(١) المرجع السابق ، ص ٢٤٤ .

(٢) محمد على المرصفى : التربية الجمالية فى الإسلام ، القاهرة ، مجلة دراسات تربوية ، ج ٣٩ ، ١٩٩٢ ، ص ٢١١ .

(٣) محمد عمارة : الإسلام والفنون الجميلة ، القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٩١ ، ص ١٧ .

يم الإنسان بصره أو بصيرته أو عقله أو قلبه ، فإنه واجد آيات الله التي خلقها رينة للوجود ودعاه إلى النظر فيها :

﴿ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۖ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۙ ﴾ [الصفات].

﴿ ... وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۙ ﴾ [فصلت].

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيْنَاهَا لِلنَّاطِرِينَ ۙ وَحِفْظَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۙ ﴾

[١٧] ﴿ إِلَّا مِنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ۙ ﴾ [الحجر].

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۖ ﴾ [ق].

فهذه الزينة - التي هي من آيات إبداع الله سبحانه وتعالى ، هي رينة - وجمال يدعو الله الإنسان إلى النظر فيها ، بل ويقول لنا إن خلقها ليس للحفاظ فقط ، ولا للمنفعة وحدها ، وإنما أيضا للزينة التي أبدعها الله لينظر فيها الإنسان ويستمتع بما فيها من جمال^(١).

ومثال ذلك حديث القرآن الكريم عن آيات خلق الله التي أبدعها في صورة الحيوان المسخر للإنسان ، ليست المنفعة المادية وحدها هي الغاية من هذا الخلق والتسخير ، وإنما الجمال والزينة أيضا غايات يتغياها الإنسان في هذا الخلق الذي خلقه الله : ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۙ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۖ ﴿ ٦ ﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْفِئَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٧ ﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ٨ ﴾ [النحل].

والسنة النبوية الشريفة تبين لنا كيف تعمل التربية الإسلامية على إتمام الجانب الجمالي في الإنسان^(٢) فالإسلام يحل الزينة ويزجر من يحرمها ، ويصف الله الجمال ، ويحسب الجمال من آيات قدرته وسوايغ نعمته ، والزينة والعبادة تتفقان ولا تتفرقان ، بل تجب الزينة في محراب العبادة ، عن أبي حيان قال رسول الله ﷺ : « ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبى مهنته »^(٣) ، وقال ﷺ : « لا

(١) محمد عمارة : الإسلام والفنون الجميلة ، ص ١٨ .

(٢) عبد الجواد بكر : فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف ، ٢٤٥ .

(٣) أخرجه أبو داود .

يدخل الجنة من كان في قلبه مشقال ذرة من كبر ، فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، فقال : إن الله جميل يحب الجمال . الكبر بطر الحق وغمص الناس» (أى احتقارهم) (١) .

فالثياب رينة الإنسان ، بينما العرى حياة بدائية أو ردة إليها ، وجمال الثياب في نظافتها وبساطتها وليس في غلائها . ولقد قدم الرسول العظيم ﷺ بذلك مثلا عمليا ، فلقد ذكر البراء : «أن الرسول ﷺ كان مربوعا - بين الطويل والقصير - ولقد رأيته في حلة حمراء ، ما رأيته شيئا قط أحسن منه» (٢) . إنها حلة حمراء ، وكان الرسول أبيض الوجه ممتلئا حيوية ودموية (٣) .

ويذكر أيضا صحابى آخر يقول : «رأيت رسول الله ﷺ وعليه ثوبان أخضران» (٤) ، فتعدد الثياب وبساطتها مما تقتضيه التربية الجمالية الأصيلة في كياناته التربوى .

والورد من أجمل مظاهر الحياة النباتية في مجالها الفنى للإنسان ، فيه يتم - بقدره الله - تناسق اللون والشكل والحجم والرائحة الزكية ، وفيه يتم التلاقى بين مجالات الفنون ، إضافة إلى ذلك ما يسبغ الورد من آثار نفسية وبيئية أيضا ، وفي ذلك نرى الرسول ﷺ لا يغفل حتى هذه الجوانب الدقيقة فيقول : «من عرض عليه ريحان فلا يرده ، فإنه خفيف المحمل ، طيب الريح» (٥) .

ووضع الرسول ﷺ معايير وضوابط للجمال تتفق مع ما جاء في القرآن حتى يمكن تربية الإنسان المسلم على حب الجمال والإحساس به دونما أن يكون جمالا زائفا يتمثل في جمال الثياب مثلا والتكبر بها والتعالى على الناس ، وكانت حياته ﷺ معيارا لهذه المعايير والضوابط ، فلقد جاء الرسول ﷺ محظما لكل قيم الجمال الزائفة في الأوثان ليهدى إلى جمال الحق الذى يطفى على كل شيء فى الكون رونقا وبهاء وتناسقا ويثير فى الوجدان والعقل والحواس إيمانا وتقديرا لقدرة الخالق المبدع (٦) .

(١) أخرجه أبو داود ومسلم والترمذى .

(٢) رواه البخارى ومسلم .

(٣) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربى ، ص ٢٧٠ .

(٤) رواه أبو داود والترمذى بإسناد صحيح .

(٥) رواه مسلم ، عن أبى هريرة .

(٦) عبد الجواد بكر : فلسفة التربية الإسلامية ، ص ٢٤٤ .

ولقد كان منهج النبوة الذي تجسد في سلوك الرسول ﷺ ، في خاصة نفسه ، ومع أهله في تشريعه للناس ، كان هذا المنهج - بصدد التربية الجمالية والسلوك الجمالي - البيان العملي والممارسة التطبيقية للبلاغ القرآني الذي شرع الله فيه منهج الإسلام في هذا الميدان ، فهذا الرسول الذي جاء رحمة للعالمين ، كان النموذج الأرضي للإنسان الذي يستشعر كل آيات الجمال في خلق الله ، ويلفت النظر بهذا السلوك الجمالي ليغدو سنة متبعة في مذهب الإسلام وحضارة المسلمين^(١) .

يروى ابن عباس فيقول : «كان رسول الله ﷺ يتفاهل ولا يتطير ، ويعجبه الاسم الحسن»^(٢) .

والذين يتأملون هذا السلوك في ضوء قضيتنا ، يدركون أن التفاؤل إنما هو ثمرة لرؤية إيجابيات الواقع وجماليات المحيط ، وهو ضد التشاؤم الذي لا يرى صاحبه سوى القبح والسلبيات ، وأيضا هو غير السذاجة التي لا يبصر صاحبها لا الإيجابيات ولا السلبيات ، فالتفاؤل موقف إيجابي من جماليات الحياة وإيجابيات المحيط^(٣) .

ولا يتطير ، لأن المتطير هو الذي لا يرى من الأشياء إلا جانب القبح ، على حين أن هذه الأشياء - كل الأشياء - من وجوه الخير الجمالي ، ما يطرد التطير والتشاؤم عن الذين يبصرون هذا الخير وهذا الجمال .

ويعجبه الاسم الحسن ، أي أنه ، ﷺ قد بلغ في استشعار آثار الجمال إلى الحد الذي جعله يلمحها حتى في الأسماء ، فهو يدرك أثر العنوان في الدلالة والإيماء على المضمون والموضوع .

ولحسن الحظ فإن النظرة الشاملة ، وأيضا الاستقرائية للأحاديث النبوية التي رويت خاصة بـ (الصور والتماثيل) تؤكد أن التحريم مرهون ومشروط ومعلل بكون هذه الصور والتماثيل مظنة العبادة والإشراك بالله ، كما أنها تفصح عن أن هذه الأحاديث التي تنهى عن الصور والتماثيل إنما كانت تعالج شئون جماعة بشرية هي قريبة عهد بالشرك والوثنية ، وحديثة عهد بالتوحيد الإسلامي ، وأن توحيدها لله - سبحانه - قد خرج بها من هذه الحالة خروج الدواء بالمرضى من مرحلة العلة إلى بدايات طريق

(١) محمد عمارة ، الإسلام والفنون الجميلة ، ٢٦ .

(٢) رواه الإمام ابن حنبل .

(٣) محمد عمارة ، الإسلام والفنون الجميلة ، ص ٢٧ .

الشفاء^(١)، فهي قد خرجت من الوثنية وعبادة الصور والتماثيل ، لكنها كانت لا تزال في دور النقاهاة، الأمر الذي استدعى تركيز الأحاديث النبوية على النهي عن اتخاذ الصور والتماثيل ، سدا للذرائع ، وتقديما لدفع المضرة على جلب المنفعة - وهي قواعد تشريعية إسلامية - وذلك كيلا تعود هذه الجماعة إلى مرض الوثنية والشرك من جديد^(٢).

فإذا جئنا إلى التجربة العملية - وأيضا الذاتية - لرسول الله ﷺ مع الصور ، وفي داخل بيته ، ومع أهله ، رأينا الأحاديث التي تحكى هذه التجربة شاهدة على ما نقول ، فعندما تكون الصور مظنة شبهة الإيحاء بتعظيمها ، أو تمثل شاغلا يصرف المصلى عن الحضور المستغرق في صلاته ومثوله بين يدي مولاه ، أو مظنة شبهة الإيحاء بأن التوجه في الصلاة إنما هو إليها ، عندما يكون الأمر كذلك ، أو نحوها منه ، أو موهبا لشيء مما يحتويه ، يكون نهى الرسول عنها ودعوته لإزالتها ، فلماذا ما تحولت هذه الصور عن أماكنها هذه فزالت عنها تلك المظنة والشبهة ، غدت مقبولة في بيت النبوة ، بل وأصبحت مما يستخدمه الرسول ﷺ^(٣).

فعائشة أم المؤمنين ، تروى الحديث فتقول : «قدم رسول الله ﷺ من سفر ، وقد اشترت نمطا (ثوبا من صوف - أو بساطا) فيه صورة ، فسترته على سهوة بيتي (الرف أو الطاقة أو الكوة) ، فلما دخل ﷺ كره ما صنعت ، وقال : تسترين الجدر يا عائشة ؟ فطرحتة فقطعته مرفقين (وسادتين) ، فقد رأيته متكئا على إحداهما ، وفيها صورة»^(٤).

فكراهة الرسول ﷺ هنا للصورة ، قد ارتبطت بكونها ترفا يستهدف مجرد ستر الجدر ، وبكونها ، بهذا الوضع ، في مثل هذا الموقع مما يستقبله المصلى ، فتشغله أو توهم بمظنة استقبالها في الصلاة ، فلما انتقلت الصورة إلى الوسادة لم يكرها رسول الله ، ولم ينه عنها ، بل استخدم الوسادة ، وفيها الصورة كما تقول عائشة في الحديث^(٥).

(١) المرجع السابق ، ص ١١٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١١٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

(٤) رواه الإمام ابن حنبل .

(٥) محمد عمارة ، الإسلام والفنون الجميلة ، ص ١٢٤ .

وينقل الشيخ الغزالي عن ابن حزم قوله في عدم حرمة الغناء وآلاته : «وبيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطناير حلال كله ، ومن كسر شيئاً من ذلك ضمنه ، إلا أن يكون صورة ، تمثالا مجسما - فلا ضمان على كاسرها ، وتضمن المعتدى على هذه الأشياء واجب لأنها مال من مال مالكمها» .

وقال : «وكذلك بيع المغنيات - من الجوارى - وابتاعهن ، وأساس الجواز في كل ما ذكرنا قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...﴾ [البقرة : ٢٩] ، وقوله : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة] ، وقوله : ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام] ، يعنى أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وأنه لا تحريم إلا بنص ، وقد فصل الله ما حرم في كتابه على لسان نبيه ، ولم يأت نص بتحريم شيء مما ذكره في البيوع السابقة ، ثم ذكر ابن حزم أن أبا حنيفة يوجب الضمان على من كسر شيئاً من آلات اللهو آنفاً^(١) .

وقال : واجتمع المانعون بآثار لا تصلح ، أو يصبح بعضها ولا حجة لهم فيها ، منها أن عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - عن النبي ﷺ قال : «إن الله حرم المغنية وبيعها وثنمها وتعليمها والاستماع إليها» ، قال ابن حزم ، وهو يناقش سند هذا الحديث : «فيه من الرواة (ليث) ، وهو ضعيف ، وسعيد بن أبي رزين ، وهو مجهول لا يدرى من هو ؟ عن أخيه ! وما أدراك ما أخوه ؟ هو ما يعرف ، وقد سمي ، فكيف أخوه الذي لم يسم ؟»

وعن علي بن أبي طالب قال ، قال رسول الله ﷺ : «إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء منهن : «واتخذوا القينات والمعازف ، فليتوقعوا عند ذلك ريحا حمراء ، وشحا وخسفا» . قال ابن حزم في رواية الحديث هذا : «لاحق بن الحسين وضرار بن علي والحمصي مجهولون ، وفرج ابن فضالة متروك» .
كذلك فند ابن حزم عددا آخر من الرويات على نفس النسق^(٢) .

والحق أن الغناء كلام ، حسنه حسن ، وقبيحه قبيح ، هناك أغان أئمة تلقى في ليالي ظالمة مظلمة ، وإن كثرت فيها الأضواء ، لا تسمع فيها إلا صراخ الغرائز ، أو

(١) محمد الغزالي ، السنة النبوية ، بين أهل الفقه وأهل الحديث ، ص ٦٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦٨ .

فحيح الرغبات الحرام ، وهناك أغان سليمة الأداء شريفة المعنى تكون عاطفية ، وقد تكون دينية ، وقد تكون عسكرية تتجاوب النفوس معها ، وتمضى مع الحانها إلى أهداف عالية (١) .

ولو تأملنا لوجدنا حب الغناء والطرب للصوت الحسن يكاد يكون نزعة فطرية ، حتى إننا لنشاهد الطفل الرضيع فى مهده يسكته الصوت الطيب عن بكائه ، وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه ؛ ولذا تعودت الأمهات والمرضعات والمربيات الغناء للأطفال منذ زمن قديم ، بل نقول إن الطيور والبهائم تتأثر بحسن الصوت والندمات الموزونة ، قال على بن أبى طالب - رضى الله عنه - ، وهو من هو من الرسول ﷺ : «روحوا القلوب ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب إذا أكرهت عميت» ، وقال أيضا : «إن القلوب تمل كما تمل الأبدان ، فابتغوا لها طرائف الحكمة» (٢) .

ومن مظاهر تربية الرسول ﷺ الجمالية أنه لم يكن عابس الوجه مقطب الجبين ، ومكفهر المظهر ، ذلك أن الضحك أيضا نزعة فطرية لها قيمة عظيمة فى حياة الفرد وحياة المجموع ، وكان العرب يحبون الضحك ويهشون للضحكين ، فسموا أبناءهم بالضحك ، وببسام ، وبطلق وبطلق وبشير ، وبجدلان وبفرحان (٣) .

وكانوا يمدحون الرجل بأنه ضحوك السن ، بسام العشيات ، هس إلى الضيوف ، ويذمونه بأنه عبوس وكالح وقطوب (٤) . وإذا كان البشر حميدا ، فهل هناك أحمد من رسول الله الذى نشأ على الأخلاق الكريمة ورباه الله أسمى تربية وعلمه أحسن تعليم .

ذكر على بن أبى طالب أن رسول الله كان دائم البشر ، سهل الخلق ، وكان أكثر الناس ابتساما فى وجوه أصحابه ، وتعجبا مما تحدثوا به ، ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه ، وذكر غيره أن النبى ﷺ كان أضحك الناس وأطيبهم نفسا (٥) .

وقد وصفته السيدة عائشة - رضى الله عنها - بأنه إذا خلا فى بيته كان ألين الناس ، بساما ، ضاحكا ، وهذا حق ، لكن بشره وضحكه لم يكن فى بيته وبين أهله

(١) المرجع السابق ، ص ٧٠ .

(٢) يوسف القرضاوى : فتاوى معاصرة ، - الكويت - المنصورة ، دار القلم ، دار الوفاء ، ١٩٩٣ ، ج ٢ ، ص ٤٨٨ .

(٣) أحمد الحوفى : من أخلاق النبى ، ص ٣٩٢ .

(٤) بسام العشيات : كناية عن ترحيبه بضيوفه إذا جاءوا إليه وقت العشية . كالح : عابس ، مكشر . قطوب : راو ما بين عينيه .

(٥) أحمد الحوفى ، من أخلاق النبى ، ص ٣٩٣ .

فحسب ، بل كان أيضا في غير بيته ، وفي غير أهله ؛ ولهذا روى عنه أنه قال : « لا خير فيمن لا يطرب ولا يطرب » .

قال حنظلة : كنا عند رسول الله ﷺ فوعظنا موعظة رقت لها القلوب ، وذرفت منها العيون ، وعرفنا أنفسنا ، فرجعت إلى أهلي فدنست منى المرأة ، وجرى بيننا من حديث الدنيا ، فنسيت ما كنا عليه عند رسول الله ﷺ ، ثم تذكرت ما كنا فيه ، فقلت في نفسي ، قد نافقت حيث تحول عنى ما كنت فيه من الخوف والرقعة ، فخرجت وجعلت أنادى : نافق حنظلة ، فدخلت على رسول الله ﷺ وأنا أقول : نافق حنظلة ، فقال رسول الله : كلا ، لم ينافق حنظلة ، فقلت : يا رسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، وعرفنا أنفسنا ، فرجعت إلى أهلي فأخذنا في حديث الدنيا ، ونسيت ما كنا عندك عليه ، فقال ﷺ : لو أنكم كنتم أبدا على تلك الحالة ، لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فراشكم ، ولكن يا حنظلة : ساعة وساعة^(١) .

ومن سعة النفس ، أن ينهض الرجل بعظام الأمور ، بل بأعظمها جدا ووقارا وهو إقامة الأديان وإصلاح الأمم وتحويل مجرى التاريخ ، ثم يطيب نفسا للفكاهة ويطيب عطفنا على المتفكرين ، ويشركهم فيما يشغلهم من طرائف الفراغ ، فللجد صرامة تستغرق بعض النفوس فلا تتسع لهذا الجانب اللطيف من جوانب الحياة ، ولكن النفوس لا تستغرق هذا الاستغراق إلا دلت على شيء من ضيق الحظيرة ونقص المزايا وإن نهضت بأعظم الأعمال^(٢) .

وكان نعيمان بن عمرو أشهر الأنصار بالدعابة^(٣) . سافر أبو بكر إلى بصرى تاجرا ومعه نعيمان ، وسويط بن حرملة عامله على زاده ، فجاءه نعيمان وطلب إليه طعاما فأباه عليه حتى يأتي أبو بكر ، فأقسم نعيمان ليغيبه . وذهب إلى قوم فقال لهم : تشترون منى عبدا لى ؟ قالوا : « نعم ، قال إنه عبد له كلام ، وهو قائل لكم : لست بعبده . أنا رجل حر . . . إلى أشباه ذلك ، فإن كان إذا قال لكم هذا تركتموه ، فلا تشتروه ولا تفسدوا على عبدي . . . قالوا : لا . بل نشتريه ولا ننظر في قوله ، فاشتروه منه بعشر قلاليص ، ثم أراهم إياه فوضعوا عمامته في عنقه ولم يحفلوا بقوله ،

(١) المرجع السابق ، ص ٣٩٤ .

(٢) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد ، ص ١٩٢ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٩١ .

وجعلوا كلما قال لهم : "أنا حر ! إنه يتهزأ ولست أنا بعبد" سخروا منه وقالوا : بل عرفنا خبرك فدع عنك اللجاجة . . . فلما جاء أبو بكر سأل عنه فقص عليه نعيمان قصته ، وذهبوا ليلحقوا بالقوم فيفتدوه ويعيدوه . ثم قدموا على رسول الله ﷺ فضحك من فعلة نعيمان ، وجعل يذكرها كلما رآه !
ومن فكاهاته ﷺ (١) :

- جاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول الله ، احملنى على بعير ، فقال : بل نحملك على ابن البعير ، فقالت : ما أصنع به ؟ إنه لا يحملنى ، فقال : ما من بعير إلا وهو ابن بعير !

- قال لامرأة من الأنصار : الحقى زوجك فى عينه بياض ، فأسرعت المرأة نحو زوجها خائفة ، فقال لها : ماذا دهاك ؟ فقالت : قال لى رسول الله ﷺ إن فى عينيك بياضا ، فقال : إن فى عيني بياضا ، لا لسوء .

- أتته عجوز أنصارية فقالت : يا رسول الله ، ادع لى بالمغفرة ، فقال لها : أما علمت أن الجنة لا يدخلها العُجُزُ ، فصرخت ، فتبسم النبى ﷺ وقال : أما قرأت قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنثَاءً (٣٥) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) عُرْبًا أَدْرَابًا (٣٧) ﴾ [الواقعة] ١٩
وكان الفكهون من أصحابه يضحكونه ، حينما يحسن الإضحاك والضحك ، وكان يتقبل فكاهاتهم ، ويأنس إليهم ، لكن سماحة المصطفى ﷺ وتبسطة لم تزد المسلمين إلا تعلقا به ، وظل هو المهيب أعظم ما تكون الهية .

المؤمن القوى :

وإذا كان المؤمن القوى خيرا من المؤمن الضعيف ، فما معنى القوة هنا ؟ إن المنهج التكاملى للإسلام يفترض أن القوة هنا تشمل الجانبين : الروحى والجسمى ، ومن ثم فإن لنا أن ننظر بالدهشة إلى كثير من الجهود التى كانت توجه إلى الجانب الروحى مهملة الجانب الجسمى ، بل إن الكثير من أركان الإسلام وشعائره بحاجة إلى الجسم القوى حتى يمكن الوفاء بها ، وإلا فكيف يمكن الجهاد بغير جسم قوى ؟ وهل يمكن الصوم بغير صحة جيدة ؟ وهل يمكن القيام بالحج بغير قدرة جسمية ؟ . . . وهكذا .
وكفى بجسد الإنسان تشريفا فى التربية الإسلامية أن خلقه الله - سبحانه وتعالى - وسواه بيده ، فكما هو معروف أن الصنعة تأخذ قدرها وقيمتها من صانعها ، ويحكى

(١) أحمد الحرفى ، من أخلاق النبى ، ص ٣٩٥ .

القرآن عن تسوية هذا الجسد في أكثر من آية ليعطى صورة واضحة له تتناسب ووظيفة الإنسان في الحياة على هذه الأرض التي استخلفه فيها .

وهذا الجسد الذي سواه الله بيده في أحسن صورة ، وهو معيار لتفضيل إنسان على إنسان لما يتمتع به الإنسان من قدرات وإمكانيات جسمية معينة تؤهله للقيام ببعض الأعمال بصورة أفضل ، وهو ما نراه في قصة طالوت الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى ملكا على بني إسرائيل لما كان يتمتع به من بسطة في العلم والجسم^(١) : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾ ﴾ [البقرة] .

فقوم طالوت قد تصوروا أن مضمون القوة إنما يتمثل فقط بالمال ، ولكن الله عز وجل نبه إلى أن معيار القوة في الإنسان يتمثل في أمرين هما : قوة العلم ، وقوة الجسم ، فالجسم هو الذي يتحرك ويعمل وينشط ويسعى ، لكنه بحاجة دائمة إلى العقل الواعي المزود بالمعرفة ليرشده ويفعل دوره ، ويسدد خطاه ، ويضبط حركته .

ويتفق علماء المسلمين على ما قاله حجة الإسلام الإمام الغزالي من أن مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم ، ونفسهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة^(٢) .

وفي هذه الأصول الخمسة نجد أن الجسم داخل فيها ، فكل ما يحفظه هو مصلحة ، وكل ما يضره مفسدة يجب دفعها ، وكل تشريعات الإسلام وأحكامه ، وآدابه نحث على ذلك بتوجيهات وإرشادات واضحة ، فهذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص يريد بصومه الخير وهو السمو الروحي وتزكية النفس وتقواها ، ولكنه يباليغ في ذلك حتى حرم جسده من حاجاته ، يقول له ﷺ : «إِن بَحَسِبْتَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ فَإِنْ لَزُوجَكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَلِزَوَّارِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا»^(٣) .

(١) محمود أبو سمره : التربية الجسمية في القرآن والسنة ، في : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الفكر التربوي العربي الإسلامي ، تونس ، ١٩٨٧ ، ص ٥٣٨ .

(٢) أبو حامد الغزالي : المستصفى ، القاهرة ، المطبعة الأميرية ، ١٣٢٣ هـ ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ .

(٣) رواه مسلم في صحيحه ، ج ٨ ، ص ٤١ .

وهذا عقبة بن عامر يقول قلت : يا رسول الله ، إن أختى نذرت أن تمشى إلى البيت حافية غير مختمرة ، فيرد عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، لتحج راكبة ولتكفر يمينها»^(١) .

وفى أحاديث الرسول ﷺ ذكر لألوان من الطعام والشراب لقيمتها وأهميتها ، ثم نجد أيضا تخصيص أنواع غذائية بعينها لحالات مرضية ، هذا بالإضافة إلى اعتبار الغذاء المناسب أول بند من بنود العلاج بالنسبة للمرضى ، فالطعام فى ضوء الطب النبوى غذاء ودواء ، وعندما نحاول أن نتحرى ما كان يأكله الرسول سوف نجد نماذج مختلفة تدل على وعى بالعناصر الغذائية ، فمثلا نلاحظ أنه ﷺ كان يشرب العسل ممزوجا بالماء على الريق ، ومن وصاياه فى جامع الترمذى : «وإذا سقى لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه ، وزودنا منه ، فإنه ليس شئ يجزى عن الطعام والشراب إلا اللبن»^(٢) .

وكان ﷺ يقبل على اللحم ويقول عنه : «هو سيد طعام أهل الدنيا والآخرة»^(٣) . وثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ كان يتبذله أول الليل ويشرب - النيذ - إذا أصبح يوم ذلك ، والليلة التى تحيء ، والغد ، والليلة الأخرى ، والغد ، إلى العصر ، وهذا النيذ هو ماء فيه تمر بحلية ، ولم يشربه بعد ثلاث خوفا من تغييره إلى إسكار .

وكان يأتدم الخبز والشريد باللحم ، ويحب الفواكه ، ولا يأكل الطبخ البائت الذى يسخن ولا المتعفن ، كما روى عنه الثقات أنه لم يكن يلتزم بنوع واحد من الغذاء ، بل يستفيد من الأصناف المختلفة التى تقبل عليها نفسه^(٤) .

ولسنا فى حاجة إلى بيان أثر (الغذاء الصحيح) لسلامة الجسم .

وحذر الرسول ﷺ من الزيادة فى الأكل على قدر الحاجة ، وقال فى ذلك : «ما ملى آدمى وعاء شرا من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لايد فاعلا ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه»^(٥) .

(١) عن محمود أبو سمرة ، مرجع سابق ، ص ٥٤٠ .

(٢) نجيب الكيلانى : فى رحاب الطب النبوى ، مجلة المسلم المعاصر ، القاهرة ، العدد ٢٣ ، ١٩٨٠ ، ص ٥٧ .

(٣) رواه ابن ماجه .

(٤) نجيب الكيلانى ، فى رحاب الطب النبوى ، ص ٥٨ .

(٥) أخرجه الترمذى وابن ماجه ، وقال الترمذى : حديث حسن .

وشرح ابن قيم الجوزية هذا الحديث بأن مراتب الغذاء بناء على هذا تنقسم إلى ثلاثة : أولها : مرتبة الحاجة ، وثانيها ، مرتبة الكفاية ، وثالثها ، مرتبة الفضلة ، فأخبر النبي ﷺ أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه ، فلا تسقط قوته ولا تضعف معها ، فإن تجاوزها ، فليأكل بحيث يكون حجم ما يأكل مما يملأ ثلث البطن ، ويكون هناك ما يماثل هذا الثلث للماء ، أما الثلث الأخير فإن قيمته تستبان إذا عرفنا أن البطن إذا امتلأ من الطعام ، فإنه يضيق عن الشراب ، فإذا أورد عليه الشراب ، ضاق عن النفس ، ودخل في سلسلة متاعب وكسل الجوارح^(١) .

وإذا كان من المتداول أن الصحة تاج على الرأس لا يراه إلا المرضى تصويروا لقيمتها العليا بالنسبة للإنسان ، فإن للرسول ﷺ من الأحاديث ما يؤكد ما عليه صحة الإنسان من قيمة عليا ، فعن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ»^(٢) .

وروى عبد الله بن محصن الأنصاري ، قال : قال رسول الله ﷺ : «من أصبح معافى في جسده ، أمنا في سربه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا»^(٣) . ومن حديث أبي هريرة أيضا عن النبي أنه قال : «أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة : من النعيم ، أن يقال له : ألم نُصح لك جسمك ، ونُروك من الماء البارد !؟»^(٤) ، ومن هنا ، قال من قال من السلف ، في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ (٨) [التكاثر] ، قال : عن الصحة^(٥) .

ومما يرتبط بهذه القضية ما كان الرسول ﷺ يحرص عليه من نظافة وعناية بمظهره العام ، فقد كان يغتسل في كل أسبوع ، ويحافظ على غسل يديه قبل الطعام وبعده ، وحث الرسول ﷺ على غسل اليدين بصفة خاصة عقب الاستيقاظ من النوم مباشرة لأن اليدين هما وسيلتنا المرء لتناول طعامه ، وهما من أكثر الأعضاء تعرض للأوساخ ، لأن الإنسان يعمل بهما ويستعملهما في مسك مختلف الأشياء وحملها ، عن أبي هريرة أن

(١) ابن قيم الجوزية : الطب النبوي ، د.م ، د.ن ، د.ت ، ص ٢٢ .

(٢) رواه البخاري

(٣) رواه الترمذي

(٤) رواه الترمذي

(٥) ابن قيم الجوزية ، الطب النبوي ، ص ٢٠٢ .

النبي ﷺ قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده » (١).

وكان رسول الله يحرص على استعمال السواك في كل أحواله . وفي هذا روى عنه قوله : لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (٢) . وسئلت عائشة : بأى شيء يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته ؟ قالت بالسواك (٣) .

وكان يحافظ على تعهد أطراف بدنه بالنظافة وإزالة الأوساخ عنها من قص شاربه وأظافره وبتف وإبطه وحلق عانته ، وفي حديث جامع ، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ : « عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظافر ، وغسل البراجم ، وبتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء » ، قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون « المضمضة » (٤) .

وكان يأمر بالنظافة ويحث عليها ويحذر من الوساخة بقوله : « إن الله طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ، وكريم يحب الكرم ، جواد يحب الجود » (٥) .

وكان أنس - رضى الله عنه - يقول : كان رسول الله ﷺ يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ، ويكثر القناع (٦) .

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : إن النبي كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه .

وكان - عليه الصلاة والسلام - يعتنى بتخليل أسنانه بعد تناول الطعام ويقول : « حبذا المتخللون من أمتي » . وقد قيل له : وما المتخللون يا رسول الله ؟ قال : « المتخللون في الوضوء ، والمتخللون في الطعام » . أما تخليل الوضوء ، فالمضمضة

(١) صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ١٦٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٥٢ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٥٣ .

(٥) قال الخافجي في شرح الشفاء ، إنه ضعيف ينجبر بطرقه فيصير حسنا ، ومعناه صحيح .

(٦) القناع : خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن لتقى العمامة منه .

والاستنشاق وبين الأصابع ، وأما تخليل الطعام ، فلأنه شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبها طعاما وهو قائم يصلى^(١) .

وكان يراعى الأحوال والمناسبات ، فإذا جاء الوفود كان له حال آخر فى مقابلتهم ، فيتجمل بثوبه أو بجبته ، أو بما هو حاضر لديه مما يناسب القادم وحاله ، وإذا جاء العيد لبس حلة مخصوصة ، وكذلك الجمعة ، وكان يأمر بذلك ويقول : «أحسنوا لباسكم وأصلحوا رجالكم حتى تكونوا كأنكم شامة فى الناس» .

ويقول : «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»^(٢) . وكان يعتنى بنظافة بيته ويحب أن يكون نظيفا ، ويحث الناس على ذلك ، ويقول : «نظفوا أفئنتكم»!

ومن غير شك فإن تلوث البيئة له أثره الضار على صحة الإنسان ، ومن هنا نلاحظ نهى الرسول ﷺ عن البزاق ، وخاصة فى الأماكن العامة التى يرتادها عدد كبير من الأفراد ، وتطلبت الوقاية الصحية دفن البزاق فى التراب فى زمن الرسول ﷺ أو استعمال مناشف ورقية كما هو الحال فى عصرنا الحاضر ، ونحوها^(٣) .

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : «البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»^(٤) .

وشدد رسول الله ﷺ فى النهى عن التغوط فى الطرق أو أماكن الظل ، وما إليها من الأماكن العامة التى يؤمها الناس ، حماية لهم من انتقال العدوى ، وتوقيا لانتشار الأمراض بينهم ، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «اتقوا اللعانين» ، قالوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال : «الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم»^(٥) .

وأمر رسول الله ﷺ بعدم تلويث المياه ببول أو غائط ، أو غيرها من عوامل القذارة والأوساخ المؤذية للصحة والناشرة للأمراض بشرب أو اغتسال ، عن جابر عن

(١) محمد بن علوى : محمد ﷺ ، الإنسان الكامل ، جدة ، دار الشروق ، ١٩٨٢ ، ص ٢٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٥ .

(٣) عبد الحميد الزناتى : أسس التربية الإسلامية فى السنة النبوية ، ص ٢٦٨ .

(٤) صحيح مسلم ، ج ٢ ، ص ٧٧ .

(٥) المرجع السابق ، ج ١ ، ص ١٥٦ .

رسول الله ﷺ أنه نهى أن يبال في الماء الراكد^(١). وعن أبي هريرة عن النبي قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يفتسل به»^(٢).

وروجه رسول الله ﷺ المسلمين إلى العناية بحسن تنظيف أوانيهم ومعداتهم وأدواتهم التي يستعملونها في حياتهم وخاصة أدوات الطعام ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : «طهروا إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب»^(٣) ، ولنا هنا أن نفهم القصد والغاية ، وبالتالي فإن الوسيلة قد تختلف باختلاف الزمان ، فها هنا في زماننا الحاضر نجد متوافرا بين أيدينا ما يصعب عده من وسائل التنظيف التي لم تكن متاحة من قبل ، يمكن الاعتماد عليها .

وليس من ريب في أن للرياضة البدنية أثرا عظيما في قوة الجسم ومناعته وإقداره على الجهاد والنضال ، ومن هنا كانت عناية الرسول العظيم ﷺ بها والحث على ممارستها ، ويتضح لنا هذا من خلال المجالات التالية :

أ - الرمي : فلم تخل الإرشادات الواردة في أقوال الرسول عن لفت الأنظار إلى جملة من أنواع الرياضة البدنية ومنها الرمي ، وبه فسر النبي ﷺ القوة المأمور بإعدادها في قوله تعالى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال] ، فقال : «ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي» ، وكرر النبي ﷺ عبارته للترغيب في تعلم الرمي وإعداد آلاته ، وقد قال العلماء في شرح الحديث^(٤) : فيه دليل على مشروعية الاشتغال بتعليم آلات الجهاد والتمرن فيها والعناية بإعدادها ليتمرن بذلك الإنسان على الجهاد ، ويتدرب فيه ، ويروض أعضائه ، وقد مر النبي ﷺ على نفر من أسلمة ينتضلون بالسوق ، فقال : «ارموا بنى إسماعيل ، فإن أباكم كان راميا ، ارموا وأنا مع بنى فلان» ، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ، فقال لهم الرسول ﷺ : «ما لكم لا ترمون ؟» قالوا : كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال : «ارموا وأنا معكم جميعا» . ومعنى ينتضلون : يترامون بالنبال ، ولا يكون الرسول ﷺ معهم - وهي معية رضا ومشاركة في النية والقصد - إلا والذي يعملون فيه خيرا وصلاحا ، يقره الدين ويحبب فيه .

(١) المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

(٢) المرجع السابق

(٣) المرجع السابق ٣٣٧ .

(٤) محمود شلتوت : من توجيهات الإسلام ، القاهرة ، دار الشروق ، د . ت ، ص ١٥٧ .

وحديث الرمي ينوه بما لإصابة الأهداف من أثر حاسم في كسب المعارك ،
والرمي أهم من أن يكون بالسهم أو بالرصاص أو بالقنابل ، وعن فقيم اللخمي ، قال :
قلت لعقبة بن عامر : تختلف بين هذين الغرضين - تتردد بينهما - وأنت شيخ كبير
يشق عليه ؟ قال عقبة : لولا كلام سمعته من رسول الله ﷺ لم أعانه ، قال : وما
ذاك ؟ قال سمعته يقول : «من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا» (١) .

إن هذا يبين لنا كيف يبقى الشيوخ المسنون على دربتهم في إصابة الهدف ،
ومهارة اليد ونشاط الحركة . إن الإسلام يفترض المقدرة على القتال فيوجبها على
الشباب والشيوخ جميعا (٢) ، عن أبي نعيم السلمي ، قال : سمعت رسول الله ﷺ
يقول : «من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة» ، فبلغت يومئذ عشرة أسهم ، وسمعته
يقول : «من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل (يساوي) ربة محررة» (٣) .

وفي سبيل المزيد من التشجيع والحث على الاشتغال بالرمي ، قال رسول الله
ﷺ ، فيما رواه عقبة بن عامر : «إن الله عز وجل ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر
الجنة :

١- صانعه يحتسب له في عمله الخير .

٢- والرامي به .

٣- ومنبله (الممد به) ، فارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ،
كل لهو باطل ، ليس من اللهو محمودا به إلا ثلاثة :

١- تأديب الرجل فرسه .

٢- وملاعبته أهله .

٣- ورميه بقوسه ، فإنهن من الحق ، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه ،
فإنها نعمة تركها أو كفرها» (٤) .

(١) صحيح مسلم ، ج ٢ ، ص ٥٢ .

(٢) محمد الغزالي : فقه السيرة ، ص ٢٢٥ .

(٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، والنسائي ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، وابن
حنبل ، ج ٤ ، ص ٣٨٤ .

(٤) محمد الغزالي : فقه السيرة ، ص ٢٢٥ .

وعن ابن عمر، أن الرسول ﷺ افتقد رجلا ، فقال : «أين فلان ؟» فقال قائل : ذهب يلعب ، فقال رسول الله ﷺ ، فالنار في اللعب ، فقال له رجل : يا رسول الله ، ذهب يرمى ، فقال الرسول ﷺ : «ليس الرمي بلعب ، الرمي خير ما لهوتم به» (١) .

ولقد ثبت أن صحابة رسول الله ﷺ مارسوا الرمي دون انقطاع وشجعوا أبناءهم على ذلك ، عن ثمامة قال : كان أنس يجلس وي طرح له فراش ويجلس عليه ويرمي ولده بين يديه ، فخرج علينا يوما ونحن نرمي ، فقال : يا بني ، بنس ما ترمون ، ثم أخذ القوس فرمى ، فما أخطأ القرطاس . وأيضا قال إبراهيم التيمي عن أبيه : رأيت حذيفة يعدو بين الهدفين بالمدائن في قميص ، وقال الأوزاعي عن بلال بن سعد : أدركت قوما يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض ، فإذا كان الليل كانوا رهبانا ، وقال مجاهد : رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين ويقول : أنا بها (٢) .

ب - السباحة : وروى أيضا أنه ﷺ قال : «حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي ، فذكر نوعين آخرين مع الرمي : الكتابة والسباحة ، والكتابة مع فائدتها الأصلية وهي تقييد العلوم والمعارف وتدوين ما يحتاج إلى تدوين ومحو الأمية ، فيها رياضة موضعية ، هي ترويض أصابع اليد وتمرينها على الحركة ، وإن ذلك ما يجعلها ذات قوة وتحمل . والسباحة ، مع أنها من طرق إنقاذ الغرقى ، واصطياد ما في قاع البحر من معادن ، ومع أنها مران على الجهاد البحري ، هي في الوقت نفسه ترويض لأعضاء الجسم كله ، وهي بإطلاقها تشمل حركة الجسم في الماء والتجديف وسائر ما عرف من أنواعها في هذه الأيام .

وعن الزهري قال : لما بلغ الرسول ﷺ ست سنين خرجت به أمه إلى أخواله عدى بن النجار بالمدينة تزورهم ومعه أم أيمن ، فنزلت به دار النابغة فأقامت به عندهم شهرا ، فكان النبي ﷺ يذكر أسورا كانت في مقامه ذلك . ونظر إلى النار فقال : «نزلت بي أمي وأحسن العوم في بير بني عدى بن النجار» ، فأخرج القاسم البغوي ، قال : «دخل رسول الله ﷺ وأصحابه غدير ماء فقال : يسبح كل رجل إلى صاحبه ، فسبح كل منهم إلى صاحبه ، فسبح ﷺ إلى أبي بكر واعتقه ، وقال : لو كنت متخذًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، لكنه صاحبي» (٣) .

(١) عن : محمود أبو سمرة : أهداف التربية الرياضية في الدين الإسلامي ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ١٩٧٧ ، ص ١٣٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٣٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٣٨ .

ج- العدو (الجرى) والمصارعة : وكما ورد الحث على الرمي والسباحة ، هكذا ورد أن النبي كان يرى أصحابه يتسابقون على الاقدام ويقرمهم عليه ، وقد صح عن عائشة أنها قالت : «سابقني رسول الله ﷺ فسبقته ، ثم سابقني فسبقني ، فقال : هذه بهلك » .

وروى أن النبي ﷺ صارع رجلا معروفا بالشدة فصرعه النبي ﷺ ، فقال : هاودني في أخرى ، فصرعه الرسول ﷺ في الثانية ، فقال : عاودني ، فصرعه الرسول ﷺ في الثالثة ، فقال الرجل : ماذا أقول لاهلي ؟ شاة أكلها الذئب وشاة نشزت ، فماذا أقول في الثالثة؟ فقال النبي ﷺ : ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرملك ، خذ غنمك وانصرف!

وصارع النبي ﷺ كذلك أبا الأشدين كلدة بن أسيد بن خلف الجمحي فصرعه مرارا^(١) ، وكان أبو الأشدين هذا كافرا مستهزئا بالرسول الكريم وبالقرآن المجيد ، ويروي أنه لما نزل قوله عز وجل يصف النار وربانيتها : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ (٢٧) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوَاحٍةٌ لِّبَشَرٍ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ (٣٠) ﴾ [المدرثر] ، قال أبو الأشدين : اكفوني منهم اثنين ، وأنا أكفيكم سبعة عشر . قال هذا إعجابا بنفسه واغترارا بقوته ، وكان قد بلغ من الشدة فيما زعموا أنه كان يقف بمفرده على جلد البقرة ويجاذبه عشرة رجال لينتزعوا الجلد من تحت قدميه ، فيتمزق الجلد ، ولا يتزحج كله عنه . وقد تحدى كلدة النبي ﷺ ، ودعاه إلى المصارعة ، وقال لرسول الله : إن صرعتني آمنت بك ، فصرعه الرسول ﷺ مرارا ، ومع ذلك لم يؤمن !!

ولقد صارع رسول الله ﷺ من صارع ، وتغلب عليهم مرارا دون مباهاة منه أو افتخار ، وهذا هو التواضع الكريم ، وهذا هو الاطمئنان النبيل عند الفوز والانتصار^(٢) .

د- المبارزة (اللعب بالحراب) : كما وردت في أنواع الرياضة السابقة وردت أيضا المبارزة (اللعب بالحراب أو الشيش) ، فعن أبي هريرة قال : «بينما الحبشة يلعبون هند النبي ﷺ بحرابهم دخل عمر فاهوى إلى الحصباء فحصبهم» ، فقال رسول الله : «دعهم يا عمر» ، وقد قال بعض العلماء : «اللعب بالحراب فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو» .

(١) المرجع السابق ، ص ١٤٠ .

(٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

هيدركوب الخيل : وقد نوه القرآن بالخيل وذكر رباطها في إعداد القوة وللجهاد ،
وصح أن النبي ﷺ سابق بين الخيل وأعطى السابق ، وأنه كان يسابق على ناقته
العضباء ، وكانت لا تسبق ، وقد سبقت مرة ، فاشتد ذلك على المسلمين ، وقالوا :
سبقت العظباء ، فقال رسول الله ﷺ : «إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا
وضعه» ، وهذا من العبر الخلقية التي يكتسبها الإنسان من تأخر القوى عن الضعيف في
ميدان السباق^(١) .

والرياضة في نظر الطب النبوي تساعد على تخليص الجسم من فائض أو زائد
الاعذية ، لأن الاحتراق الناجم عن الحركة يقضى على المختزن الزائد في الأنسجة من
المواد الغذائية ، فالأكل مع التراخي والكسل وقلة الحركة يضر بالجسم ويؤدي إلى السمنة
التي يعقبها مخاطر جمة ، وللغذاء مخلفاته وسمومه مثل الدواء تماما ، ولا خلاص من
هذه التراكمات الضارة إلا بالرياضة المناسبة أو الصوم ، فالرياضة تكسب الجسم خفة
ونشاطا ولياقة ، وتقوى العضلات والأربطة ، وتحمي من الأمراض البدنية والأمراض
النفسية ، أو على حد تعبير ابن قيم الجوزية تؤمن جميع الأمراض المادية ، وأكثر
الأمراض المزاجية (النفسية) إذا استعملت بالقدر المعتدل منه في وقته ، وكان باقي
التدبير صوابا^(٢) .

كما يحدد الطب النبوي وقتا للرياضة فيشترط أن تكون بعد انحدار الغذاء ،
وكمال الهضم ، وهو ما يتفق مع النظريات العلمية الحديثة ، أن الرياضة بعد الأكل
مباشرة لها مضارها إذ إن الدم يتدفق بنسبة أكبر عقب الأكل مباشرة إلى المعدة ، فإذا
مورست الرياضة في تلك الفترة زاد العبء على القلب ، وخاصة المسنين ومرضى
القلب - والمصابين بقصور الدورة الدموية التاجية وحقاق بالقلب أضرار قد تكون
بليغة^(٣) .

ومن عجب حقا أنه على الرغم من هذا الثراء الذي تهويه السنة الشريفة دالا على
أهمية الإعداد الجسمي والتربية الصحية ، فإن استقرار الواقع التعليمي للمسلمين في

(١) محمود شلتوت : من توجيهات الإسلام ، ص ١٦٠ .

(٢) ابن قيم الجوزية : الطب النبوي ، ص ٢٢٩ .

(٣) نجيب الكيلاني ، في رحاب الطب النبوي ، مجلة المسلم المعاصر ، ج ٢٤ ، ١٩٨٠ ، ص ٧٤ .

كثير من الجهود السابقة يبين خلوا منه يكاد يكون بارزا . وفى رأينا أن هذا إنما كان بسبب مؤثرات أخرى تسلت إلى الثقافة الإسلامية تميل إلى إهمال ما يتصل بالبدن والعمل .

إن الإسلام دين جهاد وكفاح ونضال منذ بدء الحياة إلى انتهائها ، وقوام هذا وأصله ، القوة والتمكن ، القوة بكل مظاهرها وبكل مجالاتها . هو الرغبة الدافقة فى كل شيء وإتيانه على الوجه الاكمل ، على أن يكون هناك مظهر آخر للقوة هو القدرة على الضبط فى غير جموح يطلق سعارها ، وفى غير كبت مغال فيه يميته .

تعليم النساء :

من العبارات التقليدية التى يسوقها الكتاب والباحثون الذين يطرقون موضوعا كهذا الذى تناوله الآن ، القول بأن المرأة هى نصف المجتمع ، إنها حقيقة اجتماعية لا شك فيها ، ولكن ، هل هى الأساس القاعدى لنا للمناداة بضرورة تعليمها وتمتعها بما يتمتع به شريكها الرجل من الحقوق والمزايا ، وما يلتزم به من الواجبات والتكاليف ؟ إننا لو اقتصرنا على هذه المقولة ، فإنما نمهد منذ البداية إلى فشل القضية وخسارتها ، لأننا بذلك نحصرها فى نطاق كفى بحت ، ومن قال إن مجرد العدد يرتب حقوقا وينشئ التزامات ؟ وهل يعز علينا أن نضرب الامثال بالعديد من الكائنات الحية الأخرى التى ربما فاقت عددا وكما ، ومع ذلك لا يكسبها هذا الكم حقوقا معينة ؟

والقضية إذن قضية إنسانية بالدرجة الاولى . . .

والقضية فى الحقيقة اجتماعية فى المقام الاول . .

والقضية فى لحمتها وسداها دينية بما لا يدع مجالاً للشك^(١) :

فأما أنها «إنسانية» ، فلأنها تتصل بالمرأة ، المخلوق الوحيد الذى يشارك الرجل فى إنسانيته ، وهى ، وهو ، بحكم هذه الإنسانية يحتلان مركزا معيناً بين سائر مخلوقات الله ، مركزا يجعلهما أصحاب حق فى كذا وكذا من الحقوق الإنسانية العامة المعروفة ، بحيث لا يكون من المقبول إنسانيا أن يقتصر أحد نوعى الإنسان بها دون الآخر .

(١) رينب حسن حسن : تعليم المرأة فى الفكر التربوى العربى الإسلامى ، ص ٩٥ .

(٢) محمد عزة دروزة : المرأة فى القرآن والسنة ، بيروت ، المكتبة العصرية ، د٠ ت ، ط ٢ ،

وأما أنها اجتماعية ، فلأنها تتصل بتلك الإنسانية التي بدونها يستحيل على الرجل أن يكون «الأسرة» ، التي هي الخلية الأولى للمجتمع ، وفي رحمها يتشرب الناشئة تقاليد وعادات ومهارات ولغة المجتمع ومثله وآماله ، وبدونها يستحيل أن يتم التواصل البيولوجي بين أجيال البشرية بما تفرزه من مواليد جديدة تتحمل هي دون الرجل مشقة الفترة الأولى في تكوينها .

وأما أنها دينية ، فهذا هو ما سنحاول بيانه من خلال السنة النبوية . .

وتساق بعض الأحاديث في معرض نقص عقل المرأة وضعف خلقها (٣٥٣) ، منها حديث أخرجه ابن أبي أمامه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت زوجها » .

وحديث رواه الشيخان والترمذى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره ، واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع أعوج ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا » ، وفي رواية ، إن المرأة خلقت من ضلع أعوج ، وإن ذهبت تقيمها ، كسرتها ، وكسرها طلاقها .

وحديث رواه البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود والنسائى يقول : « ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدائكن » . قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : « ليس شهادة المرأة كنصف شهادة الرجل ؟ » قلن : بلى يا رسول الله . قال : « فذلك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ؟ » قلن : بلى يا رسول الله ، قال : « فذلك من نقصان دينها » .

وتعليقا على ذلك نقول : إن كتاب الله وسنة رسوله قررا أهلية المرأة لكل تكليف إيمانى واجتماعى وتعبدى ومالى وجهادى وأخلاقى كالرجل بدون أى تمييز ، ورتبا عليها كل ما رتباه على الرجل نتيجة لكل عمل تقوم به من ذلك ثوابا وعقابا وحدا فى الدنيا والآخرة بدون أى تمييز ^(١) ، وهذه نقطة هامة من حيث إن مسئولية ناقصى العقل فى الواجبات والجرائم لا يصح أن يكون مثل تام العقل ، وعينا لها نصيبا فى الإرث ، وأمرأ بأدائه لها ، وأوجبا أداءه لها ، وقررا لها الحق المطلق فى التصرف فى كل ما يدخل فى يدها من مال مهما كان عظيم المقدار دون أى تدخل أو إشراف أو إذن من

(١) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

الرجل مهما كانت صلته بها فتبيع وتشتري وتستملك العقار والأرقاء والأرضية وتزرع وتحصد وتستدين وتهب وتقبل الهدية وتوصى وتأخذ الوصية وتعق وتكاتب وتؤاجر وتستأجر ، وجعلا أمرها بيدها إذا لم تكن قاصرة ، فتزوج نفسها بدءا ومراجعة وتفدى نفسها من زوجها وتصلحه وتحادل عن نفسها رسول الله ﷺ ومن دونه .

كذلك فقد أوجبا عليها كل ما أوجبا على الرجل من التفكير فى آلاء الله والتدبر فى كتاب الله والتعلم والتعليم ، وقررا أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، وبعضهم من بعض ، ونوه بالمؤمنات الصادقات الصابرات الخاشعات القانتات الصائمات المتصدقات الحافظات لحدود الله والذاكرات الله على قدم المساواة مع الرجال^(١) . واعترفا بشخصيتها فى نطاق الدولة ، وأخذت منها البيعة مستقلة عن الرجل بما فيه الدلالة على ذلك ، وأوجبا عليها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والتواصى بالحق والصبر والمرحمة . إلخ ، ولا يصلح كل هذا إلا مع فرض الأهلية للمرأة ومساواتها عقلا وخلقا وقابلية ومواهب وجبلة .

والحديث الذى يذكر أن النساء سفهاء ليس من الأحاديث الصحيحة ، ويتحمل التوقف إزاء ما قرره الله ورسوله من كل ما تقدم ، وحتى لو صح ، فإنه يستثنى من يظعن أرواجهن ، ومن عادة الاكثرية الساحقة من النساء ، وقد يكون من الحكمة فيه ، إذا صح ، حث النساء على الطاعة ، وبيان كون نشورهن هو من قبيل السفه وقصور العقل^(٢) .

كذلك فإن الله عز وجل ، إذ قال : ﴿ وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥ ﴾ [النساء] ، فقد نسب لابن عباس أن المقصود بالسفهاء هنا هم النساء والصبيان !

لكن القرضاوى يرى أن هذا التفسير مرجوح ضعيف ، وإن نقل عن حبر الأمة ابن عباس ، ولو صحت نسبته إليه ، وإلى غيره من مفسرى السلف . والصواب الذى عليه جماهير الأمة أن تفسير الصحابى للقرآن ليس حجة فى نفسه ملزمة لغيره ، وليس له حكم الحديث المرفوع كما رعم بعض المحدثين^(٣) ، ودعاء النبى ﷺ لابن عباس أن يعلمه الله تعالى التأويل ، لا يعنى منحه العصمة فيما يذهب إليه من تأويل ، إنما معناه

(١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٨ .

(٣) يوسف القرضاوى : فتاوى معاصرة ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ .

أن يوفقه إلى الصواب في جل تأويلاته لا في كلها . ولا غرو أن كان لابن عباس آراء واجتهادات في التفسير وفي الفقه لم يوفقه عليها جمهور الصحابة ، ثم جمهور الأئمة من بعدهم^(١) .

ثم إن السفهاء اسم ذم ؛ لأن مضمونه خفة العقل وسوء التصرف ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يذم الإنسان على ما لم يكتسبه ؟ كيف تذم المرأة لأنها امرأة ، وهي لم تخلق نفسها ، بل خلقها بارئها ؟ وقد قال تعالى : ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران] ، وفي الحديث : [لما النساء شقائق الرجال]^(٢) .

وأخيرا ، فكيف يصدق وصف السفه على عموم النساء ، وليهن مثل خديجة ، وأم سلمة ، وعائشة ، من أمهات المؤمنين ، وغيرهن من الصالحات الفضليات ١٩

وروايات الحديث الذي يذكر أن المرأة خلقت من ضلع أعوج كلها جاءت في سياق الإعلاء من قيمة المرأة واعتبارها ، حيث أورده مسلم بعد حديث أن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ، وليس فوق هذا من اعتبار حيث جعلت (المرأة) أعظم ما يكتزّه الإنسان في دنياه من كنورها حين تكون المرأة صالحة . وفي أحاديث أبي هريرة يرد الأمر بالوصية بها في بداية الحديث ، وفي نهايته . كذلك يرد - في حديث البخاري - بعد الوصية بالجار الذي قال عنه النبي ﷺ : «ما زال جبريل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه سيورثه»^(٣) ، فسياقه في عمومه سياق طيب يعطى معنى الحض على زيادة الاهتمام بها والإعلاء من قيمتها وتأكيد الوصية بها^(٤) .

ولعل معنى الوصية بها بعد الوصية بالجار - في حديث البخاري - يرجع إلى ما يراه جمع من المفسرين (منهم علي وابن مسعود وابن عباس) أن الصحاب بالجنب في قوله تعالى : ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ [النساء] إنما هو : المرأة التي تعيش مع الرجل في المنزل جنباً إلى جنب^(٥) ، وتصاحبه وتشاركه في أموره كلها .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٥٩ .

(٢) مستند الإمام ابن حنبل ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ .

(٣) صحيح البخاري ، عن عائشة ، كتاب الأدب ، باب الوصية بالجار .

(٤) محمد بلتاجي : بحوث مختارة في السنة ، القاهرة ، مكتبة الشباب ، ١٩٩٨ .

(٥) محمد بلتاجي ، بحوث مختارة في السنة ، ص ٢١٩ .

فإذا كان هذا الحديث قد صدر على سبيل توصية الرجال بالنساء خيرا ، ورعايتهن والإغضاء عما يقع من هنات ، فإن الأسلوب الذى جاء به متسق مع ما كان فى الأذهان من مركز المرأة قبل الإسلام والذى جاء الإسلام بتعديله وليس من شأنه أن يساق على سبيل التعميم لكل النساء ، إنما للقلّة ممنه فيما يتبادر لنا من روحه ونصه ، وليس فيه على كل حال نقص مما احتوته النصوص من تقرير أهلية المرأة لجميع الواجبات والتكاليف والحقوق المتنوعة أسوة بالرجل سواء بسواء^(١) .

وبالنسبة للحديث الثالث ، فإن وصف النبى ﷺ لأحوال النساء قد تضمن أن المرأة لا تصلى ولا تصوم أثناء الحيض الذى يتكرر كل شهر ، وهذا جعلها تنقص عن الرجل فى أمور الدين . وتضمن الحديث أنها فى الشهادة لا تتساوى مع الرجل ؛ لأن الله قد جعل دليل شهادتها على النصف من دليل شهادة الرجل ، والسبب ، كما جاء فى القرآن الكريم هو قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ، أى خشية أن تنسى فتذكرها الأخرى التى حضرت موضوع الشهادة^(٢) . وقد وصف النبى هذا بأنه نوع من نقصان العقل ، وهذا أمر نسبي ، لكن هذا النقص لا يراد به إنقاص مكانة المرأة ووضعها القانونى والاجتماعى ، فقد روى الخمسة أن النبى ﷺ قال : «إنما النساء شقائق الرجال»^(٣) .

فاختلاف ذاكرة الرجل عن المرأة هو السبب فى جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل كما جاء فى القرآن الكريم ، وهذا ما وصفه النبى ﷺ بأنه نوع من نقصان العقل ، وهذا وصف معنوى لا يتساوى فيه النساء جميعا ، بل هو الوصف الغالب لأكثرهن والحكم الشرعى يبنى على الأمر الغالب . وهذا النقصان ليس له أثر فى الفقه الإسلامى إلا فى الشهادة على الأموال ، وذلك حفظا للحقوق ، كما هو الحال فى اشتراط أربعة شهود من الرجال لإقامة حد الزنا وشهادة المرأة وحدها فى الولادة^(٤) .

بل إن استقراء السيرة النبوية العطرة التى مرت بنا ، وما لاقاه المسلمون الأوائل من محن تبين مكانة مرموقة ومركزا عاليا للمرأة بالنسبة للرسول ﷺ . إن زوجة الرجل

(١) محمد عزة دروزة ، المرأة فى القرآن والسنة ، ص ٤٨

(٢) البهناوى : السنة المفترى عليها ، ص ٢٣٠

(٣) ذكر هذا الحديث فى الصفحة السابقة .

(٤) المرجع السابق ، ص ٢٣١

فى حياتها مع زوجها تكون عادة من أعراف الناس بدخائل نفسيته الخاصة ، وبسلامة سلوكه ، وإذن شهادتها تكون من أصدق الشهادات ولا سيما إذا كانت معروفة برزاقنة العقل وسداد الرأى .

والسيدة خديجة بنت خويلد ، أم المؤمنين الكبرى ، كما مر بنا ، وهى التاجرة التى حنكتها الأيام والتجارب ، وعرفت الرجال بأعمالهم ، حين كانت تستأجرهم للسفر بعيدا بتجارقتها ، كما أنها هى التى عرفت الرسول ﷺ قبل أن يبعث رسولا ، وقبل أن يكون لها زوجها ، حين أرسلته بتجارقتها إلى الشام ، فعرفت فيه الصدق والأمانة . هذه السيدة ، كانت القلب الإنسانى الأول الذى تفتح بالإيمان بصدق رسالة الرسول المرهبى الكريم (١) .

وكما كانت المرأة أول قلب تفتح بالإيمان برسالة الرسول ﷺ ، كذلك كانت المرأة أول شهيدة قدمت دمها وحياتها فى سبيل الله شهيدة طاهرة ، إنها السيدة سمية روجة ياسر وأم عمار ، أسرة طيبة ، فقد كانت من السابقين الأولين . وقد لقيت هذه الأسرة الكريمة كل عنت وعذاب فى سبيل الله ، حتى مات ياسر فى التعذيب ، وهنا أغلظت سمية القول للظالم أبى جهل ، فما كان من جبروته إلا أن طعنها بحربة فماتت ، فكانت أول شهيدة فى الإسلام ، رضى الله عنها وعن آل ياسر جميعا (٢) .

والمرأة عندما تقتنع بفكرة فإنها تقدم المثل الأعلى فى التضحية والفداء والإخلاص لها ، ويتجلى ذلك فى وقت الشدائد والأزمات ، وتلك أم عماره نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد تسقى المجاهدين ، فلما رأت الرسول ﷺ وقد أحاط به المشركون ، وانهمز عنه الناس ساعة الفتنة الطارئة ، عند ذلك وضعت أم عماره سقاءها وأخذت سيفا ، وجعلت تقاتل قتال الرجال فى أشده ، وإنها لحاجزة ثوبها فى وسطها ، حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا ، وظل فى رقبتها من هذه الجروح جرح أجوف ، وكان رسول الله فى ذلك اليوم يقول: «ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تدافع دونى» (٣) .

وقد جاءت الغالبية العظمى من التكاليف والتوجيهات فى القرآن الكريم والحديث الشريف بصيغة الخطاب للمذكر من المؤمنين والمسلمين ، واختلفت الآراء فيما إذا كان الحكم فيها يكون للمذكر فقط أم للمذكر والأنثى على حد سواء . وفى هذا يقول الإمام

(١) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المرهبى ، ص ١٣٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٣٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٣٨ .

ابن حزم : «اختلف الناس ، فقالت طائفة إذا ما ورد الأمر بصورة خطاب الذكور فهو على الذكور دون الإناث إلا أن يقوم دليل على دخول الإناث فيه ، واحتجوا بأن قالوا : إن لكل معنى لفظا يعبر عنه ، فخطاب النساء العلن ، وخطاب الرجال السعلوا ، فلا سبيل إلى إيقاع لفظ على غير ما علق عليه إلا بدليل ، قال علي (يقصد الإمام نفسه) ، وبهذا نأخذ ، وهو الذي لا يجوز غيره . والدليل الذي استدلت به الطائفة الأولى هو أعظم الحججة عليهم ، وهو دليلنا على إبطال قولهم ، لأن لكل معنى لفظا يعبر به كما قالوا ولا بد ، ولا خلاف بين أحد من العرب ولا من حاملي لغتهم أولهم عن آخرهم في أن الرجال والنساء ، وأن الذكور والإناث إذا اجتمعوا وغوطبوا أخير عنهم . وأن الخطاب والخبر يردان بلفظ الخطاب والخبر عن الذكور إذا انفردوا ولا فرق ، وأن هذا مطرد أبدا على حالة واحدة ، فصح بذلك أنه ليس لخطاب الذكور - خاصة - لفظ مجرد في اللغة العربية غير اللفظ الجامع لهم وللإناث إلا أن يأتي ببيان رائد بأن المراد الذكور دون الإناث ، فلما صح ، لم يجز حمل الخطاب على بعض ما يقتضيه دون بعض إلا بنص أو إجماع . فلما كان لفظة افعلوا والجمع بالواو والنون وجمع التكسير يقع على الذكور والإناث معا ، وكان الرسول ﷺ مبعوثا إلى الرجال والنساء بعثا مستويا ، وكان خطاب الله تعالى وخطاب نبيه ﷺ للرجال والنساء خطابا واحدا ، لم يجز أن يخص بشيء من ذلك الرجال دون النساء ، إلا بنص جلي أو إجماع ، لأن ذلك تخصيص الظاهر ، وهذا غير جائز ، وكل ما لزم القائلين بالخصوص فهو لازم لهؤلاء»^(١).

وبهذا المعنى نفهم قوله ﷺ : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ، فإن الخطاب هنا موجه للذكور والإناث ، كما أن تنكير كلمة مسلم هنا نفهم منها الاستغراق كما يقول علماء المنطق والبلاغة بمعنى أن يستغرق كل المسلمين والمسلمات^(٢).

وعلى ذلك ، فإن التربية ، إذا كانت هي ما يتلقاه الذكر والأنثى أساسا من أبيهما وبيتهما من أخلاق وأعراف وتقاليده وأداب ، فإن الأصل الشرعي فيها هو وجوب تساويهما والاهتمام بهما - بنفس القدر والمستوى - بحيث يتلقى كل منهما حسبما يطبق ويؤهله سنه - هذه الأمور من منطلق إسلامي متميز وواضح . وهذا

(١) ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٧٨ ، المجلد الأول ٤١٢/٣ .

(٢) منى على السالوس : الحقوق التعليمية للمرأة في الإسلام ، رسالة ماجستير ، كلية البنات ، بجامعة عين شمس ، القاهرة ، ١٩٨٩ ، ص ٦٦ .

ولم يكن بناء الإسلام وصاياه بالوالدين على ما تقتضيه الفطرة ، خاصة تشريع ووصاياه في دائرة الوالدين فقط ، بل إذا امتد بنا النظر وتعرفنا مقتضى الطبيعة والفطرة في كل نواحي الحياة ، ثم طابقنا بين مقتضيات الطبيعة وبين تشريع الإسلام في هذه النواحي ، وجدنا أن الشأن العام الذي لم يشد ولم ينحرف هو أن التشريع الإسلامي ، في كل ناحية من نواحي الحياة ، ليس إلا تنظيماً لما تقتضيه الفطرة والطبيعة ، فتنظيمه في الأسرة ، وإن الأسرة هي المربية الأولى ، وهي المرضعة ، وهي الساهرة ، والرجل هو المربي الثاني ، وهو العامل الكادح ، وهو المنفق والمهيمن - في عدل - تنظيم لمقتضى الفطرة^(١).

وإذا كانت المرأة مسئولة مسؤولة خاصة فيما يختص بعبادتها ونفسها ، فهي في نظر الإسلام أيضا مسئولة مسؤولة عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والإرشاد إلى الفضائل والتحذير من الرذائل ، قال تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٧١) [التوبة].

إن مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أكبر مسئولية في نظر الإسلام ، وقد سوى الإسلام بصريح الآيات بين الرجل والمرأة ، وإذن فليس من الإسلام أن تكف المرأة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اعتماداً على ظن أو وهم أنه خاص بالرجال دون النساء . وليس من الإسلام أن تلقى المرأة حظها من تلك المسئولية على الرجل وحده بحجة أنه أقدر منها عليه ، أو أنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب ، فللرجل دائرته وللمرأة دائرتها ، والحياة لا تستقيم إلا بتكاليف النوعين فيما ينهض بأمتهما ، فإن تخاذلاً أو تخاذل أحدهما ، انحرفت الحياة الجادة عن سبيلها المستقيم^(٢).

وانظر بعد ذلك كيف رفع الله شأن المرأة ، وكيف احترم رأيها ، وجعلها مجادلة ومحاوره للرسول وجمعها وإياه في خطاب واحد ﴿ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ﴾ [المجادلة] ، وكيف قرر رأيها وجعله تشريعاً عاماً خالداً ، لتعلم أن آية الظهار وأحكامه في الشريعة الإسلامية ، وفي القرآن الكريم ، وأن سورة المجادلة لم تكن إلا أثراً من آثار الفكر

(١) المرجع السابق ، ص ٢٢٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٥ .

النسائي وصفحة إلهية خالدة نلمح فيها على مر الدهور صورة احترام الإسلام لرأى المرأة، وأن الإسلام لا يرى المرأة مجرد زهرة ينعم الرجل بشم رائحتها ، وإنما هى مخلوق عاقل مفكر ، له رأى ، وللرأى قيمته ووزنه (١) .

وأوجب الإسلام التعاون بين الزوجين فى القوامة بالمراجعة والمشاورة ، فعن عمر ابن الخطاب ، قال : « . . . والله إنا كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل ، وقسم لهن ما قسم ، قال : فيينا أنا فى أمر أأمره (أشاور فيه نفسى وأفكر) إذ قالت امرأتى : لو صنعت كذا وكذا ، قال : فقلت لها : مالك ولما ها هنا فيما تكلفك (تعرضك لما لا يعينك) فى أمر أريده ؟ فقالت : عجيبا لك يا ابن الخطاب ، ما تريد أن تراجع أنت ، وإن ابتكت لتراجع رسول الله ﷺ ، حتى يظل يومه غضبان » (٢) .

وعن عمر بن الخطاب قال : « . . . وكنا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا على الأنصار ، إذا قوم تغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار ، فصخب على امرأتى فراجعتنى ، فأنكرت أن تراجعنى ، قالت : ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبى ﷺ ليراجعنه ، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل ، فأفرغنى ذلك » (٣) .

وليس من شك أن تحميلها المسئوليات يجعل لها أو عليها الحق فى أن تتعلم ما يمكنها من القيام بهذه المسئولية على الوجه الذى حددت به وطلبت منها عليه ، وهو تحرى الخير والصلاح ، والبعد عن الشر والفساد ، ومن هنا أوجب الإسلام عليها - كما أوجب على الرجل - معرفة العقائد والعبادات ، ومعرفة الحلال والحرام فى المأكل والمشرب وسائر التصرفات ، ولا نعرف بينها وبين الرجل فارقا دينيا فى التكليف وأهليته سوى أن التكليف يلحقها قبل أن يلحق الرجل ، وذلك لوصولها بطبيعتها إلى مناط التكليف وهو البلوغ قبل أن يصل إليه الرجل (٤) .

(١) محمود شلتوت ، الإسلام عقيدة وشريعة ، ص ٢٢٧ .

(٢) صحيح البخارى ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ .

(٣) صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٩٢ .

(٤) محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ، ٢٢٨ .

ولم يفرق الإسلام في حق التعلم والتثقف بين الحرة والامة ، بل إن رسول الله ﷺ لم يحث على تعليم الحرة ، ولم يرغب في تثقيفها بمقدار ما حث على تعليم الامة ، ورغب في تثقيفها وتأديبها ، وحيث إن الحرة لها من الحقوق ما ليس للامة ، فالامة قد لا يلتفت إلى الاهتمام بها وتعليمها ، فكان هذا التوجيه النبوي الكريم : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين . . . ورجل كانت له امة فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلمها ، فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» (١) ، فكان الأجر الأول لصاحب الامة على حسن تأديبها وتعليمها ، والأجر الثاني على إعتاقها وتزوجها (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم] ، فهو أمر من الله لكل مسلم بأن يبدأ بتعليم أهل بيته حيث ذكر ابن الجوزي عن علي بن أبي طالب في تفسير «قوا أنفسكم وأهليكم» ، أنها بمعنى علموهم وأدبوهم (٣) .

واهتماما بتعليم النساء كان الرسول ﷺ يزوج المرأة على تعليمها شيئا من القرآن ، فقد جاء رجل إلى رسول الله ليزوجه إحدى النساء ، فسأله عما عنده ، فلم يجد عنده سوى إزفه الذي يلبسه فسأله ﷺ «ما تحفظ من القرآن ؟ قال سورة البقرة أو التي تليها ، فقال النبي ﷺ قم فعملها عشرين آية ، وهي امرأتك» وقال صاحب عون المعبود: وفيه دليل على جواز تعليم القرآن صدقا (٤) .

وجاء نسوة إلى الرسول ﷺ ، تعلن ، يا رسول الله : ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال ، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه ، قال «موعكم بيت فلان» ، وأتاهن في ذلك اليوم ، وذلك الموعد ، قال أبو هريرة : فكان مما قاله لهن : « ما من امرأة تقدم ثلاثا من ولدها ، إلا كان حجابا من النار ، فقالت امرأة : واثنتين ؟ فقال : واثنتين» (٥) .

(١) رواه الإمام أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه

(٢) منى السالوس ، الحقوق التعليمية للمرأة في الإسلام ، ص ٦٩

(٣) المرجع السابق ، الصفحة نفسها

(٤) المرجع السابق ، ص ٧

(٥) رواه البخاري

ولبيان المعانى التى ينطوى عليها هذا المظهر ، نقول : إن الرجال كانوا يلازمون النبى ﷺ ، فيحيطون به للتعلم ، فلا تستطيع النساء مزاحمتهم عليه ، وكن يجلسن فى آخر صفوف المسجد ، فإذا تحدث النبى بالعلم بعد الصلاة ، لا يتمكن من كمال السماع ، وكانت لهن رغبة فى العلم مثل الرجال ، إذ كلهن يعلمن أنهن مكلفات بأحكام الشريعة مثلهم ، فإذا سألن الرسول أن يعين لهن يوماً باختياره هو يخصصهن به ، فأجابهن إلى ماطلبته ووعدهن يوماً بعينه ، ووفى لهن فلقيهن فى ذلك اليوم ، وجدهن فوعظهن وأمرهن بأشياء مما عليهن من أمر الدين ، وأخبرهن بأن كل واحدة منهن يموت لها ثلاثة من أولادها فى سبيل الله فإن ذلك التقديم يكون لها حجاباً ووقاية من النار لعظم الأجر بعظم المصيبة ، فطمعت إحداهن فى فضل الله وخافت أن يكون هذا الفضل محصوراً فيمن قدمت ثلاثة ، فسألت عن قدمي اثنتين ، فأخبرها الرسول ﷺ بأنه لمن قدمت اثنتين أيضاً (١) .

وفى الحديث لمحة تربوية رائدة ، وهى تكمن فى أن المرأة طلبت إلى الرسول ﷺ أن تذهب إليه وبنات جنسها ، وذلك حين قالت : فاجعل لنا يوماً نأتيك فيه ، ولكن رد الرسول عليها يتضمن أن عليهن أن يجتمعن فى يوم معين ، ويذهب إليهن الرسول ﷺ بنفسه ، فعلام يدل هذا ؟ إنه يعطى المرأة حقاً ويسبغ عليها كرامة ، ويفيض عليها قداسة ، فالرسول ﷺ يذهب إليها ، وهى لا تجمىء إليه .

وفى موقف مشابه إلى حد ما ، عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قام النبى ﷺ يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ، ثم خطب ، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال ، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة (وفى رواية (٢) عن ابن عباس فظن أنه لم يُسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة) . وقال ابن جريج لعطاء : أترى حقاً على الإمام ذلك يذكرهن ؟ قال : إنه لحق عليهم ، وما لهم لا يفعلونه ! (٣) .

إن رسول الله ﷺ حين رأى أنه لم يسمع النساء - حيث الجمع كبير وصفوف النساء خلف صفوف الرجال - أتاها فوعظهن أداء لحقهن فى التربية والتعليم ، ورحم

(١) عبد الحميد بن باديس : من هدى النبوة ، ص ١٣٣ .

(٢) صحيح البخارى ، ج ١ ، ص ٢٠٣ .

(٣) المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ١١٩ .

الله عطاء حيث رأى وجوب تذكير النساء وتعليمهن ، كما استنكر تخلف أئمة عصره عن أداء هذا الواجب^(١) .

وإذا كان البعض يذهب إلى أن رعاية المرأة لأسرتها على أنه أمر يدخل بها في عداد (الخاديات) ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرر قداسة هذه المهمة إلى الدرجة التي جعلها تساوى في قيمتها عند الله الكثير من الواجبات الأساسية في الإسلام ، مثل الجهاد في سبيل الله ، فقد حدثوا أن أسماء بنت يزيد الأنصارية أتت النبي ﷺ فقالت^(٢) :

«بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، أنا وافدة النساء إليك . إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة فأمننا بك وبإهلك . إنا معشر النساء محصورات قواعد بيوتكم ، وحاملات أولادكم ، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات ، وعبادة المرضى ، وشهود الجنائز ، والحج بعد الحج ، وأفضل من ذلك : الجهاد في سبيل الله عز وجل ، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم ، وربينا لكم أولادكم ، أفنشارككم في هذا الأجر والخير؟ فالتفت النبي ﷺ إلى أصحابه بوجهه كله ، ثم قال : هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في دينها من هذا؟ فقالوا يا رسول الله ، ما ظننا أن امرأة تهتدى إلى مثل هذا»

فالتفت النبي ﷺ إليها وقال : انهمى أيتها المرأة ، وأعلمى من خلفك من النساء ، أن حسن تبعل (أحسنت معاشره زوجها) المرأة لزوجها ، وطلبها رضاه ، واتباعها موافقته ، يعدل هذا كله» ، فانصرفت المرأة وهى تهلل حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب وعرضت عليهن ما قاله لها الرسول ﷺ ، ففرحن وآمن كلهن .

وقد سمح الرسول ﷺ للمرأة أن تقوم ببعض الأعمال ، فلإذا قسنا على ذلك إباحة قيامها اليوم بأعمال تتطلب العلم ، رأينا أن ذلك مما يحتم عليها التعلم ، من ذلك قوله لامرأة عبد الله بن مسعود التى اضطرت للعمل للإنفاق عليه وعلى أولادها : « لك فى ذلك أجر ما أنفقت عليهم ، فأنفقى عليهم»^(٣) .

(١) عبد الحليم أبو شقة : تحرير المرأة فى عصر الرسالة ، الكويت ، دار القلم ، ١٩٩٠ ، ج ١ ، ص ١١٨ .

(٢) زينب عصمت راشد : المسئولية الاجتماعية للمرأة فى الإسلام ، فى : المركز الدولى للدراسات والبحوث السكانية ، مكانة المرأة فى الأسرة الإسلامية ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، ١٩٧٧ ، ص ٢٤٤ .

(٣) سعيد إسماعيل على : ديمقراطية التربية الإسلامية ، القاهرة ، عالم الكتب ، ١٩٨٢ ، ص ٥٧ .

وعن عائشة قالت : جاءتنى امرأة معها ابتنان تسألنى فلم نجد عندى غير ثمرة واحدة فأعطيتهما فقسمتها بين ابنتيهما ، ثم قامت ، فخرجت ، فدخل النبى ﷺ فحدثته فقال : « من بلى من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار »^(١) .

وقد أورد الحافظ ابن حجر فى شرحه لحديث عائشة عدة أحاديث - بأسانيد متفاوتة - فى الإحسان إلى البنات من ذلك : « . . . فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن . . . » . « . . . فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن » « يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن » ، ثم قال : وهذه الأوصاف يجمعها لفظ (الإحسان) الذى اقتصر عليه حديث عائشة^(٢) .

ومن المهم لفت الانتباه هنا إلى أمرين^(٣) :

أولهما : أن لفظ الإحسان الذى ورد فى الحديث يرشدنا إلى أن الإحسان إلى البنت يكون بتوفير أكبر فرصة لها لتنهل من الخلق القيم والعلم النافع ، وإذا كان الخلق القويم له معايير التى تتسم بأكبر قدر ممكن من الثبات ، فإن العلم النافع يختلف نوعه وقدره من عصر إلى عصر ، ومن مكان إلى مكان ، المهم أن يوفر للبنت القدرة على تحمل مسئوليتها عند الزواج .

ثانيهما : كم يكون أشرف وأكرم لتلك المرأة المذكورة فى حديث عائشة ، وكم يكون إحسانها أكبر إلى ابنتيهما من كسبها الحلال الطيب بدلا من سؤال الناس والأكل من الصدقة ، وهى كما قال رسول الله ﷺ : « إنما هى أوساخ الناس »^(٤) .

وإذا كان رسول الله ﷺ قد خصص وقتا لتعليم المؤمنات ، فلم يكن هذا بمانع بطبيعة الحال أن يسألن فى أوقات أخرى متفرقة الرسول ﷺ فى أمور دينهن فيتعلمن من ردوده ما يتفقهن دينيا ، ومن هنا قالت السيدة عائشة : « نعم النساء نساء الأنصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين » .

وها هى ذى أم سليم ، وهى بنت ملحان والدة أنس بن مالك ، تأتى رسول الله ﷺ - وأم سلمة حاضرة - فتقول : يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، فهل

(١) صحيح البخارى ، ج ١١ ، ص ٣٣ .

(٢) فتح البارى ، ج ١٣ ، ص ٣٤ .

(٣) عبد الحليم أبو شقة : تحرير المرأة فى عصر الرسالة ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ .

(٤) صحيح مسلم ، ج ٣ ، ص ١١٩ .

على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال النبي ﷺ : « إذا رأت الماء » ، فغطت أم سلمة - تعنى وجهها - وقالت : يا رسول الله ، أو تحتلم المرأة ؟ قال : « نعم ، تربت بينك ، فبم يشبهها ولدها » ؟ (١) .

وعن عائشة أن أسماء (بنت شكل) سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض فقال : « تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها (السدر ورق شجر النبق الذى يفرز مادة رغوة منظمة مثل الصابون) فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها (أصول شعر رأسها) ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة (قطعة من قطن أو صوف أو خرقه تطيب بالمسك) ، فتطهر بها » ، فقالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ فقال : « سبحان الله تطهرين بها » ، فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك : تتبعين أثر الدم . وسألته عن غسل الجنابة ، فقال : « تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء » (٢) .

وأباح الإسلام للمرأة أن تخرج للسؤال عن دينها ، وأمر زوجها ألا يمنعها إذا أرادت الخروج إلى المسجد ، لا يحق لزوجها منعها من ذلك لقوله ﷺ : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ، وروى أن الزبير تزوج عاتكة بنت يزيد بن عمرو بن نفيل ، وكانت تخرج إلى المسجد فيقول لها : لو صليت فى بيتك ؟ فتقول : لا أزال أخرج أو تمنعنى ، فكره منعها لهذا الخير (٣) .

وخروج المرأة إلى المسجد هنا ليس للصلاة فحسب ، لأن صلاة المرأة فى المسجد ليست واجبة ، ولذلك كان يمكن للزوج أن يمنعها فى هذه الحالة من الخروج إلى المسجد ، ولكن المسجد كان للصلاة والعلم ، وعندما فسر الشيخ الملبارى النشور ، استثنى منه عصيان المرأة زوجها فى تعلم أمور دينها وسائر فروع العلوم الدينية التى تكلف بها كل مسلمة ، وقال : « يحرم منعها عنه إن لم يكن عالما ، وإلا علمها وجوبا » ووافقه فى ذلك الإمام الغزالي بقوله : « فإن لم يكن ذلك رأى إذا لم يستطع زوجها

(١) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، ٥٤ .

(٢) صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ١٧٩ .

(٣) منى السالوس : الحقوق التعليمية للمرأة ، ص ٧٠ .

تعليمها أمور دينها أو الاستفتاء لها فلها الخروج للسؤال ، بل عليها ذلك ، ويعصى الرجل إذا منعها»^(١).

وعن خروج المرأة للتفقه في الدين ، قال الإمام ابن حزم : «نعم ، هذا واجب عليهن كوجوبه على الرجال ، وفرض على كل امرأة التفقه في كل ما يخصها ، كما فرض ذلك على الرجال ، وفرض على ذات المال منهن معرفة أحكام الزكاة وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصوم ، وما يحل وما يحرم من المأكل والمشرب والملابس ، وغير ذلك كالرجال ولا فرق . ولو تفقحت المرأة في علوم الديانة للزمنا قبول نذارتها ، وقد كان ذلك ، فهؤلاء أزواج النبي ﷺ وصواحيبه قد نقل عنهن أحكام الدين ، وقامت الحجة بنقلهن ، ولا خلاف بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا في ذلك ، فمنهن سوى أزواجه ﷺ ، أم سليم ، وأم حرام وأم عطية ، وأم كرز ، وأم شريك ، وأم الدرداء»^(٢).

وسعى بعض الرجال إلى طلب العلم بالسنة من أمهات المؤمنين ، فعن أنس بن مالك قال : «جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي ﷺ»^(٣) . وعن ثمامة (يعنى ابن حزن القشيري) قال : «لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت : سل هذه ، فإنها كانت تنبذ (تطرح التمر أو الزبيب في الماء لعمل النبيذ) لرسول الله ﷺ»^(٤).

وعن أبي موسى رضى الله عنه قال : « . . . فلما جاء النبي ﷺ قالت (أسماء بنت عميس) : يا نبي الله إن عمر قال : سبقناكم بالهجرة (حيث كانت مهاجرة إلى الحبشة) فنحن أحق برسول الله ﷺ منكم ، قال : فما قلت له ؟ قالت : قلت له : كلا والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة ، وذلك في الله وفي رسول الله ﷺ . . . ونحن كنا نؤذى ونخاف . . . قال : «ليس بأحق بي منكم ، وله وأصحابه هجرة واحدة ، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» ، قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتون أرسالا

(١) أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٣١ .

(٢) ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام ، م ١ .

(٣) صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٢٩ .

(٤) المرجع السابق ، ج ٦ ، ص ١٠٢ .

(أفواجا) يسألونى عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم فى أنفسهم مما قال لهم النبى ﷺ ، قال أبو الدرة : قالت أسماء : فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث منى (١) .

تلك جوانب أساسية ، وقضايا رئيسية تناولتها السنة النبوية على طريق تربية الشخصية المسلمة تؤسس للعمل التربوى على وجه العموم ، والإسلامى على وجه الخصوص ، وبقي علينا أن نتوقف لتساءل عن الأساليب والوسائل والطرق التى انتهجها ﷺ من أجل تشخيص هذه المبادئ والأسس واقعا سلوكيا بين الناس ؟ .

(١) صحيح البخارى ، ج ٩ ، ص ٢٥٤ .

الفصل الرابع طرق التعليم وأساليبه

مقدمة:

عملية التعليم هي عملية "نقل" و "توصيل" لمضمون معين ، قد يكون معرفة من معلومات وبيانات وحقائق ، أو قيما واتجاهات وميول ، أو مهارات عملية ، إلى من نريد تعليمه إياها . وإذا كان من البديهي أن يكون الناقل أو الموصل حاصلا أو مالكا لما يريد نقله وتوصيله ، إلا أن ما لا يقل عن ذلك أهمية "الوسيلة" أو "الطريقة" أو "الأسلوب" الذي تتم به عملية النقل أو التوصيل ، فعملية نقل كمية من الزيت مثلا ، لا ينفع فيها أبدا أن تنقل من خلال وعاء من الورق ، ونقل جهاز دقيق به العديد من المكونات الإلكترونية يحتاج إلى عناية خاصة وشروط ومواصفات تختلف كثيرا عن نقل كمية من ألواح الخشب . وهكذا .

من هنا فقد اهتم علماء التربية وعلم النفس اهتماما بالغا " بطرق " نقل وتوصيل المضمون التعليمي المراد تعليمه للآخرين ، إلى الدرجة التي يمكن أن يكون هناك اتفاق عليها من قبل الجمهرة الكبرى هؤلاء العلماء ، على أنه وفقا لمدى الجودة والإتقان في عملية النقل والتوصيل ، يكون النجاح والتوصيل ، أى التعليم ، بحيث لا تكون المسألة فقط هي ما يكون عليه المضمون من قيمة ، ولكن ، "الوسيلة" و"الطريقة" التي ينتقل بها إلى آخرين .

ولما كانت مهمة الرسل على وجه العموم هي "تعليم" الناس مضمونا تعليميا تتطلبه الرسالة الدينية التي يكلفهم بها المولى - عز وجل - ، كان من الطبيعي أن يكون اختيارهم لحمل الرسالة مبنيا - ضمن معايير وخصائص أخرى متعددة - على قدرتهم على النقل والتوصيل . ومن هنا فإن ما سبق أن تناولناه من جوانب وقضايا متعددة تبرز وتوضح الأبعاد التربوية والمضامين التعليمية لرسالة محمد ﷺ ، لا بد أن يتم توصيله للناس من خلال طرق وأساليب ، كان لها دورها الفعال في استيعاب المسلمين لها وامثالهم لما جاءت لحمله ، وهو الأمر الذي عليه مدار الفصل الحالي .

ولابد لنا أن نؤكد للقارئ قبل أن يقف على ما سوف تناوله من طرق وأساليب، أن التداخل بينها أمر وارد لا ينبغي أن يؤخذ على أنه خلل في العرض، وعلى سبيل المثال، فإذا كنا قد أفردنا للقصة جزءا خاصا، فإن هذا لا يمنع أن نجد في بعض القصص النبوي استخداما لوسيلة من الوسائل التعليمية أو لقاعدة من القواعد التربوية التي سوف نعرض لها، وإذا كنا نعرض للمثل كطريقة قائمة بذاتها، فإن من الأمثال ما ينمى التفكير، ويشير حوارا، وإن منها ما يمثل "حكمة"، أو قاعدة من القواعد التربوية. وهكذا، بل إن هناك تداخلا قد يحدث مع قضايا ونقاط عرضنا لها في الفصل السابق بصفة خاصة أو غيره من فصول؛ ولهذا فقد نستخدم الحديث النبوي أكثر من مرة، نظرا لتعدد وتنوع معانيه ودلالاته.

ونعرض فيما يلي الطرق والأساليب المستخدمة للتعليم في الهدى النبوي الكريم:

أولا: القصة.

منذ فجر الحياة البشرية، عرف الإنسان بولعه الشديد بسماع القصص، ولعل أكثر فترة يمكن أن نلاحظ فيها هذا، فترة الطفولة بصمة خاصة، حيث تكاد تختفى أية اهتمامات أو دوافع أخرى يمكن أن تكون هامة بالنسبة للطفل أمام فرصة أن يسمع أو يشاهد قصة وبطبيعة الحال لا يقف الأمر عند حد مرحلة الطفولة فحسب، بل يمتد إلى مختلف مراحل العمر، فحتى الكبار، يجدون أنفسهم مشدودين إلى "التمثيلات" و"المسرحيات" و"الأفلام" أكثر من المحاضرات والخطب والأحاديث والمقالات التي تعتمد على التوجيه المباشر.

من هنا فقد كان منطوقا أن يهتم التربويون بالقصة كأسلوب من أساليب التربية وطرقها من أجل نقل معلومات معينة أو غرس قيم، أو تغيير اتجاهات.

وليست آثار القصة في نفوس الأطفال محصورة خلال سردها أو سماعها أو قراءتها، بل إنهم كثيرا ما يقلدون أقوال ما يجري من القصة وما فيها من أحداث وأخلاق، وسلوك فسي حياتهم العملية الواقعية اليومية. ثم إن هذه الآثار للقصة تصاحب الفرد الإنساني في جميع مراحل النمو النفسي والتربوي والاجتماعي؛ لذا فطالب الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، وكل إنسان، سواء أكان أميا أم مثقفا، فإنه يخضع لتأثير القصة، وإن كانت تختلف مواضيع القصة وطبيعتها باختلاف مراحل النمو التكوينية، وباختلاف المستويات العقلية والاجتماعية والمزاجية، كما تختلف حسب مجالات الميول والاهتمامات^(١).

(١) عبد الحميد الهاشمي: الرسول العربي المرئي، دمشق، دار الثقافة للجميع، ١٩٨١،

وقد أبرز القرآن الكريم أهمية القصص الإيجابية وتأثيرها النفسى والأخلاقى فى التربية وتهذيب النفوس ، قال تعالى : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴾ (٣) [يوسف] . كما أبرز دور القصة فى التدبر والتفكير والاعتبار ، فقال المولى - عز وجل - : ﴿ ... فَأَلْقُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١٧٦) [الاعراف] .

ووردت فى القرآن عدة قصص : قصة موسى والخضر عليهما السلام ، وقصة قابيل وهابيل ، وقصة قارون ، وقصة فرعون ، وقصة ذى القرنين ، وقصص عدد من الانبياء - عليهم السلام - وغيرها . وركزت هذه القصص على الجوانب الروحية والخلقية التى تزكى الأرواح وتهذب النفوس ، وترقى الوجدان ، وتطهر الأبدان ، وترسخ الفضائل وحب الخير ، وتدعو إلى الهداية والصلاح فى الدارين : الدنيا والآخرة^(١) .

وكان رسول الله ﷺ أول من سلك نهج القرآن الكريم ، وترسم خطاه فى توظيف القصة من أجل نشر الوعى وتعميق مبادئ الإسلام فى النفوس ، حيث لمجده ﷺ يتخذ من القصة أسلوبا مهما من أساليب الدعوة والتربية ، يحملها قيم الإسلام ومعانيه ، ويربى عليها الصحابة من رعييل الإسلام الأول ، ويوجههم من خلالها إلى استلهام هذا الدين عقيدة فى الفكر والتصوير وطريقة فى السلوك وواقع الحياة ، وفوق ذلك ، كان الرسول ﷺ يتلقى طلبا من الصحابة وغيرهم بأن يقص عليهم ، فقد كان المشركون ، مثلا ، يطلبون من رسول الله ﷺ أن يقص عليهم بعض الاخبار الماضية لتعجيزه أو لبيان صدق نبوته ، كما يوحى لهم بذلك أهل الكتاب ، فكان - عليه الصلاة والسلام - يقص عليهم من القرآن ، كما كان يفصل أحيانا بعض قصص القرآن^(٢) .

وبهذا فإن استخدام الرسول ﷺ القصة فى دعوته وتربيته ، كان يستجيب لمناخ بينى يطلب القصة ويرغب الاستماع إليها ، وهذا الإقبال عنصر حيوى أعطى القصة

(١) عبد الحميد الزناتى : أسس التربية الإسلامية فى السنة النبوية ، ليبيا - تونس ، الدار العربية للكتاب ، ١٩٨٤ ، ص ٢١٨ .

(٢) الطبرى : جامع البيان عن تأويل القرآن ، القاهرة ، البابى الخلبى ، ١٩٧٣ ، ط ٢ ، ص ١٩١ - ١٩٢ .

أهمية البالغة في نظر الرسول المعلم ، مما جعله يستعمل القصة في حديثه إلى المسلمين من صحابته الكرام على نطاق واسع جدا ، وفي موضوعات شتى^(١) .

ولابد أن ننبه القارئ إلى أننا عندما نتناول القصة في الحديث النبوي ، فإننا لا نقصدها بمفهومها الحديث ، ولا بما ارتبط بهذا المفهوم من دلالة متطورة ، ولكننا نعنى بها ما لمجده من نصوص قصيرة أو طويلة نوعا ما ، يتحقق فيها المدلول العام في القصة ، بحيث يأتي النص القصصي مصورا لحدث متكامل له بداية ووسط ونهاية^(٢) .

والواقع أن الرسول المعلم كان حريصا على أن يتعهد أصحابه بالقصة ، روى الدارمي في سننه : " عن عبد الملك بن ميسرة ، قال : سمعت كردوسا ، وكان قاصا يقول : أخبرني رجل من أهل بدر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : " لأن أقعد في مثل هذا المجلس ، أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب ، قال : قلت أنا : أى مجلس يعنى ؟ قال : كان حينئذ يقص^(٣) .

ومما يعزز هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده : " حدثنا شعبة عن أبي التياح قال : سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال : خرج رسول الله ﷺ على قاص يقص ، فأمسك ، فقال رسول الله ﷺ : قص ، فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب "^(٤) .

ومما يؤكد اهتمام الرسول ﷺ بالقصة في تربية وتعليم الصحابة أنه كان يكرر القصة الواحدة أكثر من مرة وفي أكثر من مجلس ، وقد يرجع السبب في ذلك إلى تمجيد الوافدين من الصحابة على مجلسه ممن كانوا يتناوبون في التلقى عنه ، كما كان يفعل عمر بن الخطاب مع صاحبه الأنصاري ، حيث اتفقا على أن يذهب أحدهما إلى

(١) محمد بن حسن الزبير : القصص في الحديث النبوي ، الرياض ، د . ن . ، ١٩٨٥ ، ط ٣ ،

(٢) المرجع السابق ، ص ٢١

(٣) سنن الدارمي ، القاهرة ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، ١٩٥٩ ، ج ٢ ، ص ٢٢٧

(٤) مسند ابن حنبل ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٥٥ ، ج ٥ ،

رسول الله ﷺ يستمع إليه ، ويذهب الآخر إلى عمله ، وعند اللقاء يخبر من استمع صاحبه بما استمع إليه من قصص رسول الله ﷺ (١).

وسعى الرسول ﷺ مما قصه من قصص أن يحقق عدة أهداف يمكن الإشارة إلى أهمها فيما يلي (٢):

- استخدامها كوسيلة تعليمية : فقد كان الصحابة يتحلّقون حول رسول الله ﷺ سائلين عن أحكام الدين الجديد التي كانت تنزل تباعا حسب المواقف ، ومن هنا كان صعبا عليهم أن تكون كل الجلسات تعليمية تقوم على التلقين ، وتخلو من وسيلة تقوم على التشويق ، والرسول ﷺ بوصفه معلما مرييا ، أتاه الله الكتاب والحكمة ، كان أدري الناس بطبيعة المتعلمين ، وفي الوقت نفسه لم يكن من عادته تضييع وقته ووقتهم في اللهو أو في القصص فارغة المضمون ، بينما كان يردد دائما : " اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع " .

- استخدامها لهدف معرفي : فكثير من القصص كان الصحابة يستنتجون منه بعض المعارف المجهولة لديهم من أخبار الأمم السابقة وعاداتها وتقاليدها وتشريعاتها واختلافاتها المذهبية .

- استخدامها كمنهج من مناهج الدعوة : فلم تكن مجالس الرسول ﷺ تخلو في الغالب من وفود قادمة من الأمصار البعيدة أو القبائل التي أسلمت حديثا ، أو القادمة للدخول في الإسلام ، وكان هؤلاء القادمون يجلسون ، وربما يطيلون الجلوس ، والصحابة معهم بطبيعة الحال ، وكان جلوسهم بهدف تعلم أصول الدين ، والرسول ﷺ يعلم ما للقصص من قدرة تأثيرية طيبة على القلوب أكثر من المواعظ المباشرة المجردة .

- استخدامها لبيان القرآن وتوضيحه : إذ هناك نوع من القصص النبوي حكاها الرسول ﷺ توضيحا لبعض قصص القرآن ، كقصة موسى وسبب خروجه إلى الخضر -عليهما السلام- ، وما رواه من قصص تتعلق بالأنبياء : إبراهيم وأيوب ويعقوب وغيرهم ، عليهم السلام .

(١) صحيح البخارى ، ٣٣/١ .

(٢) مصطفى رجب : الأهداف التربوية لبعض القصص النبوي ، د. م ، د. ن ، ١٩٩٢ ، ص ٢٣ .

- استخدامها لغرس مكارم الأخلاق : فالإنسان بفطرته يميل إلى تقليد غيره ،
وتعليم الأخلاق بالمواعظ وحدها ، أضعف كثيرا من القصص ؛ لأن القصص تدل
السامع على إمكانية انتهاج السلوك الخير اقتداء ببعض أبطال القصة ؛ لأنهم من البشر
ذوى القدرات الخاصة ، فهذا الجانب يدل على عبقرية النبي فى المجال التربوى ، إذ إن
توجيه الأب - مثلا - لابنه بأن يفعل كذا وينتهى عن كذا بالأمر المباشر لا يكون له
التأثير نفسه لو ساق له قصة تبين الأثر الطيب للفعل المرغوب فيه ، والنتيجة السيئة
للفعل المكروه .

هذا بطبيعة الحال ، فضلا عن عدد آخر من الفوائد التى يؤديها أسلوب القصة فى
التربية ، والتى يمكن الإشارة إليها فيما يلى ^(١) :

١ - الاعتماد على التشويق ، وجذب الاهتمام ، وتركيز الذهن ، وإثارة المشاعر ، بما
يشد السامع إلى مجريات القصة ، حتى يستجلى أحداثها ، ويتعرف على
نتائجها

٢ - تحفيز السامع ، أى الاتعاظ والاعتبار بما حدث لأبطال القصة ، والتأثر بالأعمال
الخيرة التى توسلوا بها لله وصدقوا فى القيام بها خالصة لوجهه الكريم ، رغبة
ورغبة ، وكانت سبب لمجاتهم من المحنة باستجابة الله - عز وجل - لدعائهم

٣ - التركيز على عملية الإيحاء التى تعتبر من أهم الوسائل المؤثرة فى التوجيه
والتربية .

٤ - والقصة لها دورها فى إشباع الخيال ، فهى تنقل السامع إلى الماضى إن كانت
كذلك ، أو إلى مكان فى شرق الأرض أو غربها إن كانت فى الوقت الحاضر ،
كما أنها تنقل الإنسان ليعيش مع شخصية أبطال القصة ومواقفهم ، فسامع القصة
يعيش مع الأنبياء والمرسلين فى أحداثهم ، أو مع رجال الإسلام وأبطاله فى
معاركهم ، أو مع العلماء والمحققين فى مجالسهم ، أو مختبراتهم أو حلقات
دروسهم ، ومع الناس فى ذات أنفسهم أو داخل بيوتهم ، ومع أهلهم

وقد تنوعت أشكال القصة النبوية وفقا لتنوع الغرض المقصود من حكيها ، ووفقا
لمستوى السامعين ، وللظروف المحيطة ، فضلا عن أن التنوع من شأنه أن يعدد من
السبل والوسائل مما يمكن أن يستوعب أكبر عدد ممكن من الذين يستمعون إليها ، فمن
ذلك ^(٢) :

(١) عبد الحميد الزناتى : أسس التربية الإسلامية ، ص ٢٢٠ .

(٢) محمد الزير : القصص فى الحديث النبوى ، ص ٣٣٣ .

أ - قصص وقعت للرسول ﷺ نفسه ، سواء قبل البعثة أو بعدها ، وأحداث هذا النوع تعد تجارب ذاتية وقعت للرسول في فترات مختلفة من حياته ، وفي ظروف مختلفة ، وهى أشبه ما تكون بالمذكرات التي يسجلها الإنسان عن بعض ما يمر به في حياته ، والرسول ﷺ في هذا النوع يختار من أهم تجاربه الذاتية ، ويتخير أكثرها إثارة ليجعلها مادة قصصية ، ينسج منها وقائع ما يقصه على أصحابه ، مستهدفا من وراء ذلك ما يحققه عرض هذه التجارب من تعميق إيمان الصحابة بالرسول والرسالة ، حين تجسد هذه التجارب النادرة في حياة الرسول ﷺ أمام المسلمين ، ممثلة في هذه الصور القصصية .

ومثال هذا النوع ما رواه البخارى عن عائشة أنها قالت لرسول الله ﷺ : يارسول الله ، ما أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال : " لقد لقيت من قومك ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة " ، وقص في هذه القصة ما وجدته من قومه من إعراض وصدود وهو يعرض نفسه عليهم ، فانطلق مهموما ، وإذ به يسمع صوت جبريل يناديه من السماء ، ويقول : إن الله - عز وجل - قد سمع قول قومك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، ويعرض ملك الجبال على رسول الله ﷺ أن يطبق عليهم الأخشبين (أى الجبلين) ، إن شاء الرسول ، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال : " لا ، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا " (١) .

فهذه قصة تصور أدق ما يكون التصوير كيف يواجه الداعية ألوانا من المشقة والعذاب في سبيل توصيل ما كلفه الله به ، ومع ذلك فهو يقابل كل هذا بصبر وثبات ومثابرة ، ولا تولد معاندته وجهود إيذائه في قلبه غلا أو حقدا ، فقلبه يظل رقيقا ، يحمل من الرحمة بقومه ما يجعله يرجو الله أن يعينهم على البصر بالحق وسواء السبيل .

وهناك عدد غير قليل من هذا النوع ، لعل منها قصته ﷺ مع جبريل عندما نزل إليه أول مرة بمهمة الرسالة الإلهية ، وقصة الإسراء والمعراج وغيرهما .

ب - القصة التمثيلية ، فهناك قضايا كلية ، وحقائق عقلية مجردة ، كان الرسول ﷺ يهدف إلى تجليتها وتوضيحها أمام الصحابة الكرام ، وأمام غيرهم من المسلمين ، كما كان يهدف أيضا إلى تأكيدها في نفوس الجميع وتعميقها في إحساساتهم ، وفي

(١) صحيح البخارى : ١٣٩/٤ - ١٤٠ .

سبيل ذلك اتخذ الرسول ﷺ القصة أسلوباً من أساليب التوضيح والبيان ، وكانت القصة التمثيلية خير ما يحقق هذا الغرض ويخدم الفكرة الذهنية بتجسيدها في قالب قصصي محسوس يخرجها من إطار التجريد الذي لا يخلو من طابع الغموض وعدم التحديد ، ويضعها في صورة تجعل السامعين والقراء أكثر قدرة على الفهم والاستيعاب ، وأكثر قدرة على تمثل الفكرة وهضم أبعادها (١) .

ومن نماذج هذا النوع ، تلك القصة الخاصة بفرحة الله بتوبة عبده ، قال ﷺ :
"لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن ، من رجل في أرض دوية مهلكة ، معه راحلته عليها طعامه وشرابه ، فنام ، فاستيقظ وذهبت ، فطلبها حتى أدركه العطش ، ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه ، فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه ، فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده" (٢) .

والتأمل في هذه القصة يجد أن رسول الله ﷺ ، قد استخدم وسائل تعليمية من البيئة التي يعيش فيها المتعلمون ، وهم الرعييل الأول من الصحابة ، حيث كان استخدام الراحلة في السفر مشهوراً آنذاك ، وقد استخدمه رسول الله ﷺ ، لتقريب الحقيقة وتصويرها ، كما استطاع أن يصور الحالة النفسية التي انتابت الرجل فاقد الراحلة عندما يئس من راحلته ، وحالته - الرجل - عندما وجدها ، وهي صور تجذب المتلقى فيتأثر بمضمونها ودلالاتها (٣) .

وهذا اللون القصصي الذي ضربه رسول الله ﷺ للتمثيل ، وإن كان لا يمثل وقائع أو حوادث وقعت بالفعل من خلال أشخاص معروفين ولهم وجود تاريخي ، فإنه يمثل وقائع وأحداث يمكن أن تقع (٤) ، ويمكن أن نجد أمثاله في واقع الحياة ، وذلك من حيث نوع المواقف والأحداث ، وسلوك الأشخاص ، وما يكشف عنه - اللون القصصي من مشاعر وتصرفات هي صورة من واقع الإنسان وسلوكه

(١) محمد الزير : القصص في الحديث النبوي ، ص ٣٤٤ .

(٢) مسند ابن حنبل : ٥ / ٢٢٥ - ٢٢٦ .

(٣) طه طه مصطفى السيد القيم في القصص النبوي ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة المنوفية ، شبين الكوم (مصر) ، ١٩٩٦ ، ص ٥٥ .

(٤) محمد قطب : منهج الفن الإسلامي ، بيروت ، دار الشروق ، د . ت . ، ص ٢٣١ .

ج - القصة الغيبية ^(١) ، وقد اقترح " الزير " هذه التسمية على أساس أن هذا النوع تعد أحداثه بتفاصيلها ذات مصدر واحد هو مصدر الوحي ، فهذه القصص من قبيل الغيب الذى كشف الله عنه لنبىه ﷺ ، وهى غيب سواء كانت أحداثها وقعت فى الماضى البعيد كالقصص التاريخية أو كانت ستقع فى المستقبل فى نهاية الحياة ، وقبل قيام الساعة ، أو بعد قيامها ، أو كانت تحدث فى الواقع غير المنظور ، ذلك أن تلك القصص وما تتضمنه من أحداث ومواقف مفصلة أو غير مفصلة ، ليست فى متناول الرسول ﷺ ولم تحدث أمامه ، كما أنه لم ينشئها من عند نفسه ، ولم يأخذها عن غيره من علماء الناس ومؤرخيهم بالنسبة لما حدث فى الماضى ، فلم يكن له من معلم من قومه الذين عرفوا بأمتهم واشتهروا بها ، كما لا يستطيع أحد أن يثبت أنه تلقى علما من قوم غير قومه ، ولو سجل التاريخ شيئا من ذلك لاتخذة الخصوم حجة يدعمون بها ما حاولوا أن يثروه من شكوك .

فكان " الغيبية " هنا ترجع إلى " مصدر المعرفة " لا إلى " طبيعة الموضوع " كما هو المألوف لدى الفلاسفة وعلماء المنطق .

والحق أننا نرى أنه قد يكون من الأوفق الالتزام بما هو معروف فى مناهج البحث والمنطق ، فلا نسمى القصة بالغبية إلا إذا كانت تتصل بعالم الغيب ، أو نسميها بالقصص " النقلية " على غرار ما هو معروف من تصنيف العلوم إلى " عقلية " و " نقلية " على أساس أن الفئة الأولى هى التى توصل إليها الإنسان باجتهاده الخاص ، والثانية هى التى اعتمد فيها على القرآن الكريم والسنة النبوية .

ومن أمثلة هذا النوع ، وفقا لما حددناه ، قصة " الملائكة السياحين " الذين يطوفون فى الأرض يسبحون عن أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجاتكم ، فيحفظونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ^(٢) .

وقصة أخرى تبين أن ملكين عضلت بهما كلمة عبد حمد الله بها وهى قوله : " يا رب ، لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك " فصعدا إلى السماء وقالا : " ربنا ، إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها ؟ .. فقال الله - عز وجل - : اكتبها كما قال عبدى ، حتى يلقانى فأجزيه بها " ^(٣) .

(١) محمد الزير : القصص فى الحديث النبوى ، ص ٣٥٤ .

(٢) صحيح البخارى : ١٠٧/٨ - ١٠٨ .

(٣) سنن ابن ماجه : ١٢٤٩/٢ ، ١٤٢٣ ، ١٤٢٤ .

ويتصل بهذا النوع أيضا القصص التي تناولت أمورا خاصة بالبعث واليوم الآخر . وقد كانت هذه قضية من أخطر القضايا ، وخاصة أن القوم في ذلك الوقت كانوا على حال من البداوة والامية بحيث يصعب عليهم تصور أن يعود الإنسان إلى الحياة مرة أخرى وتكون هناك دار آخرة يحاسب فيها الإنسان وفقا لما قام به من أعمال في الدنيا . ومن هنا كان إلحاح الرسول ﷺ في وراية هذا النوع بصفة خاصة بصور وأشكال مختلفة ، بل وتكرار بعض المشاهد .

إن هذا إنما يشير إلى أهمية الثواب والعقاب في منهج التربية الإسلامية وأن الإيمان بالجزاء في الآخرة هو الذى يضبط سلوك الإنسان في الدنيا ، وفقا لقوله - عز وجل - : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) ﴾ [الزلزلة] .

ويدخل فى هذا أيضا بعض قصص رواها رسول الله ﷺ تتعلق بأحداث سوف تقع مستقبلا ، بذورها وبداياتها آيات فى القرآن الكريم ، ثم أخذ النبى ﷺ يفصلها بوحي من الله ، حيث لا قدرة لاحد على أن يستشرف مستقبلا إلا بعون من الله عز وجل ، وعلى سبيل المثال ، يروى القرآن قصة يأجوج ومأجوج فى قوله : ﴿ قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٤) قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٥) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَمَلُهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا (٩٦) فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (٩٧) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (٩٨) ﴾ [الكهف] .

فيحدث الرسول ﷺ عن يأجوج ومأجوج عند حفر السد ، وأنهم كلما حفروا منه جزءا فى يوم ، يفاجأون عند عودتهم إليه بأنه عاد كما كان وربما أشد . وهكذا ، إلى أن يأتى يوم يحفرون فيه : " حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدا ، فيعيده الله أشد مما كان ، حتى إذا بلغت مدتهم ، وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا ، حتى كادوا يرون شعاع الشمس ، قال الذى عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله ، واستثنوا ، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه ، فيحفرونه ويخرجون على الناس . . . " (١) ، ثم تصور القصة انتشارهم فى الأرض ،

(١) سنن ابن ماجه : ١٣٦٣/٢ - ١٣٦٦ .

وتحصن المسلمين منهم، وشربهم لكل ماء يقعون عليه . ثم تصور القصة ما يكون من لجوء المسلمين إلى الله بالدعاء ، فيرسل عليهم طيرا تهلكهم، ثم يخرج المسلمون من حصونهم^(١).

ومن خلال هذه القصة يعرض ﷺ لظهور نموذج طيب لحاكم صالح ، يمكنه الله في الأرض ، ويسر له الأسباب ، فيجتاح الأرض شرقا وغربا ، ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر ، ولا يظغى ولا يتبطر ، ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادى ، واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان ، ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق ، ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه ، إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به ، ويساعد المتخلفين، ويدراً عنهم العدوان دون مقابل ، ويستخدم القوة التى يسرها الله له فى التعمير والإصلاح ، ودفع العدوان وإحقاق الحق ، ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه رحمة الله وفضل الله ، ولا ينسى وهو فى إبان سطوته قدرة الله وجبروته ، وأنه راجع إلى الله^(٢).

د - القصة التاريخية : ومادة هذه القصة مستمدة مما وقع من أحداث فيما مضى من الزمان ، لكن من الملاحظ أن القصة تقوم على انتقاء جوانب معينة من أحداث القصة وتسلط الضوء عليها ، والمعيار فى الاختيار هنا هو ما يكون لهذه الأجزاء من قدرة وإمكانية على المساهمة فى البناء الدينى والحلقى للإنسان بىث قيم مرغوب فيها والتحذير من اتجاهات سلوكية سلبية . وبالتالي فليس الغرض من القصة التاريخية هو نفسه الغرض المعروف من البحث التاريخى ، من حيث تسجيل الأحداث وتحققها وتحليلها والربط بين عناصرها والخروج بتفسير وأحكام .

ويمكن أن نسوق نموذجا لذلك قصة (الأقرع والأبرص والأعمى) التى رواها أبو هريرة عن رسول الله ﷺ ، بيانا لسلوكيات وجدت بين بنى إسرائيل فى عصور خلت . قال رسول الله ﷺ^(٣) : « إن ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص وأقرع ، وأعمى ، أراد الله أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : لون حسن ، وجلد حسن ، ويذهب عنى الذى قدرنى فمسحه فذهب عنه قدره وأعطى

(١) محمد الزبير : القصص فى الحديث النبوى ، ص ٣٦٢ .

(٢) سيد قطب : فى ظلال القرآن ، القاهرة - بيروت ، دار الشروق ، ١٩٨٢ ، ط ١١ ، ج ١٦ ، ص ٢٢٩٣ .

(٣) صحيح البخارى : ٥٠١/٦ .

لونا حسنا وجلدا حسنا . قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال " الإبل ، أو قال : البقر - شك الراوى - فأعطى ناقة عشراء ، فقال : بارك الله لك فيها .

ثم أتى الأقرع ، فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ، ويذهب عنى هذا الذى قدرنى ، فمسحه فذهب عنه وأعطى شعرا حسنا ، قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : البقر ، فأعطى بقرة حاملا ، وقال : بارك الله لك فيها .

ثم أتى الأعمى فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله إلى بصرى ، فأبصر الناس ، فمسحه ، فرد الله إليه بصره ، قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الغنم ، فأعطى شاة والدا فأتج هذا وولد (بتشديد اللام) هذا فكان لهذا واد من الإبل ، ولهذا واد من البقر ، ولهذا واد من الغنم .

ثم إنه أتى الأبرص فى صورته وهيبته ، فقال : رجل مسكين قد انقطعت بى الحبال (أى الأسباب) فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ، ثم بك أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بغيرا ، ما أتبلغ به فى سفرى ، فقال : الحقوق كثيرة ، فقال كأنى أعرفك ، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله ، فقال : إنما ورثت هذا كائرا عن كابر ، فقال : إن كنت كاذبا فى دعواك فصيرك الله إلى ما كنت .

وأتى الأقرع فى صورته وهيبته ، فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله تعالى إلى ما كنت عليه .

وأتى الأعمى فى صورته وهيبته ، فقال : رجل مسكين ، وابن سبيل انقطعت بى الحبال فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك ، أسألك بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها فى سفرى ، فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلى بصرى فخذ ما شئت ودع ما شئت ، فوالله لا أجهدك (لا أشق عليك فى شىء تأخذه) اليوم بشىء أخذته لله عز وجل ، فقال : «أمسك مالك فإنما ابتليتكم فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك» .

فمثل هذه القصة إنما تضع أيدينا على نماذج بشرية امتحنها الله بالغنى وعلو الشأن ، مثلما امتحنها بالفقر وسوء الحال ، فمنها من لا يشكر الله على ما أعطاه ، فيفيض منه على من ليس معه ، ومنهم من يشكره عز وجل ، ويحرص على أن يعطى من يحتاج ، إيمانا بأن المال مال الله وما نحن إلا مستخلفون فيه . ومثل هذه القصة لا تقف الدلالات التربوية عند حدودها المروية ، وإنما تمتد إلى كل ما يمكن يسير مسراها .

ولا شك أن من الأسباب التي جعلت رسول الله ﷺ يستخدم وسيلة القصة من ضمن وسائله في التعليم ، ما تحققة القصة من فرصة أوسع أمام المعلم ، إذ تمكنه من بسط الكلام عما يهدف إليه في حديثه من ناحية ، كما أنها من ناحية أخرى تتيح له إمكانية تجسيد القضايا والمفاهيم التجريدية الذهنية التي يطرحها على سامعيه في صورة حية من خلال التصوير القصصي للحدث ، كما نجد ، مثلا ، في القصص التمثيلية بصورة واضحة ، وهذا يؤدي وظيفة مهمة جدا ، وهي أنه يعمق تلك المفاهيم ويؤكددها في نفوس السامعين ، كما أن الأسلوب القصصي يجعل السامعين أكثر إقبالا على الدرس وتطلعا إليه ، مما يمكنهم من الاستيعاب الجيد ، والفهم المتعمق^(١) .

وإذا كانت القصة التاريخية المقدمة في الحديث النبوي تحمل أسماء محددة لها وجودها التاريخي الفعلي ، كحكاياته ﷺ عن بعض الأنبياء السابقين ، فرسول الله ﷺ يقدم صورة أخرى من القصة التاريخية غير محددة الأسماء ، على أساس أن "مضمونها" هو محور الحدث ، ودلالاته الدينية والتربوية هي "البطل" الحقيقي للقصة ، ومن ذلك القصة التالية^(٢) .

"بينما ثلاثة يمشون أخذهم المطر ، فأووا إلى غار في جبل ، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل ، فانطبقت عليهم ، فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم . قال أحدهم : اللهم إنه كان لى والدان شيخان كبيران ، ولى صبية صغار كنت أرعى عليهما ، فإذا رحى عليهما حلبت فبدأت بوالدى أسقيهما قبل بنى ، وإنى استأخرت ذات يوم فلم أت حتى أمسيت فوجدتهما نائمين ، فحلبت كما كنت أحلب ، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما ، وأكره أن أسقى الصبية ، والصبية يتضاغون (يتصايحون من الجوع) عند رجلى حتى طلع الفجر ، فإن كنت تعلم أنى فعلته ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة نرى منها السماء ، ففرج الله ، فأروا السماء .

وقال الآخر : اللهم إنه كانت لى بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء ، فطلبت منها ، فأبت حتى آتيتها بمائة دينار ، فبقيت حتى جمعتها ، فلما وقعت بين رجلها قالت : يا عبد الله ، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه ، فقمت ، فإن كنت تعلم أنى فعلته ابتغاء وجهك ، فأفرج عنا فرجة ففرج .

(١) محمد الزير : القصص في الحديث النبوي ، ص ٤٤٥ .

(٢) صحيح البخارى : ١٢٤-١١٩/٣ .

وقال الثالث : اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق (مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلا) أرر ، فلما قضى عمله قال : أعطني حقي ، فعرضت عليه فرغب عنه ، فلم أرل أرره حتى جمعت منه بقرا ورعاتها ، فجاءني فقال : اتق الله ، فقلت : اذهب إلى تلك البقر ورعاتها فخذ ، فقال : اتق الله ولا تستهزئ بي ، فقلت : إني لا أستهزئ بك ، فخذ ، فأخذه ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله .

فها هنا تحمل القصة العديد من الدلالات التربوية ، مثل البر بالوالدين ، فهما اللذان ربيانا سنوات طويلة تحملا فيها الكثير ، فلا أقل من رد بعض الدين لهما بمراعاتهما وقد كبرا ، وكذلك مجاهدة النفس للسيطرة على الشهوات والأهواء مما من شأنه أن يقوى الإرادة ، فيصبح الإنسان أكثر قدرة على مواجهة الصعاب والمشكلات والعثرات ، وأيضا الابتعاد عن المعاصي والذنوب خوفا من الله ، وأداء الأمانات إلى أهلها .

ثانياً ، القدوة ،

إن نظرية ما مهما تبلغ من صحة المنتهج ودقة الفكر ، وإن تعليما ما ، مهما يكن رائعا ويقع من الناس موقع الإعجاب ، وإن هداية مهما تجمع من صنوف الخير ، كل أولئك لا يغني غناء ولا يثمر ثمرة ولا يبقى على الدهر ، إلا إذا كان له من مثله يعلمه ، ويدعو إليه بأخلاقه وفضائله ، ويعرفه إلى الناس بالقدوة والأسوة ، فيقتدي الناس بدعوته عن طريق العمل ، بعد العلم ، معجبين بسجايا هؤلاء الدعاة ، معظمين لأخلاقهم ، مكرمين طهارة قلوبهم وركاء نفوسهم ، ونظافة أخلاقهم ، ورجاحة عقولهم ، وحصافة آرائهم ، وسداد أفكارهم .

ويقص علينا أحد المفكرين الإسلاميين^(١) أن الباخرة " كركوديا " التي ركبها في عودته من مصر والحجاز في أوائل شهر رجب من عام ١٣٤٢هـ (فبراير ١٩٢٤) اجتمع فيها عرضا بالدكتور طاغور ، الشاعر ذائع الصيت ، وكان قافلا من سياحته في أمريكا ، فسأله بعض من كانوا برفقته : " ما بال نحلة (مذهب) " برهموسماج " أخفقت في مساعيها ولم تنجح ، مع أنها نصفت الأديان ، وجمعت الحسنات ، وسملت جميع الملل ، ومن مبادئها وأصولها أن الديانات كلها على حق ، وأن جميع

(١) السيد سليمان الندوي : الرسالة المحمدية ، دمشق ، مكتبة دار الفتح ، ١٩٦٣ ، ص ٤١

المصلحين من الانبياء والرسول والهداة هم اخيار الناس وصلحواؤهم ؟ ثم إنها ليس فيها ما يخالف العقل أو يعارض المدنية الحاضرة أو مبادئ الفلسفة الحديثة ، وصاحب هذه النحلة قد راعى فيها الظروف الراهنة والشئون المألوفة الآن ، ومع ذلك كله ، لم تنل من الفوز شيئا ، ولم يتح لها من النجاح قليل ولا كثير !؟

لقد أحسن الشاعر فى جوابه على هذا السؤال غاية ما يكون الإحسان ، إذ قال :
" إن النحلة لم يكن لها داعية يدعو الناس إليها بسيرته الكاملة ، وهديه العالى ، ولم يكن لها لسان يدعو مؤيدا بعمل يصدقه فتھوى إليه أفئدة الناس وتطمح إليه أبصارهم ويكون لهم من الدعاة أسوة يأتسون بها وقدوة يقتدون بها " .

وكلام طاغور هذا ، يدل على أن الدين لا ينجح ويعلو وينتشر إلا بسيرة النبى ﷺ الذى بعث به وبما عرفه الناس عنه فى شئون حياته وفى أخلاقه وأعماله . . .
وبالجملة ، إن المجتمع الإنسانى يحتاج أشد الحاجة فى بلوغه الكمال وسلوكه سبيل الرشاد ، إلى هداة ودعاة ومربين طهرت حياتهم وزكت نفوسهم وصفت قلوبهم من وصمات الذنوب وشبهات الآثام ، ولعنات الجهل ، وتكون سيرتهم كاملة فى كل ناحية من نواحي الحياة الإنسانية ، ولم يجتمع ذلك إلا فى أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه ، وفى مقدمتهم محمد ﷺ ، فالذى يستقرئ حياته ، يجد مطابقة تامة بين الرأى والعمل ، بين الفكر والتطبيق ، فكان حقا ما تصفه السيدة عائشة : « كان خلقه القرآن » ، وأن يكون رسول الله ﷺ متخلقا بأخلاق القرآن الكريم ، فقل إذن أنه قد وصل إلى ذورة ما يمكن أن يصل إليه إنسان فى سمو الخلق !!

والذى يجعل الانبياء والرسول خير قدوة ، أنهم أصحاب رسالة ، والرسالة فى منطلقها الأساسى الأول هو اصطفاء الله تعالى لإنسان تتوافر فيه سمات الصدق والذكاء والأمانة والمقدرة على التبليغ ، ففى الرسالة عامل هام هو الاصطفاء الإلهى المطلق ، الاجتباء الاختيارى الخالص^(١) ، فليست الرسالة مركزا اجتماعيا يسعى الإنسان إليه كمن يريد رعاية أمته أو قيادة شعبية بحتة ، ذلك أن القيادة هى نوع من العلاقة بين الشخص وبينته ، وتكون لإرادته وبصيرته قوة التأثير على أفراد جماعته ، وقيادتهم فى السعى لبلوغ هدف مشترك ، وهذا الهدف قد يكون شريفا أو غير ذلك ، وقد يكون خلقيا أو قد لا يكون .

(١) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربى ، ص ٥٧ .

كذلك ، فالرسالة ليست كالعبقرية الصرفة ، ذلك أن العبقرية - نفسيا - تمثل أعلى نسبة من الذكاء الذى يتمتع به الإنسان ، والذى تقدره اختبارات الذكاء المتعارف عليها بدرجة (١٤٠) فما فوق ، بينما تعتبر الإنسان المتوسط ذا نسبة ذكاء تتراوح بين (٩٠-١١٠) درجة . كما أن عدد العباقر فى أى مجتمع ربما لا يزيد عن ١٪ من مجموع الأفراد .

والشئ الأساسى فى الذكاء ، أنه قدرة عقلية و طاقة فكرية بحتة ، ولا تحمل معنى خلقيا أو فاضلا ، فالعبقري ، كما قد يكون عالما أو تاجرا أو مخترعا ، كذلك قد يكون مجرما مزمنا أو لصا محترفا ، أو زعيم جماعة من الأشرار .

لذا فالرسالة الإلهية تجمع بين محاسن القيادة فى سماتها الفاضلة الخلقية من روح التفاؤل ، ومحبة الآخرين وخدمتهم ، ورعاية مصالحهم الفاضلة . وتجمع مع القيادة محاسن العبقرية ، فى توفر الذكاء العملى واليقظة الفكرية ، والفتانة السلوكية ، وفى استخدام كل ذلك فى الخير والعلم والفضيلة ، إلى جانب العامل الأساسى والجوهري ألا وهو عامل اصطفاء الله لذلك الإنسان المحدد المخصوص^(١) .

ورسول الله محمد ﷺ عندما لا يأمر الناس بشئ ولا ينهاهم عن شئ إلا وهو يفعل بما يأمر ، وينصرف عما ينهى ، يبين لنا بذلك منهاجا تربويا أساسيا ، وهو أن يتمثل المعلم دائما ما يقول ويعلم ، وإلا ، فلا أثر لذلك . إن الذى يقف فى حجرة الدراسة عشرات الساعات ، يشرح الديمقراطية ، وأهمية الشورى ، وضرورة الحوار ، دون أن يمارس ذلك بالفعل مع طلابه ومع زملائه ، قليلا ما ينتج ، ونادرا ما يفيد ، إن مثله مثل الذى يشرح مضار التدخين ويدعو إلى الإقلاع عنه ، وفى فمه سيجارة .

ولعل أهمية القدوة هنا أن الرسول صلوات الله عليه وسلامه ، يثبت بالبراهين العملية ، والتجارب الفعلية ، أن ما يدعو إليه هو أمر ممكن التنفيذ ، وآية ذلك أنه مشخص فى سلوكه ، ومن هنا كان القول " لا ته عن خلق ، وتأتى مثله " .

وإذ يجعل الإسلام قدوته الدائمة فى شخصية رسوله ، فهو يجعلها قدوة متجددة على مر الأجيال ، متجددة فى واقع الناس . إنه لا يعرض عليهم هذه القدوة للإعجاب السالب والتأمل التجريدى فى سبحات الخيال . إنه يعرضها عليهم ليحققوها فى ذوات أنفسهم ، كل بقدر ما يستطيع أن يقبس ، وكل بقدر ما يصبر على الصعود ، ومن ثم

(١) المرجع السابق ، ص ٥٨ .

تظل حيويتها دافقة شاخصة ، ولا تتحول إلى خيال مجرد تهيم فى حبه الارواح دون
تأثر واقعى ولا اقتداء^(١) .

والإسلام إذ يرى أن القدوة أعظم وسائل التربية فيقيم تربيته الدائمة على هذا
الأساس ، فلا بد للطفل من قدوة فى أسرته ووالديه لكى يتشرب منذ طفولته المبادئ
الإسلامية وينهج على نهجها الرفيع ، ولا بد للناس من قدوة فى مجتمعهم تطبعهم
بطابع الإسلام وتعاليدہ النظيفة لكى يحملوا الأمانة لمن يربونهم من الأجيال ، ولا بد
للمجتمع من قدوة فى قائدهم أو رعيهم أو حاكمهم ، فتتحقق فى شخصه المبادئ ،
وينسج على منواله المحكومون .

والقدوة التى هى معلمة ومربية للجميع ، كما لن نمل من التأكيد على ذلك ،
هى شخصية الرسول التى تتمثل فيها كل مبادئ الإسلام وقيمه وتعاليمه ، ومن ثم يقيم
الإسلام منهجه التربوى على أساس أنه هو الذى يسير دفة المجتمع ودفة الحياة .

إنه لا يجعل التربية مجهودا فرديا يخفق أو ينجح ، وتذروه الرياح والأعاصير ،
وإنما يجعله منهجا شاملا ومتكاملا ، يبدأ بقمة المجتمع المتمثلة فى ولى الأمر وينتهى
بالطفل الرضيع ، حكم إسلامى ، ومجتمع إسلامى ، وتربية إسلامية ، وتلك مسألة
بديهية ، فكل نظام يضع منهجه على أساس أنه هو الذى يقوم بتنفيذه ، والإسلام أولى
النظم بتلك القواعد البديهية؛ لأنه لا يستطيع أن يعمل بأدوات غيره ، ولا بد له أن
يستخدم أدواته الخاصة ليتحقق منهجه المنفرد على مدار التاريخ ، وحين يتكون مجتمع
إسلامى فإنه يشرب أطفاله مبادئ الإسلام عن طريق القدوة القائمة فى هذا المجتمع ،
متمثلة فى الأسرة والوالدين^(٢) .

وقد ركز القرآن الكريم فى عدد من آياته الكريمة على ضرورة الاقتداء بالرسول
ﷺ ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ ... ﴾ (٢١) [الاحزاب] ، ويقول : ﴿ ... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ... ﴾ (٧) [الحشر] ، ففى هاتين الآيتين وجوب الاقتداء برسول الله ﷺ ، وهو
المعلم والمرى ، وفقا للقاعدة الأساسية أن من يكون قدوة ، يكون أول ملتزم بما يتحدث

(١) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية ، القاهرة ، دار القلم ، د . ت ، ط ٢ ، ج ١ ، ص ٢٢٨

(٢) المرجع السابق ، ٢٢٩ .

به ويدعو إليه ، والتي تعبر عن معناها الآية القرآنية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣) ﴾ [الصف] ، وكذلك يقول : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٢٤) ﴾ [البقرة] .

ومن هذا المنطلق تكون طريقة القدوة فى التعليم الإسلامى ضرورة لإعداد الفرد المسلم على نهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام^(١) ، ورسول الله هو مثال الكمال البشرى ، وهو القدوة لكل مسلم ، وقد حفظ لنا الحديث الشريف ، وسيرة الرسول - ولأجيال الإسلام القادمة - حياته ، وأعماله وأفكاره ، كأنه حى ، فالسنة النبوية تبين الرسول القدوة ، والمربى ﷺ فى كل لحظة وفى كل يوم ، قدوة وهو فى بيته ، وقدوة وهو فى المسجد ، وقدوة وهو فى ميدان القتال ، وقدوة وهو فى الطريق ، وقدوة وهو يعاون الآخرين ، وقدوة فى مظهره الشخصى ، فهو قدوة سلوكية لكل إنسان فى كل مكان .

إن هناك طبيعتين فى الإنسان غير مجهولتين : الإعجاب بالعظمة + العرفان للجميل ، فعندما يرى الفرد منا آلة دقيقة أو جهازا عجيبا أو صورة رائعة أو مقالا بليغا ، فإننا لا ننتهى من تبيين حسنه حتى تنطوى جوارحنا على الإعجاب بصاحبه ، فإن الذكاء العميق والاعتدال البارز يجعلان الفرد منا ينحنى من تلقاء نفسه احتراما للرجل الذكى القدير !

وكذلك عندما يسدى إلينا معروف أو تمتد إلى الواحد منا يد بنعمة ، إننا نذكر هذا الصنيع لمن تطوع به ، وعلى قدر ضخامة ما نلنا من خير نجد أن لساننا يلهج بالثناء ويمتلئ فؤادنا بالحمد ، كما قال الشاعر :

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى ، والضمير المحجبا !

ولقد جاء رسول الله ﷺ ليثير هاتين الطبيعتين ، نحو أحق شىء بهما ، ونساءل مع شيخنا الغزالي : ألسنت تعجب بالعظمة وتحتفى بصاحبها ؟ ألسنت تقدر النعمة وتشكر مسديها ؟ إنك ترمق بإجلال مخترع الطائرة ، وكلما رأيتها تشق الفضاء ، زدت إشادة بعقريته ، فما رأيك فيمن يدفع الألوف المؤلفة من الكواكب تطير فى جو السماء من

(١) عبد الغنى عبود : أنبياء الله والحياة المعاصرة ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، ١٩٧٨ ،

غير توقف ولا عوج ؟ ما رأيك فيمن خلق عقل هذا المخترع وأودع في تلافيف مخه الذكاء الذى وصل به إلى ما راعك واستثار إعجابك ؟^(١)

ليس ربى ورب كل شىء أحق بأن نعرف عظمته ونفتح عيوننا على آثار قدرته ؟ فإذا عرفنا أن عظمته من عظمة الوجود الذى يحيط بنا ، خجلنا من التهجم عليه ونسبته بما لا يليق إليه ، وقلنا مع العارفين ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران] .

إنك لو استضافك شخص كريم ، ورأيت البشاشة فى وجهه ، والسماحة فى قوله وفعله ، حفظت له - ما حييت - هذه المنة ، وسعيت جهدك كى تكافئه عليها ، وحدثت من تعرف بسجايا هذا المضيف الكريم ، فما رأيك فيمن تولى أمرك بنعمائه من المهدي إلى اللحد ؟ فأنت لا تطعم إلا من رزقه ، ولا تكسى إلا من ستره ، ولا تاوى إلا إلى كنفه ، ولا تنجو من شدة إلا بإنقاذه .

ومحمد ﷺ ، فى كل ما فعل وقال ، وصل الناس بربهم على ومضات لطاف من تقدير العظمة ورعاية النعمة ، فهم إذا انبعثوا لطاعته ، كانوا مدفوعين إلى أداء هذه الطاعات بأشواق من نفوسهم ورغبات كامنة بتوقير العظيم وحمد المنعم .

وبالإضافة إلى ما نلمسه فى خبرتنا العملية ، فإن هناك عديدا من الدراسات والبحوث النفسية التى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القدوة لها تأثيرها الكبير فى تربية الطفل ، وفى تكوين قيمه وصورته عن ذاته ، فالذات ، وفقا لهذه الدراسات ، تتكون أساسا نتيجة استجابة الطفل لتوقعاته ممن حوله ومن إدراكه لتوقعات غيره ، وهو يكون توقعاته من الغير ، ويدرك توقعات الغير منه ، ومن خبراته الماضية معهم ، وتصرفهم حيال سلوكه فى المواقف المختلفة ، وهو لا يستطيع أن يتصرف بشكل يتوافق مع اتجاهات غيره وقيمهم إلا إذا تبنى تلك الاتجاهات والقيم كخطوة أولى فى تكوين الذات المتكاملة^(٢) .

ويحدث تكوين الذات وتمايزها عن ذوات الغير تدريجيا بمحاولة الطفل التخلص من العقاب والحصول على الثواب ، وعلى رضا السلطة الضابطة له ، وتحدد هذه

(١) محمد الغزالي : فقه السيرة ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٠ ، ص ٢٠٦ .

(٢) محيى إسكندر وآخرون : قيمنا الاجتماعية وأثرها فى تكوين الشخصية ، القاهرة ، النهضة المصرية ، ١٩٦٢ ، ص ٣٢ .

العملية فى بداية الامر أساسا بمحاولة الطفل أن يكون مثل هذا الشخص أو ذاك والآن يكون مثل هذا أو ذاك من الأشخاص الذين يتعامل معهم أو الموجودين فى بيئته ، ولهذا السبب فإن القدوة كثيرا ما تكون أقوى أثرا من أساليب الثواب والعقاب والتوجيه والإرشاد اللفظى .

وقد علم الله سبحانه وتعالى - وهو يضع لعباده المنهج السماوى المعجز - أن الرسول المبعوث من قبله بأداء الرسالة السماوية لأمة من الأمم ، ينبغى أن يكون متصفا بأعلى الكمالات النفسية والخلقية والعقلية حتى يأخذ الناس عنه ويقتدوا به ، ويتعلموا منه ويستجيبوا إليه وينهجوا نهجه فى المكارم والفضائل والخلق العظيم ، ومن أجل هذا كانت النبوة تكليفا ، ولم تكن اكتسابية ، لأن الله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته ، وهو أدرى بمن يصطفى من البشر ليكونوا رسلا مبشرين ومنذرين للناس .

ويكفيه عليه السلام فخرا وشرفا وخلودا أن يعلن عن نفسه أن الله سبحانه صنعه على عينه ، وأدبه فأحسن تأديبه ليكون دائما نموذجا للمربين وقدوة المتعلمين ، فقد روى العسكرى وابن السمعانى عن الرسول قوله : " أدبى ربي فأحسن تأديبى " (١) .

ولقد عبر الشاعر العربى تعبيراً بليغاً عن أهمية القدوة من الناحية التربوية فقال (٢) :

يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم
تصف الدواء لكى السقام وذى الضنى كيما يصح به وأنت سقيم
ابداً بنفسك فانها عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهنالك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم

وفى ترجمة الصحابى الجليل (الجُلندى ملك عُمان) : ذكر وثيمة فى كتاب " الردة " عن ابن إسحاق أن النبى ﷺ بعث إليه عمرو بن العاص يدعو إلى الإسلام فقال : " لقد دلتنى على هذا النبى الأسمى ، أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له ، وأنه يغلب فلا يبطر ، ويغلب فلا يهجر - أى لا يقول القبيح من الكلام - ، وأنه يفى بالعهد ، ويُنجز الوعد ، وأشهد أنه نبى " (٣) .

(١) الحديث فى سنده ضعيف ، ولكن معناه صحيح .

(٢) عبد الله علوان : تربية الأولاد فى الإسلام ، بيروت ، دار السلام ، ج ٢ ، ص ٦٣٤ .

(٣) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم وأساليبه فى التعليم ، حلب ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، ١٩٩٧ ، ط ٢ ، ص ٦٦ .

ولقد أثبتت تجربة (الإخاء) فى مجتمع المدينة التى سبق أن عرضنا لها ، أنها كانت تجربة رائدة فى تاريخ العدل الاجتماعى ، ضرب الرسول فيه مثلاً على مرونة الإسلام وانفتاحه فى الطرف المناسب على أشد " أشكال " العلاقات الاجتماعية مساواة وعدلا ، ورد فيه - وفقاً للمنطق الإلهى لا يحابى ولا يداجى - على كل القائلين بأن الإسلام جاء لكى يمثل (إصلاحاً) جزئياً للمسألة الاجتماعية لأن " العصر " الذى تصوغه " وسائل الإنتاج " لم يتح له أن يتحرك لصياغة عالم جديد من العلاقات لم تسمح المرحلة الإنتاجية بعد بصياغته ولم تأمر بها (١).

لقد نجحت التجربة لأن الأرضية التى أقيمت عليها ، والقيادة التى خططتها ونفذتها استكملتا كل شروط النجاح ، فى مجتمع شاب يحكمه مبدأ العطاء قبل الأخذ ، وتشده أواصر العقيدة وحدها ، ويوجهه الإيمان العميق فى كل حركاته وأعماله وفاعليته ، ويقوده الرسول " الأسوة " الذى ضرب بتجرده وإثاره وانسلاخه عن الأخذ وعطائه الدائم مثلاً عالياً ومؤثراً يحرك الحجارة الصم لكى تنبجس فيتدفق منها الماء . وأنى لتجربة كهذه أن تفشل وتتعثر ، والرسول يخوض مع أصحابه تجربة الفقر والجوع فى سنى الهجرة الأولى ، ويعانى كما يعانون ، بل أكثر مما يعانون ، دون أن يفكر يوماً بأن يمتطى " منصبه العالى " ليسلك طريقاً آخر غير الذى يسلكه أتباعه ، فيشرى ويفتقرون ، ويشبع ويجوعون ، ويأخذ ويعطون ، أولم يشك له أصحابه يوماً الجوع ويكشفوا عن بطونهم التى شد كل منهم عليها حجراً لكى يؤكدوا له ما يعانونه ، فإذا به يتسسم ، وقبل أن يتكلم يكشف عن بطنه ، فإذا بقطعتين من الحجارة قد شدتا عليه؟ (٢).

روى البخارى عن أنس بن مالك قال : « ما أعلم النبى رأى رغبياً مرققاً حتى ألحق بالله ، ولا رأى شاة سميطة قط » . وعن عائشة قالت : « إنا كنا ننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقدت فى بيوت رسول الله ناراً ، فقال لها عروة بن الزبير : ما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان : التمر والماء . وكانت عائشة تقول : « كان لنا جيران من الأنصار نعم الجيران ، كانوا يهدوننا بعض الطعام » ، وصلى عليه الصلاة والسلام مرة جالساً من شدة الجوع ، ثم قدموا له عصير اللوز ، فقال : أخروه عنى ، هذا شراب المترفين (٣) !!

(١) عماد الدين خليل : دراسة فى السيرة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٧٧ ، ص ١٥٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٥٧ .

يقول رسول الله ﷺ : " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة " .

إن هذا الحديث نص مباشر في وجوب رعاية فضائل الحياة وفي التحذير من تحريفها ، وهذا طبعى من رسول جاء يسمو بالحياة ، كما أنه إدراك سديد لقيمة الحياة ودورها . لقد وجدت الحياة قبل إنسان ، فهو ضيف طارئ عليها ، وهى أبقى منه ، فليس من حقه أن يسئء إليها ، بل إن واجبه ألا تظل كيوم وفد عليها ، بل لا بد من أن يضيف إليها الكثير من الخير والجمال ، فهذا هو دوره ، ومن أجل ذلك جاء .

ومن هنا فليس من حق إنسان ما قعد به ضعفه عن اللحاق ببعض تلك الفضائل أن يهون من شأنها ، وأن يعطى للناس مبررات تركها والتخلى عنها حتى يصبحوا وإياه سواء ، وحتى لا يضحى عجزه عن إدراكها مأخذا عليه ، بل إن واجبه ألا يضيف إلى خطيئة عجزه جحوده . واجبه أن يرفع الصوت عاليا بقيمة كبيرة لهذه الفضائل وحتميتها وتقديسها ، حتى ولو خانة التوفيق فى إدراك بعضها^(١)

وحديث آخر يصور أبلغ تصوير إيمان الرسول ﷺ بمسئولية كل فرد عن قوانين الحياة وفضائلها : " ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل " .

ويقول : " ما كرهت أن يراه الناس منك ، فلا تفعل إذا خلوت بنفسك " .

إن هذا الحديث الكريم يهين المدخل القويم والسوى لعلاقات صحيحة فاضلة تصل الإنسان بالمجتمع وبالبيئة لأنه إذا أصبحت نظرة الناس إليه ضمن الموازين التى تحدد سلوكه وتحكم أخلاقياته ، فمعنى ذلك أن علاقته الباطنة بهم تقوم على الرغبة الحقيقية فى احترامهم وعلى الرغبة الحقة فى الظفر باحترامهم . ليس ذلك فحسب ، بل ويعنى ذلك أيضا أن ثمة ولاء مشتركاً بين ضمير المجتمع وضميره لتلك القيم والفضائل التى تظلل المجتمع وتسوده . والإنسان الذى يحقق لنفسه هذا المستوى الرفيع يكون من أقدر الناس على إعطاء العلاقات الإنسانية حقها من المبادرة والتأييد^(٢) .

ومن المعروف أن تأثير القدوة ينتقل إلى المقتدى بأحد سبيلين^(٣) :

(١) خالد محمد خالد : كما تحدث الرسول ، ص ١٢٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٠٨ .

(٣) سليمان بن قاسم العيد : المهاج النبوى فى دعوة الشباب ، الرياض ، دار العاصمة ، ١٤١٥هـ ،

أولهما : التأثير العفوي غير المقصود ، وهنا يتوقف تأثير القدوة على مدى اتصافه بصفات تدفع الآخرين إلى تقليده دون قصده ، كتفوق فى العلم أو الرئاسة أو الأخلاق ، وفى هذه الحالة يكون تأثير القدوة عفويا غير مقصود ، وهذا يعنى أن من يرجو أن يكون قدوة أن يراقب سلوكه ، ويعلم أنه مسئول أمام الله فى كل ما يتبعه الناس به ، أو يقلده المعجبون ، وأن يطابق قوله فعله ، وأن يكون متزنا فى أداء واجباته وحقوق غيره عليه ، وكلما ازداد حذرا وإخلاصا ازداد الإعجاب به فترداد فائدته وأثره الطيب فى النفوس .

ثانيهما : التأثير المقصود، وهو أن ينوى بفعله اقتداء الآخرين به، ولكن هذه النية يجب أن لا تكون هى الباعثة على العمل أصلا، بل تكون فى شكل الفعل أو مكانه أو وقته، كما صلى رسول الله ﷺ على المنبر ليراه الناس ، وقال : "صنعت هذا لتأتموا، ولتعلموا صلاتى" (١)، والإفطار فى السفر ليراه الناس، لما رواه ابن عباس رضى الله عنهما، قال : خرج رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة وذلك فى رمضان (٢) .

وتتعدد المواقف النبوية التى كان فيها رسول الله المثل والنموذج والقدوة لنا ، فعن جابر بن عبد الله قال (٣) : " أتانا رسول الله ﷺ فى مسجدنا هذا ، وفى يده عرجون ابن طاب (عود من شجر تمر) ، فرأى فى قبلة المسجد نُخامة (بلغم) ، فحكها بالعرجون ، ثم أقبل علينا فقال : أيكم يحب أن يُعرض الله عنه ؟ قال : فخشعنا (أطرقنا برؤوسنا وأبصارنا إلى الأرض) ، ثم قال : أيكم يحب أن يعرض الله عنه ؟ قال : فخشعنا ، ثم قال : أيكم يحب أن يعرض الله عنه ؟ قلنا : لا أينا يا رسول الله . قال : فإن أحدكم إذا قام يصلى ، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه ، فلا يبصقن قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى ، فإن عجلت به بادرة ، فليقل بثوبه هكذا ، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض - وفى رواية أبى داود : ووضع ثوبه على فيه ثم دلكه * .

(١) صحيح البخارى : ٢٩٠ / ١ .

(٢) المرجع السابق : ٤٤ / ٢ .

(٣) صحيح مسلم : ١٣٦ / ١٨ .

ومرة أخرى ، فنحن ننظر في مقصد الحديث وهو النظافة ، ومن هنا فإن المسلم في عصرنا الحاضر يجد المساجد أرضها غير ترابية ، وقد توافرت أدوات ووسائل التنظيف ، وأشهرها وأكثرها شيوعاً " المناديل " ، من الورق أو القماش يصبق فيها وتواصل رواية الحديث بأن رسول الله قال : أرؤنى عبيراً (أنواع من الطيب تجمع وتخلط بالزعفران) ، فقام فتى من الحى يشتد إلى أهله (أى يسعى ويعدو عدواً شديداً) ، فجاء بخلوق في راحته ، فأخذ رسول الله ﷺ ، فجعله على رأس العرجون ، ثم لطح به على أثر النخامة

والحق أن مجالات القدوة ومظاهرها تمتد بامتداد حياة الرسول ، وتنوع وتتعدد موافقها مما يجعل من العسير علينا بيانها ، فكل ما سبق أن ذكرناه ، وما سوف يأتى أمثلة ومماذج حية ، ومن هنا سنكثف الحديث على بعد واحد يشكل محورا أساسيا في العملية التربوية ، ألا وهو (الرفق بالمتعلمين)

لقد كان لنا في تلك الطريقة التى سلكها عليه الصلاة والسلام فى معاملة من يدعوهم إلى الإسلام وفى التعامل مع المسلمين أثناء تعليمهم مبادئ الإسلام وقواعده مثالا يبين لنا كيف أن الرفق ولين الجانب وسيلة ناجحة تحمل ما تقول إلى العقول والقلوب دون أن تسبقها علامات الغضب والانفعال والضيقة فترزع أركان التعليم وتهز أسس التربية ، وفى قوله عز وجل ﴿ بالمؤمنين رءوف رحيم (١٢٨) ﴾ [التوبة] إشارة إلى أن رحمته عليه الصلاة والسلام دائمة لا تقطع عن مؤمى أمته

وكان الرسول أحرص ما يكون على هداية قومه واستنقاذهم من غواية الشيطان وتوجيههم إلى الإيمان حتى لقد قال له ربه فى سورة الكهف ﴿ فلعلك باخع نفسك على آثركم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ﴾ [الكهف ٦] ، أى كدت تقتل نفسك حسرة على فرارهم من الإيمان والانتفاع بالقرآن ، كما يقول سبحانه وتعالى فى سورة يوسف مواسيا فى حرصه ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين (١٠٣) ﴾ [يوسف] ، وقال كذلك فى سورة النحل ﴿ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين (٣٦) ﴾ إن تحرص على هدايتهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين (٣٧) ﴾ [النحل]

وقال عز وجل أيضا : ﴿ ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا فى الآخرة ولهم عذاب عظيم (١٧٦) ﴾ [آل عمران] . ومع

هذا فقد رحمهم الله ولم يعذبهم بكفرهم كما فعل بكفار الأمم السابقة ، وهو ما يدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٢) وما كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٣٣) [الأنفال] ، فما أعظم فضل الله على رسوله !

وتتعدد المواقف والأحاديث

- فعن عائشة رضی الله عنها قالت : " ما ضرب النبي ﷺ امرأة قط ، ولا ضرب خادما قط ، ولا ضرب بيده شيئا قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل ، ولم ينل منه فانتقم من صاحبه ، إلا أن تنتهك محارمه فينتقم " .

- وعنهما أيضا قالت : " ما خير رسول الله ﷺ في أمرين إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه " .

- كذلك قالت : " ما رأيت رسول الله ﷺ منتصرا من ظلامة ظلما قط ، إلا أن ينتهك من محارم الله شيء ، وإذا انتهك من محارم الله عز وجل شيء كان أشدهم في ذلك " .

- وعن أنس بن مالك أنه قال : " خدمت النبي ﷺ عشر سنين فما قال في شيء فعلت لم فعلت ؟ ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعله ؟ " وزاد معمر : " وما سبني سبة " .

وضرب الرسول ﷺ مع صحابته النموذج الأعلى للمعاملة الطيبة التي تتميز بطيب المعشر والصدر الواسع والقلب الممتلئ بالمحبة للناس أجمعين ، والمربي الذي يستقرئ صورا من هذه المعاملة يستطيع أن يجد فيها أمثلة حية لما يجب أن تتميز به معاملة المربي على وجه العموم ، لمن يربيه من حيث الرفق والحنان والحب^(١) .

- ما أسر أحد إلى النبي خبرا ، فحنى النبي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحى رأسه .

- وما أخذ أحد بيده فأرسلها حتى يرسلها الآخر . وإذا استقبل الرجل فصافحه ، لا يتزعزعه من يده حتى يكون الرجل هو الذي يتزعزع ، وإذا لقي الرجل بكلمة ، لم يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو المنصرف .

- وكان لا يقطع على أحد حديثه ، حتى يتجاوز فيقطعه بنهي أو قيام .

(١) أحمد محمد الحوفى : من أخلاق النبي ، القاهرة ، نهضة مصر ، ١٩٧٩ ، ص ٣٧٣ .

- وكان يبدأ من لقيه بالسلام .

- وإذا لقي أحدا من أصحابه بدأ بالمصافحة ، ثم أخذ بيده فشابهه ، ثم شد فقبض عليها .

- وإذا قدم عليه أحد وهو يصلى خفف صلاته ، وأقبل عليه فقال : ألك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته .

وكان يوجه نصحه لأصحابه فى رفق ، ولا يشافه أحدا بما يكره ، دخل عليه رجل تبدو صفرة الزعفران على جسمه ، فكرهاها النبى ، ولكنه لم يقل شيئا ، فلما خرج الرجل قال النبى لبعض جلسائه : لو قلت له يدع هذه الصفرة .

وبال أعرابى فى المسجد والنبى ﷺ حاضر ، فسارع بعض الصحابة إلى منعه ، فقال النبى ﷺ : " لا ترموه (لا تقطعوا بوله) ، وهريقوا على بوله سجلا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين لا معسرين ، ثم قال : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء " (١) .

وكان يكرم من يدخل عليه ، وربما بسط له ثوبه وآثره بالوسادة التى تحته ليجلس عليها ، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يقبل . جاء جرير بن عبد الله البجلي إلى مجلس الرسول ﷺ وهو مكتظ فلم يجد مكانا ، فقعده على الباب ، فلف رسول الله رداءه فآلقاه إليه وقال له : اجلس على هذا ، فأخذ جرير ووضع على وجهه وهو يقبله ويكسى ، ثم رده إلى النبى ﷺ وقال : ما كنت لأجلس على ثوبك ، أكرمك الله كما أكرمتنى (٢) .

إن مما لا شك فيه أن " تربية " الرسول الكريم قد هيأته بالفعل إلى أن ينهج هذا النهج ، لقد صبر وصابر ، واحتمل أن يلقي عليه روث البهائم ، وأن يرمى بالأحجار من سفهاء ثقيف حتى تدمى قدماه ، وأن تتبادره سهام فى غزوة أحد حتى ينغرز المغفر فى جبهته وتتكسر رباعيته ويسيل دمه ، ثم يسأل بعض أصحابه : ألا تدعو على قريش دعوة تمحقهم وتذهب بهم ؟ فيجيب الرسول الرحيم : " إنما بعثت هاديا ولم أبعث لعانا . . . " ، ويخفق قلبه الكبير بعواطف الحنو والرحمة مزوجة بالإشفاق والأمل ، وتتحرك شفثاته بهذه الكلمات الخالدة : " اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون " (٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ٣٧٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٧٤ .

(٣) عبد الكريم الخطيب : النبى محمد ، بيروت ، دار المعرفة ، ١٩٧٥ ، ص ٤٢٧ .

وقد تدافع في صدر الرسول دواعي الغيظ والألم وتتحرك في نفسه الرغبة في الانتقام من المعتدين الظالمين ، فتصرف السماء هذه الرغبة إلى ما هو أليق بالرسول العظيم ، وإلى ما هو أنسب لرسالته الرحيمة ، تصرفه إلى التسامح والعفو ، فالعفو والتسامح من شريعة الإسلام ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى] .

وفي غزوة أحد ، كما سبق أن عرضنا ، نالت قريش من المسلمين فقتل عدد كبير من خيار الصحابة ، وأصيب الرسول بجراحات في جسده الشريف ، ولم تقف قريش عند هذا الحد ، بل مثلت بقتلى المسلمين ، وتولت هند بن عتبة كما مر بنا كبر هذا الإثم . ولما رأى الرسول ﷺ ما فعلت قريش بعمه وبصحابته من تقتيل وتمثيل ، قال : لئن كان لنا غلبة على قريش لنمثلن بقتلاهم أكثر مما فعلوا بنا . . . فنزل قول الله : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (١٢٦) وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٢٨) ﴿ [النحل] .

فانظر إلى أدب السماء مع رسول رب العالمين إلى العالمين ، إنها ترضى في نفسه جانب البشرية فلا تسد عليه منافذ التنفيس لعواطفه وانفعالاته ، فتأذن له بأن يعاقب ، ولكن بمثل ما عوقب به ، فذلك هو شرع الله مع الأعداء والاولياء : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ ﴾ . لا حرج في هذا ، وهنا يتنبه الرسول ﷺ إلى أنه قد بعد شيئا عن هذا الأدب السماوي في تلك العزيمة التي عزمها للانتقام من قريش . إنه لا يعاقب بمثل ما عوقب به ، بل بأكثر مما عوقب به ، وهذا ما تأباه شريعة العدل الذي يمك "محمد" بميزانه المستقيم . ولو انتهت الآية عند هذا الموقف لكان فيها العظة البالغة للنبي ﷺ في أن يدع عزمته في الانتقام من قريش حتى بمثل ما كان منهم ، فذلك هو الذي يراه مناسباً لهذا العتاب الخفي الذي شعر به من الآية الكريمة ، والذي لا يشعر به إلا قلب متصل بالملأ الأعلى^(١) .

لكن الآية لم تقف عند هذا الحد ، بل أظهرت المفهوم الذي فهمه النبي ﷺ منها ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ ، فجاءت الدعوة عامة للنبي وأتباع النبي بالصبر على أذى الأعداء ، وعلى مبالغتهم في هذا الأذى بالتمثيل بالقتلى . ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل يختص النبي بتوجيه خاص ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ ﴾

(١) عبد الكريم الخطيب : النبي محمد ، ص ٤٢٨ .

عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ [النحل] عزاء جميل من رب العالمين لنبيه الكريم في هذا الموقف الذى فقد فيه سبعين شهيدا .

ثم يختتم المشهد بهذه الخاتمة التى تدعو إلى التقوى وإلى الإحسان : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل] ، ومن التقوى والإحسان . . . العفو عن الجاهلين وملافاة إساءتهم بالإحسان والغفران : ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت] .

وليس معنى ذلك انتهاج سبيل اللين فى كل المواقف ، فهناك مواقف تستدعى شدة بل وتستدعى حزما وحسما ، عن أنس بن مالك ، قال رسول الله ﷺ : " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " ، فلما عبروا عن دهشتهم بتساؤلهم : يا رسول الله ، هذا ننصره مظلوما ، فكيف ننصره ظالما ؟ فقال : " تأخذون فوق يده " . والذى يلفت الانتباه هنا هو التساؤل عن كيفية نصر الظالم ، فربما ظنه القارئ مجازاة لعدوانه كما كان العرب يقولون :

إذا أنا لم أنصر أخى وهو ظالم على القوم لم أنصر أخى حين يظلم

وكما يصنع أولو العصبية والجهالة المتهاككون فى الحزبية ، ينصرون شيعتهم بالحق والباطل ، وليس نصر الظالم كذلك ، بل تمنعه من الظلم ، فإذا أراد استلاب مال منعه من ذلك ، وإن أراد اغتصاب حق حلت بينه وبينه ، وإن أراد البطش ببرىء ضربت على يده ، وإنما سمى رسول الله ذلك نصرا وإعانة مع معاكسة وعداوة لأن ظلمه إضرار بنفسه فى حياته الحاضرة ^(١) .

ومن هنا فإن التهاون مع الطلاب المقصرين ليس " رفقا " بهم ، بل هو فى الحقيقة ظلم لهم ، لأن ذلك " يعودهم " على الانحراف والتقصير .
ومن هنا أيضا فإن أخذ الطلاب المنحرفين بالشدة رفق بهم ، لأن ذلك سيردهم إلى الطريق الصحيح ، ويستحقوا رضا الله بدلا من سخطه .

ثالثا : ضرب المثل :

المثل (بفتح الميم) هو المثل (بكسر الميم) ، وهو لغة : جملة من القول مقتطفة من كلام ، أو مرسله بذاتها ، تنقل ممن وردت فيه إلى مشابهة دون تغيير يذكر ، مثل : " الصيف ضيعت اللبن " و " الرائد لا يكذب أهله " ^(٢) .

(١) محمد عبد العزيز الخولى : الأدب النبوى ، بيروت ، دار المعرفة ، ١٩٧٥ ، ص ٥٧

(٢) مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط ، ص ٨٨٨

والواقع أن المثل وإن تضمن معنى الشبه ، فإن هذا لا يدعو إلى ربطه بالمثل (بكسر فسكون) كذلك وإذا تجاوزنا معنى الشبه إلى العظة والعبرة والآية ، والحجة ، والحديث نفسه ، وما أشبه ذلك - عدا الصفة - نجد أن كل هذه المعاني مما ذهب إليه مفسرو القرآن الكريم في تفسير المثل لم تتضمنها أكثر المعاجم اللغوية قبل لسان العرب^(١) .

وذكرت لضرب المثل معان عدة ، ففي كتب التفسير وحدها ، بل في قسم منها ما يزيد على عشرة معان نذكر منها : التبيين ، التمثيل ، الجعل ، الوصف ، الذكر ، الوضع ، الاتخاذ^(٢) ، ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ... ﴾ (٧٢) [الحج] ، وقوله : ﴿ وَضَرْبٌ لَنَا مِثْلًا وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (٧٨) [يس] .

والأمثال في كل أمة مصدر مهم للغاية لفئات عدة من الباحثين ، : الأخلاقي ، والاجتماعي ، والمؤرخ ، والتربوي ، فمن خلالها يستطيع الباحث أن يرى عقل الأمة مكشوفاً ، وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها وطريقة تفكيرها ، وقيمها الأخلاقية ، ومعاييرها الاجتماعية ، وآمالها ، وأساليب تربية الأبناء ، والمفاهيم الحاكمة في العمل التربوي .

وربما فاقت الأمثال غيرها من أساليب التعبير الثرى والشعري في الانتشار والشيوخ ، وجريانها على ألسن العامة والخاصة ، في كل زمان ومكان ، وهي ذات سلطة واضحة على النفوس ، وكأنها قانون ، إذا ذكرت أمام السامع لا يملك نقاشاً لها ومعارضة ، فهي تحيء مقرونة في أغلب الأحوال بالحجة والبرهان ، معبرة عن حكمة الشعب عبر الزمان كله ، لا أحد يعرف لها صاحباً .

ومن هنا فلا غرابة أن يستعين بها عدد غير قليل من المربين كأسلوب من أساليب التربية ، وأن يكون الرسول ﷺ أبرز من اعتمد عليها في هذا الشأن ، مع اختلاف واضح ، وهو أن المثل على وجه العموم إذا كان مجهولاً مؤلفه ، إلا أننا هنا أمام أمثال معروف نسبها للرسول ، مما يكسبها مزيداً من قوة ، إذ تقتزن كثير مما ذكرنا من ميزات ، بجملة قائلها : رسول الله الذي لكل ما يقول ويفعل قوة الإلزام على كل من آمن بالله رباً وبمحمد رسولا .

(١) محمد جابر فياض : الأمثال في القرآن الكريم ، هيرندن ، فيرجينيا ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ١٩٩٢ ، ص ٣١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦٧ .

والنبي ﷺ أفصح من نطق بالضاد ، جاء فى بعض الأحاديث : " . . . فقال
أعرابى : يا رسول الله ما رأيت الذى هو أفصح منك ، فقال النبي ﷺ : " وما بمنعنى
وقد نزل القرآن بلسان عربى مبين " (١) .

ومع ذلك لم يتوان ﷺ فى أن يتمثل بأمثال غيره من الأنبياء قبله فقال : " إن مما
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت " ، بل إنه تمثل أيضا
بأقوال العرب فى جاهليتهم ، فقد جاء فى الحديث أن أبا سفيان قال له معاتبا : " ما
كدت أن تأذن لى حتى كدت أن تأذن لحجارة الجاهلمتين " ، فرد عليه الرسول قائلا :
" وما أنت وذاك يا أبا سفيان ، أنت كما قال القائل : كل الصيد فى جوف الفرا " ،
ولم يقتصر تمثله على النثر دون الشعر ، فقد تمثل بقول لبيد : " ألا كل شيء ما خلا
الله باطل " (٢) .

ومما يجعل لضرب المثل قوة مربية ، أنه كثيرا ما يربط المعانى المجردة ، أو
الجديدة التى لا سابق خبرة للسامع بها ، بأمر آخر مما يقع فى خبرته ، وبعملية قياس
عقلى بسيطة سريعة ، يمكن أن يصل إلى المعنى المراد بكل سهولة ويسر . وفى
الصفحات القليلة التالية يمكن أن نسوق نماذج متعددة من أحاديث نبوية قامت على
ضرب المثل ، وقد راعينا فى اختيارها استخدام كلمة المثل صراحة أو التشبيه ، علما بأن
هناك كثيرين يضعون ضمن المثل ، ما يساق على سبيل الحكمة والموعظة ، وهو الأمر
الذى لا نعارضه ، كل ما هنالك أننا رأينا أن نفرد له جزءا خاصا مع أحاديث أخرى
تسير كلها فى اتجاه ما يمكن تسميته بالوعظ والإرشاد ، وإن كنا نسلم بأن كل قول
وعمل لرسول الله هو أيضا وعظ وإرشاد .

فما أورده أبو داود (٣) عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
" مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة (ثمر معروف فى جزيرة العرب له منافع
كثيرة) ، ريحها طيب ، وطعمها طيب ، ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل
التمر ، طعمها طيب ولا ريح لها . ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الريحانة ،
ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ، طعمها مر
ولا ريح لها .

(١) محمد جابر فياض العلوانى : الأمثال فى الحديث النبوى ، هيريندن ، فيرجينيا ، المعهد العالمى
للفكر الإسلامى ، ١٩٩٣ ، ص ٧٢ .

(٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٣) صحيح البخارى : ٥٢٦/١ .

ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ، إن لم يصبك منه شيء ، أصابك من ريحه . ومثل جليس السوء كصاحب الكير (لدى الحداد) ، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه " .

وفى هذا التشبيه النبوى الكريم أبلغ ترغيب فى الخير ، وأبرز تحذير عن الشر ، بأقرب أسلوب يدركه المخاطبون ، وفيه إرشاد إلى الرغبة فى صحبة الصالحاء والعلماء ومجالستهم ، فإنها تنفع فى الدنيا والآخرة ، وفيه أيضا تحذير من صحبة الأشرار والفساق^(١) . ومن هنا كانت إشارة ابن القيم بأن رسول الله ﷺ جعل فى هذا الحديث الناس أربع فئات ، أولها : أهل الإيمان والقرآن ، وهى الفئة التى تمثل أفضل شريحة من الناس ، والثانية ، فتضم أهل الإيمان الذين ، مع إيمانهم ، إلا أنهم لا يقرأون القرآن ، فهم أقل شأنًا من الفئة السابقة ، وإن كانوا يعدون من السعداء . لكن هناك فئتان أخريان ، كلتاهما من الأشقياء ، فإحدهما يقرأ أفرادها القرآن ، لكنهم يفتقدون الإيمان ، فهم إذن من المنافقين ، أما الأخرى فأصحابها لم يؤت أحد منها إيمانا ولا إيمانه^(٢) .

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه ، قال : قال النبى ﷺ : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة (اقترعوا على مواضع السفينة) ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم ، نجوا ، ونجوا جميعا »^(٣) .

وفى رواية قال : « مثل المدمن (الذى يرائى وينافق) فى حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم فى أسفلها ، وصار بعضهم فى أعلاها ، فكان الذين فى أسفلها يمشون بالماء على الذين فى أعلاها ، فتأذوا به ، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة ، فأتوه فقالوا : مالك ؟ قال : تأذيتم بى ، ولا بد لى من الماء ، فلإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم ، وإن تركوه أهلكوه ، وأهلكوا أنفسهم » .

(١) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم ، ص ١١٤ .

(٢) المرجع السابق ، هامش ص ١١٤ .

(٣) سميح عباس (تقديم وتحقيق) : الحكم والأمثال النبوية من الأحاديث الصحيحة ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٤ ، ص ٢٣٣ .

والحديث برواياته المتعددة بين أن الناس بالنسبة لنواهي الله عز وجل ، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ، فمنهم من يرمى حقوق الله ، ويغار على شرع الله ، وهذا هو النوع أو القسم الأول ، وقد مثل له ساكن الدور الأعلى . والنوع الثاني ، هو الواقع في حدود الله والغارق في المعاصي ، ومثله رسول الله بساكن القاع ، لشدة تدنيه وعدم استغلاله على المعاصي . أما النوع الثالث ، فهو المرائي أو المنافق الذي لا تجده مع الحق نصيرا وإن ادعى عكس ذلك^(١) .

ولعل هؤلاء الذين يريدون أن " يخرموا " قاع السفينة حتى يحصلوا مباشرة على ما يريدون من الماء مثلهم مثل هؤلاء الذين لا تتعدى أبصارهم موضع أقدامهم ، إنهم هؤلاء الذين لا يفكرون إلا في " الخلاص الفردي " ، دون أن يعوا بأن التفكير في هذا النوع من الخلاص المزعوم قد يكون سريع الفائدة ، لكنه كارثة على الجميع ، ومن هنا كان من الضروري الضرب على يد الذين يسعون إلى سلوك هذا السبيل ، ففي ذلك إنقاذ للأمة بكل من فيها ، بما فيها هذا الصنف من السذج محدودى الأفق ، قصيرى النظر .

ولأن الدنيا هي مزرعة الآخرة ، يجد المسلم لزاما عليه أن يجد فيها بما يتفق وأوامر الله ونواهيه ، ومن هنا يسوق الرسل المثل بصورة تجعل المسلم يسلم بأنه مهما أوتى ومهما تعددت به مجالات الاهتمام ، فلا بد أن يظل يوم البعث " منبها " و" إنذارا " بالأياتي إلا ما يرضى الله عز وجل ، فعن أبي بن كعب عن النبي ﷺ أنه قال^(٢) : " إنى ضربت للدنيا مثلا ولابن آدم عند الموت مثل رجل له ثلاثة أخلاء ، فلما حضره الموت قال لأحدهم : إنك كنت لى خلا ، وكنت لى مكرما مؤثرا ، وقد حضرنى من أمر الله ما ترى ، فماذا عندك ؟ فيقول خليله له : وما عندى وهذا أمر الله قد غلبنى عليك ولا أستطيع أن أنفس كربتك ، ولا أفرج غمك . ولا أؤخر سعيك ، ولكن ها أنذا بين يديك ، فخذ منى رادا تذهب به معك فإنه ينفعك .

ثم دعا الثانى ، فقال : إنك كنت لى خيلا ، وكنت آثر الثلاثة عندى ، وقد نزل بى من أمر الله ما ترى ، فماذا عندك ؟ قال ، يقول : وماذا عندى وهذا أمر الله قد غلبنى ، ولا أستطيع أن أنفس كربتك ، ولا أفرج غمك ، ولا أؤخر سعيك ، ولكن سأقوم عليك فى مرضك ، وإذا مت أتقنت غسلك وجودت كسوتك ، وسترت

(١) المرجع السابق ، ص ٢٣٥ .

(٢) صحيح مسلم : ١٩٩٩/٤ - ٢٠٠٠ .

جسدك وعورتك . قال : ثم دعا الثالث فقال : نزل بي من أمر الله ما ترى وكنت أهون الثلاثة على ، وكنت لك مصغيا ، وفيك راهدا فماذا عندك ؟ قال : عندي أنني قرينك وحليفك في الدنيا والآخرة ، أدخل معك قبرك حين تدخله ، وأخرج منه حين تخرج منه ، ولا أفارقك أبدا ، فقال النبي ﷺ : هذا ماله ، وأهله ، وعمله ، أما الأول الذي قال خذ مني زاداً فماله ، والثاني أهله ، والثالث عمله .

فالحديث فيه أن أمر المؤمن أو الإنسان عموماً بين ثلاثة^(١) :

أولها المال ، فهو لا يستغنى عنه في الدنيا ويحب ملازمته ليل نهار ، إلا أن المال يأتي عند الموت فيتركه .

والثاني : أهله ، فهو يرغب في قربهم ، ويعتز بكثرتهم ، ويفخر بأصلهم ، ويشد عوده ويقوى بسלטانهم ، إلا أنهم يحملونه بأيديهم إلى قبره ، ويتركونه لمصيره ، فما هم له بناصرين ، ولا بحاجزين عنه العذاب إن كان من المفرطين في الدنيا .

والثالث : هو ذلك الصاحب الذي لا يتركه أبداً حتى عند الممات ، وهو عمل الإنسان من صنعه ، نماء وكبره وحرص عليه ، فإن كان عمله في الدنيا خيراً كان له نعم الصديق في قبره ، يؤنسه ويهون عليه وحشة القبر ، وإن كان عمله شراً كان له في الآخرة بش الصاحب ، يبكته على ما كان منه في الدنيا ، ويبشره بعذاب أليم .

ولأن رسول الله ﷺ لا ينطق عن الهوى ، وهو أحرص على المسلمين من أنفسهم ، يكثر من دعوتهم إلى اتباع ما يقول ، سواء بالموعظة والأمر المباشر ، أو بالقصة ، أو بالمثل ، كما نرى فيما يرويه أبو موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال^(٢) : " إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب ، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا .

وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ .

فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به " .

(١) سميح عباس : الحكم والأمثال النبوية ، ص ٢٣٧ .

(٢) صحيح البخاري : ١/١٧٥ .

والتأمل فى هذا الحديث القائم على أسلوب المثل يجد أن رسول الله قد ضرب لما جاء به مثلاً بالغيث العام الذى يأتى الناس فى حال حاجتهم إليه ، وكذا حال الناس قبل مبعثه ﷺ ، فكما أن الغيث يحيى البلد الميت ، فكذا علوم الدين تحيى القلب الميت . ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التى ينزل بها الغيث :

فمنهم العالم العامل المعلم ، فهو بمنزلة الأرض الطيبة ، شربت فانتفعت فى نفسها ، وفى الوقت نفسه أنبتت فنفعت غيرها .

ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه ، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أده لغيره ، فهو بمنزلة الأرض التى يستقر فيها الماء فيتفتح الناس به ، وهو المشار إليه فى قوله ﷺ الذى أشرنا إليه من قبل : " نَصَّرَ اللهُ امرءاً سمع مقالتي فوعاها ، ثم أداها كما سمعها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " .

ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ، ولا يعمل به ، ولا ينقله إلى غيره ، فهو بمنزلة الأرض الملساء التى لا تقبل الماء .

وإنما جمع فى المثل بين الطائفتين الأولين المحمودتين لاشتراكهما فى الانتفاع بهما ، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها ^(١) .

وفى الاتجاه نفسه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : جاءت الملائكة إلى النبى ﷺ وهو نائم فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : إن لصاحبكم هذا . . . مثلاً ، قال : فاضربوا له مثلاً ، فقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : مثله كمثل رجل بنى داراً ، وجعل فيها مائدة ، وبعث داعياً ، فمن أجاب الداعى دخل الدار ، وأكل من المائدة ، ومن لم يجب الداعى ، لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة . فقالوا : أولها له يفقهها ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فالدار : الجنة ، والداعى محمد ﷺ فمن أطاع محمداً ﷺ فقد أطاع الله ، ومن عصى محمداً ﷺ فقد عصى الله ، ومحمد فرق بين الناس " ^(٢) .

(١) ابن حجر : فتح البارى ، ١/١٧٧ .

(٢) صحيح البخارى ، فى الاعتصام بالكتاب والسنة .

وفى رواية أخرى : قال : « إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى ، وميكائيل عند رجلى يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلاً ، فقال : اسمع سمعت أذنك ، واعقل عقل قلبك ، وإنما مثلك ومثل أمتك كمثلك ملك اتخذ داراً ، ثم بنى فيها بيتاً ، ثم جعل فيها مائدة ، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه ، فمنهم من أجاب الرسول ، ومنهم من تركه ، فالله هو الملك ، والدار : الإسلام ، والبيت : الجنة ، وأنت يا محمد الرسول ، فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ، ومن دخل الجنة أكل ما فيها » .

ونظراً لأهمية نشر العلم وإذاعته بين الناس ، كانت عناية رسول الله ﷺ بضرب الأمثال ترغيباً فى ذلك ، فعن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله : " مثل العالم الذى يعلم الناس الخير ، وينسى نفسه كممثل السراج ، يضىء للناس ويحرق نفسه " (١) .

ونحن فى كثير من الأحيان نستخدم مثل هذا التمثيل ، ولكن فى اتجاه عكسى ، فنحن نضربه لهذا الذى يحرص على كثرة أداء الخدمات للناس ونفهمه وبذل الخير لهم ، وقلما ينتبه إلى مصلحته الخاصة ، فنقول إنه مثل الشمعة تحرق نفسها لتضىء للآخرين ، لكن التمثيل فى الحديث المشار إليه يقصد فئة من الناس تتحمس لنصح الآخرين وتوجيههم إلى فعل الخير ، بينما هم لا يفعلون مثل هذا الخير ، فهو هنا أيضاً مثل المصباح ، فى الوقت الذى يستفيد منه الآخرون بما يصدر عنه من ضوء ، لا يفيد نفسه ، بل يقع فى جب الاحتراق .

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الفئة من الناس التى لا تنتفع مما تعلم ، فشبّه الله الفرد فيها بأن مثله مثل الحمار ، يمكن أن يحمل كتبا علمية قيمة ، وينقلها إلى آخرين يستفيدون منها ، لكنه يظل على حاله دون تأثر بما فيها : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ... ﴾ (٥) [الجمعة] .

وإذا كان من شروط الإسلام الإيمان بسائر الرسل الذين أرسلهم الله - عز وجل - فى أوقات ماضية مختلفة ، فلا غرابة أن نجد بعض أحاديث الرسول ﷺ يتمثل فيها تعاليم عدد من سبقه من الأنبياء والمرسلين ، فهذا هو يقول : " إن يحيى بن زكريا

(١) أخرجه الطبرانى فى الكبير ، ١٦٨١ ، ١٦٨٥ .

السلام أمره الله تعالى أن يأمر قومه بخمس كلمات ، وأن يضرب لهم مثلا ، فقال :
«إن الله تعالى أمرني أن آمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، ومثل ذلك كمثل رجل
اشترى عبدا من خالص ماله فذهب العبد فعمل لغيره ، فأيكم يحب أن يؤتى إليه
ذلك؟» .

وأمرني أن آمركم بالصلاة ، ومثل ذلك مثل رجل دخل على ملك فهو يناجيه
حوائجه ، وهو يسمع له ويقضى له الحوائج .

وأمرني أن آمركم بالصدقة ، ومثل ذلك مثل رجل قتل قتيلًا فهرب من وطنه
مخافة أن يؤخذ به فبعث إلى أهله فقال : ما ينفعكم إخراجي من وطني فأنا أؤدى
إليكم دية قتيلكم مجوما ، وأرجع إلى وطني ، فرضوا بذلك ، فما زال يؤدى نجومه
حتى فك رقبتة .

وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل لقي العدو فى جنة حصينة ، فما وجد
فى الجنة خلا يصل إليه سلاح العدو .

وأمركم بذكر الله ، ومثل ذلك رجل أتاه فوج من عدو من ناحية فهو يحاربهم ،
ثم أتاه فوج آخر من ناحية أخرى ، وأتاه فوج من كل ناحية ، فلما رأى ذلك ترك
محاربتهم ، ودخل الحصن ، وأغلق الباب على نفسه وكذلك ذكر الله تعالى " (١) .

وعندما يستخدم رسول الله ﷺ رموزا يدور حولها حديثه الداعى إلى الالتزام
بأوامر الله ونواهيه ، يلحقها بتفسير لما قصده بكل رمز من تلك الرموز ، فهى عملية
أشبه بالقياس المنطقى حتى يسهل على السامعين الوصول إلى حكم يفهموه ويقتنعوا به ،
فمن ذلك قوله ﷺ :

« ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب
مفتحة ، وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : أيها الناس ،
ادخلوا الصراط لا تعوجوا . ومن فوق الصراط داع ينادى ، فمن أراد أن يفتح شيئا من
تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجه ، فالصراط : الإسلام ،
والستور : حدود الله ، والأبواب المفتحة : محارم الله ، والداعى : القرآن ، والداعى
من فوق : واعظ بالله » (٢) .

(١) سنن الترمذى : ١٤٨/٥ - ١٤٩ .

(٢) المرجع السابق : ١٤٤/٥ ، ومسنن ابن حنبل : ١٨٣/١ .

وحتى يكون هناك تواصل بين رسالات الرسل والأنبياء يحرص رسول الله من وقت إلى آخر أن يؤكد للمسلمين هذا الترابط بين رسالة الإسلام وما سبقها من رسالات، ومن هذا ما رواه جابر بن عبد الله عنه رضي الله عنه : " مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة ، فجعل الناس يدخلونها ، ويتعجبون منها ، ويقولون : لولا موضع اللبنة ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء " (١) .

ويتصل بهذا ، الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مثل المسلمين واليهود والنصارى ، كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم ، فعملوا له نصف النهار ، فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل ، فقال لهم : لا تفعلوا ، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا ، فأبوا وتركوا . واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر ، فعملوا ، حتى إذا كان حين صلاة العصر ، قالوا : لك ما عملنا باطل ، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه ، فقال لهم : أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء يسير ، فأبوا . فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس ، واستكملوا أجر الفريقين كليهما ، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور » (٢) .

فها هنا نرى أن دين الله واحد ، وأن الأنبياء دعوتهم واحدة ، فالعمل الذي قام به اليهود من أول النهار حتى نصفه هو العمل نفسه الذي أداه من بعدهم حتى صلاة العصر ، وهو العمل نفسه الذي أتته من جاء أخيرا من العمال من بعد العصر إلى الليل ، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، في آخر الزمان (٣) .

وعلى الرغم من أن كل ما يدعو إليه الإسلام هو من مصلحة الإنسان إلا أن الأفراد كما نعلم ليسوا سواء في تلقيه والإقبال عليه ، ومن هنا نستطيع أن نفهم هذا الحديث الذي يقوم على تصنيف القلوب إلى فئات أربع من حيث تمكن الدعوة الإسلامية منها ، وذلك عن طريق ضرب المثل ، يقول صلى الله عليه وسلم (٤) : « القلوب أربعة : قلب

(١) صحيح مسلم : في الفضائل ، باب ذكر كونه خاتم النبيين .

(٢) صحيح البخارى ، كتاب الإجارة .

(٣) صحيح عباس : الحكم والأمثال النبوية ، ص ٢٤٧ .

(٤) مسند ابن حنبل : ١٧/٣ .

أجرد فيه مثل السراج يزهر ، وقلب أغلف مربوط على غلافه ، وقلب منكوس ، وقلب مصفح ، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجة فيه نور ، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر ، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر ، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ، ومثل النفاق مثل القرحة يمدح القيح والدم ، فأى المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه .

ويشير رسول الله إلى طرفى القوة فى هذه الدنيا ، ألا وهما : المال ، والعلم ، فى أى اتجاه ينفق كل منهما ؟ وماذا تكون النتيجة عندما يكونا معا ؟ هنا أيضا نجد سنة الاختلاف بين الناس ، والتباين فى الاتجاهات والمشارب ، يقول ﷺ (١) : « مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر ؛ رجل آتاه الله مالا وعلما ، فهو يعمل بعلمه وماله ينفقه فى حقه ، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول : لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل ، فهما فى الأجر سواء ، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط فى ماله ينفقه فى غير حقه ، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا وهو يقول : لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل ، فهما فى الوزر سواء » .

والترغيب والترهيب أسلوب تربوى شهير ، كما سنين بتفصيل أكثر فيما بعد ، لكن القدرة على الحساب الدقيق لكل من العنصرين هى الفيصل فى مدى القدرة على استخدامه بما يؤدى إلى تنمية مستقيمة للشخصية ، ورسول الله الذى وصفه المولى - عز وجل - هو خير من يبين لنا الاستخدام الصحيح للترغيب والترهيب ، فهو يبنى الذين يسعون على الطريق المستقيم برضا الله - عز وجل - وما يترتب على هذا من توفيق فى الدنيا والآخرة ، وعلى العكس من ذلك ، يتوعد الذين يديرون ظهورهم لكل ما جاء يدعوهم إليه بأن حساب الله لهم سوف يكون عسيرا ، وهذا ما يمكن أن نتبينه بصورة واضحة فى هذا الحديث القائم على ضرب المثل (٢) :

مثلى ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء ، لا يدرون ما قطعوا منها أكثر أم ما بقى منها ، فحسرت ظهورهم ، ونفذ زادهم ، وسقطوا بين ظهرانى المفازة فأيقنوا بالهلكة ، فبينما هم كذلك ، إذ خرج عليهم رجل فى حلة يقطر رأسه ، فقالوا : إن هذا لحديث عهد بالريف فانتهى إليهم ، فقال : يا هؤلاء ، ما شأنكم ؟ قالوا : ما ترى ! حسرت ظهورنا ، ونفذت أزوادنا ، وسقطنا بين ظهرانى هذه المفازة ،

(١) سنن ابن ماجه : ١٤١٣/٢ .

(٢) مسند ابن حنبل : ٢٦٧/١ .

لا ندرى ما قطعنا منها أكثر أم ما بقى علينا ؟ فقال : ما تجعلون لى إن أوردتكم ماء رواء ، ورياضا خضراء ؟ قالوا : حكمك ، قال : تعطونى عهدوكم ومواثيقكم ألا تعصونى ، ففعلوا فمال بهم فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا ، فمكث يسيرا ثم قال : هلموا إلى رياض أعشب من رياضكم هذه ، وماء أروى من مائكم هذا . وقالت طائفة منهم : أستم قد جعلتم لهذا الرجل عهدوكم ومواثيقكم ألا تعصوه ؟ وقد صدقكم فى أول الحديثه فأخر حديثه مثل أوله ؟ فراح وراحوا معه ، فأوردهم رياضا خضرا وماء رواء ، وأتى الآخرين العدو من ليلتهم فأصبحوا ما بين قتيل وأسير " .

ويطول بنا الحديث لو حاولنا استقصاء كافة أحاديث الرسول فى ضرب المثل ، ونختم الجزء الحالى بهذا الحديث الذى يحض المسلمين على الترابط والتعاون والتآزر ، فعن النعمان بن البشير قال : قال رسول الله ﷺ : " مثل المؤمنى فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " (١) .

إنه يشير إلى أن تداعى المسلمين للمسلم ، يعنى مشاركته فى الألم ، فتشبيه المؤمنى بالجسد الواحد تمثيل صحيح ، وفيه تقرب للفهم ، وإظهار للمعانى فى الصور المرئية ، وفيه تعظيم حقوق المسلمين ، والحض على تعاونهم ، وملاطفة بعضهم بعضا . وفضلا عن ذلك ، فإن تشبيه الرسول الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء ، لأن الإيمان أصل ، وفروعه التكليف ، فإذا أخل المرء بشيء من التكليف فإن هذا الإخلال يشين الأصل ، وكذلك الجسد أصل كالشجرة ، وأعضاؤه كالأغصان ، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها ، كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت كلها بالتحرك والاضطراب (٢) .

الوسائل التعليمية :

لأن عملية التعليم هى عملية اتصال ، كان من المهم للغاية أن يستعين المعلم بوسائل يضمن من خلالها أن تصل رسالته إلى المتعلمين ، هذه الوسائل لها أسماء متعددة وقد اخترنا هذا الاسم التقليدى لأننا نتناول تربية كانت تتم فى صدر الإسلام ، أى منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ، بحيث يصبح من المبالغ فيه استخدام مصطلحات معاصرة .

(١) صحيح مسلم : فى البر والصلة ، باب تراحم المؤمنى وتعاطفهم .

(٢) سميح عباس : الحكم والأمثال النبوية ، ص ٢٤٤ م .

وتعتبر الوسائل والطرق التي عرضنا لها ، وتلك التي لم نعرض لها بعد من الوسائل التعليمية ، لكننا نتناول هنا ما يمكن أن يندرج تحت اسم " الأدوات " بالمعنى الحسى المعروف .

وقد أصبح الرأى مستقرا على أن للوسائل التعليمية دورا على قدر كبير من الأهمية فى العملية التعليمية ، يمكن تلخيصه فى النقاط التالية :

- تقدم للمتعلم أساسا ماديا للتفكير الإدراكى الحاسى ، ومن ثم فهى تقلل من استخدام المتعلمين لالفاظ لا يفهمون لها معنى .

- تثير اهتمام المتعلمين كثيرا .

- تجعل ما يتعلمونه باقى الأثر .

- تقدم خبرات واقعية تدعو المتعلمين إلى النشاط الذاتى .

- تسهم فى نمو المعانى ، ومن ثم فى نمو الثروة اللفظية للمتعلم .

- تقدم خبرات لا يسهل الحصول عليها عن طريق أدوات أخرى ، وتسهم فى

جعل ما يتعلمه المتعلم أكثر كفاية وعمقا .

ومن المعروف أن البيئة التى عاشها المسلمون فى صدر الإسلام كانت على درجة

من البساطة والبدائية بحيث لا يمكن تصور استخدام وسائل تعليمية متخصصة ، فضلا

عن ذلك فإن رسول الله ﷺ كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، ومن هنا كانت استعانتة ﷺ

بأدوات ووسائل تتسق مع ما توافر فى هذه البيئة وما لم يتوافر ، فكان اعتماده أكثر

على وسائل حسية مما هو فى جسم الإنسان نفسه ، أى بالإشارة إلى هذا العضو أو

ذاك، وبصفة خاصة اليدين .

وكان النبى ﷺ كثيرا ما يستخدم هذا الأسلوب لتبنيه الغافل وتثبيت المتنبه ، ومن

أمثلة ذلك (١) :

قوله فى الحديث الذى رواه مسلم وغيره : " التقوى ها هنا " ، وأشار إلى

صدره ثلاث مرات ، فهذه الإشارة إلى الصدر فى بيان حقيقة التقوى ومحلها أبلغ كثيرا

من قوله : التقوى محلها القلب ، فهذه الكلمة قد تمر على الكثيرين دون أن يلقوا لها

سمعا ، أو يلقون سمعا ولا يحضرون مع السمع قلبا يعى .

(١) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، ١٩٩٩ ، ط ٧ ، ص ١٤٩ .

ومثله حديث جابر عن مسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى وفرق بينهما » ، فهذه الإشارة بإصبعيه فى بيان قرب مبعثه من الساعة لها من الوقع فى النفس غير ما يقوله : بعثت قرب الساعة .

وكذلك حديث البخارى وغيره : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما » ، من حديث سهل بن سعد . فهذه الإشارة توضح المراد من الحديث الشريف بأكثر مما تعطيه عبارة معتادة مثل : كافل اليتيم قريب من الرسول ﷺ فى الجنة .

ومن ذلك حديثه لمعاذ بن جبل حين أوصاه بجملته وصايا ثم قال له : « ألا أدلك على ملاك ذلك كله » ؟ قال : بلى ، قال : « كف عليك هذا » ، وأشار إلى لسانه^(٢) . إن هذه الإشارة الحسية إلى اللسان تجعل معاذًا وكل من حضر هذا القول لا ينسى أهمية اللسان ، وآفاته التى تكب الناس فى النار على مناخرهم^(٢) .

وهكذا يحرص رسول الله ﷺ على أن يجمع فى تعليمه بين البيان بالعبارة ، والإشارة باليدين الكريميتين ، توضيحا للمرام وتنبها على أهمية ما يذكره للسامعين أو يعلمهم إياه .

ومن ذلك ، ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ، الطويل فى حجة النبى ﷺ قوله : « لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ، لم أسق الهدى ، وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدى فيحل وليجعلها عمرة » فقام سراقه بن مالك بن جُعشم فقال : يا رسول الله ، ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : « دخلت العمرة فى الحج ، دخلت العمرة فى الحج . لا ، بل ، لأبد أبد »^(٣) .

وفى حديث الثلاثة الذين تكلموا فى المهدي الذى رواه البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارى ، عن أبى هريرة ، فذكر فيه رسول الله ﷺ : عيسى ابن مريم عليه السلام ، وغلّام جُرّيج الراهب ، ثم قال :

(١) سنن الترمذى : فى الإيمان ، ٢٦١٩ .

(٢) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، ص ١٥٠ .

(٣) صحيح مسلم : ١٧٨/٨ .

" كانت امرأة ترضع ابنا لها من بنى إسرائيل ، فمر بها رجل راكب ذو شارة (أى هيئة جميلة وملبس حسن) ، فقالت : اللهم اجعل ابني مثله ، فترك ثديها فأقبل على الراكب فقال : اللهم لا تجعلني مثله ، ثم أقبل على ثديها يمصه " .

قال أبو هريرة : كأنى أنظر إلى النبي ﷺ يمص إصبعه .

ثم "مُرَّ بأمته ، تُجَرَّ ويلعب بها ، وتُضرب ، فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثل هذه ، فترك ثديها ، فقال : اللهم اجعلني مثلها ، فقالت : لم ذاك ؟ فقال : الراكب جبار من الجبابرة ، وهذه الأمة يقولون : سرقت ، زנית ، ولم تفعل ، وهى تقول : حسبى الله ونعم الوكيل " (١) .

وروى مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : "تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق ، حتى تكون منهم كمقدار ميل ، فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق ، فمنهم من يكون إلى كعبيه ، ومنهم من يكون إلى ركبتيه ، ومنهم من يكون إلى حقويه (أى يبلغ به العرق إلى وسطه) ، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ، وأشار رسول الله ﷺ بيده إلى فيه (فمه) " (٢) .

وإذا كنا قد رأينا رسول الله ﷺ يستخدم أصابعه الشريفة ، فإنه قد يستخدم أحيانا أصابع المتعلم لتوضيح المعنى المراد ، فقد أخرج الترمذى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : " من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ " فقال أبو هريرة : فقلت : أنا يا رسول الله ، فأخذ بيدي ، فعد خمسا وقال : " اتق المحارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب " (٣) .

وكان- صلوات الله عليه- وسلامه يشير بأصابعه أحيانا مثل القبة، فعن جبير بن مطعم قال : " أتى رسول الله أعرابى فقال : يا رسول الله ، جهدت النفس ، وضاعت العيال ، ونهكت الأموال ، وهلكت الأنعام ، فاستسق الله لنا ، فإننا نستشفع بك على الله ، ونستشفع بالله عليك ، قال رسول الله ﷺ : «ويحك ، أتدرى ما تقول ؟» وسبح رسول الله ﷺ ، فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه ، ثم قال : «ويحك ، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ، شأن الله أعظم من ذلك .

(١) صحيح البخارى : ٣٤٤/٦-٣٤٨/٦ ، ٣٧١/٦ ، مسند ابن حنبل : ٣٠٨/٢ .

(٢) صحيح مسلم : ١٩٦/١٧ .

(٣) سنن أبى داود : ٤٧٨/٤ .

ويحك، أتدرى ما الله ؟ إن عرشه لهكذا (وقال بأصابعه مثل القبة عليه) وإنه ليثبط (يُصوت) به أطيظ الرجل بالركب (أى كصوته) «(١)» .

وجاءت مجموعة من الأحاديث تبين أن رسول الله ﷺ كان يستعين بالإشارة عند التبليغ ، فقد جاء فى حديث ابن عباس " أن النبى ﷺ سئل فى حجته فقال : ذبحت قبل أن أرمى ؟ فأوما بيده ، قال : ولا حرج ، قال : حلقت قبل أن أذبح ؟ فأوما بيده ، ولا حرج " «(٢)» .

وروى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال : " يقبض العلم ، ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج " قيل : يا رسول الله ، وما الهرج ؟ قال : هكذا بيده ، فعرفها كأنه يريد القتل «(٣)» .

لقد صدر الحديث الأول فى حجة الوداع ، وقد اجتمع فيها عدد كبير من الصحابة- رضى الله عنهم- يتعذر تبليغهم العلم والجواب على أسئلتهم عن طريق السمع فقط ، فلما سئل رسول الله ﷺ استعان بالإشارة اليدوية لجيب بطريقة بصرية ، تقوم العين فيها بتبليغ العقل المعلومة ليتولد عن ذلك الفهم والإدراك ، والابتعاد عن الشك ، فلا يظن الحاضر أنه سمع مقطعا من جواب رسول الله دون آخر ، ولا يتبادر إلى ذهن بعضهم أنه تلقى ما لم يتلقه الآخرون ، فالبصر فى مثل هذه المناسبات أقدر من السمع على الاستيعاب ، خاصة إذا اتخذ المعلم لنفسه مكانا مميزا يسمح لجميع الحاضرين برؤية إشاراته وحركاته «(٤)» .

أما الحديث الثانى ، فقد صدر فى مجلس من مجالسه ﷺ ، فالسمع الجيد فيه ممكن ، ولكن الإشارة أبلغ ومدلولها أرسخ ، فالشرح اللفظى والتفصيل البيانى لتعريف الهرج والمرج قد لا يؤثران فى النفوس تأثير الإشارة المعبرة التى لن ينساها من شاهدها، ولن تغيب عن الأبصار مهما تباينت المواقف .

والى جانب الحالتين المتقدمتين ، أى الإشارة للتبليغ فى الحشد الكبير ، والإشارة المقدمة على الشرح والبيان ، نجد رسول الله ﷺ قد استخدم الإشارة فى ظروف يكون

(١) المرجع السابق : ٢٤٣/٤ .

(٢) صحيح البخارى : ٢٤/٣ .

(٣) المرجع السابق .

(٤) محسن بن محمد بن سعيد عبد الناظر : العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف ، بيروت ، مؤسسة الريان ، ١٩٩٨ ، ص ١٩٨ .

المرء فيها مطالباً بالإمناك من الكلام ، أو التقيص منه ، فقد جاء فى قصة القتال الذى كان بين بينى عمرو بن عوف ، وأفاد أن الرسول قدم المسجد والصحابة يصلون بإمامة أبى بكر الصديق ، فأخذوا فى التصفيق ، فلما رأى أبو بكر التصفيق لا يمك عنه التفت فأوماً إليه ﷺ بيده (الحديث)^(١) .

وقارة كان ﷺ يثير انتباه المخاطب بأخذ يده أو منكبيه ، ليزداد اهتمامه بما يعلمه ، وليلقى إليه سمعه وبصره وقلبه ليكون أوعى له وأذكر ، روى البخارى ومسلم^(٢) ، واللفظ للبخارى من عبد الله بن سخبرة أبى معمر قال : سمعت ابن مسعود يقول : " علمنى رسول الله ﷺ ، وكفى بين كفيه ، تشهد ، كما يعلمنى السورة من القرآن : «التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» .

فها هنا عبارة تصور شدة اهتمام رسول الله ﷺ بتعليم هذا التشهد ، وفى الحديث من أمور التعليم : أن المعلم ينبغى له أن يبدى الاهتمام البالغ بالأمر الهام يعلمه للمستفيدين ، وأن يشعرهم بذلك ، ليلقوا إليه بسمعهم وبصرهم وقلوبهم ، وليكونوا على كمال التيقظ فيما يتحملونه عنه ، فيضبطوا لفظه وفعله وإشارته وعبارته ، دون زيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل أو تهاون^(٣) .

ومن هذا الباب أيضاً ، ضرب النبى ﷺ على فخذ بعض أصحابه فى بعض الأحيان للتنبية وجمع الذم على ما يقوله ، فقد روى مسلم^(٤) عن التابعى الجليل أبى العالية ، قال : « آخر - الأمير - ابن زياد الصلاة ، فجاءنى عبد الله بن الصامت ، فألقيت له كرسيًا فجلس عليه ، فذكرت له صنيع ابن زياد ، فعض على شفتيه وضرب فخذى ، وقال : إني سألت أبا ذر كما سألتى ، فضرب على فخذى كما ضربت على فخذك ، وقال : إني سألت رسول الله ﷺ كما سألتى ، فضرب على فخذى كما

(١) سنن النسائى : ١٥/١٠ .

(٢) صحيح البخارى : ٥٦/١١ .

(٣) أبو غدة : الرسول المعلم ، هامش ٣ ، ص ١٧٦ .

(٤) صحيح مسلم : ١٥/٥ .

ضربت على فخذك ، وقال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ، ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي ، فإنها زيادة خير » .

كما ورد أن رسول الله ﷺ وضع يده على رأس المخاطب للسدالة على القرب الشديد^(١) ، إذ كلما أظهر المعلم مودة ومحبة للمتعلم كلما ساعد ذلك على مزيد من الفهم والافتتاح ، بل وثبات مضمون التعلم فترة طويلة ، فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن حوالة الأردى أنه قال : " بعثنا رسول الله ﷺ لنغنم على أقدمنا ، فرجعنا فلم نغنم شيئا ، وعرف الجهد في وجوهنا ، فقال : اللهم لا تكلمهم إلى فأضعف عنهم ولا تكلمهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ، ولا تكلمهم إلى الناس فيسأثروا عليهم - ثم وضع يده على رأسي ، أو قال غلى هامتي - ثم قال : يا ابن حوالة إذا رأيت الخلالة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام ، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك " (٢) .

واستخدم رسول الله الحصى ، وهو من الوسائل الدارجة في البيئات الفقيرة ، وكانت تستخدم للعد ، حتى اشتق منها اسم " الإحصاء " ، فعن بريدة قال : " قال النبي ﷺ : هل تدرون ما هذه وهذه ؟ ورمى بحصاتين ، قالوا : الله ورسوله أعلم . قال " هذالك الأمل ، وهذالك الأجل " (٣) .

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ أخذ بثلاث حصيات ، فوضع واحدة ، ثم وضع أخرى بين يديه ، ورمى بالثالثة ، فقال : هذا ابن آدم ، وهذا أجله ، وذلك أمله (٤) .

وعن أبي سعيد الخدري قال : " دخلت على رسول الله ﷺ في بيت بعض نسائه فقلت : يا رسول الله ، أى المسجدين الذى أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ، ثم قال : « هو مسجدكم هذا (لمسجد المدينة) » . وعندما أراد النووي شرح مضمون هذا الحديث ، ذكر أن أخذ الرسول الحصباء

(١) حسن بن علي البشارى : استخدام الرسول ﷺ الوسائل التعليمية ، الدوحة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، سلسلة كتاب الأمة (العدد ٧٧) جمادى الأولى ١٤٢١ هـ ، ص ٨٤ .

(٢) سنن أبي داود : ٣٥٨/٢ .

(٣) سنن الترمذى : ١٤٠/٥ .

(٤) مسند ابن حنبل : ٣٣٥/٣ .

وضربه فى الأرض إن هو إلا مظهر المبالغة فى الإيضاح لبيان أنه مسجد المدينة ،
والحصاة بالمد ، الحصى الصغار^(١) .

وعن حذيفة قال : حدثنا رسول الله ﷺ حديثين قد رأيت أحدهما ، وأنا أنتظر
الآخر . . .

حدثنا عن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ، ثم نزل القرآن ، فعلموا من
القرآن وعلموا من السنة ، ثم حدثنا عن رفع الأمانة ، قال : ينام الرجل النومة فتقبض
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت (الأثر اليسير) ، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة
من قلبه فيظل أثرها مثل المجل (قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل) ، كجمر
دحرجته على رجلك فنقط (ما يتركه العمل بفأس من ثور فى يد العامل ، ملأى
بالماء) متبرا (مرتفعا) وليس فيه شيء (ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله) فيصبح
الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى الأمانة ، حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا ،
حتى يقال للرجل : ما أجلده ، ما أظرفه ، ما أعقله ، وما فى قلبه مثقال حبة من
خردل من إيمان^(٢) .

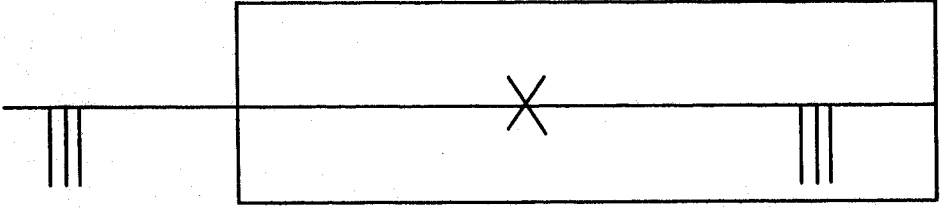
وأشار النووى إلى أن أخذ رسول الله ﷺ الحصاة ودحرجته لها ، فإنما يريد
بذلك زيادة البيان وإيضاح المذكور .

ولعل فى استخدام رسول الله ﷺ للخطوط بخطها على الأرض لدلالة على
مدى وعيه ﷺ بما لهذه الوسيلة من فعالية فى تقريب المعانى إلى هؤلاء البسطاء ، وفى
هذه الوسيلة تجتمع حاستان ؛ أولهما السمع ، فمن خلاله يسمعون الشرح ، والثانية ،
البصر ، الذى من خلاله يرون الخطوط ، واجتماع أكثر من حاسة فى عملية التعلم
يزيدها ترسخا وتعمقا ، فمن مثل ذلك ما رواه البخارى عن عبد الله بن مسعود أنه
قال : خط النبى ﷺ خطا مربعا وخط خطا فى الوسط خارجا منه ، وخط خطا صغارا
إلى هذا الذى فى الوسط من جانبه الذى فى الوسط ، وقال : « هذا الإنسان ، وهذا
أجله محيط به أو قد أحاط به ، وهذا الذى هو خارج ، أمله ، وهذه الخطط الصغار
الأعراض ، فإن أخطأ هذا ، نهشه هذا ، وإن أخطأ هذا نهشه هذا »^(٣)

(١) صحيح مسلم بشرح النووى : ٢٤٠ / ٩ .

(٢) المرجع السابق ٢٢٣-٢٢٤ .

(٣) صحيح البخارى : ٤ / ٨١ .

شكل (١)

فهذا الرسم الذى خطه الرسول ﷺ وسيلة توضيحية كثيرا ما يلجأ إليها المعلمون لتوضيح ما يبشرونه من علم وما يسعون إلى بلوغه من أهداف تربوية ، فالقضايا التى أثارها الرسول تتصل بالإنسان وأجله ، وما يريد تحقيقه فى الحياة الدنيا وما يعترضه من مصاعب^(١)

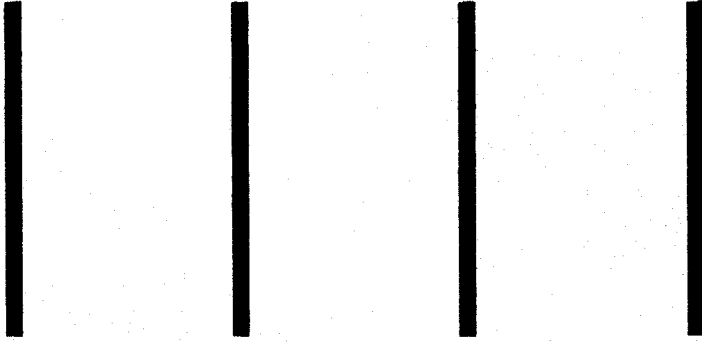
لقد مثل لأجل الإنسان ، أى للفترة الزمنية التى يقضيها فى هذه الحياة الدنيا بالخط المربع وهو من الخطوط المغلقة ، أى التى لها بداية ولها نهاية ، فكل نقطة من نقاطه يمكن أن تكون المنطلق والنهاية فى نفس الوقت . أما الأمل ، أو ما يخطط الإنسان إلى تحقيقه أو يأمل فى الوصول إليه وإنجازه ، فهو شبيه بنصف المستقيم الذى يبدأ ببداية الإنسان ولكنه لا يعرف النهاية ، ذلك أن الإنسان يستطيع أن يضع لنفسه ما شاء من أمل يتحقق بعضه ويبقى البعض الآخر على مستوى الأمل مع انقضاء الأجل . أما الخطوط الصغيرة فهى الآفات التى لا تدخل فى الأمل ، ولكنها تصيبه أو قد تكون الأيام التى يقضيها الإنسان لتوصله فى النهاية إلى توديع هذا العالم ، فالذى لم يمت بالسبب مات بالأجل .

إن البعد التربوى لهذا الرسم واضح المعالم ، فبفضله تتضح العلاقة القائمة بين الأجل والأمل والأعراض ، وحركة كل منها ، فإذا ما أدرك الإنسان هذه وتلك وفهم ما يدخل تحت إرادته وما يخرج عنها حمى نفسه من آفات كثيرة وأقبل على الحياة يحبها حبا مشروعا ، فيقى نفسه من الخوف واليأس ، واشتد عنده عود الأمل والسعى إلى استثمار الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيد ، وآمن بأن الحياة مطية إلى الآخرة ، فلا بد من حسن استثمارها والاستعداد أثناءها إلى حياة دائمة ، أعد الله فيها لعباده المؤمنين العالمين

(١) محسن عبد الناظر : العلم وأمله ، ص ٢٠٠ .

العاملين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب أحد ، ذلك أنهم انطلقوا إلى آخرتهم من دنياهم انطلاقاً كانوا فيه خلفاء في الأرض بالطريقة التي أرادها الله وأمر بها^(١) .

ومن الرسوم الأخرى ، رسم خاص بأربع شخصيات من النساء المؤمنات ، يمثلن التكامل الإنساني ، متقاربات في درجة السمو ، متوازيات في الفضل ، ولكل منهن شخصيتها الممتازة ، ومن هنا نجى الخطوط الأربعة متساوية الطول والشكل متوازية^(٢) .

شكل (٢)

فمن ابن عباس قال^(٣) : خط رسول الله ﷺ أربعة خطوط ، ثم قال : «أتدرون ما هذا ؟» فقالوا : الله ورسوله أعلم ، فقال الرسول ﷺ : «أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، وآسية بنت مزاحم ، - امرأة فرعون - ومريم بنت عمران» .

وعن ابن مسعود قال^(٤) : " خط رسول الله ﷺ خطا بيده ، ثم قال : هذا سبيل الله مستقيماً ، قال : ثم خط عن يمينه وشماله ، ثم قال : هذه السبيل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَكُمُ عَنْ سَبِيلِهِ...﴾ (١٥٣) [الأنعام]

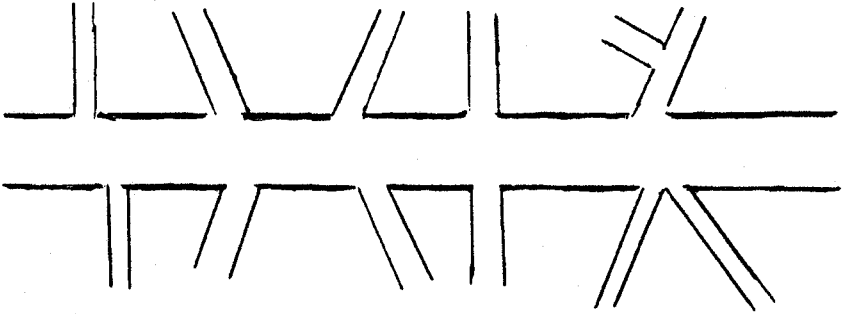
(١) المرجع السابق ، ص ١ ٢

(٢) عبد الحميد الهاشمي الرسول العربي المربي ، ص ٢١٩

(٣) مسند ابن حنبل ، مع منتخب كنز العمال ، ج ١ ، ص ٢٩٣

(٤) مسند ابن حنبل : ٥٨٣/١

ويشير القرضاوى (١) إلى أن النبي ﷺ يفسر لأصحابه الوصية الأخيرة من الوصايا العشر في سورة الأنعام ، ولكنه لم يقتصر على تفسيرها بالكلام المجرد بل استعمل لذلك ما هو ميسور له وهو الرمل ، يخط عليه بيده بدل اللوح ، وهو هنا يرسم صراط الله المذكور في الآية الكريمة في صورة خط مستقيم ؛ ولهذا قال : هذا سبيل الله مستقيما ، ويرسم السبل الأخرى التي حذرت الآية من اتباعها في صورة خطوط متعرجة عن يمين الخط الأوسط المستقيم وشماله ، ثم يشير إليها قائلا : « هذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ، ثم يختم هذا التوضيح العملى بقراءة الآية الكريمة فتقع أعظم موقع فى نفس السامع المشاهد وعقله ، فهنا اشتراك البصر مع السمع فى استيعاب معنى الآية ، وفهم مراد الله تعالى منها .

شكل (٣)

فهذا رسم يوضح مضمون الرسالة التى أراد رسول الله ﷺ أن يبلغها لنا (٢) .
ويعتبر التكرار من الوسائل الهامة كذلك فى المساعدة على التعليم ، وخاصة المواضيع التى تغمض على المتعلم ولا تتضح له إلا بمزيد من الشرح والتفسير المكرر حتى يستوعب حقائقها ويفهم جوانبها ويعى ما ترمى إليه . وهناك مواضيع كثيرة لا غنى فى تعلمها عن استعمال وسيلة التكرار حتى ترسخ فى أذهان المتعلمين مع مراعاة مستوى

(١) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، ص ١٤٨ .

(٢) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربى ، ص ٢٢١ .

ذكائهم وقدراتهم العقلية ، ومن ذلك مثلا القواعد والمبادئ الأساسية لمختلف العلوم كالرياضيات واللغة وغيرها ، وغنى عن البيان أنه كما أن لكل أمر حدودا إذا تعداها يمكن أن تحدث نتيجة عكس ما نريد ، فكذلك بالنسبة للتكرار ، له حدوده ، فإذا زاد التكرار عن هذه الحدود بذر مللا ، وربما مقاومة^(١) .

وقد اهتمت السنة النبوية الشريفة بوسيلة التكرار لفاعليتها في شرح وتثبيت كثير من القواعد والتعاليم الدينية ، خاصة في مثل هذا المجتمع الأمي الذي كان يتحدث إليه . وكان رسول الله ﷺ يكرر في تعليمه للمسلمين وتوجيههم ، ويعجل حتى يعوا عنه ما يقول ، ويفهموا ما يطرحه عليهم ، ويستوعبوا ما يوجههم إليه ويتيقنوا مما يأمرهم به . عن ابن عمر قال النبي ﷺ : " هل بلغت " ثلاثا^(٢) ، وعن أنس عن النبي ﷺ أنه : " إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه ، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا " (٣) .

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ بن جبل^(٤) : " أن رسول الله ﷺ خرج بالناس قبل غزوة تبوك ، فلما أن أصبح صلى بالناس صلاة الصبح ، ثم إن الناس ركبوا ، فلما طلعت الشمس نعى الناس على أثر الدلجة (السفر من أول الليل) ، ولزم معاذ رسول الله ﷺ يتلو أثره .

ثم إن رسول الله ﷺ كشف عن قناعه ، فالتفت فإذا ليس من الجيش رجل أدنى إليه من معاذ ، فناداه رسول الله ﷺ فقال ، يا معاذ ، قال : لبيك يا نبي الله ، قال : ادن ، دونك ، فدنا منه حتى لصقت راحلتاهما إحداهما بالأخرى ، فقال رسول الله ﷺ ما كنت أحسب الناس منا كمكانهم من البعد ، فقال معاذ : يا نبي الله ، نعى الناس ففرقت بهم ركابهم ترتع وتسير ، فقال رسول الله ﷺ : وأنا كنت ناعسا .

فلما رأى معاذ بشرى (ارتياحه) رسول الله ﷺ إليه وخلوته له ، قال : يارسول الله ، ائذن لى أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتمني وأحزنتني ، فقال نبي الله ﷺ : «سئني عما شئت» . قال : يا نبي الله ، حدثني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك

(١) عبد الحميد الزناتي : أسس التربية الإسلامية ، ص ٤٧٩ .

(٢) صحيح البخارى : ٣٤/١

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٥ .

(٤) مسند ابن حنبل : ٢٤٦-٢٤٥/٥ .

عن شيء غيرها (غيره) ، قال نبي الله ﷺ : يخ يخ يخ ، لقد سألت عن عظيم ، لقد سألت عن عظيم ، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير ، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير ، فلم يحدثه بشيء إلا قاله ثلاث مرات ، يعني أعاده ثلاث مرات ، حرصا لكيما يتقنه .

فقال نبي الله ﷺ : تؤمن بالله واليوم الآخر ، وتقيم الصلاة ، وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك ، فقال : يا نبي الله ، أعد لي ، فأعادها له ثلاث مرات .

ثم قال نبي الله ﷺ : إن شئت حدثتك يا معاذ برأس هذا الأمر ، وقوام هذا الأمر ، وذروة السنام ، فقال معاذ : بلى بأبي وأمي أنت يا نبي الله فحدثني ، فما كان من رسول الله ﷺ إلا أن قال :

إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله .

وإن قوام هذا الأمر ، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة .

وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله .

إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا ، وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله عز وجل " .

وقد علق محسن عبد الناظر على بعض الأحاديث التي يتضح فيها التكرار بملاحظتين على درجة كبيرة من الأهمية^(١) :

١- أن هذا النوع من التكرار مركز على الفهم ، ذلك أن أول مراحل هذا الأخير تتمثل في السماع السليم الذي بواسطته تصل المعلومات إلى الفكر ، لذلك نجد القرآن الكريم يبدأ بالسمع قبل البصر كلما قرن بينهما . لقد أثبت التجارب التربوية دور السمع في التعليم ، لذلك صنعت الآلات التي تزيد في قدرة هذه الحاسة على استيعاب ما يلقي عليها وأقيمت مخابر اللغات التي يخضع فيها المتعلمون لما سمي " بالحمام الصوتي " الذي يعينهم على السماع الجيد ، وهذا الأخير يسهم في جودة النطق . وهكذا تنطلق العملية التعليمية الحديثة واهتمت به الدراسات المخبرية والآلات الدقيقة .

(١) محسن عبد الناظر : العلم وأهله ، ص ١٩٦ .

٢- إن الفهم الذي كان من أهم أهداف التكرار ، فى حاجة إلى أن يساحبه برئت فى الكلام حتى تخرج الحروف والمقاطع بطريقة يستطيع السامع بفضلها التفاعل مع ما يلقى عليه ، فقد روى هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال : كان أبو هريرة يحدث ويقول : اسمى يا ربة الحجر ، اسمى يا ربة الحجر ، وعائشة تصلى ، فلما قضت صلاتها قالت لعروة : ألا تسمع إلى هذا ومقاتته آنفا ، إنما كان النبى ﷺ يحدث حديثا لو عدته العاد لأحصاه^(١) . لقد كان أبو هريرة يحدث ويسمى إلى أن تبلغ أحاديثه عائشة لأنه يؤمن أن إقرارها لما يحدث به يزيده قوة ، لكن أم المؤمنين ، وإن لم تنكر عليه شيئا عما حدث به ، لم ترض عن طريقته فى التحديث ، فقد لاحظت أنه لم يتأس بالرسول ﷺ فى الكم الذى يحدث به ، وفى التريث عند الكلام ، وفى مساعدة المتعلم على الحفظ والاستيعاب ، فذكرت بطريقة الرسول ﷺ فى التحديث ، وأكدت أنها تمتاز بالابتعاد عن الإكثار من المعلومات وعن التسرع فى النطق^(٢)

وقد كانت هناك " وسائل " أخرى غير هذا الذى ذكرنا يضيق المقام عن تناولها

من أجل تعلم جيد ، لا بد من تفكير سليم :

والذى يتابع الطريقة التى اتبعها الرسول الكريم ﷺ فى دعوته للناس يدهش كثيرا لذلك التشابه الكبير بين طريقته وطريقة التفكير السليم ، فهذه الطريقة تقتضى منا ، إذا أردنا بحثا أن نحمو من أنفسنا كل رأى وكل عقيدة سابقة لها فى هذا البحث ، وأن نبدا بالملاحظة والتجربة ، ثم بالموازنة والترتيب ، ثم بالاستنباط القائم على هذه المقدمات ، فإذا وصلنا إلى نتيجة من ذلك ، كانت نتيجة علمية خاضعة بطبيعة الحال للبحث والتمحيص ، ولكنها تظل علمية ، ما لم يثبت بالبحث العلمى تسرب الخطأ إلى ناحية من نواحيها ، وهذه الطريقة العلمية هى أسمى ما وصلت إليه الإنسانية فى سبيل تحرير الفكر

وها هى ذى طريقة محمد صلوات الله عليه وسلامه وأساس دعوته ، فكيف

اقتنع الذين اتبعوه بدعوته وآمنوا بها ؟

نزعوا من نفوسهم كل عقيدة سابقة وبدأوا يفكرون فيما أمامهم . لقد كان لكل

قبيلة من قبائل العرب صنم ، فأى صنم هو الحق ؟ وأى صنم هو الباطل ؟ وكان فى

(١) صحيح مسلم : ١٦/٥

(٢) محسن عبد الناظر : العلم وأهله ، ص ١٩٧

بلاد العرب وفي البلاد التي تجاورها صابئة^(١) ومجوس^(٢) ، يعبدون النار ، وكان فيها الذين يعبدون الشمس ، فأى هؤلاء على حق ؟ وأيهم على الباطل ؟ فلترك هذا كله جانبا ، ولنمخ أثره من نفوسنا ، ولتجرد من كل رأى ومن كل عقيدة سابقة ، ولتنظر ، والنظر والملاحظة بطبيعة الحال سيان ، مما لا شبهة فيه أن لكل موجود سائر الموجودات اتصالا ، فالإنسان تتصل قبائله بعضها ببعض ، وأمه بعضها ببعض ، والإنسان يتصل بالحيوان والجماد ، وأرضنا تتصل بالشمس والقمر وبسائر الأفلاك ، وذلك كله يتصل في سنف مطردة لا تحويل لها ولا تبديل ، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، ولو أن إحدى موجودات الكون تحولت أو تبدلت ، لتبدل ما في الكون ، وما دام ذلك لم يحدث ، فلا بد لهذا الكل من روح تمسكه ، منه نشأ ، وعنه تطور ، وإليه يعود ، هذا الروح وحده هو الذي يجب أن يخضع له الإنسان ، أما سائر ما في الكون ، فهو خاضع لهذا الروح كإنسان سواء ، والإنسان ، والكون ، والزمان ، والمكان وحدة ، وهذه الروح مصدرها وجوهرها ، إذن فلتكن لهذا الروح وحده ، العبادة ، ولهذا الروح يجب أن تتجه القلوب والأفئدة ، وفي الكون كله ، يجب أن تلتمس من طريق النظر والتأمل في سنته الخالدة ، وإذا ، فما يعبد الناس من دون الله أصناما وملوكا وفراعنة ونارا وشمسا ، إنما هو وهم باطل غير جدير بالكرامة الإنسانية ولا هو يتفق مع عقل الإنسان وما كرم به من القدرة على استنباط سنة الله من طريق النظر في خلقه .

إن الرسول ﷺ بطريقته هذه في إقناع الناس وتعليمهم مبادئ الإسلام ، إنما يقدم لنا الطريقة الصحيحة للتربية والتعليم ، ففي هذه الطريقة الإسلامية العلمية سمو بالعقل الإنساني وتحطيم لقيوده^(٣) .

(١) اللفظة آرامية الأصل ، تدل على التطهير والتعميد ، وتطلق على فرقتين :

١- جماعة المناوئين أتباع يوحنا المعمدان .

ب- صابئة حران الذين عاشوا زمنا في كنف الإسلام ولهم عقائدهم وعملاتهم ، وورد ذكرهم في القرآن ثلاث مرات بجانب اليهود والنصارى مما يؤذن بأنهم من أهل الكتاب ، وفي هذا ما يصدق على المناوئين ، وإن استتروا وراء صابئة حران الوثنيين (الموسوعة العربية الميسرة ، القاهرة ، ط ٢ ، ص ١١١٢) .

(٢) كلمة إيرانية الأصل . منها (المجوسية) ، وردت في القرآن غير مرة ، تطلق على أتباع الديانة الزرادشتية ، عدهم كثير من المسلمين من أهل الكتاب . انقضت المجوسية أو كادت بعد فتح المسلمين لفارس ، وإن تركت آثارا في الحركة الفكرية الإسلامية (الموسوعة العربية الميسرة ، ص ١٦٥٣) .

(٣) محمد حسين هيكل : حياة محمد ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٦ ، ص ١٦٥ ، ١٦٦ .

إن هذا يتسق تمام الاتساق مع فطرة الإنسان التي فطره المولى عز وجل عليها ، ذلك أن هذا الإنسان ليس آلة صماء تتحرك دون أن تحركه الغرائز العمياء ، والهوجاء ، بل إنه إنسان مفكر عاقل ، وانطلاقاً من ذلك نجد أن التربية الفكرية للإنسان ليست حشواً للذهن بالمعلومات ، ولا تلقياً بيغائياً لخبرات غيره ، ولكنها صقل للحواس وتدريب لها ، وفضلاً عن ذلك ، فهي تستهدف تشجيعها للقدرات العقلية بأن تعمل بنجاح وثقة وملاحظة وتجريباً ، بمعنى أن التربية الناجحة هي التي تعمل على إيقاد المصباح الذاتى فينا ، أو إثارة الدوافع النفسية للاطلاع وحل المشكلات والتفكير السليم^(١) .

ولقد درب الرسول الكريم أصحابه أن يستخدموا عقولهم فى مواجهة المشكلات وأن يجتهدوا فى ذلك - فلنكل مجتهد نصيب - وألا يكونوا إمعة ، ونسوق مثلاً لذلك :

لما ارداد عدد المؤمنين ، وتوسعت أطراف المدينة المنورة بمن حل فيها من المهاجرين وغيرهم إلى جانب الأنصار ، قامت مشكلة دينية اجتماعية ، وهى : كيف يمكن دعوة المؤمنين للمسجد إذا حان وقت الصلاة ؟ فلا بد من عمل شئ^(٢) .

اجتمع رسول الله وأصحابه يتذاكرون ، وبدأت الاقتراحات لحل المشكلة تتوالى^(٣) : قال بعض الصحابة : إذا حان وقت الصلاة فإننا نرفع راية فى مكان مرتفع ليراها الناس ، بيد أن هذا الاقتراح لم ينل قبولا ، لا من الرسول ، ولا من الصحابة ، لأنه لا يحل المشكلة ، ولا يحقق الغرض المطلوب ، ورفع الراية لا يوقظ النائم ولا ينبه الغافل !

وقال آخرون : نشعل نارا على مرتفع الهضاب ، وهذا اقتراح لم يلق قبولا لسبب جوهرى اجتماعى ، وهو أن ذلك شعار المجوس عبدة النار ، وينبغى للأمة الموحدة أن يكون لها شعارها المميز والخاص .

وأشار قوم باستخدام بوق لدعوة الناس إلى الصلاة ، كذلك لم ينل هذا الاقتراح قبولا ، لأن اليهود كانت تستخدم البوق ، ويجب الحفاظ على شخصية الأمة من الذوبان والضياع .

واقترحت جماعة أخرى دق الناقوس ، ورفض الاقتراح ، لأنه تقليد للنصارى ، والمفروض أن تكون للأمة الإسلامية ذاتيتها المتميزة .

(١) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربى ، ص ١٩٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٩٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٩٩ .

ثم أخيراً أشار بعض الصحابة بالنداء ، فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادون بها بشعار إسلامي خاص ، فقبل هذا الرأي بشكل مبدئي لأصالته الفكرية المؤمنة ولتحقيقه العملي للغرض المطلوب في دعوة الناس .

أما صيغة النداء ، فقد تواردت فيها اتفاقات ، فهذا عبد الله بن زيد بن ثعلبة الأنصاري ، وهو بين النائم واليقظان ، إذ قال له شخص : ألا أعلمك كلمات تقولها عند النداء بالصلاة ؟ قل : الله أكبر (مرتين) ، ثم قل : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم قل : حى على الصلاة (مرتين) ، حى على الفلاح (مرتين) ، ثم كبر ربك (مرتين) ، ثم قل : لا إله إلا الله . ثم أتى عبد الله إلى النبي ليخبره بذلك فيقول له الرسول : " لئن بلالا ، فإنه أندى صوتاً منك " . ويقوم بلال يؤذن ، فلما سمعه الناس هروا ، وفيهم عمر بن الخطاب يجر رداءه وهو يقول : يا نبي الله ، والذي بعثك بالحق ، لقد رأيت مثل الذي رأى . فقال رسول الله ﷺ : « الحمد لله لقد جاء الوحي بذلك » .

ومن مظاهر سعى رسول الله كذلك لتنمية التفكير السليم أن دعوته استهدفت تربية وهداية تقوم على بث الوعي وندرة الاعتماد على المعجزات

وليس أصدق من نبي يعلم الناس الصدق فيعلمهم مرة بعد مرة ، أن الغيب من علم الله ، يكشف عنه ما يشاء لمن يشاء : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ... ﴾ (١٨٧) [الأعراف] ، و ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٨٨) [الأعراف] ، و ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥٠) [الأنعام] ، و ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ... ﴾ (٥٩) [الأنعام] ، إلى غير ذلك من آيات تؤكد المعنى نفسه .

وآية الآيات ، مسألة المعجزات ، في التربية المحمدية ، فليست المعجزة عسيرة إذا أرادها خالق الكون كله ، وخالق السنن التي تجريه عليها ، ولكن المعجزة لا تنفع من لا ينفعه عقله ، ولا تنفع المكابر المبطل إذا أصر على التمسك في باطل^(١) : ﴿ ولو فتحنا

(١) عباس محمود العقاد : مطلع النور ، في (الإسلاميات) ، القاهرة ، دار الشعب ، د ت

عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾ [الحجر] ، و ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾ [يونس] .

وكان الناس ينظرون إلى حوادث الفلك فيحسبونها من الآيات فينهاهم أن يخلطوا بين حوادث الفلك وحوادث الحياة والموت ، وكذلك ما سبق أن عرضنا له عندما كسفت الشمس عند موت ابنه إبراهيم ، فقال الناس إنها كسفت لموته ، فلم يمهلم أن يسترسلوا في ظنهم وهو محزون الفؤاد على أحب أبنائه إليه ، بل أنكر عليهم ذلك الظن ، ورأها فرصة للتعليم ولم يرها فرصة للدعوة ، فقال معقبا : « إنما الشمس والقمر آياتان من آيات الله ولا تكسفاً لموت أحد . . . » . وخلصت النبوة كلها لمهمتها الكبرى ، وهي إعادة بناء الإنسان في تمام وعيه وإدراكه ، فانقطع ما بينها وبين كل صناعة أو حيلة كان يستعان بها قديما على التأثير في العقول عن طريق الحس المخدوع .

وبدا لقريش أن تدعو محمدا إلى مجلس زعمائها ، كما سبق أن بينا ، لعله يلين عما يدعو إليه ، وعرضوا عليه من جاه الدنيا وما يسيل له اللعاب ، فأبى فكان منهم أن قالوا (١) :

« يا محمد ، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك ، فإنك قد علمت أنه ليس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا ، فسل لنا ريك الذى بعثك بما بعثك به ، فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا ، ولييسط لنا بلادنا ، وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آبائنا ، وليكن فيمن يبعث لنا منهم " قصى بن كلاب " ، فإنه كان شيخا صدوقا ، فنسألهم عما تقول ، أحق هو أم باطل ، فإن صدقوك وصنعت لنا ما سألناك ، صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعثك رسولا كما تقول » .

ورد الرسول ﷺ على مقترحاتهم : « ما بهذا بعثت إليكم ، إنما جئتكم من الله بما بعثنى به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ، فإن تقبلوه فهذا حظكم فى الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على ، أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » .

(١) بنت الشاطن : مع المصطفى فى عصر المبعث ، القاهرة ، دار المعارف ، سلسلة إقرأ (٣٢٣) ، ١٩٦٩ ، ص ٥٤

قالوا : « فإذ لم تفعل هذا لنا ، فخذ لنفسك ، سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك ، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنورا من ذهب وفضة يفتنك بها عما نراك تبتغي ، فإنك تقوم بالأسواق ، كما تقوم ، وتلتصق المعاش كما تلتصقه ، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم » .

وقال نبي الله كلمته : « ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا ، وما بعث إليكم بهذا ، ولكن الله بعثنى بشيرا ونذيرا ، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » (١) .

وقال رجال في المدينة ، لو أنه كان كما يزعم لنا حقا ، فما مرضت ابنته رقية وصحبه ، ولما فقد بعض أصدقائه ، ولما دهم مدينته الوباء ، ومضوا يتهامون : إن هو إلا ساحر ، كما قالت عنه قريش ، وقد بطل هنا سحره . وسمع هو ما قاله المرجفون في المدينة لبعض من اتبعه ليفتنوهم عنه ، وأدرك أن الشك قد بدأ يغزو قلوب بعض الأتباع ، فلئن كان صادقا فيما جاء به ، فلماذا لا يقوى بعد على أن ينتشل ابنته من الحمى ؟ ولماذا لم يستطع أن ينقذ حياة بعض أتباعه الذين سقطوا في الوباء ؟

والإجابة واضحة : لأنه لم يبعث إلا بشيرا ونذيرا ، وكانت دعوته تستهدف تربية وهداية بالوعى ، لا بالمعجزات (٢) .

وربما كان الرسول ﷺ في عيشه وكفاحه أحوج إلى الاجتهاد وإعمال العقل أكثر من غيره لأن النبي ﷺ - وكذا المصلحون في المجتمع - أشد حاجة إلى رجاحة الفكر وحسن التقدير عن طريق المران العقلي ، لأن ما يصادفه من مشاكل الحياة وما يعترض طريقه من صعاب ، تتطلب سرعة البت في حل تلك المشكلات وإزالة هذه الصعاب والعقاب ، ولا يكفي في سرعة البت هذه ، حسن استعداد المرء وصفاء عقله وسلامة فطرته ، فكم في الفياض ورؤوس الجبال وبطون الأودية من خصوبة عقل ، وجودة طبع ، قضى عليها الكسل العقلي أو قلة الدربة في معالجة الأمور .

ولأن الدربة العقلية ألزم للرسول ، وكذلك المصلح أكثر من غيره ، لا نجد بين من اختارهم الله لرسالته إلا من صهرهم الزمن وعركتهم الحوادث ، فجمعوا ، مع صفاء الطبع وعلو الأصل وغزارة العقل ، قوة الجلد ، ووفرة النصب ، والصبر على

(١) المرجع السابق ، ص ٥٥ .

(٢) عبد الرحمن الشرقاوى : محمد رسول الحرية ، القاهرة ، دار الهلال ، سلسلة كتاب الهلال .

نوابث الدهر ، ومقاومة الخطوب (١) . ونحن نعلم أنه لا يكفي ليكون الرجل قائدا مصلحا في كل ضرب من ضروب الحياة أن يكون حسن السيرة ، تقيا ورعا فحسب ، بل لابد أن يكون قوى الفكر ، سريع السديهة ، قوى الحجة ، صارم العزيمة ، شديد الشكيمة في تنفيذ الحق ، فطنا ، يقظا لا يخدع .

وروى الرواة عددا من أحاديث رسول الله تنبئ بحرصه ﷺ على شن الحملة على الأوهام والخرافات والشعوذات التي كانت سوقها رائجة في العصر الجاهلي ، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " اجتنبوا السبع الموبقات " ، قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : " الشرك بالله والسحر . . . الحديث " (٢) . وقال كذلك : " ومن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن علق شيئا وكل إليه " (٣) ، أى علق على نفسه ثميمة أو حررا ، أو نحوه ، مما يزعمون أنه يقى من الجن أو العين أو المرض .

ومما يروى عنه أيضا ﷺ قوله : " ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول ، كفر بما أنزل على محمد ﷺ " (٤) ، وأيضا :

" من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوما " (٥) .

وعن ابن مسعود موقوفا : " من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول كفر بما أنزل على محمد ﷺ " (٦) .

والكاهن هو الذى يخبر عن بعض المضمرات ، فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ، ويزعم أن الجن تخبره بذلك . والعراف ، كالكاهن ، وقيل : هو ساحر ، وقال البيهقي : العراف هو الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على

(١) عبد الجليل عيسى أبو النصر : جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ، القاهرة ، دار البيان ، ١٩٦٩ ، ص ٣٠ .

(٢) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة «اللؤلؤ والمرجان» (٥٦) .

(٣) سنن النسائي : من رواية الحسن عن أبي هريرة فى تحريم الدم (٤٠٧٩) .

(٤) عن : يوسف القرضاوى ، الرسول والعلم ، ص ٥٩ .

(٥) رواه أبو داود (٣٩٠٤) .

(٦) رواه مسلم فى السلام (٢٢٣٠) .

مواقعها ، كالمسروق : من الذى سرقه ؟ ومعرفة مكان الضالة ، ونحو ذلك^(١) . ومثل الكاهن والعراف ، المنجم ، وهو الذى يدعى معرفة الغيوب المستقبلية عن طريق النجوم وما من أسرار وتأثيرات فى العالم الأرضى ، وبعضهم يسمى المنجم كاهنا .

وقد شاعت فى بعض الكتابات أحكام تصف المحدثين بأنهم خصوم العقل ، وبأنهم لا يهتمون إلا بالنقل . وبطبيعة الحال فمن العسير إنكار أن بعض المتسبين إلى الحديث قد اتبعوا أساليب ساعدت على انتشار مثل هذا الوصف ، مما دفع بعض الأئمة إلى تأليف كتب تؤكد على أنه لا تعارض بين النقل والعقل ، ولا خصومة بين نعمتين من نعم الله تعالى . ولو تفكر أولئك الذين أهملوا وظيفة العقل فى نقل النصوص ، بعض الأحاديث النبوية ، ولو استقرأ الذين عمموا حكمهم على الحديث وأهله ، تلك الأحاديث ، لأدركوا أن رسول الله ﷺ كان يتبع أصولا فى نقل المعرفة وأنها أصبحت فى العصور المتأخرة أساسا فى التربية وفى البحث العلمى .

ولعل أبرز ما يمكن الإشارة إليه فى هذا المجال أن بعض الأحاديث جاءت متضمنة دعوة تبين أن كل معلومة لا تستند إلى دليل وبرهان لا يمكن اعتمادها ولا يصح أن تكون مصدرا للأحكام والمعرفة ، فقد روى عن رسول الله أنه قال : " إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا " ^(٢) .

ومن هنا فقد أصبح من المتفق عليه أن من أخطاء التفكير التى يقع فيها كثير من الناس إصدار الأحكام واستنتاج النتائج مع عدم توفر الأدلة الكافية التى تؤيد صحة هذه الأحكام أو الاستنتاجات ، ولذلك كثيرا ما تكون أحكامهم واستنتاجاتهم خاطئة^(٣) .

ويتصل بهذا أيضا ما حذر منه رسول الله ﷺ حيث نرى البعض يرضى لنفسه أن يعطل عقله ، ويسلم لغيره بأن يفكروا له ، من غير أن يتوقفوا ليفحصوا آراء هذا الغير والتساؤل عن مدى صحتها أو كذبها ، ومن هنا نجد ﷺ يقول فيما يرويه حذيفة : " لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا ، وإن ظلموا ظلمنا ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا فلا تظلموا " ^(٤) .

(١) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، ص ٥٩

(٢) عن : محسن عبد الناظر : العلم وأهله ، ص ١٦٠

(٣) محمد عثمان نجاتى : الحديث النبوى وعلم النفس ، القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٨٩ ،

ص ١٥٠

(٤) أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن غريب .

وقد نهى الرسول ﷺ الناس عن أن يتحدثوا فيما لا يعلمون ، قال عليه الصلاة والسلام : «وما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم» (١) .

وحذر الرسول ﷺ من الظن ، وهو القول الذى لا يستند إلى دليل على صحته ، والذى يحتمل الصدق والكذب ، قال ﷺ : « إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث » (٢) .

ففى هذين الحديثين نهى واضح للناس عن القول فيما لا يعلمون ، وعن الظن الذى لا يؤيده دليل ، وفى هذا توجيه للناس بضرورة تحرى الصدق والقول الحق الذى تؤيده الأدلة ، ويصف الرسول الظن بأنه أكذب الحديث ، تنفيرا لأصحابه منه وترغيبا لهم فى تحرى الصدق فى القول ، وقال الرسول ﷺ أيضا : « من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه » الحديث (٣) .

والفتوى هنا فى الحديث عامة فى أى أمر من أمور الدين أو الدنيا ، وفى هذا الحديث نهى صريح عن الفتوى أو إصدار الآراء والأحكام فى أمور الناس وبخاصة ما كان منها ذا أهمية فى حياتهم دون أن تكون لديهم الأدلة الكافية التى يستندون إليها فيما يصدر من فتاوى وأحكام (٤) .

ولم يحذر رسول الله ﷺ من إصدار الفتاوى والأحكام دون أن تكون هناك الأدلة الكافية على صحتها فحسب ، وإنما حذر أيضا من قبول أقوال الغير ونقلها إلى الآخرين دون التأكد من صحتها ، فعن أبى مسعود أنه قيل له : ما سمعت رسول الله ﷺ يقول فى زعموا ؟ قال سمعته يقول : « بثس مطية الرجل » (٥) . وفى هذا الحديث التحذير للناس من قبول ما يسمعون من الآخرين دون التثبت من صحته ، فكثير من الناس يميلون إلى تصديق كثير مما يسمعون ، ويقومون بنقله إلى الآخرين على اعتبار أنه حقيقة (٦) .

(١) أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار .

(٢) أخرجه مسلم ، والبخارى ، والترمذى ، ومالك ، وأحمد .

(٣) أخرجه أبو داود ، وابن ماجه .

(٤) محمد عثمان نجاشى : الحديث النبوى وعلم النفس ، ص ١٥١ .

(٥) أخرجه أحمد .

(٦) محمد عثمان نجاشى : الحديث النبوى وعلم النفس ، ص ١٥٢ .

ويتصل بهذا أوثق الصلة ما نسميه اليوم فى أدبيات البحث العلمى بالأمانة العلمية، فالأمانة عامة من لوازم الإيمان ، قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ (٨) [المؤمنون]، كما أن الحياة من لوازم النفاق ، فمن آيات المتناقض البارزة أنه إذا أوثمن خان^(١)، وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : « تناصحوها فى العلم فإن خيانة أحدكم فى علمه أشد من خيانتة فى ماله ، وإن الله سائلكم يوم القيامة»^(٢)، وما ذلك إلا لأن الحياة فى المال - مهما عظمت - محدودة الضرر ، أما الحياة فى العلم فقد تدمر مجتمعا بأسره .

ومن أمانة العلم أن ينسب القول لمن قاله ، والفكرة لصاحبها ، ولا يستفيد من الغير ثم يسند الفضل إلى نفسه ، فإن هذا لون من السرقة وضرب من الغش والتزوير، وفى هذا قال سلفنا : " من بركة القول أن يسند إلى قائله "، ولهذا نجد كتب السلف المتقدمين موثقة بالأسانيد التى عن طريقها وصلت الآراء والأقوال فى مختلف العلوم ، ولم يكن الإسناد فى الحديث وعلوم الدين وحدها ، بل شمل علوما أخرى كالتاريخ واللغة والأدب وغيرها^(٣).

لكن ، هل يستقيم القول بنظرية (الجبر) بالنسبة للسلوك الإنسانى مطلقا مع التفكير السليم ؟

إن البشر جنس محكوم ومختار فى آن واحد ، إنه محكوم بالإمكانات التى فى كيانه والملايسات التى من حوله ، ومختار فى موقفه من هذه وتلك ، ونريد أن نقول مصارحين وحاسمين مع الشيخ الغزالى^(٤) إننا لن نسال أبدا عما لا إرادة لنا فيه ، ولكننا نسال يقينا عما نملك فيه حرية الاختيار .

إن لله المثل الأعلى ، وعلمه بكل شىء مستيقن ، وعلمه السابق الذى لا يتخلف ليس سببا فى نجا ولا هلاك ، إنه لا يتخلف لأنه علم الله الذى يستوى عنده الماضى والحاضر والمستقبل ، والظن بأن نجا من نجا وهلاك من هلك هو أثر إكراه الله لهذا

(١) .واه البيهقى كما فى الترغيب ، ج ١ ، حديث ٢١٥ .

(٢) متفق عليه من حديث أبى هريرة ، اللؤلؤ والمرجان ، ٣٨ .

(٣) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، ص ٦٧ .

(٤) محمد الغزالى : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ، القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٨٩ ،

وذاك هو من الظن السوء^(١) . ومن هنا يجب الحيطة والحذر في قراءة ما يروى عن رسول الله ﷺ فيما يفيد الجبر المطلق ، فقد روى الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف] .

قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله ﷺ يسأل عنها ، فقال رسول الله ﷺ : « إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت هؤلاء للجنة ، ويعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح على ظهره ، فاستخرج منه ذرية فقال : هؤلاء خلقت للنار ، ويعمل أهل النار يعملون ، فقال رجل : يا رسول الله ، فقيم العمل ؟ قال : فقال رسول الله ﷺ : إن الله إذا خلق العبد للجنة ، استعمله بعمل أهل الجنة ، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة ، وإذا خلق العبد للنار ، استعمله بعمل أهل النار ، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار ، فيدخله الله النار » .

وهذا السياق يكاد يكون نصا في الجبر ؛ ولهذا يرفضه الشيخ الغزالي ونشاركه نحن كذلك في الرفض^(٢) . .

والبرر في هذا الرفض أن التفسير المنسوب لعمر يسير في اتجاه مصاد للتفسير البديهي المفهوم من الآيات البيّنات ، فالآيات تقول للمشركين عن رب العزة : لا وجهة لكم عندي ، ليس لكم عذر قائم ولا حجة ناهضة ، إنني منحتكم عقلا يفكر وفطرة تبعث على التوحيد والاستقامة ، وأنزلت ما يمنعكم من تقليد الآباء الجهلة ، فلماذا تجاهلتم هذه المعالم كلها ، وهمتم على وجوهكم في طرق الشر والغواية . . أبعده هذا التفصيل والتوضيح تبعدون عنى ولا ترجعون إلى ، وقراءة بقية الآية تبين ذلك .

كذلك فإن القول بمثل هذه الصورة من الجبر يؤدي بالضرورة إلى الاستغناء عن العمل التربوي ، فالتربية غرضها الأول والأساسي : تغيير السلوك المعوج ، والتأسيس للشخصية السوية ، أي الاعتماد على فرضية تؤكد قابلية الشخصية الإنسانية للتغير والمطاوعة والتشكيل .

(١) المرجع السابق ، ص ١٤٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٤٧ .

وهكذا فإن " كل أثر مروى يشغب على حرية الإرادة البشرية في صنع المستقبل الأخرى يجب ألا نلتفت إليه ، فحقائق الدين الثابتة بالعقل والنقل لا يهدرها حديث واهى السند ، أو معلول المتن " (١) .

ونجىء " الحكمة " النبوية لتعزز من تنمية التفكير ، والتعليم الجيد ، ذلك أن الحكمة قول مختصر ، يحمل في طياته " مبدءا " ، وفكرة على درجة شديدة من التركيز ، بينها وبين المثل شبه كبير إلى الدرجة التي دفعت البعض أن يجمع بينهما ، لكننا فرقنا على أساس أن المثل فيه تشبيه معنى مجرد بأمر حسي ، لكن الحكمة ، فهي كما نقول " عصير مركز " - إذا صح التشبيه - للخبرة البشرية والتأمل العقلي ، والبصر القلبى ، وهو ما توافر إلى أقصى حد يمكن تصوره في الحكمة النبوية ، ولعل ما نسوقه منها ، على سبيل المثال لا الحصر ، يؤكد لنا هذا بكل وضوح .

فرسول الله ﷺ لا يميل أبدا من تنبيه المسلمين إلى ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن هنا فهو يقول في هذه الحكمة (٢): « إذا عُمِلت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرها كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها ، كان كمن شهدها » . ولعل هذا ما تؤكد الآيه القرآنية القائلة : ﴿ لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩) ﴾ [المائدة] .

وفى الاتجاه نفسه يجيء قول الرسول ﷺ ، فيما رواه أبو رقية تميم بن أوس الدارى (٣): « الدين النصيحة » ، قلنا لمن ؟ قال : « لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم » . فكأن المطلوب من كل مسلم أن يصبح مربيا لكل مسلم ، فالنصيحة هنا ليست كلاما يتفوه به ، وإنما هى أمر بمعروف ونهى عن منكر ، مصحوب بالضرورة بأسوة حسنة ، وبقدوة من حامل النصيحة نفسه ، كما سبق أن أكدنا مرارا .

والإنسان بطبيعته يحب الحياة وينشد أن يطول به العمر ، لكن لا ينبغي أن تصبح المسألة مجرد طول فى الزمان ، وإنما لابد أن يصحبه عمق فى الإيمان ، هذا العمق يجعل صاحبه محسنا لعمله ، متقنا له ، فعن هذا الطريق يعز شأن الإسلام وترتفع

(١) المرجع السابق ، ص ١٥١ .

(٢) رواه أبو داود ٤٣٤٧ ، والطبرانى فى الكبير ٣٤٥/١٧/١٣٩ .

(٣) صحيح مسلم ، فى الإيمان ، باب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .

الويته ، ويعز شأن الأمة الإسلامية ، ومن هنا يقول ﷺ فيما يرويه عبد الله بن بسر المازني^(١) ، عندما سأله أعرابي : أى الناس خير : « طوبى لمن طال عمره وحسن عمله » .

ولأن الإسلام دين علم وتفكير وتربية ، كان من الطبيعي أن يعتمد نهجا يقوم على التعقل ، بعيدا عن الانفعالات الجامحة ، ومن هنا يؤكد رسول الله ﷺ للمسلمين أن معيار القوة فى الشخصية الإنسانية لا ينبغى أبدا أن يعتمد على " العضلات " الجسمية ، ولكن على مدى قدرة المرء فى ضبط انفعالاته والتحكم فى سورة غضبه ؛ ولهذا يجيء قوله ﷺ ، فيما يرويه عنه أبو هريرة^(٢) : " ليس الشديد بالصرعة ، وإنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب " .

ومن الاتهامات التى تتردد كثيرا عن العرب القول بأنهم " ظاهرة صوتية " ، تعبيراً عن اعتمادهم أكثر على الثروة اللفظية وكثرة الكلام بغير أن يتحول هذا الكلام إلى إجراءات وتحرك عملى ، والغريب أن لو استمع الجميع جيدا وقرأوا الحديث التالى المعبر عن حكمة غاية فى العمق ، لما وقعنا تحت طائلة هذا العيب الشائع ، ففى هذا الحديث الحكمة يطالبنا رسول الله ﷺ بأن يقتصر ما نتحدث به على ما هو خير ، فلا يتضمن طعنا وسبا ، أو شقشقة لفظية ، ذلك أن الكلام الخير ليس هو فقط المنمق العبارات ، ذا الرنين اللفظى العالى وإنما هو المرشد إلى سبيل الخير ، قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " ^(٣) .

رابعاً : الحوار والتساؤل :

والحوار والمناقشة شكل من أشكال تلاقي العقول ، مما لا بد معه أن تنتج أفكار جديدة وتتضح علاقات كانت مجهولة ، وتبرز تفسيرات توضح ما كان مستغلقا على الفهم ، ويقدم معلومات كانت غائبة عن بعض أطراف الحوار .

ونحن هنا لا نفصل كلية بين الحوار والتساؤل ، حيث سنرى أن عددا غير قليل من الحوارات النبوية كانت عن طريق تساؤل يطرح على مستمعيه .

بل إن فصلنا بين القضية الحالية والقضية التى انتهينا من عرضها خاصة بالتفكير ،

(١) مسند ابن حنبل : ٢٣٦/٢ .

(٢) المرجع السابق : ٢٣٦/٢ .

(٣) صحيح البخارى : ٢١٣/٨ ، ومسلم ٤٩/١ .

لا يعكس فصلا تاما كذلك ، وسوف نرى بعض الحوارات قائمة على ما سبق أن أشرنا إليه في هذا الجزء السابق من تعليم يقوم على استخدام القياس المنطقي .

ويمكن القول بأن الإسلام هو دين الحوار ، فقد ورد في قصة خلق آدم عليه السلام أنماط من الحوار : حوار بين الله والملائكة ، وحوار بين الله تعالى وآدم ، وحوار بين الله عز وجل وعدو الإنسان إبليس ، ومن خلال ذلك يتأكد الإنسان أن الحوار من الوسائل الثابتة في كل عملية تعليمية أو جدلية أو اكتشافية^(١) .

ومن هنا كان في استخدام الرسول ﷺ للحوار ، سبيلا ناجعا للغاية في تعليمه الصحابة أو في إخبارهم بما نزل عليه من ربه ، فقد روى زيد بن ثابت ، قال أُملي على النبي ﷺ : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » ، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يميلها على ، قال : يا رسول الله ، لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت ، وكان أعمى ، فأنزل الله على رسوله ﷺ وفخذه على فخذي ، فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذي ، ثم سرى عنه ، ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ [النساء : ٩٥] ^(٢) .

فما صدر عن عبد الله بن أم مكتوم كان من الجدل المقبول ، فصاحبه لم يسع إلى معارضة النص المنزل أو التشكيك فيه أو الاحتجاج عليه ، وإنما كان يود أن يعمل عملا يستطيع القيام به مكان الجهاد ويناسب قدراته الجسمية فيؤجر أجر المجاهدين^(٣) ، ويؤكد هذا المعنى ما جاء في رواية البراء بن عازب من أن عبد الله بن أم مكتوم جاء فشكا ضرارته^(٤) ، وما جاء في رواية البخاري عن قبيصة من أنه قال : إنني أحب الجهاد في سبيل الله ، ولكن بي من الزمامة ما ترى : ذهب بصري^(٥) .

ولم يجب الرسول ﷺ عبد الله بن أم مكتوم ، بل ترقب الوحي الذي نزل ليستثنى أولى الضرر من القاعدين من المؤمنين استثناء فيه عدول عن الاعتماد على القرينة إلى التصريح باللفظ^(٦) .

(١) محسن عبد الناظر : العلم وأهله ، ص ١٨٢ .

(٢) صحيح البخاري ، تفسير القرآن ، سورة النساء .

(٣) محسن عبد الناظر : العلم وأهله ، ص ١٨٣ .

(٤) صحيح البخاري ، تفسير القرآن ، سورة النساء .

(٥) ابن حجر : فتح الباري ، ٢٠٩/٨ .

(٦) محسن عبد الناظر : العلم وأهله ، ص ١٨٣ .

واستخدم رسول الله ﷺ الحوار فى التنمية العقلية للمسلمين عامة ، فمن ذلك ما رواه أحمد ، واللفظ له ، والطبرانى^(١) ، عن أبى أمامة الباهلى : " أن فتى شابا أتى النبى ﷺ فقال : يا رسول الله ، ائذن لى بالزنى ، فأقبل القوم عليه فزجروه ، وقالوا : مه مه !"

هنا تجلجت عبقرية الرسول التربوية فقال : ادنه . فدنا منه قريبا فجلس ، وهنا دار الحوار التالى :

سأل رسول الله الفتى الشاب : أتحبه لأمك ؟ قال : لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداك .

قال : ولا الناس يحبونه لأمهاتهم . ثم سأل : أفتحبه لابنتك ؟ قال : لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداك . فقال الرسول : ولا الناس يحبونه لبناتهم .

ثم سأل : أفتحبه لأختك ؟ قال الفتى الشاب : لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداك . قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم .

قال : أفتحبه لعمتك ؟ قال : لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداك . قال : ولا الناس يحبونه لعماتهم .

قال : أفتحبه لخالتك ؟ قال : لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداك ، قال : ولا الناس يحبونه لخالاتهم .

قال : فوضع رسول الله ﷺ يده عليه ، وقال : اللهم اغفر ذنبه ، وطهر قلبه ، وحسن فرجه ، قال : فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شىء .

فها هنا نرى كيف استأصل رسول الله ﷺ من نفس الفتى تعلقه بالزنى ، عن طريق الحوار والمحاكمة النفسية والموازنة العقلية ، دون أن يذكر له الآيات الواردة فى تحريم الزنى والوعيد للزانى والزانية ، نظرا منه أن هذا أقلع للباطل - فى ذلك الوقت - من قلب الشاب بحسب تصوره وإدراكه^(٢) .

والحوار أو المحاوره ، محاولة كل من طرفى الحديث أو أحدهما أن يقنع الآخر بمنطقه ووجهة نظره ، وإذن فالمحاوره فى أغلب صورها مباراة أو منافسة أدواتها اللسان ، وهى فى كل أحوالها تمثل موقف المحاور ورأيه وحرصه ، وفوق ذلك فإنها تمثل

(١) مسند ابن حنبل : ٢٥٦/٥ -

(٢) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم ، ص ١٠١ -

شخصيته ومقدار عقله وتفكيره ، فأما شخصيته فتبدو من خلال طريقته في المحاوره ، ومدى حرصه على بلوغ هدفه ، ومدى قدرته على محاصرة منافسه أو خصمه ، وأما عقله وتفكيره فيبدو من خلال حجته التي يسوقها ومن خلال ترتيب أفكاره وتسلسل المقدمات والنتائج في حديثه^(١) .

فالعقل إذن يمثل جانبا هاما يقوم عليه الحوار والجدل ، وعن طريقه يتمكن الفرد من رؤية الصواب والخطأ ، كما يتمكن من التمييز بين الحسن والقبيح ، والحق والباطل ، بالحجة والبرهان والإقناع ، لا بالقسر والإكراه أو التقليد الأعمى . وإذا كانت شرائع الإسلام تقوم على الإيمان الصحيح ، والذي يقوم هو الآخر على العلم ، إذ كلما علم الإنسان وآمن بما علم ازداد إيمانه ، فهناك فرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل ، فرق كبير بين من يؤمن على وجه الإجمال بأن كل ما أمر الله به فهو خير ، وكل ما نهى عنه فهو شر ، وبين من يعرف بالأدلة العقلية أو بالتجربة الحسية الخير الكامن في أمور معينة نهى الله عنها^(٢) .

والحوار هو المظلة الكبيرة التي انضوت تحتها صور وأشكال متعددة لتنمية الفكر وإثارة العقل ، سواء عن طريق استخدام القياس ، أو السؤال :

فمن حيث القياس ، هذا الحوار الذي أوردناه عن الذي كان يريد الزنا ، وكذلك: روى البخارى^(٣) عن ابن عباس : « أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت : إن أمي نذرت أن تمحج ، فلم تمحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها ، أرايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم ، فقال : اقضوا الله الذي له ، فإن الله أحق بالوفاء » .

ومن ذلك أيضا ، ما رواه مسلم^(٤) عن أبي ذر الغفارى : « أن ناسا من أصحاب النبي ﷺ قالوا : يا رسول الله ، ذهب أهل الدثور بالأجور (ذهب أهل الغنى بالثواب) ، يصلون كما نصلى ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم !

(١) عبد الحليم حنفى : أسلوب المحاوره في القرآن الكريم ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥ ، ط ٢ ، ص ١٦ .

(٢) رضا سيد هاشم : دراسة تحليلية لتربية الشباب في السنة النبوية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية (بنها) ، جامعة الزقازيق ، ١٩٨٩ ، ص ٣١٤ .

(٣) صحيح البخارى : ٥٥ / ٤ .

(٤) صحيح مسلم : ٩١ / ٧ .

قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة (أى فى معاشرة الرجل زوجته) . قالوا : يارسول الله ، آياتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر " .

فها هنا نجد أنه ﷺ قد استخدم القياس المنطقى بين أمرين ، حتى انضح لهم الحكم ، وفهموا ما لم يكن يدور فى خلداهم ، وهو أن مثل هذا الاستمتاع المشروع يكون به للمرء أجر وثواب ، لما يترتب عليه من الآثار الحسنة^(١) .

وفى هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات ، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمر الله تعالى به ، أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة ، فالصحابة الكرام تعجبوا من هذا الأمر ، وهو أن الإنسان يأتى أهله ويقضى شهوته ويتمتع ثم يثاب على ذلك ، وكان يكفى أن يقول لهم ﷺ أن الله قضى بذلك وحكم ، وهذا أكبر دليل وأعظم حجة لأن قول الله تعالى وقول الرسول ﷺ هو الحجة والدليل ، ولكنه لم يكن ليكتفى بذلك بل ذكرهم نظير هذه المسألة مما هو معلوم لديهم ومسلم عندهم ، وبهذا يترك لهم الفرصة ليفكروا وينظروا ، ويقيسوا الأشباه بالنظائر ويتقلوا من الغائب إلى الحاضر ، فقال لهم أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر ، فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر^(٢) .

ومن أشكال الحوار النبوى فى التربية الخلقية والاجتماعية ، النموذج الذى حكاه أبو هريرة فى قصة الرجل الذى ولد له غلام أسود^(٣) ، وكان يشك فى أبوته لمجرد أن لونه مغاير للون أبيه ، فنجد الرسول المعلم ﷺ لا يقبل قول الرجل على علاته ، ولم ينكر عليه مقالته إنكارا مباشرا ، بل حاوره بطريق إقناعى ذاتى ، فضرب له المثل الحسى الذى يعرفه فى حياته اليومية ، ليرشده إلى خطأ فكرته التى ظنها يقينا فيوجه إليه

(١) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم ، ص ١١١ .

(٢) محمد بن علوى المالكى الحسنى : أصول التربية النبوية ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، سلسلة البحوث الإسلامية ، السنة ٢٩ ، الكتاب الثانى ، ١٩٩٨ ، ص ٦١ .

(٣) صحيح البخارى : ٢٠٣٢/٥ .

السؤال قائلا : " هل لك من إبل ؟ فيجيب الرجل : نعم ، ويقول الرسول ﷺ :
 " ما الوانها ؟ " فيجيب الرجل : إنها حمراء ، فيتابع الرسول سؤاله : " هل فيها من
 أورك؟ " ، فيجيب الرجل : نعم ، وهنا يأتي السؤال الجوهري الحساس الذى يزلزل
 الشك فى نفس هذا الرجل ، يقول رسول الله ﷺ : " فأنى ذلك " ؟ ، وهنا يدرك
 الرجل خطأ اتهامه لزوجته ، ويقول مجيبا : " لعله نزعه عرق " ، يرد النبى المعلم
 على الفور : " لعل ابنك هذا نوزعه ؟ " ، فيبعد التهمة عن الزوجة ، ويحفظ للولد
 النسب ، ويزيل الشك من نفس الزوج ، ويذهب قانعا .

أما السؤال ، فقد كان تعليميا بدرجة واضحة ، ففى كثير من المواقف ، لمجد أن
 الرسول يعلم أن من يسألهم لا يعرفون الإجابة ، لكن بدء التعليم بطرح سؤال ، مما
 يثير انتباه المتعلم ، ويشعره بأن هناك ثغرة فى بنية المعرفة يهيمه أن يسدها ، فيزداد إصغاء
 وانتباها ، وبالتالي استيعابا لما تاتى به الإجابة على التساؤل الذى جهله .

ومن أمثلة ذلك ما وجهه رسول الله ﷺ من أسئلة إلى المسلمين فى حجة
 الوداع ، قال أبو بكره نُسيع بن الحارث أن النبى ﷺ قال فى حجة الوداع : " أى شهر
 هذا ؟ " قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال :
 " ليس ذا الحجة ؟ " قلنا : بلى ، قال : " فأى بلد هذا ؟ " قلنا : الله ورسوله
 أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : " أليس البلدة ؟ " قلنا :
 بلى . قال : " فأى يوم هذا ؟ " قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه
 سيسميه بغير اسمه ، فقال : " أليس يوم النحر ؟ " قلنا : بلى . قال : " فإن دماءكم
 وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، فى بلدكم هذا ، فى شهركم
 هذا " (١) .

ويسمى محسن عبد الناظر هذا النوع من الأسئلة بأنها " تشييطية " ، فالجواب
 عن هذا النوع من الأسئلة ليس صعبا ، بل كثيرا ما يكون واضحا ، ومن شدة وضوحه
 تشرئب الأعناق إلى صاحبه ظانة أنه سيأتى بأمر جديد لم يتعودوا عليه ولم يتقدم لهم ،
 وإذا بالجواب يتكون من جانبين : أحدهما معلوم لا يختلف عما جال بذهن المستمعين
 ولما هو متداول عندهم ، والآخر حكم شرعى أو توجيه نبوى هيئت له الظروف حتى
 يعلق بالأذهان ، فهو يشمل أسسا بنى عليها الدين ، وقامت عليها أركان بناء الفرد
 والمجتمع ، والتعامل مع الكون بصفة عامة (٢) .

(١) أخرجه الشيخان (النووى ، ج ١ ، ص ٢٣٧ ، الحديث رقم ٢٢٥/١١) .

(٢) محسن عبد الناظر : العلم وأهله ، ص ١٨٧ .

وفيما يلي نص نبوي رائع يقدم لنا جانبا هاما من آداب السائل^(١)، وهو الحديث المعروف بحديث جبريل ، رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يُرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله ﷺ : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، إن استطعت إليه سبيلا .

قال : صدقت ، فعجبنا له يسأله ويصدقه .

قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال ﷺ : أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت .

قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ قال ﷺ : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : صدقت !

قال : فأخبرني عن الساعة ؟ قال ﷺ : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبرني عن أماراتها ؟ قال ﷺ : أن تلد الأمة رببتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان .

ثم انطلق فلبث مليا ، ثم قال رسول الله ﷺ : يا عمر ، أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنه جبريل ، أتاكم يعلمكم دينكم^(٢) .

إن هذا الحديث ، على إيجازه ، جامع شامل لجوانب حياتنا : إيماننا وإسلامنا وإحساننا ، عقيدة وعبادة وسلوكا خلقيا واجتماعيا ، ويشير الأسلوب النبوي الرائع هنا إلى أهم الآداب في شخصية السائل^(٣) :

- حسن اختيار المكان ، فرسول الله في المسجد ، وحوله أصحابه ، والمسجد مكان عبادة وعلم ، فهو مدرسة .

- حسن اختيار الزمان ، في رابعة النهار ، ويقظة الناس ، والرسول ﷺ مع ثلثة من الأصحاب ، وليس في داره أو مع أهله ، أو ساعة نومه وطعامه .

(١) عبد الحميد الهاشمي : الرسول العربي المربي ، ص ٢٣٤ .

(٢) رواه مسلم .

(٣) عبد الحميد الهاشمي : الرسول العربي المربي ، ص ٢٣٥ .

- السائل فى أحسن صورة فى ثياب نظيفة بيضاء ، واللون الأبيض سيد الألوان، تظهر عليه أمارات الإهمال ، كما أن صيانه تتطلب يقظة واهتماما .

- السائل يمثل الشباب ، فهو شديد سواد الشعر .

نعم إن التعلم مجاله فسيح من المهد إلى اللحد ، ولكن تظل مراحل الفتوة والشباب أشد مراحل

التقبل والتركيز فى عمليات الانتباه والحوار ، وهذه من أساسيات التعلم .

- العالم يجب أن ينفق علمه لمن لا يعلم لأنه عنده أمانة لديه ، ولأن العلم يزيد بالإنفاق ، ثم إن كتمان العلم واحتكاره ليس من شيم النفوس المؤمنة .

- اقتراب السائل من المسئول ، وذلك لوضوح كلام السائل ، وسماع الإجابة بوضوح أيضا ، وهذا الاقتراب نوع من اللفة والصدقة ، وهذه عوامل هامة فى نجاح كل تعلم وتعليم .

- أهمية إصغاء المسئول لما يقدمه السائل ، فذاك تقدير للسائل وتشجيع له .

- على السائل ألا يكتفى بإلقاء السؤال ، بل لابد من إصغاء كامل للإجابة .

- للسائل أن يعدد أسئلة يقدمها بشيء من الترتيب ، فذاك دليل نضوج السائل إذا تعددت الأسئلة ، فقد سأل السائل - مثلا - عن أمور كثيرة : عن الإسلام ، ومظاهره، وعن الإيمان ، ومجالاته ، وعن الإحسان ، وحقيقته ، ثم عن الساعة ، وأماراتها (١) .

ويؤكد رسول الله ﷺ فى كثير من حواراته التربوية على إثارة التنافس بين المتعلمين من أجل ترسيخ أمور العقيدة فى نفوسهم وتعليمهم أمور دينهم من خلال التسابق إلى فعل الخيرات والصالحات من الأعمال ، وجاءت السنة النبوية حافلة بمثل هذه الحوارات التى أثارت المنافسة بين المتعلمين ، وهذا الأمر فهمناه من خلال الحديث الذى يرويه عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال : " إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم ، حدثونى ما هى ؟ قال : فوقع الناس فى شجر البوادي ، قال عبد الله : فوقع فى نفسى (تصورت) أنها النخلة ، ثم قالوا : حدثنا ما هى يارسول الله ؟ قال : "هى النخلة" (٢) .

(١) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربى ، ص ٢٣٥ .

(٢) صحيح البخارى : كتاب العلم .

ففى هذا الحوار عن طريق التساؤل ، أثار النبى أذهان الصحابة إلى ضرورة التأمل فى هذه الشجرة التى تشبه المسلم ، ثم تسابق الصحابة فى محاولة معرفة هذه الشجرة ، وهذا أسلوب يعد من ألجى الوسائل التربوية التى تجعل المتعلمين يحركون أذهانهم وأفكارهم للوصول إلى الجواب قبل بعضهم ، وفى هذا الحوار استخدم رسول الله ﷺ التمثيل من أجل إثارة الدافعية عند المتعلمين للوصول إلى حقيقة هذا المثل ، فبين النبى أن هذه الشجرة وما تمتاز به من الصفات الجميلة عن بقية الشجر تجعلها ماثلة للمسلم الملتزم بتعاليم الإسلام والأخلاق الحميدة والصفات النبيلة ، التى تجعله جميلاً ومتميزاً عن بقية الناس^(١)

ورأى ابن حجر أن هذا الحديث قد اشتمل على فوائد متعددة عد منها : أدب الحديث فى المجالس إذا حصر من هو أعلم منا سناً ، وفيه أدب العالم والمتعلم فى مجلس العلم ، وهذا نفهمه من موقف ابن عمر عندما أخبر والده بمعرفته الشجرة ، لكن الحياة معه من التصريح لشعوره بأنه صغير السن فى مجلس كبار ، وفيه أن الأب دائماً يسعى لأن يكون فلذات كبده أفضل الناس خلقاً وعلماً ، وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا فى عين ابن الخطاب عندما تمنى لو أن ولده أجاب لكان خيراً له من حمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها^(٢).

لكن هناك وجهة نظر أخرى إزاء موقف ابن عمر رضى الله عنهما^(٣) ، ذلك أن ترك الحياة فى مثل هذه الحالة مستحب ، فالعلم فى حاجة إلى الشجاعة وإلى التغلب على الحياة فى العلم ، ولذلك عنون البخارى لهذا الحديث فى كتاب العلم بقوله : «باب الحياة فى العلم» ، وقرن هذا العنوان بقول مجاهد لا يتعلم العلم مستحى ولا مستكبر ، ويقول عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن فى الدين ، ثم عنون له فى كتاب الأدب بقوله : ما لا يستحى من الحق للفقهاء فى الدين . وكان البخارى بتخريجه الحديث فى كتابى العلم والأدب وبالعنوانين المذكورين ، وبذكر ما قاله مجاهد وعائشة قد رسم للمتعلمين السلوك الواجب اتباعه عندما يسألون

(١) فراس محمد سليمان الرابعة . الحوار النبوى فى العهد المدنى ، رسالة ماجستير ، إربد ، جامعة اليرموك ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، ١٩٩٩ ، ص ٢٨ .

(٢) المرجع السابق ، هامش ص ٢٨ .

(٣) محسن عبد الناظر : العلم وأهله ، ص ١٩١ .

ومن ثم فالواجب يدعوهم إلى التفكير وإلى استخدام القوى التى وفرها الله للإنسان والتفطن لكل ما يحتويه السؤال من قرائن ، واستخدام كل الوسائل ، ثم بعد ذلك يكون الإقدام على الجواب دون حياء أو تكبر ، فهذا وذاك يحجبان العلم ويمنعان انتشاره وتمامه . وقد أدرك عمر بن الخطاب ما فى الحياء المخل من نقائص ، فتمنى أن لو تركه ابنه ، فقد أجابه لما قاله : ابتاه والله لقد كان وقع فى نفسى أنها النخلة ، ما منعك أن تتكلم ؟ ولما سمع منه تعليله المتمثل فى أنه كره أن يتكلم فى حين سكت أمثال أبى بكر ، لم يظهر موافقته على هذا التعليل ، بل بين له أن الحياء فى مثل هذه المواقف ليس مطلوباً ، وأن الشجاعة والجواب أفضل ، قال عمر : لأن تكون قُلَّتْهَا أحب إلى من كذا وكذا .

من أجل هذا كان صحابة رسول الله ﷺ دائمي التساؤل عن كل ما يريدون فهمه من أمور الدين بصفة خاصة ، فعن أبى ثعلبة الخُشنى قال^(١) : " أتيت النبى ﷺ فقلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل فى آيتهم ؟ وأرض صيد ، أصيد بقوسى ، وبكلبى الذى ليس بمعلم ، وبكلبى المعلم ، فما يصلح لى ؟

قال : أما ما ذكرت من أنك بأرض أهل الكتاب ، فلا تأكلوا فى آيتهم ، إلا أن لا تمجدوا بدا (لا تمجدوا سواها) ، فاغسلوها وكلوا فيها . وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد ، فما صدت بقوسك فذكرت الله ، فكل . وما صدت بكلبك المعلم فذكرت الله ، فكل ، وما صدت بكلبك الذى ليس بمعلم ، فآدركت ذكاته فكل (أى صيد الكلب الذى ليس بمعلم ، لا يحل أكله إلا إذا آدركته قبل أن يموت ، فذكيته أى ذبحته ، فحينئذ يحل لك أكله) .

ورواية أبى داود هذا لفظها : « يا رسول الله ، إنا لمجاور أهل الكتاب ، وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير ، ويشربون فى آيتهم الخمر ، فقال رسول الله ﷺ : إن وجدتم لحمها فكلوا فيها واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرها ، فارحسوها بالماء (أى اغسلوها غسلاً جيداً) ، وكلوا واشربوا »^(٢) .

وأحياناً ما كان رسول الله ﷺ يجيب السائل بأكثر مما سأل ، إذا رأى أن به حاجة إلى معرفة الزائد عن سؤاله ، وهذا من مظاهر رأفته ، ومن رائع رعايته بالمتعلمين والمتفقهين ، فعن أبى هريرة قال : " سأل رجل - من بنى مُدْلِج - النبى ﷺ فقال :

(١) صحيح البخارى : فى كتاب الذبائح والصيد .

(٢) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم ، ص ١٤٢ .

يارسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله ﷺ : هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " (١) .

فها هنا نرى أن رسول الله ﷺ قد أجاب ذلك المدلجى البحار عن حكم التوضؤ بماء البحر ، بأن ماءه طهور يصح التوضؤ به ، ثم أشفق ﷺ على ذلك البحار أن يتشبه عليه حكم ميتة البحر ، وهى شىء يقع له أثناء إبحاره ، فبين له أن ميتة البحر حلال أكلها والانتفاع بها ، فقال له زيادة على سؤاله : " الحل ميتته " (٢) .

ووعيا بهذه القيمة التربوية للتساؤل ، قال الإمام ابن شهاب الزهري : العلم خزائن ومفاتيحها السؤال ، يعنى أن الذى يستخرج ما فى صدور العلماء من العلم هو مساءلتهم ، وفى هذا فائدة للعالم نفسه ليظهر المخبوء من علمه ويحيا وينتشر ، وفائدة للمتعلم ليعرف ما يجهل ، ويؤكد ما يعلم ، ويستوثق بما يستريب فيه (٣) ، وهذا شأن الطالب النابه ، لا يقرأ أو يسمع إلا ليعى ويفهم ، وإلا سأل وراجع ، وروى البخارى عن أبى مليكة : إن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه (٤) .

ومن أسمى ما تشير إليه السنة النبوية دلالة على عظمة رسول الله ﷺ التربوية اهتمامه بتساؤلات المسلمين على وجه العموم ، بغض النظر عن الوضع الاجتماعى للسائل ، عاليا كان أو منخفضا ، فهو يولى السائل عناية ورعاية خاصة ، وتقديرا واحتراما وإكراما وإعظاما فيكسبه بذلك ثقة كبيرة وشعورا بالطمأنينة الكاملة بحيث لا تمنعه هيبة النبى العلمية من إلقاء السؤال على أى كيفية ولا تصده رتبته ﷺ عن التعبير بما فى مكنونات الضمير ملقيا بقياده ، ساعيا فى طلب رشاده وأنظار المربى الكامل ، ﷺ تحوطه من كل جانب وتحميه من كل متقد أو عاتب (٥) .

(١) موطأ الإمام مالك : ٢٢/١ .

(٢) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم ، ص ١٤٣ .

(٣) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، ص ١١٣ .

(٤) رواه البخارى فى كتاب العلم .

(٥) محمد بن علوى الحسينى : أصول التربية النبوية ، ص ٥٧ .

عن جابر بن عبد الله قال : " جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يا رسول الله ثيابنا في الجنة ننسجها بأيدينا ؟ فضحك القوم ، فقال رسول الله : مم تضحكون ؟ من جاهل يسأل عالما ؟ لا يا أعرابي ، ولكنها تشق عنها ثمار الجنة " (١) .

وقد صور البعض الإسلام بأنه يكره كثرة التساؤل ، ويستندون في ذلك إلى بعض ما ورد في الكتاب والسنة من ذم السؤال ، لكن تأمل هذه النماذج تأملا متعمقا يؤكد لنا أن الأسئلة المذمومة هي التي تحمل على السؤال عما لا حاجة إليه ، وعلى السؤال عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيةها ، وعلى الإكثار من الأسئلة غير المهمة ، مع الإعراض عن تعلم ما يحتاج إليه من الشرائع والعمل بمقتضاها ، وعلى السؤال للمرء والجدال دون التعلم والتفقه (٢) .

وقد سأل كثير من الصحابة ، كما مر بنا ، عن أمور لهم لم يستين لهم المراد منها حتى أجيبوا عنها ، كسؤالهم عن آية : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ... ﴾ (٨٢) [الأنعام] قائلين : وأينا لم يظلم نفسه ؟ فأجيبوا : أن المراد بالظلم في الآية : الشرك ، كقوله تعالى على لسان لقمان : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١١٣) [لقمان] ، وأمثال ذلك كثير ، ومن لم يسأل أوضاع على نفسه علما كثيرا ، قال الشاعر (٣) :

إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري ، فكيف إذن تدري ؟

وهكذا لا بد من حمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا ، كما قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٧) ، وفي حديث عائشة : « فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم » ، ومن ثم أنكر عمر - رضي الله عنه - على صبيغ بن عسل التميمي لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك ، وعاقبه (٤) .

وقد أورد الإمام الشاطبي في كتابه (الموافقات) عرضا جيدا متعمقا لأنواع السؤال وأحكامه ، مما يكشف الكثير من جوانبه ، وهو مما يضيق المقام عن بيانه .

(١) رواه الطبراني في المعجم الصغير ، ص ٤٧ .

(٢) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم ، هامش ص ١٣٦ .

(٣) يوسف القرضاوي : الرسول والعلم ، ص ١١٣ .

(٤) ابن حجر : فتح الباري ، ١٩٧/١ .

ومن المحدثين ، ناقش عبد الفتاح أبو غدة ، كما أشار في كتابه (الرسول المعلم) هذه المسألة بإسهاب في رسالته (منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع) التي طبعت في بيروت عام ١٤١٢ هـ ، ولم يتح لنا مع الأسف فرصة الاطلاع عليها .

ولعل هذا يفسر ما رواه أبو هريرة عندما قال^(١) : " خرج علينا رسول الله ﷺ ، ونحن نتنازع في القدر ، فغضب حتى احمر وجهه ، حتى كأنما فقى في وجنتيه الرمان ، فقال : أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر . عزمت عليكم (أى أقسمت عليكم) أن لا تنازعوا فيه " .
فمثل هذه المسألة من المسائل التي تقع في عالم الغيب ، الذي لا يملك الإنسان من وسائل الإدراك ما يمكنه أن يصل فيها إلى الحقيقة ، والسؤال فيها والمناقشة مضيعة للوقت ، وتبديد للجهد ، بلا طائل ، بل إن الخوض فيها كثيرا ما يوقع الإنسان في المحذور .

لقد حفل تاريخ الفكر بالشرى بالعديد من المحاولات التي بذلها عشرات الفلاسفة ، شرقا وغربا ، لمحاولة الوصول إلى الحقيقة في المسائل الغيبية التي سميت " بالميثافيزيقا " ، فما وصلوا إلى شئ ، فإذا ما وصل أحد إلى رأى يراه مصورا للحقيقة حتى يأتى من بعده ليفسد ما يقول ويحاول هو أن يصور رأيه بأنه هو الحقيقة ، فيجىء آخر ، وهكذا ، حتى لقد دفع هذا بعض الفلاسفات الحديثة والمعاصرة ، في الغرب خاصة ، إلى إنكار عالم الميثافيزيقا كلية ، نتيجة هذا العجز البشرى الواضح ، من غير أن يعنوا النظر في الأمر وهو أن الفشل في الوصول إلى رأى حاسم ليس نتيجة عدم وجود هذا العالم ، وإنما نتيجة قصور وسائل الإدراك الإنسانى عن إدراكه ، مما يوجب الالتزام بتوجيه الإسلام بعدم الخوض فيه ، فعالم الإنسان نفسه به من القضايا والمسائل والمشكلات ما هو أكثر إلحاحا وحاجة إلى مواجهته .

خامسا : الممارسة والبيان العملى :

أصبح مما هو مسلم به منذ فترة طويلة أن التعلم بالعمل هو الطريقة الأكثر توفيقا من غيرها ، ذلك أننا هنا نضيف إلى استخدام حاستى السمع والبصر ، حواس أخرى ، كاللمس ، مثلا ، وربما الشم ، والتذوق ، ووفقا للقاعدة التربوية المعروفة ، كما أثبتت بحوث ودراسات التعلم بصفة خاصة ، وكذلك دراسات وتجارب تكنولوجيا

(١) سنن الترمذى : ٢٩٥ / ٨ .

التعليم ، تتحصل الطريقة على درجات أعلى في الفعالية بالقدرة الذي تجعل المعلم يستخدم أكثر عدد من الحواس .

ولعل أهم صور الممارسة والبيان العملى التى استخدمها رسول الله ﷺ ، هى أركان الإسلام ، ألا وهى (العبادات) ، فهى ليست مجرد " حركات " شكلية تؤدى كغاية فى حد ذاتها ، وهى ليست مجرد " طقوس " و " شعائر " تشغل حيزا من مكان وفترة من زمان ، وإنما هى " وسائل " تقرب الإنسان من الخالق عز وجل ، وتسمو بهذا المخلوق إلى أرفع ما يطمح إليه من المستويات الدنيوية والدينية ، وتوثق بين أفراد الأمة بعضهم ببعض .

ولعل التوقف عند هذه العبادات لمعرفة التوجيه التربوى النبوى لكل منها ما يعيننا على فهم هذا :

أ - الصلاة : فالصلاة هى هذا الاتصال بالله إيمانا به والتماسا للعون منه ، وليس القصد منها حركات الركوع والسجود وتلاوة ما يتلى من القرآن ، أو تلاوة التكبير والتعظيم لله جل شأنه ، دون أن تمتلئ النفس إيمانا به والقلب تقديسا له ، والفؤاد سموا إليه ، وإنما القصد منها ومما فيها من تكبير وتلاوة وركوع وسجود هو إلى هذا السمو والتقديس والإيمان ، وإلى عبادته عبادة خالصة لوجهه نور السموات والأرض ، فالؤمن الصادق الإيمان هو من يتوجه بقلبه إلى الله ساعة الصلاة ، يشهده على تقواه ، ويستعينه على أداء واجب الحياة ، ويستمد منه هدايته ، ويستلهمه توفيقه لإدراك سر الكون وسننه ونظامه^(١) .

ويضع النبى بسلوكة وقوله الضوابط لأداء الصلاة ، منعنا للمغالاة والتزمت : «أتى رجل النبى ﷺ فقال إنى لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل منا ، قال : فما رأيت رسول الله ﷺ قط أشد غضبا فى موعظة منه يومئذ ، قال : فقال : أيها الناس ، إن منكم منفرين ، فأيكم ما صلى بالناس فليتجاوز (يخفف) ، فإن منهم المريض وذا الحاجة»^(٢) .

ولأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، كان الهدى النبوى يؤكد أن من لم تنهه صلاته عن فعل السوء فلا صلاة له ، ومن هنا كان قوله ﷺ : « من جاء

(١) محمد حسين هيكل : حياة محمد ، ص ٥٢٥ .

(٢) صحيح البخارى ، كتاب الادب .

مسجدي هذا ، لم يأت إلا لخير يتعلمه أو يعلمه ^(١) . نعم هذا هو المقصد الشرعى ، وبالتالي فمن لم يثبت بقوله وسلوكه هذا خسر صلاته .

وإذا كانت الصلاة نفسها ممارسة عملية لها دورها الهام فى التربية الإسلامية ، فإن تعليمها من حيث التوقيت والوضوء وأدائها من أبرز العبادات فى هذا الشأن أكثر من غيرها ، مما يجعلنا نتوقف عند ذلك بعض الشيء كمثال ، دون أن نتوقف الوقفة نفسها أمام بقية العبادات .

فمن حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي ^(٢) : " أن رجلا سأله عن وقت الصلاة ، فقال له : " صل معنا هذين ، يعنى اليومين " (أى أنه يريد له أن يرى الممارسة العملية والمشاركة والملاحظة ، على أساس أن هذا أقوم فى التعلم) .

فلما رالت الشمس أمر بلالا فأذن ، ثم أمره فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر

فلما كان اليوم الثانى أمره فأبرد بالظهر ، فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها (أى فأطال الإبراد وأخر الصلاة) ، وصلى العصر والشمس مرتفعة فوق الذى كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا بها يا رسول الله ، قال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم "

أما بالنسبة للوضوء ، فمن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ^(٣) " أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، كيف الطهور ؟ فدعا رسول الله ﷺ بماء فى إناء فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السابحتين فى أذنيه ، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه ، وبالسابحتين باطن أذنيه ، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ، ثم قال : هكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا أو نقص ، قد أساء وظلم ، أو ظلم وأساء "

(١) الحكيم الترمذى الامثال من الكتاب والسنة ، تحقيق على محمد الجاوى ، دار نهضة مصر ،

دوت ، ص ٣٨ .

(٢) صحيح مسلم : ١١٤/٥ .

(٣) سنن أبى داود : ٣٣/١ .

ب - الصوم : والناس جميعا ليسوا سواء فى القدرة على ما أمر به الله من التقوى ، فقد يثقل جسمنا روحنا وتطفى ماديتنا على إنسانيتنا إذا لم تدم رياضة الروح ، ولم تتوجه بقلوبنا لله أثناء صلواتنا ، واكتفينا بأوضاع الصلاة من ركوع وسجود وتلاوة ، لذلك وجب جهد الطاقة أن نكف عما يجعل الجسم يثقل الروح ويجعل المادية تطفى على الإنسانية ، ولذلك فرض الإسلام الصوم وسيلة لبلوغ مرتبة التقوى^(١) ، ومن هنا جاء قوله ﷺ فى حديث قدسى : " يقول الله عز وجل : الصوم لى وأنا أجزى به ، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلى ، والصوم جنة ، وللصائم فرحتان : فرحة حين يفطر وفرحة يحن يلقى ربه ، ولخلاف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " ^(٢) .

ج - الزكاة : وإذا بلغ الإنسان من طريق هذه الرياضة الروحية أن اهتدى إلى سنن الكون وأسارره ، وأن عرف مكانه ومكان نبي الإسلام منه ، ازداد لإخوانه بنى الإنسان حبا ، وتحاب بنو الإنسان جميعا فى الله ، وتعاونوا على البر والتقوى ، ورحم قويهم ضعيفهم ، ونزل غنيهم لفقيرهم عن حظ من ماله ، وهذه هى الزكاة والمزيد عليها هو الصدقة^(٣)

فهى إذن قد شرعت للتعاطف والتراحم بين الناس ، وهى حق حيث إن المال مال الله فى أصله ، كان مباحا للجميع ، وإذا كانت إرادة المولى عز وجل قد اقتضت أن يدخل جزء كبير منه إلى يد البعض ، فإن هذا لا يعنى أنهم مالكوه الحقيقيين ، وما دام المالك هو الله ، والله رب العالمين ، كان منطقياً أن يوجه جزء منه إلى الآخرين من الفقراء الذين اقتضت ظروفهم ألا يحصلوا على ما يكفيهم . والزكاة تطهير للمال ، ولكى تقبل يجب أن تكون من كسب طيب ، وهى لا تنقص المال ، بل تنميه ، نقل عنه ﷺ قوله : " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوله (الجحش أو المهر) حتى تكون مثل الجبل " ^(٤) .

(١) محمد حسين هيكل : حياة محمد ، ص ٥٢٦ .

(٢) صحيح البخارى : كتاب التوحيد ، ج ٩ ، ص ١٧٥ .

(٣) محمد حسين هيكل : حياة محمد ، ص ٥٢٩ .

(٤) عن : محمد عبد المنعم القيعى : نظرات فى السنة ، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ،

١٩٧٢ ، ص ١٣ .

د - الحج : والإخاء الذى تشيعه الزكاة يزيد الناس بعضهم لبعض محبة ، وليس يحوز فى الإسلام أن تقف هذه المحبة عند حدود قارة من القارات ، بل يجب ألا تعرف حدودا البتة . لذلك يجب أن يتعارف الناس من أطراف الأرض جميعا ليزداد بعضهم فى الله محبة ، ولتزيدهم محبتهم هذه بالله إيمانا ، ووسيلة ذلك أن يجتمعوا من أطراف الأرض فى صعيد واحد ، وخير مكان يجتمعون فيه هو المكان الذى انبثق فيه نور هذه المحبة ، وهذا المكان هو بيت الله بمكة ، وهذا هو الحج ، والمؤمنون إذ يجتمعون فيه ، وإذ يؤدون شعائرهم ، يجب أن تكون حياتهم مثلا أثناءه مثلا ساميا للإيمان بالله ، وإخلاص القصد فى التوجه إليه (١) .

وعن أبى هريرة قال : سمعت النبى ﷺ يقول : " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " (٢) .

ومن أبرز ما يمكن أن يؤكد اعتماد الرسول ﷺ على منطق العمل والممارسة والبيان العملى ثبوت إقراره لمبدأ التجربة فى الأمور الدنيوية الفنية ، مثل أمور الزراعة والصناعة والطب وما شاكلها ، فما أثبتت التجربة نفعه فى هذا فهو مطلوب شرعا وما أثبتت ضرره فهو مفروض شرعا .

وأوضح مثال لهذا المبدأ ، موقفه - عليه الصلاة والسلام - من قضية تأبير النخل ، حيث رأى أصحابه من الأنصار يفعلون ذلك ، ولم يكن له بذلك عهد ، حيث نشأ بمكة وهى واد غير ذى زرع ، فقال لهم كلمة من باب الظن والتخمين ، يشير بها إلى أن هذا العمل لا ضرورة له . وفهم الأنصار منها أنها من أمر الوحي والدين الذى لا يجوز مخالفته فتركوا التأبير فى ذلك الموسم ، فخرج التمر رديئا ، فلما علم الرسول ذلك ، بين لهم أن كلمته لم تكن من باب الوحي الإلهي ، بل من باب المشورة الدنيوية ، حسب ظنه الناشئ عن خبراته البيئية المحدودة ، ثم قال لهم فى النهاية : «أنتم أعلم بأمر دنياكم» ، فهذه الشئون الدنيوية الفنية المحض متروكة لعقولهم ومعارفهم ، يديرونها وفقا لمصلحتهم ، وليس من شأن الوحي أن يتدخل فيها ، فهم بها أدرى وأعلم (٣) .

(١) محمد حسين هيكل : حياة محمد ، ص ٥٣٢ .

(٢) صحيح البخارى ، كتاب الحج ، ج ٢ ، ص ١٦٤ .

(٣) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، ص ٥٢ .

والقصة فى صحيح مسلم ، ومسند أحمد وغيرهما ، رواها عدد من الصحابة ، منهم طلحة بن عبيد الله ، ورافع بن خديج ، وعائشة ، وأنس رضى الله عنهم . ولقد جاءت بعض الأحاديث مشيرة إلى أن الإنسان يمر فى الحياة بتجارب متعددة ، وأنه إذا ما توقف عندها وتأملها واستثمرها ، فإنها تساعد على اكتساب العلم ، فالمرء هنا يتعلم باستمرار ، ومدرسته هى التجارب التى يمر بها يوميا ، فهذا الصنف من البشر هم الذين يقال فى الواحد منهم : فلان حنكته التجارب ، وهم الذين كانوا دليلا لعلماء التربية الذين بشروا بالتربية الطبيعية أو بالتعلم عن طريق الممارسة اليومية ، أى استثمار التجارب التى يمر بها الإنسان استثمارا ينمى المعرفة ، ويسهم فى بناء الشخصية علميا ^(١) . لقد أشار حديث نبوى إلى هذا النوع من التربية ، فقد روى عن أبى سعيد الخدرى أن الرسول ﷺ قال : " لا حلیم إلا ذو عشرة ، ولا حكيم إلا ذو تجربة " ^(٢) ، وأخرج الإمام البخارى الجزء الثانى من الحديث موقوفا على معاوية بن أبى سفيان ضمن باب من أبواب الأدب ، قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة . ثم خرج حديث أبى هريرة عن الرسول ﷺ أنه قال : " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " ^(٣) .

إن تخريج البخارى لهذا الحديث فى كتاب الأدب تعبير عن الجانب السلوكى الذى ركز عليه المسلمون ، وهم يتناولون هذا الحديث بالشرح ، فقد ركزوا على قضايا الحلم والجزاء والعقاب ، حيث أشاروا إلى أن الحلم لا يحصل إلا بعد أن يرتكب صاحبه الأمور ، ويقصدون بذلك أن الشخص السلبى الذى لا يتعامل مع غيره ، ولا يمر بتجارب لا يمكن أن يكون حلما ، فالحلم لا يكون إلا من الشخص الذى يرتكب الأمور ويعثر فيها فيعتبر بها ويتعظ ، ويستين مواضع الخطأ ويتجنبها ^(٤) .

كذلك فإن رسول الله ﷺ كان يبحث دائما على طلب العلم النافع ، والعلم النافع هو الذى ينعكس على عمل صاحبه وقوله بحيث يكون هناك اتساق بين ما يقول وما يعمل ، ولعمري فإن هذه مشكلة كبرى فى المجتمعات الإسلامية فى عصرنا الحالى ، ومظهر ، وربما سبب ، لتخلفها ، ذلك أننا كثيرا ما نقرأ ونسمع تصريحات

(١) محسن عبد الناظر : العلم وأهله ، ص ١٧٢

(٢) سنن الترمذى ، البر والصلة

(٣) صحيح البخارى ، كتاب الأدب

(٤) ابن حجر : فتح البارى ، ١/٤٣٥ - ٤٣٦

وخطب منمقة مزوقة تمتلئ بالكلام العذب الجميل ، لكن بينها وبين واقع الناس بونا شاسعا حتى فقدت الكلمة تأثيرها ، وأصبحت مجرد ثرثرة لا طائل من ورائها ، وإلى هذا يشير المولى - سبحانه وتعالى - في قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٢) كَبْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ [الصف] .

ومن قرأ الاحاديث النبوية في هذا الباب ينخلع قلبه من هول الوعيد الذي يتهدد هذا الصنف من حملة العلم الذين سماهم الغزالي : " علماء الدنيا " .

فمن أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : " يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتابه (أمتعاه) فيدور بها كما يدور الحمار برحاه ، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون : يا فلان ، ما شأنك ؟ ألسنت كنت تأمر بالمعروف ، وتنتهى عن المنكر ؟ فيقول : كنت آمركم بالمعروف ولا آتية ، وأنا همك عن الشر وآتية " (١) .

وعن أنس : وإنى سمعته يقول - يعنى رسول الله - : « مررت ليلة أسرى بى بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض (جمع مقص) من نار ، قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون » (٢) .

ولم يكن رسول الله ﷺ يقتصر فى أسلوبه لغرس الإيمان فى نفوس المسلمين ، وتعليمهم قضايا وحدوده ومزاياه ، على الدروس الجماعية الدورية ، اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية ، بل كان يستغل المناسبات التى تقتضى موقفا تعليميا معنا دون النظر إلى عدد المستفيدين فردا أو جماعة ، فيلقى فى ذلك الدرس الخاص ، والتوجيه المناسب لهذه الحادثة ، أو هذا الموقف ، أو هذه الحالة ، ليأخذ منه المتعلمون درسا لا ينسى ، وذلك لارتباطه بهذا الواقع المشاهد ، أو صلته بمناسبة لباسها الناس وعایشوها ، وهنا يرسخ فى الذهن ويثبت فى القلب ، ولا يحتاج إلى تطويل أو تكرار ، وهكذا كان رسول الله لا يدع فرصة من هذه الفرص تمر على الناس دون أن يجعل منها درسا بليغا ، أو موعظة مؤثرة ، كثيرا ما تدمع منها العيون وتوجل منها القلوب (٣) .

من تلك المناسبات ما ورد عن البراء بن عازب ، المشهور فى عذاب القبر ونعيمه ، حيث يقول : خرجنا مع النبى ﷺ فى جنازة رجل من الأنصار ، فانتبهنا إلى

(١) متفق عليه ، اللؤلؤ والمرجان ، ١٨٨٢ .

(٢) عن يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، ص ٧٨ .

(٣) سليمان بن قاسم العيد : المنهاج النبوى فى دعوة الشباب ، ص ٢٠٠ .

القبر ، ولما يلحد ، فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله ، وكان على رؤوسنا الطير ، وفي يده عود ينكت (يضرب) فى الأرض ، فرفع رأسه فقال : " استعيذوا بالله من عذاب القبر " مرتين أو ثلاثا ، ثم قال : " إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة ، وحنوط (كل ما يخلط بالطيب لاكفان الموتى وأجسامهم خاصة) من حنوط الجنة ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت ، حتى يجلس عند رأسه ، فيقول : أيتها النفس اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان ، قال : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السماء . . . » (١)

فهنا نرى الرسول يستغل مناسبة الجنائز ليعطى أصحابه دروسا فى العقيدة تتعلق بالمناسبة ذاتها من خروج الروح وما يصاحبها ، ومن عذاب القبر ونعيمه ، وما ينتظر الإنسان يوم القيامة من الجزاء ، حتى يستعد كل إنسان لهذا الوقت العسير

وروى البخارى عن جرير بن عبد الله البجلي ، قال (٢) : " كنا جلوسا ليلة مع النبى ﷺ ، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ، فقال : إنكم سترون ربكم يوم القيامة ، كما ترون هذا القمر ، لا تضامون فى رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ، وصلاة قبل غروبها ، فافعلوا ، ثم قرأ ﴿... وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ (٣٩) ﴿[ق]

وهكذا نجد رسول الله ﷺ يتتهد الفرصة مشاهدة الصحابة للقمر ليلة البدر ، فيبين لهم أن رؤية الله تعالى فى الآخرة ستكون للمؤمنين فى الجنة بهذا الوضوح وتلك السهولة واليسر (٣)

ويفسر ابن حجر عبارة « لا تضامون فى رؤيته » ، أى لا تضامون (بتشديد الميم) فى رؤيته باجتماع فى جهة ، فإنكم ترونه سبحانه فى جهاتكم كلها ، وهو متعال عن الجهة ، والتشبيه برؤية القمر ، للرؤية ، ودون تشبيه المرئى ، تعالى الله عن ذلك (٤)

(١) مسند ابن حنبل : ٢٨٧/٤ ، ٢٨٨

(٢) صحيح البخارى كتاب مواقيت الصلاة

(٣) عبد الفتاح أبو غدة . الرسول المعلم . ص ١٦١

(٤) ابن حجر : فتح البارى ، ٣٥٧/١٣

ومن شواهد السنة النبوية فى التركيز على هذا الأسلوب أيضا ، حث رسول الله المسلمين على الممارسة الفعلية لأعمال الخير وإشرافه بنفسه على قيامهم به لا الاقتصار على التوجيه إليها أو الإشادة بها ، وهو ما أوضحتها مواقف كثيرة وأحاديث متعددة سبق لنا ، أن عرضنا لها ، سواء فى الفصل الحالى أو فى فصول سابقة^(١) .

وحتى يكون العمل محققا لمقاصد الشريعة ومصلحة الأمة ، حرص رسول الله ﷺ على التنبيه إلى ضرورة أن يقترب العمل بالنية الطيبة والإخلاص ، وصدق الطوية ، ومن هنا جاء قوله : " إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه ، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه " (٢) ، فالأسفل هنا هو ما يكون داخل الإنسان العامل ، من دوافع ومقاصد ونوايا ، وما علا ، فهو الجزء الظاهر من العمل الذى يراه الناس

وإذا كان الرسول ﷺ قد أكد ، كما عرضنا من قبل مدحا لمن سن سنة حسنة ، وتحذيرا لمن سن سنة سيئة ، فإن مما لا شك فيه أن المقصود بالسنة هنا ، حسنة كانت أو سيئة هو الممارسة الفعلية بحيث تصبح طريقة متبعة ، ولا تقتصر على مجرد التوجيه اللفظى ، والإرشاد النظرى

وهناك أيضا هذا الموقف الذى برى فيه مسلما لا يحسن أداء الصلاة ، فيطلب منه رسول الله ﷺ أن يعيدها مرة ومرتين وأكثر ، إلى أن يطمئن إلى فهمه لخطواتها وحسن أدائه لها أداء يتسم بالدقة المطلوبة ، فعن أبى هريرة أن النبى ﷺ دخل المسجد فدخل رجل فصلى ، ثم جاء فسلم على النبى فرد النبى السلام ، فقال : " ارجع فصل ، فإنك لم تصل " ، فصلى ، ثم جاء فسلم على النبى ، فقال " ارجع فصل فإنك لم تصل " ، فصلى ، ثم جاء فسلم على النبى فقال " ارجع فصل ، فإنك لم تصل " ثلاثا ، فقال : " والذى بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمنى ، قال " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راکعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم اعمل ذلك فى صلاتك كلها " (٣)

(١) عبد الحميد الزناتى : أسس التربية الإسلامية ، ص ٢١٥ .

(٢) عن : محمد بن علوى المالكى : أصول التربية النبوية ، ١٢٠ .

(٣) صحيح البخارى : ١ / ٢٠٠ .

ولعل أبرز وأوضح ما يؤكد القيمة التربوية للممارسة العملية أنها هي الطريق الوحيد لتكوين العادات ، والسلوك الإنساني في جملته هو جملة من العادات ، بحيث لا تصبح الفضيلة الخلقية ، مثلا ، مجرد فعل طارئ ، يحدث مرة وينتهي ، وإنما لا بد من تكراره المرة بعد الأخرى حتى يصبح عادة ، فإذا بالإنسان ، وبغير تفكير ، يكرر الفعل الفاضل ، حتى لقد سمي البعض العادات بأنها الطبيعة الثانية للإنسان .

وبطبيعة الحال ، فإن فعل الخير كثيرا ما يتطلب مشقة نفسية ، لكن كلما تحمل الإنسان هذا الفعل مرة ومرتين وثلاثا ، فإنه في كل مرة تالية للأولى سوف يجد أن المشقة تتضاءل شيئا فشيئا ، ولناخذ على ذلك فضيلة مثل فضيلة الصبر ، فإن من استطاع اكتساب هذه الفضيلة وتنميتها عن طريق التدريب الذي يتعرض له في حياته ، وذلك بأن تمر في حياته أمور متعددة تتطلب منه صبورا وسعة صدر ، فقد يضجر الإنسان في الأول منها ، ولكنه في الثاني يكون ضجره أخف ، ثم تتنازل نسبة الضجر عنده ، وتتصاعد نسبة الصبر ، حتى يغدو من الصابرين ، ومن أصحاب فضيلة خلق الصبر^(١) .

ومن هديه في منهج تعليمه ﷺ ، أن ينتقل بالحاضر من صورة واقعية محسوسة إلى صورة ذهنية علمية تتعلق بالإيمان والأخلاق أو السلوك ، ومثال ذلك ما رواه مسلم^(٢) من أن رسول الله رأى امرأة من السبي وقد اندفعت وراء طفلها ناسية حالتها ، فأخذته ووضعته على ثديها وكأنها ليس بها شيء فقال : أرأيتم رحمة هذه الأم بولدها؟ قالوا : نعم ، قال : فالله أرحم بعبده وأفرح بتوبة عبده من فرح هذه الأم بولدها^(٣) .

ومن ذلك أيضا ما جاء عن جابر^(٤) أن رسول الله ﷺ مر في السوق والناس على جانبيه ، فمر بجدي أسك (أى صغير الأذن) ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال : أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم ؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء ، وما نصنع به ؟

(١) عبد الرحمن حسن حبكة الميداني : الأخلاق الإسلامية ، دمشق / بيروت ، دار القلم ، ج ١ ، ص ١٩٩ .

(٢) صحيح مسلم : ٧٠ / ١٧ .

(٣) محمد بن علوي : محمد ﷺ ، الإنسان الكامل ، جدة ، دار الشروق ، ١٩٨٢ ، ص ٢٧٧ .

(٤) صحيح مسلم : ٩٣ / ١٨ .

ثم قال: المحبون أنه لكم - أى بلا شيء - ؟ فقالوا : والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك ، فكيف وهو ميت ؟ فقال ﷺ : فوالله إن الدنيا أهون من هذا عليكم !

وهكذا جعل الرسول من ذلك الجدى الميت المعيب درسا عمليا ، وموعظة نبوية فى بيان قيمة الدنيا وحقيقتها ، وأنها لا تستحق هذا التكالب والحرص الشديد والتحاسد والتباغض ، فيتقل من قضية (الجدى) المحسوسة إلى قضية ذهنية علمية^(١)

لقد جاء رسول الله ﷺ ، المعلم ، المربي ، فيما جاء به ليصلح عمليا بعض المفاهيم أو المعايير الاجتماعية المجحفة لدى بعض الناس ، أولئك الذين لا يقدرّون الفرد حق قدره ، إلا بمظهره ولباسه ، ولا يزنونّه إلا بمقدار ما لديه من عظم مال وعقار دون أن يخبروا خلقه وسلوكه وعقله ، هذه المعايير الاجتماعية الظالمة ، قد حرص الإسلام منذ يومه الأول أن يظهر خطأها حين جعل الناس سواء ، وجعل مجال التنافس فيما بينهم بالعمل النبيل والسلوك المستقيم^(٢)

وفى سبيل تصحيح تلك المعايير الخاطئة ، وإقامة مفاهيم إسلامية سليمة ، نقف عند الموقف النبوى التالى^(٣)

مر رجل على رسول الله ﷺ ، وهو جالس مع بعض أصحابه ، فإذا رجل يمر وعليه مظاهر العجرفة والتكبر والغرور بما لديه من متاع ، فقال الرسول لأصحابه الحاضرين ما تقولون فى هذا ؟

إنه لفت للأنظار إلى موطن التوجيه والدرس النبوى العملى ، لأنه كان يعلم ذلك المعيار الاجتماعى الخاطئ ، وهو يريد أن يظهر زيفه وخذاعه^(٤)

قال الحاضرون ، وقد أخذوا بمظهره حرى به إن خطب أن ينكح ، وإن شفع أن يشفع ، وإن قال أن يسمع !

لقد أعطاه الحاضرون كل المحاسن والمزايا لمجرد أنه ذو مظهر براق ، دون أن يعلموا شيئا عن خلقه وسلوكه وعقله

وهنا يسكت الرسول المربي ، يسكت دون تعليق ، لأن الدرس العملى لم ينته بعد ، إنه فى شقّه الأول ، ثم يكون ، فيمر رجل من عامة الناس ، فقال ﷺ : " ما

(١) محمد بن علوى محمد ، الإنسان الكامل ، ص ٢٧٧ .

(٢) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربي ، ص ١٧٨ .

(٣) صحيح البخارى ، كتاب النكاح

(٤) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربي ، ص ١٧٩ .

تقولون في هذا " ؟ قال الحاضرون : " حرى إن خطب ألا ينكح ، وإن شفيع الأ
يشفع ، وإن قال إلا يسمع " !

حقا ، إنه مسكين ، إنه ضحية ميزان اجتماعى سطحى خاطئ ، ولكن الرسول
المربى ، وقد أتم وضع مقدمات الدرس التربوى والتى استقاها من مواقف الحياة لدى
الحاضرين أنفسهم ، عمد إلى تقييم تلك الموازين فقال : " هذا - ويشير إلى الفرد
العادى - خير من ملء الأرض مثل هذا " !

إنه أصرح رد عملى فى موقف من مواقف الحياة يقرر : إن الفرد لا يقدر
بمظهره ، ولا يوزن بماله ، فكم من فقير فى ماله ، أو ضعيف فى جسمه ، أو حتى
ناقص فى بعض حواسه ، ويحمل بين جنبه قلبا ذكيا ، وعقلا منتجا ، ونفسا راضية
مرضية ، لقد أراد الرسول الكريم أن يشير بيديه إلى بعض الموازين الاجتماعية والنفسية
الخاطئة لدى بعض الناس ، ثم أراد أن يصحح تلك الموازين ، ويضع مكانها معايير
السلامة النفسية والخلقية والروحية ، فالفرد الثانى لا يسمو على الاول لمجرد أنه فقير ،
والاول غنى ، إذ ليس الغنى عيبا ، كما أن الفقر ليس عيبا ، بيد أن الاول كان
مغرورا ، بينما كان الثانى غنى النفس ، فالغنى الشاكر لله ، المتواضع لعباد الله ، له
فضل ، لأن اليد العليا خير ، والفقير العصامى المكافح له فضل ، والقياس السليم
فيهما هو العمل الصالح والخلق النبيل ، والتعاون الوثيق ، وتلك هى حياة المجتمع
الامل (١) .

حرص رسول الله ﷺ على أن يقوم دائما بتصويب سلوك المسلمين ، لم يقتصر
على ممارسة الشعائر الدينية ، والقيم الاجتماعية المركزية ، بل كان أحيانا ما يتوقف أمام
بعض التصرفات الجزئية ، اتساقا مع ما هو معروف من أن معظم النار من مستصفر
الشر ، من ذلك ما قاله كلدة بن الحنبل : " أتيت النبى ﷺ فدخلت عليه ولم أسلم ،
فقال النبى ﷺ : " ارجع فقل : السلام عليكم ، أدخل " ؟ (٢)

فى هذا الحديث لم يكتف رسول الله بأن قال لكلدة ما يجب عليه أن يفعله ،
وإنما طلب منه القيام فعلا بالسلوك الذى يريد منه أن يتعلمه ، فهذا مثال واضح لمبدأ
المشاركة الإيجابية والممارسة العلمية فى عملية التعلم

(١) المرجع السابق ، ص ١٨٠ .

(٢) أخرجه أبو داود ، والترمذى (النووى ، ج ١ ، ص ٦٧٤ ، الحديث رقم ٨٧٣ / ٤)

وقال عبد الله بن مسعود : " كنا تعلمنا من النبي ﷺ عشر آيات من القرآن ، لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعلم ما فيه ، ففيل لشريك : من العمل ؟ قال : نعم^(١) . ويزيد رسول الله الأمر تأكيدا وتدعيما : " إنما العلم بالتعلم ، والحلم بالتحلم ، ومن يتخير الخير يعطه ، ومن يتوق الشر يوقه " ^(٢) .

إن هذا يعنى ، بما لا يدع مجالاً للشك أن التعلم لا يتم إلا ببذل الجهد والمشاركة الإيجابية الفعالة فى عملية التعلم ، كما أن الإنسان لا يتعلم الحلم إلا بالممارسة العملية الفعلية للحلم فى كثير من المواقف الواقعية فى الحياة حتى يصبح الحلم سجية مستقرة يصدر عن الإنسان دون تكلف وعناء^(٣) .

وبلغ الأمر برسول الله أن تُعرض عليه المسألة ، ويكون هو بطبيعة الحال الأقدر على الفتوى والحكم ، لكنه يحرص على ما يمكن تشبيهه " بالترية العملية " حيث يفوض الأمر إلى أحد الصحابة ، ثم يعرض عليه الأمر بعد ذلك فيؤكد ما إذا كان الصحابى قد أخطأ أو أصاب ، فمن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر بن العاص قال^(٤) : " جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ لعمرو بن العاص : اقض بينهما ، قال : وأنت ها هنا يا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : على ما أفضى ؟ قال : إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد " .

كذلك فقد روى عقبه بن عامر الجهنى قال^(٥) : " جاء خصمان إلى رسول الله ﷺ يختصمان فقال لى : قم يا عقبه اقض بينهما ، قلت : يا رسول الله ، أنت أولى بذلك منى ، قال : وإن كان ، اقض بينهما ، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد " .

(١) عن : محمد سعيد رافت : الرسول المعلم ونهجه فى التعليم ، الرياض ، دار الهدى للنشر والتوزيع ، ١٩٨٢ ، ص ١٤٣ .

(٢) أخرجه الطبرانى والدارقطنى فى العلل من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف .

(٣) محمد عثمان مجاتى : الحديث النبوى وعلم النفس ، ص ١٨٩ .

(٤) مسند ابن حنبل : ١٨٥/٢ .

(٥) المرجع السابق ، ٢٠٥/٤ .

وكان رسول الله ﷺ ينتهز فرصة تناول الطعام جماعة ، إذا تواجد أطلاق كي يعلمهم ما يجب أن يتعلموه من آداب الأكل ، ففي وقت الطعام يحاول الطفل عادة أن ينطلق على سجيته ، ويضعف أمام شهوة الطعام فيتصرف أفعالاً شائنة أحياناً ، ويخل بالأداب أحياناً أخرى ، وإذا لم يجلس الوالدان معه باستمرار أثناء الطعام ويصححوا له أخطأه ، فإن الطفل سيقى فى برائن العادات السيئة المنفرة ، كذلك فإن عدم الجلوس معهم فى أثناء طعامهم سيفقد الوالدين وقتاً مناسباً لتلقى الطفل وتعلمه^(١) .

وقد أكل النبي ﷺ مع الأطفال ، وشاهد ولاحظ جملة من الأخطاء فقدمها بأسلوب حيوى أثار به عقل ونفس الطفل إلى التصحيح ، وهكذا كان . أخرج البخارى ومسلم عن عمر بن عمر بن أبى سلمة قال : « كنت غلاماً فى حجر النبي ﷺ ، فكانت يدي تطيش فى الصحفة فقال لى رسول الله ﷺ : يا غلام ! سم الله تعالى ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك ، فما زالت طعمتى بعد » .

ولا شك أن تعليم رسول الله المسلمون القرآن الكريم يعد من أروع وأدق ما يمكن التنويه به فى مجال التدريب العملى ، فرسول الله ﷺ كان أمياً ، والكثرة الغالبة من المسلمين كانوا كذلك ، هنا كان من الضرورى أن يكون هناك أسلوب مميز فريد كي يتعلم المسلمون ويحفظوا القرآن وفق الأصول المفروضة ، فكيف كان يتم ذلك^(٢) ؟

كان ﷺ يقرأ الآيات على مسمع من الصحابة كما سمعها وتعلمها من جبريل -عليه السلام- ، مجودة الحروف محررة المخارج ، فعن عائشة قالت : " لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله ﷺ فاقترأهن على الناس . . . " (٣) .

وعن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ﷺ : " لقد أنزلت على الليلة سورة لى أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ، ثم قرأ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝١ ﴾ [الفتح] .

وكان ﷺ إذا قرأ الآيات على الصحابة وضع مقاصدها وأحكامها وما قد يشكل على الصحابة من معانيها ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝٤٤ ﴾ [النحل] .

(١) محمد نور سويد : منهج التربية النبوية للطفل ، الكويت ، مكتبة المنار الإسلامية ، ١٩٨٨ ،

ط ٢ ، ص ٣١٤ .

(٢) على محمد صالح الزيوت : أساليب تعليم القرآن الكريم فى عهد النبي ﷺ والصحابة ،

رسالة ماجستير ، إربد ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة اليرموك ، ١٩٩٨ ،

ص ٧٥ .

(٣) صحيح مسلم : ٦٨٦/١ .

عن أبي هريرة قال : " كنا جلوسا عند النبي ﷺ ، فأنزلت عليه سورة الجمعة : ﴿ وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَأً يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٣) [الجمعة] ، قال : قلت : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجع حتى سألت ثلاثا - وفيها سلمان الفارسي ، فوضع رسول الله ﷺ يده على سلمان - ثم قال : لو كان الإيمان عند الثريا لنالته رجال - أو رجل - من هؤلاء " (١) .

وحتى يحفظ الصحابة ما نزل من القرآن الكريم في صدورهم ، كان ﷺ يكرر تلاوة القرآن الكريم في الصلوات والجمع والعيدين ، ويؤكد هذا نحو ما روى عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : " . . . وما أخذت (ق والقرآن المجيد) ، إلا على لسان رسول الله ﷺ ، يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس " (٢) .
ومما لا شك فيه أن تحفيظ الصحابة للقرآن كان مقرونا بالفهم والوعى ، ذلك أن هذا شرط أساسى لإمكان التطبيق والتنفيذ ، فالإنسان لا ينفذ ويطبق إلا ما يقتنع به ، وهو لا يقتنع إلا بما يفهمه ويعيه جيدا .

قواعد ومبادئ تربوية عامة :

وتضمنت السنة النبوية ، فضلا عما سبق ، عددا غير قليل من القواعد والمبادئ التربوية العامة التي تُفعل من العمل التربوى وتعززه ، نذكر منها على سبيل المثال :

١ - الترغيب والترهيب : فهو وسيلة هامة وأساسية في إثارة دافعية الناس إلى العمل الحسن ، وتنفيرهم من العمل السيئ ، فهكذا طبيعة الإنسان ، ينجذب إلى العمل بوسائل الإغراء من إثابة ومن مكافأة ، وينفر وينصرف عن العمل إذا كان يرتبط به ما يسبب له الألم والعقاب .

وارتكاب الخطأ لا يحتم أن يظل الإنسان موسوما به ، فباب التوبة والغفران مفتوح كصورة من صور (الترغيب) ، بل إن الإنسان ، حتى إذا أخطأ فيمكن له أن يعود إلى صواب الطريق إذا استغفر ربه ، وعندما قال رسول الله : " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " (٣) ، قال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث : " لا يحصل العلم حتى يرتكب - أى الإنسان - الأمور ، ويعثر فيها ، فيتعبر بها ، ويستبين مواضع الخطأ

(١) صحيح البخارى : ١٨٨/٦ - ١٨٩ .

(٢) صحيح مسلم : ٣٤٥/١ .

(٣) صحيح البخارى : كتاب الادب .

ويجتنبها " ، وكذلك من جرب الأمور علم نفعها وضررها ، فلا يفعل شيئا إلا عن حكمة^(١) ، كما سبق أن بينا في الجزء السابق مباشرة عن فضل التجربة والممارسة العملية .

وليست هذه دعوة إلى ممارسة الخطأ ، وضرورة المرور بالخطيئة ، ولكنها دعوة إلى التخفيف من مشاعر اليأس التي قد تنتاب البعض عندما يرى نفسه وقد تردى في هوة الخطيئة ، وبالتالي فكان الإنسان بحاجة إلى الخبرة وإلى الممارسة حتى يتعظ ، ولو لم يكن باب التوبة مفتوحا لشق عليه سلوك مثل هذا الطريق الذي يتعلم منه الكثير ، حتى ولو بالخطأ والانحراف أحيانا !

قال ﷺ : " من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه ، فما ظنكم بالذي عمل به ؟ " (٢)

فهذا (ترغيب) في قراءة القرآن والعمل به .

ومن أساليب الترهيب ، عن أبي هريرة قال^(٣) : قال رسول الله ﷺ : " قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره " .

ولأن " التوحيد " هو المحور الرئيسي للإيمان ، رغب فيه الرسول ترغيبا شديدا ، مبشرا الموحد بثواب الجنة إلى الدرجة التي تجعل منه شجرة باسقة تخفى ما قد يقوم به من سيئات هي من الأمور الفاحشة ، فعن أبي ذر أن النبي ﷺ قال : " أتانى جبريل عليه السلام فبشرنى أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة " ، قلت : " وإن زنى وإن سرق " ؟ قال : " وإن زنى وإن سرق " ، قلت : " وإن زنى وإن سرق " ؟ قال : " وإن زنى وإن سرق " ، ثم قال فى الرابعة : " على رغم أنف أبى ذر " (٤) .

(١) عبد الجواد بكر : فلسفة التربية فى الحديث الشريف ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، ١٩٨٣ ، ص ٣٤٥ .

(٢) أخرجه أبو داود .

(٣) صحيح البخارى ، كتاب الإجارة .

(٤) أخرجه الشيخان ، والترمذى .

وليس معنى هذا بطبيعة الحال غض النظر عن مثل هذه الفواحش ، فالسنة يفسر بعضها بعضا ، والسنة محكومة بالقرآن ، وهناك من النصوص القاطعة بتحريم الزنى والسرقة ، ولكن المسألة هنا مسألة مقارنة بين (الشرك) وبين غيره من الفواحش ، فهو أفدحها بلا جدال ، وهو أكبر الكبائر ، كذلك فإن هذا كان فى أول الدعوة الإسلامية ترغيبا للناس فى دخول الإسلام ، فضلا عن أن الإيمان بالله وحده لا شريك له ، له مستبعاته فى السلوك والعمل ، فالزانى لا يزنى وهو مؤمن ، والسارق لا يسرق وهو مؤمن .

ولعل هذا ما يلقى الضوء على حديث آخر يرغب فيه ﷺ فى القيام بفروض العبادات والانصراف عن الكبائر ، فعن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : " ما من عبد يصلى الصلوات الخمس ، ويصوم رمضان ، ويخرج الزكاة ، ويتجنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له : ادخل بسلام " (١) .

وقد جمع أئمة الحديث أحاديث الترغيب والترهيب من السنة النبوية الشريفة فى كتب مستقلة ، وأوفى تلك الكتب على وجه التقريب ، جمعا لأحاديث هذا الصنف ، وأكثرها فائدة ، وأقربها منلا كتاب (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف) للإمام الحافظ أبى بكر محمد زكى الدين عبد العظيم المنذرى .

٢ - التيسير على المتعلم والرفق به: فالإسلام لا يقبل العسر ، ولا يرضى أن يتحمل الإنسان فوق طاقته ، ولا بأن يشدد على نفسه أو على غيره (٢) . وقد سبق أن مرت بنا أحاديث تؤكد فى مجملها على أن التربية النبوية تحمى من الغلو وتحث على الاعتدال ، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الإنسانية فى العبادات وفى غيرها ، وبما أن التعلم فيه جانب تعبدى ، ويتطلب استخدام القدرات البشرية ، فإن رسول الله ﷺ بين أن القائمين عليه مطالبون بالتيسير والابتعاد عن الغلو .

ومن هنا فإن رسول الله ﷺ كان يتبع طريقة تعليمية لا ترهق المتعلمين ، فلا تدعوهم إلى أن يقضوا كامل وقتهم فى الطلب ، بل هى تترك لهم أوقاتا للراحة ولتجديد النشاط ، فقد عقد البخارى فى كتاب العلم بابين ، عنوان للأول باب ما كان النبى ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كى لا ينفروا ، وللثانى باب من جعل لأهل العلم

(١) أخرجه النسائى .

(٢) محسن عبد الناظر : العلم وأهله ، ص ٢٠٢

أياماً معلومة ، وخرج في الأول حديثين ، جاء في أولهما أن ابن مسعود قال : كان النبي ﷺ يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة^(١) . وجاء في الثاني أن أنس بن مالك روى عن النبي ﷺ أنه قال : "يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا"^(٢) . أما الباب الثاني ، فإنه نقل حواراً دار بين عبد الله بن مسعود وبين رجل طلب منه أن يجعل لهم درساً كل يوم فأجابهم الصحابي جواباً يستمد أصله بما رواه عن الرسول في الحديث الأول من الباب الأول .

وهكذا يتضح أن رسول الله ﷺ كانت له مواقف وهداية تتفق مع ما توصل إليه علماء التربية من أن طاقة الإنسان على التعلم عنصر من العناصر التي يجب أن يخضع للدراسات الكمية ، ذلك أن تحمل هذه الطاقة وقدرتها على الاستيعاب تختلف حسب الأعمار والظروف والمادة العلمية المقدمة ، لذلك وجدنا واضعياً المقررات والبرامج ، وتوقيت الدروس يأخذون بمبدأ توزيع الدروس على فترات حتى لا يكلف المتعلم بما يفوق طاقته ، وحتى لا يصاب بالسامة ، فدور المعلم هنا مهم في اختيار أوقات التعليم ، وفي استثمارها ، فقد كان رسول الله يقدم العلم كلما رأى طالبه قادراً على الفهم والإدراك^(٣) .

ومن التيسير أن يكون المعلم بمن يعلمه رفيقاً رحيماً ، وأن يتعامل معه كما يتعامل الأب مع أبنائه ، ومن هنا كان وصف الله سبحانه للمعلم الأول رسول الله بقوله : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ... ﴾ [التوبة: ١٢٨] ، ووصف الرسول ﷺ نفسه مؤكداً : « إنما أنا لكم مثل الوالد لولده »^(٤) .

وقال في حديث آخر : « علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف »^(٥) ، وذلك أن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر ، وهو يحب الرفق في الأمر كله ويجزى على الرفق ما لا يجزى على العنف ، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه ، ولا

(١) صحيح البخارى : ١٦٢/١ .

(٢) صحيح البخارى ، كتاب العلم

(٣) محسن الناظر : العلم وأهله ، ص ٢٠٣ .

(٤) رواه النسائي في الطهارة .

(٥) عن : القرضاوى ، الرسول والعلم ، ص ١٢٤ .

ودخل العنف في شيء إلا شأنه ، وأحق الأشياء بالرفق والتعليم ، فعلى العلماء - كما قال البعض - ألا يعنفوا متعلما ، ولا يحتقروا ناشئا ، ولا يستصغروا مبتدئا ، فإن ذلك أذى إليهم ، وأعطف عليهم ، وأحث على الرغبة فيما لديهم^(١) .

٣ - مراعاة الفروق الفردية : فمما هو معروف من سنة الله في خلقه هذا التباين والاختلاف في الألوان والالسنه والمشارب والقدرات ، يقول سبحانه وتعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (٢٢) [الروم] .

وقد أشار الحديث النبوي إلى شيء من هذا في قوله ﷺ : " إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض ، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك ، والسهل والحزن ، والحديث والطيب "^(٢) .

وقريب من هذا قوله ﷺ في حديث آخر : " الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا " ^(٣) ، فكما أن معادن الأرض من فضة وذهب وغيرهما من المعادن الأخرى تختلف في طبيعة تركيبها وقيمتها ، فكذلك الناس يختلفون في طبيعة جبلاتهم ، وفي طباعهم وأخلاقهم وخصالهم وقدراتهم ، ومن كان من الناس في مستوى عال وطيب في هذه الصفات في الجاهلية ، فإنه سيظل محتفظا بمستواه العالی والطيب في الإسلام إذا تفقه في الدين^(٤) .

ولا ينبغي أن يتطرق إلى ذهن القارئ أن الاختلاف بين الناس يسير فقط على طريق الحتم الوراثي ، فمهمة الرسل نفسها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الظروف البيئية والثقافية لها دورها الهام ، إذ سعى الأنبياء والمرسلون إلى الأخذ بيد من ضلوا الطريق ليهدهم إلى الطريق المستقيم . ونص الحديث نفسه على " التفقه في الدين " يعزز مهمة التغيير والتربية .

وعن ابن عمر قال ^(٥) : كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة يقول لنا : " فيما استطعتم " ، وهي الكلمة نفسها على وجه التقريب التي جاءت في

(١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٢) أخرجه الترمذی بسند صحيح .

(٣) أخرجه الشيخان وأبو داود .

(٤) محمد عثمان مجاتي : الحديث النبوي وعلم النفس ، ص ٢٥٦ .

(٥) أخرجه الشيخان .

حديث رواه أبو هريرة عن الرسول ﷺ حيث قال : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم . . . الحديث " (١) .

ومن الواضح أن كلمة " ما استطعتم " تعنى أنه لا يطالب الجميع بنوعية واحدة ومستوى واحد من العمل ، ولكن بالقدر الذى تسمح به إمكانيات وقدرات كل واحد . ولقد سبق لنا أن أوردنا بعض الأحاديث ، ونحن بصدد (المثل) تبين تأكيد رسول الله ﷺ على أن الناس فى تلقيهم ما يدعوهم إليه يختلف باختلاف ما هم عليه من قدرات ، وذلك مثل حديث : " مثل ما بعثنى به الله من الهدى والعمل كممثل الغيث الكثير أصاب أرضا . . . الحديث " .

ولأن الناس هكذا مختلفون متباينون ، كان الهدى الإلهى لرسوله أن يحدثوا الناس بما يفهمون ، كل على قدر ما يستطيع ، وفى هذا أشار رسول الله ﷺ بقوله (٢) : " نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نزل الناس منازلهم ، ونكلمهم على قدر عقولهم " . ويجمل القرضاوى مظاهر متعددة لمراعاة رسول الله للفروق الفردية بين الناس فى المسارات التالية (٣) :

- اختلاف وصاياه ﷺ باختلاف الأشخاص الذين طلبوا منه الوصية .
- اختلاف أجوبته وفتاواه عن السؤال الواحد باختلاف أحوال السائلين .
- اختلاف مواقفه وسلوكه باختلاف الأشخاص الذين يتعامل معهم .
- اختلاف أوامره وتكليفاته باختلاف من يكلفهم من الأشخاص واختلاف قدراتهم .

- قبوله من بعض الأفراد موقفا أو سلوكا لا يقبله من غيره لاختلاف الظروف .

ومن الأمثلة التى يمكن أن نشير إليها هنا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال (٤) : " أقبل رجل إلى نبي الله ﷺ ، فقال : أبايك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من الله . قال : فهل من والديك أحد حى ؟ قال : نعم ، بل كلاهما ، قال : فبتغى الأجر من الله ؟ قال : نعم ، قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما " .

(١) أخرجه الشيخان والترمذى .

(٢) أخرجه أبو داود عن عائشة .

(٣) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، ص ١٣٨ .

(٤) صحيح مسلم : ١٠٤/١٦ .

نقرأ هذا في الوقت الذي نعلم فيه أن الرسول ﷺ كان دائم الحض على الجهاد في سبيل الله والهجرة ، بيد أنه لما أدرك ما عليه الذي سأله من حال لأبويه ، أثر أن يكون برهما أهم وأفضل ، وأنه أيضا صورة من صور الجهاد .

٤ - المداعبة والممازحة : فالحياة ممتلئة بكثير من صور الكد والجدية والمشقة ، مما يجهد الإنسان ، ومن هنا يحتاج من حين لآخر أن يسمع ما يدخل في باب الممازحة والمداعبة بشكل يبعد عن الإسفاف ، فمثل هذا مما يخفف الأعباء النفسية ، وخاصة في مجال تعليم التلاميذ الصغار ، دون أن يعنى هذا الاقتصار عليه ، فالإنسان أيا كان سنه يظل دائما في حاجة إلى مثل هذا .

وكان رسول الله ﷺ يستخدم هذه القاعدة التربوية النفسية في التعليم ، من غير أن يدفعه هذا إلى الخروج عن جادة الحق ، فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك ، قال (١) : " كان رسول الله ﷺ يدخل علينا ، ولى أخ صغير يكنى أبا عمير ، وكان له نُغْر طائر (وهو يشبه العصفور أحمر المنقار) يلعب به ، فمات ، فدخل عليه النبي ﷺ ذات يوم فرآه حزينا فقال : ما شأنه ؟ قالوا مات نُغره ، فقال : يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ "

وقد أشار أبو غدة إلى جملة فوائد يمكن أن نحصلها من هذا الحديث (٢)

- تخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة .
- مخالطة بعض الرعية دون بعض .
- جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده .
- جواز الممازحة وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز ، جائزة .
- جواز تكنية من لم يولد له ولد .
- جواز لعب الصغير بالطير دون تعذيب له ، وجواز تمكين الولي إياه من ذلك .
- جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات .
- معاشرة الناس على قدر عقولهم ومداركهم .
- جواز السؤال عما السائل به عالم من غير أن يكون استهزاء لقوله (ما فعل النغير) بعد علمه بأنه مات .

(١) صحيح البخارى : في كتاب الادب .

(٢) عبد الفتاح أبو غدة ، هامش ص ١٦٣ .

كذلك روى عن أنس قال^(١) : " إن رجلا استحمل رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ : إني حاملك على ولد الناقة ، فقال الرجل : يا رسول الله ، ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ "

فهذا الرجل يسأل رسول الله أن يعطيه بعيرا من إبل الصدقة ليحمل عليه متاعه ، فلما قال له الرسول أنه سيعطيه ولد الناقة تصور أنه يقصد صغيرها وهو بطبيعة الحال لن يمكنه من تحقيق غرضه ، فإذا بالرسول يداعبه مينا أن الجمل ، حتى ولو كان كبيرا يحمل الكثير من الأحمال سوف يظل ابن ناقة !!

ولأن المفاكهة قاعدة من قواعد التورية النبوية ، لا بد أن نضع بعين الاعتبار ما اتسمت به من سمات وما أشارت إليه من معوازين حتى لا يسوء مرب استخدامها اعتمادا على إجازة السنة لها ، فمن ذلك^(٢) :

أ- أنها غير كثيرة ، فكثرتها تجعلها تهريجا عابثا ، ذلك أن فائدتها بعد حد العمل الرصين ، وليست هي كل العمل ، فالدعابة أشبه ما تكون بالملح للطعام ، ومن غير المتصور طبعاً أن يكون الطعام كله ملحا وإنما هو القليل من الملح الذي يجعل للطعام مذاقا جيدا مقبولا ، فالدعابة كذلك لا بد أن تكون بقدر محسوب حسابا جيدا .

ب- أن تكون الدعابة طبيعية بنت وقتها ، وبذلك تكون أقرب إلى النفس ، أما الدعابة المتكلفة المصطنعة ، فإنها ثقيلة الظل معجوجة ، تعافها الطباع السليمة .

ج- أن يكون الباعث عليها صفاء النية وروح الدعابة ، فلا يجوز بحال أن تكون ستارا لإشباع غل تعانيه نفوس مريضة أو أداة تشهير ، أو انتقام عن طريق السخرية والإيقاع .

د- أن تكون موجهة لمن له علاقة خاصة ، فيحسن تقبلها ، أو فهمها أو إدراك غايتها .

هـ- أن تكون الدعابة ملتزمة بالأداب ملتزمة وحدود الخلق النفسى والاجتماعى ، فهى بذلك لا تسف ولا تنحدر ولا تنحرف .

٥ - العدل والمساواة بين المتعلمين : فبطبيعة الحال تؤدي التفرقة بين المتعلمين إلى بذر مشاعر كراهية وحسد وحقد لدى الذين يرون تمييزا للآخرين عليهم بغير حق ،

(١) سنن أبي داود : ٣٠٠ / ٤ .

(٢) عبد الحميد الهاشمي : الرسول العربى المربى ، ص ٢٨٥ .

والشعور بالظلم الذى يمكن أن يتولد لدى المتعلمين ، فضلا عن أن هذا معوق رئيسى لحسن التعلم .

وتحفظ لنا السنة النبوية العديد من المواقف التى تشير إلى أولوية هذه القضية فى تربية رسول الله للمسلمين ، فعن النعمان بن البشير أن أباه أتى به إلى الرسول فقال^(١) : " إبنى نحلته (أعطيت) ابنى غلاما كان لى ، فقال رسول الله ﷺ : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال الرسول : لا تشهدنى على جور ، ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء ؟ قال : بلى ، قال رسول الله ، فلا إذن " .
وفى رواية لمسلم فقال : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال لا ، قال : اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم ، فرجع أبى فى تلك الصدقة .

ويستدل من هذا أن غياب التسوية فى المعاملة بين الأبناء فيه ظلم تحرمه الشريعة .
لكن هذا لا ينفى على وجه الإطلاق إمكان التفرقة فى إعطاء الهدايا أو المديح بناء على عمل وإنجاز وتفوق . ومن قرأ كتاب المناقب ، أو الفضائل فى صحيح البخارى ، أو صحيح مسلم ، أو غيرهما من كتب الحديث يجد نصوصا تحمل الثناء على واحد ، أو جماعة من أصحاب النبى ﷺ ، ولم يكن النبى يلقى ما يقوله من كلمات الثناء اعتباطا أو مجاملة ، بل كانت تقديرا لمن يستحق التقدير ، وتكريما لمن هو أهل للتكريم ، كما أثنى على أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم من كبار الصحابة فى مواقف شتى^(٢) .

ومن هنا يصبح من الضرورى لكل معلم أن يشيد بالمواقف الحسنة لتلاميذه ، وينوه بكل من له موهبة أو قدرة ، لينمى فيه الطموح بالحق ، والتفوق بالعدل ، ولينبه الآخرين على فضلهم فينافسهم فى الخير إن استطاعوا ، أو يعترفوا لهم بالفضل إن عجزوا ، وإن كلمة تقدير وتكريم من أستاذ له قدر فى شأن أحد تلاميذه ، قد تصنع منه نايغة من نوابغ العلم^(٣) .

٦ - التدرج : فنحن نلاحظ أن من سنن الحياة الطبيعية ، فى تناول الطعام مثلا ، نتناوله جزءا جزءا ، حتى يتيسر العمل للجهاز الهضمى ، فكذلك فى تناول المعرفة ،

(١) رواه الشيخان .

(٢) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، ص ١٣٤ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٣٥ .

لا بد من أخذها بالتدرّج ، حتى يستطيع العقل أن يستوعبها ويفهمها فهما جيدا ، وتشتد الحاجة إلى هذا بطبيعة الحال أكثر كلما سرنا قدما على طريق التقدم الحضارى ، حيث تتضخم المعرفة وتشعب مما يجعل من العسير على أحد استيعاب كل أو معظم أطرافها ، فيجد من الضرورى وضع أولويات ، ويحصل الأهم فالمهم ، فالعادى . وهكذا .

ولعل فى نزول القرآن الكريم " منجما " ، على سنوات طويلة ، يسر على المسلمين تلقيه وحفظه وفهمه ، وخاصة أن هذا أيضا أتاح لهم الفرصة أن يروا تلك العروة الوثقى بين بعض ما كان يجرى من وقائع وأحداث وبين ما كان ينزل فيها من الآيات .

وعن جندب بن عبد الله قال^(١) : " كنا مع النبى ﷺ ، ونحن فتيان حزاورة (يقاربون البلوغ) فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ، ثم تعلمنا القرآن فإزدادنا به إيمانا " .

فها هنا تدرج فى عملية التعلم وفقا لسلم أولويات ، فكان من الطبيعى أن يتعلم هؤلاء الإيمان أولا ، وبعده يتعلمون القرآن .

كذلك روى ابن عباس^(٢) : " أن النبى ﷺ بعث معاذا إلى اليمن ، فقال : إنك ستأتى قوما من أهل الكتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فأياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " .

فعملية التدرج فى التعليم تخضع لمقتضيات ، فلما كان معاذ مبعوثا ليعلم قوما فى منطقة أخرى بعيدة ، وليسوا مثلما كان أهل مكة وثنيين ، فلا بد من القاعدة الأولى أولا ، ثم ينتقل إلى ما بعدها . وهكذا ويتوج العملية التعليمية بهذا المبدأ الحاكم : العدل !

وهكذا ينبغى أن تكون الدعوة ويكون التعليم

والتدرج ذو شقين : شق يتعلق بالكم ، وشق يتعلق بالكيف : فالأول يعنى أن يعطى المتعلم من العلم المقدار الملائم له ولا يكثر عليه المعلم ، ويحملة ما لا يطيق فينوء

(١) سنن ابن ماجه ، ٢٣/١ .

(٢) صحيح البخارى : ٣٥٧/٣ .

به ويضيمه كله ، فهو يريد أن يعطيه الكثير دفعة واحدة فيضيع بذلك الكثير والقليل ،
والعلم متين كالدين ، فيجب أن يوغل فيه برفق ، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا
أبقى .

والشأنى الذى يتعلق بالكيف والنوع ، فهنا يجب على المعلم أن يبدأ مع طلابه
بالواضح قبل الغامض ، وبالبسيط قبل المركب ، والجزئى قبل الكلى ، وبالعملى قبل
النظرى ^(١) .

إنها حقا نماذج مضيئة من أفضل وأفضل وأبرع ما عرفنا من طرق وأساليب
التعليم ، اتبعها المعلم الأول ، والمربى الكامل ، محمد صلوات الله عليه وسلامه ،
هاديا لنا ، مرشدا للطريق المستقيم ، الذى يجب أن نلتزم بهدايته وإرشاده ، حتى
يجيب الله دعوانا ونحن ندعوه بقراءة الفاتحة " اهدنا الصراط المستقيم "

(١) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ، ص ١٣٧ .

الفصل الخامس

تعليم السنة وتعلمها

ضرورة دينية وتربوية :

عندما ظهر رسول الله ﷺ في الجزيرة العربية ، قدم نفسه إلى العالم على أنه نبي مرسل من قبل الله عز وجل إلى الناس كافة ليؤكد لهم الحقيقة التي بعث بها الأنبياء السابقين ولِيحملهم المسئوليات نفسها التي حملها هؤلاء الأنبياء أقوامهم ، موضحا أنه آخر نبي مرسل في سلسلة الرسل الذين تعاقبوا مع الزمن ، ثم زاد نفسه تعريفا لهم فأوضح أنه ليس إلا بشرا من الناس ، يسرى عليه جميع سمات البشرية وأحكامها ، ولكن الله ائتمنه - بواسطة الوحي - على تبليغ الناس رسالة تعرفهم بهوياتهم الحقيقية وتنبههم إلى موقع هذه الدنيا من خريطة المملكة الإلهية ، رمانا ومكانا ، وإلى مصيرهم الذي سيلقونه حتما بعد الموت ، كما تلفت نظرهم إلى ضرورة انسجامهم في سلوكهم الاختياري مع هوياتهم التي لا مفر منها ، أي أن عليهم أن يكونوا عبيدا لله بتبعيتهم رسولهم الاختياري ، كما تحققت فيهم هذه العبودية بالواقع الاضطراري^(١) ، ثم أكد لهم بكل مناسبة أنه لا يملك أن يزيد أو ينقص أو يبدل شيئا من مضمون هذه الرسالة التي حملة الله مسئولية إبلاغها إلى الناس جميعا ، بل أكد البيان الإلهي ذاته هذه الحقيقة قائلا ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) ﴾ [الحاقة]

وإذا فإن محمدا ﷺ لم يقدم نفسه إلى العالم زعيما سياسيا ، أو قائدا وطنيا ، أو رجل فكرة ومذهب ، أو مصلحا اجتماعيا ، بل لم يتخذ لنفسه خلال حياته كلها أى سلوك قد يوحي بأنه يسعى سعيا ذاتيا إلى شئ من هذا

وإذا كان الأمر كذلك ، فإن الذى يفرضه المنطق علينا ، عندما نريد أن نتعلم ونعلم حياة رجل هذا شأنه ، أن ندرس حياته العامة من خلال الهوية التي قدم نفسه إلى العالم على أساسها لنستجلى فيها دلائل الصدق أو عدمه على ما يقول . وهذا يلزمنا بلا ريب أن ندرس جميع النواحي الشخصية والإنسانية في حياته ، ولكن ، على

(١) محمد سعيد رمضان البوطي : السيرة النبوية ، كيف كتبت وكيف تطورت وكيف يجب فهمها اليوم ، مجلة الوعي الإسلامى ، الكويت ، العدد (٨) ، محرم ١٤٠٠هـ / نوفمبر

أن نجعل من ذلك كله قبسا هاديا ، يكشف لنا ببرهان علمي وموضوعي عن حقيقة هذه الهوية التي قدم نفسه إلى العالم على أساسها^(١).

وللحياة النبوية ، في تسجيلها التاريخي ، مميزات هامة تجعلها ذات مستوى خاص عند مقارنتها بسجل الحياة لغير رسول الله من الناس الآخرين ، وأهم تلك الخصائص ما يلي^(٢) :

١ - أنها أصح سيرة لتاريخ إنسان عموما ، ولتاريخ نبي أو رسول خصوصا ، فلقد استخدم العلماء أصح الطرق العلمية في الثبوت والصدق ، فغير قليل من أحداث السيرة جاءت أساسا في القرآن الكريم الذي تم نقله مرويا حفظا في الصدور وكتابة جيلا بعد جيل ، وكذلك ما تبقى من السيرة جاء جزءا رئيسيا في كتب الحديث الصحيحة التي خضعت لمعايير الصحة في السند ونقد الرجال والرواة وعدلتهم ، ولاسيما أن الرواة كانوا هم الصحابة الكرام أنفسهم الذين عايشوا رسول الله ﷺ .

أما حياة الرسل الآخرين ، فقد رويت وسجلت بعدهم بأجيال ، فأصابها التحريف والاختلاف والتناقض أحيانا . كذلك الزعماء الذين سجلت حياتهم إما عن طريق صديق مجامل ، أو عدو حاقد ، ولم تخضع لمعايير نقل الأخبار في النقد والصحة والعدالة ، وهذه مفخرة علمية منهجية في توثيق المعلومات التاريخية بالطرق العلمية في مناهج البحث ، يعتز بها علماء السيرة النبوية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا .

٢- لقد تم تسجيل حياة الرسول تسجيلا يكاد يكون كاملا ، لأن أحاديث السيرة رويت إما عن أمهات المؤمنين في منزله أو عمن تربى في أسرته ، كعلي بن أبي طالب ، وأسامة بن زيد ، إلى جانب بقية الصحابة الذين كانوا معه في أكثر ساعات النهار ، ولاسيما في مواعيد الصلوات الخمس اليومية ، إلى جانب أسفاره ، فكانت السيرة سجلا كاملا شاملا لجميع مواقف حياته ﷺ زوجا ووالدا وإماما وقاضيا ومسافرا ومقيما ومسالما ومجاهدا .

٣- حياة الرسول ﷺ هي حياة واضحة صريحة في جميع مراحلها ، ولادة وفتوة وشبابا ورشدا ، وفي أعمال المعيشة قبل زواجه وبعده ، وفي حياته العادية قبل البعثة ، وفي رحلاته إلى الشام ، وبعده النبوة ، وقبل الهجرة ، فليس هناك مراحل منسية أو مهملة أو غامضة .

(١) محمد سعيد رمضان : السيرة النبوية ، كيف كتبت ، ص ٤٧ .

(٢) مصطفى السباعي : السيرة النبوية ، دروس وعبر ، دمشق / بيروت ، ١٩٧٧ ، ص ١١ .

٤- تمثل حياة الرسول ﷺ سيرة إنسان كامل في الإنسانية ، وهذه ميزة فريدة خاصة بسجل حياة الرسول الكريم ، بينما لمجد حياة موسى عليه السلام ، أو حياة عيسى عليه السلام ، قد حُرف جوانب منها ، بعض الكتاب لإسباغ جزء من الألوهية أو ما شابه ذلك عليها .

كما أن حياة محمد ﷺ لم تكن مجموعة من الخوارق المادية والمعجزات الحسية ، فلقد واجه الرسول عناد المشركين بصبر وجلد ، وخاصة الحروب ، فأعد لها وواجهها في ميدانها ، وأصابته جروح في وجهه ، وكسور في ربايعته ، كما جرى في (أحد) ، وتآمر عليه المشركون في مكة فخرج ليلاً من دأره ، واختبأ بالغار أياما ، واختار الطريق جنوبا ، وهو مهاجر يريد الشمال ، ومال في سيره نحو الساحل وهو يريد الداخل ، فحياة الرسول حياة عملية ترسم معالم الأسوة الحسنة للعمل الإيجابي البناء .

٥- أنها حياة صادقة تشف أتم الشفافية عن صفاء الإنسانية وتكاملها في شخصية الرسول ، إلى جانب وحدتها المتناسقة في جميع مجالات الحياة المنزلية الخاصة والاجتماعية العامة ، ومجال الدعوة والإرشاد والتربية . وهذه ميزة فريدة في حياته الطاهرة المباركة عليه الصلاة والسلام ، بينما لمجد في حياة الزعماء العالميين المشهورين صفحات من أوائل حياتهم مطموسة ، أو غير مشرقة ، أو أن نجد عظمتهم تنحصر في الحياة الاجتماعية ، بينما حياتهم الخاصة خربة متهافة ، أو أن عظمتهم من الناحية العلمية أو الفنية أو الصناعية فحسب ، بينما الجوانب الأخرى من حياتهم تكاد تكون تحت المستوى ، أو في نطاق الاعتراض وعدم القبول .

ولعل ما يعزز القيمة التربوية العظيمة للسنة النبوية أنها تمثل منهجا متوازنا (١) : يوازن بين الروح والجسد ، بين العقل والقلب ، بين الدنيا والآخرة ، بين المثال والواقع ، بين النظر والعمل ، بين الغيب والشهادة ، بين الحرية والمسئولية ، بين الفردية والجماعية ، بين الاتباع والابتداع ؛ ولهذا كان ﷺ ، إذا لمح من بعض أصحابه جنوحا إلى الإفراط أو التفريط ، ردهم بقوة إلى الوسط ، وحذرهم من

(١) يوسف القرضاوى : كيف نتعامل مع السنة النبوية ، القاهرة ، دار الشروق ، ٢٠٠٠ ، ص ٢٧ .

مغبة الغلو والتفصير ، ولهذا أنكر على الثلاثة الذين سألوا عن عبادته ﷺ ، فكانهم رغبوا فيما هو أكثر ، فعزم أحدهم أن يصوم الدهر فلا يفطر ، والآخر بأن يقوم الليل فلا يرقد ، والثالث ، أن يعتزل النساء فلا يتزوج ، وقال حين بلغه قولهم : " أما أنى أخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكنى أصوم وأفطر ، وأقوم وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " (١) ، فإذا كان رسول الله هو من هو من حيث الإيمان والتقوى ، فإن هذا لم يكن مانعا له من أن يمارس حياته بصفته إنسانا . وكان من دعائه : " اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخري التي إليها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل شر " (٢) .

والسنة كذلك تقدم للإنسان منهجا تكامليا (٣) ، يتكامل فيه الوحي مع العقل ، والتشريع مع التربية ، فللتربية دورها في التكوين والتأسيس والتوجيه ، وللتشريع دوره في الصيانة والإلزام والتأديب والعقاب ، فلا تغنى التربية وحدها بلا تشريع ، ولا يغنى التشريع وحده بغير تربية ، وكان رسول الله هو القائم على التربية والتشريع معا .

ومن الواضح من خلال ما مر بنا أن السنة قد اتسمت بالواقعية في منهجها (٤) ، لا تتعامل مع الناس على أنهم ملائكة أولو أجنحة ، بعيدين عن نبض الحياة البشرية ، وما تعج به من احتياجات ومشكلات ، بل على أنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ، لهم غرائزهم وشهواتهم ، ولهم ضروراتهم وحاجاتهم ، كما أن لهم أشواقهم الروحية العليا وتطلعاتهم إلى الملأ الأعلى ، فهم خلقوا من طين وحمأ مسنون ، كما أن فيهم نفحة من روح الله . ومن هنا راعت السنة واقع الإنسان وضعفه إذا سقط في المعصية ، فلم تسد في وجهه باب التوبة ، بل فتحت أمامه ليقرعه مستغفرا منيبا إلى ربه كما في الحديث : " إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها " (٥) .

(١) رواه البخارى ومسلم عن أنس .

(٢) رواه مسلم عن أبى هريرة .

(٣) يوسف القرضاوى : كيف تتعامل مع السنة النبوية ؟ ص ٢٨ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٢٩ .

(٥) رواه مسلم وأحمد عن أبى موسى .

ولا يخفى على كل ذى عقل سليم ، ودين مستقيم ، فى ضوء هذا ، وغيره مما سبق أن أوضحنا فى الفصلين الثالث والرابع ، بوجوب تعليم السنة وتعلمها والحض على ذلك ، لأن أصل الشريعة التى تعبدنا بها إنما هى متلقاة من جهة نبينا صلوات الله عليه وسلامه ، ورحم الله سلفنا من الأئمة المرضيين والأعلام السابقين من أهل الحديث وفقهائهم ، قرنا بعد قرن ، فلولا حرصهم واهتمامهم بنقله ، وتوفيرهم على سماعه وحمله ، واحتسابهم فى إذاعته ونشره ، وبحشهم عن مشهوره وغريبه ، وتنقيتهم لصحيحه من سقيم ، لضاعت السنة ، ولاختلط الأمر والنهى ، وعسر على الإنسان أن يقوم بما يجب أن يقوم به من الاستنباط والاعتبار^(١) . وفى هذا قال ﷺ : " أيها الناس إنى قد تركت فىكم الثقلين : كتاب الله وستى ، فلا تفسدوه ، وإنه لا تعمى أبصاركم ، ولن تزل أقدامكم ، ولن تقصر أيديكم ، ما أخذتم بها " . وعن ابن عباس قال : سمعت على بن أبى طالب يقول : خرج علينا رسول الله ﷺ فقال : " اللهم ارحم خلفائى ، قلنا : يا رسول الله ، من هم خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعدى يروون أحاديثي ويعلمونها للناس " (٢) .

كذلك قال رسول الله ﷺ : " من حفظ عن أمتى أربعين حديثا من أمر دينه بعثه الله يوم القيامة فى زمرة العلماء والفقهاء " .

وعن أحدهم قال : سمعت أبى يقول : ما الناس إلا من قال : حدثنا وأخبرنا ، ولقد التفت "المعتصم" إلى أبى فقال له : كلم (ابن أبى داود) ، فأعرض عنه أبى بوجهه وقال : كيف أكلم من لم أره على باب عالم قط ؟ (٣) .

ولما عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم الهمداني عن قضاء (الرى) ، ورد (بخارى) لتجديد مودة كانت بينه وبين أبى الفضل البلعمى (توفى ٣٢٩ هـ) فنزل فى جوارنا فحملنى معلمى أبو إبراهيم : إسحق بن إبراهيم الختلى إليه وقال له : أسألك أن تحدث هذا الصبى بما سمعت من مشايخك .

قال : ما لى سماع .

(١) القاضى عياض : الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ، تحقيق السيد أحمد صخر ، القاهرة ، دار التراث ، ١٩٧٠ ، ص ٦-٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

قال : فكيف وأنت فقيه ، فما هذا ؟

قال : لأنى لما بلغت مبلغ الرجال تأقت نفسى إلى معرفة الحديث ، ومعرفة الرجال ، ودراية الأخبار وسماعها ، فقصدت (محمد بن إسماعيل البخارى) ببخارى صاحب التاريخ ، والمنظور إليه فى معرفة الحديث ، وأعلمته مرادى وسألته الإقبال على فى ذلك فقال لى : يا بنى لا تدخل فى أمر إلا بعد معرفة حدوده ، والوقوف على مقاديره .

فقلت له : عرفنى - رحمك الله - حدود ما قصدتك له ، ومقادير ما سألتك عنه ، فقال لى : اعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا فى حديث إلا بعد أن يكتب أربعاً ، مع أربع ، كأربع مثل أربع ، فى أربع عند أربع ، عن أربع لأربع^(١) ! وكل هذه الرباعيات لا تتم إلا بأربع مع أربع ، فإذا تمت كلها ، هان عليه أربع ، وابتلى بأربع ، فإذا صبر على ذلك أكرمه الله فى الدنيا بأربع وأثابه فى الآخرة بأربع . قلت له : فسر لى ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات من قلب صاف بشرح كاف ، وبيان شاف ، طلباً للأجر الوافى .

فقال : نعم ، أما الأربعة التى تحتاج إلى كتبها (كتابتها) فهى : أخبار رسول الله ، وشرائعه ، والصحابة ومقاديرهم ، والتابعين وأحوالهم ، وسائر العلماء وتواريخهم ، مع أسماء رجالهم وكتابهم ، وأمكتهم وأزمتهم ، كالتحميد مع الخطب ، والدعاء مع الرسل (التوسل) ، والبسم (البسملة) مع السور ، والتكبير مع الصلوات ، مثل المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات فى صغره وإدراكه ، وفى كهولته وفى شبابه ، عند فراغه وعند شغله ، وعند فقره وعند غناه بالجبال والبحار ، والبلدان والبرارى ، على الأحجار والأصداف والجلود والأكشاف ، إلى الوقت الذى يمكنه نقلها إلى الأوراق ، عمن هو فوقه ، وعمن هو مثله ، وعمن هو دونه ، وعن كتاب أبيه يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره ، لوجه الله - تعالى - طالباً لمرضاته والعمل بما وافق الكتاب منها ونشرها بين طالبها ومجتنبيها والتأليف فى إحياء ذكره بعده^(٢) .

ثم لا تتم هذه الأشياء إلا بأربع من كسب العبد ، أعنى : معرفة الكتابة واللغة والصرف والنحو ، مع أربع هى : من إعطاء الله ، أعنى القدرة والصحة والحرص

(١) المرجع السابق ، ص ٣١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٢ .

والحفظ . فإذا تمت له هذه الأشياء ، هان عليه أربع : الأهل والولد والمال والوطن ،
وابتلى بأربع : شماتة الأعداء وملامة الأصدقاء ، وطعن الجهلاء ، ولذة العلم ، وحية
(حبرة السرور) الأبد . وأثابه فى الآخرة بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إخوانه ، وبظل
العرش يوم لا ظل إلا ظله ، ويسقى من أراد من حوض نبيه ، وبجوار النبيين فى أعلى
عليين فى الجنة .

فقد أعلمتك يا بنى - مجملا - جميع ما كنت سمعته من مشايخى متفرقا فى
هذا الباب مجمعا ، فأقبل الآن على ما قصدتني له أو دع .

قال : فهأننى قوله ، فسكت متفكرا وأطرت نادما ، فلما رأى ذلك منى قال :
ولا تطق احتمال هذه المشاق كلها ، عليك بالفقه الذى يمكنك تعلمه وأنت فى بيتك قار
ساكن ، لا تحتاج إلى بعد الأسفار ، ووطء الديار ، وركوب البحار .

قال : فلما سمعت ذلك نقض عزمى فى طلب الحديث وأقبلت على دراسة الفقه
وتعلمه إلى أن صرت متفقهها ، فلذلك لم يكن عندى ما أمله على هذا الصبى يا
إبراهيم^(١) .

لكننا فى عمليتى (التعلم) و (التعليم) لابد أن نكون على وعى بقضية هامة
مثار جدل بين الفقهاء ، ولا نستطيع أن نزعم أهلية لنا فى المشاركة فى مثل هذا الجدل
والنقاش ، ومن ثم فلإننا نحدد أنفسنا بمجمل رأى للشيخ محمود شلتوت ، وكذلك
برأى آخر يقبل بعض ما قاله الشيخ ويصحح بعضا آخر منه ، ويضيف إليه باجتهاده
الخاص ، وهو الدكتور يوسف القرضاوى .

يقول الشيخ شلتوت ، إننا ينبغى أن نلاحظ أن كل ما ورد عن النبي ﷺ ودون
فى كتب الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام^(٢) :

أحدها : ما سبيله سبيل الحاجة البشرية ، كالأكل والشرب والنوم والمشى
والتزاورر ، والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية ، والشفاعة ، والمساومة فى البيع
والشراء .

ثانيتها : ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية ، كالذى ورد
فى شئون الزراعة والطب وطول اللباس وقصره .

(١) المرجع السابق ، ص ٣٤ .

(٢) محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ، القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٧٥ ، ط ٨ ، ص ٤٩٩ .

ثالثها : ما سبيله التدبير الإنسانى أخذا من الظروف الخاصة ، كستوريع الجيوش على المواقع الحربية ، وتنظيم الصفوف فى الموقعة الواحدة ، والكمون ، والكر والفر ، واختيار أماكن النزول ، وما إلى ذلك مما يعتمد على وحى الظروف والدرية الخاصة . وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعا يتعلق به طلب الفعل أو الترك ، وإنما هو من الشئون البشرية التى ليس مسلك الرسول ﷺ فيها تشريعا ولا مصدر تشريع^(١)

رابعها : ما كان سبيله التشريع ، ومن أمثلته ما يصدر عن الرسول على وجه التبليغ بصفة أنه رسول ، كأن يبين مجملا فى الكتاب ، أو يخصص عاما ، أو يقيد مطلقا ، أو يبين شأننا فى العبادات ، أو الحلال والحرام ، أو العقائد والأخلاق ، أو شأننا متصلا بشيء مما ذكر .

وهناك من فصل أكثر فى تصنيف أفعال الرسول ﷺ الدنيوية ، والتى يقصد بها " ما فعله النبي ﷺ بقصد تحصيل نفع فى البدن أو المال ، له ولغيره ، أو دفع ضرر كذلك ، أو ما دبره فى شأن نفسه خاصة أو شئون المسلمين عامة ، لغرض التوصل إلى جلب نفع أو دفع ضرر " .^(٢)

وبناء على ذلك يصنف هذه الأفعال إلى الفئات التالية^(٣)

الفئة الأولى : الأفعال الطيبة ، وهى ما يتصل ببدنه شخصا أو أبدان الآخرين من الناس ، بغرض دفع مرض حاضر أو متوقع . وفى هذا الصدد نجد الرسول قد تناول أو أعطى غيره أطعمة وأشربة متنوعة ، بقصد حفظ الصحة ، أو دفع أمراض معينة ، مثل ألبان الإبل وأبوالها^(٤) .

الفئة الثانية : الأفعال فى المجال الزراعى ، بأن يزرع نباتات بعينها ، أو أن تتم الزراعة بطريقة معينة ، أو يسقى المزروعات كذلك ، أو يفعل بالنبات شيئا بقصد أن يكون إنتاجه أكثر ، أو تحسينه أو ما إلى ذلك .

(١) المرجع السابق ، ص ٥٠ .

(٢) محمد سليمان الأشقر . أفعال الرسول فى الأمور الدنيوية ، مجلة المسلم المعاصر ، الكويت ،

العدد الثالث عشر ، محرم / صفر / ربيع أول ١٣٩٨ هـ (١٩٧٨) ، ص ٥٧ .

(٣) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٤) صحيح البخارى : ١٧٨ / ١٠ .

الفئة الثالثة : خاصة بالمجال الصناعى ، بأن يصنع بمادة شيئا ما بفرض تغيير شكلها إلى شكل آخر ، سعيا نحو مزيد من النفع ، أو يحلل مادة إلى حالات أبسط ، أو يركب مادة مع أخرى بفرض الحصول منهما على مادة جديدة تكون أكثر نفعاً من الأصل .

الفئة الرابعة : المجال التجارى بأن يعمل فى البيع والشراء ، فى أشياء بعينها فى ظروف خاصة ، بفرض الحصول على مكسب ينتج من فروق الأسعار .

الفئة الخامسة : أنواع أخرى من المكاسب ، مثل رعى الغنم ، أو العمل للغير بأجر (١) .

الفئة السادسة : التصرفات التى سلكها رسول الله فى أوقات الحرب مثل استخدام المنجانيق والسيوف والرماح والسهم ، وتربية الخيل للقتال ، وحفر الخنادق ، وترتيب الجيوش وتدريبها .

الفئة السابعة : الأنشطة التى قام بها رسول الله ﷺ فى مجال الإدارة المدنية ، من اختيار وتعيين الولاة والكتاب والحراس والحجاب والسفراء ، وكذلك الاعلام والشعارات ، والمرافق من الطرق والحصون وما إليها (٢) .

ونظن أنه بعد هذا البيان نرى من اللازم هنا أن نبرز حقيقتين ، نحسب أن لا خلاف عليهما ، أو لا ينبغى الخلاف ، وهما (٣) :

أولا : أن جمهرة السنة - سواء كانت أقوالا أو أفعالا ، أو تقاريرات - هي للتشريع ومطلوب فيه الاتباع للنبي ﷺ الذى جعل الله الهداية فى اتباعه ﴿ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١٥٨) [الاعراف] .

ثانيا : أن من السنة ما ليس للتشريع ، ولا يجب الطاعة فيه ، وهو ما كان من أمر الدنيا المحض ، وهو الذى ورد فى الحديث الصحيح " أنتم أعلم بأمر دنياكم " ، وهو الذى ورد فى تأبير النخل .

(١) محمد الأشقر : أفعال الرسول ، ص ٥٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٥٩ .

(٣) يوسف القرضاوى : الجانب التشريعى فى السنة النبوية ، فى ندوة : السنة النبوية ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة ، عمان (الأردن) ، ١٩٨٩ ، ص ٤٧ .

وإذا كانت هاتان الحقيقتان متفقا عليهما ، فإن الخلاف إنما هو في تطبيق هذا المبدأ على بعض الأحاديث ، أو في بعض المجالات ، مثل الأحاديث المتعلقة بالأكل والشرب والملبس والزينة ، والاحتحال ، والطب ، ووصف أدوية معينة ، ونحو ذلك : هل هو من " أمر ديانا " الموكول إلينا ، ونحن أعلم به ، لأن الوحي لم يجئ ليلزم الناس فيه بتكليف بأمر أو نهى ، أم هو من " أمر ديننا " الذي يجب أن نتلقاه من الوحي ونلتزم بطاعته فيه ؟

ويكمل هذا ، ما صدر عن الرسول ﷺ من تشريعات ، ولكن ليس لها صفة العموم والدوام ، بل قصد بها علاج أوضاع معينة في ظروف معينة ، وهو ما يترجم عنه بوصف الإمامة والرئاسة أو القضاء ، وأصله كالمتفق عليه ، ولكن الخلاف في التطبيق على الجزئيات المختلفة .

ويعقب القرضاوى على رأى الشيخ شلتوت تعقيبا عاما يجب الإشارة إليه^(١) ، إذ ليس كل ما يتعلق بالأكل والشرب والنوم والمشى والجلوس والتزاور ونحوها سبيلا سبيل الحاجة البشرية ، بل ينبغي أن نفرق هنا بين ما ثبت (بفعله) ﷺ ، وما ثبت (بقوله) (فالفعل) لا يدل على أكثر من المشروعية ، ولا يدل على وجوب ولا استحباب في نفسه ، كما في قضية الأكل باليد ، وما شابهها ، ولكن من فعل ذلك تشبها بالرسول الكريم وحبا لكل ما صدر عنه ، فهو حسن مأجور بنيت .

وأما (القول) في هذا المجال ، فقد يدل على الإرشاد ، وقد يدل على الاستحباب في الأمر أو الكراهية في النهى ، وقد يدل على الإيجاب في الأمر أو التحريم أو النهى ، تبعا للقرائن ، كالتشدد في الأمر ، والوعيد في النهى ، كما ورد في قضية الأكل بالشمال ، ولبس الحرير ، والأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة ونحوها ، مما دلت عليه الأدلة على تحريمه^(٢) ، مثال ذلك : يقال فيما سبيله سبيل التجربة والعادة ، كالذى ورد في الطب وطول اللباس وقصره ، فبعض ما ورد في الطب يحمل طابع التجربة ، ولهذا لا يؤخذ مأخذ العموم لكل الناس ، وكل الأحوال .

(١) يوسف القرضاوى : الجانب التشريعى في السنة النبوية ، ص ٤٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤١ .

وبعضها يحمل طابع التشريع والتوجيه ، مثل : " يا عباد الله ، تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد . . . اللهم " (١) و " تداووا ولا تداووا بحرام " (٢) .

وإذا كان هناك من يبنون موقفهم من ضرورة الالتزام بما فعله رسول الله حتى في المجالات الدنيوية كافة ، على أساس أنه ﷺ معصوم من خطأ الاعتقاد في أمور الدنيا ، وكل ما اعتقده في ذلك فهو مطابق للواقع (٣) ، فإننا نميل إلى الرأي الذي يذهب إلى أنه لا يجب أن يكون اعتقاده عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا مطابقا للواقع ، بل قد يقع الخطأ في ذلك قليلا أو كثيرا ، ولا ينال ذلك بأى حال من الأحوال من موقعه العظيم الذي أكرمه الله به ؛ لأن موقع النبوة منصب على العلم بالأمور الدنيوية ، من الاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والأمور الشرعية .

أما إذا اعتقد عليه الصلاة والسلام أن فلانا مظلوم فإذا هو ظالم ، أو أن دواء معيننا يشفى من مرض معين فإذا هو لا يشفى منه ، أو أن تدبيرا راعيا أو تجاريا أو صناعيا يؤدي إلى هدف معين ، فإذا هو لا يؤدي إليه ، أو يؤدي إلى عكسه ، أو أن تدبيرا عسكريا أو إداريا سينتج مصلحة معينة ، أو يدفع ضررا معيننا ، فإذا هو لا يفعل ، فإن ذلك الاعتقاد لا دخل له بالنبوة ، بل هو يعتقده من حيث هو إنسان ، له تجاربه الشخصية ، وتأثيراته بما سبق من الحوادث ، وما سمع أو رأى من غيره مما أدى إلى نتائج معينة ، فكل ذلك يؤدي إلى أن يعتقد كما يعتقد غيره من البشر ، ثم قد ينكشف الغطاء فإذا الأمر على خلاف ما ظن أو اعتقد (٤) ، وقد أيد هذا الرأي القاضي عبد الجبار ، والقاضي عياض ، والشيخ محمد أبو زهرة .

وعلى أية حال ، ففي نطاق الحديث الصحيح الثابت عنه ﷺ حث على التبليغ ، والتبليغ في مجال الحديث النبوي إنما هو تربية وتعليم ؛ لأن المسألة ليست مجرد "إخبار" ، بل وعى مصحوب بسلوك ، ومن هنا فقد دعا رسول الله لمن قام بهذا التبليغ بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، فمن أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال : " . . . فإن

(١) رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم عن أسامة بن شريك .

(٢) جزء من حديث رواه أبو داود في الطب عن أبي الدرداء (٣٨٧٤) .

(٣) محمد الأشقر : أفعال الرسول الدنيوية ، ص ٦٠ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٦١ .

دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، فى شهركم هذا ألا ليبلغ
الشاهد منكم الغائب * (١) .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال رسول الله ﷺ : * بلغوا عنى
ولو آية ، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده
من النار * (٢) .

ولم يكتف رسول الله ﷺ بمجرد الأمر والدعاء لمن يقوم بواجب تبليغ السنة
وتعليمها ، بل شجع من يسمع منه السنة ، ويسر السبل لحفظها ، فأباح الكتابة لمن
رغب فيها من الصحابة ، بشرط أن يكون عنده من الوعى والخبرة ما يمنعه من خلط
السنة بالقرآن ، روى البخارى - بسنده - عن أبى هريرة ، أن خزاعة قتلوا رجلا من
بنى ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ، فأخبر بذلك النبى ﷺ ، فركب راحلته ،
فخطب ، فقال : * إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيل - شك أبو عبد الله - وسلط
عليهم رسول الله ﷺ والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد من قبلى ولم تحل لأحد
بعدى ، ألا وإنها حلت لى ساعة من نهار ألا وإنها ساعى هذه حرام : لا يختلى
(لا يقطع ويجز) شوكرها ، ولا يعضد (يقطع) شجرها ، ولا تلتقط ساقطتها إلا
لمشدا ، فمن قتل فهو بخير النظرين ، إما أن يعقل ، وإما أن يقاد أهل القتيل ، فجاء
رجل من أهل اليمن فقال : اكتب لى يا رسول الله ، فقال : اكتبوا لأبى فلان * (٣)

مبادئ وشروط تعليم السنة ،

حرص علماء الحديث أن يضعوا القواعد والمبادئ والشروط التى يكفل السير
عليها لعملية تعليم السنة أعلى قدر ممكن من الكفاية والفعالية ، ويمكن إجمال هذه
القواعد والمبادئ والشروط فيما يلى :

١ - هل ينبغى تحديد سن معينة لمعلم السنة ؟ نحن نعلم أن " السن " يحتل
مكانا هاما فى عادات العرب وقيمهم ، على أساس أنه يدل على مقدار ما توافر للإنسان
من الخبرة والحكمة وسداد الرأى ، ومن هنا رأينا البعض يؤكد على ضرورة أن يكون
المتصدى لتعليم السنة كبير السن ، فها هو القاضى الفاضل ابن خلاد يقول : " الذى

(١) صحيح البخارى : ١ / ٢٧ .

(٢) المرجع السابق ، ٤ / ١٣٦ .

(٣) المرجع السابق ، ١ / ٢٨ .

يصح عندي من طريق الأثر ، والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث ، هو أن يستوفى الخمسين لأنها انتهاء الكهولة ، وفيها مجتمع الأشد " . ثم يذكر أنه لا مانع إذا بدأ ذلك بسن الأربعين : " وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال . نبى رسول الله ﷺ وهو ابن الأربعين ، وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجود ربه " (١) .

والحق أنه من الصعب قبول هذا الرأي في الوقت الحالى ، صحيح أن التقدم في السن يصقل المعلم ويزيد من حصيلة خبرته ، لكن يجب أن نفرق بين الظروف التي عاشها قائل الرأي السابق وظروف اليوم ، ذلك ان سبل التعلم سابقا كانت نادرة وشاقة ومحصورة بين عدد قليل من الناس ، لعدم ظهور (الطباعة) ، ومن هنا كان التعويل على (الخبرة) و (الممارسة) . لقد كان من المعتاد مثلا أن يقطع طالب العلم آلاف الكيلومترات لمجرد أن يحصل على كتاب أو يسمع حديثا ، وهذا يستغرق منه وقتا طويلا ، أما الآن فمن السهل أن يحصل الإنسان في أيام ، وفي ساعات ، بل وفي دقائق ، ما كان يستغرق أسابيع وشهورا . ثم إن وسائل التعليم بلغت من الانتشار والجماهيرية مما يمكن الإنسان من تكثيف التعليم ، وبالتالي فإن صغر السن الآن لا ينبغي أن يكون - كما كان في الماضي - دلالة قصور وآية عدم نضج .

ونحن لا نفرّد بهذا الرأي ، فهناك من العلماء الأفاضل من سبقونا وسجلوا اعتراضهم على الرأي السابق ، ومنهم القاضي عياض (٢) ، فقد قال : " واستحسانه هذا لا يقوم له حجة بما قال ، وكم من السلف المتقدمين ، ومن بعدهم من المحدثين من لم ينته إلى هذا السن ولا استوفى هذا العمر ، ومات قبله ، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى . هذا " عمر بن عبد العزيز " توفي ولم يكمل الأربعين ، و " سعيد بن جبير " لم يبلغ الخمسين ، وكذلك إبراهيم النخعي ، وهذا " مالك بن أنس " قد جلس ابن نيف وعشرين ، وقيل ابن سبع عشرة ، وكذلك " محمد بن إدريس الشافعي " ، قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة . . . وقد أنشد بعض البغداديين :

إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا

لكن تذكى قلبه فيفوق أكبر منه ذهنا

(١) ابن الصلاح : علوم الحديث ، تحقيق وشرح نور الدين عتر ، دمشق ، دار الفكر ، ١٩٨٤ ،

(٢) القاضي عياض : الإلحاح إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ، ص ٢٠٠-٢٠١ .

أما ابن الصلاح ، فلا يستنكر ما ذكره ابن خلاد ، بشرط أن يحمل على أنه "قال فيمن يتصدى للحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره (١) ، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور ، فإنه مظنة لاحتياج إلى ما عنده ، وأما الذين ذكرهم عياض عن حدث قبل ذلك ، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت ، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك ، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال " (٢) .

لكن هناك نصوصا متعددة تشير إلى حرص علماء الحديث على ضرورة مراعاة النضج الجسمي والعقلي ، مثل الأوزاعي عن الغلام يكتب الحديث قبل أن يبلغ الحد الذي تجرى عليه الأحكام ، فقال : "إذا ضبط الإملاء جاز سماعه ، وإن كان دون العشرة " (٣) . ولقد رفض الإمام أحمد تحديد سن معينة تعتبر حدا فاصلا في تلقي العلم ، معتبرا في ذلك بالنضج ، فمن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : " سألت أباي : متى يجوز سماع الصبي في الحديث ؟ قال : إذا عقل وضبط . قلت : فإنه قد بلغني عن رجل سميت أنه قال : لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة لأن النبي ﷺ رد البراء ، وابن عمر ، واستصغروهم يوم بدر . فأنكر قوله هذا وقال : بنس القول ، يجوز سماعه إذا عقل ، فكيف يصنع بسفيان ووكيع " (٤) ، وهذا يدل على أن العامل الأساسي في تحديد هذه السن هو النضج ومدى توافره حتى يتمكن الطالب من الفهم والاستيعاب .

وإذا كان علماء المسلمين قد اهتموا بالسن التي يبدأ عندها تعليم السنة ، فقد اهتموا كذلك بالحد الذي يجب أن يتوقف عنده عن التعليم ، أما ما قيل بهذا الصدد ، فهو السن الذي يخشى عليه فيه من السهرم والخوف ، ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروى ما ليس من حديث ، هذا كقاعدة عامة ، والناس في بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم . وهكذا إذا عمى وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه ، فعند ذلك يجب أن يتوقف .

(١) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ٢٣٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٣٨ .

(٣) الرامهرمزي (الحسن بن عبد الرحمن) : المحدث الفاصل بين الراعي والداعي ، بيروت ، ١٩٨٤ دار الفكر ، ط ٣ ، ص ١٩٢ .

(٤) السخاوي (محمد بن عبد الرحمن) : فتح المغيب ، بيروت ، دار الإمام الطبري ، ١٩٩٢ ،

ولأن ابن خلاد قد جعل بداية التعليم عند سن الخمسين ، فلا بد أن يعهد بالنسب الأقصى ، ومن هنا فقد جعله في الثمانين " لأنه حد الهرم ، فإن كان عقله ثابتاً ، ورأيه مجتمعاً يعرف حديثه ويقوم به وتحمى أن يحدث احتساباً رجوت له خيراً " (١) .

والمسألة نسبية ، فقد ذكر ابن الصلاح عن عدد من معلمى السنة تجاوزوا هذا السن دون أن يعتزلوا ، منهم أنس بن مالك ، وسهل بن سعد ، وعبد الله بن أوفى ، من الصحابة ، ومالك ، والليث ، وابن عيينة ، وعلى بن الجعد ، في عدد جم من المتقدمين والمتأخرين ، وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء مائة سنة ، منهم الحسن بن عرفة ، وأبو القاسم البغوى .

٢- ضرورة توافر شرط المظهر الحسن : فالمعلم يجلس أمام عدد من الطلاب ، أنظارهم متعلقة به ، مما يحتم عليه أن يكون على هيئة طيبة تريح الناظرين وتجعلهم يقبلون على سماع ما سوف يقول ، فالإنسان إنسان مهما كان ، ولتنبه كيف لو أن أحداً قدم إلينا قطعة من اللحم على ورقة ملقاة في الشارع ، لنفرنا منه ولتقبلنا شيئاً أقل قيمة من آخر قدمه لنا على طبق نظيف ، وبطريقة مهذبة . وقد روى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : قال رسول الله ﷺ : " إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى نعمته على عبده ، ويغض البؤس والتباؤس " . ولذا كانت النصيحة الأساسية لعلماء الإسلام هي : " أن يكون العالم أثناء عملية التعليم على أكمل هيئة وأفضل رينة ، ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره التى تجعله عند الحاضرين من الموفقين " (٢) . وقد روى عن عبد الله بن الحسن قال : كان لرسول الله ثوبان ينسجان في بنى النجار ، وكان يختلف إليهما ، يقول : " عجلوا بهما علنا تتجمل بهما في الناس " . كذلك روى عن عمر بن الخطاب قوله : " إنه ليعجبني أن أرى القارئ النظيف " .

ومن آيات المظهر الحسن ، أن يستخدم المعلم السواك قبل عملية التعليم ، فقد روى عن على بن أبى طالب عن الرسول الكريم قوله : " إن أفواحكم طرق للقرآن فظهروها بالسواك " .

وكذلك (تقليد الأظافر) ، فقد حكى سليمان بن فروخ أبو الواصل أنه أتى أبا أيوب فصافحه فرأى في أظافره طولاً ، فقال : جاء رجل إلى النبى ﷺ فسأله عن خبر

(١) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ٢٣٩

(٢) عبد الكريم السمعاني : كتاب أدب الإملاء والاستملاء ، تحليل وتحقيق شفيق محمد زيعور ،

بيروت ، دار إقرأ ، ١٩٨٤ ، ص ٨٧

السماء فقال : " يسألني أحدكم عن خبر السماء ، ويدع أظافره كأظفار الطير يجمع فيها الجنازة والتفت " .

وتهذيب الشعر عام هنا ، فقد روى ابن عمر أن النبي ﷺ رأى رجلا نائرا شعر الوجه والرأس فقال النبي : " ما على هذا ؟ " فانطلق الرجل فجاء وقد أخذ من شعر لحيته ورأسه ، فلما رآه النبي ، قال : أليس هذا أحسن ؟ (١) .

ثم هناك " استعمال الطيب " ، فعن عائشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يكره أن يخرج الرجل إلى الصحابة تفل الرياح (٢) ، فكان يمسي من الليل طيبا ، ثم يخرج إلى أصحابه .

والنظر في المرأة ضروري للاطمئنان على المظهر الحسن ، فعن ابن عمر أنه قال : إن رسول الله ﷺ كان ينظر في المرأة وهو محرم . وعن عائشة قالت : كان نفر من أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرونه على الباب ، فخرج يريدهم ، وفي الدار ركوة فيها ماء ، فجعل ينظر في الماء ويسوى شعره ولحيته ورأسه ، فقلت يا رسول الله ، وأنت تفعل هذا ؟ فقال : " إذا خرج أحدكم إلى إخوانه ، فليهيئ من نفسه ، فإن الله يحب الجمال " . (٣)

٣ - مراعاة أحوال الطلاب : فقد وضع صحابة رسول الله وتابعوهم نصب أعينهم ما عليه الطلاب من أحوال حيث إنهم هم " الأوعية " التي ستلتقى فيض العلم والسنة ، فكانوا لا يعلمونهم إلا ما يتناسب مع قدراتهم ، ويشرحون الأحاديث ويوضحون الظروف التي قيل فيها الحديث لإدراكهم - كما سبق أن بينا - أن هذا يقرب معناه إلى أذهانهم . يروى عن ابن مسعود أنه قال : " إن الرجل ليحدث بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث ، فيكون عليه فتنة " ، وفي رواية عنه : " ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم " .

وعن حماد بن زيد قال : قال أيوب : " لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون فتضروهم " (٤) .

(١) المرجع السابق ، ص ٩١

(٢) تفل تفلأ ، بكسر الفاء : تغيرت رائحته ، ويقال : تفل فلان ، ترك الطيب فتغيرت رائحته المعجم الوسيط ، ج ١ ، ص ٨٦ .

(٣) السمعاني : كتاب أدب الإملاء ، ص ٩٥

(٤) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، بيروت ، دار الفكر ، ١٩٨٠ ، ط ٣ ، ص ١٥٤ .

وعن أبي طفيل : سمعت عليا رضى الله عنه يقول : " أيها الناس ، انصتوا إن يكذب الله ورسوله ؟ حدثوا بما يعرفون ، ودعوا ما ينكرون (١) .

٤ - لا ينبغي أن يقوم المعلم بالتعليم وهناك من هو أجدر منه بذلك : والمثل المعبر عن ذلك قولهم : " لا يفتى ومالك فى المدينة " ، وهذا يعنى أن يقوم بواجب التدريس من هو أحق بذلك من حيث العلم والقدرة ، وفى ذلك يقول ابن الصلاح أن إبراهيم والشعبى كانا إذا اجتمعا ، لم يتكلم إبراهيم بشيء ، وزاد بعضهم : تكراه الرواية يبلى فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك ، وروى عن يحيى بن معين قال : " إذا حدثت فى بلد فيه مثل أبى مسهر فيجب للحنثى أن تحلق " ، وهذه أيضا أنه قال : " إن الذى يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث ، فهو أحق " .

وينبغى لمعلم الحديث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره فى بلده أو غيره ، بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر ، أن يعلم الطالب به ويرشد إليه ، فإن الدين النصيحة ، ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية ، فإنه يرجى له حصول النية من بعد (٢) .

قال السيوطى فى الاقتراح : ينبغى أن يكون هذا عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة ، أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عاميا ، والآنزل عارفا ضابطا ، فقد يتوثق فى الإرشاد إليه لأنه قد يكون فى الرواية عنه ما يوجب خللا (٣) .

ثم يقول : الصواب ، إطلاق أن التحديث بحضرة الأولى ليس بمكروه ، وفى خلاف الأولى ، فقد استنبط العلماء هذا الرأى من أحد الأحاديث ، وقوله : سألت أهل العلم فأخبرونى أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد النبى ﷺ ، وفى بلده ، وقد عقد محمد بن سعد فى الطبقات بابا لذلك ، وأخرج بأسانيد فيها الواقدى أن منهم أبا بكر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت . وروى البيهقى فى المدخل بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال لسعيد بن جبير : حدث ، قال : أحدث وأنت شاهد ؟ قال : أو ليس من نعم الله عليك أن تحدث وأنا شاهد ، فإن أخطأت علمتك ؟

(١) السمعانى : كتاب أدب الإملاء ، ص ١٣٣ -

(٢) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ٢٣٩ .

(٣) جلال الدين السيوطى : تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى ، تحقيق وتعليق ، عزت على عطية ، وموسى محمد على ، القاهرة ، دار الكتب الإسلامية ، ١٩٨٥ ، ج ٢ ، ص ١٩٢ -

والحق أن هذه مسألة بالفعل بحاجة إلى تدقيق الفهم وحسن الإدراك ، فإذا كانت القضية هي : من الذى يتصدى للتعليم ؟ فإن الإجابة بالقطع هي : الأعمى ، لكن عندما يتصدى هذا (الأعمى) للتعليم ، فليس معنى هذا أنه قد احتكر ما يعلم ، فلآخرين أن يناقشوا ويدلوا بأرائهم .

• - ينبغي ألا تعلم السنة إلا لمن هو أهل لها : وليس المقصود بهذا أن تحتكر السنة فى عدد من الناس ، وإنما المقصود به أن يكون هناك تناسب بين المادة المتعلمة وقدرات المتعلم ، وفى هذا انسجام تام مع ما يوجهه علماء القدرات العقلية فى العصر الحاضر ، وفى هذا يقول الزهرى : " . . . وهجنت نشره (أى الحديث) عند غير أهله " (١) . وكان الأعمش يرى أن إضاعة الحديث التحديث به عند غير أهله ، وكثيرا ما كان يقول : " لا تثرى اللؤلؤ على أظلاف الخنازير " ، أى لا يتحدثوا الحديث لغير أهله .

ورأى الأعمش شعبة بن الحجاج يحدث يوما ، فقال له : ويحك يا شعبة ، اتعلق الدر فى أعناق الخنازير ؟ قال ابن سعيد : حدثنى الشعبى بحديث : فرويته عنه فاتاه قوم فسألوه عنه فقال : ما حدثت بهذا الحديث قط ، فاتونى فأتيته ، فقلت : أو ما حدثتني ؟ قال : أحدثك بحديث الحكماء ، وتحدث به السفهاء ؟ وكان يقول : إنما كان يطلب العلم من جمع النسك والعقل ، فإن كان عاقلا بلا نسك ، قيل : هذا لا يناله ، وإن كان ناسكا بلا عقل ، قيل هذا أمر لا يناله إلا العقلاء (٢) .

ومن أجل التأكد من أهلية الطالب ، لجأ بعض العلماء المسلمين إلى اتخاذ عدد من أساليب الحيلة والحذر ، وروى عمرو بن المهلب الأزدى قال : " كان (ابن قدامة) لا يحدث أحدا حتى يمتحنه ، فإن كان غريبا قال له : من أين أنت ؟ وإن كان من أهل البلد قال : أين مصلاك ؟ ويسأل كما يسأل القاضى عن البيعة ، فإذا قال له ، سأل عنه ، فإن كان صاحب بدعة ، قال : لا تعودن إلى هذا المجلس ، فإن بلغه عنه خير أوفاه وحدثه فقيل له : يا أبا الصلت ، لم تفعل هذا ؟ قال : أكره أن يكون العلم عندهم يصيروا أئمة يحتاج إليهم فيبدلوا كيف شاءوا " (٣) .

٦- الوفاء بالمواعيد المحددة للتدريس : إننا لعمري هنا بإزاء آفة يتحدث عنها كل الناس الذين لهم صلة بالتعليم ، وخاصة الجامعى ، ويشكو منها طلاب كثيرون ،

(١) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، ص ١٥٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥٤ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٥٥ .

فبعض الأساتذة يفهمون الحرية التي تكفلها الحياة الجامعية بأن من معانيها أن يحضر الأستاذ المحاضرة أو لا يحضرها ، وقد يكون مضطرا إلى ذلك لكثرة المشاغل ، لكننا نجد للعلماء المسلمين حديثا في هذا الشأن يجعل الموعد المتفق عليه بين المعلم والطلاب أمرا مقدسا لا ينبغي الإخلال به ، وفي ذلك يروون عن رسول الله ﷺ قوله : " اكفلوا لى ستا اكفل لكم الجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا أوثمن فلا يخن ، وإذا وعد فلا يخلف ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ، واحفظوا فروجكم " (١) .

وروى عن عبد الله بن الحمران قال : بايعت النبي ﷺ بيع قبل أن يبعث فبقيت له بقية ، فوعده أن آتية بها في مكانه ، قال : فنسيت يومى والغد ، فأتيته فى اليوم الثالث وهو فى مكانه ، قال : فقال : يا بنى ، لقد شققت على ، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك !!

كذلك ، عن أنس أنه قال : قال رسول الله : الوعد ، الرق ، فإذا وعد أحدكم أخاه فليتمس العتق . وسأل أحدهم أحمد بن حنبل : كيف تعرف الكذابين ؟ قال : بمواعيدهم . ونصح سليمان بن داود ابنه قائلا : يا بنى ، إذا وعدت فلا تخلف ، فتستبدل بالمودة بغضا ، وفى ذلك قال شاعر عربى (٢) :

إذا اجتمع الآفات ، فالبخل شرها وشر من البخل المواعد والمطل
فلا خير فى قول إذا كان كاذبا ولا خير فى قول إذا لم يكن فعل

٧ - البعد عما يؤدى إلى إملال الطلاب : فقد نصح المرءون المسلمون بالآلا يطيل المعلم مجلس التعليم ، بل يجعله متوسطا ، حذرا من أن يسأمه الطلاب ، وأن يؤدى ذلك إلى فتورهم عن التعلم وكسلهم ، فقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : من أطال الحديث وأكثر القول ، فقد عرض أصحابه للملال وسوء الاستماع ، ولأن يدع من حديثه فضلا يعاد إليها ، أصلح له أن يفضل عنه ما يلزم الطالب استماعه من غير رغبة فيه ولا نشاط له (٣) .

ويعد نشاط الطالب وإيجابيته من الأسس التي حرص عليها المحدثون فى إعدادهم العلمى للطلاب ، وذلك حتى يظل الطالب متيقظ الذهن ، متفتح المدارك ،

(١) السمعاني ، كتاب أدب الإملاء ، ص ١٠٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٠٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٤٣ .

يستطيع أن يسمع ويفهم ويحفظ ، وقد حاولوا تحقيق ذلك فى دروسهم باستخدام وسائل مختلفة ، منها عدم إطالة وقت الدرس وذلك حتى لا يشعر الطالب بالملل ، ويصل إلى درجة ركود وكد ذهنى لا يمكنه من مواصلة درسه بفاعلية ونشاط ، ولذلك فضلوا أن يكون وقت الدرس مناسباً ، وإذا تبقى شيء يعود إليه المعلم فى الدرس التالى^(١) .

ولقد عرضنا لبعض المواقف النبوية الكريمة فى هذا الشأن من قبل ، ومن هنا نجد ابن عباس يقول لأحد من طلبوا منه النصيحة حتى يحسن تعليم الحديث للناس ، قال : حدث الناس كل جمعة ، فإن أنت أوتيت فمرتين ، فإن أوتيت فثلاث مرات ، ولا تملل الناس ، فتقطع عليهم حديثهم أن تعلمهم ، ولكن أنصت ، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون^(٢) .

ومن هنا وجب العمل على تنويع أساليب التعليم ، وكذلك موضوعاته ، ولهذا نصح بإدخال بعض الحكايات والنوادر ، حتى يرقه المعلم عن الطلاب ، ويجدد نشاطهم ، فقال على بن أبى طالب : "روحو القلوب ، وابتغوا لها طرف الحكمة ، فإنها تمل كما تمل الأبدان " . وروى عن رسول الله ﷺ أنه كان يحدث أصحابه عن أمر الآخرة ، فإذا رأهم قد كسلوا ، يعرف ذلك فى وجوههم ، أخذ بهم فى أحاديث الدنيا . كذلك عن مكحول أنه قال : كان عمر رضى الله عنه يحدث الناس ، فإذا رأهم قد تئامبوا وملوا ، أخذ بهم فى غراس الشجر^(٣) .

وكان الصحابة أحياناً يتناولون فى مجالسهم بعض الشعر وأيام الجاهلية ليسروا عن أنفسهم فيبدلوا الموضوع ليستعيدوا نشاطهم ، فعن أبى خالد الدالى قال : كنا لمجالس أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، فيتناشدون الأشعار ، ويتذكرون أيامهم فى الجاهلية^(٤) . وكان الزهرى يحدث ثم يقول : " هاتوا من أشعاركم ، هاتوا من

(١) عبد المعطى محمود عبد المعطى أبو طور : معالم تربية المحدثين فى القرن الثالث ، رسالة ماجستير ، القاهرة ، كلية التربية ، جامعة الأزهر ، ١٩٩٨ ، ص ١٢٢ .

(٢) السمعانى : كتاب أدب الإملاء ، ص ١٤٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٤٧ .

(٤) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ، ضبط عبد الرحمن محمد عثمان ، المدينة المنورة ، المكتبة السلفية ، ١٩٦٨ ، ط ٢ ، ج ١ ، ص ١٠٥ .

أحاديثكم ، فإن الأذن مجاجة ، وإن للنفس حمضة * (١) . ويروى عن ابن عباس أنه كان يقول : " إذا فاض من عنده بالحديث بعد القرآن والتفسير ، " احمضوا ، أى خوضوا فى الشعر وغيره " (٢) .

آداب تعلم السنة :

ليست القواعد والمبادئ أساسية بالنسبة لمن يقوم بمهمة (التعليم) وهو المعلم فحسب ، ولكنها لا تقل عن ذلك أهمية بالنسبة لمن يقوم بمهمة (التعلم) وهو الطالب ، ومن هنا فقد اهتم العلماء والفقهاء والمريون الإسلاميون بوضع القواعد والمبادئ والآداب التى ينبغى أن يسير عليها كل من يبغى تعلم السنة النبوية ، وذلك حتى يؤتى تعلمه أكله المرجو من ذلك :

١ - بذل الجهد فى تحصيلها : فعلى قدر ما عليه هذا المبدأ من بساطة ظاهرية ، إلا أنه من الناحية التربوية على قدر عال من الأهمية ، ذلك أنه يتضمن عنصر (الإيجابية) ، و (الفاعلية) من جانب الطالب ، فذلك أدعى إلى حسن التعلم وجودة التحصيل ، بل إن ذلك هو السبيل إلى أن تمتزج المعلومات التى يحصل عليها طالب العلم بقيمه واتجاهاته وميوله ، فتكتسب مزيدا من القدرة على التأثير على سلوكه ، ولهذا ركز العلماء المسلمون على ضرورة بذل الجهد فى سبيل تحصيل السنة ، فقال ابن الصلاح : " وإذا أخذ فيه (الحديث) فليشمر عن ساق جده واجتهاده " ، ونقل السيوطى عن صحيح مسلم من حديث أبى هريرة : " احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز " (٣) .

وقال يحيى بن أبى كثير : لا ينال العلم براحة الجسم . وقال الشافعى : لا يطلب العلم من يطلبه بالتاملل وغنى النفس فيفلح ، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح . ويجب ألا يتبادر أن المقصود هنا هو أن طلب العلم يؤدى إلى الانكسار وضعف الشخصية ، وإنما المقصود هو ألا يستتكف طالب العلم من بذل مختلف الجهود للوصول إلى المعرفة .

(١) المرجع السابق ، ص ١٠٤ .

(٢) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، ١٥٧ .

(٣) محمد محمد السامحى : المنهج الحديث فى علوم الحديث ، القاهرة ، مطبعة الأزهر ، ١٩٥ ،

ومن المفضل لطالب العلم أن يسعى لاستيعاب ما يقرأ أو يسمع كاملا دون (انتقاء) لأجزاء وترك أخرى ، قال ابن المبارك : " ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت " ، وروى عن يحيى بن نعيم أنه قال : " سيندم المنتخب فى الحديث حين لا تنفعه الندامة " (١) .

لكن ، إذا ضاقت به الحال عن الاستيعاب واحتاج إلى الانتقاء والانتخاب ، تولى ذلك بنفسه إن كان أهلا مميزا عارفا بما يصلح للانتقاء والاختيار ، وإن كان قاصرا عن ذلك استعان ببعض الحفاظ ليقوم بمهمة الانتقاء له ، وقد كان جماعة من الحفاظ متصددين للانتقاء على الشيوخ والطلبة تسمع وتكتب بانتخابهم ، منهم إبراهيم بن أرمة الأصبهاني ، وأبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجل ، وأبو الحسن الدارقطني ، وأبو بكر الجعابي .

ويرتبط بذل الجهد ارتباطا وثيقا " بحسن النية " ، هذا الشرط الأساسى فى كل الأعمال التى يشرع المسلم فى سلوكها ، وفقا لقول المصطفى ﷺ " الأعمال بالنيات " ، وطلب العلم ربما يكون فى مقدمة الأعمال التى اشترط فيها علماء السنة من طالبها أن يحسن نيته فى طلبها بأن يقصد بذلك وجه الله تعالى ، والعمل بها ، وإحياء الشريعة ، وتنوير قلبه وتحلية باطنه ، والقرب من الله تعالى يوم القيامة ، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله (٢) .

وقد روى من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : " من تعلم علما مما يتغنى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا ، لن يجد عرف الجنة يوم القيامة " (٣) .

وقال ابن الصلاح : ومن أقرب الوجوه فى إصلاح النية فيه ، ما روينا عن أبى عمرو بن نجييد أنه سأل أبا جعفر بن حمدان ، وكانا عبيدين صالحين ، فقال له : بأى نية أكتب الحديث ؟ فقال : أستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ؟ قال : نعم ، قال : فرسول الله ﷺ رأس الصالحين (٤) .

(١) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ٢٤٩ .

(٢) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلم ، فى : أحمد عبد الغفور عطار ، آداب المتعلمين ، ورسائل أخرى فى التربية الإسلامية ، بيروت ، د . ن . ، ١٩٦٧ ، ص ٢٠٦ .

(٣) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم

(٤) السيوطى : تدريب الراوى ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ .

ومن هنا فقد أبرز " ابن جماعة " هذا الشرط ضمن الآداب التي أوجب أن يتحلى بها طالب العلم ، ونقل عن سفيان الثوري قوله : ما عاجلت شيئا أشد على من نيتي ، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك ، فيستبدل به الأدنى بالذى هو خير .

ونقل أيضا عن أبي يوسف قوله : يا قوم ، أريدوا بعلمكم الله تعالى ، فإنني لم أجلس قط أنوى فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح ، والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب ، فإن خلصت فيه النية قبل وزكا ونمت بركته ، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته ، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه (١) .

وتأكيدا لواجب الكد وبذل الجهد في تحصيل العلم كتب ابن الجوزي : " تأملت عجبا ، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ، ويكثر التعب في تحصيله ، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة ، ولذلك قال ابن القيم : " وأما سعادته فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية ، وقد أحسن القائل في ذلك (٢) :

فقل لمرجى معالى الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالا

ومن مظاهر الجدية في طلب علم الحديث أن يكثر الطالب التردد على مجالسه دون فتور ، ولذلك قالوا : " إذا جاء الرجل يطلب الحديث ولم يجئ في المجلس الآخر ونعله معلقة في يده فأيس من خيره " (٣) ، ومعنى ذلك أن طالب الحديث إن لم يكثر المجيء والذهاب والمواظبة على حضور مجالس الحديث فلا خير فيه . ومما يصور حال المحدثين من ناحية الجد والاجتهاد في طلب العلم نصيحة السمعاني لطلاب الحديث عن طريق الإملاء البكور " خوفا من فوات المجلس بتأخير الحضور وأن يتعذر

(١) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم ، ص ٢٠٥ .

(٢) عادل بن عبد الله السعيديان : يفاظ الهمة لطلب علم الكتاب والسنة ، القاهرة ، مكتب التربية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي ، ١٩٩٠ ، ط ٢ ، ص ٢٢ .

(٣) الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع ، الرياض ، مكتبة المعارف ، ١٩٨٣ ، ص ١٥١

عليه مع ذلك إعادته. من قبل شيخ لعل التمتع عادته ، مستعملا فى فعله ما يآثره الراوون عن سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون * (١) .

٢- حسن اختيار المعلم : ولعل من مميزات التربية الإسلامية حقا من حيث التطبيق ، لا مجرد الفكر والنظرية ، أن المعلم لا يفرض على الطلاب ، وإنما هم الذين يختارونه ، وفى ذلك تحقيق هدفين هامين : الأول ، أن الطالب لن يقبل إلا على من يرتاح له ويستفيد منه ، وبالتالي يتوافر العنصر الأساسى فى حسن التعلم وجودة التحصيل ، الثانى : أن فى ذلك محكا خطيرا للمعلمين ، فمن سيقبل عليه الطلاب ستثبت أحقيته بالتعليم وجدارته بالتدريس ، ومن ثم فلا يستطيع أن يثبت فى الميدان المعلمون الضعفاء علما الأدنى خلقا .

من أجل هذا نصح العلماء طالب السنة بالسماع من (أسند شيوخ مصره) ، أى أكثر الأساتذة تخصصا وعلما وفهما للموضوع الذى يسمى طالب المعرفة إلى تحصيله والإحاطة به فيما يقول ابن الصلاح (٢) ، محكما فى ذلك المعايير المعروفة فى اختيار المعلمين ، سواء فى ذلك المعايير الاجتماعية أو الخلقية أو التربوية ، فإذا حصل على ما يستطيع من معلم عظيم ، ولم يجد بالبلدة آخر ، فليرحل وراء عظماء المعلمين أينما كانوا ، قال السيوطى : " ويبدأ بأفرادهم ، فمن تفرد بشيء أخذه عنه أولا " (٣) .

ومن الشروط التى نصح ابن جماعة طالب العلم أن يراعيها فيمن يختار من المعلمين الذين يأخذ السنة عنهم " ممن كملت أهليته ، وتحققت شفقتة ، وظهرت مروءته ، وعرفت عفته ، واشتهرت صيانتة ، وكان أحسن تعليما وأجود تفهيمًا " (٤) . ثم إنه يحذر الطالب ألا يرغب فى زيادة العلم مع نقص فى ورع أو دين أو عدم خلق طيب ، فعن بعض السلف : " هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم " . ومن هنا كان من الأسس التى يبنى عليها الطالب اختياره لمعلمه : ارتفاع المستوى الاخلاقى للمعلم " العدالة " ، فمعلم الحديث ينبغى أن يمثل النموذج للشخصية

(١) السمعانى : كتاب أدب الإملاء ، ص ١٥٩ .

(٢) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ٢٤٦ .

(٣) السيوطى : تدريب الراوى ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ .

(٤) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم ، ص ٢١٣ .

الإسلامية فى علاقته بربه وعلاقته بمجتمعه ، وبالتالي لابد أن يكون صحيحا " فى بيعه وشرائه وأمانته ورد ودائعه ، وإقامة الفرائض وتجنب المآثم " (١).

ولا شك أن اهتزاز أى معيار من معايير أخلاقيات المعلم فى أى شأن من شئون الحياة يؤدى مباشرة إلى امتناع الطلاب عن الجلوس أمامه (٢).

ومن الوسائل التى استخدمها الطلاب للتأكد من المستوى الأخلاقى للمعلم : الملاحظة المباشرة لأحوال المعلم : " كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن رجل نظروا إلى صلاته وإلى سمته وهيبته " (٣) ومنها أيضا السؤال الدقيق عن أحواله : " كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال لنا : أتريدون أن تزوجوه ؟ " (٤).

كذلك حذر ابن جماعة من التقيد بالمشهورين وحدهم ، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة ، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ، ويقتنمها حيث ظفر بها . إن المؤمن يخاف الجهل خوفا شديدا ، كما يخاف الإنسان عامة من الأسد ، وإذا كان الخائف من الأسد لا يدفع عنه أى نصيحة أو فكرة لأحد تفيده فى الخلاص من الأسد ، كذلك بالنسبة للجهل ، يمسك بكل معلومة يمكن أن يكتسبها من أحد (٥).

٣ - مداومة المذاكرة : فمن المعروف عن الإنسان أنه سريع النسيان ، ومن ثم فإن الاكتفاء بمجرد السماع عن المعلم لا يكفى فى حد ذاته لأن يحتفظ المتعلم بما تعلم ، وإنما لابد من مداومة المذاكرة بعد انتهاء الوقت المخصص للتعليم ، حيث كان المعلمون يخصصون أوقاتا معينة يحددونها للطلاب بعد صلاة الفجر مثلا حتى الضحى ، أو بين الظهر والعصر ، حتى إذا انتهوا من ذلك بدأوا يذكرون ما تعلموه ، وفى ذلك يقول أنس : " كنا نكون عند النبى ﷺ فنسمع منه الحديث ، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه " (٦).

(١) الخطيب البغدادي : الكفاية فى علم الرواية ، بيروت ، المكتبة العلمية ، ١٩٣٠ ، ص ٩٣ .

(٢) عبد المعطى محمود : معالم تربية المحدثين ، ص ١١٦ .

(٣) عن : المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٤) الخطيب البغدادي : الكفاية فى علم الرواية ، ص ٩٣ .

(٥) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم ، ص ٢١٣ .

(٦) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، ص ١٦٠ -

وكان التابعون وأتباعهم يذاكرون حديث رسول الله ﷺ جماعات وأفراداً ، عن أبي صالح السمان ، قال : حدثنا ابن عباس يوماً بحديث فلم نحفظه فتذاكرناه بيننا حتى حفظناه . وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء قال : " كنا نكون عند جابر ابن عبد الله فيحدثنا ، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه " . وعن مسلم البطين قال : " رأيت أبا يحيى الأعراج - وكان عالماً بحديث ابن عباس - اجتمع هو وسعيد بن جبيرة في مسجد الكوفة ، فتذاكروا حديث ابن عباس " . وقال مرة عبد الرحمن بن أبي ليلى : " إحياء الحديث مذاكرته ، فتذاكروه ، فقال عبد الله بن شداد : يرحمك الله ! كم من حديث أحييته من صدرى قد كان مات " (١) .

وكان بعضهم يتخذ التحديث بما سمع وسيلة إلى حفظه ، فإذا لم يجد من يحدثه حدث خادمه أو بنيه ، وفي هذا يروى عن الإمام الزهري أنه كان يبتغى العلم من عروة وغيره ، فيأتي جارية له نائمة فيوقظها فيقول لها : حدثني فلان بكذا وفلان بكذا ، فتقول : مالى ولهذا ؟ فيقول : قد علمت أنك لا تتفعين به ولكن سمعت الآن فأردت أن أستذكركه . ولا يجد إسماعيل بن رجاء من يذاكر الحديث معه فيجمع غلمان المكاتب ويحدثهم كيلا ينسى حديثه (٢) .

ومن هنا فقد طلب ابن جماعة من طالب العلم أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويقتسم ما بقى من عمره ، فإن بقية العمر لا قيمة له .

ورأى ابن جماعة أن أجود الأوقات للحفظ ، والأسحار ، وللبحث الأبيكار ، وللكتابة وسط النهار ، وللمطالعة والمذاكرة الليل ، واستشهد بقول الخطيب : أجود أوقات الحفظ الأسحار ، ثم وسط النهار ، ثم الغداة ، قال : وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار ، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع . قال : وأجود أماكن الحفظ الغرف ، وكل موضع بعيد عن الملهيات (٣) .

لكن بما يجب التأكيد عليه ، أن المسألة في كثير من الأحيان تخضع للظروف والملابسات والعادات الخاصة بكل متعلم ، ومن ثم تحكمها النسبية من حيث واقع الحال وإمكان العمل .

(١) المرجع السابق ، ص ١٦١ .

(٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٣) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم ، ص ٢٠٨ .

وبما يجب ملاحظته هنا ، التزام المعلم بما نسميه اليوم بالعلاقات الإنسانية ، ذلك أنه لشدة حرص الطلاب على حضور حلقات تعليم الحديث ، كانوا يداومون على ذلك ، وبالتالي ، كان المعلم يعرف جميع الطلاب بأسمائهم ، فإذا ما تغيب أحدهم ، لفت ذلك انتباهه ، فيسأل زملاءه عنه ، بل وربما أرسل إلى المتغيب واحدا منهم ليعرف حقيقة الأمر ، إذا لم يكن بينهم من يعرفه .

٤ - التطبيق العملي : الدين المعاملة ، ذلك هو الحق الذي ينبغي أن نضعه نصب أعيننا ، وهذا يعني أن ما يتعلمه الطلاب من السنة النبوية ، على عظمتها وقيمتها التي يشق علينا أن نصل إلى الإحاطة بها جميعا ، ليس هدفا في حد ذاته ، وإنما الغرض من تعلمها ، أن نغير من سلوكنا ، ولن يتم هذا إلا بالتطبيق العملي لما نتعلمه ، فقد روى عن العبد الصالح بشر بن الحارث الحافي أنه قال : يا أصحاب الحديث ، أدوا زكاة هذا الحديث ، اعملوا من كل مائة حديث بخمسة أحاديث ^(١) وقد استعان السيوطي بأقوال عدد من العلماء تأكيدا لضرورة العمل بما يحمله الحديث النبوي من مضامين ، فمن ذلك ^(٢)

قول إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع : كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به .
وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة ، تكن من أهله .

وقال وكيع : إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به .

وقال أحمد بن حنبل : ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به ، حتى مر بي أن النبي ﷺ احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا ، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا !

٥ - التزام الدقة والحرص فيما يتعلم : ذلك لأن محبة تعلم السنة ، تدفع المتعلم إلى السعي وراء مظانها المختلفة ، وهنا من المحتمل أن يقع الطالب في خطأ غير هين ، وهو أن يتعلم أحاديث لا تتوافر فيها الشروط والمواصفات المتفق عليها ، ومن هنا قال ابن الصلاح : ولا يحملنه الحرص والشدة على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك . وقال السيوطي : فإن شهوة السماع لا تنتهي ونهمة الطالب لا تنقضي ، والعلم كالبحار التي يتعذر كيلها ، والمعادن التي لا ينقطع نيلها ^(٣) .

(١) السيوطي : تدريب الراوي ، ج ٢ ، ص ٢١٢ .

(٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢١١ .

ومن مظاهر التزام الدقة ، ذلك الحرص الشديد على تلقي الحديث من الثقات ، فقد روى من طريق عياش بن عباس عن واهب بن عبد الله المعافري قال : قدم رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار على مسلمة بن مخلد فألفاه نائما ، فقال : أيقظوه ، قالوا : بل نتركه حتى يستيقظ ، قال : لست فاعلا ، فأيقظوا مسلمة ، فرحب به ، وقال : انزل ، قال : لا ، حتى ترسل إلى عقبة بن عامر لحاجة لى إليه ، فأرسل عقبة فاتاه فقال : هل سمعت رسول الله ﷺ يقول : «من وجد مسلما على عورة فستره فكأنما أحيا موءودة من قبرها ؟» قال عقبة : قد سمعت رسول الله يقول ذلك (١) .

ومن صور الدقة (التسجيل) و (التدوين) ، فلربما ذهبت الذاكرة بما سمع ، وربما احتاج إلى نصوص فى مناقشة أو نقد يتعلق بالموضوع ، ومن هنا تجيء حكمة ما سبق أن أشرنا إليه من النصح بعدم " الانتقاء " فيما يسمع ويدون ويكتب ، لذا نجد النواوى يقول : " وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتخب " ، أى لا يقتصر على تسجيل جزء دون آخر ، يقول السيوطى فى شرحه : " فربما احتاج من ذلك إلى رواية شىء منه لم يكن فيما انتخبه فيندم " ، فليست المسألة إذا أن النصيحة تعلقت بأن يجمع الطالب (كل ما هب ودب) ، وإنما التسجيل الكامل لكل هذه المبررات .

٦ - تقدير المعلمين واحترامهم : وتلك نتيجة منطقية للمبدأ السابق الذى بينا فيه أن الطالب هو الذى يختار (الأستاذ) ، إذ إن هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى أن يحظى المعلم بحب تلاميذه وتقديره واحترامهم ، وذلك مبدأ أساسى فى التعلم والتعليم ، لأن الإنسان عادة لا يتعلم إلا ما يشعر بقيمته ، وإذا فقد المعلم تقدير تلاميذه واحترامهم ، قل شعورهم بأهمية ما يعلمهم إياه ، وفى ذلك يقول ابن الصلاح : " وليعظم شيخه ومن يسمع منه ، فذلك من إجلال الحديث والعلم ولا يشق عليه ولا يطول بحيث يضجره ، فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع " (٢) .

وبلغ حرص طلاب السنة على مشاعر الاساتذة والمعلمين واحترامهم أن ابن عباس ، وهو ما هو عليه مما نعلمه من القرابة لرسول الله ﷺ ، أنه كان يذهب إلى من عنده علم السنة ويظل منتظرا بيباب المنزل حتى دون أن يطرق الباب ، إلى أن تتيح الفرص للعالم أن يشعر به فيدعوه للدخول !

(١) السيوطى : تدريب الراوى (طبعة المدينة المنورة ، المكتبة العلمية ١٩٥٩) ، ج ٢ ، ص ١٤٣

(٢) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ٢٤٧ .

ويدخل في باب الاحترام والتقدير ، ما ينصح به على بن أبي طالب * الا تكثر عليه بالسؤال ، ولا تمتته في الجواب ، ولا تلح عليه إذا كسل ، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ، ولا تفسين له سرا ، ولا تغتابن عنده أحدا ، ولا تطلبن عثرته ، وإن رل قبلت معذرتة ، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله ، ولا تجلس امامه ، وإن كانت له حاجة سبقت القوم لخدمته (١).

ويلفت نظرنا إلى هذا النص الهام لعلى بن أبي طالب ، أن احترام المعلم وتقديره لا يعنى بأى حال من الأحوال أن يلجأ الطلاب إلى تلك الوسائل والأساليب التي تشيع فيها روح التملق والتفاح ، فتملق المعلم لا يعنى احترامه ، لكن هذا أيضا لا يعنى أن يتباعد الطلاب عن أساتذتهم فلا يقدمون لهم يد العون فيما قد يكونون بحاجة إليه . ولا شك أن بين هذا وذاك شعرة دقيقة ، بين تملق الأستاذ وبين خدمته ، وذلك يرجع إلى حسن تقدير كلا الطرفين .

قال البخارى : ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين ، وفى الحديث : تواضعوا لمن تتعلمون منه ، رواه البيهقى مرفوعا من حديث لابي هريرة ، وضعفه وقال : الصحيح وقفه على عمر ، وأورد فى الباب حديث عبادة بن الصامت مرفوعا : " ليس منا من لم يجلس كبيرنا ويرحم صغيرنا ، ويعرف لعالمنا " . قال : سمعت السلف يقولون : من لا يعرف لآستاذه لا يفلح (ويتحرى رضاه) ويحذر سخطه " ولا يطيل عليه بحيث يضجره " ، بل يقنع بما يحدثه به ، فإن الإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ، ويحيل الطباع . وروى عن ابن سيرين أنه سأل رجلا عن حديث ، وقد أراد أن يقوم ، فقال : " إنك إن كلفتني ما لم أطق ، ساءك ما سرك منى من خلق " (٢).

ومن الملاحظ وجود وفرة فى الكتابة عن وجوب احترام الطلاب لمعلمهم ، مما يعد مؤشرا على أولوية هذه القضية ، فمن ذلك ما روى عن أن ابن عباس ، مع جلالاته ومرتبته التي أشرنا إليها ، كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصارى ، ويقول : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا . وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر : لا أقعد إلا بين يديك ،

(١) ابن الصلاح : علوم الحديث (طبعة المدينة المنورة ، المكتبة العلمية ، ١٩٦٦) ، ص ٢٢٣

(٢) السيوطى : تدريب الراوى ، طبعة المدينة المنورة ، ص ٣٤٨ ، هامش (١) .

أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه ، ووصل الأمر بالشافعي أن يروى أنه كان يصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هبته له لثلا يسمع وقعها ، وكذلك قال الربيع : والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلى هبته له !^(١)

وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك ، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث ، فلم يلتفت إليه شريك ، ثم عاد ، فعاد شريك بمثل ذلك ، قال : تستخف بأولاد الخلفاء ؟ قال : لا ، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه .^(٢)

٧ - إشاعة ما يتعلمه الطالب : وذلك مبدأ آخر من المبادئ التربوية الهامة ، وإن كنا قد أشرنا إليه من قبل في فصل سابق ، وهذا في حد ذاته يحمل دلالة على أهمية الموضوع ما دام العلماء المسلمون يكررونه ويلحون عليه في مناسبات مختلفة . ولعمري ، فهذا ما يمكن أن نطلق عليه بمصطلحات عصرنا الحاضر " جماهيرية العلم " و " شعبيته " ، بمعنى ألا يقتصر على قلة تحتكر العلم وتدعى به الرفعة والسمو بين الناس ، يصيرون به " أرستقراطية " ، ولو أنها ليست في منزلة غيرها من صور الأرستقراطية المرذولة ، إلا أنها " مكروهة " على أية حال ، ومن ثم ، فإن طالب السنة مطالب بالأ يتكتم ما تعلم ، بل لا بد من إذاعته ونشره ، حتى تعم الفائدة . قال في ذلك ابن الصلاح : " ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخه فكتمه عنهم كان جديرا بالأ ينتفع به ، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهالة الطلبة الوضعاء ، ومن أول فائدة الحديث . . . الإفادة " .

وروى أيضا عن مالك أنه قال : من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا ، وروى كذلك عن إسحق بن إبراهيم بن راهويه أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة : انسخ من كتابهم ما قد قرأت ، فقال : إنهم لا يكتنونني ، قال : إذا - والله - لا يقلحون . قد رأينا أقواما يمنعون هذا السماع ، فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا^(٣) . وروى ابن عبد البر ، قال ، عن داود عمربن زهير العنبي ، قال : سمعت فضيل بن عياض يقول : أول العلم ، الإنصات ، ثم الاستماع ، ثم الحفظ ، ثم العمل ، ثم النشر . وقال ابن المبارك : من بخل بالعلم ابتلى بثلاث ، إما أن يموت فيذهب علمه ، أو ينسى ، أو يتبع السلطان . وروى الخطيب في ذلك بسنده عن ابن عباس رفعه :

(١) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم ، ص ٢١٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢١٥ .

(٣) ابن الصلاح ، علوم الحديث ، طبعة المدينة المنورة ، ص ٢٢٤ .

"إخوانى ، تناصحوا فى العلم ، ولا يكتم بعضكم بعضا ، فإن خيانة الرجل فى علمه أشد من خيائه فى ماله" (١) .

٨ - دراسة أسباب ورود الحديث : وهذا مماثل لما هو معروف فى علوم القرآن ، بعلم أسباب النزول ، أى الظروف والملابسات والمواقف التى نزلت فيها الآية أو الآيات القرآنية المجيدة ، على أساس أن الوعى بهذه المتغيرات يوفر فهما أعمق ، فهى أشبه "بالمذكرة التفسيرية" التى تصاحب أحكام القضاء ، فدراسة الأسباب التى قيل فيها الحديث تربطه بالخبرة التى هى أصله ، وتصل بالضرورة إلى حسن العمل به ، وهو هدفه ، وبذلك تتوثق الصلات والروابط بين المعرفة والخبرة والمستقبل ، فما من حديث إلا وقيل لمناسبة ، وما من حديث إلا وقد قيل حلا لمشكلة وإزالة غموض لابس موقفا .

أسباب النزول والورود - وهى من البيان النبوى - هى كذلك أشبه ما تكون بوسائل إيضاح ، لتنزيل النص على الواقع ، ولتكون أداة معينة على التنزيل فى كل زمان ومكان ، لكن هذه الوسائل من أسباب النزول والورود ، لا تعتبر قيда للنص ، تجمده فى نطاق المناسبة ، بمقدار ما تمنح من فقه للتنزيل على الواقع ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ذلك أن أسباب النزول والورود ، أو البيان النبوى ، هو أشبه بالتجربة المخبرية فى العلوم التجريبية ، التى تعتبر الأساس للانطلاق منها ، والتصنيع فى ضوءها ، واعتمادها فى التطبيقات المختلفة والمتعددة ، داخل المجتمع التى تعتمد جميعها تلك التجربة المخبرية ، ولا تخرج عليها (٢) .

إن الناظر المتعمق يجد أن من الحديث ما بنى على رعاية ظروف معينة خاصة ليحقق مصلحة معتبرة ، أو يدرأ مفسدة معينة . ومعنى هذا أن الحكم الذى يحمله الحديث ، قد يبدو عاما ودائما ، ولكنه عند التأمل مبنى على علة ، يزول بزوالها كما يبقى ببقائها ، وهذا يحتاج إلى فقه عميق ونظر دقيق ، ودراسة مستوعبة للنصوص ،

(١) قال ابن الجوزى : موضوع ، تفرد به عبد القدوس بن حبيب عن عكرمة ، وتعبه السيوطى بأن له طرقا أخرى عن ابن عباس ، فأخرجه الطبرانى من طريق سعد عن عكرمة عن ابن عباس ، قال الهيثمى : رجاله موثوقون ، وأبو سعد هو البقال : مسعد بن المرزبان ، صدوق مدلس ، وأخرجه أبو نعيم فى الحلية برجال اختلف فى توثيقهم ، كما ذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة . انظر السيوطى : تدريب الراوى ، ص ٣٤٩ .

(٢) عمر عبيد حسنة : تقديمه لكتاب : محمد رافت سعيد : أسباب ورود الحديث ، الدوحة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، سلسلة كتاب الأمة (٣٧) يناير ١٩٩٤ ، ص ١٧ .

وإدراك بصير لمقاصد الشريعة وحقيقة الدين ، مع شجاعة أدبية ، وقوة نفسية للامثال إلى الحق ، وإن خالف ما ألفه الناس وتوارثوه ، وليس هذا بالشيء الهين ، مثال ذلك حديث " أنتم أعلم بأمر دنياكم " الذى يتخذ منه البعض تكأة للتهرب من أحكام الشريعة فى المجالات الاقتصادية والمعرفية والسياسية ونحوها ، لأنها - كما رعموا - من شئون دنيانا ، ونحن أعلم بها ، وقد وكلها الرسول إلينا ، وليس هذا مما يعنيه الحديث الشريف^(١) .

ذلك أن مما أرسل به الله به رسله ، أن يضعوا للناس قواعد العدل وموازن القسط ، وضوابط الحقوق والواجبات فى دنياهم ، حتى لا تضطرب مقاييسهم وتنفرد بهم السبل ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (٢٥) [الحديد] . ومن هنا جاءت نصوص الكتاب والسنة التى تنظم شئون المعاملات من بيع وشراء وشركة ورهن وإجارة وقرض وغيرها ، حتى أن أطول آية نزلت فى كتاب الله ، نزلت فى تنظيم كتابة الديون ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴾ [البقرة] .

والحديث " أنتم أعلم بأمر دنياكم " يفسره سبب وروده ، وهو قصة تأبير النخل وإشارته عليه الصلاة والسلام عليهم برأى ظنى يتعلق بالتأبير ، وهو ليس من أهل الزراعة ، وقد نشأ بواد غير ذى ررع ، فظنه الأنصار وحيا أو أمرا دينيا ، فتركوا التأبير ، فكان تأثيره سيئا على الثمرة ، فقال : " إنما ظننت ظنا ، فلا تؤاخذونى بالظن . . . إلى أن قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم . . . فهذه هى قصة الحديث التى تفسره وتكشف عن أبعاده .

ومن الأمثلة الأخرى ، ذلك الحديث الذى رواه أبو داود فى الجهاد^(٢) ، والترمذى فى السير^(٣) : " أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين - لا تتراوى نارهما " . والفهم الخاطئ لهذا الحديث ، تحريم الإقامة فى بلاد غير المسلمين بصفة عامة ، مع تعدد الحاجة إلى ذلك فى عصرنا ، للتعلم ، وللتداوى ، وللعمل ، وللتجارة ، وللسفارة ، ولغير ذلك .

(١) يوسف القرضاوى : كيف نتعامل مع السنة ، ندوة السنة النبوية بعمان /الأردن ، ١٩٨٩ ، ص ٩٧ .

(٢) سنن أبى داود فى الجهاد ، حديث ١٦٤٥ .

(٣) سنن الترمذى فى السير ، حديث ١٦٠٤ .

ويصحح القضاوى هذا بمعرفة سبب ورود الحديث ، والذي جاء فيه : " بعث رسول الله ﷺ سرية إلى خثعم ، فاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فأمر لهم بنصف العقل (أى الدية) ، وقال : " أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . قالوا : يا رسول الله ، لم ؟ قال : لا تتراءى نهارهما " ، أى لا يتجاوران ولا يتقاربان بحيث ترى نار كل منهما نار الآخر ، وهو كناية عن بعد ما بينهما^(١) .

فجعل لهم نصف الدية وهم مسلمون ، لأنهم أعانوا على أنفسهم ، وأسقطوا نصف حقهم ، بإقامتهم بين المشركين المحاربين لله ولرسوله ، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه ، وجناية غيره ، فسقطت حصة جنايته من الدية ، فقله ﷺ : " أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " ، أى برىء من دمه إذا قتل ، لأنه عرض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين لدولة الإسلام .

ومعنى هذا أنه إذا تغيرت الظروف التى قيل فيها النص ، وانتفت العلة الملحوظة من ورائه من مصلحة تجلب ، أو مفسدة تدفع ، فالمفهوم أن ينتفى الحكم الذى ثبت من قبل بهذا النص ، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما^(٢) .

وقد تكون المشكلة ، أو الإشكالية التى يعانى منها العقل المسلم بشكل عام ، أو المعادلة الصعبة ، التى لا بد من حلها وتصويبها ، حتى يستقيم الحال ، أن الكثير من الذين يفقهون النص ، يجهلون العصر ، وأن معظم الذين يفهمون العصر ، يجهلون فقه النص ، وأنه على الرغم من أن خطاب التكليف فى الكتاب والسنة إنما ينزل من خالق الإنسان ، العالم بأحواله وحاجاته الأصلية ، التى فطر عليها ، فإن فهم العصر ، محل تنزيل الحكم ، هو من فقه الحكم أيضا ، ومن هنا فإن فهم أسباب النزول والورود ، يشكل مدخلا أو منهجا للفقهاء والباحث ، ولإدراك أهمية فهم العصر ، والظروف والملايسات التى تحيط بالحكم الشرعى ، وليس فقط فهم أبعاد النص^(٣) .

إن فهم العصر ، لا يتأتى إلا بإدراك السنن والقوانين الاجتماعية ، والتمكن من آليات الفهم الاجتماعى ، والتى لها علومها ومعارفها ، والتى لم يمتد بها المسلمون بالأقذار المطلوبة ، بحيث أصبح خطابهم فى توصيل الإسلام ، وبيان أحكامه إلى الناس ، يقتصر على مطالبتهم بما يجب أن يكون ، دون معرفة ما هو كائن ، وما

(١) يوسف القضاوى ، كيف تتعامل مع السنة ، ص ١٤٨ .

(٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٣) عمر عبيد حسنة ، مقدمته لكتاب : محمد رأفت سعيد ، أسباب ورود الحديث ، ص ٢٤ .

يناسبه من الأحكام فى هذه المرحلة ، ودون معرفة وسائل وأوعية التحرك بالناس ، حتى نصل بهم إلى ما يجب أن يكون (١) .

٩ - حسن الفهم : وفى هذا المبدأ رد واضح على هؤلاء الذين تقولوا على التربية الإسلامية فزعموا أن عنايتها بالحفظ والاستظهار أكثر مما هى موجهة إلى الفهم والإدراك ، فقد أكد بعض العلماء ضرورة فهم الحديث وإدراك مراميهِ وأهدافه ، وفى الإلحاح على ضرورة معرفة أسباب وورود الحديث والظروف التى أحاطت به سبيل هام لحسن فهمه ، وكذلك فى إلحاحهم على ضرورة العلم بما نعلم تأكيد على أهمية الفهم والوعى لأنه يستحيل أن ننفذ ونطبق ما لم نع ومدرك .

وقد بليت السنة من قديم بمن يحفظ منها الكثير ولا يعى إلا اليسير ، وتعجب السيدة عائشة من أبى هريرة حين جلس يروى ليس لأنها تتهمه بكذب ، بل لأن أسلوب تحدته يهدر الملابس التى قيلت فيها هذه الأحاديث بعدما طويت طيا فى سرده الموصول . وقد روى مسلم فى صحيحه أن عمر ضرب أبى هريرة لما سمعه يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام " من قال لا إله إلا الله دخل الجنة " ، ولعل عمر فعل ذلك لأنه وجد أبى هريرة ، يذكر الحديث لمن لا يعى منه إلا أن الإسلام كلمة تقال باللسان ولا عمل وراءها (٢) .

ومن حسن فهم الحديث بطبيعة الحال دراسة درجة الحديث ومصادر إسناده ومعانيه وجوانبه اللغوية ، وينقل لنا ابن الصلاح فى أهمية الفهم والوعى لما نتعلمه من الحديث ، قول الأديب الفاضل فارس بن الحسين (٣) :

يا طالب العلم الذى	ذهبت بعدته الرواية
كن فى الرواية ذا العنا	ية بالرواية والسدرية
وأرو القليل وراعاه	فالعلم ليست له نهاية

إن السنة تعالج كثيرا من المشكلات الوضعية ، أو الجزئية والآنية ، ومنها من الخصوص والتفصيل ما ليس فى القرآن ، فلا بد من التفرقة بين ما هو خاص وما هو عام ، وما هو مؤقت وما هو جزئى ، فلكل منها حكمه والنظر إلى السياق والملابسات يساعد على سداد الفهم واستقامته لمن وفقه الله .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٥ .

(٢) محمد الغزالي : فقه السيرة ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٠ ، ص ٤١ .

(٣) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ٢٢٤ .

ومن الواجب - لكي تفهم السنة فهما صحيحا ، بعيدا عن التحريف والانتحال وسوء التأويل - أن تفهم في ضوء القرآن ، وفي دائرة توجيهاته الربانية ، المقطوع بصدقها إذا أخبرت ، وعدلها إذا حكمت . وإذا كان القرآن هو دستور الحياة الإسلامية ، فإن السنة النبوية ، كما أشرنا مرارا ، هي شارحة هذا الدستور ومفصلته ، فهي البيان النظري ، والتطبيق العملي للقرآن ، ومهمة الرسول أن يبين للناس ما نزل عليهم ، ولا يمكن للفرع أن يعارض الأصل ، ولهذا لا توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض ما جاء في القرآن (١) .

ومن هنا فمن الطبيعي الشك فيما نسب إلى رسول الله من قوله : " شاوروهن وخالفوهن " في شأن النساء ونعتبره باطلا ، وذلك لتعارضه مع قوله سبحانه وتعالى في شأن الوالدين مع رضيعهما : ﴿ ... فَإِنِ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ... ﴾ [البقرة] .

بل إن شيخنا الغزالي أكد أنه لا يجوز أن يشتغل بالسنة من لم يدرس علوم القرآن ويضرب فيها بسهم وافر ، فالقرآن هو الذي يحدد للمسلم بدقة تامة واجباته وحقوقه ، ويرتب التكليف المنوطة به ، ويوزع العبادات على حياته ، فلا تظنى عبادة على أخرى ، ولا تظنى كلها على عمله للحياة ومكانه فيها (٢) ، والمرء الذي يعجز عن تحصيل هذه الحقائق من القرآن لن يعوضه عن فقدانها شيء آخر ، والصورة التي تستقر في نفسه للإسلام - من غير القرآن - تضطرب فيها النسب والألوان ، وربما لحقها اختلاف كبير .

كذلك لا بد من الوعي بالأساس اللغوي للنص النبوي ، وهذا الأساس عام لكل نص في كل لغة ، فلا يتوقع فهم لمن لا يعرف لغة " ما " لنص مكتوب بها (٣) . فإذا أضفنا إلى ذلك ما تتميز به اللغة العربية - التي نزل بها القرآن الكريم : ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [١٩٣] عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ ﴿ [الشعراء] ، وتكلم بها النبي ﷺ في بيانه ، وهو أفصح العرب - من أساليب متعددة منها الحقيقة

(١) يوسف القرضاوى : كيف تتعامل مع السنة ، ص ١١٣ .

(٢) محمد الغزالي : فقه السيرة ، ص ٣٩ .

(٣) محمد رأفت سعيد : أسباب ورود الحديث ، ص ٣٤ .

ومنها المجاز ، وما طرأ على المفردات اللغوية على سعتها من تغيير فى الدلالات ، وما تتسع له اللغة العربية من الاشتقاق ، وغير ذلك مما تحفل به مراجع اللغة بنحوها وصرفها وفقهها وأساليبها وبلاغتها وآدابها - عرفنا كيف يخطئ فى الفهم ، ويقع فى التناقض ، من يجهل هذه الجوانب اللغوية فى التعامل مع النصوص الواردة بها ، وأهمها وأشرفها بعد كتاب الله تعالى سنة رسوله ﷺ .

ويتطلب حسن الفهم أيضا التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديث ، ذلك أن بعض الناس خلطوا بين المقاصد والأهداف الثابتة التى تسعى السنة إلى تحقيقها ، وبين الوسائل الآنية والبيئية التى تعينها أحيانا للوصول إلى الهدف المنشود ، فتراهم يركزون كل التركيز على هذه الوسائل ، كأنها مقصودة لذاتها ، مع أن الذى يتعمق فى فهم السنة وأسرارها ، يتبين له أن المهم هو الهدف ، وهو الثابت والدائم ، والوسائل قد تتغير بتغير البيئة أو العصر أو العرف أو غير ذلك من المؤثرات (١) .

ومن الأمثلة على ذلك تعيين السواك لتطهير الأسنان ، فالهدف هو طهارة الفم ، حتى يرضى الرب ، كما فى الحديث : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " ، فيما رواه كثيرون عن عائشة رضى الله عنها ، ولكن : هل السواك مقصود لذاته أو كان هو الوسيلة الملائمة المسورة فى جزيرة العرب ؟ فوصف لهم النبى ﷺ ما يؤدى الغرض ولا يعسر عليهم . ولا بأس أن تتغير الوسيلة فى مجتمعات أخرى ، لا ييسر لها هذا العود ، إلى وسيلة يمكن تصنيعها بوفرة تكفى مئات الملايين من الناس ، مثل " الفرشاة " ، وقد نص بعض الفقهاء على نحو ذلك (٢) .

ولعل من الخطوات الأساسية فى دقة الفهم والاستيعاب العناية بالصحيحين : البخارى ومسلم ، ثم بسنن أبى داود ، وسنن النسائى ، وكتاب الترمذى ، وكذلك كتاب السنن الكبير لليهقى والذى يقول عنه ابن الصلاح : " . . . فإننا لا نعلم مثله فى بابهِ " ، ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد ، كمسند أحمد ، ومن كتب الجوامع المصنفة فى الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها ، وموطأ مالك هو المقدم منها . ومن كتب علل الحديث ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد بن حنبل ، وكتاب العلل عن الدارقطنى . ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين ،

(١) يوسف القرضاوى : كيف نتعامل مع السنة ، ١٥٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٦٠ .

ومن أفضلها (تاريخ البخارى الكبير) ، و (كتاب الجرح والتعديل) لأبى حاتم ،
ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء ، ومن أكملها " كتاب الإكمال " لأبى نصر بن
ماكولا (١) .

ومن المفروض أن طالب الحديث ، كلما مر به اسم مشكل ، أو كلمة من حديث
مشكلة ، أن يقوم ببحثها فى مختلف المظان التى يمكن الانتفاع بها فى الموضوع .

١٠ - التعليم لا يقوم على الحياء أو التكبر : وهذا مبدأ يقوم على حقيقة تربوية
هامية ، وهى أن الإنسان يظل ، إلى أن يتوفاه الله ، ساعيا للحصول على المعرفة ، أو
بمعنى آخر ، فالإنسان لا تزول عنه صفة " التلمذة " إذا ما انتهى من مراحل التعليم
الرسمية . صحيح أنه قد يقف موقف المعلم والأستاذ فى كثير من المواقف ، ولكن
حياته لا تخلو أبدا من مواقف لا بد أن يكون فيها تلميذا ، وعلى ذلك ، فإن هؤلاء
الذين يتصورون أنهم قد حصلوا خاتمة العلم ، هم الذين يشعرون بالكبر والضييق إذا ما
تعرضوا لموقف تعليمى يفترض أن يعلمهم فيه أحد ، وخاصة إذا كان صغير السن .

وقد أكد على هذا علماء الحديث فمن ذلك على سبيل المثال قول ابن الصلاح :
" ولا يكون ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب " . وقد روى عن مجاهد أنه
قال : لا يتعلم مستحيى ولا متكبر . وأيضا عن عمر بن الخطاب وابنه رضى الله عنهما
أنهما قالا : من رق وجهه رق علمه ، وقال " وكيع " : لا ينبل الرجل من أصحاب
الحديث حتى يكتب عن من هو دونه ، فقليل له عن ذلك : وكيف يكون ؟ فقال : لعل
الكلمة التى فيها نجأتى لم تقع لى . وروى البيهقى عن الأصمعى أنه قال : من لم
يحتمل ذل التعليم ساعة بقى فى ذل الجهل أبدا . وقد سبق أن مر بنا قول السيدة عائشة
سادحة نساء الأنصار فى حرصهن على طلب العلم بالسنة : " نعم النساء نساء
الأنصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين " . ونسبت العبارة نفسها التى قال بها
وكيع إلى ابن المبارك عندما قيل له أنه يكتب عن من هو دونه ، فقال : لعل الكلمة التى
فيها نجأتى لم تقع لى . وروى أيضا عن عمر قوله : لا تتعلم لثلاث ولا تتركه لثلاث :
لا تتعلم لتمازى به ، ولا ترائى به ، ولا تباهى به ، ولا تتركه حياء من طلبه ، ولا
زهادة فيه ، ولا رضا بجهالة (٢) .

(١) ابن الصلاح : علوم السنة ، ص ٢٥١ -

(٢) السيوطى ، تدريب الراوى ، طبعة ١٩٨٥ ، ص ٢١٧ .

ولبعض العرب :

وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل

وقال الخليل : منزلة الجهل بين الحياء والأنفة (١) .

وهناك العديد من النصوص الأخرى المشابهة ، والتي تشير كلها إلى أهمية الجراءة

- بأدب - في طلب العلم من أن يحول الحياء المفرط دون ذلك .

طرق تعلم السنة :

وبذل علماء الحديث الكثير من الجهد لا فى طلب العلم بالحديث من سبل مختلفة ، لكنهم حرصوا كذلك على التنظير لهذه السبل والطرق والتقعيد لها حتى تجمي الثمرة سليمة ، ويمكن أن نشير إلى أهم هذه الطرق والسبل فى الخطوط العريضة التالية :

١ - السماع من شيخ : وهو ينقسم إلى إملاء ، وتحديث من غير إملاء ، وسواء

كان من حفظه أو من كتابه .

والإملاء أعلى الصور منزلة ، وتوثيقاً للأحاديث ، لأن الشيخ والتلميذ يكونان معا أبعد عن الغفلة ، فالشيخ مشغول بالتحديث والإملاء من الكتاب ، والطالب مشغول بالكتابة عنه ، فهما بذلك أقرب إلى التحقيق وتبيين ألفاظ الحديث التى يملئها الشيخ ويكتبها التلميذ (٢) . وقد جرت العادة فى هذه الصور أن تكون هناك مقابلة بين الأصل والكتاب بعد انتهاء السماع لتصحيح خطأ أو تأكيد للصواب .

وكان هناك حرص شديد على التفرقة فى استخدام ألفاظ مثل " حدثنا " و" أخبرنا " و" سمعت " و" أنبأنا " ، حيث إن لكل منها معنى معيناً محدداً ، وعلى سبيل المثال فـ " حدثنا وأخبرنا " أرفع من " سمعت " ، ذلك أنه ليس فى " سمعت " دلالة على أن الشيخ رواه الحديث أو خاطبه به ، وفى " حدثنا وأخبرنا " دلالة على أنه خاطبه به ورواه له أو هو ممن فعل به ذلك . سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخه أبا بكر البرقانى الفقيه الحافظ عن السر فى كونه يقول فيما رواه لهم عن أبى القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجانى الأندونى " سمعت " ، ولا يقول " حدثنا ولا أخبرنا " ، فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسيراً فى الرواية فكان

(١) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم ، ص ٢٣٢ .

(٢) رفعت فوزى عبد المطلب : توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى ، القاهرة ، مكتبة

الخانجى ، ١٩٨١ ، ص ١٨٥ .

البرقانى يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخلى إليه ، فلذلك يقول : " سمعت " ولا يقول " حدثنا ولا أخبرنا " لأن قصده كان الرواية للدخلى إليه وحده . أما قوله " قال لنا فلان ، أو ذكر لنا فلان " ، فهو من قبيل قوله : " حدثنا فلان " ، غير أنه لائق بما سمعه منه فى المذاكرة وهو به أشبه من " حدثنا " (١) .

أما عن مراسم هذه الطريقة وخطواتها ، فبعد قيام المعلم بالخطوات التمهيدية من الاستعداد العلمى والنفسى للتدريس ، يذهب إلى مكان حلقة ويستعد للطلاب لتلقى الدرس ، عندئذ يبدأ المعلم فيبسم ويحمدل ، ويدعو الله أن يحميه من الزلل ، ثم يصلى على رسول الله ﷺ ، ويتبع ذلك بالترضى على صحابة رسول الله والترحم على الشيوخ ، ثم ينتقل إلى التحديث ، فيبدأ بالسند قبل كل شيء ، وبعد ذلك يذكر المتن ، وقد يحدث العكس . وبعد ذلك يعرف الرجال المذكورين فى السند من حيث درجتهم من الثقة أو القدح ، ثم ينتقل إلى ما قد يغمض فى النص من كلمات فيشرحها ، وفى نهاية المطاف يقوم المحدث بدراسة فقه الحديث (٢) ، وفى نهاية الحديث أو الدرس يدعو الله بما يختار من الأدعية .

وتقتضى طريقة السماع من المعلم أن يكون صوته مناسباً بحيث يسمعه جميع الحضور ، مع وضوح المخارج والتمكن من الأداء ، وتكرير الحديث ثلاث مرات حتى يفهم فيه ذكر الأصل الذى يرجع إليه هذا المبدأ فى التدريس ، وهو ما رواه أنس بن مالك عن النبى ﷺ ، فيما أشرنا من قبل . كما تتطلب هذه الطريقة من المعلم تقليل الأحاديث المروية ، وقد كان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ، ولا يتوسع فى التحديث ، فهشام بن عبد الملك (٢٢٧هـ) لم يكن يزيد على ثلاثة أحاديث فى تحديثه (٣) .

وكانوا يفتشون فى أحاديث كل راو ، فيحصون ما سمعه من الشيوخ الذين يروى عنهم وما لم يسمعه منهم ، يقول شعبة : لم يسمع الحكم بن عتيبة من مقسم إلا ستة أحاديث ، ويقول أيضاً : لم يسمع قتادة من أبى العالية إلا ثلاثة أشياء ، وعدها يحيى

(١) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ١٢٠ ، ١٢١ .

(٢) المكى أقلابنة : النظم التعليمية عند المحدثين فى القرون الثلاثة الأولى ، الدوحة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، سلسلة كتاب الأمة (٣٤) ، فبراير ١٩٩٣ ، ص ٥٨ .

(٣) الرامهرزى : المحدث الفاضل ، ص ٥٨٣ .

ابن معين : * قول على رضى الله عنه : القضاة ثلاثة ، وحديث لا صلاة بعد العصر ،
وحديث يونس بن متى * (١) .

وحتى يوتى سماع الحديث ثمرته من وعى الحديث وضبطه يجب على السامع أن
يكون يقظا وقت سماعه ، غير متساهل أو غافل أو نائم ، ولهذا رأى كثير من أئمة
الحديث ترك رواية من يتساهل فى سماعه ، يقول أحمد بن حنبل : رأيت ابن وهب
وكان يبلغنى تسهيله - يعنى فى السماع - فلم أكتب عنه شيئا . ويقول عثمان بن أبى
شيبه إنه رأى ابن وهب فى مجلس ابن عيينة ، وهو ينام وقت السماع فتركه ، وروى
مثل ذلك عن ابن المدينى حيث يقول : * قال لى ابن وهب هات كتاب عمرو بن
الحارث حتى أقرأه عليك ، فتركته على عمد حين كان ردىء الاخذ * (٢) .

وإذا كان على الطالب أن يسمع ، فهو فى الوقت ذاته مطالب بأن يدون ويكتب
ما يسمع ، مما يحتاج الأمر معه إلى ضبط والتزام بقواعد لهذا الضبط ، لعل من أولها
البدء بكتابة البسمة ، وأن يكتب اسم المعلم بعد التسمية وكنيته ونسبه ، وأن يكتب
أسماء من كتب وسمع معه الدرس ، وأن يكتب الصلاة والتسليم على النبى كاملة ولا
يختصرها ، وأن يكون الخط واضحا وليس " منمنما " ، وأن يضبط الأسماء بالتشكيل
خوفا من التصحيف والإبهام ، وأن يجعل بين كل حديثين دائرة تفصل بينهما وتميز
أحدهما عن الآخر . وإذا وقع الطالب فى خطأ أثناء الكتابة أو كرر كلمة يضرب عليها
خطا بحيث يمكن قراءتها ولا يحوها تماما ، وإذا نسى الطالب كلمة فى الإسناد أو المتن
يكتبها بين السطرين أمام الموضع الذى سقطت منه إذا كان المكان يتسع لذلك ، وإذا لم
يتسع كتبها فى الحاشية بحذاء السطر الذى سقط منه (٣)

وبعد مراعاة الطالب لكل الجوانب السابقة فى كتابة المادة العلمية ، جعل
المحدثون من متممات طريقة الإملاء فى التدريس (العرض والمقابلة) ، أى مراجعة ما
كتبه الطالب مقابلا بالنسخة التى كتب منها ، وذلك بأن يمسك نسخته ويمسك غيره
الأصل ، فيقرأ أحدهما ويتابع الآخر ، وذلك للتأكد من مطابقة النسخة القديمة التى
تسمى الأصل بالنسخة الجديدة التى تسمى الفرع ، وإصلاح ما يوجد من مفارقات من
خطأ أو زيادة أو نقص ، وهذا العمل من المحدثين هو أعلى مراتب الضبط ، ولذلك لم

(١) رفعت فوزى : توثيق السنة ، ١٨٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٩١ .

(٣) عبد المعطى محمود عبد المعطى : تربية المحدثين ، ص ١٣٤ .

يعترف المحدث بالكتاب إذا لم يعارض ، فعن هشام بن عروة قال : " قال لى أبى كتبت ؟ قلت : نعم . قال : عارضت ؟ قلت : لا ، قال : فلم تكتب !! " (١) .

فلما تزايد عدد الطلاب فى مجلس الإملاء ، أصبح عسيرا على المعلم أن يوصل صوته بوضوح ودقة إلى جميع الحضور ، ومن هنا فقد احتاج إلى من يعاونه فى ذلك ، وهو الذى أصبح اسمه معروفا بـ " المستملى " . وفى السنة سند لهذا ، فضلا عن الضرورة العملية ، فقد نقل عن رافع بن عمرو قال : أقبلت مع والدى نريد حجة الوداع ، ونبى الله ﷺ يخطب الناس بمنى على بغلة شهباء يوم النحر حتى ارتفع الضحا وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد (٢) .

وأكد السمعانى على أهمية أن يقعد المستملى على موضع مرتفع ، مثل دكة أو كرسى ، فإن لم يجد استملى قائما لأن المقصود من الاستملاء أن يبلغ جميع الحاضرين .

كما ينبغى أن يكون المستملى متيقظا محصلا ولا يكون بليدا .
وأن يكون جهورى الصوت (٣) .

وأن يتخير للاستملاء أفصح الحاضرين لسانا وأوضحهم بيانا وأحسنهم عبارة وأجودهم أداء .

٢ - القراءة على الشيخ : وأكثر المحدثين يسمونها (عرضا) من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه ، كما يعرض القرآن على المقرئ ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع أو قرأت من كتاب أو من حفظك ، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظه لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره (٤) .

وقد كان الشيوخ من المحدثين يتخيرون من القراء من يجيدون القراءة ، حتى تكون قراءة الأحاديث صحيحة ليس فيها تحريف ، ولهذا عندما ذهب الشافعى إلى مالك ليقرأ عليه الموطأ ولم يكن يعرفه قال له : اطلب من يقرأ لك ، فقال له الشافعى : لا عليك أن تسمع قراءتى ، فإن خفت عليك قرأت لنفسى . قال الشافعى : فلما سمع

(١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٢) السمعانى : كتاب أدب الإملاء ، ص ١٦٥ .

(٣) المرجع السابق ، صص ١٦٨ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧٤ .

(٤) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ١٢٢ .

قراءتى قرأت لنفسى . فهذا يدل على أن الإمام مالكا لم يكن يجيز لكل إنسان أن يقرأ عليه إلا إذا كان مجيدا للقراءة (١) .

وتتطلب هذه الطريقة من المعلم تركيز الانتباه مع الطالب لكي يصحح له ما قد يخطئ فيه ، ولذلك يقول يحيى بن سعيد القطاني : " القراءة أشد على من الإملاء ، لأنى إذا قرئ على جعلت ذهنى كله فيه " . وتحافظ هذه الطريقة على نشاط المعلم وإيجابيته فى العملية التعليمية ، فهو يقرأ ويفهم ويصوب كتابه ، ويضمن لمادته العلمية التى تكون الأساس فى تكوينه العلمى السلامة من الزيغ والخطأ ، ولذلك يقول يحيى ابن سعيد " إذا قرأت على المحدث كان أحب إلى لأنه يصحح لى كتابى " (٢) .

وتوفر القراءة على الشيخ للمتعلم الوقت ، فمن الممكن أن يقوم بجمع المادة العلمية من كتب ثم يعرضها على المعلم لمراجعتها وتقويمها ، وهذا يشبه إلى حد ما ما نراه فى مجال البحث العلمى فى الجامعات فى العصر الحاضر ، ومن ذلك أن رجلا سأل الحسن فقال : يا أبا سعيد ، منزلى ناء والاختلاف يشق على ، ومعى أحاديث ، فإن لم تكن ترى بأسا قرأت عليك ؟ قال : ما أبالى قرأت على أو قرأت عليك ، فقال : فأقول حدثنى الحسن ؟ قال : نعم ، فقل : حدثنى الحسن (٣) .

وقد ذكر الخطيب بعض الآداب التى يتعين على الطالب الالتزام بها فى مجلس القراءة والعرض ، منها اصطحاب الطالب لنسخته لمعارضتها بنسخة شيخه ، أو لمقابلتها بنسخ زملائه ، على أساس أن هذا يعد شرطا فى صحة الرواية من الكتاب المسموع . وكذلك من الضرورى أن يكون للطالب قلم ، وأن يضبط الاسماء والحروف المشككة ، وأن يضرب على الكلمة الزائدة ، وأن يزيل التحرف ، ويغير الخطأ والتصحيح ، وأن يغير بالضرب على الكلمة دون حكها ، بل يخط من فوقها خطأ جيدا بينا يدل على إبطاله ، ويقرأ من تحته ما خط عليه (٤) .

وقد اختلفوا : هل القراءة مثل السماع فى المرتبة ، أو دونه ، أو فوقه ؟

(١) رفعت فوزى : توثيق السنة ، ص ١٩٨ .

(٢) عبد المعطى محمود عبد المعطى . تربية المحدثين ، ص ١٣٦ .

(٣) السخاوى : فتح المغيث ، ج ٢ ، ص ١٧١ .

(٤) الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع ، تحقيق محمود الطحان ، الرياض ، مكتبة المعارف ، د ت ، ج ١ ، ص ٢٧٥ .

يقول الخطيب إن حجة فضل القراءة على السماع ظاهرة ، لأن الراوى ربما سها وغلط فيما يقرأ بنفسه فلا يرد عليه السامع ، إما لأنه ليس من أهل المعرفة بذلك الشأن، أو لأن الغلط صادف موضع اختلاف بين أهل العلم فيه ، فيتوهم ذلك الغلط مذمبا له ، فيحمله عنه على وجه الصواب ، أو لهيئة الراوى وجلالته ، فيكون ذلك مانعا من الرد عليه ، وأما إذا قرئ على المحدث وهو فارغ السر ، حاضر الذهن ، فمضى فى القراءة الغلط ، فإنه يرده بنفسه ، أو يرده على القارئ بعض الحاضرين من أهل العلم لأنه لا يمنع من ذلك شيء فى معنى الخلال التى ذكرتها عند قراءة العالم بنفسه^(١).

وإذا كان هؤلاء الذين يفضلون السماع على القراءة قد احتجوا بأن هذا كان فعل الرسول ﷺ ، فى غالب الأوقات ، والافتداء به أولى ، فإن أبا حنيفة قد رد عليهم بأمرين^(٢):

الأول ، أن رسول الله كان مأمونا من السهو الخطأ فى تبليغ الوحي وبيان الأحكام ، ولهذا كانت قراءته ﷺ أولى ، أما غيره ، فيجوز عليه السهو والغلط ، فكانت قراءة المحدث وقراءة غيره سواء .

الثانى ، أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن كاتباً ، ولا قارئاً من المكتوب شيئا ، وإنما يقرأ ما يقرأ عن حفظ ، فكانت قراءته أولى ، فأما إذا كانت الرواية عن كتاب والسماع فى كتاب - كما هى العادة فى عصر أبى حنيفة - فهما سواء فى معنى التحديث بما فى الكتاب .

ويمكن أن نوفق بالقول برجحان العرض فيما إذا كان الطالب ممن يستطيع إدراك الخطأ فيما يقرأ والشيخ حافظ غاية الحفظ ، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فالسماع أرجح^(٣) . وما يعزز هذا ، الحافظ ابن عبد البر ، فقد أخرج عن مالك أنه سئل : " أيعرض عليك الرجل أحب إليك أو يتحدث ؟ " قال : " بل يعرض إذا كان يتثبت فى قراءته ، فربما غلط الذى يحدث أو ينسى " ^(٤).

(١) الخطيب البغدادي : الكفاية فى علم أصحاب الرواية (مصور عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند) ، ١٣٥٧هـ ، ص ٢٤٧ .

(٢) رفعت فوزى : توثيق السنة ، ص ٢٠١ .

(٣) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث ، بيروت ، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، دار الفكر ، ١٩٩٧ ، ص ٢١٤ .

(٤) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ، ج ٢ ، ص ٢١٧ .

٣ - الرحلة : كانت الرحلة فى طلب الحديث قائمة فى عهدہ ﷺ ، فكان

بعض من يسمع بالرسالة الجديدة يسافر إلى الرسول ليعلم القرآن الكريم ، ويتفهم تعاليم الإسلام ، ثم ينصرف إلى قومه بعد أن يعلن إسلامه ، كما فعل ضمام بن ثعلبة ، فالرحلة فى عهد الرسول كانت عامة من أجل معرفة تعاليم الدين الجديد (١) .

وأما فى عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم فقد تمت رحلات كثيرة من العلماء فى طلب الحديث وضبطه ، أو للالتقاء بصحابى وملازمته للأخذ عنه لأن الصحابة فى عهد التابعين تودعوا فى البلدان ونقلوا فى صدورهم الحديث النبوى ، فكان من الضرورى لمن أراد أن يجمع حديث محمد ﷺ من أن ينتقل من بلد إلى آخر وراء الصحابة الذين سمعوه وراوه وأخذوا الأحكام عنه ، ثم رحل أتباع التابعين ، ولازمهم وأخذوا عنهم ، حتى تم جمع الحديث فى مراجعه الكبرى ، ومع هذا لم تنقطع رحلة العلماء فى سبيل المذاكرة والعرض على الشيوخ المشهورين .

روى ابن الصلاح عن يحيى بن معين قوله : " أربعة لا تؤنس منهم رشدا : حارس الدرب ، ومنادى القاضى ، وابن المحدث ، ورجل يكتب فى بلده ولا يرحل فى طلب الحديث " (٢) .

وروى أيضا عن أحمد بن حنبل أنه قيل له . " أيرحل الرجل فى طلب العلم ؟ " فقال : " بلى والله شديدا ، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضى الله عنه ، فلا يقنعهما حتى يخرجوا إلى عمر فيسمعانه منه " ، وعن إبراهيم بن أدهم أنه قال : " إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث " (٣) .

أما بالنسبة لأهداف الرحلة فى طلب الحديث ، فقد قال الخطيب ، أن المقصود من الرحلة أمران :

أحدهما : تحصيل علو الإسناد وقدم السماع .

ثانيهما : لقاء الحفاظ والمذاكرة معهم والاستفادة بهم .

فإذا كان الأمران موجودين فى كل منهما ، فيحصل حديث بلده ثم يرحل .

قال : وإذا عزم على الرحلة فلا يترك أحدا فى بلده من الرواة إلا ويكتب عنه ما

تيسر من الأحاديث ، وإن قلت ، فقد قال بعضهم : ضيع ورقة ولا تضيع شيئا (٤) .

(١) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، ص ١٧٦ .

(٢) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ٢٤٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٤٧ .

(٤) السيوطى : تدريب الراوى ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ .

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حرص المريين المسلمين على قيام العلاقة المباشرة بين المتعلم والمعلم ، ففرق كبير بين أن تقرأ لإنسان ، وأن تسمع له ، ففي قيام هذه العلاقة المباشرة تكون المناقشة والنقد والاستيضاح ، ومن ثم المزيد من الفهم والاستيعاب .

ولعل رحلة أبي أيوب الأنصاري تعد مثالا طيبا للرحلة في سبيل التثبيت من الحديث ، فقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر لمقابلة عقبة بن عامر وسؤاله عن حديث سمعه من النبي ﷺ ، فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري أمير مصر خرج إليه وعانقه ثم قال له : ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ قال : حديث سمعته من النبي ﷺ ولم يبق أحد سمعه منه غيري وغير عقبة ، فابعت من يدلني على منزله . فبعث معه من يدلني على ذلك فخرج إليه عقبة وسأله عن سبب مجيئه فقال : حديث سمعته من رسول الله ﷺ لم يبق أحد سمعه منه غيري وغيرك في ستر المؤمن قال عقبة : نعم ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : " من ستر مؤمنا في الدنيا على خزيه ستره الله يوم القيامة " ، فقال أبو أيوب : صدقت ، ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة^(١) .

وعن جابر بن عبد الله قال : بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ فابتعت بعيرا فشدت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام ، فإذا بعبد الله ابن أنيس الأنصاري ، فأتيت منزله وأرسلت إليه جابرا على الباب فرجع إلى الرسول فقال : جابر بن عبد الله ، فقلت : نعم ، فخرج إلى فاعتنقته وأعتنقني ، قال : فقلت : بلغني عنك أنك سمعت حديثا في المظالم من رسول الله ﷺ لم أسمعه أنا ، فروى له الحديث .

وإذا كان من أهداف الرحلة طلب العلو في الإسناد ، فهذا يعني قلة عدد الوسائط في سند الحديث مع اتصال السند ، ويحصل العلو بأن يسمع المحدث حديثا من راو عن شيخ موجود ، فيذهب المحدث إلى ذلك الشيخ ويسمعه منه ، وهكذا يقل عدد وسائط النقل في السند^(٢) .

(١) الحسيني هاشم : الرحلة في طلب الحديث ، مجلة الأزهر ، القاهرة ، ج ٩ ، السنة ٥٢ ، ذو الحجة ١٤٠٠هـ / نوفمبر ١٩٨٠ ، ص ١٦٠٧ .

(٢) الخطيب البغدادي : الرحلة في طلب الحديث ، تحقيق نور الدين عتر ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٩٧٥ ، ص ٢٠ .

وللعلو فائدة ملحوظة هي أنه يبعد الإسناد من الخلل ، لأن كل رجل من رجاله قد يحتمل أن يقع من جهته خلل في النقل ، فإذا قلت الوسائط تقلل جهات الاحتمال للخلل ، فيكون علو السند قوة للحديث ، لذلك عنى المحدثون بالعلو عناية كبيرة ، والفوا فيه المصنفات وتجمسوا لتحصيله المشقات حتى رحلوا إلى الأقطار النائية سعيا وراء علو السند ، وما إن يسمع أحدهم بحديث عن محدث في عصره حتى يرحل إليه ليسمعه منه مباشرة^(١) .

كذلك تستهدف الرحلة : البحث عن أحوال الرواة ، وذلك لأن معرفة أداء الراوي للحديث كما سمعه هو المقصد الذي عليه مدار هذا العلم ، ومن أجله بذلت كل الجهود ، ووضعت قواعد النقد ، فكان من المهم تقصى أحوال الرواة وأخبارهم حتى يتميز ما يقبل منهم وما يرد ، ومن أمثلة الرحلة لهذا الغرض سعى الإمام يحيى ابن معين إلى أبي نعيم الفضل بن دكين ليختبر حفظه وتيقظه حتى شهد له أن قد بلغ الغاية في ذلك^(٢) .

وقد وضع المحدثون عددا من القواعد التي يجب على القائم بالرحلة طلبا للعلم ، نذكر منها^(٣) :

أ- تكوين قاعدة علمية تمثل تهيؤا ذهنيا وأساسا فكريا ينطلق منه الطالب إلى آفاق أوسع ، وذلك بأن يبدأ بكتب أحاديث بلده ومعرفة أهله منهم ، وتفهمه وضبطه حتى يعلم صحيحها وسقيمها ويعرف أهل التحديث بها وأحوالهم معرفة تامة .

ب- أن يختار رفيق الطريق ، وأنيس السفر من زملائه الطلاب على أسس سليمة تضمن حسن المصاحبة وطيب المعاشرة ، والتشجيع المتبادل على تلقي العلم ، فيختار المجد الورع وصاحب الطبع المستقيم والمتفهم ، ويفر من الكسلان والمعتل والثرثار والمفسد ، ومن هنا قالوا : اختر الرفيق قبل الطريق .

ج- أن يحرص الطالب على مشورة علماء بلده من المشايخ الذين يسمع منهم إذا سافر إلى بلد معين ، وذلك لتوافر عنصر الخبرة ومعايير التقويم ، ولم يكن المعلمون يخلون بالنصح لطلابهم ، أو يحرصون على تكثير حلقاتهم بإثناء الطلاب عن الرحلة ، بل كانوا يحثونهم عليها .

(١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٤ .

د- أن يجيد الطالب ترتيب الأولويات ، فيبدأ بسماع المهم عند كل عالم حتى يتمكن من جمع مادة علمية فى فترة زمنية قصيرة لا يشعر معها بمرارة الاغتراب .

ولا شك أن الارتحال طلبا للعلم له من الفوائد - فوق ما أشرنا - الكثير مما يصعب حصره ، لكن مما يمكن الإشارة إليه هو ما تودى إليه من توسيع الأفق بتوسيع دائرة الثقافة والعلم ، وذلك أن الإنسان يتأثر ببيئته ومحيطه ، وقد تتحكم فيه العادات الجارية ، فإذا رحل إلى بيئة أخرى ، واجه مشكلات جديدة تبحث ، أو آراء جديدة فى مسائل سبق له أن درسها ، فيتسع أفقه واجتهاده بدراسة الجديد من المسائل أو الجديد من الآراء ، ولربما أدى به هذا إلى تغيير فى رأى له أو فى اتجاه كان عليه من قبل (١) .

٤ - الإجازة : هى إذن المحدث للطلاب أن يروى عنه حديثا أو كتابا أو كتبا من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه ، كأن يقول له : أجزتك أو أجزت لك أم تروى عنى صحيح البخارى ، أو كتاب الإيمان من صحيح مسلم ، فيروى عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو يقرأه عليه (٢) .

وقد ظهرت الإجازة كأسلوب من أساليب التعليم ، أو ما اصطلاح عليه بتحمل الرواية عند المحدثين ، وذلك عندما تكاثرت الكتب والنسخ ، إلى حد لم يعد طالب العلم قادرا معه على سماعها أو قراءتها على الشيخ أو العالم . وهذا يعنى أن الضرورة دعت إلى تجويزها ، فإن كل محدث لا يجد ما يبلغ إليه ما صح عنده ، ولا يرغب كل طالب فى سماع جميع ما صح عند شيخه ، فلو لم يجز مثل هذا لادى ذلك إلى تعطيل السنن ، واندراسها وانقطاع أسانيدنا . والشيخ عندما يجيز للتلميذ أن يروى أحاديثه ، وقد أخبره بها جملة هنا فهو كما لو أخبره تفصيلا ، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما فى القراءة على الشيخ ، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم ، وذلك يحصل بالإجازة المفهومة (٣)

فالإجازة فيها إخبار على سبيل الإجمال بهذا الكتاب أو الكتب أنه من روايته ، فتتزل منزلة إخباره بكل الكتاب نظرا لوجود النسخ ، فإن جماعة الوراقين قد قامت بنشر الكتب بصورة تقرب مما تقوم به المطابع فى عصرنا الحالى ، ولهذا لا يجوز لمن

(١) المرجع السابق ، ص ٢٦ .

(٢) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث ، ص ٢١٥

(٣) رفعت فوزى : توثيق السنة ، ص ٢١٧ .

حمل بالإجازة أن يروى بها إلا بعد أن يصحح نسخته على نسخة المؤلف ، أو نحو ذلك مما نسخ وصحح على النسخ المقابلة المصححة^(١).

ولم يكن حق إعطاء الإجازة مكفولا لأى عالم أو تعطى لأى متعلم ، بل وضع المحدثون شروطا وضوابط يجب أن تتحقق فى العالم والمتعلم حتى يتمكننا من ممارسة الإجازة كطريقة من طرق التدريس ، فاشتراطوا فى المعلم : أن يكون ثقة فى دينه ، وأن يكون من المشهورين فى مجاله العلمى ، واشتراطوا فى الطالب أن يشتهر بطلب العلم والحرص عليه والبذل له ، وذلك حتى لا يوضع العلم عند غير أهله ، ويدل على ذلك ما روى عن الإمام مالك فى شروط صحى الإجازة : " أن يكون المجيز عالما بما يجيز ، ثقة فى دينه وروايته ، معروفا بالعلم ، وأن يكون المجاز من أهل العلم متسما به حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله " ^(٢).

ومن هنا فالإجازة إذا لم تكن محكومة ببعض الضوابط ، تصبح مكروهة ، ولهذا لم يمانع ابن عبد البر فيها " إذا كان الشيء الذى أجزى معنا أو معلوما محفوظا مضبوطا ، وكان الذى يتناوله عالما بطرق هذا الشأن ، وإن لم يكن ذلك على ما وصفت ، لم يؤمن أن يحدث الذى أجزى له عن الشيخ بما ليس من حديثه أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين من أول إسناد الديوان ، فقد رأيت قوما وقعوا فى مثل هذا ، وما أظن الذين كرهوا الإجازة كرهوها إلا لهذا " ^(٣).

وقد قسم ابن الصلاح الإجازة إلى أنواع ، نذكر منها ^(٤):

أولها : أن يجيز لمعين فى معين ، مثل أن يقول : " أجزت لك الكتاب الفلانى ، أو ما اشتملت عليه فهرستى هذه " ، وزعم بعضهم أنه لا خلاف فى جوازها ، وهذا باطل ، فقد تقدم أن هناك من خالف فى جواز الرواية بالإجازة من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين .

ثانيها : أن يجيز لمعين فى غير معين ، مثل أن يقول : " أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتى أو جميع مروياتى " ، والخلاف على هذا النوع أقوى وأكثر .

(١) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث ، ص ٢١٦ .

(٢) القاضى عياض : الإلماع فى أصول الرواية وتقييد السماع ، ص ٩٥ .

(٣) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ .

(٤) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ١٤١ .

ثالثها : أن يجيز لغير معين بوصف العموم ، مثل أن يقول : * أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد ، أو أجزت لمن أدرك زمانى ، وما أشبه " ، وهذا النوع ضعيف جدا .

رابعها : الإجازة للمجهول أو بالمجهول ، ويلحق بها الإجازة المعلقة بالشرط ، وذلك مثل أن يقول : " أجزت لمحمد بن خالد الدمشقى " ، ويكون هناك أكثر من واحد يشترك فى هذا الاسم ، أو يقول : " أجزت لفلان أن يروى عنى كتاب السنن " ، وهو يروى جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ، لكنه لا يحدد أيها يقصد ، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها .

وخامسها : الإجازة للمعدوم ، ولندكر منه الإجازة للطفل الصغير ، ومثاله أن يقول : " أجزت لمن يولد لفلان " ١

٥ - **المناولة :** وهى فى اللغة : العطية ، ومنه النول ، أى العطاء ، وفى الاصطلاح : إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته مع إجارته به صريحا أو كناية ، أو مع عدم الإجازة ^(١) ، فهنا نجد أن العلاقة بين المعلم والمتعلم تتلخص فى أن كلا منهما حاضر للموقف التعليمى ، ويقتصر نشاط المعلم على إعطاء إذن للرواية للمتعلم ^(٢) .

والأصل فيها ما علقه البخارى فى العلم من أن رسول الله ﷺ كتب لأمير السرية وقال : لا تقراه حتى تبلغ مكان كذا وكذا ، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبى ﷺ ^(٣) ، وقال السهلى أن البخارى احتج به على صحة المناولة ، فكذلك العالم إذا ناول التلميذ كتابا له جاز له أن يروى عنه ما فيه .

وكذلك قال البلقينى : وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس " أن رسول الله ﷺ بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة ، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ^(٤) .

ويقسم علماء الحديث المناولة إلى ثلاثة أنواع :

(١) السيوطى : تدريب الراوى ، ج ٢ ، ص ٧٣

(٢) عبد المعطى محمود : معالم تربية المحدثين ، ص ١٣٨

(٣) السيوطى : تدريب الراوى ، ج ٢ ، ص ٧٣

(٤) المرجع السابق ، ص ٧٤

أولها : المناولة المقرونة بالإجازة ، مثل أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعه ويقول : " هذا سماعى أو روايتى عن فلان فاروه عنى ، أو أجزت لك روايته عنى " ، ثم يملكه إياه ، أو يقول : " خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلى " ، أو نحو هذا (١) .

ثانيها : أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه ، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ، ثم يعيده إليه ويقول له : " وقفت على ما فيه وهو حديثى عن فلان أو روايتى عن شيوخى فيه فاروه عنى ، أو أجزت لك روايته عنى " (٢) ، فهذه الصورة من المناولة مقرونة بالإجازة من غير تمكين من النسخة ، وهذا لا يمتاز فى ظاهره عن الإجازة ، لكن المشايخ من أهل الحديث يرون له مزية على الإجازة ، ووجه هذه المزية فيما يرى د. عتر أن فى المناولة تأكيدا للمعنى الإخبار الذى اشتملت عليه الإجازة وتقوية لأمره (٣) .

ثالثها : المناولة المجردة عن الإجازة ، بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا ، ويقتصر على قوله : " هذا من حديثى أو من سماعاتى " ، ولا يقول : " اروه عنى ، أو أجزت لك روايته عنى " ، ونحو ذلك ، فهذه مناولة مختلفة لا تجوز الرواية بها .

وفى كل هذه الصور الثلاث ، روعى ما يضمن للحديث أن ينتقل من الشيخ إلى التلميذ نقلا صحيحا لا تغيير فيه ولا تبديل ، ففى الصورة الأولى يعطى الشيخ التلميذ نسخة قد وثق منها ، لأنها كتابه الذى يحفظه عنده أو نسخة منه قد وقف عليها وصحح ما قد يقع فيها من أخطاء أثناء عملية النقل .

وفى الصورة الثانية ، لا يعتمد على نقل التلميذ ، وإنما يأمره بالمقابلة ، ثم يأخذ ما نقله ليستوثق من صحة النقل والمقابلة .

وفى الصورة الثالثة ، يتأكد من صحة ما يقوله التلميذ من أنها من حديثه ومن روايته ، فيقف عليها ، ويعرفها ، ويحققها قبل أن يجيزها له ، ففى جميعها - كما نرى تحقق من الشيخ بما فى الكتاب الذى يناوله ، وهذا ما شرطه الإمام أحمد بن حنبل

(١) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ١٦٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٦٦ .

(٣) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث ، ص ٢١٨ .

حين سئل عن " المناولة " فقال : ما أدري ما هذا ، حتى يعرف المحدث حديثه وما يدرية ما في الكتاب (١) .

وقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه قال : " إذا أعطيتك كتابي وقلت لك اروه عنى وهو من حديثي فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه فأعطانا المسند ولأبى طالب مناولة " (٢) . وإذا كانت المبادرة فى هذا النص قد أتت من المعلم دون طلب من المتعلم فإن هناك نصوصا كثيرة تدل على جمع الطالب للأحاديث عن معلم معين ، ثم يطلب منه إجازة روايتها له ، ويتعين على المعلم فى تلك الحال أن يقرأ تلك الأحاديث ويراجعها ويصححها قبل أن يعطى الإجازة (٣) .

ومن الإجازات التى اتخذت هذه الصورة (المناولة) إجازة محمد بن يحيى الدهلى وصورتها : " أتانى سعيد بن عمرو ، وأبو عثمان البرزعى بهذه الأحاديث المتضمنة هذه الرقعة وسألنى أن أجزئها ليوستف بن زيادة ، ومحمد بن مهدي ، ومحمد ابن يحيى بن منده ، ومحمد بن هارون ، وأحمد بن على الجارود ، ومحمد بن عبد الله بن سمك ، وعلى بن الحسن ، وهذه أحاديثى قد سمعتها من هؤلاء الرهط المسمين فى هذه الرقعة قد أجزئها لهم فليرووها عنى إن أحبوا ذلك وكتبه محمد ابن يحيى بخطه " (٤) .

٦ - المكاتبسة : وهى أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه وبخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر ، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه ، وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين (٥) :

أحدهما : أن تتجرد المكاتبسة عن الإجازة .

ثانيهما أن يقتصرن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول : " أجزت لك ما كتبتك لك ، أو ما كتبت به إليك " .

(١) رفعت فوزى : توثيق السنة ، ص ٢٠٧ .

(٢) السخاوى : فتح المغيث ، ج ٢ ، ص ٢٩١ .

(٣) عبد المعطى محمود : معالم تربية المحدثين ، ص ١٣٨ .

(٤) الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ، ص ٣٢٨ .

(٥) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ١٥٣ .

وفى صحيح البخارى ، فى الإيمان والنذور : وكتب إلى محمد بن بشار ،
وليس فيه بالمكاتبه عن شيوخه غيره .

وقد وردت أحاديث كثيرة بالمكاتبه ، فى أثناء السند ، منها : ما روى عن رواد
قال : كتب معاوية إلى المغيرة أن أكتب إلى ما سمعت من رسول الله ﷺ ، فكتب إليه
الحديث فى القول عقب الصلاة (١) .

وعن ابن عون قال : كتبت إلى نافع ، فكتب إلى أن النبى ﷺ أغار على بنى
المصطلق (٢) ، الحديث .

وأخرجنا عن سالم أبى النضر ، عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبى
ﷺ ، كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره بحديث " لا تتموا لقاء
العدو " (٣) .

وحتى يكون الكتاب مصوناً عن التغيير فى الطريق إلى من كتب إليه ، ينبغى أن
يشده المرسل ، ويختمه بخاتمه ، وقد فعل ذلك غير واحد من السلف وخاصة فى القرن
الثانى الهجرى ، ومن هؤلاء ابن جريج الذى كتب إلى ابن أبى سمره بأحاديث من
أحاديثه ، وختم على الكتاب . وكتب قتيبة بن سعيد إلى الإمام أحمد بن حنبل ،
وقال له : كتبت إليك بخطى ، وختمت الكتاب بخاتمى ، ونقشه " الله ولى سعيد " ،
وهو خاتم أبى ، وفعل ذلك الإمام مالك بن أنس (٤) .

ومن صور المكاتبه فى القرن الثالث الهجرى ، كتاب أبى بكر بن عياش إلى
يحيى بن يحيى وجاء فيه : " بسم الله الرحمن الرحيم ، من أبى بكر بن عياش إلى
يحيى بن يحيى ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد ،
عصمنا الله وإياك بالتوفيق والسداد الذى يرضى لعباده الصالحين ، وسلمنا وإياك من
جميع الآفات ، جاءنا أبو أسامة فذكر أنك أحببت أن أكتب إليك بهذه الأحاديث فقد
كتبها ابنى إملاء منى بها إليك ، فهى حديث منى لك عن سميت لك فى كتابى هذا
فاروها وحدث بها عنى " (٥) .

(١) رواه البخارى فى الصلاة بهامش فتح البارى ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ .

(٢) المرجع السابق ، ج ٦ ، ص ٩٦ .

(٣) المرجع السابق ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ .

(٤) رفعت فوزى : توثيق السنة ، ص ٢١٤ .

(٥) الخطيب البغدادي : الكفاية فى علم الرواية ، ص ٣٤٠ .

٧ - إعلام الشيخ : أى إعلام الراوى للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان ، أو روايته ، مقتصرًا على ذلك من غير أن يقول : " اروه عنى أو أذنت لك فى روايته " أو نحو ذلك . وهو جائز عند بعض العلماء ، وحجة من يصحح هذا النوع أن العبرة فى ثبوت الكتاب أو الحديث لراويه ، والإعلام يثبت الكتاب لصاحبه ، والحديث لراويه^(١) .

كذلك يرى بعض آخر ممن يقولون بصحة (إعلام الشيخ) أن اعترافه للتلميذ بالكتاب ، وإقراره بأنه سماعه ، كتحديثه له بلفظ ، وقراءته عليه وإن لم يجزه له . ويقول الراهرمزى : إنه بعد أن يعترف الشيخ بأن الكتاب كتبه أو سماعه ، فإن التلميذ ليس بحاجة إلى الإذن له بروايته قياسًا على أن التلميذ إذا سمع من الشيخ أحاديث ، فإنه تجوز له رواية هذه الأحاديث ، أذن له الشيخ أو لم يأذن^(٢) .

ومن المهم التنويه بأن هذا الأسلوب تم فى أضيق الحدود ، وفى الحالة التى يتأكد فيها الشيخ أن التلميذ من العلماء المجيدين

٨ - الوصية بالكتب : وهى أن يوصى الراوى بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص^(٣) .

ولا تشير المصادر إلى من جورها إلا إلى محمد بن سيرين ، وأبى قلابة عبد الله بن زيد الجرمى (٤٠٤هـ) حيث أوصى عند موته بأن تدفع كتبه إلى أيوب السختيانى (١٣١هـ) ، وقد استفتى أيوب محمد بن سيرين : أ يحدث بهذه الكتب أو لا ؟ وقد أفناه ابن سيرين أولاً بالإيجاب ، ثم توقف وترك المسألة له ثانية وقال : لا أمرك ولا أنهاك^(٤) .

وإذا كان القاضى عياض ، قد قال : لأن فى دفعها له نوعًا من الإذن وشبهها من العرض والمناولة ، وهو قريب من الإعلام^(٥) ، إلا أن ابن الصلاح أكد أن " . هذا

(١) همام عبد الرحمن سعيد : الفكر المنهجي عند المحدثين ، الدوحة ، مطابع الدوحة الحديثة ، ١٤٠٨هـ ، ص ٧٩ .

(٢) رفعت فوزى : توثيق السنة ، ٢٢٦ .

(٣) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ١٧٧ .

(٤) رفعت فوزى : توثيق السنة ، ص ٢٢٧ .

(٥) القاضى عياض : الإلماع إلى معرفة أصول الرواية ، ص ١١٥ .

بعيد جدا ، وهو إما زلة عالم ، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة " (١) التي سوف نعرض لها في النقطة التالية . وإذا كان البعض قد احتج لذلك فشبهه بقسم الإعلام ، وقسم المناولة ، ، إلا أن ابن الصلاح يؤكد " ولا يصح ذلك " ، لأن الوصية إنما تفيد تمليك النسخة ، فهي كالبيع ، وذلك أمر آخر غير الإخبار بمضمونها .

٩ - الوجادة : وهي مصدر (وجد يجد) ، مثال الوجادة : أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه ، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجد بخطه ولا له منه إجازة ولا نحوها ، فله أن يقول : " وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان ، أو في كتاب فلان بخطه : أخبرنا فلان بن فلان " ، ويذكر شيخه ويسوق سائر الأسناد والمتن معا .

وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف ، فلا يقل : " قال فلان كذا وكذا " إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة ، وإذا لم يوجد ذلك ونحوه ، فليقل : بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا " أو " وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني " وما أشبه هذا من العبارات (٢) .

وهذا النوع موجود منذ عصر الصحابة وعصر التابعين ومن بعدهم ، حيث كثرت الكتب وكثر الرواة الذين لم يكن من السهل عليهم اللقاء بالمحدثين وأخذ الأحاديث عنهم سماعا أو قراءة أو مناولة أو كتابة أو إجازة ، ففي عصر الصحابة وجدنا رواية عن ابن عمر أنه وجد في قائم سيف أبيه عمر بن الخطاب صحيفة فيها : " ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة . . . " إلى آخره .

وفي عصر التابعين وجدنا أكثر من رواية عن بعض الصحف التي انتقلت من الصحابة إلى التابعين عن طريق الوجادة ، فعن ابن عائذ قال : وجدنا في نسخة عن معاذ بن جبل " أن النبي ﷺ نهى أن يدخل على المغيبات " (٣) .

لكن ، فيما بعد ، وجدنا أئمة الأحاديث التي تروى عن طريق الوجادة يعيونها ويعيرون رواياتها لأنها تكون عرضة للتحريف والزيادة بما ليس منها ، وهم يهدفون أن تنقل سنة رسول الله ﷺ نقلا موثقا لا تبديل فيه (٤) .

(١) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ١٧٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥٩ .

(٣) رفعت فوزي : توثيق السنة ، ص ٢٢٩ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٢٣٢ .

ويلفت " عتر " النظر إلى طرافة يجب التنبه إليها ، وهى الفرق بين صحة الرواية وبين وجوب العمل ، فلا تصح الرواية بالوجادة للكتاب أى لا يصح أن يقول : أخبرنى فلان ، أو حدثنى أو غير ذلك ، لعدم وجود طريقة التحمل التى تسمح بذلك ، لكن يجب العمل بمضمونه عند حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه ، لأن ذلك هو الذى يوجب العمل^(١).

دور الصحابة والتابعين فى تعلم السنة وتعليمها ،

كانت رغبة صحابة رسول الله فى سماع حديثه عظيمة ، وهل هناك أحب إلى المرء من أن يسمع حكم مريبه وأحكامه وتشريعاته ؟ وهل من شئ أعز على المسلم من أن يحيى آثار منقلده من الضلال ورائده إلى الخير ؟

لقد عرضنا للكثير من جهد رسول الله لتعليم الصحابة ، ونزيد على ما سبق أنه ﷺ كان يقول : " ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ، وما علمني " (٢) ، فعلمهم القرآن ، كما علمهم الأدعية والأذكار الأخرى ، قال سعد بن أبي وقاص : كان النبي ﷺ يعلمنا هذه الكلمات ، كما تعلم الكتابة : " اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر " (٣) .

وحرص رسول الله ﷺ على تعليم أصحابه ، حتى وهو فى الصلاة ، فكان إذا سمع أمورا ينكرها أثناء صلاته ، يادر بعد الصلاة إلى عقد مجلس تعليم عارض يعلمهم فيه الأحكام المترتبة على تلك الأمور ، ثم يوجههم التوجيه الصحيح^(٤) ، من ذلك أنه سمع جلبة رجال ، وهو يصلى ، فلما انتهى من الصلاة ، تساءل : " ما شأنكم " قالوا : استعجلنا إلى الصلاة ، قال ﷺ : " فلا تفعلوا ، إذا أتيتم الصلاة ، فعليكم بالسكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاتموا " (٥) .

(١) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث ، ص ٢٢٣ .

(٢) صحيح مسلم : ٤ / ٢١٩٧ .

(٣) عبد الرحمن إبراهيم شريف الضامرى : مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التربوية فى العهد المدنى ، رسالة ماجستير ، إربد ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة اليرموك ، ١٩٩٥ ، الفصل الثانى .

(٤) المرجع السابق ، ص ١١٦ .

(٥) صحيح مسلم : ٤ / ٢٠٧٣ .

وكان المتعلمون من أهل " الصفة " هم أكثر الصحابة ملازمة للنبي ﷺ ، ومصاحبه بحضور مجالسه ، وكان هؤلاء فريق من الفقراء والغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد الرسول ﷺ ، وكانت لهم في آخره صفة ، وقد كان رسول الله ﷺ يتعهدهم بنفسه ، فيزورهم ويتفقد أحوالهم ، ويعود مرضاهم ، كما كان يكثر مجالستهم ، ويرشدهم ويقص عليهم ، فانقطعوا للعلم والعبادة ، فكان الصفة كانت بمثابة " القسم الداخلي " حيث كانوا ينامون فيها ، وهم كانوا يجمعون بين التعليم الديني والتعليم المدني ، ذلك أنهم إذا وجدوا عملاً ذهبوا يطلبون الرزق ، وبقوا يترددون إلى مدرستهم في النهار لطلب العلم وأداء العبادة (١) .

لقد كان الصحابة مندفعين بإخلاص إلى سماع حوادث رسول الله ﷺ وسيرته وحديثه ، فهذا أبو بكر يقف عند عازب والد البراء فيشتري منه رحلاً وهو للساق كالسرّج للفرس ، ثم يقول له : " مر البراء فليحمه إلى منزلي ، فيقول : لا حتى نحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله ﷺ وأنت معه ، فقص عليه خبر الهجرة " (٢) .

وهذا علي ، أمير المؤمنين يلتقى بكعب الأحبار فيقول له كعب : يا علي ، أسمعت رسول الله ﷺ في المنجيات ؟ قال : لا ، ولكن سمعته يقول في الموبقات . فقال كعب لعلي : حدثني بالموبقات حتى أحدثك بالمنجيات ، فقال علي : سمعت رسول الله ﷺ يقول " الموبقات : ترك السنة ، ونكث البيعة ، وفراق الجماعة ، فقال كعب لعلي : كف لسانك ، وجلس في بيتك ، ويكاؤك على خطيتك " (٣) .

وعرف عن الصحابة تشدهم فيما يروى لهم من الأحاديث التي لم يسمعوها من رسول الله ، يقول البراء بن عازب مبيناً هذا : " ما كل الحديث سمعناه من رسول الله ﷺ ، كان يحدثنا أصحابنا ، وكنا مشتغلين في رعاية الإبل ، وأصحاب رسول الله ﷺ كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله ﷺ ، فيسمعونه من أقرانهم ، ومن هو أحفظ منهم ، وكانوا يشددون على من يسمعون منه " (٤) .

(١) أكرم ضياء العمري : المجتمع المدني في عهد النبوة ، المدينة المنورة ، الجامعة الإسلامية ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣ ص ٩٩ ، وأيضاً :

- عبد الرحمن النحلاوي : أصول التربية الإسلامية وأساليبها ، دمشق ، دار الفكر ، ١٩٨٣ ، ص ١٤٤ .

(٢) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، ص ١٤٥ .

(٣) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(٤) رفعت فوزي : توثيق السنة ، ص ٢٩ .

ومن مظاهر هذا التشدد ، أن بعض الصحابة كان يستحلف راوى الحديث غير مهال بمنزلة هذا الراوى فى الإسلام ، أو منزلته من رسول الله ﷺ ، وقد استحلف بعضهم عليا ، وهو أمير للمؤمنين . وكان هذا مذهب على بن أبى طالب ، يستحلف من يروى له عن رسول الله ، يقول الحاكم : " وأما أمير المؤمنين على ، رضى الله عنه ، فكان إذا فاته عن رسول الله ﷺ ، حديث ، ثم سمعه من غيره ، يحلف المحدث الذى يحدث به ، والحديث فى ذلك عنه مستفيض مشهور . . . وكذلك جماعة من الصحابة والتابعين " (١) .

ولم يكن دافع هذا أنهم يكذبون راوى الحديث ، وإنما خوفا من أية شبهة لا تكون قصدا وإنما تتسرب من خلال الطبيعة البشرية ، وخاصة النسيان الكلى أو الجزئى أو احتمال تداخل الأحاديث أو المواقف ، فهو أمر من قبيل " كى يطمئن قلبى " ، ذلك لأنه قد يترتب على الحديث تحليل حرام أو تحريم حلال . فضلا عن أن هذا يؤمن العملية التربوية لتقوم على أسس من الصدق والموضوعية والأمانة .

وكان بعض الصحابة يخشى السهو والنسيان ، ويحذر أن يغير لفظا من الفاظ الحديث عن وضعه ، فيمتنع عن التحديث ، أو يتعلل بذلك مكتفيا بغيره ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : قلت للزبير : " إنى لا أسمعك تحدث عن رسول الله ﷺ كما يحدث فلان وفلان " ، فكان رده أنه لم يكن يفارق رسول الله ، لكن ما يجعله بهذه الصورة من قلة الرواية هى هذا الحديث الذى سبق أن أوردناه والخاص بتواعد من يكذب على رسول الله بالنار . ومن هنا فقد قال مجاهد : " صحبت عبد الله بن عمر إلى المدينة فلم أسمعته يحدث عن رسول الله ﷺ إلا حديثا واحدا " (٢) .

وعن أبى سعيد الخدرى قال : كنت جالسا بالمدينة فى مجلس الأنصار ، فأتانا أبو موسى فزعا أو مدعورا ، قلنا : ما شأنك ؟ قال : إن عمر أرسل إلى أن آتبه ، فأتيت بابه ، فسلمت ثلاثا ، فلم يرد على ، فرجعت ، فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : إنى آتيتك ، فسلمت على بابك ثلاثا ، فلم يردوا على ، فرجعت ، وقد قال رسول الله ﷺ : " إذا استأذن أحدكم ثلاثا ، فلم يؤذن له ، فليرجع " ، فقال عمر : أقم عليه البيعة ، وإلا أوجعتك ! فقال أبى بن كعب : لا يقوم معه إلا أصغر القوم ، قال أبو سعيد ، قلت : أنا أصغر القوم ، قال : فاذهب به .

(١) المرجع السابق ، ص ٣٠ .

(٢) صحيح البخارى : ١ / ٢١٠ .

لقد احتاط عمر في قبول الخبر - من واقع المسئولية - ليحذر من لا يتيقن من الحفظ والضبط ، وليتعرف على حفظ أبي موسى ، وأنكر أبي بن كعب من عمر هذا الاحتياط مستبعدا أن يكون الأمر غير ذلك^(١).

وقام عدد كبير من الأنصار بتعليم المسلمين ، ومنهم عبادة بن الصامت ، قال : " علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن . . . الحديث^(٢) . ومنهم كعب بن مالك ، فقد روى البيهقي : " وكان كعب بن مالك رضى الله عنه يقوم بتعليم القرآن في المدينة "^(٣) ومنهم أسيد بن حضير ، قال : إن النبي ﷺ أعطاه عبدا من العبيد الذين فروا من ثقيف أثناء الحصار ، وبعثه إلى أسيد بن الحضير وأمره أن يمونه ويعلمه^(٤).

ولم يقتصر دور الأنصار على نشر العلم داخل المدينة ، بل كان رسول الله ﷺ يبعثهم خارجها لكي يقوموا بتعليم الناس ، إذ إن المدينة أصبحت مركزا للدعوة والتربية ، فلا بد أن يشع نورها حولها ، فقد روى البخارى بسنده عن أنس بن مالك : " أن رجلا وذكوان وعصية وبنى لحيان استمدوا رسول الله ﷺ على عدو ، فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسмиهم القراء في زمانهم ، كانوا يحتطبون بالنهار ، ويصلون بالليل ، حتى كانوا يبئر معونة قتلوهم وغدروا بهم ، فبلغ النبي ﷺ فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان . . . "^(٥)

وعندما بعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن كان معاذ حريصا أشد ما يكون الحرص على أن يدعو الناس ويعلمهم القرآن وشرائع الإسلام ويحكم بينهم بشرع الله تعالى ، لا يفتر عن مهمته تلك ، يستغل كل لحظة من لحظات وجوده في اليمن في تعليم الناس ، وفي القضاء على الأفكار والعادات الجاهلية ، يعلم الرجال والنساء ، وإن كان تعليمه للرجال هو الأمر الواضح والراجع ، أما تعليمه للنساء فدليلة ما رواه

(١) الإمام الذهبي : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، تحقيق : عزت على عطية ، و موسى محمد موسى ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، ١٩٧٢ ، ج ١ ، المقدمة ، ص ١٥ .

(٢) مسند ابن حنبل ، ج ٥ ، ص ٣١٥ .

(٣) سنن البيهقي ، ج ٦ ، ص ١٢٦ .

(٤) حمودة على حمودة شراب : جوانب تربوية في مواقف الأنصار الدعوية ، رسالة ماجستير ، إربد ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة اليرموك ، ١٩٩٦ ، ص ١٤٨ .

(٥) صحيح البخارى ، برقم ٤٠٩٠ .

شهر بن حوشب الأشعري عن عائذ بن عبد الله أن معاذاً قدم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر فتركت أباهم في بيتها ، أصغرههم الذي قد اجتمعت لحيته ، فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يسكان بضبيعيها ، فقالت : من أرسلك أيها الرجل ؟ قال لها معاذ : أرسلني رسول الله ﷺ ، قالت المرأة : أرسلك رسول الله ﷺ ، وأنت رسول رسول الله ﷺ ، أفلا تخبرني يا رسول رسول الله ؟ فقال لها معاذ : سألني ما شئت ، قالت : حدثني ما حق المرء على زوجته ؟ قال لها معاذ : تتق الله ما استطاعت وتسمع وتطيع ، قالت : أقسمت بالله عليك لتحدثني : ما حق الرجل على زوجته ؟ فقال لها معاذ : أوما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله ؟ قالت : بلى ، ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته ، فإني تركت أبا هؤلاء شيخاً كبيراً في البيت ، فقال لها معاذ : والذي نفس معاذ بيده ، لو أنك ترجعين إليه فوجدت الجذام قد خرق لحمه ، وخرق منخره ، فوجدت منخره يسيلان قيحا ودما ثم القمتيهما فاك لكيما تبلغى حقه ما بلغت ذلك أبداً^(١) .

واشتهر أبو موسى الأشعري بالتعليم ومارسه أثناء وجوده في اليمن قبل الهجرة وبعدها ، واشتهر بتعليم قراءة القرآن الكريم ، ويعد رائد مدرسة إقراء القرآن في البصرة ، ولا بد أن قد كان له دور كبير في تأسيس مدرسة الإقراء في اليمن . ويروى عن أبي رجاء العطاردي قوله : كان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد مسجد البصرة يقعد حلقة ، فكانني أنظر إليه بين بردين أبيضين يُقرئني القرآن الكريم ، ومنه أخذت هذه السورة : " اقرأ باسم ربك الذي خلق " ، قال أبو رجاء : فكانت أول سورة أنزلت على محمد رسول الله ﷺ^(٢) .

وكان عمر بن الخطاب قد بعثه والياً على البصرة ، ومعلماً لأهلها كتاب الله وسنة رسوله ، وقد ذكر الحسن البصري رواية عن أبي موسى قوله : " إن أمير المؤمنين عمر بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم ﷺ وأنظف لكم طرقكم " . ويروى عن أنس بن مالك قوله : بعثنى الأشعري إلى عمر فأتيته ، فسألني عنه فقلت : تركته يعلم الناس ، قال : أما إنه كيس فلا تسمعها إياه .

(١) مسند ابن حنبل ، ٥ / ٢٣٩ -

(٢) أحمد أحمد على الأنسي : البعثات التعليمية إلى اليمن ومنها في عهد النبي ﷺ وأثرها في مسيرة التعليم الإسلامي ، رسالة ماجستير ، إريد ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة اليرموك ، ١٩٩٥ ، ص ٧٠ .

ولم يكتف الصحابة بدراسة الحديث فيما بينهم ، بل حثوا على طلبه وحضوا التابعين على مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم ، ولم يتركوا وسيلة لذلك إلا أفادوا منها ، ومن هذا ما روى عن عمر رضى الله عنه قال : " تفقهوا قبل أن تسودوا " ، وقال أيضا : " تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن " . وكان أبو ذر مثلاً رائعاً لنشر الحق وتبليغ سنة رسول الله ﷺ يروى عنه أنه قال : " لو وضعتهم الصمصامة - السيف الصارم - على هذه ، وأشار إلى ففاه ، ثم ظننت أنى أنفذ كلمة سمعتها من النبى ﷺ قبل أن تحجزوا على لأفذتها " ، وما كان أبو ذر بدعا فى الصحابة ، إنما كان أحد الألوף الذين ساهموا فى حفظ السنة (١) .

ووقف عمرو بن العاص على حلقة من قریش فقال : " ما لكم قد طرحتم هذه الاغليمة (نحيتم جانبا هؤلاء الصغار) ؟ لا تفعلوا ، وأوسعوا لهم فى المجلس وأسمعوهم الحديث ، وأفهموهم إياه ، فإنهم صغار قوم أوشكوا أن يكونوا كبار قوم ، وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم " .

فعمرو بن العاص يشدد على ضرورة الاهتمام بتربية الصغار وتنشئتهم على مبادئ الإسلام وهدية ، وهو ينبه بصريح كلامه ، أن هؤلاء الصغار هم الذين سيتولون أمر الجماعة فيما بعد ، تماما مثلما يتولاه اليوم الكبار الذين كانوا بالأمس صغارا .

وكان ابن عباس يحض طلابه على مذاكرة الحديث ، فيقول : " تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم ، فإنه بمنزلة القرآن ، القرآن مجموع محفوظ وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث تفلت منكم ، ولا يقل أحدكم حدثت الأمس لا أحدث اليوم ، بل حدث أمس ، وحدث اليوم ، وحدثه غدا . . . كما كان يقول : إذا سمعتم منى شيئا فتذاكروه بينكم " (٢) .

وكان لنساء الأنصار دور ملحوظ فى تعلم السنة من نبعها الأول الا وهو رسول الله ﷺ وذلك عن طريق حضور مجالسه التعليمية ، وعن طريق توجيه أسئلة تشكل الإجابة عنها طرقا للمعرفة النبوية ، فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود " قالت : كنت فى المسجد فرأيت النبى ﷺ فقال : تصدقن ولو من حليكن . وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام فى حجرها ، قال ، فقالت لعبد الله : سل رسول الله ﷺ ، أيجزى عنى أن أنفق عليك وعلى أيتامى فى حجرى من الصدقة ؟ فقال : سلى أنت

(١) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ، ص ١٤٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٤٨ .

رسول الله ﷺ ، فانطلقت إلى النبي ﷺ ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي ، فمر علينا بلال فقلنا : سل النبي ﷺ : أيجزى عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لى فى حجرى ، وقلنا : لا تخبر بنا ، فدخل فسأله ، فقال : من هما ؟ قال : زينب ، قال : أى الزينب ؟ قال : امرأة عبد الله ، قال : نعم ، ولها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة^(١) .

ولم تقتصر مشاركة الصحابيات الأنصاريات على حضور مجالس العلم فحسب ، وإنما تحملن رواية الأحاديث النبوية الشريفة الخاصة بالنساء وغيرها كأخبار السيرة والوعظ والترغيب والترهيب ، ورواية أحاديث رسول الله ﷺ هى تحمل وإبلاغ أمانة الدين والعلم ، وهو واجب مهم قمن به على وجه جيد ، مثلما قامت به نساء أخريات من غير الأنصار .

والحق أن هذا الموقف الحماسى لكل من شهد سنوات الإسلام الأولى لتعليم السنة ونشرها ، لم يفتر بانقضاء هذه السنوات ، كما يحدث لكثير من التعاليم والنظريات ، إذ تشهد فتراتنا الأولى نشاطا ضخما ، حتى إذا اختفى صاحبها من مسرح الأحداث بدأ الفتور وتواصلت الأنشطة ، فقد سار التابعون وأتباعهم على نهج الصحابة ، فكانوا يوصون أولادهم وتلاميذهم بحفظ السنة وحضور مجالس العلم ، فقد أوصى عروة بنيه بهذا ، كما أوصى طلابه ، وكان علقمة يشجع طلابه على مذاكرة الحديث ودراسته ، كما كان عبد الرحمن بن أبى ليلى يقول : إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروه ، واشتهرت بين العلماء عبارة لها مغزاها : " تذاكروا الحديث ، فإن الحديث يهيج الحديث"^(٢) .

ونقل لنا بعض من بذل الكثير فى تعلم الحديث ، أن آباءهم كانوا يحثونهم دائما على ذلك ويعدونهم الجزاء الطيب ، وأنهم يعلمون أن تعلم السنة ، فى حد ذاته ، كسب ضخم ، ومع ذلك فلا بأس من أن يزيد الكسب ويعظم الربح ماديا وروحيا ، فهذا هو النضر بن الحارث يقول : سمعت إبراهيم بن أدهم يقول : قال لى أبى : يا بنى، اطلب الحديث ، فكلما سمعت حديثا وحفظته ، فلك درهم ، فطلبت الحديث على هذا .

(١) صحيح البخارى ، ج ٣ ، رقم ١٤٦٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٤٩ .

صحيح أن الطفل فى هذه الحالة يتعلم الحديث لهدف الحصول على الدرهم ، ولكن لا ضرر هنا على الإطلاق ، ذلك أن تكرار التعلم وتعويد الطفل على طلب الحديث ، لا يلبث فترة أن يصير له عادة ، فيسعى إلى التعلم دون انتظار لدرهم . ثم إن مداركه تكون قد نضجت ، فيصير ما فى السنة من قيم روحية ، وكيف أنها تعينه على الحياة الدنيا ، وتهمي له الطريق السليم للأخرة .

وهذا ما حدث بالفعل ، إذ سرعان ما وجدنا باب التنافس يفتح على مصراعيه ، تسابق الكثيرون على ورود منهل الحديث ، حتى يحظى كل فرد باكتساب شرف ذلك ، فالذكى من حفظ أحاديث فى كذا ، والمجد من أسرع إلى صحابى وأخذ عنه قبل وفاته ، والمفلح من حظى بحب شيخه وتمكن من الانفراد به ، والكتابة عنه والقراءة عليه ، ثم العرض والتصحيح بين يديه^(١) .

وقد قيض الله لهذه الأمة أساتذة أوتوا العلم والأدب وأصول التربية ترعرعوا بين يدي رسول الله ﷺ ويدي الصحابة الكرام ، واجتهد القائمون على التعليم منهم فى ذلك العصر فى تعليم تلاميذهم وجلسائهم ، واعتنوا عناية عظيمة بالنشء الجديد ، فترى إسماعيل بن رجا - من أقران الأعمش - يجمع الصبيان ويحدثهم ، ومر رجل بالأعمش - سليمان بن مهران - وهو يحدث فقال له : تحدث هؤلاء الصبيان ؟ فقال الأعمش : هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك .

وكان مطرف بن عبد الله يقول مخاطبا التلاميذ الصغار الذين يستمعون الحديث : لأنتم أحب مجالسة من أهلى . وكان سفيان الثورى يقول : لو لم يأتونى (يقصد طلاب الحديث) لأتيتهم فى بيوتهم . وكانوا يعلمونهم الحديث والأدب فيه ، واحترامه وإجلاله . وكانت حلقات العلم مكانة جلية ، وكان طلاب الحديث يوقرون أساتذتهم ويفخرون بخدمتهم والأخذ عنهم ، وكان سلوكهم مع أساتذتهم فى غاية الأدب والاحترام ، سواء أكان هذا فى التلقى عنهم أم فى مناقشتهم ، ويؤثر عن كثير من الصحابة والتابعين نصائح لطلاب العلم فى هذا الشأن^(٢) .

ويمكن تلخيص الحوافز التى هياها الله للصحابة والتابعين لتدفعهم إلى تحصيلها والقيام بنشرها فيما يلى^(٣) :

(١) المرجع السابق ، ص ١٥٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥٢ .

(٣) محمد السيد ندا : حفظ السنة ، مجلة الأزهر ، القاهرة ، ربيع الآخر ١٤٠٦ هـ ، ج ٤ ، س

وكان بالبصرة : أنس بن مالك ، وعمران بن حصين ، وأبو برزة الأسلمي من الصحابة ، والحسن البصرى ، ومحمد بن سيرين وغيرهم من التابعين .
وكان بمصر من الصحابة : عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر الجهنى ، ومن التابعين : يزيد بن أبي حبيب ، وأبو الخير بن عبد الله المزني .
وكان بالشام من الصحابة : معاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت ، وشرحيل بن حسنة ، ومن التابعين : أبو إدريس الخولاني ، ومكحول أبي مسلم ، ورجاء بن حيوة .

وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى تلك الحركة العلمية الرائعة التي قام بها علماء الحديث منذ وفاة الرسول ﷺ ، من أجل مقاومة " الوضع " ، فقد أثمرت هذه الجهود التي توالى ونمت وتطورت ، عن بنية كلية من مجموعة من القواعد والمعايير العلمية الدقيقة التي يؤدي الالتزام بها إلى حسن وضع الحديث موضعه الذي يستحقه ، وعرف هذا بالحركة النقدية ، والتي كانت عبارة عن فحص وتمحيص ونخل للحديث ، متنا وسندا ، قبل تقبله ، وألزم العلماء المشتغل بالحديث بهذه الموازين قبل تدوينه^(١) .

وعلى الرغم من أن كل من اهتم بتدوين الحديث من علمائنا قد التزموا القواعد النقدية - فيما يقبل ويرفض - نجد أنهم جعلوا من هذه القواعد إطارا عاما لا يخرجون عليه ، ولا يشذون عنه ، ولكنهم فى داخل هذا الإطار يتحركون الحركة الاستقلالية ، التي تكفل للعالم حرية الفكر ، وحرية التقدير ، وحرية الرأي ، فتهيئ للنتاج العلمى النمو والثراء والازدهار والتلاؤم . ومن هنا يلاحظ الدارس المتأمل أنه لا يكاد يوجد اثنان من المحدثين يتشابهان فى المنهج التفصيلي ، أو الطريقة الراصدة ، إذ التجديد المستمر هو السمة البارزة الواضحة التي يتسم بها العمل فى ميدان التحديث وتدوين الحديث ، ولكنه تجديد وتمايز يدور فى داخل الإطار العام المكون من القواعد النقدية العامة مكتوبة كانت أو غير مكتوبة^(٢) .

(١) إبراهيم عوضين : التعريف بالسنة وعلومها ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مركز السيرة والسنة ، ١٩٨٩ ، ١٥٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥٥ .

السنة النبوية في تعليم الأمة في العصر الحديث :

في مختلف الدول العربية والإسلامية يتم تعليم التربية الإسلامية في مراحل التعليم قبل الجامعي على وجه التقريب ، وبطبيعة الحال فإن الوزن الذي تحتله هذه التربية ليس واحدا ، فهذا بلد يزيد من جرعتها وآخر يقلل منها . وما يؤسف له أن " الامتحانات " لها تأثير كبير فيما تحتله التربية الإسلامية لدى التلاميذ وأولياء أمورهم ، فإذا كانت درجاتها تدخل في المجموع الكلي لدرجات التلميذ علا قدرها وكثر الاهتمام بها ، والعكس أيضا صحيح .

وعلى أية حال فإن تعليم السنة يأتي في معظم البلدان جزءا من المقرر الخاص بالتربية الإسلامية ، والتي تسمى أحيانا بالتربية الدينية ، حيث يتم تدريس كل من الأحاديث والسيرة النبوية .

ويستهدف تدريس السنة في التعليم ما قبل الجامعي إلى ما يلي^(١):

- ١ - تعرف الطلاب على السنة النبوية من حيث طبيعتها ، أنواعها ، مصادرها ، تدوينها ، روايتها ، رتبها . . إلخ ، وتحقيق هذا الجانب على قدر كبير من الأهمية ، ذلك لأننا نجد عددا غير قليل لا يعرفون أساسيات التعامل مع السنة ، وذلك بالوعي بالمعاني الصحيحة لكل من : الحديث الصحيح ، حديث حسن ، حديث غريب ، هذا رواه مسلم ، أو البخاري ، أو متفق عليه ، رواه الشيخان ، فضلا عن أن كثيرين أيضا قد لا يعرفون كتب الصحاح وأصحابها ، وإن كان البخاري يحظى بشهرة ومعرفة تفوق غيره .
- ٢ - التعرف على مكانة السنة النبوية ومرتبها من التشريع .
- ٣ - الوعي بالفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي ، والفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم .
- ٤ - التعرف على الأحاديث المردودة ، وعلل الرد فيها ، ومعارضتها بصحيح السنة .
- ٥ - التدريب على استخدام مصادر الحديث المختلفة ، وسهولة التعامل معها .
- ٦ - إتقان قراءة الحديث وضبط حركاته وسكناته ، وإظهار المعنى في قراءته^(٢) .

(١) فتحى على يونس وآخرون : التربية الدينية الإسلامية ، القاهرة ، عالم الكتب ، ١٩٩٩ ، ص ٣١٠ .

(٢) حسن شحاتة : تعليم الدين الإسلامى بين النظرية والتطبيق ، القاهرة ، الدار المصرية للكتاب ، ١٩٩٤ ، ص ١٦٠ .

١ - إدراكهم أن الإسلام سبيل سعادتهم ، وشعورهم بالحاجة إلى معرفة السنة ، وحرصهم عليها لتصحيح عبادتهم والوقوف على أمور دينهم الذي هو سبب سعادتهم في دنياهم وآخرتهم .

٢ - فرط حبهم لرسول الله ﷺ ، لدرجة أن فاق حبهم له لأبائهم وأولادهم ، بل وأنفسهم تصديقا لقوله ﷺ " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أولاده وولده والناس أجمعين " ، فإن هذا الحب كان يدفعهم إلى التردد على مجلسه حال حياته لمطالعة أنواره ، والاستمتاع بعذب حديثه ، وترديد ما يسمع منه والتغنى بذكره ، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره .

كما كان هذا الحب يدفعهم إلى تتبع أخباره وتقصى أحواله عند تعذر اللقاء به لسفر ونحوه في حال حياته أو لتوديعه الدنيا وانتقاله إلى الرفيق الأعلى بعد مماته ، إذ لا سبيل إلى تخفيف لوعة الحب في هذه الحالة إلا باستنشاق أخباره واستقصاء أحواله ، وتشنيف المسامع بعذب حديثه ، ولله در من قال^(١):

حدث وشف بالحدِيث مسمعى حديث من أهوى حلى مسامعى
لله ما أحلى مكرره الذيبى حلو ويعذب فى مذاق السامعى
بسماعه نلت الذى أملىته وبلغت كل مطالبى ومطامعى

ولعل هذا ما دفع ابن الصلاح إلى أن يوجب على طالب تعلم الحديث أن يكون على دراية كافية بصحابة رسول الله بصفة خاصة ، وبلغ الاهتمام بهذا الأمر أن أصبح " علما " ألف الناس فيه كتبا كثيرة ومن أجلها وأكثرها فائدة " كتاب الاستيعاب " لابن عبد البر ، لولا ما يعنيه من إirاده كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين والتخليط فيما يروونه^(٢) .

وهناك كتب أخرى بطبيعة الحال هامة فى معرفة الصحابة نذكر منها^(٣) :

١ - كتاب " أسد الغابة فى معرفة الصحابة " للإمام المحدث الحافظ عز الدين على بن محمد الجزرى المعروف بابن الأثير المتوفى سنة ٦٣٠هـ ، فلقد جمع فى كتابه هذا بين الكتب التى هى غاية ما انتهى إليه الجمع فى الصحابة حتى عهده ، فاجتمع له

(١) المرجع السابق ، ص ٥٤٤ .

(٢) ابن الصلاح : علوم الحديث ، ص ٢٩١ .

(٣) المرجع السابق ، هامش المحقق ، ص ٢٩٢ .

من الصحابة ٧٥٠٠ ، وعنى في مقدمته بترتيبه على الأحرف ترتيباً أدق من كتاب الاستيعاب ، لكنه لم يسلم من بعض الشغرات ، حيث تبع من قبله ، وخلط من ليس صحابياً بهم ، وأغفل كثيراً من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم .

٢ - كتاب (الإصابة في تمييز الصحابة) للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ ، فقد جمع في كتابه ما كتبه السابقون ، وأعاد النظر في مراجع الصحابة الأولى من كتب السنة وتاريخ الرواة والسير والمغازي ، فاستخرج منها أسماء صحابة فاتت غيره . وقد رتب الكتاب على أحرف المعجم وقسم كل حرف أربعة أقسام ، عني فيها بتمييز من ثبت لقاؤه للنبي ﷺ ممن لم يثبت ، ونبه فيه على ما ذكر في الكتب السابقة على سبيل الوهم والغلط .

٣ - كتاب (حياة الصحابة) للعلامة الداعية المحدث الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى - الهندي ، المتوفى سنة ١٣٨٣ هـ ، تناول فيه سيرة الصحابة من حيث كونهم مثلاً علياً في تطبيق هذا الدين ، ومن حيث كونهم قدوة تحتذى في العلم والعمل والتقوى والورع ، فجمع فيه أخبارهم مرتبة على الأبواب لا الأسماء ، مثل : " باب تحمل الشدائد في الله " ، " باب الهجرة " .. وهكذا .

ولم يكن النشاط الفعال للصحابة والتابعين في حفظ السنة قاصراً على قطر دون قطر ، أو بلد دون بلد ، بل ، لقد كانوا منتشرين في كل قطر ، وكانت مدارسهم في كل بلد ، ويتحدث الحاكم النيسابورى أبو عبد الله عن مدارس الحديث في بلاد الإسلام ، وأشهر رجالها من التابعين ، في استفاضة يستحيل معها أن نلخصها هنا ، وإنما يكفيها أمثلة للتوضيح^(١) :

فمن مشاهير الرواة ورجال الحديث بمكة ، عبد الله بن السائب المخزومى ، وعثمان بن طلحة ، وابن عباس من الصحابة ، ومن التابعين : مجاهد بن جبر ، وعكرمة مولى ابن عباس .

ومن مشاهير رجال الحديث بالمدينة من الصحابة : أبو هريرة ، وعبد الله بن عمر ، وأبو سعيد الخدرى ، وعائشة . ومن التابعين : سعيد بن المسيب ، والزهرى ، وعروة بن الزبير ، وغيرهم من كبار رجال الحديث .

وكان بالكوفة من الصحابة : على ، وابن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وسلمان الفارسى ، والنعمان بن بشير . ومن التابعين : إبراهيم النخعى ، وشريح الكندى ، وعامر الشعبى ، وغيرهم .

(١) الإمام الذهبى : الكاشف ، ج ١ ، المقدمة ، ص ٢٤ .

٧ - سلامة الفهم لمعاني الحديث ، بالاعتماد على قواعد اللغة العربية ، وعلى آى القرآن الكريم ، وعلى الأحاديث النبوية الأخرى التى توضح الصورة الذهنية للحديث المشروح ، وتحديد أبعادها ، وتوسع آفاقها .

٨ - التأكيد على الجانب العقلى ، والتحليل المنطقى ، أثناء شرح الأحاديث ، إضافة إلى الاستعانة بالنصوص وواقعية الحل .

أما بالنسبة للسيرة النبوية ، فإننا نؤكد على الأمور التالية^(١):

أولاً - أن السيرة النبوية معين لا يتضب لكل العناصر التى تسعى التربية الإسلامية إلى تحقيقها، ومن ثم فهى وافرة العطاء قوية التأثير . وإذا نظرنا إلى الجانب النفسى لتلميذ التعليم قبل الجامعى بصفة خاصة ، الذى يتلقى هذه التربية ، نجد أن السيرة بما تعرض من نماذج ، فيها إشباع قوى لكثير من حاجات هؤلاء التلاميذ ، ففى مواقف السيرة النبوية ، قد يجد التلميذ نفسه ، وقد يجد فيه علاجاً لمشكلة عنده ، كما يجد فيها ما يطمح إلى تحقيقه فى الشخصية الإنسانية ، ومن هنا تأتى أهمية التركيز على الأبعاد الإنسانية بصفة خاصة فى تعليم السيرة .

ثانياً - أن السيرة النبوية فيها حديث عن رسول الله ، وذكر لمناقبه ومآثره ، وعظيم أخلاقه ، والحديث عن رسول الله أمر محبب ويملأ النفس تقديراً واحتراماً ، وطوف بالقارئ أو السامع فى عوالم نموذجية ، تمتلئ حبا وإيمانا وشفافية وإخلاصاً ، ولذلك يكون التأثير به أقوى وأشد ، وكذلك الحديث عن صحابته أو بعض أئمة الإسلام .

ثالثاً - أن النماذج التى تعرض على التلميذ ليست مثاليات نظرية ، وإنما مواقف عملية ، فيها النقاء الخلقى وحسن التصرف ، وجمال السلوك ، مما يجعل تأثير التلميذ بها أمراً قوياً . هذا بالإضافة إلى أن التلميذ فى هذا السن ، بما يحدث لديه من تغيرات نفسية وبيولوجية تهز كيانه ، فى حاجة ماسة إلى أن يجد أمامه نماذج بشرية قادرة على أسره وتوجيهه نحو المسار الخلقى الصحيح ، وأن تحميه من مسالك الفساد وضروب الانحراف .

(١) محمد صلاح الدين على مجاور : تدريس التربية الإسلامية ، الكويت ، دار القلم ، ١٩٧٦ ،

رابعاً - أن مواقف السيرة تمثل مواقف عالية من الإنسانية التي لا ترقى إليها مواقف أخرى ، وعرض هذه المواقف في سموها وعلوها ، تعطى التلميذ انطباعاً بمحاولة التشبه والتأثر ، وبخاصة إذا كان السلوك صادراً عن رسول الله ﷺ أو عن أحد صحابته وحواريه^(١) .

هذا ، وقد لا يكون المجال متسعاً لبيان كيفية تدريس كل من الأحاديث والسيرة النبوية ، فهناك كتب متخصصة في ذلك ، لكن اكتمال الصورة يقتضى منا تقديم أفكار موجزة لما يمكن أن يكون عليه تدريس هذين المجالين .

فبالنسبة للحديث يمكن أن يسير تدريسه وفق الخطوات التالية^(٢) :

١ - التمهيد ، ويتضمن سبب ورود الحديث . وهذه الخطوة على درجة كبيرة من الأهمية ، لأنها خطوة مهمة لجذب انتباه التلاميذ واهتمامهم للدرس ، وتشويقهم لمناقشة القضايا التي يتناولها نص الحديث . ويمكن أن يتم ذلك بأكثر من طريقة ، كان يناقش مع الطلاب فكرة الحديث وموضوعه ، أو يربط مضمونه بأية مواقف ترتبط به^(٣) .

٢ - عرض الحديث .

٣ - قراءته قراءة نموذجية وفقاً للقواعد المتفق عليها ، مثل^(٤) :

- التأمّن .

- النطق السليم الواضح .

- تكرار الحديث بكامله إن كانت عامة مفرداته صعبة وغريبة على الطلاب ، وإلا اكتفى بتكرار الكلمات النادرة والغريبة .

- حسن الوقف والوصل والاستفهام والتعجب ، مع رفع الصوت تارة ، وخفضه تارة أخرى وتغييره بما يساعد على إثارة انتباه الطالب وجذبه للسمع والتأثر .

(١) المرجع السابق ، ص ٣١٥ .

(٢) محمد صالح سمك فن التدريس للتربية الدينية ، القاهرة ، الأملو المصرية ، ١٩٧٣ ، ص ٩٦

(٣) فتحى يونس وآخرون : التربية الدينية الإسلامية ، ص ٣١٢ .

(٤) يوسف محمد صديق : النظرية التربوية فى طرق تدريس الحديث النبوى ، الدمام ، دار ابن

القيم ، ١٤١٢هـ ، ص ٨٧ .

- شرح المفردات والتراكيب الغامضة ، والاستعانة بكل وسيلة نافعة فى تثبيت ذلك فى أذهان الدارسين .

٤ - إعطاء التلاميذ وقتا محددا لقراءة الحديث قراءة صامتة ، للتفكير فى محتواه والإلمام بما قد يكون فيه من ألفاظ صعبة أو معنى يحتاج إلى بيان .

٥ - مناقشتهم فى تفسير الكلمات والعبارات الصعبة وتدوين معانيها على السبورة .

٦ - دفع التلاميذ بطريقة غير مباشرة ، بالمشاركة فى مناقشة وشرح الحديث شرحا تفصيليا .

٧ - استنباط الآداب والأحكام التى يشتمل عليها الحديث وتدوينها على السبورة .

٨ - قراءة الحديث قراءة نموذجية مرة ثانية ، يعقبها قراءة التلاميذ واحدا بعد واحد حتى يتقنوا قراءته ويجيدوا حفظه .

٩ - التقويم ، وفى هذه الخطوة يطلب المعلم من التلاميذ الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالدرس ، حتى يتبين المعلم ما قد يكون هناك من إيجابيات فيدعمها فى الدروس التالية ، أو من سلبيات ، فيبحث عن أسبابها ويسعى إلى تلفيها . هذا ويمكن أن تكون الأسئلة مقالية أو موضوعية ، فى صور متعددة .

أما بالنسبة للسيرة النبوية ، فهناك عدة أساليب يمكن للمعلم أن يختار أيا منها ، علما بأن اختياره أسلوبا معينا لا يعنى بالضرورة الالتزام به دائما ، إذ قد يقتضى الموقف أسلوبا معينا أكثر من غيره ، بل قد يقتضى الموقف استخدام أكثر من أسلوب فى الدرس الواحد .

فمن هذه الأساليب ، أن يستخدم المعلم الطريقة الزمنية التقليدية ، أى يتناول سيرة رسول الله وفقا لترتيبها الزمنى ، منذ زواج عبد الله من أمينة بنت وهب ، وما تلا ذلك من أحداث بالترتيب . لكن من الضرورى فى هذه الحالة ألا يغلب طابع السرد ، فمثل هذا يمكن أن يبعث مللا فى نفوس التلاميذ ، فضلا عن أن الدراسة التاريخية العلمية تقتضى إبراز السياقات المجتمعية المختلفة للأحداث ، والتفكير فى عللها ، ومناقشة ما ترتب عليها من نتائج ، والربط المستمر بين الأحداث حتى لا تبدو قطعاً متناثرة .

ومن هذه الأساليب أيضا أن يتمحور تناول السيرة حول قضايا ومشكلات ، وهو الشكل الذى اتبعناه على وجه التقريب ونحن نعرض للسيرة فى كتابنا الحالى ، بدون

الالتزام بالترتيب الزمني ، إلا داخل القضية المختارة إذا كانت تقتضى ذلك ، فاختيار -
مثلا - بعد الجهاد المسلح يقتضى تناول الغزوات بترتيبها الزمني ، لكن قضية مثل السيرة
كقدوة أخلاقية ، فلا يشترط هنا ترتيبا زمنيا ، وإن كان هذا لا يعنى أيضا التغافل عن
السياق الذى وجد فيه الحدث الذى يبرر هذه القيمة أو الفضيلة الأخلاقية أو تلك .

ومن الممكن الاعتماد على أسلوب القصة ، وهذا يفضل أكثر فى سنوات التعليم
الابتدائى ، وخاصة الأولى ، بكل ما هو معروف عن هذا الأسلوب من حيث مراعاة
الشكل الفنى للقصة بقدر الإمكان ، مع التركيز على ما تحمله من معان ودلالات .

ولا يعنى قولنا أن القصة أنسب لتلاميذ التعليم الابتدائى ، ألا تستخدم إلا فى
هذه المرحلة ، فالقصة على وجه العموم من الأشكال التى تأسر مختلف الأعمار .

ومن الملاحظ فى مناهج بعض البلدان الربط بين السيرة وبين التهذيب ، اتساقا
مع قوله ﷺ : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " ، بحيث يكون الهدف الأساسى
من تعلم السنة وتعليمها هو التأسى برسول الله ﷺ ، والتخلق بقدر المستطاع بأخلاقه .

على أنه من الضرورى عدم تحويل السيرة إلى مجموعة من النصائح والعظات
المباشرة ، وإنما مثل هذه العظات والمبادئ الأخلاقية والعبر ، تترك للتلاميذ أنفسهم كى
يُعملوا عقولهم فى استنباطها من وقائع الحياة النبوية ، مع قدر من التوجيه والإرشاد ،
فدروس السيرة بصفة عامة دروس اقتداء فاهتداء ، والسيرة المقصودة هى السيرة النبوية ،
وتاريخ الصحابة ، تاريخ إيمانهم ومحتهم وحسن بلائهم ، وتاريخ جهادهم وفتوحهم
وزهدهم واستقامتهم ، فهو تاريخ يملأ القلب إيمانا وحماسة ، ويبعث على التقليد وفهم
نتائج التربية الإسلامية ، فهى التى صنعت نفوسهم على التضحية والإيثار والوفاء والعزة
والكرامة (١) .

(١) حسن شحاتة : تعليم الدين الإسلامى ، ص ٢٠٢ .

استخدام تقنيات المعلومات لخدمة تعليم السنة وتعلمها :

إننا نعيش اليوم في عصر التطور المذهل للمعرفة الذي بدأ بظهور وسائل الطباعة وأساليب حفظ وتبويب وفهرسة واسترجاع المعلومات ، ثم جاء عصر الكمبيوتر بإمكانات ضخمة وأحجام تخزين هائلة وسرعة في الوصول للمعلومات مذهلة . ولا شك في أن ظهور هذه الأدوات في العالم الغربي قد أتاحت له قفزات سريعة على سلم الرقى المادى ، ومن المنتظر أن تسرع خطواته أكثر وأكثر حين ينتقل من نظم قواعد البيانات إلى نظم قواعد المعارف ، ومن هنا تبرز لنا أهمية تطويع (الكمبيوتر) لخدمة السنة النبوية ، فالأمر ليس رفاهية فكرية وإنما هو في حقيقته ضرورة حضارية^(١).

والكمبيوتر يتميز بعدد من المميزات التي يمكن أن تعيننا على حسن الاستفادة بالسنة النبوية بأفضل الطرق وأكثرها كفاءة ، وهذا يتجلى لنا من خلال ما يلي :

- أ - قدرة الكمبيوتر على تخزين أحجام هائلة من المعلومات ، إذ لا شك أن حجم الحديث النبوي يظهر بوضوح إذا نظرنا إلى
- مجموعة مصادر الحديث تعد بالمئات بين مطبوع ومخطوط
- تباين أساليب المصنفين في جمع الأحاديث (تقسيم فقهي - مسانيد - معاجم ...)
- اختلاف أساليب تبويب الأحاديث داخل النوع الواحد من المصنفات
- حاجة كل حديث إلى قدر كبير من المعلومات موزعة بين آلاف الكتب والمراجع بين شرح وتحليل ووصف للسند أو المتن وتراجم الرواية وتعقب لأقوال علماء الجرح والتعديل ، وطرق روايته ، وخرائط إسناده وخصائص كل سند ، والموضوعات التي يتناولها الحديث ، والاستدلالات الفقهية والاستنباطات التشريعية والحضارية
- ب - سرعة الكمبيوتر في الوصول للمعلومة ، فسرعة أداء الكمبيوتر تقاس حالياً بما يمكن أن يفعله من عمليات حسابية أو منطقية في جزء من الألف مليون من الثانية وهو ما يعرف بالنانو ، وإن كان د . أحمد زويل قد وصل إلى ما هو أكثر تقدماً من هذا بكثير !

(١) السيد محمود المراكبي : تطويع تقنيات المعلومات لخدمة السنة النبوية ، في (ندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة ، عمان / الأردن) ص ٣

ج - قدرة الكمبيوتر على التوبيخ والفهرسة ، فمن أهم مميزاته هي قدرته على ترتيب الملفات بعدة صور في ثوان محدودة .

د - إمكانات قواعد البيانات ، حيث يتم تخزين المعلومة مرة واحدة ، مع القدرة على التعامل معها من عدة زوايا حسب حاجة كل مستخدم على حدة .

وإن التحليل الموضوعي الفقهي تحليل تقليدي يحقق حاجة الباحثين من منظور فقهي ، وما لا شك فيه أن السنة النبوية مشتملة على العلوم المتنوعة التي تخدم الجوانب المختلفة للحياة ، فهي إذن كفيّلة أن يجد فيها الإنسان المعاصر بغيته ، وذلك لا يتم إلا بتحليل موضوعي حديث يتناسب ومصطلحات العصر الحديث في مختلف العلوم والفنون (١) .

ومتحقق ذلك يتمثل في تكوين لجان تضم الباحث المتخصص في العلوم المعاصرة والعالم الشرعي ، فالأول يشرح النظرية العلمية بدقائقها ، والعالم الشرعي يأتي بالنصوص التي تشير إلى ذلك ، أو العكس ، حيث يشرح العالم الشرعي الحديث النبوي الشريف ، ويستلهم منه الباحث المتخصص الدقائق العلمية التي يستدل عليها من الحديث ، وهذه الدورة لن تتوقف ما دامت الحياة تسير .

ويساعدنا الكمبيوتر في تخزين هذه النتائج من خلال تقسيم عصري ذي مداخل يتبعها تقسيمات عصرية يندرج تحتها مستويات أقل . وهكذا ، بالأسلوب نفسه الذي للتقسيم الموضوعي الفقهي .

ومن الجهود المبكرة التي بذلت على هذا الطريق ، الجهد الذي قامت به لجنة موسوعة الحديث الشريف في جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين ، بعمان ، الأردن ، وذلك لإنتاج الدليل التصنيفي لعلوم التربية الإسلامية ، آخذة بعين الاعتبار رسم صورة متكاملة للتربية والحاجات التربوية من المنظور الإسلامي .

وقد تبين للجنة ، عند البدء في العمل أن الكتب التي عنيت بالتربية الإسلامية ، لم تتعرض للتصنيف التربوي القائم على حصر الموضوعات الرئيسية وتفرعها وفق منطق " المكانز التصنيفية " ، مما جعل الحاجة ماسة للقيام بهذا المشروع ، وكانت البداية من خلال التحليل التربوي لأحاديث صحيح الإمام البخاري ، حيث قام باحث بقراءة

(١) المرجع السابق ، ص ١٠ .

أحاديث البخارى المثبتة على ألفين وستمئة بطاقة ، ثم عهد إلى لجنة تربوية متخصصة أن تقوم بتأليف دليل تصنيفى فى العلوم التربوية ، وقد قامت هذه اللجنة بتحديد إجراءات العمل على النحو التالى^(١) :

أ - حصر المفاهيم والمصطلحات التربوية من كتب علم النفس والتربية والقواميس والفهارس المتخصصة .

ب - حصر مفاهيم التربية الإسلامية كما وردت فى كتب المهتمين بالتربية الإسلامية .

وعلى سبيل المثال ، فقد قسمت اللجنة مجالات التصنيف ومحاوره إلى خمسة محاور رئيسية هى : (التصور الإسلامى - الأهداف العامة والقيم والمبادئ - المنهاج - المعلم والمتعلم - مؤسسات التربية والتعليم) . وداخل كل محور ، عديد من الموضوعات الفرعية ، ومثال ذلك ما جاء بصدد المحور الأول (التصور الإسلامى) ، إذ اشتمل على موضوعات مثل : (التصور الإسلامى للالهية - التصور الإسلامى للكون - التصور الإسلامى للإنسان - التصور الإسلامى للحياة الدنيا - التصور الإسلامى للحياة الآخرة) .

وبالنسبة لمحور مؤسسات التربية والتعليم ، قسم إلى موضوعات فرعية ، مثل : (الأسرة - المدرسة - مجتمع الأتراب - المجتمع المحلى - وسائل الإعلام - البحوث - الوفود - الدولة) .

والحق أن من الصعب على الكاتب أن يوفى هذا الموضوع حقه كاملا ، فالجهود فيه منذ ذلك الوقت أخذت تتوالى وتتفرع وتثرى .

(١) همام عبد الرحيم سعيد : بناء المكانز الموضوعية فى الحديث وأهمية ذلك للأعمال الموسوعية ، فى (ندوة السنة النبوية) .

٣٧٧،١ سعيد إسماعيل على.
س ع س ن السنة النبوية : رؤية تربوية / سعيد إسماعيل على -
القاهرة: دارالفكر العربي، ٢٠٠٢م.
٥١٥ ص ؛ ٢٤ سم. (سلسلة) أصول الفقه التربوي
الإسلامي ؛ (٢).
يشتمل على إرجاعات بيلوجرافية.
تدمك : ٤ - ١٥٢١ - ١٠ - ٩٧٧.
١- التربية الإسلامية. ٢- السنة النبوية. أ- العنوان.
ب- السلسلة.

تصميم وإخراج فني

حسام حسين أنيس

٢٠٠١/١٧٤٦٧	رقم الإيداع
977- 10-1521-4	I. S. B. N الترقيم الدولي