

محاضرات مادة اخلاق القرآن
قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية المرحلة الأولى
للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ الكورس الثاني

اخلاق القرآن

(التعريف الأخلاقي ومصدرها وأهميتها)

المفنى لغة: السجية، والخلق، هي الطبيعة والخلق هي القطرة؛ سواء كانت خيرا أو شرا.

وأيضا اصطلاحا: فهو الصورة الباطنة للإنسان والتي يمكن أن تظهر للأخريين بأشكال مختلفة على: جوارحه الظاهرة للناس؛ وعرفه ابن المبارك فقال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى . وقيل: هو صلاح القلب مع صلاح الجوارح.

الأخلاق الإسلامية: هي مجموعة الأعمال والأفعال التي يجب أن تقوم على أصول وقواعد وفئات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقرآن الكريم ، وسنة النبي الكريم ﷺ .
ومما يستلزم من هذا التعريف أن الأخلاق في الإسلام ليست جزءا من الدين بل هي جوهرة وروحته؛ لذلك يقول ﷺ: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) .

يعرف علم الأخلاق بالله: ((علم يبحث فيه عن الملكات والصفات الحسنة والسنة وأكثرها وجنوبها)) .

وبعبارة أخرى: ((علم يبحث فيه عن أسس اكتساب هذه الصفات الحسنة ، وطرق محاربة الصفات السيئة ، وأكثرها على الفرد والمجتمع)) .

مصدر الأخلاق:

١- القطرة:

القطرة لغة: هي الخلق والإيجاد .

وإصطلاحا : هي مجموعة من الصفات والقابليات التي تُخلق مع المولود، ويكتسب بها الإنسان في أصل خلقه سواء القابليات البدنية أم النفسية أم العقلية ، والقطرة تؤدي الإنسان الي تكتمل نواقصه ويرفع هوائجه .

وأول هي : الخلق، والقادر : الخالق.

فلقن معنى: ((كل مولود يولد على الفطرة)) أي: على خلقه يعرف بها ربه، وقيل: معنى القطرة هي الإيجاد، وتظهر الله الخلق؛ أي: بنأه، ويقال: أنا تفلرت الشيء؛ أي: أول من ابتدأه.

فيكون المراد: البعثة التي ابتدأهم عليها أي: على ما نظر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت، والشقاء والسعادة، وإلى ما يسيرون عليه عند الخروج من ميولهم عن آياتهم واعتقادهم.

٢- الإكتساب

النفس في اللغة: طلب الرزق ؛ وأصله الجمع، لقول منه: كسبت شيئا واكتسبته، وفلان طيبٌ النفس، وطلب النفسية .

أما النفس اصطلاحاً: وهو ما يلزمه الإنسان مما فيه اجتناب نفع ، وتحصيل حظ تكسب المال ، والكسب يقال فيما أخذت النفس ولغيره ، وكذلك الكسب هو كسب الصناعات والسمات لقول تعالى: ﴿ الْقَوْمُ شَرُّوا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ لِلَّهِ مِزَاجُ الْحِسَابِ ﴾ عاقر ١٧.

والأخلاق منها ما هو طبيعة وجبلة ينظر عليها الإنسان ، ومنها ما هو مكتسب يحصل بمجاهدة النفس وتركها على خلق من الأخلاق حتى للطبع به ، ومن التواءد على ذلك قول النبي ﷺ : أشجعُ الصبيانِ ، قال : قال لي رسول الله ﷺ : " إن فيه لخلقاً يحبها الله ملكه : الطم والأمانة . قلت : يا رسول الله ! أنطق بهذا أم يجنبني الله طغيها ؟ قال : بئ جنة الله طغيها . " قلت : فالتخذ إليه الذي يجنبني على خلقك (ترسافاً) قل هذا على أن من الطم ما هو طبيعة وجبلة ، ومنه ما هو مكتسب ولو لم يكن من الأخلاق ما يحصل بالإكتساب ؛ لم تأمر الصبيوس الشريعة بالتحلي بالأخلاق الصالحة وثلة من الأخلاق السيئة ، ولو لم يكن ذلك ؛ لاسغى الناس عن الوطء والتكبر ، وتركوا مجاهدة النفس.

٢- الدين

نحن نعلم أن الأخلاق والتوجيهات الخلقية هي الجزء الأعظم من جميع الأيمان وتعاليمها، وفي جميع العصور وفي جميع الأمم نجد الأخلاق قريبة الدين والدين، فمبادئ الأخلاق، ومبادئ الأخلاق، هم الأيمان وأبواب الأيمان .

وإذا كانت الجملة هي منبع الأخلاق المفسورة، فإن الدين هو مصدر الأخلاق المفسورة. فلا تعرف خلقاً حسداً بنفسك الناس به أو يذكرونه ويقتلون إليه، إلا وهو مخصوص عليه في الدين وفي التراث الديني.

ولقد وردت جملة من الآيات تأمر بالأخذ بالأخلاق الكريمة الفاضلة والتي هي من الأخلاق السنية الدينية ، من تلك:

وقول الله تعالى : (خذ العشر وأمر بالغريب وأهمل من الجاهلين) ،
وقول الله تعالى : (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
المحسنين)

وقوله سبحانه : (إِنْ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ذَلِكُمْ
مِنَ الْمُنْشَأِ وَالْعَمَلِ تَعْلَمُ تَعْلَمُ لَكُمْ تَكْوِينُ (٩٠) وَأُولَئِكَ يَرْجُوا اللَّهَ إِذَا عَاهدَكم
وَلَا تَفْشَرُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَيْدًا إِنْ اللَّهَ يَهْدِم مَادَّ
تَعْمَلُونَ) (سورة النحل ٩٠-٩٩) .

وفي السنة: كذلك نصوص أهل على أن الأخلاق الصالحة يمكن اكتسابها
من طريق محاسبة النفس ؛ منها قول النبي ﷺ : (ومن يستغفب يهتد به الله ، ومن
يستغفب يهتد به الله ، ومن يستغفب يهتد به الله ، وما أعظم أحد خطاء خيراً وأوسع من
الصبر) .

وقوله ﷺ : ((إنما العلم بالتعلم ، والطم بالتعلم)) .

أهمية الأخلاق في حياة البشر :

الأهمية الاجتماعية والفردية للأخلاق :

تظهر أهمية الأخلاق الإسلامية لما لها من أثر في سلوك الفرد، وفي سلوك المجتمع.

إن أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية لا يستطيع أفرادُه أن يعيشوا متفاهمين سعداء ما لم تربط بينهم روابط مؤتنة من الأخلاق الكريمة.

ولو فرضنا وجود مجتمع من المجتمعات على أساس تبادل المنافع المادية فقط، من غير أن يكون وراء ذلك غرض أصمى، فإنه لا بد لسلامة هذا المجتمع من خلق الثقة والامانة على أقل التقدير.

فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستلكني عنها مجتمع من المجتمعات، ومعنى لفقت الأخلاق التي هي الوسيط التي لا بد منه لتسجام الإنسان مع أخيه الإنسان، ففكك أفراد المجتمع، وكسار حواء، وتناهروا مصالحهم، ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار ثم التدمير.

فإذا كانت الأخلاق ضرورة في نظر المجتمعات الأخرى فهي في نظر الإسلام أكثر ضرورة وأهمية . ولذلك إن أعظم ما يتميز به المسلم بعد استقرار الإيمان بالله تعالى في قلبه ، التحلي بالأخلاق الفاضلة . والتعلق بأدائها وإزائها بالطريقة فهي تطعيم وتجهيز لكل ما يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات بحيث يشمل الخلق كل جوانب السلوك الإنساني . وهو أعظم ما أعطى العبد من النعم :

يقول الرسول ﷺ لما سئل ما خير ما أعطى العبد؟ قال: [حسن الخلق] .

ونلك : لأنه يزين الإنسان ويضفي عليه قدرا من الجمال والنباهة، ولأنه يربط بين الأخلاق ثلثي بعد التشاكس والصلابة ، واللين حيادات ومعاملات ، فالمعاملات كلها قائمة على الأخلاق بعد تقوى الله ﷻ .

ونمكن أهمية الأخلاق أن القرآن هم التزكية التي هي الأخلاق قبل العلم؛ قال

تعالى : [كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ينطق بالحكمة] أي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ينطق بالحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون] .

ومن تأمل كتاب الله ﷻ حق التأمل يرى الآيات التي تتحدث في الأخلاقيات التي ينبغي أن يتطلى بها المسلم مما يجعله يقفُ رقيقة دعتة وأعجاب:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْعَاقِلِينَ الْغَيْظَ وَالْعَاقِلِينَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٤)

وَيَقُولُ تَعَالَى: ﴿خُذِ الزُّكْرَ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف: ١٩٩) .

وَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿مَنْ فَرَضَ فَبَيْنَ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (البقرة: ١٩٧) .

وَيَقُولُ تَعَالَى أَيْضًا: ﴿وَقَرَأُوا النَّاسَ حَسْبًا﴾ (البقرة: ٨٣)

فهذه الآيات تفيض من فيض، ومن تأمل سورة النسي ﷻ وأدانيته المباركة في الأخلاق يرى حجب العجاب ، وكيف لا والله جلَّ وعلا مدح نبيه ﷺ في آية عظيمة وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ٤) .

ولما سئل عن خلق النبي ﷺ: (كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ).

وَيَقُولُ أَنَسُ ﷺ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا) ، ويقول أَيْضًا: (مَا مَسَسَتْ نِيْلًا وَلَا حَرِيرًا أَلَّا مِنْ كَلِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا شَعِثَتْ رَاحَةٌ قَطُّ أَطِيبَ مِنْ رَاحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَقَدْ شَعِثَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سَنِينَ لَمَّا قَالَ لِي قَطُّ: أَفْ وَلَا قَالَ لَشَيْءٍ فَعَلْتُ: لَمْ فَعَلْتُ؟ وَلَا لَشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْ: أَلَا فَعَلْتُ: كَلَّا) .

سبحان الله أي خلق هذا الذي كان يتخلق به ﷺ ، ولا غريب في ذلك ، فقد جاءت أدانيته ﷺ تؤكد وتعظم هذا الجانب في حياة الناس أي التخلق بالفضائل والمكارم والنظم من الرذائل والمعكرات منها:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الْبِرُّ حَسَنُ الْخُلُقِ وَإِلْتِمَ مَالُكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهَتْ لِي يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) .

وقال النبي ﷺ: (إِذَا مِنْ شَيْءٍ أَثَقَلْتُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حَسَنِ الْخُلُقِ: وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِي) .

وقوله ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَحْسَنِكُمْ إِلَيَّ وَأَفْرَحُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدَانِيكُمْ أَدَانِيًا) .

علاقة الأخلاق بالتربية

التربية الإسلامية هي عملية بناء وتوجيه واعداد الشخصية الإنسانية وفق منهج الإسلام وأهدافه في الحياة.

ولا شك أن المدرسة الأولى للإنسان، هي واقع الأسرة، فيها يتعلم الإنسان القروس الأولى للحضلة أو الرذيلة.

و الإنسان عندما يولد يكون كالصفحة البيضاء يولد وهو يمتلك الاستعداد لتلقي العلوم والمعارف التي تكوّن شخصيته وسلوكياته كما ورد في الحديث النبوي المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال:

«كُلُّ نَوَلَدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَهْوَاءَ فَنَّا الَّذِي يُهَيِّئُ لَهُ وَيُفَضِّلُ لَهُ»

فالتربية التي تحصل على تهيؤ إيمان و عقيدة الطفل، كيف لا تحصل على تهيؤ سلوكه الأخلاقي في القارة الاجتماعية؟

و هذا الأمر جعل مسألة التربية العائلية، من أهم حقوق الطفل على الوالدين، لذلك اهتم الإسلام اهتماما شديدا في ذلك ، لأن الطفل حتى يوم مولده يستمع ويستمع ويفهم فتزيد كلمات الإثبات والاثابة في ذهن الطفل لم تكن الا لقصة هذا الطفل على تسجيل هذه الكلمات التوجيهية في عقله، ونعصبة الإسلام الوالدين بأن يأخذوا أبناءهم معهم الى مجالس الوعظ والإرشاد وجلسات القرآن لم تكن اعتباطا اما لقصة هذا الطفل الصغير على تعزيز المعلومات التي يراها او يستمع اليها لتظهر عليه حينما يكبر في سلوكه والقوله.

ما يؤثر في التربية

مما لا يمكن التغافل عنه هو تأثير المحيط الاجتماعي القوي والفعال في شخصية الإنسان فالطفل يتأثر بأنواع السلوك وأساليب المعيش المحيطة به وبالوالدين وسلوك الوالدين والأسرة تؤثر في الطفل تأثيرا كبيرا وكذلك سلوك الأقرباء والأصدقاء وحتى المدرسة والمجتمع وعاداته وأسلوب حياته.

ومن هنا جاء دور الإسلام في الإصرار على الإنسان على أن يحاول أن يكون شخصيته وشخصية ما يتعلق به بصورة

مطابقة للأخلاق الإسلامية المعتمدة ومحاولة عدم التأثير بالمعيط الاجتماعي القاسد حوله وذلك من خلال برامج وتعليمات ونسجها وفقها للإنسان المسلم.

ومن أهم طرق اكتساب الأخلاق التعرض لتربية المربين، وقبول ما عندهم من الخير ومكارم الأخلاق، وهذا ما يعرف بالتربية بالقدر، ومن هذا ما أمرنا الله به بالتأسي بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: (لَا تَكُنْ لِقَمٍ فِي رِزْوَالِ اللَّهِ أَشْرَةً خِشَاءً) .

ومن العوامل الأخرى، فهي عناية تهذيب الأخلاق وترشيدها، هو العمود بالمستوى العلمي والمعرفي للأفراد، فكل التعرّية أثبتت أن الإنسان كلما ارتقى مستواه في دائرة العلوم والمعارف الإلهية، أتممت سلوكه الإنسانية، وتعمقت فضائله الأخلاقية، والعكس صحيح، فكل الجهل وفقدان المعارف الإلهية، يؤثر تأثيراً شديداً على دعائم وأسس الشخصية، ويهيئ بالمستوى الأخلاقي للفرد، في خطأ الاعتراف، والباطل.

وكذلك النظر في كتاب الله، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعصوم الدالة على مدح ذلك الخلق العظيم الذي يريد أن يتخلق به، وغربة سوء الأخلاق، وهذا جميعه يحصل من خلال العملية التربوية.

ما يتعلق بتربية الفتاة المسلمة

اعدادها كدام وزيه بيت، وزوجة: لأن ذلك ضروري لا بد منه ولا يمكن لأي فتاة ألا وأن تتحمل هذه المسؤولية وتتم بذلك السمو. فاحتاج الفتاة في اعدادها لهذه المسؤولية التي تزويدها بالثقافة والمهارات اللازمة لهذه المسؤولية، مثلاً تربيته وتعليمها كيف تكون زوجة وام مربية صالحة والاهتمام في كونها زوجة وام مثقفة ثقافة اسلامية ناعمة، وتعليمها اسس التربية السليمة الناعمة بالأطفال وعلم النفس المتعلق بالأطفال ايضاً.

وإذا استطاع المجتمع ان يربي النساء المؤمنات فسوف يخرج من بيوتهم رجال صالحون ونساء صالحات يستخدمون المجتمع ويرفعون من شأنه امام العالم.

العلاقة بين الأخلاق والدين

هناك علاقة وثيقة بين الدين والأخلاق، لا سيما أن الدين مليء بالقضايا الأخلاقية كما نرى عنها التعرّض القرآني.

وتعتبر القيم الأخلاقية من أهم أهداف الأنبياء، إذ لولا الأخلاق، لما فهم الناس الحق، ولما استقامت قلوبهم، وكما قال الشاعر:

وإنما الاسم الأخلاق ما يثبت فإن قَمِ دُعيت أخلاقهم دُعوا

فلا يُعتبر الإنسان إنساناً إلا بأخلاقه، وإلا سوف يصبح حيواناً خنزيراً خسراً، يحطم ويكنس ككل شيء، وخصوصاً هو يتسكع بالسكك الخرق، فيثير المروءة الطائفة، لترض الواسول لأهدافه المادية غير المشروعة.

نعم، يمكن أن يكون متسكناً في الظاهر، إلا أنه لا يقوم له شيء، ولا يميز الملال من المراء، ولا يفرق بين الظلم والعدل، ولا الظلم والمظلوم.

ويمكن أن نستوحي تلك الحقيقة من خلال الآيات القرآنية:

قال تعالى «فَرَأَى الَّذِي يُصَدِّقُ فِي الْغَيْبِ رُسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ الْكِتَابُ وَالْحِسَابُ وَإِنْ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِ أَلْفِ مِثْقَالٍ مِنْهُ».

وقال سبحانه «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِ أَلْفِ مِثْقَالٍ مِنْهُ».

قال جل في علاه «وَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ».

نستوحي من هذه الآيات الاهتمام الكبير للقرآن الكريم بالمسائل الأخلاقية وتهديب القوم، باعتبارها مسألة أساسية تنشأ منها وتبني عليها جميع الأحكام والقوانين الإسلامية، فهي بمثابة القاعدة الرئيسية والبناء القمى الذي يقوم عليه صرح الشريعة الإسلامية.

إن التكامل الأخلاقي للفرد و المجتمع، هو أهم الأهداف التي تعتمد عليه جميع الأديان السماوية، إذ هو أساس كل صلاح في المجتمع، و وسيلة رادعة لمحاربة كل أنواع الفساد و التحرفات في واقع الإنسان و المجتمع البشري في حركة الحياة.

ولقد أوليت الأحاديث الشريفة لهذه المسألة أهمية بالغة في الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله، منها:

الحديث المعروف عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ».

وجاء في حديث آخر: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّ حَسَنِ الْأَخْلَاقِ»

يمكن لنا هذا الحديث أهمية الأخلاق واهتمامها، إذ هي ليست سبباً في النجاة في الآخرة فقط، بل هي سبب لصلاح الدنيا أيضاً.

قابلية الأخلاق للتغيير (نظرية ثبات الأخلاق، نظرية إمكانية تغيير الأخلاق)

أولاً: نظرية ثبات الأخلاق:

يرى البعض خصوصاً السابقين: إن الأخلاق غير قابلة للتغيير (أي أنها نظرية ثبات) فمن كانت تلك ثابتة في الأصل يكون موصولاً على الفرد، و على فرض قبوله لمبدأ التغيير، فإنه تغيير سطحي، وسرعان ما يعود إلى حاله السابقة.

والمشاكل على ذلك، بأن الأخلاق لها علاقة وثيقة مع الزوج و الجسد، و أخلاق كل شخص تابعة لكونية وجود روحه و جسمه، وبما أن روح و جسد الإنسان لا تبدلان، فالأخلاق كذلك لا تبدل ولا تتغير.

وفي ذلك يقول الشاعر أيضاً:

إِنَّا كُنَّا الْفُجَاءَ حَيَاةَ سَوَاءٍ فَلَا نَتَّبِعُهُ وَلا نَتَّبَعُ

والمشاكل على ذلك أيضاً، بمقولة تكثر الأخلاق بالعوامل الخارجية و أن الأخلاق تتصنع لتؤثرات خارجية من قبيل السوء و التضييق و التقييد، فيزول هذه العوامل تعود الأخلاق لحالتها الأولى، فهي بالتحديد كالماء البارد، الذي يتأثر بعوامل الحرارة فقط زوال المؤثر، يعود الماء لحالته السابقة.

وليس متقابل مما تكررناه - الشكل السبعين - روايات يظهر منها أن الأخلاق غير قابلة للتغيير - ومنها:

الحدث المعروف السارد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حيث قال: «الإنسان تعالين كعبدان الذهب والفضة حين لم يزل في الجاهلية حين لم يزل في الإسلام».

ثانياً: نظرية إمكان تغيير الأخلاق

يرى جميع أصحاب الأديان السماوية وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء التربية أن الأخلاق البشرية قابلة للتغيير (أي أنها متغيرة):

واستدل أصحاب هذا الرأي بالعديد من الآيات والروايات التي تدل على إمكان تغيير الأخلاق منها:

١- إن الهدف من بعث الأنبياء و الرسل و إزال الكلب التملوية إنما هو لأجل تربية و هداية الإنسان، وهذا أقوى دليل على إمكان التربية و ترسيخ الفضائل الأخلاقية لدى جميع أفراد البشر، ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رِسُولٍ إِلَّا بِحُجَّتٍ لِيَكُونَ الْبَشَرُ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ مِنَ الْكَفَّةِ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ شَكٍّ مِنْ قَوْلِهِ فَقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

والدلالة من الآيات القرآنية التي سبق فيها أن الهدف من بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو تعليم وتزكية كل أمة الذي كانوا في ضلال حين.

٢- كل الآيات التي توجّه الخطاب الإلهي إلى الإنسان، مثل: «يا بني آدم» و «يا أيها البشر» و «يا أيها الإنسان» و «يا عبادي»، تشمل أرواح وخواص كل بني البشر، بغضب القوم، و انقسام الفضائل الأخلاقية، و هي تدعوهم إلى الخير دليل على إمكانية تغيير الأخلاق الإنسانية، و إصلاح الصفات القبيحة في واقع الإنسان، و ألا فهي غير هذه المنصورة لكي شومية هذه الصفات الإلهية، تصبح لهم أذن فائق.

٣- القول والاعتقاد بعدم إمكان التغيير للأخلاق، مدعاة للقول و الاعتقاد بالثبوت، لأن مفهومها هو: أن صاحب الخلق المهيء و الخلق الحسن، إنما يتمايز على تغيير أفعاله، وبما أن الأصل و الصفات تتغير مع تغير أفعاله الصفات والأخلاقية، ولذا فليس هؤلاء يتعدون في سلوكياتهم من موانع الخير، لكننا نرى أنهم مخلصون بفعل المبررات ونترك البديهة و طبعه يتكسب على هذا القول جميع المفاسد التي تتراب على عقولة الغير.

وانجد في هذا المجال أمثلة إسلامية، تؤكد هذا المعنى أيضاً، من أمثلة الأحاديث التالية:

- ١- قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وهو دليل ساطع على إمكانية تغيير الصفات الأخلاقية.
- ٢- قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لو نظم العبد ما في حسن الخلق لعلم أنه يحتاج أن يكون له خلق حسن».
- ٣- وفي حديث آخر، جاء عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: «إن العبد ليبلغ يقين خلقه نظيم درجات الأئمة» والشرف المنفرد وأية المنفعة الجادة.

حيث نجد في هذا الحديث، مقارنة بين حسن الأخلاق والعبادة هذا أولاً. وثانياً: إن الدرجات العلى في الأئمة تنطبق بالأعمال الأخلاقية. وثالثاً: أثر غيب لكسب الأخلاق الصالحة كمثل تلك يدل على أن الأخلاق أمرٌ قلبي، و غير خاضعة عن عنصر الإرادة في الإنسان.

مثل هذه الروايات والمعاني القيمة كثيراً، في مضامين أمثلة أهل البيت عليهم السلام، وهي إن دلت على شيء فإنها تدل على إمكانية تغيير الأخلاق، وإلا فلو لم نلها وبلا شك .

وإنما يحدث عن الإمام علي عليه السلام، بحقها فيه على حسن الخلق، حيث قال عليه السلام:

«الكرم حسن النتيجة و اجتناب الفتن»

هناك قول ثالث، وهو أن بعض الصفات الأخلاقية قليلة للتغيير، وبعضها غير قابل، فالصفات الطبيعية و الطولية غير قابلة للتغيير، ولكن الصفات التي تتأثر بالعوامل الخارجية يمكن تغييرها .

دراسة في أخلاقيات سورة التور

اسم السورة

سميت سورة التور لتتويرها طريق الحياة الاجتماعية للناس، وبيان الآداب والفضائل وتشريع الأحكام والقواعد ، وكذلك سميت بهذا الاسم لكثرة ذكر التور فيها فقد تكرر هذا اللفظ في السورة سبع مرات قال تعالى : (الَّذِي نُورِ الْقِسْمَاتِ وَالْأَنْحَامِ سَكَّاءُ تَوْرًا) ، وقوله تعالى: (تَوْرًا عَلَى نَوْرٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ) عن نبأه .

فضلها

إن الملاحظ في هذه السورة المباركة أن شعور بالطمأنينة وذلك لأن المؤمن يحتاج للمع الطهر ويشتم من الغش وسوء الظن والريب والافتراء، ولذلك جاء الأمر التوري بالانتماء بهذه السورة ، عن مجاهد قال: قال رسول الله : علموا رجلكم سورة المائدة، وعلموا نسلككم سورة التور "

أغراض ومقاصد السورة

إن مضمود السورة هو تناول اسمها الذي أودعه الله تعالى فيها ، اشتملت سورة التور على كثير من الأغراض منها:

- * غلب الثمين بقانون المسمات.
 - * أحكام العن.
 - * الزجر عن حب إشاعة الفواعل بين المؤمنين والمؤمنات.
 - * الأمر بالمصالح عن الأذى عند القدرة عليه.
 - * أحكام الاستئذان في دخول إلى بيوت الناس المسكونة، ودخول البيوت غير المسكونة.
 - * آداب المسلمين والمسلمات في المخالطة.
 - * إنشاء السلام.
 - * تحريم البغاء الذي كان شاعرا في الجاهلية.
 - * الأمر بالمعروف.
 - * ثم أموال الفسق والإشارة إلى سوء طوبئهم مع النبي ﷺ .
 - * التحذير من الوقوع في حبائل الشيطان.
 - * تحريم القتل لهدى الإيمان ومخالف الكفر.
 - * التنويه ببيوت الجاهنة والقاتلين فيها.
- وتحلل ذلك وصف عظيمة الله تعالى وديان مصنوعاته، وفيها من من على الناس وقد أرتف ذلك بوصف ما أعد الله للمؤمنين، وإن الله علم بما يحضره كل أحد ، وإن المزمع إليه والجزاء بيده .
- ولقد عابلت السورة أخطأ ما في الكيان البشري ليراه ويعطيه ويرفع به إلى آفاق التور.

وكانت سورة النور بوصفها شائعة وتصلح غالية، ومواعظ نبيلة، وتوجيهات سديدة لكي يأخذ الإنسان بها حتى يصل إلى مقهى الغاية والكتاب بالصورة التي ارتضاها الله تعالى وارتضاها النبي ﷺ منها:

الإستئذان

الإستئذان خلق عظيم حثت عليه سورة النور وأوصت به.

فالإستئذان لغة: طلب الإذن وهو مصدر استأذن.

وامتدادا: " طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن .

ومن خلال قراءة الآيات التالية على الإستئذان في سورة النور يمكن تقسيم

الإستئذان إلى أصناف:

الأول: الإذن فيمن يملك ذلك من الناس: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَكُلُوا مِمَّا أَقْبَلَتْ كَلِمَاتُكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) .

ورد في سبب نزول هذه الآية: أن امرأة من الأنصار جاءت إلى النبي ﷺ وقالت يا رسول الله إني لكون في بيتي على حال لا أحب أن يراى عليها بعد وانه لا يزال يدخل على رجل من أهلي وأنا على ذلك الحال فكيف أصنع؟ فزلت هذه الآية .

إن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان يجعل أعينهم تقع على عورات لو تزدي في نظرات غير فاصدة قد تتكرر فتتعود إلى نظرات فاصدة بما تزول إلى امور محرمة .

ثانيا: استئذان الأقرب: إن الإسلام منهاج للحياة، إذ هو ينظم حياة الإنسان في جميع أطوارها ومراميلها قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى الَّذِينَ فِيهَا هَؤُلَاءِ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمُبَشِّرَةٌ وَسَخَرْنَا لَكُمْ فِيهَا مَأْوًى وَبُيُوتُكُمْ تُقَامُونَ) ومن بعد صلاة الجمعة قلت: غُزِرَتْ لَكُمْ) .

في هذه الآية الكريمة أكدت على أهمية استئذان الأقارب بعضهم على بعض، فليس الله المومنين أن يستأذنتهم خدشهم مما ملكت إيمانهم وألقائهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم ثلاثة أحوال:

الحال الأول: من قبل صلاة الفداء أي صلاة الفجر، وذلك لأن الناس إذا ذاك يكونون نياما في فرشهم.

الحال الثاني: حين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي في وقت القبلولة، لأن الإنسان قد ينجس ثيابه في تلك الحال مع أهله.

الحال الثالث: من بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم .

ومن خلال ما تقدم من ذكر الآيات الواردة في الاستئذان نستطيع أن نشكر جملة من أهم الأدب المتعلقة بالاستئذان مستوحاة من الآيات الكريمة وسنة رسول الله ﷺ :

أولاً: أن يستأذن الإنسان سواء كان رجلاً أم امرأة قبل التناول وذلك لأن الآية تصورت بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيَ إِلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ادْخُلَا فِي عِصْمِ الْآيَةِ

ثانياً: من الأدب أن يختار الوقت المناسب للزيارة فلا بد لكل الزائر أن يختار وقتاً مناسباً للزيارة فلا يلقاه بوقت غير متعارف عليه عند الناس.

ثالثاً: ومن الأدب أن يستأذن ثلاثاً فإذا لم يلقَ له بعد الثلاث فعليه الانصراف، وإذا كانت الآية لم تبين لنا عدد المرات في الاستئذان فإن النبي بين لنا ذلك قال رسول الله ﷺ : (الاستئذان ثلاث، فإن لم تكن لك، وإلا فارجع) .

وإذا لم يؤذن الزائر بالدخول وأقبل له أرحم فلا بد من الرجوع لقول تعالى: (وَأِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَعَرَّضْ لَكُمْ) .

رابعاً: ومن الأدب أن لا يفتح الزائر أمام الباب: فلا بد للزائر أن يقف عن بطن الباب أو ضلعه، فإن ذلك صيانة لأعراض المسلمين، فكان رسول الله ﷺ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول " السلام عليكم السلام عليكم " .

خامساً: ومن الأدب عدم الإلحاح في طلب الإذن وفتح الأبواب برفق.

سادساً: ومن الأدب أن يذكر الزائر اسمه عند الاستئذان: فكيف ما نرى ونشاهد في زيارات المسلمين لبعضهم البعض عند طرفة الباب فقال له من أنت؟ فيقول: أنا وهذا لا يجوز بل لا بد من ذكر اسمه أو كنيته المعروف بهذا.

حفظ اللسان

لعل من أهم الأدب التي أوردت إليه هذه السورة حفظ اللسان ، وعدم الخوض فيما لا فائدة فيه.

إن الكلمة في دين الله لها شأن عظيم ، فاللسان خطره وجرمه أثيم ولا يجوز للمسلم أن يطلق العنان للسانه يتكلم متى يشاء وكيفما يشاء.

ولذلك ينكر لنا النبي ﷺ عظم اللسان وخطره فيقول ﷺ : (إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فيما بيننا نحن بك فإن استمعت استعنا وإن أعوجت أعوجنا) .

فحفظ اللسان : هو صون الإنسان لسانه عن كل غطا ما يغضب الله من كذب وغيبة ونسيئة، وكل ما لا يفيده.

وفي سورة النور إشارة واضحة إلى حفظ اللسان والتثبت في إطلاق الأحكام ، وعدم إطلاق الشكعات، وذلك حفظاً للمجتمع بأسره قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الْفُرْصَاتُ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بَرْهَانَ بَرِّهِنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَلَا ظَلْمٌ لَهُمْ شَرَاءُ أَتَاهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) .

الإخلاق عند الأنبياء (التي هي يوسف عليه السلام)

لقد أخبرنا الله في معكم كتابه الكريم عن جملة من أخلاق أنبيائه الكرام ، فإن القرآن المجيد أخذ مسطرة كبيرة جداً في قصص الأنبياء وبيان بعض أحوالهم الخاصة والعامة ، ولاسيما في إثارة أخلاقهم الطيبة ، وذلك في آيات كثيرة في سور من القرآن سكوت بأنسابهم لسرد الحوادث والوقائع التي كانت في حياتهم مع أسهم لتكون حرة للأخريين ، فهي قصصهم آيات أولى الآيات .

ومن السور: آل عمران ويونس وهود ويوسف وإبراهيم وغيرها الكثير.

وكان للأخلاق أهمية بالغة وأساسية وواسعة في انتشار الرسالات التي قاموا بتبليغها، فلولا مستقيم وحنانهم وخلقهم الرفيع وعبرهم وحكمهم الواسع ، لما مال الناس إليهم

قال تعالى : (فِينَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ زُكَّاءٌ كُنُتُمْ فَمَا غَلِبَتْ عَلَيْهِمُ الْقُلُوبُ فَاحْمَدُوا مِنْ خِزْيَانٍ) .

وعند ملاحظة الآيات التي تتعلق بأخلاق الأنبياء، نجد هناك فروقات وإبتداعات في العرض القرآني بين الأنبياء ، ولابد من أغراض ومقاصد من ذلك ، منها ما يتعلق بأنسابهم ومجتمعاتهم ، فالمجتمع الذي أبلى بالمفاسد الاقتصادية كان يهيم بتعامل معهم بأخلاق على ضوء ذلك ، كما بعض المجتمعات أبىلت بالمفاسد السياسية ، ومنهم بالمفاسد الاجتماعية أو الثقافية وهكذا، فأعطى الله لكل نبي دوره الخاص لمعالجة تلك المفاسد بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأخلاق الطيبة .

ولكن يتضح المعنى أكثر نقف عند قصة نبي الله يوسف (عليه السلام) التي امتوت على الكثير من القيم ، ومن أهم القيم الأخلاقية المعمدة التي وردت في سورة يوسف (عليه السلام) القيم النبوية:

أولاً: التسمية:

المسلم جواد كريم النفس لا يهمل عن أخيه الإنسان بأي تسمية تنفعه في دينه أو دنياه ، بل يعطيه تسميته الذي يتلقه مبتغياً به وجهه الله تعالى لأن الدين التسمية لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أول الأركان الأساسية التي تقوم عليها الدعوة إلى الله ، وقد جاءت التسمية في سورة يوسف (عليه السلام) على لسان سيدنا يعقوب (عليه السلام) : (لَئِنْ يَدْعُوا ابْنَهُ يَوْسُفَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقُولْ تَعَالَى: " قَالَا يَا بَنِيَّ لَا تَقْسِمَنَّ رُؤُوسَكَ عَلَى إِحْرَاقِهِ فَيَكُونُوا لَكَ عُقْدًا إِلَى الْكَلْبِطَانِ لِلْإِنْسَانِ عَثَرًا خَبِيرًا"

حيث أنرك سيدنا يعقوب عليه بحدسه ويعبوره أن وراء هذه الرؤيا شأناً عظيماً سيدنا يوسف عليه ، لم يفصح هو عنه، ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك، ولهذا نصحه بالآ بالتمسك بروايته على إيقوته خشية أن يستشعروا ما وراءها لأخيهيم فيجد الشيطان من هذا شجرة في نفوسهم فتتلى بالمعنى فينبهوا له أمراً يسره .

ثانياً: الأمانة:

الأمانة عند الغيبة والأمانة في جانبها النفسي خلق ثابت في النفس يعط به الإنسان عما ليس له به حق، وإن تهيأت له ظروف العنوان عليه ويؤدي به ما عليه أو لئيه من حق لغيره ، ولا تقتصر الأمانة على العفة على الأموال، بل العفة من كل ما ليس للإنسان به حق هي أيضاً داخله من حدود الأمانة، أو أثر من أثره، فالعفة عن العنوان من الأعراض عن الأمانة وترك العبد ما حرم الله من الأمانة ، فمن تجاوز حدود الله واعتدى على ما ليس به حق فقد خان الأمانة ،

وهذا هي امرأة العزيز تغيب الأمانة وتعدي على ما ليس لها به حق، تعدي على شرفها وتعدي على الحقوق الزوجية ، كما قال تعالى : (وَرَوَيْتُ الْفَأْسَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ زَغَلْتِ الْقُرْبَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ نَحَلَكَ اللَّهُ إِنَّهُ زَنَى الْحَسَنَ شَوَايَ إِنَّهُ لَا يَفْخَحُ الْعَالَمُونَ).

ثالثاً: الصبر:

الصبر قوة خلقية من قوى الإرادة يستطيع الإنسان به ضبط نفسه لتعمل المتاعب والمشقات والآلام، وبالصبر يتصرف الإنسان في الأمور بعقل وحكمة واتزان في حل مشكلات الحياة ومعالجتها، وهو شرة من شرات المنعوج إلى الله والرضا فيما تحري به المقاتير وهو السلاح الأقوى الذي يمكن صاحبه من إصلاح نفسه أو الظفر به وقد ابتلى العديد من الرسل والأنبياء والصالحين وتحملوا المشقات والمتاعب، وصبروا على فتر الله ، ومنهم سيدنا يعقوب عليه الذي أصيب بمكرهه في ولديه قال تعالى: (وَجَاثُوا عَلَى فَيْصِهِمْ بِذَمِّ كَذِبٍ قَالَ بَلْ مَزَلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَفَرَأَى أُفْصِلُ خَيْلًا وَإِنَّ الْاْمْتَحَانَ عَلَى مَا تُعْمَلُونَ). وثقلى ذلك الصبر الجليل والرضا والتسليم، وكذلك صبر سيدنا يوسف عليه قصيرته ملينة بالأحداث المشيرة، ويتراعى لنا ذلك من غير لغوته به بطرحه في الحب، وفكراتهم له عتسا أخرج من الحب ووصفه بالعد، وإجباره على الاعتراف لهم بالعدونية، ويمنع بشن بصره وهو صابر معتب قال تعالى : (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ فَرَأَيْنَاهُ تَبَعُونَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الْفَاحِشِينَ).

رابعاً: الصدق:

الصدق هو قول الحق، وهو القول المطابق للواقع والحقيقة، فالأفعال الصادقة هي الأفعال التي تكون دلالاتها التعبيرية مطابقة لما في نفس فاعلها وقلبه، وهي التي ليس بينها وبين ما يخفيه فاعلها في نفسه وقلبه من منافاة ولا تعارض، فالأحداث قل على أن سيدنا يوسف عليه السلام كان صادقاً مع نفسه التي ألت عليه ألا يخرج من السجن إلا بعد أن تثبت برأته ولو كان في تلك حالته ويقتل في السجن إلى ما شاء الله له ذلك ، وهذا ما حدث فعلاً ، حيث اعترفت امرأة العزيز بأنها كتبت على يوسف وأنه من الصادقين قال تعالى : ﴿ فَاتَتْ الزَّوْجَةَ العزيزَ الآنَ خاضعينَ الحقِّ كما رَوَّيْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصادقينَ)

خامساً: العفة:

العفة هي كف النفس عن المحرم، وعن إغتراف الشهوة المحرمة، وأكل المال المحرم ، وعن ممارسة ما لا يليق بالإنسان أن يفعل مما لا يتناسب مع مكانته الاجتماعية، ولما كانت عفة يوسف عليه السلام عفة مستوفية كل شروط العفة وأركانها كانت من أعظم أسئلة العفة في تاريخ الإنسان .

سادساً: التسامح:

هو الإعراض عن مواجهة السيئة بمثلها، وقد أثنى الله عز وجل، سيدنا محمد ﷺ بخلق الصلح والتسامح حيث كان أجمل الناس صلحاً وتسامحاً يتلقى من فومه الأذى المولم فيعرض عن تلويهم أو تعنيفهم أو مقابلتهم بمثل عملهم، ومن خواطر التسامح والصلح عن المسيئين مواقف يوسف عليه السلام عندما باعه إخوته لمالك بن دعر، ولم يكتفوا بهذا الإجراء، بل تعفوا بأفصح الصفات لمن اشتراه بقولهم: إنه عبد عاصي لسيدك كثير الهرب، وبمقابل هذه الصفات المذمومة، كانت سماحة يوسف فلم يقلل السيئة بالسيدة، بل بذلهم بالقول الحسن، إذ قال: حفظكم الله وإن طيعتموني، نصركم الله وإن خلتوني، رحمكم الله وإن لم ترحموني.

وبعد أن اعترف أخوة يوسف بالخطيئة، وإقرار بالذنب، بقبله يوسف بالصلح والتسامح والعفو ، ويتبع يوسف في الابتلاء بالتعصية كما تبع من قبل في الابتلاء في الشدة، إنه كان من المصنفين قال تعالى (إِنَّ لَا تَتُوبَ عَلَيْهِمْ يُؤْخَذُ اللَّهُ لَهُمْ) وَفَرَّحَ الرَّاحِمِينَ) .

القيم الأخلاقية المقصودة:

أولاً: البغضاء أو الحسد:

الحسد خلق ضيق، مع استمراره بالتميز وإفساد الدين وهو أول ذنب غشي الله به في السموات أي حسد إبليس لأدم عليه السلام ، وأول ذنب غشي الله به في الأرض، أي حسد ابن آدم لأخيه حتى قتله ، وما هم أخوة يوسف لم يرضوا ببغضاء الله تعالى، ولم يقتلوا بمعصيته، وقد هالهم وأفرعهم وأحرم الشيطان نثر الحقد والحسد والبغضاء في قلوبهم بسبب محبة يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام وصرح الأخوة فيما بينهم بما يدل على حقدهم لهما قال تعالى: ﴿إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أُعَذِّبْ إِلَىٰ آيَاتِنَا مَا وَفَّعْنَاهُ مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آيَاتِنَا لَفِي شَتَّىٰ مَبَازٍ﴾.

ثانياً: الكذب:

الكذب جامع لكل شر، وأصل كل ذم لسوء عواقبه، وحيث نتجت، وكما يكون الكذب في الأقوال يكون في الأفعال، ويبرز ذلك في مواقف امرأة العزيز حيثما وجدت زوجها في الباب وهي تطارد يوسف عليه السلام على فعل ما تريده منه قال تعالى: ﴿وَاسْتَفْتَىٰ الْبَابَ وَقَالَتْ هَيْبَنِي مِنَ الْبَابِ فَقِيلَ لَا هَيْبَ لِلْهَيْبَةِ وَلَا لَأُنْ يُسْتَفْتَىٰ مِنَ الْبَابِ فَأَنْجَاهُ إِذْ يَسْتَفْتِي﴾.

ثالثاً: الكيد والمكر والاحتيل والاجتهاد:

الكيد هو الخبث والمكر والاحتيل والاجتهاد أي إخفاء ما يضر الإنسان للآخر من فعل وينصرف أساساً إلى فعل الشر في الغالب، وهو فعل شر في صورة غير مقصودة للتوصل إلى مقصود، وفي سورة يوسف عليه السلام أمثلة عن الكيد فعندما كيد إخوة يوسف وهو كيد شر، لأن لكل كيد دوافعه وتكون دوافع الكيد لدى إخوة يوسف عليه السلام في الوهم في الإحساس بالتميز بين الأبناء، إذ توهم إخوة يوسف أن يعقوب عليه السلام كان يميز بينهم وبين يوسف وأخيه بنيامين قال تعالى: ﴿إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أُعَذِّبْ إِلَىٰ آيَاتِنَا مَا وَفَّعْنَاهُ مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آيَاتِنَا لَفِي شَتَّىٰ مَبَازٍ﴾.

ولما كيد امرأة العزيز وهو أيضاً كيد شر ، فبالتي مع الكيد الأول في كونه كيد شر، وإذا كان كيد إخوة يوسف عليه السلام خططوا للتخلص منه وإبعاده عنهم فإن امرأة العزيز قد خططت في الأخرى من أجل التوصل مع يوسف عليه السلام، وتكون دوافع امرأة العزيز في الإعجاب والانبهار بشخصية يوسف عليه السلام وكذلك جمالها.

نماذج من أخلاق أهل البيت عليهم السلام

لقد أعطى النبي ﷺ للأخلاق، عناية كبرى، وجعلها الهدف والغاية من بعثته ورسالته، فقال ﷺ: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)). وقد سار على هذا النهج المبارك آل بيته الطاهرين عليهم السلام.

وقد كان لأهل البيت عليهم السلام، صورا رائعة في مكارم أخلاقهم وسمو أدبهم، وكثروا قدوة للأمة الإسلامية ومثلا يبتدى بهم، ويستلهم على نماذج من الأخلاق التي دعا إليها أهل البيت عليهم السلام:

أولاً: حسن الخلق

لقد جاء عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وهو يصور الخلق، رسول الله ﷺ: ((كان أجود الناس كفاً، وأجراً الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة). من رآه بتيبة هابه. ومن غلبه فعرفه لمحبه، لم أر مثله قبله ولا بعده)).

وعن محمد بن جعفر (عليه السلام) قال: وقف علي بن الحسين (عليه السلام) رجل فليسمعه وشتمه، فلم يكلمه، فلما التصرف، قال لجلسائه: لقد سمعتم ما قال هذا الرجل، وأنا أحب أن تبلغوا معي إليه حتى تسمعوا مني ردي عليه، فقلوا له: نعم، فلما تعلق به ومشي وهو يقول: ((والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين))، فلعننا أنه لا يقول له شيئاً.

قال: فخرج حتى أتى منزل الرجل، فصرخ به، فقل: قولوا له هذا علي بن الحسين، قال: فخرج متوجهاً للشر، وهو لا يشك أنه إنما جاء مكافئاً له على بعض ما كان منه.

فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): يا أبا عبد الله، واقف، علي أتاك واقف، واقف فإن كنت قلت ما هي فاستغفر الله منه، وإن كنت قلت ما ليس في غفر الله لك. قال: فقبله الرجل بين عينيه، وقال: بل قلت فيك ما ليس فيك وأنا الحق به.

وليس شيء أقل على شرف حسن الخلق، وعظيم أثره في سمو الإنسان وسماعته من هذا الموقف المبارك من الإمام كان علي بن الحسين عليه السلام.

ثانياً: الصدق

قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام) : (الزموا الصدق فإنه منجاة) .

وقال الباقر عليه السلام: (كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لو أنني اتقوا الكتب الصغير منه والكبير، في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كتب في الصغير، اجترأ على الكبير، أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقاً، وما يزال العبد يكتب حتى يكتبه الله كذاباً).

ثالثاً: عدم الغضب

الغضب هو : حالة نفسية ، تبعث على هياج الإنسان ، وثورته فولاً أو عضاً ، وهو مفتاح الشرور ، ورأس الآثام ، وداعية الأزمات والاضطراب . وقد تكثر الأثر في لومه والتحذير منه : (روى أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب . فردد ذلك مراراً ، قال لا تغضب) .

وقال أمير المؤمنين علي (عليه السلام): «واحذر الغضب ، فإنه جند عظيم من جنود إبليس».

وقال الصادق (عليه السلام): (الغضب مفتاح كل شر)

وانما صار الغضب مفتاحاً للشرور ، لما ينجم عنه من اضطراب وإثام ، كالاستهزاء ، والفتن ، والحرب ، والقتل ، ونحو ذلك من المساوئ .

وقال الباقر (عليه السلام): (إن الرجل لو غضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار).

رابعاً: عدم الظلم

الظلم لغةً: الجور وسجاوزة الحد ، وقيل هو وضع الشيء في غير موضعه فالتنزيه ظلم عظيم ، لجعله موضع التوحيد عند المشركين .

الظلم اصطلاحاً: هو (وضع الشيء في غير موضعه المختص به) إذا تنقص أو يزيده وإما بدول عن وقته أو مكانه.

وإن الظلم من الصفات المذمومة التي نهى الله تعالى في آياته عديدة منها قوله تعالى : (وَلَا تَسْتَبِقُوا اللَّهَ غُلَبًا إِنَّهُ يَخْزِيهِمْ يَوْمَ تَشْهَدُونَ بِهِ الْآيَاتُ).

قال: قال رسول الله ﷺ: (أيها الناس اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) .

وقال أمير المؤمنين علي (عليه السلام): (والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها ، على أن أعصي الله في شئلة أسئليها جلب شعيرة ما فعلت ، وإن تباكم لأهون علي من ورقة في هم جرائنة ، ما علمي وتعلم بقبي وأمة لا تنلني) .

وقال الصادق (عليه السلام): (من ظلم سلطان الله عليه من بطلته ، أو على عقبه أو على عقب عقبه) .

خاتمة: الخلافي

من الصفات التي جهد الإسلام في تعزيز الخلافي الروحي وحماه من توارخ العرفه والالتزام بما شرعه من دستور الروابط الاجتماعية في نظامه الحكم الذي جاء به القرآن الكريم (إنما المؤمنون إخوة ...) والسنة النبوية المشرفة (المسلم لأخو المسلم ...) ، وكان لأهل البيت اتراً عظيمة في هذا المجال منها :

قال الصادق (عليه السلام): (إن المتحابين في الله يوم القيامة ، على منابر من نور ، قد أضاء نور وجوههم ، ونور أجسادهم ، ونور منابرهم ، كل شيء حتى يعرفوا) .

وقال علي بن الحسين (عليهما السلام): (إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ، قام مقام ينشد بصوت يسمع الناس ، فيقول : أين المتحابون في الله ؟ قال : فيقوم خلق من الناس ، فيقال لهم : انهبوا إلى الجنة بخير حساب . قال : اتلقاهم الملائكة فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى الجنة بخير حساب . قال : فيقولون : أي خير كنتم من الناس ؟ فيقولون : نحن المتحابون في الله .

فيقولون : أي شيء كنتم أعمالكم ؟ قالوا : كنا نحسب في الله ، ونبتغي في الله . قال : فيقولون : نعم أجر العاملين .