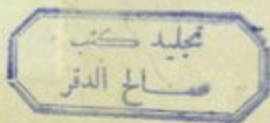
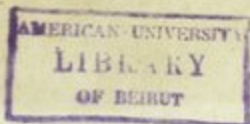
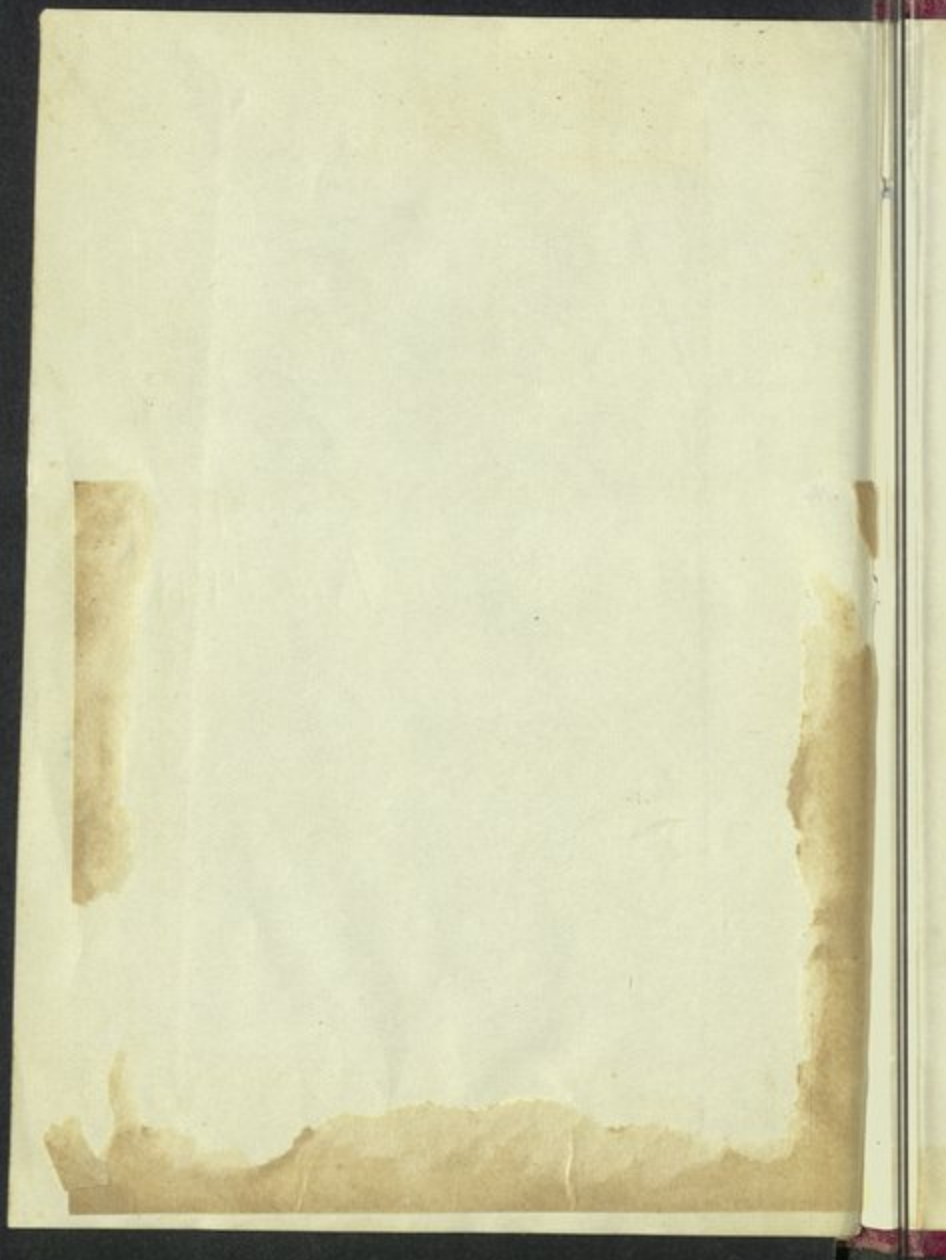
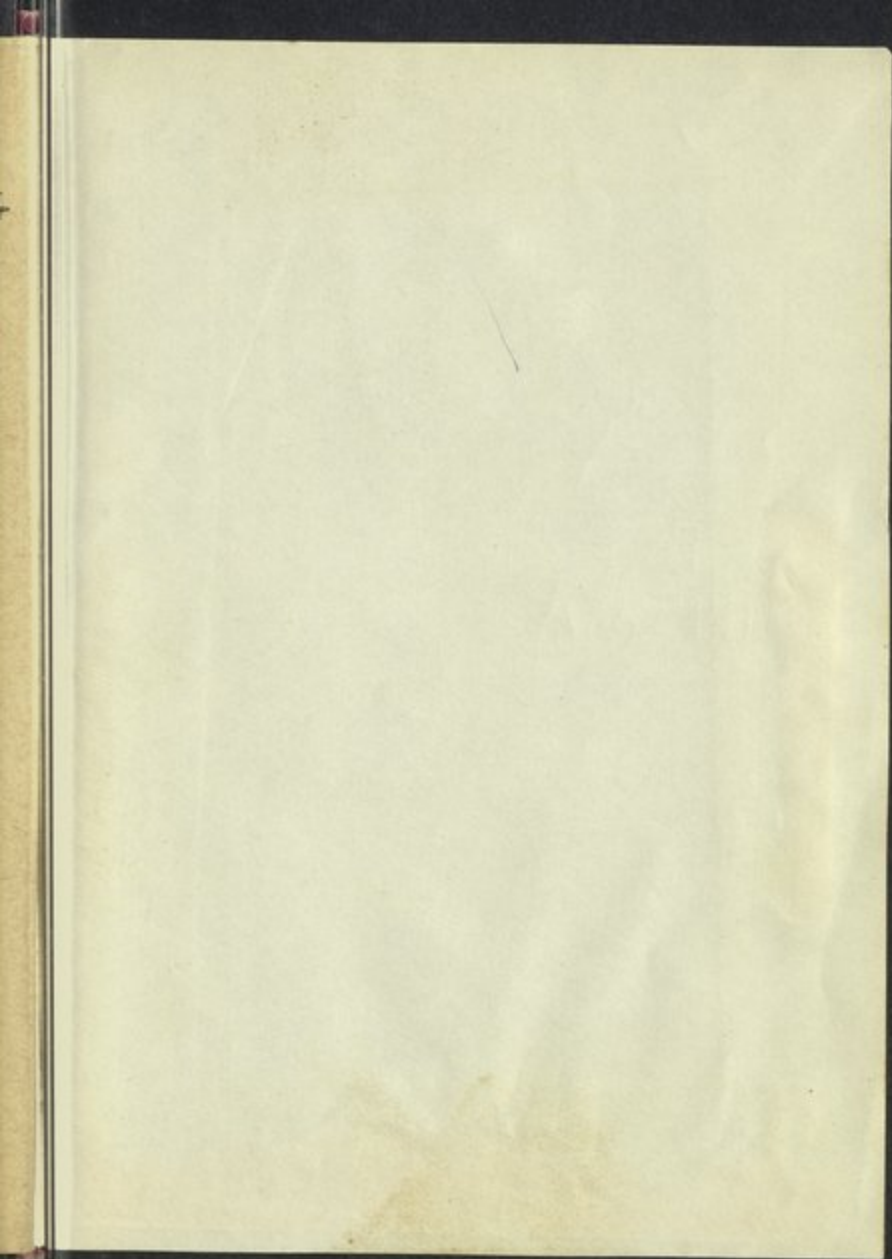

البيان

الرسول استاذ الحياة

297.63

S189rA

C.1

رسائل الفكرة الإسلامية

٢

الرسول أستاذ الحياة

محمد عبد الله السمان

الغبن ٣ قروش

الطبعة الثالثة { ربيع الاول ١٣٧٣ هـ
ديسمبر ١٩٥٣ م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الاهراء

إلى كل مسلم في مشارق
الأرض ومغاربها يعتز كل
الاعتزاز بشخصية محمد
صلوات الله وسلامه عليه ...

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثالثة

إن في أحاديث الرسول ثروة ضخمة من الثقافة والتربية بجميع ألوانها ، ولكن الكثيرين من المسلمين لا يحاولون الانتفاع بهذه الثروة الضخمة القيمة ، إما منصرفين عنها كلية ، وإما آخذين منها ما لا يمت إلى الحياة الصحيحة بصلة ، وإما يحاولين الركون إلى الأحاديث الملتوية المخترعة التي تشبع رغبات السذج البسطاء .. والذي زیده، إن يتأكد الكاتب أو المطلع أو المحاضر من صحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ، ثم ليحاول أن يقدم للمسلمين منها الزاد المحتاجين إليه ..

كان الرسول قائدا وسياسيا ، وداعيا ومربيا ، وضع عليه السلام أصول القيادة ، والسياسة ، والدعوة ، والتربية ، ورسم في كل هذه مناهج تصلح لتوجيه الأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - فلنحاول - أن نقيد من هذه المناهج ، وفيها الخير كل الخير ..

محمد عبد الله السمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبيعة الأولى

ما تلوت حديثاً من أحاديث الرسول الأعظم — صلوات الله وسلامه عليه — إلا وجدت فيه فلسفة عميقة ، وعبقريّة فذة ، ولوناً من ألوان التربية الرفيعة العالية .

وما كنت لأدع حديثاً واحداً أقرأه ، أو أستمعه ، يمرّ بي قبل أن أتناوله بالبحث والتنقيب ، لأقف على سرّ البلاغة فيه وموضع العظمة والعبرة منه .

ولست أدري لم نذهب بعيداً ، إذا أردنا دراسة الحياة ، ولنا في سيرة محمد وعبقريته وفلسفته ، ما يجعلنا قادة الدنيا وأساطين الحياة وأساتذتها ؟ .

إن أحاديث الرسول تعتبر أعظم مدرسة للحياة ، وأعظم مدرسة للتربية الرفيعة والتوجيه السليم ، وأعتقد أن السرّ في انصراف المسلمين عن هذه المدرسة ، إنما يرجع إلى المتصدين لعرض أحاديث الرسول ، فهم في الغالب لم يتقنوا إلا عرض الأحاديث التي تتصل بالصلاة والزكاة والصيام والحج ، حتى أصبحوا متخصصين في هذا النوع ، وأنقنوا مع هذا عرض لون آخر من الأحاديث ، يلقون

به في ميدان الجدل والمناقشة والمهارة ، أما الأحاديث التي تنصل
بشؤون الدنيا ، وقيم الحياة الصحيحة ، فينبهم وبينها عداوة مستأصل
وجفاء مستحكم . . . !

كان محمد أستاذاً للحياة . . . !

تستطيع أن تقولها وأنت مرفوع الرأس على الجبهة .
تستطيع أن تقول هذا مراراً وتكراراً ، وتستطيع أن تعلن
هذا على رؤوس العباقر والفلاسفة من الشرق والغرب ، فلم يكن
محمد إنساناً عادياً فحسب ، ولكنه كان صاحب رسالة خالدة غير
متقيدة بزمان أو مكان أو جنس ، جاءت لتقود العالم حتى يقطع
مراحل الحياة سعيداً في غير ما قلق أو تنغيص ، وشخصية كهذه لها
قدرها وخطرها ليس بكثير عليها أن تكون أستاذاً للحياة .

وعباقر الغرب الزهاء لم يفهم أن يقرروا بهذا ويعلموه ،
فها هو ذا الفيلسوف الروسي « تولستوى » يقول :

« وما لا ريب فيه أن النبي محمدآ من عظام الرجال المصالحين
الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة ، ويكفيه خيراً أنه هدى
أمة برمتها إلى نور الحق ، وجعلها تخرج للسكينة والسلام ، وفتح
لها طريق الرقي والمدنية ، وهو عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص
أوتى قوة — ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والاكرام . »

القاهرة — محمد عبد الله السمان

مدرسة الحياة المحمدية

كانت لمحمد — صلوات الله وسلامه عليه — أكبر مدرسة للحياة ، وما زالت هذه المدرسة قائمة إلى اليوم ، وستظل قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، بتعاليمه وتوجيهاته... والذين يعتقدون أن مجداً انصرف رسالته عن الحياة إلى الآخرة ، يضعون من قدره ويحطون من شأن رسالته ، لأن رسالته لم تأت إلا تنبيه للبشرية حياة ناجحة سعيدة... ، ولم تكن إلا مدرسة للحياة الصحيحة التي تنعم الإنسانية في ظلها .

ولقد تخرج من مدرسة الحياة المحمدية الأولى الألوف المؤلفة من المسلمين الذين ملأوا الدنيا نورا وعلما ومدنية ورقيا ، ولو انتسب المسلمون إليها اليوم لكانوا في حالة غير حالتهم هذه ، ولأصبحوا في المكانة اللائقة بهم ، كما أن الله أراد لها العزة إلى أن تقع السماء على الأرض ، ولكنهم انصرفوا عنها ، فضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

إن الذين يسلكون طريق الحياة الصحيحة الناجحة ، ينتفعون من حياتهم قبل أن يفاجئهم الموت ، ومن صحتهم قبل أن يفاجئهم المرض ، ومن فراغهم قبل أن يمتص الشغل أوقاتهم ، ومن شبابهم قبل أن يزورهم الهرم ، ومن غنائم قبل أن يحالفهم الفقر ، فانظر إلى عبد يعظ رجلا في هذا المعنى فيقول له :

« اغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك ، وصحتك قبل سقمك ،
وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هرمك ، وغناك قبل فقرك » .
والحياة الصحيحة تحتّم على العاقل أن يسعى في الأرض اذا
ضاق رزقه ، وان يعالج الأمور إذا استعصمت عليه ، وألا يستسلم
للدعة إذا تراحت عليه الخطوب — ولقد رأى محمداً أبا إمامة
متربعا في المسجد في غير وقت الصلاة ، مهموما مغموما ، فسأله
عما أجلسه في المسجد وليس الوقت وقت الصلاة ، فأجابه : هموم
لزمته ، وديون كثيرة يارسول الله ! فأراد الرسول أن يوجهه
إلى الحياة الصحيحة دون أن يجرح شعوره أو يمس إحساسه ، حتى
ينفض عن نفسه غبار الدعة والتواكل ، فقال له : ألا أعلمك كلمات
إذا قلتهن في صباحك ومساءلك أذهب الله عنك همك ، وقضى دينك ؟
قل : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز
والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة
الدين وقهر الرجال ..

والحياة الصحيحة تحتّم على العاقل أن يكون حذرا يقظا ،
لا يستغفل ولا يستخر منه — ولا يضحك عليه — وقد هجا أبو عزة
الشاعر محمداً والمسلمين ، فلما وقع في قبضة الرسول يوم بدر سأله
العفو على ألا يعود إلا هجائه مرة أخرى ، ولكنه لم يف بوعده ،
وواصل هجاء محمد والمسلمين ، فأوقعه حظه انسي . مرة أخرى

في قبضة الرسول ، ولما حاول التماس العفو لم يجبه الرسول إليه وأمر بقتله وهو يقول :

« ألا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . »

والحياة الصحيحة تحتم على العاقل ألا يكون متواكلا يلتمس أهون الأسباب ليظل في كسله وتواكله ، ويريد أن يبلغ غايته وهو قعيد في عقر داره ، ويحقق هدفه بغير عمل ، ويريد أن تستجيب الدنيا لآماله ومطامعه بدون سعي ، فانظر إلى محمد في هذا المعنى يقول :

« العاجز من أمتع نفسه هواها ، وتمنى على الله الأمانى . »

« إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ، ولا يقولن : اللهم إن شئت فأعطني ، فإنه لا مستكره له . »

والحياة الصحيحة تتطلب التوسط في الأمور ، والاقتصاد في المعيشة كما تتطلب الضمير الحى في المروءة وفي هذه المعاني يقول الرسول :

« خير الأمور أوسطها »

« الاقتصاد نصف المعيشة . »

« إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه . »

والحياة الصحيحة لا تتطلب تضییاع الوقت في الجدل ، ولا التعقيد في الأمور ، ولا التهرب من المسؤوليات :

« ما ضل قوم بعد هدى إلا أتوا الجدل . »

« بسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا . »

« كفى بالمرء إنمسا أن يضع من يقوت . »

محمد الربيعي

كان محمد مربياً من الطراز الأول ، فقد كانت التربية هي مهمته الأولى ، ودعامة رسالته في الحياة .

ولم تكن طريقة محمد في التربية مجرد نظريات تلقن لتحتفظ ، ولا مجرد أساليب منمقة تزخرف لتخدع ، وإنما كانت دروساً عملية ، ونظريات فلسفية ، وأساليب حية قائمة على المنطق السليم . وقوة المربي إنما تنفاس بآثاره ونتائجه في التربية ، وتربية محمد بلغت أسمى درجات القوة ، فقد استطاع أن يخلق من أجلاف العرب ، ذوى العقول المتبلدة ، والقلوب المتحجرة ، قادة عظاما ، وساسة دهاء ، وأساطين في العلم والأدب والفن .

ظل محمد — المربي — ثلاثة وعشرين عاماً كان خلالها نعم المربي لأتباعه وأتباعه ، يهيئهم للحياة الصحيحة الناجحة . وبعدهم جيلاً صالحاً للمستقبل ، ولم يكن ليدع كبيرة ولا صغيرة إلا تناولها بطريقته التربوية السليمة ، وكان يمتاز الحوادث والأحداث ، فيستغلها لالقاء دروس في التربية يفتفع الجميع منها .

أبصر ذات مرة رجلاً غنياً جالس بجانبه فقير ، فأنقبض عنه ، وجمع ثيابه ، فقال عليه السلام : أخشيت أن بعدو عليك نقره ؟ وكان هذا درساً في التربية لذاك الغنى المتكبر .

وأبصر ذات يوم أبا مسعود يضرب غلامه بسوطه ، فناداه

بصوت مرتفع : ارفع سوطك أبا مسعود ، فإن الله أقدر عليك
منك على هذا الغلام !.. فكان درسا في التربية قاسيا لأبي مسعود ،
لم يسعه إزاؤه إلا أن يعتق غلامه .

وقال سامان الفارسي ، وصهيب الرومي ، وبلال الحبشي ذات
مرة لأبي سفيان : ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله
مأخذها .. فقال أبو بكر : تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها ؟
ثما أن سمع الرسول حتى خاطب أبا بكر قائلا : لعلك أغضبتهم ؟
لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك !..

هذه دروس في التربية الرفيعة ، تحمل أعظم المعاني في التربية
وترمي إلى إقرار مبدأ المساواة بين الغني والفقير ، والقوى والضعيف .
وأعطى بعض الصحابة ابنا له عطية موزه بها على إخوته ،
وأراد أن يشهد الرسول على هذه العطية فقال عليه السلام : أعطيت
سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله وأعدلوا بين
أولادكم . فرجع الرجل فرد عطيته .

وسأله سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع - وقد ألم به
وجع - أن تصدق بثلاثي مالي ، فاني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة ؟
قال . لا ، قال : فاشطر ؟ قال : لا ، قال : فالثلث ؟ قال : الثلث
والثلث كثير ، إنك إن تترك ورثتك أغنياء ، خير لك من أن
تتركهم مائة يتكففون الناس !..

وهذا لون آخر من التربية المحمدية الرفيعة ، فلو أن المصحباني الأول مضى في تمييز أحد ابنائه على الآخرين ، لكان هذا داعياً إلى بذر بذور الاحن والبغضاء والحقد بين الاخوة ... ولو أن سعدا رضى الله عنه أمضى في تصدقه بثلاثي ماله ، لكان هذا داعياً إلى قطيعة الرحم ، ولكن محمداً راح بتربيته الرفيعة يحول دون هذا وذلك ، ليقرر معنى العدالة بين الأبناء ، وصلة الرحم التي أوصى الله بها .

ولقد كانت تربية محمد الرفيعة تقوم دائماً على المنطق السليم ، وأعظم ألوان التربية ما كان قائماً على المنطق السليم .

أناه غلام شاب ، فقال : يا نبي الله ، أتأذن لي في الزنا ، فصاح الناس به ، فقال النبي : قربوه . . أدن ، فدنا حتى جلس بين يديه ، فقال له : أتحبه لأملك ؟ فقال : لا . جعلاني الله فداك قال (ص) : كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ، أتحبه لابتنتك ؟ قال : لا . جعلاني الله فداك ، قال (ص) : كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم ؟ وهكذا حتى ذكر الرسول الأخت والعمة والخالة ، والغلام الشاب يقول : لا . جعلاني الله فداك ، والرسول يقول : كذلك الناس لا يحبونه . . ولم يترك الرسول حتى وضع يده على صدره وقال : اللهم طهر قلبه ، واغفر ذنبه ، وحصن فرجه ، فلم يكن شيء أبغض اليه من الزنا .

محمد السیاسی

لم تكن السياسة في نظر محمد السياسي - صلوات الله وسلامه عليه - ضرباً من ضروب الشعوذة والدجل والارتزاق ، ولا لونا من ألوان الخيلة والتغزير والتضليل - ولكنها كانت في نظره لباقفة في تدبير الأمور حتى تظهر بالنجاح ، وحزما في نصريفها حتى تتفادى الفشل ، وإخلاصا للغاية التي من أجلها أُلقيت على عاتقه مهمة السياسة ، وتحمل تبعاتها . . . إذا كانت مقاييس السياسة النجاح ، فقد بلغ محمد ذروته ، وإذا كانت مقاييس السياسة تفادى الفشل ، فلم تصب سياسة محمد بالفشل مرة واحدة ، وإذا كانت مقاييس السياسة الاخلاص في سبيل الغاية ، فقد ضرب محمد المثل الأعلى للاخلاص في سبيل غايته .

قد يحلو لبعض الحمقى الأغبياء من المسلمين لفظا لا معنى ، وخيالا لا حقيقة ، كما يحلو للحاقد من المتمزتين من غير المسلمين ، أن يحملوا محمداً بمعزل عن السياسة ، وأن يعتبروا مهمته لم تكن سوى مهمة دينية روحية ، تجذب البشر إلى ملكوت السموات ، ونسمو بهم عن أرجاس الأرض . . !

وهؤلاء جميعا لا يعنى بترهاتهم ، ولا نقيم لأضاليهم وزنا ، لأنهم أنفع من أن يعنى بهم أو نقيم لهم وزنا . فإذا كان محمد الذي غير وجه التاريخ ، وأحدث رسالته أكبر انقلاب عرفته البشرية ، وأقام دولة فتية ، وأعدامة حية ذات منهاج يقوم على أسس الحق

والعدالة - إذا كان محمد هذا في نظرهم لا يحسب في عداد الساسة فأجدر بنا وأسمى أن نغض الطرف عنهم ، لا نقهقراً ولا نخاذلاً ، ولكن احتقاراً واستخفافاً ، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » .

كان محمد سياسياً حازماً في سياسته ، بعيد النظر في تدبيره الأمور ، كان يرتب القيادة للجيش منذ خروجه للجهاد ، حتى إذا استشهد القائد تولى من بعده في الترتيب ، فلا يحدث ارتباك أو اضطراب في صفوف المجاهدين .

وقبل شروط صلح الحديبية على ما فيها من إجحاف بحقوق المسلمين ، لأن قوة المسلمين لم تكن تمكنهم من الوقوف أمام جبهات الأعداء وجها لوجه ، وليشهد العالم على بقى أعدائهم ونفسهم .

ولم يكذب بل يثرب بعد الهجرة ، حتى أخذ في موادعة اليهود حتى يتمكن من الاستقرار ، وحتى لا يناضل في أكثر من ميدان واحد . . .

وكان محمد سياسياً يتمتع بدهاء واسع ، والدهاء من ألزم

اللوازم للسياسة ، ولكنه كان دهاء نبيلاً سامي المقصد شريف
الهدف والغرض .

لقد ترك عبداً لهجرة على فراشه لتطعمه أعين المتربصين به ،
وبقي بالغار مع صاحبه ثلاثة أيام ، ليضل من تعقبوا خطواته ،
واقترفوا أثره .

وتزوج من ابنتي أبي بكر وعمر ، وزوج من بناته عثمان
وعلياً ، تقديرأ لأقذارهم ، وتثبيتاً لأواصر الصلة بينه وبينهم في
سبيل دعوته وحدها .

وتزوج من أم حبيبة بنت أبي سفيان ليتألف بهذه الزيجة قاب
والدها ذي الشان الخطير ، في سبيل تدعيم دعوته بأقوى
العناصر وأهمها .

وتزوج من مارية القبطية ، وصفية بنت حيي بن أخطب اليهودية
ليعلن المودة والسلام بين الاسلام وغيره من الأديان الأخرى .
وهادن بن قبيلى الأوس والخزرج يثرب إثر الهجرة ، وأطفا
حربهما التي أكلت الأخضر واليابس ، وذلك لاستتباب الأمن ،
واجتثاث أصول الفوضى والاضطراب ، وليجد لدعوته جواً
هادئاً وديعاً .

وأخى بين المهاجرين والأنصار إثر هجرته أيضاً ، ليقرر مبدأ
التضامن الاجتماعي ، الذي كان ضرورياً لدولته الوليدة الجديدة .

وكان محمد سياسياً لبقاً ، واللباقة من ضروريات السياسة ،
والسياسى اللبق هو الذى يتخلص من المأزق ، ويتجاشى
الوقوع فى الحرج ، وفى تاريخ محمد السياسى الكثير والكثير
من هذه اللباقة السياسية . .

حين دخل المدينة راكباً ناقته عقب الهجرة ، تنافست
القبائل فى استبقائه باحياؤها ، وتسأبت إلى خطام الناقة
لايقافها ، ولكن رسول الله خاطبهم قائلاً : دعوها فانها مأمورة . .
حتى إذا توقفت الناقة من نفسها عند بنى النجار ولم يكن هناك
تذمر فى القبائل ، بل رضيت خواطرها . .

وهى عن سب قتلى قريش فى غزوة بدر قائلاً : « لا تسبوا هؤلاء
فانه لا يخلص إليهم شئ مما تقولون ، وتؤذون الأحياء ، ألا إن البذاءة
لؤم » وذلك لمنع وقوع الشغب ، وبحول دون اندلاع السنة الفتن .

وكان محمد سياسياً ديمقراطياً ، والديمقراطية من معوقات
السياسية ودواعى فشلها . وتاريخ محمد السياسى يشهد بديمقراطيته ،
فلقد كان اصحابه موضع مشورته فى الأمور كلها ، إلا ما نزل
به وحى من الله تعالى . . استشار اصحابه فى غزوة بدر قبل أن يبدأ
القتال ، ليرى مدى استعدادهم ، ويختبر إيمانهم ، ولما وجدهم على قلب
رجل واحد ، وذوى عزيمة واحدة . قال لهم : امضوا على بركة الله . .

كما أن تاريخ عهد السیاسی يشهد بأنه لم یتمیز نفسه علی سائر
اصحابه ، فقد كان یقول : إن الله یكره من عبده أن یتمیز علی غیره .
كان أبو العاص — زوج زینب بنت الرسول — ضمن
أسرى بدر ، فأرسلت زینب قلادة أمها خديجة فی فداء زوجها ،
فترك الرسول الأمر للمسلمین قائلًا لهم : إن رأيتم أن تطلقوا
لها أسیرها وتردوا إلیها متاعها فعالم ... قالوا نعم ... !
هذه خواطر موجزة عن عهد السیاسی ، وفي تاریخ عهد
السیاسی الكثير والكثير من عبقریته السیاسیة ، التي لم یظفر
تاریخ البشریة بمثلها .

محمد الفتائد

إن القيادة مهمة دقيقة خطيرة ، لا يصلح لها إلا من أوتي
 حزمًا وعزمًا وقوة ودهاء ، واتزانًا ووقاراً ولباقة وذكاء .
 ومحمد — لم يكن قائد جيش همه أن يخوض المعامع حسب ،
 ولا قائد جيل من الناس همه أن يهيئ له حياة طيبة هنيئة فقط ،
 وإنما كان قائد أمة بأسرها ، أريد لها أن تكون خير أمة أخرجت
 للناس ، قادهما إلى الخير ، وفتح لها طريق الرقي والعظمة والمدنية ،
 ورسم لها أصلح منهاج عرفته البشرية ، لتسير على هديه ، إلى أن
 يرث الله الأرض ومن عليها .

لقد قاد محمد — ثلاث عشرة سنة — بين ربوع مكة ، كتيبة
 عزلاء من ضعفاء الناس ، آمنت بدعوته ، وصدقت برسالاته ، على
 مرآى ومسمع من جحافل الشرك ، وعباد الوثن ، وعمالقة الجاهلية ،
 متحدية بطشهم وبغيتهم ، وسلطانهم ونفوذهم ، بل متحدية أصناف
 الأذى وألوان العذاب التي كانوا يصبونها عليها صبا ، ومرت الثلاثة
 عشر عاما — وهي أطول من ثلاثة عشر قرنا — دون أن تفتن هذه
 الكتيبة المؤمنة عن دينها ، ودون أن تنال ذرة من إيمانها ، ودون
 أن تصيب عقيدتها بشيء من الفتور أو الضعف أو الوهن .

لقد كانت قوة القائد هي التي تسيطر على هذه الكتيبة وتنفض
 فيها من روحها — كان يمر بأصحابه وهم يعذبون ، فيرى بعينيه ،
 ويسمع بأذنيه ، فيحتبس الدمع في جفنيه ، ولكنه لا يزيد على قوله :

« صبراً .. فان موعدكم الجنة » إنها عبارة وجيزة ، ولكنها جديرة بأن يقف المرء أمامها طويلاً ، ليدرك كيف كان عهد القائد بصوغ كنيته في قالب من الثبات والقوة ، فهو لا يبشر المذنبين منها بالفرج أو الخلاص من العذاب المتتابع ، وإنما يوضح لها شرف الغاية التي من أجلها كلفت وفاضلت ، وتحملت صنوف الأذى والعذاب .

لقد كان القائد عهد بغضبه وبشيره ، أن ينطق ورد من كنيته المؤمنة بالفاظ تحمل في معناها الوهن والضعف والاضطراب ، وكان يحرص كل الحرص على أن يظل أتباعه ثابتي العقيدة والایمان متحمسين في سبيلها أقسى الحن وأشد الفتن — جاءه أصحابه ذات يوم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ، وقد اقوام من المشركين شدة فقالوا : ألا تستنصر لنا .. ألا تدعو لنا ؟ فأمر وجهه غضباً ، وقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه ، فيجعل نصفين . ويمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه وعظمه ، ما يصده ذلك عن دينه ، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ، وليكنكم تستعجلون . !

وقاد عهد — عشرة أعوام — بين أرجاء يثرب وما حولها ، شعباً مسلماً ، قاده في ميادين القتال فأدهشت انتصاراته العالم بأسره

وقاده في مساكنه ومساجده وفي شؤون حياته فجعل منه شعباً
حياً ناهضاً تعز به الحياة .

أما الصفات التي يجب أن تتكون منها شخصية القائد الناجح،
من الحزم والعزم واللباقة والدهاء وما إليها ، فما لا ريب فيه أن
محمد قد ضرب المنبل الأعلى في جميعها . حسبنا أن نحدثك عن شيء
من لباقة القائد محمد ، ولباقة القائد لا تظهر على حقةبقها إلا حين
تتخرج الأمور ، وقد مررت بمحمد القائد ظروف عصيبة ، ومفاجآت
بلغت القمة من الحرج ، ولكن لباقة محمد القائد استطاعت أن
تغلب على هذه الظروف وتلك المفاجآت وتقهرها ...

في فتح مكة كان سعد بن عباد — زعيم الخزرج — يعمل
راية الرسول ، وأخذ يصول ويجول : وهو يقول : يا أبا سفيان !
اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشاً .
فهرع أبو سفيان إلى الرسول قائلاً : يا رسول الله ، أمرت بفعل
قومك ؟ إنى أشدك الله في قومك ، وقال بعض الصحابة للرسول :
ما نأمن من سعد أن تكون منه في قريش صولة ، فطمأن
الرسول أبا سفيان ، وأمر بعزل سعد ، ولكن لباقته أوحى إليه
بأن يولي مكان سعد ابنه « قيسا » فعزل رجل كسعد زعيم قومه
ليس بالهين ، وتركه ليثيرها حرباً يوم فتح مكة والرسول لم يهدف

إلى الحرب بعد أن أمكنه الله من رقاب قریش — له خطورته
أيضاً ، وهنا تدخلت لباقة القائد لتجسم الأمر . فعزل سعداً ليرضى
خواطر قریش المغلوبة على أمرها ، وولى مكانه ابنه ليرضى خواطر
سعد ذى الشأن الخطير ..

ولست انتصارات القائد — بها بلغ عددها — وحدها
دليلاً على جدارة القائد بمهمة القيادة ، فقد يستطيع القائد
الديكتاتورى أن يحرز انتصارات عديدة دون أن يكون وراءه
قلب واحد من قلوب جنوده معه ، فيكون فى هذه الحال أشبه
بالمعتمد على رجل خشبية ، أما حين يملك القائد أجساد جنوده
وقلوبهم معاً ، فيكون حينئذ جديراً بمهمة القيادة وشرفها .
كان عهد القائد يملك قلوب أتباعه ، حتى يضمن الاستقرار
والنجاح فى مهمته على الدوام ، والقرآن نفسه قد لفت نظره إلى
هذه الزاوية تقديرأ لها : « هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين »
« يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » .

وكان الرسول يكرم أتباعه ويعزز بهم ويعتمد ، لا سيما
الضعفاء منهم ، فقد كان لبلال الحبشى ، ولصهيب الرومى ، وسلمان
الفارسى منزلة يحسدكم عليها رجالات العرب من أهل مكة ويثرّب ،
وما كان أكثر ما يقول : أبغونى فى الضعفاء ، فانما تنصرون

وترقون بضعة فائكم» وما كان في أخرج الساعات ليمتحم كلمة تنال من قدرهم . ففي فتح مكة : قال أبو سفيان وحكيم بن حزام : يا محمد ، جئت بأوباش الناس — من نعرف ومن لا نعرف ، فقال : أنتم أظلم وأجبر ، فجاء رده سهماً في نحرهما .

وكان القائد محمد حريصاً أيضاً على أن يحوط جنوده بسياج من الوقار ، يأتي أن ينال من قدرهم ، أو تجرح شخصياتهم لأن كلا منهم أشبه بلبنة في الدعامة التي يقيم عليها دولته .

قد تحدث من الجندي أشياء يستحق عليها اللوم والمؤاخذة . ولكن القائد محمداً كان يلوم ويؤاخذ بقدر ، حتى تظل شخصية الجندي في إطار من المهابة والوقار .

بلغه أن خالد بن الوليد قاتل يوم فتح مكة ولم يؤمر بالقتال ، فقال : قضاء الله خير ، وحدث أيضاً أن خالداً نفسه حين ولاه الرسول بعثة إلى بني جذيمة أن قتلهم وهم مقرون بالسلام متأولاً ، وقد جعل هذا الحادث رسول الله يرفع يديه قائلاً : اللهم إني أرى اليك مما صنع خالد ... ! ولكنه لم يكذب يسمع إلا لسنة تمتد إليه لتتال منه حتى صاح قائلاً : دعوا خالداً .. فإنه سيف من سيوف الله سله على المشركين ... !

وحدث قبيل غزوة الفتح أن كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بما أجمع عليه الرسول من التوجه إليهم — وكان حاطب يهمن

حضر بدرًا — ووقع الكتاب في يد الرسول فأحضر حاطبًا وسأله عما حمله على ما فعل ، فقال . يا رسول الله : والله إنى لمؤمن بالله ورسوله ، ما غيرت ولا بدلت ، ولكنى كنت امرأ ليس لى فى القوم أصل ولا عشيرة ، و كان لى بين أظهرهم أهل وولد ، فصانعتهم ! فقال عمر : قاتلك الله ! ترى رسول الله يأخذ بالأنقاب ، وتكتب إلى قريش تحذرهم ؟ دعنى يا رسول الله أضرب عنقه ، فإنه قد نافق ، فقال الرسول : وما يدريك يا عمر ؟ لعل الله اطلع يوم بدر على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . ١٠

إن ما حدث من حاطب يعتبر فى نظر القائد الضيق النظر خيانة عظمى ، ولكن لباقة القائد محمد قدرت ظروف حاطب ، وراعت ماضيه الناصع ، وحسن نيته . ولم تتصيد الهفوات للكشف من جندى طامع أبلى فى الاسلام بلاء حسنا . .

وقد تحلف عن غزوة تبوك نفر من المسلمين من غير شك أو نفاق بل حبسهم المرض ، فانظر إلى لباقة القائد محمد ، إنه لم يتهمهم حتى يبعث فى أرواحهم المعنوية القوة ، فقد قال : إن بالمدينة لأقواما ما سرنا من مسير ، ولا هبطنا واديا إلا كانوا معنا ، حبسهم المرض ، فنحن غزاهم ، وهم قعدتنا ، والذى نفسى بيده ، لدعائهم أنفذ فى عدونا من سلاحنا !

بل إنه فى الظروف التى تستلزم الغضب ، كان القائد محمد

يحرص كل الحرص على شخصية جنوده، ولا يدع فرصة للنيل منهم والطعن فيهم ، وإنك لتعجب كل العجب ، حين ترى أن القائد محمداً كان يغضبه ويثيره أن تمتد الألسنة إلى من يستحق أكثر من اللعنة بعمله ، فقد حدث أن جلد مسلماً في شرب الخمر ، ولم يكذب ينهى جلده حتى راحت الألسنة تلعنه ، ولكن القائد محمداً أناره هذا ، وقال : لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم !.

ولقد كان القائد محمداً ، مثلاً أعلى للقيادة اللبقة الحازمة ، كان بعيد النظر في كل أموره ، نافذ البصيرة في كل أموره وتصرفاته ، فنجح في مهته إلى النهاية ... وكان لا يحب أن يتميز على جنوده إلا في تحمل المشقات والتصدي للخطوب والصعاب ، نكسب قلوبهم جميعاً ، وخاض حروباً عدة ، ومعارك كثيرة ، بجيش قليل العدد والعدة ، أمام جيش من الأعداء يفوقه في كل شيء . إلا في الإيمان بالله ، فاستطاع أن يحوز النصر في كل معركة ... كان قائداً حربياً ، يتقن فنون الحرب ، وقائداً سياسياً يتقن فنون السياسة ، وقائداً روحياً يتقن تربية الأرواح والقلوب ...

وسائل الحياة الناجحة

نحو مجتمع سليم

إن الأمم الحية الراقية هي التي تظهر بمجتمعات سليمة، فالمجتمع السليم في الأمة دليل على عظمتها، ورمز على نهضتها، وبرهان ساطع يثبت وجودها بين الأمم العظيمة الناهضة .

والمجتمع مجموعة أفراد هم بمثابة الأعضاء في جسم الأمة، ولن تظل الأمة عظيمة إلا إذا سلم جسمها ، ولن يكون الجسم سليماً إلا إذا سلمت أعضاؤه ، ولن تسلم أعضاؤه إلا إذا فهمت الحياة فهما صحيحاً ، يؤهلها للعيش الكريم . . .

وإذا فهم فرد الحياة الصحيحة، وتنكر لفهمها آخر، لا يمكن الظفر إلا بمجتمع مضطرب ، أما إذا تعاون الجميع وتضامنوا في فهمها ، كان من اليسير إيجاد هذا المجتمع السليم الذي تنشده أعظم الأمم وأرقاها . . .

والرسول منذ اللحظة الأولى من رسالته ، وجه كل عنايته إلى إيجاد مجتمع إسلامي نظيف يعشق المثل العليا ويعيش من أجلها ، ولم يودع الحياة الدنيا إلا والمجتمع النظيف السليم له قدره ومنزله بين أرجاء الدولة الإسلامية الناهضة .

والمجتمع السليم لا بد له من تعاون أفراده وتضامنهم في الخير لينشروه ويصونوا بنائه ، وفي الشر ليجتثوا أصوله ، ويقوضوا

بذيانته ، والرسول حرص كل الحرص على أن يضع أسس هذا التعاون وذلك التضامن ، في توجيههم وتربيته وإرشاده :

« ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم . كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا ، تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى » .

رواه البخاري

« أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فقال رجل : يا رسول الله :

أنصره إذا كان مظلوما ، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره ؟

قال : تحجزه أو تمتعه من الظلم فان ذلك أنصره » .

رواه مسلم

والمجتمع السليم لا بد له من قاعدة التناصح حتى يرسو عليها ،

والرسول لم يفقه أن يقرر هذه القاعدة لأهميتها فقال :

« الدين النصيحة ، قلنا لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله

رواه مسلم

ولأئمة المسلمين وعامتهم »

إن هناك أمراضا اجتماعية خطيرة ، تقوض أركان المجتمع

وتهدد به إلى الخضم ، وإن يوهب له الأمن والاستقرار حتى

يظهر منها . وفي مقدمة هذه الأمراض النفاق والملاق والتلون ،

والحسد والبغضاء والبذاء وما إليها ، ولم يأل الرسول جهدا

في مكافحتها في سبيل إيجاد مجتمع نظيف سليم :

« احثوا في وجه المداحين التراب » — رواه مسلم

« لا تقولوا المتنافق سيد ، فإنه إن يكن سيداً فقد أسخطكم
ربكم عز وجل » — رواه أبو داود .

« وتجدون شر الناس ذا الوجهين : الذي يأتي هؤلاء بوجه
وهؤلاء بوجه » — متفق عليه .

« لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا
عباد الله إخواناً .. » — متفق عليه .

والمجتمع في مسيس الحاجة إلى الخلق الحسن ، والدول التي
بلغت القمة من المجد ، والذروة من العزة ، لم تبلغ هذا وذلك
إلا بالمثل العليا التي يضمها الخلق الحسن . .

والرسول لم يهتم بشئ . اهتمامه بتربية المسلمين على حسن الخلق ،
كيف لا ، وهو لم يبعث إلا ليتمم مكارم الاخلاق :

« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » — رواه الترمذي .

« إنكم لن تسمعوا الناس بأموالكم ، فسمعهم ببسط الوجه
وحسن الخلق » . رواه البزار وغيره .

والمجتمع محتاج إلى الذوق السليم ، فإن الذوق السليم في أفراد
لدليل على رقي المجتمع وتحضره وسموه ، وكثيراً ما كان الرسول
— صلوات الله وسلامه عليه — يوجه الأمة إلى الذوق السليم ،
وهاك بعضاً من توجيهاته ، التي تعتبر بمثابة مبادئ للذوق السليم :

« زر غباً تردد حباً » — رواه الطبراني .

« سخافة بالمرء أن يستخدم ضيفه » — رواه الديلمي .

« إذا طال أحدكم الغيبة ، فلا يطرقن أهله ليلاً » . متفق عليه .

« لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بأذنه » . رواه الترمذي .

« إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث » . رواه البخاري .

« لا يقيم أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن

توسعوا وتفسحوا » — متفق عليه .

والمجتمع في حاجة ماسة إلى المثل العليا ، والأمم الناهضة المتقدمة

لم يقم بناؤها إلا على أسس سليمة من المثل العليا في أفرادها .

والرسول كان حربصاً على غرس المثل العليا في نفوس أتباعه ،

حتى يليقوا بخير أمة أخرجت للناس ، والمثل العليا لانهاية ولا حصر

لها ، فكل صفة اتصفت بها مطمئنا بها قلبك ، فانصافك بها من المثل

العليا ، وكل صفة اجتذبتها ضائقاً بها صدرك ، فاجتنبك إياها من المثل

العليا ، ولقد وجه الرسول المسلم إلى المثل العليا في حديث شريف :

« عن وابصة بن معبد أنه أتى رسول الله ﷺ فقال له :

جئت تسأل عن البر والائتم ؟ قال : قلت نعم ، قال : استفت قلبك ،

البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القاب ، والائتم ما حاك في النفس

وتردد في النفس ، وإن أفتاك الناس وأفتوك » . رواه أحمد .

اليد العليا

الحريص على أن تكون يده العليا ، هو الحريص على كرامته وعزة نفسه حرصه على حياته . ولا نكاد نجد معنى لليد العليا أرقى وأسمى من الذى صورته الرسول في أن يكون المرء زاهداً فيما عند الناس ، يائسا مما في أيديهم ، ليظفر بالغنى الحقيقي :

« عز المؤمن استغناؤه عن الناس » - رواه الحاكم .

« عليك باليأس مما في أيدي الناس ، فإن ذلك هو الغنى » .

رواه ابن ماجه

إن الانسان الذى يتخذ المهنة ليستغنى بها عن الناس ، ويحفظ بها ماء وجهه من أن يراق ، هو إنسان يعشق الكرامة والعزة ، والرسول صب هذا المعنى في النفوس صبا، وحثها على اعتناقه حتى تظل كريمة عزيزة :

« لأن يأخذ أحدكم حبله ، ثم يأتى الجبل ، فيأتى بحزمة حطب على ظهره ، فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » .

رواه البخارى

ولقد اهتم الرسول بالحث على السعى من أجل الحياة ، ليظل كل ذا يد عليا ، واعتبر أن خير ما يأكل المرء من طعام ، ما كان من عمل يده ، واعتبر أن العمل شرف لم يفت أفضله الناس لدى

« الله وهم الرسل صفوة الخلق — كما اعتبر أن التعب الذي يلقاه الانسان من جراء العمل مكفر للذنوب :

« ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود عليه السلام ، كان يأكل من عمل يده » .

رواه البخاري

« من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفوراً له » الطبراني
وقد ندد الرسول بالمسألة ، لأنها مهانة تضيع بجانها كرامة السائل ، وتلاشي شخصيته ، والرسول حريص كل الحرص على أن يظل الجميع أعضاء حية في المجتمع منتجة للامة ، ولما كان السؤال وسيلة حقيرة من وسائل الدعة والبطالة ، فقد ندد بها الرسول ، لا سيما الذين يسألون عن غنى ، أو يسألون تكثرًا ..
« لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه حبرة لحم » .
متفق عليه

« من يسأل الناس أموالهم تكثرأ ، فأنما يسأل جمراً » - مسلم
وقد تكون هناك أحوال اضطرارية ، كأن يمد أحد اليك يد المساعدة ، من غير أن تسأل ، فهذا ضرب من ضروب الانسانية ، لم يرق المحتاح فيها ماء وجهه ، ولا تدخل فيما ندد الرسول به :
« ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل نخذه » .

رواه البخاري ومسلم

الكرامة والاعتزاز بالنفس

الكرامة والاعتزاز بالنفس من أهم مقومات الشخصية العالية،
التي يعترف بها ويعتد ، فلا خير في إنسان لا يثبث الكرامة والعزة
في حياته ، ولا معنى لوجوده ، إذا هوان في أمر كرامته وعزة
نفسه ، وإذا هو لم يبذل دماؤه وأمواله في سبيل المحافظة عليها .
نرى إنساناً هيناً على نفسه يتزلف إلى إنسان ينفر منه ،
ويتكلف الخفة معه ، وهو يرى فيه الثقل المتجسم ، ويصدق نفسه
به ، بينما هو لا يحترم له نفساً ، وقد يسدى إليه الفضل بينما هو
يتنكر لفضله ، فهذا الإنسان يحقر نفسه ، ويعمل على تلاشي عزته
وكرامته ، وهو الذي عناه الرسول بقوله :

« لا تصحب أحداً لا يرى من الفضل كمثل ما ترى له » رواه أبو نعيم
ونرى إنساناً آخر ، خفيفاً طائشاً ، يسبق أسانه تفكيره ،
وتصرفه عقله ، لا يبالى أن أخطأ وأسرف في الخطأ ، ما دام يستطيع
إلحاق الخطأ بالاعتذار . والاعتذار اعتراف صريح بالنقص . وهو
لا يدري أنه يدفع ثمن خطئه من كرامته وماء وجهه وعزة نفسه ،
ولهذا حذر الرسول مما يعتذر منه :

« إياك وما يعتذر منه » رواه ابن ماجه

ونرى إنساناً ثالثاً يعشق التطفل ويتفانى فيه ، ويربحه أن يشغل
نفسه سحابة النهار بما له وبما ليس له ، وبما يهجمه وبما لا يهجمه ، ولو

فكر قليلا لأدرك أنه يدفع ثمن تطفله هذا من كرامته وإبائه وعزة نفسه ، وما أجمل الرسول حين حارب هذا التطفل بقوله :

« من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » - رواه الترمذى وزى صنفا من الناس غير أولئك ، يعرف قدر نفسه ، ويضن بكرامته وعزته ، يظهر بمظهر الخلق الرفيع ، فهو متواضع جم التواضع ، ولكنه إذا تواضع فأما في غير نقص ولا منقصة ، وهو ذليل في نفسه يكره الكبرياء الكاذبة ، وينفر من العظمة الفارغة ، ولكنه إذا ذل في نفسه فأما في غير مسكنة ولا حقارة ولا مهانة ، وهذا الصنف من الناس هو الذى عناه الرسول بقوله :

« طوبى لمن تواضع في غير منقصة ، وذل في نفسه من غير مسكنة »
رواه البخارى

وقد تضطربنا ظروف قاهرة قاسية . وترغمنا أحوال قاسية على أن نطلب من بعض الناس شيئا نحتاج اليه ، ولكن فى سبيل المحافظة على الكرامة والعزة يجب أن نطلب الخواص بعزة الأنفس حتى إذا ظفروا بها أخذناها بعزة ، وإذا لم نظفر بها لم ندفع من كرامتنا شيئا ، ومع هذا وذلك ، فإن الأمور إنما تجرى بقدر الله تعالى ، وما قدر يكن لك ، وإلى هذا المعنى يشير الرسول :

« اطلبوا الخواص بعزة الأنفس ، فإن الأمور تجري بالمقادير »
رواه ابن عساكر

علو الهمة

أنت في مسبب الحاجة إلى أن تكون على الهمة ، فعلو الهمة
مراجعة علو النفس ، ويستطيع كل إنسان أن يكون على الهمة
إذا أكبر من شأن هذه الصفة وقدرها حق قدرها ، وإلى هذا
المعنى الجليل الخطير يرى الرسول يدفع على الهمة إلى أن تطمح
نفسه ، وتتطلع عيناه إلى معالي الأمور ، ويتعقف عن سفاسفها
وصغائرها :

« إن الله يحب معالي الأخلاق ويبغض سفاسفها » رواه البيهقي
ويحذره على أن لا يبذل وقته رخيصة فيما لا يعنيه ، ولا يشغل عقله
أو يضني فكره فيما لا يفيد منه ولا يعود عليه بأدنى نفع .
« من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » رواه الترمذي .
« دع قيل وقال » رواه الطبراني .

ويفرس فيه دائما أن يحترم نفسه ويعزها ، ويضطر الناس إلى
إكرامها ، ويظهرها بمظهر التجلة والاحترام ، ويضعها في الموضع
اللائق بها فلا يجالس إلا الكبراء ولا يزاحم إلا العلماء ، ولا يحرص
إلا على مخالطة الحكماء :

« جالسوا الكبراء ، وسائلوا العلماء ، وخالطوا الحكماء . »
رواه الطبراني

ولما كانت المغامرة دليلاً على علو الهمة ، ورفعة النفس ،
لأنها من مستلزمات الحياة لمن أراد حياة ناجحة ، ولمن أراد
أن يشق طريقه نحو المجد .

فإذا بحثت عن أولئك الذين بلغوا قمة المجد وذروة السناء ،
لم تجد غير المغامرة ديدناً لهم .

وإذا نظرت عن أولئك الذين تأخر بهم الركب ففقدوا
بالحياة الدنيا ، وأظلمت أمامهم سبل المجد ، لم تجد غير الدعة
والخمول رائداً لهم .

لذلك — لم يفت الرسول الأعظم — صلوات الله وسلامه
عليه — أن يبعث روح المغامرة في أمته آمراً بإياعهم بالاستعانة
بالله والافلات من العجز ومسبباته :

« استعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني
فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ،
فإن لو تفتح عمل الشيطان » — رواه مسلم .

الاتزان والتروى

إن الحياة الصحيحة الناجحة : لتتطلب الاتزان فى كل شىء ،
والتروى فى كل أمر ، وقليل أولئك الذين يسرون فى حياتهم
على هذا المبدأ الدقيق ، ويسلمون من التسرع فى تصرفاتهم ،
والطيش فى تحركاتهم وأقوالهم وأفعالهم .

الحياة الناجحة فى حاجة إلى الاتزان والتروى والتؤدة ، حتى
يستطيع الإنسان أن يظفر بالنجاح فى كل أموره ، وفى جميع
خطواته ، وحتى يسلم من الزلل والخرج فى تصرفاته .

والرفق والأناة يمهدان للاتزان والتروى والتؤدة ، وهما دليل
التفكير السليم والعقل الناضج ، والحزم الوقور ، وما أكثر
ما أوصى الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — بالرفق والأناة
لقدرهما وعظم شأنهما ، وأثرهما فى توجيه الإنسان نحو الحياة
الصحيحة الناجحة :

« إن الله يحب الرفق فى الأمر كله » — متفق عليه .

« إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه ، ولا ينزع من شىء .

إلا شانه » — رواه مسلم .

« العجلة من الشيطان ، والأناة من الله » — رواه الترمذى .

والإنسان فى حياته معرض للآزمات المستعصية ، والأمور

المخرجة ، والضوائق الشديدة المستحكمة الحلقات ، فلا بد له من الصبر والثؤدة ، حتى يهبه الله المخرج ، ويهديه إلى الخلاص ، ويسهل له طريق النجاح .

« إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته ، حتى يريك الله منه المخرج »

رواه البخاري

والإنسان في حياته معرض لأن يسلك طريقاً من الطرق ، أو يغامر في ناحية من النواحي ، أو يهدف إلى هدف من الأهداف ، وفي هذه الأحوال جميعها ، يكون في مسيس الحاجة إلى التدبير وبعد النظر : ودراسة الطريق قبل أن يسلكه ، والناحية قبل أن يغامر فيها ، والهدف قبل أن يصوت إليه جهده ، وتقدير النتائج قبل كل شيء ، وإلى هذا يوجه الرسول ويرشد :

« يا أباذر ، لا عقل كالتدبير . . » رواه ابن ماجه .

« إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته ، فإن كان رشداً فأَمْضِهِ ،

وإن كان غيماً فانتبه عنه » رواه ابن المبارك .

الصمت

الانسان الرزين الوقور ينال دائماً تقدير الناس وثقتهم، وينال احترامهم واجلالهم، والثمن دائماً موضع الزراية والاستخفاف. ومما لا ريب فيه أن الحياة تتطلب انساناً متزناً ينطق كلامه في حكمة وروية، ويؤثر الصمت في معظم احواله وجل أوقاته. لأن الصمت سبيل المرء الى المهابة، ولأن الصمت دليل الرزانة، وعنوان الوقار.

وما أعظم رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - حينما جعل الصمت سبباً للنجاة من كل ما ينقص حياة المرء، والسلامة من كل ما يعكر صفوه ويكدر عيشه :

« من صمت نجا » . رواه الطبراني

سئل عن النجاة فقال :

« أمسك عليك لسانك » . رواه الترمذي

وما أعظمه ، حين اعتبر أن حسن الخلق والصمت من أفضل ما تجمل الخلاق به :

« عليك بحسن الخلق وطول الصمت ، فو الذي نفسي بيده ، ما تجمل الخلاق بمثلهما » . رواه أبو يعلى

وما أعظمه أيضاً ، حين اعتبر الصمت سيد الأخلق :
« الصمت سيد الأخلق ، ومن مزح استخف به » .

رواه الديلمي

إن الثروة تذهب بهاء المرء ووقاره ، وتضع من قدره
وشأنه ، وما أعظم الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - حين
يصفها بأنها سبب لمقاعب المرء ، وحين يجعل الثنار أبغض الناس
إليه ، وأبعدهم منه مجلساً :

« كفى المرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع » . رواه مسلم
« وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » .

رواه الترمذي

« إن من أبغضكم إلي ، وأبعدكم مني مجلساً : الثنارون
والمتقيقون والمتشدقون » .

رواه الترمذي

المرونة والقدرة

إذا كان الإنسان صلباً متعسفاً ، عاش في حياته ضجراً
معتباً ، وإذا كان مرناً سهلاً ، سلك طريقه في الحياة ، مستريح
النفس مطمئن الخاطر .

إن المرونة لا تكلفك جهداً ، ولا تحملك ما لا تطيق ، بل على
العكس ، فإنها تريح قلبك وتهدئ أعصابك ، وتمهد لك أقرب
السبل ، وأيسر الطرق إلى نيل ما تريد ، وقضاء مصالحك ،
وتحقيق آمالك وغاياتك .

وليس من المرونة في شيء أن تقابل الإساءة بالإساءة ،
والقطيعة بالقطيعة ، والظلم بالظلم . فإن هذه الأخلاق من شأنها
أن تعقد أمور الحياة وتعسرها ، أما إذا قوبلت الإساءة
بالإحسان ، والقطيعة بالوصال ، والظلم بالعفو ، سارت الأمور وتيسرت ،
ووصلت سفينة المجتمع إلى شاطئ السلامة والنجاة :

« عد من لا يعودك ، واهد لمن لا يهدي لك » . البخاري
« ابتغوا الرفعة عند الله ، قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال :
تعمل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتحلم بمن جهل عليك » .

رواه الحاكم

والقدرة صنو المرونة وحياتها ، فهي من أهم مقومات الحياة

الصحيحة الناجحة، والحياة تتطلبها دائماً، وتدعو إلى التسليح بها
والتزود منها .

وليس الاستغناء عنها من الشجاعة والجرأة في شيء، ولا من
الحزم وبعد النظر في قليل أو كثير .

بل إن المستخف بها والمتعفف عنها لمصاب بعقم في التفكير ،
وفساد في الرأي ، وظلام في العقل ..

لا يخلو عصر من العصور من أشرار ... فإذا يجد الإنسان
غير المدارة ملجأ ، حتى يتقى شرهم ، ويسلم من خطرهم ، وينجو
من عدوانهم وبغيتهم ، ويصون دينه وعرضه من عيبتهم ومجونهم ،
والرسول الأعظم يقرنا على مداراتهم ومصانعتهم بأموالنا
وأسمتنا، وذلك لنعيش في جو هادئ لا قلق فيه ولا تنغيص :
« من استطاع أن يقي دينه وعرضه بماله فليفعل » — الحاكم
« قوا بأموالكم عن أعراضكم ، وليصانع أحدكم بلسانه »

عن دينه » . رواه ابن عساكر

وقد يضطر الإنسان في حياته إلى مخالطة صنف من الناس
شاذ في أخلاقه ، فلا عليه إذا عاشر هذا الصنف بالمعروف
والحكمة ، بل إنه ليس بحكيم إذا لم يعاشره حتى يغنيه الله عنه :
« ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته »

حتى يجعل الله له من ذلك مخرجاً . رواه البيهقي

الناس أربعة

الناس في دنياهم درجات ، وفي حياتهم منازل ، والعلم والجهل
هما مقياس للناس جميعاً ، فالعلم ينير الطريق المستقيم للانسان ويهديه
سبل الحياة الناجحة ، فلا يضل ولا يشقى ، ولا يرهق ولا يجهد .
والجهل يسير بالانسان في طريق ملتو معوج مليء بالاشواك ،
ويهديه سبل الحياة المعقدة المنغصة ، فيضل ويشقى ، ويجهد ويتعب .
والرسول وضح درجات الناس في هذه الحياة ، وقاسمهم بمقياس
العلم والجهل ، وذكر أن الناس أربعة : رجل آتاه الله علماً ومالاً ،
فأعانه الله على التصرف في أمواله بحكمة وعقل ، وراح ينفق
أمواله فيما ينفع نفسه ووطنه وأمته ، ويؤدي حق الله فيه للسائل
والمحروم ، ويسهم في المشروعات الانسانية ، والعمرانية ، ورجل
آتاه الله علماً ولم يؤته مالا ، فأظهر نية طيبة ، وعزماً صادقاً ، وتحمي
لو أن الله أعطاه مالا ، لاقتدى بذلك الرجل وأنفق ماله فيما أنفق
فيه صاحبه ، فالعلم قد نفع الرجلين ، الأول بعمله والثاني بنيته ،
ولذلك جعلها الرسول في الأجر سواء . . . ورجل ثالث ، أعطاه
الله مالا ولم يعطه علماً ، فراح يتخبط بماله ويبعثه في سبل الشيطان
واستولى عليه الجهل والحمق والسفاهة والحزن ، فأخذ يعصى الله
ويهمرد عليه ، ويتنكر لنعمة ، أشبع بماله شهواته ، واستجاب

لأهوائه ورغباته ، دون أن يصل به رحمه ، أو يعين به فقيراً محتاجاً ، أو مسكيناً بائساً ، أو شقيماً محروماً ، ولم يذهب به هذا المذهب إلا حرمانه العلم ، وبحرمانه العلم ، حرم العقل الناضر ، والتفكير السليم . . . ورجل رابع ، لم يؤته الله علماً ولم يؤته مالا ، فأضله الجهل ، حتى راح يتمنى أن لو أعطاه الله مالا ، حتى يسير سير صاحبه الجاهل ، وينتهج طريقته ، ويهترأمواله في طريق غوايته ويسلمها للشيطان ليهد بها سبيل الفسق والتجور ، فهل ترى أحق من هذا الجاهل الذي يتمنى الشر ، ويشتهى الانحدار إلى الهاوية ؟ ولذلك جعله وصاحبه في الوزر سواء ، فالأول اكتسب الوزر بعمله ، والآخر اكتسبه بنيته ، وإنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى .

هكذا يفصل الرسول أنواع الناس في هذه الحياة .
 « مثل هذه الأمة مثل أربعة : رجل آتاه الله مالا وعلماً ، فهو يعمل بعلمه في ماله ، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا ، فيقول : رب لو أن لي مالا مثل مال فلان ، لكنت أعمل فيه بمثل عمله ، فهما في الأجر سواء ، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علماً ، فهو ينفقه في معاصي الله ، ورجل لم يؤته علماً ولم يؤته مالا فيقول : لو أن لي مالا مثل مال فلان ، لكنت أنفقه في مثل ما أنفقه فيه من المعاصي ، فهما في الوزر سواء » — الترمذی

ضريبة الانسانية

إن الانسانية ضريبة مقدسة ، يشعر بها ، ويعتز بقديستها كل من يعتبر نفسه عضواً في المجتمع يجب أن يعمل من أجله ، ويتفانى في سبيل خدمته وانهاضه واسعاده .

والرسول الاعظم كثيراً ما ابرز هذا المعنى الحى في تربيته وتوجيهه وإرشاداته ، وطالما حث على اعتناقه والاعتداد به ، وطالما حث على ان يشعر كل فرد من أفراد الامة به ، لأن الامة وحدة مترابطة ، ولا تسعد إلا باعضائها ، وحين يشعر كل عضو في الامة بأن عليه ضريبة يجب أن يؤديها للانسانية لا بد أن تحيا الحياة الطيبة ، وتهيش العيش الرضى . .

وضريبة الانسانية في تناول كل فرد ان يؤديها ، وقد وضع الرسول ﷺ طرقاً ووسائل بحيث لا يعجز فرد امامها ، ولا يستطيع فرد الهرب منها .

وأهمية هذه الضريبة هي أن يشعر كل عضو بوجود أمته ويشعر بجانب هذا بحق مجتمعهما عليه ، فيؤدي للانسانية الضريبة التي تعود بالخير على أمته ومجتمعهما ، وما أجل الرسول حين اعتبر أن كل سلامى في الانسان عليه صدقة — والسلامى هو كل مفصل في الجسم — ولكثرة السلاميات في الجسم ، وضع الرسول

كثرة الطرق التي يمكن للانسان أن يدلي فيها بصدقاته، مما لا يعجز أمامها فرد واحد، ولا يستطيع أن يتهرب منها إلا كل جاحد يعيش في حياته جماداً أو أهون من الجماد :

« كل سلامي عليه من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة » .
متفق عليه

وفي حديث آخر وضع الرسول طرقاً أخرى، يؤدي الانسان في مجالها ضريبة الانسانية المقدسة، فقال :

« على كل مسلم صدقة، قال : أرأيت إن لم يجد؟ قال : يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال : أرأيت إن لم يستطع؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف، قال : أرأيت إن لم يستطع؟ قال : يأمر بالمعروف — أو الخير — قال : أرأيت إن لم يفعل؟ قال : يمسك عن الشر، فأنها صدقة » .
متفق عليه

ولقد أجهل الرسول طرق الخير، في شئ واحد لا بدع مجالا لمعتذر، ألا وهو المعروف، فقال :

« كل معروف صدقة » .
متفق عليه

الرجولة والشجاعة

لا خير في حياتك إذا لم تكن رجلاً شجاعاً ، والرجولة والشجاعة من ضروريات الحياة ، لمن يريد حياة أبية كريمة .
وليس الرجولة والشجاعة أن تبطش بالضعيف ، وتستخف بالأعزل ، وتبغى على العاجز ، ولكن الرجولة والشجاعة أن تعطي كلمة الحق أينما كنت ، لا تخاف في الله لومة لائم ، ومهما كلفك إعلاؤها من جهد وبذل ونضحية .

ولا تستقيم شؤون الحياة لفرد ولا لجماعة إلا إذا علت كلمة الحق ووجدت رجولة تسندها ، وشجاعة تؤيدها :
« يا أيها رسول الله على أن نقول بالحق أينما كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم » — متفق عليه من حديث عبادة .

« أوصاني خليلي — صلى الله عليه وسلم — بصلة الرحم — وإن أدبرت — وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا »
رواه ابن حبان

« لا يمتنع رجلاً هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه » .

رواه ابن ماجه

والرجل الشجاع يجهر بالحق دون أن يبالي بوعده أو وعيد ، فقول الحق لا يقدم أجلاً ، ولا يحرم رزقاً ، لأن الله مؤيده وناصره وأخذ بيده :

« لا ينبغي لامرئ، شهد مقاما فيه حق إلا تكلم به، فانه
ان يقدم أجله، وان يحرم رزقه » — رواه البيهقي .
وأحق ألوان الرجولة والشجاعة بالتقدير، أن ترفع كلمة
الحق في مجالس ذوى الجاه والسطان، لا سيما إذا كانوا خيرة ظلمة
يخشى بأسهم، ويخاف شرهم، دون أن تخاف فيه لومة لائم،
لأن إعلان كلمة الحق في مجالس هؤلاء، مما يعود على الأمة
جميعا بالخير — ولهذا كان رفع كلمة الحق في مجلس السلطان
الجائر أفضل الجهاد، وكان القتل بين يديه بسبب رفع كلمة
الحق سيد الشهداء . . .

« أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر » — رواه أبو داود
« سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام
جائر فأمره ونهاه... فقتله » — رواه الحاكم .

كن عصاميا

ما أحوج كل إنسان إلى أن ينشأ عصاميا ، يعتمد على نفسه
غير معول على أحد .

وما أحوج كل إنسان أيضا إلى أن يربي تربية استقلالية ،
فيشب رجلا مكتمل الرجولة في كل شيء . ، وكان عظيما من مجد
— صلوات الله وسلامه عليه — أن يهتم بهذه التفشئة وتلك التربية
« هاتما بالغاً ، فينهى المسلم عن أن يكون إمعة لا رأى له ، يسير
مع الناس حتما ساروا ، وإن أحسنوا أو أساءوا .

« لا يكن أحدكم إمعة ، يقول : أنا مع الناس ، إن أحسن
الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ، ولكن وطنوا أنفسكم
إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم .

وقد تعجب كل المعجب أن ترى طائفة من الجهال لا هم لهم
إلا التشديق بالأحساب ، والتزثرة بالأنساب ، ويطيب لهم التبارى
والنزال في هذا الميدان ، وهذه وصمة جهل وحمق وغباوة ،
يوصمون بها أنفسهم ، ذلك لأنهم يريدون أن تكون الحياة
الناضرة ، والمعيشة الراضية وفقا عليهم دون غيرهم .

وكان عظيما منه أن يكافح هذه النعرة الجاهلية ، ليعيش
الإنسان بعمله — وحده — مرفوع الرأس ، على الجبهة .

« من أبطأ به عمله ، لم يسرع به نسبه ، ومن أسرع به عمله لم يبطئ به نسبه »
رواه مسلم

وهناك طائفة أخرى من هؤلاء الجهلة ، لا مهمة لهم في الحياة ، إلا الفخر بأنهم ، متخذين من هذا سبيلاً إلى احتقار الناس والاستخفاف بأقدارهم ، وكم ندد الرسول هؤلاء الجهلة الأغبياء :
« ليدعن قوم الفخر بأنهم ، وقد صاروا فخماً في جهنم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدوف بأنفها القدر »
رواه الترمذي وغيره

وهناك طائفة ثالثة ، تعتمد على عصبية نكراء في إثارة الفتن وإشعال نار القوضى — تأتي إلا أن تفرض سيادتها فرضاً على البلد الذي تعيش فيه ، وتأتي إلا أن تكون لسانه الناطق ، وقلبه النابض وعقله المدبر ورأسه المفكر . . .

هكذا صارت العصبيات مثار الفتن ، ومبعث الحن ، ينشأ من يربون بين أحضانها نفثة حمقاء ، ويندر أن ينشأ فرد واحد منهم عصامياً معترساً بنفسه ، معتداً بشخصه ، ما دام له من عصبيته متكأ وسند . . .

لأزالت هذه العصبيات نكبة الشرق الاسلامي ، والدارس لأحواله ، والمتجول بين شعوبه ، يبدو له جلياً رزية العصبيات ، التي تحترف استعباد العزل والاستبداد بالضعفاء ، وقتل الروح

المعنوية والقضاء على الشجاعة الأدبية...
أليس عظيماً بعدئذ من عهد — صلوات الله وسلامه عليه —
أن يندد بالعصبية تنديداً قاسياً مرأً — ويرى الاسلام منها ؟
« لا عصبية في الاسلام » .

ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ،
وليس منا من مات على عصبية » .

« من قاتل تحت راية عمية ، يغضب لعصبية ، أو يدعو
لعصبية ، أو ينصر عصبية فقتل ، فقتلته جاهلية » — متفق عليه .
وهناك طائفة رابعة أدهى وأمر ، وأكثر حمقا وغباوة
وجهلا ، وأشد سفاهة وصفاقة وتنطعا .

تخلق لنفسها عصبية من المال والعبيد ، فلا يخجل أحدهم
أن يحرز لشخصه عشرات من العبيد يأكلون ويتمتعون كما تأكل
الأنعام ، يثورون لثورته ، ويفضبون لغضبه ويستجيبون لصيحته
ولو كانت لأزهاق الأرواح وإتلاف الأرض وقطع الطرق . !
أليست هذه هي الطائفة الحمقاء التي أنذرنا محمد — صلوات الله
وسلامه عليه — بالذلة والمسكنة :

« من اعتر بالعبيد أذله الله » .
رواه ابو نعيم

أسرار الحياة الفاضلة

اليأس

الانسان معرض في حياته لأزمات قد تكون مستحكمة ،
ومعرض لمشكلات قد تكون مستعصية ، فمن الخطأ أن يقف
أمام هذه الأزمات وتلك المشكلات ، مكتوف اليدين ، مشلول
التفكير ، معتوه البصيرة ، لا يسعى في التغلب على أزماته ولا يجهد
نفسه لحل مشكلاته ، بل يستسلم لليأس ، ويستكين للدعة والكسل .

إن اليأس مرض خطير ، لا يستقيم لأمة حال إذا سيطر على
أفرادها ، لأن اليأس يقتل المواهب ، ويثبط الجهود ، ويعرقل
المغامرة ، ويقضى على معالم الحيوية والقوة ، ويحطم الآمال
التي تستحث الهمم ، وتستثير التنافس والمثابرة .

وأشد ألوان اليأس خطورة على كيان الأمم ، ذلك اليأس
الذي يدفع المرء إلى التهرب من الحياة وتكالييفها ، فيشتغل
بالخلاص من الدنيا ، أو يعتمد على الخلاص منها ، والرسول عليه
السلام يندد بهذا اللون من اليأس :

« لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به » .

رواه البخاري

« من تردى من جبل فقتل نفسه ، فهو في نار جهنم خالدًا

مخلداً فيها أبداً ، ومن تحسب سماً يقتل نفسه فسمه في يده يتحساه
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه محدودة ،
فمحدوده في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً
فيها أبداً .

وهناك لوز من اليأس يدفع الانسان إلى التردد في جميع
أحواله ، ويسلط عليه الندم يسلبه هدوءه وراحته ، فإذا خطا
خطوة لم يصبها التوفيق ، وإذا غامر مغامرة لم يحالفها النجاح ،
تحمس وضرب كفاً بكف ، واستسلم للهوا جس والوساوس تلعبان
به ، وتسيطران عليه ، ولم يفقه أن مرات الفشل إن هي إلا خطوات
سريعة نحو النجاح ، والرسول عليه السلام كافح هذا اللوز بقوله :
« .. واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل
لو أني فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء
فعل ، فإن لو تفتتح عمل الشيطان . »

والرسول - يتولى مكافحة الهم الذي يغرسه اليأس في الانسان ،
حتى يستقبل الانسان حياة باسمه لا تنغصص فيها ولا تعكير ، ولا دلع
فيها ولا جزع وحتى لا تضعف همته ولا تتخاذل عزيمته ، وحتى
يستطيع أن ينتج في صبر وثبات ، وجد واتزان :

« اللهم نصف الهرم »

رواه الديلمي

« لا يكثر همك ، ما قدر يكن ، وما تزق يأتك » رواه البيهقي

الرياء

من شر ما أصيب به الأمم هو الرياء ، هذا المرض الذي يستمرى في كثير من الأمم دون رحمة ، ويذهب بهاء أعمالها ، ويكدر صفو نضالها في الحياة .

إنك لترى أناساً يعملون ، ويسرفون في العمل ، ولكن وجهتهم في العمل حب الظهور والسمعة والرياء .

وترى أناساً يناضلون ويكافحون ويجاهدون ، ولكن وجهتهم في نضالهم وكفاحهم وجهادهم ، أن يقال عنهم ، مناضلون ، مكافحون .. مجاهدون ..

وترى أناساً في المناسبات الانسانية ، والمناسبات الوطنية يتبرعون عن سخاء مفرط ، ولكن وجهتهم في تبرعاتهم ، أن تسجل تبرعاتهم في قائمة المتبرعين ، وتسجل أسماءهم في سجل الشرف .

وترى أناساً يعملون ، أو يتبرعون ، ولكنهم علاؤون الدنيا ثروة وصخباً ، مدفوعين بشهوة الرياء التي تغلغلت في نفوسهم .

هؤلاء جميعاً . . لا يقصدون وجه الله ولا وجه الوطن ، ولا وجه الانسانية ، فلا مثوبة لهم على عملهم ، أو نضالهم ، أو تبرعهم ، لانهم قبضوا الثمن مقدماً من الرياء . .

« قيل يا رسول الله : رجل يبتغي الجهاد في سبيل الله وهو
يبتغي عرضاً من عرض الدنيا ، فقال : لا أجر له » متفق عليه .
« وقال له أبو إمامة : أرأيت رجلاً غزا يلبتمس الأجر والذكر
ماله ؟ قال : لا شيء له . . » — رواه النسائي .

إن الرياء من أخطر الأمراض الاجتماعية على الأمم ، فهو يشجع
المرضى به على أن يعملوا من أجله وحده ، ولكنهم إذا لم يتيسر
المجال لتحقيق رغبتهم من الرياء والسمعة والشهرة ، تفهقروا
وتكاسلوا ، وانهار ركن كان الوطن مضطراً إلى أن يعتمد عليه .
كانت الألقاب والأوسمة مثلاً ، هي هدف المرائين في كل أعمالهم
وتبرعاتهم . . . ولم تكف ذغى الألقاب حتى انكش طلابها . . . أما إذا
أزيت الرغبات ، وابتغى العاملون وجه الله ورفعة الوطن ، دامت
أعمالهم وبورك فيها ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصاً
على أن يوجه العاملين إلى الله وحده ليكافح هذا المرض .
« إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغى به
وجهه » — رواه النسائي .

ولقد ندد الرسول كثيراً بالرياء لأنه السوس الذي ينخر
في كيان الأمة ، ويشوهها ، حتى سماه الشرك الأصغر .
« إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر ، قالوا :
وما الشرك الأصغر ؟ قال : الرياء » — رواه أحمد .

المجون

المجون هو الاستخفاف المعيب والاستهتار المشين ، ولا يكاد
ينخلو مجتمع في أى عصر من العصور من هذا المرض الخطير .
والانسان المساجن لا يبالي بما يفعل ، ولو كان جريمة فى حق
الدين والوطن والانسانية والمجتمع ، ولا يكثر لما يحدث ،
ولو كان مجانباً للفضيلة والمروءة ، والذوق والكرامة والشرف .
ليس هناك أدنى فرق بين المساجن والمعتهو ، وليس هناك أدنى
شك فى أن الانسان المساجن لا يمكن أن يسلم من الحق والغباوة
والجهل ، وهذه جميعاً تسيطر على عقله سيطرة تامة ، حتى يفقد
قواه فسيه التصرف ويتخبط فيه ذات اليمين وذات الشمال .
وشر ألوان المجون ما يدفع المريض به إلى الفخر بحراته وآناته
وجوره ، والقشهير بما يرتكب من مخاز ورزايا ، حتى ولو كان
الله عز وجل قد ستر عليه كل أولئك... وهذا اللون من المجون
يعتمد على الحق والاستهتار والتبجح ، وكفى بهذه رزية وأى
رزية ، وإلى هذا اللون البغيض الممقوت يشير الرسول بقوله :
« كل أمتى معاقى إلا المجاهدين ، وإن من المجانة أن يعمل
الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله ، فيقول : يا فلان ، عملت

البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستتره ربه ويصبح يكشفه
ستر الله عنه .
رواه البخاري

ومما لا ريب فيه ، أن المجون لا ينمو إلا في نفوس من لا حياء
فيهم ، لأن هناك عداء مستحكما بين المجون والحياء ، فلا مجون
حيث الحياء . ولا حياء حيث المجون ، ولقد أكد الرسول هذا
المعنى بقوله :

« إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ، إذا لم تستح
فاصنع ما شئت » .
رواه البخاري

وما أجهل الرسول حين يغرس الحياء في النفوس حتى تخلص
من المجون ، هذا الداء الدوي الوبيل ...

« الحياء خير كله » .
رواه مسلم

« الحياء لا يأتي إلا بخير » .
متفق عليه

« الحياء شعبة من الإيمان » .
متفق عليه

« إن الله يحب الحي الخليم » .
رواه الطبراني

« الحياء والإيمان قرنا جميعاً ، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر » .

رواه أبو نعيم

الغرور

الغرور مبعثه الجهل المطبق، والعجب بالنفس شر أنواع
الغرور، والرسول الأعظم — صلوات الله وسلامه عليه — يصم
الغرور المعجب بنفسه بالجهل وينذره بالهلاك .

« كفى المرء جهلاً إذا أعجب برأيه » . رواه الطبراني
« ثلاث مهلكات : هوى متبع ، وشح مطاع ، وإعجاب
المرء بنفسه » . رواه أبو الشيخ

وما أعظمه — صلوات الله وسلامه عليه — حين يكافح الغرور
في أسلوب عذب، فيظهر شخصيته العظمى بظهر شخصية عادية،
يجرى عليه ما يجري على الجميع سواء بسواء .
« إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني » .

متفق عليه

« إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ،
وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنما أنا بشر » . متفق عليه
« إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني الخصم ، فلهل بعضهم أن يكون أبغ
من بعض ، فأحسب أنه صادق ، فأقضى له ، ثم قضيت له بحق مسلم
فأنما هي قطعة من النار ، فليحملها أو يذرها » . متفق عليه

« إن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟
قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ». متفق عليه

إن الغرور يفسد على المرء حياته ، وينقص عليه عيشه ، فهو
لا يستطيع أن يسلك الحياة وحيداً ، ولا غنى له عن المجتمع الذي
يعيش فيه ، ولن يتيسر له العيش المطمئن إلا إذا نال محبة الناس
ولن يدرك محبة الناس مغرور أبداً ، فالغرور يحني عليه من حيث
يشعر ومن حيث لا يشعر .

والرسول — صلوات الله وسلامه عليه — لم يفته أن يكافح
الدوافع التي تدفع الإنسان إلى الغرور ، كأن يجب أن يتميز على
غيره من الناس ، وهو لون من الغرور الكاذب ، وفي هذا بقول
عليه السلام :

« من سره أن يتمثل له الرجال قياماً ، فليتبوأ مقعده من
النار » .
رواه أبو داود والترمذي

الآثرة والانانية

إن هناك مرضا اجتماعيا خطيرا ، هو الآثرة والانانية ،
إذا نفشى في مجتمع لم يدعه إلا بعد أن تنهار أركانه ، وينقرض
كيانه ، وتنحل روابطه .

وإذا توغل في أمة لم يذرها إلا خاوية على عروشها ، تتعثر
خلف الصفوف ، وتنكش في زوايا الاهال ، وتترنح فوق حضيض
الدعة والخنول ...

هذا الداء الخبيث ... يوجه كل فرد في المجتمع إلى أن يعمل
لنفسه ، وأن يعيش لنفسه ، لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ،
ولا يكره له ما يكره لنفسه ، لا يبالي إن اجتاحت الفاقة المجتمع ،
ما دام هو يمرح في الثروة والغنى ، ولا يبالي إن هلك المجتمع
جوعا ، ما دام هو يتلوى من التخمّة ، ولا يبالي إن امتص الشقاء
المجتمع ، ما دام هو يرتع في بحبوحة من السعادة ...

والرسول — صلوات الله وسلامه عليه — يتولى مكافحة
هذا الداء الخبيث ، حتى يسلم المجتمع منه ، فينبى الإيمان عن
الأناني ليكون عظة وعبرة لغيره .

« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » متفق عليه

« ليس المؤمن بالذي يشبع وبارء جائع الى جنبه » .

رواه البخاري

والرسول يفرس في النفوس حب القناعة ، حتى يتخلص من
الانانية ، فيشير إلى أن قدم الواحد كاف لاثنين ، وأن طعام الاثنين
كان لأربعة . . وهكذا حتى إذا طأجت المجتمع جائحة الجوع ،
وكارثة المجاعة ، استطاعت المشاركة أن تخفف من وطأتها ،
وتدفع غائلة الجوع والمجاعة عن المجتمع :

« طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ،
وطعام الأربعة يكفي الثمانية » .

رواه مسلم

ولقد ضرب الرسول الأعظم مثلاً حياً في مكافحة الأنانية ،
لبعض أصحابه وهم في سفر ، وقد ألت بهم حاجة وأصابهم
شدة ، فأمر بالآل بمسك أحد ما تبقى معه من فضل زاد أو ظهر
أومال ، حتى ظن أصحابه ألا حق لأحد في فضل .

« قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : بينما نحن في سفر مع
النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء على راحلة له ، فجعل يصرف
بصره يمينا وشمالا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان
معه فضل ظهر فليعد به على من لا زاد له ، فذكر من أصناف
المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل » .

رواه البخاري

ولقد امتدح — عليه السلام — يوما لا أنانية فيهم ، فهم إذا
قل طعامهم في سفر أو إقامة جمعوه وقسموه بينهم بالسوية :
« إن الأشعرين إذا أرملوا في الغزو ، أو قل طعام إعيالهم
بالدبنة ، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم
في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم » .

متفق عليه

درس في الحياة

دع ما يريدك الى ما لا يريدك *

هناك أمر يقدم عليه المرء وهو مرئاب فيه ، غير مطمئن اليه
يقدم رجلا ويؤخر أخرى . ويدفعه الأمل خطوة ويؤخره الوجع
خطوات . وتداخله الطمأنينة والارتياح حيناً ، ويساوره القلق
والاضطراب أحياناً .

وهناك أمر آخر يقدم عليه الانسان وهو ثابت مطمئن ،
لا يقربه الونى ، ولا يتمسكه الشك ، ولا يتطرق إليه اليأس ،
ولا يستحوذ عليه المال ، بل يحدوه الأمل ويشمله اليقين ، وتتملأ
قلبه الثقة ، ويقوى عزيمته الرجاء .

وليس هناك عاقل واحد ، يؤثر الأمر المضطرب الذي يحوطه
القلق ، على الأمر الثابت المطمئن ، المعتمد على أسس من الاستقرار .
والرسول الأعظم - صلوات الله وسلامه عليه - فى هذا
الدرس الرفيع ، يعلمنا أن الحياة تتطلب من الانسان أن يترك كل
ما يريبه ولا يطمئن إليه ، ويقدم على ما لا يريبه ويثق بالنجاح فيه ،
وبهذا يستطيع أن يشق طريقه فى الحياة مرتاحاً مطمئناً ، يحالفه
الفوز ولا بهتضه الفشل .

أن من خيركم أحسنكم قضاء*

مقياس الرجل في كل نواحي الحياة معاملته ، فإذا حسنت معاملته استطاع أن يسلك حياته ناجحاً ، لا يشق له هم ، ولا ينقصه كدر ، وإذا ساءت معاملته سلك حياته متعباً منغصاً ، وقلقاً متعثرأ ، ينفر الناس منه ، ويتجنبون معاملته ...

كم من فقير لا يملك من الدنيا شيئاً ولكنه يعيش غنياً بمعاملته الطيبة ، إذا احتاج مد الناس إليه أو ألهم بأيديهم ، وتنافس المقتدرون في سد حاجته ، اطمئناناً إلى حسن معاملته ، ووفائه في قضاء دينه ، وكم من غني يملك من متاع الدنيا الكثير والكثير ولكنه في معظم الأحيان يعيش فقيراً ، وذلك لسوء معاملته ، فإذا نزلت به شدة ، واحتاج إلى المال يخلصه مما تزل به من شدة ، لم يجد إلى هذا المال سبيلاً ، يمد يده إلى المقتدرين ، فتتكش أيديهم ويبذل ماء وجهه في ساحة الأغنياء ، فلا تتحرك عواطفهم نحوه ، لأن سوء معاملته قد مزق ما بينه وبين الناس من أواصر ، وأقام بينه وبين الرحماء سداً منيعاً .

هكذا يرسم الرسول الحياة الصحيحة ، ليستطيع المرء أن يسلك حياته وهو أوفر ما يكون راحة ، وأكثر ما يكون نجاحاً .

اعمل عمل امرىء يظن أن لن يموت أبدا*

المال لازم لكل أمة في تأسيس مجدها — والرسول الأعظم
بحث المسلم على العمل المتواصل كأنه يعيش أبداً ، لبساعث في تشييد
مجد أمته ، ما دام على ما يرضى الحق تبارك وتعالى ، ولكن هناك
أقواما جهلة متنتطعين لم يتذوقوا شيئا من سمو الاسلام الخفيف ،
يريدون من الدنيا أن تكون دار عبادة لا عمل فيها ولا سعى ،
ويريدون من المسلمين أن يكونوا حرقاء المساجد دائما —
لا يحرصون إلا على القوت الكفاف ، لأن الدنيا حلالها حساب
وحرامها عقاب ، ولأن أمام المسلم عقبة كثودا لا يجوزها إلا المحققون .
وبهذا يعطلون بسهولة أركان الاسلام ، فمن أين للمسلمين أن
يخرجوا زكاة أموالهم ويحجوا إذا كانت أرزاقهم كفافا ؟ ومن
أين لهم أن يعدوا للعدو ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ،
يرهبون به عدو الله وعدوهم إذا كانوا خصوم المال وأعداؤه ؟ ..
إن هؤلاء المتنتطعين أساءوا إلى الاسلام بعقليتهم الخفاء . فآين
نثبت الأمة المحمدية وجودها ، وأنها خير أمة أخرجت للناس ،
إذا اعتبرت الدنيا قذى في العين ، وجيفة قذرة ...
طلابها كلاب .. ؟!

* رواه الديلمى .

أن شر الناس من ترك الناس اتقاء فحشهم *

هناك إنسان يفيض حمقاً وسفهاً ، يعيش في عزلة عن الناس على رغم منه ، لأنه رزق أخلاقاً سيئة ، وطبعاً جافاً ، وذوقاً بغيضاً حتى صار كالمرض المعدى يفر الناس منه فرارهم من الأسد .

لقد ألف الناس أن يألقوا اللين الطباع ، الطيب الأخلاق ، النبيل الشائل ، السليم الذوق ، الموثوق في ذمته وضميره ، كما ألقوا أن ينفروا من السيء الخلق ، الفاحش المتفحش والبذيء . . .

والرسول يصف الفاحش الذي يتجنبه المجتمع ، وينفر منه اتقاء فحشه بأنه شر الناس منزلة حتى يعلم حقيقة نفسه ، فيكافح غروره ، ويقضي على داء الكبر والشر المستقر في أعماق نفسه ، ويعود إلى المجتمع الذي لا يستغنى عنه إلا جاهل غبي ، أو أحمق عبي . !

إن أمثال هذا الذي قصده حديث الرسول كثيرون في كل مجتمع ، يملأ الغرور أنف الواحد منهم ، وكأن لسانه صيغ في قالب من البذاءة ، ونفسه صهرت في بوتقة من الفحش ، احتقار الناس طبيعة متأصلة فيه ، والاستخفاف بهم لذته لا تدانيها لذة . . !

فلو أن هذا السفیه وأمثاله عرفوا حقيقة أنفسهم ، أو أن المجتمع حملهم على أن يعرفوا حقيقة أنفسهم ، لظهرت الأرض من رجسهم ، واستراحت الدنيا من شرهم .

إذا وسد الأمر إلى غير أهله

فانتظر الساعة *

إن إسناد الأمر إلى غير أهله جريمة يصلي شقاءها الوطن بأسره ، فإذا ما أسند الأمر إلى من لا يستطيع القيام بمهمته ، ومن ليست له الضمانات العلمية والتجارية التي تؤهله للقيام بهذا الأمر ، اضطربت أحوال الدولة ، وتعرقلت نهضتها ، وتوقف موكب رقيها ... وثبتت همم الجديرين بإسناد مهام الأمور إليهم ، وإلقاء عظام الشؤون على عواتقهم .

هذه لفظة كريمة من أستاذ الحياة للمسؤولين عن الأمم والدول ، تحمل في معناها بذراً يحذر وراه مالا تحمد عقباه .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح في هذه اللفظة الكريمة أن الأمر إذا أسند إلى غير أهله من الكسالى الذين تدفع بهم المحسوبية والزلفى إلى مقدمة الصفوف ، وترك أهله والجديرون به ، لأنهم لا يتمتعون بمحسوبية ، وتربأ بهم نفوسهم عن الزلفى - إذا حدث هذا في أمة ، أصاب حياتها الاضطراب ، ولحق شؤونها البلبلة ، وانهارت دعائم الاستقرار بين أركانها ، وانكشفت في زوايا الاهمال والمهانة والفسيان . . . !

* رواه البخارى .

الرجل على دين خليله

فلا ينظر أحدكم من يخال *

المرء قليل بنفسه ، كثير باخوانه ، ولا يمكن لانسـان أن يقطع مراحل حياته وحيداً فريداً ، إلا إذا رغب في حياة لا وجود له فيها ، ولا كيان له فوق أرضها وتحت سماءها .

إذن ، فالإنسان في مسيس الحاجة إلى صديق يأنس في صداقته ، ويطمئن إلى أخلاقه ، ويعتز برجـولته وشهامته ، يلجأ إليه في شدته فيجد فيه المروءة ، فيفرع إليه في ضيقه فيستجيب له .

وما دام الإنسان لا غنى له في حياته عن الصديق ، فليختر الصديق الجدير بالاخوة ، الذي يطمئن إليه في صداقته ، ويثق به في مودته وعشرته . وصديقك عنوانك ، فإذا اخترت الصديق المرضي الأخلاق ، دلت على طيب عنصرك ، وسمو خلقك ، وعلو نفسك ، وإذا اخترت نقيضه كنت نقيض ذلك .

إن من الأصدقاء مزيفين — هم كالمعالب — إذا كنت في رخاء حاطوك في صباحك ومساءلك ، وهالوا حولك في غدوك ورواحك ، وإذا كنت في شدتك تفرقوا عنك ، وتناسوا وجودك ، وإن من الأصدقاء — أئذا لا — إذا احتاجوا إليك مرعوا نحوك ، وإذا لم يحتاجوا إليك اعتزلوا مجلسك ، فهم والنبل على طرفي نقيض . فأياك وهذين الصنفين من الأصدقاء فانهما أجدر بالخذر . . .

رواه الترمذي

انظروا الى من هو أسفل منكم

ولا تنظروا إلى من هو فوقكم

فانه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم *

فما لا ريب فيه أن الانسان يتطلع دائماً إلى من هو أعلى منه ،
في الثروة أو الجاه أو الصحة أو السعادة أو غير ذلك ، ولا شك
في أن هذا التطلع يتعبه ويضيقه ، ويزعج حياته ، ويقاق باله ،
ويمرر عيشته ، ويجعل من سعادته شقاء ، ومن نعمه جحماً ،
ومن سروره نكداً ، ومن راحته تعباً ، ومن استقراره قلقاً . .
وهذا هو السر في أمر الرسول المسلم بالنظر إلى من هو
أقل منه ، ونهيه عن النظر إلى من هو أعلى منه حتى يعيش
مستريحاً في حياته ، لا يحقر ما فيه من نعمة وهناء وسعادة ،
قانعاً بما أوتي من رزق ، راضياً بما قسم الله ، من حياة ،
شاكراً لأنعمه — وهذا نوع من التربية الرفيعة التي لا تصلح
حياة الفرد بغيره ، ولا تستقر بدونه .

أما إذا كان نظر المسلم إلى من هو فوقه بقصد الطموح
والمنافسة ، فلا مانع من هذا ، لأن النظر المنهي عنه إنما هو
نظر العاجز الذي لا حيلة له في السعي والطموح .

* رواه مسلم

أحبب حبيبك هونا ما

عسى أن يكون بغيضك يوماً ما — وأبغض بغيضك هوناً ما ،
عسى أن يكون حبيبك يوماً ما *

الرسول الأعظم — يعلمنا أن الحياة تتطلب دائماً التريث
في كل حالة ، وتمج الاندفاع في تيار قد لا يسلم المدفع فيه من
شره ، وما أحوج المرء إلى التريث وعدم الاندفاع في مصداقته
ومعاداته ، ومصاحبته ، ومفارقته ، وقربه وبعده . .

فإذا صادقت فليس من الحكمة أن تبالغ في مصداقتك ونجود
بمكنون سرك لصديقك ، فأنت لاتضمن دوام مودته ، ولا بقاء
صداقته ، فلا يستبعد أن يصير عدواً لك في يوم ما ، فتكون عندئذ
قد أسأمت له نفسك ، وأمكنته من شخصك ، ومهدت له طريقاً
للنيل منك ، والسطو عليك .

كذلك إذا عادت فليس من الحكمة أيضاً أن تبالغ في عداوتك
حتى تقطع كل حبال مودتك ، وتلقى بأخـر سهم للتشفي منه ،
فلا يبعد أن تنقلب العداوة صداقة أو البغضاء محبة ، والقطيعة
صلة ، فتكون قد أخرجت نفسك وألبستها ثوب الندم والملامة . .

* رواه الترمذي .

من استطاع منكم ان ينفع أخاه فلينفعه *

لا يقوى أى انسان فى الحياة على أن يعيش وحده ، ولذلك
كان لا بد للناس من تعاون فى هذه الحياة ، ولا يجدى هذا
التعاون ، بل وان يكون له أدنى وجود ، إلا إذا تلاشت الأثرة
والأنانية تلاشيها نهائيا .

وفى هذا الحديث الشريف لون رفيع من التربية ، حيث يدفع
الرسول كل انسان إلى تخليص نفسه من الأنانية ، والعمل على
نفع أى انسان آخر يستطيع نفعه ، وبذلك يمكن للتعاون أن
يسلك طريقه فى المجتمع الانسانى ، ويتوفر الحب فى قلوب
أفراده على السواء .

كل منا يستطيع أن يفكر من أجل غيره — ولا خير فيه
إذا عاش لنفسه فقط — كما يستطيع أن يقدم نفعاً — قل أو
كثير — لمن هم فى حاجة الى النفع ، وحتى كان هذا ، أصبح
المجتمع مجتمعا متساندا متعاوناً ، يقطع مراحل الحياة فى ظل
الأمن والاستقرار .

هذه هي الحياة

تربية عامة

من تعاليم أستاذ الحياة عليه السلام

- * ابدأ بمن تقول .
- * قيدها وتوكل .
- * تهادوا وتحابوا .
- * ما عال من اقتصد .
- * الكلمة الطيبة صدقة .
- * خالقوا الناس بأخلاقهم .
- * انما الطاعة في المعروف .
- * الصبر عند الصدمة الاولى .
- * احترسوا من الناس بسوء الظن .
- * ان الله يحب العبد التقي الغني الحفي .
- * استأنسوا بالوحدة عن الجسامة السوء .
- * شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع .
- * إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة .
- * ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس .

- * ما كرهت أن يراه الناس منك ،
فلا تفعله بنفسك إذا خلوت .
- * ليس الشديد بالصرعة ، وإنما الشديد
الذي يملك نفسه عند الغضب .
- * البر حسن الخلق ، والاثم ما حاك في
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس .
- * الاقتصاد نصف المعيشة ، والتودد إلى الناس
نصف العقل ، وحسن السؤال نصف العلم .
- * ليس بخير كم من ترك دنياه لآخرته ، ولا آخرته
لدنياه ، حتى يصيب منها جميعاً ، فإن الدنيا بلاغ
إلى الآخرة ، ولا تكونوا كلاً على الناس .

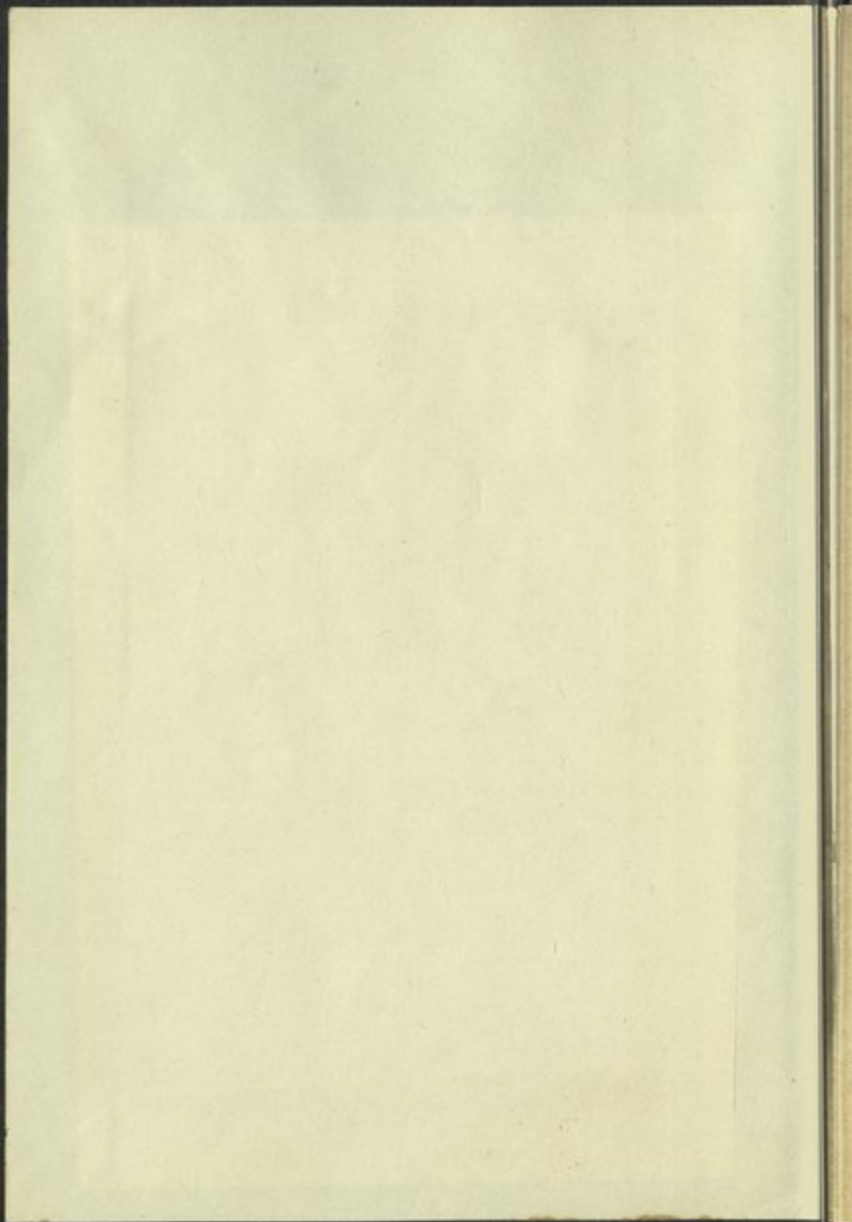
الرسالة القادمة

أركان الدعوة الإسلامية

قريباً :

الاسلام المصفى

ثورة على الجمود الفكرى
والهوس الدينى

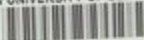
DATE DUE

297.63:S189rA:c.1

السمان، محمد عبد الله

الرسول استاذ الحياة

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

01013383

297.63:S189rA

السمان

297.63
S189rA

297.63
S189vA
C.1