

اسباب الرحمة وأثرها
في إصلاح الفرد والمجتمع
من خلال آيات القرآن الكريم

إعداد:

خالد أحمد بركات

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث
رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم
الدين. وبعد:

إن من المواضيع البالغة الأهمية للبحث (خلق الرحمة)، فلا يكاد
القارئ لكتاب الله يمر على آية من آياته، إلا ويجد فيها ذكر الرحمة
صريحاً أو إشارة، كيف لا والرحمة هي الغاية التي أرسل بها محمد ﷺ
كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

أهمية البحث:

إن موضوع خلق الرحمة في غاية الأهمية الإنسانية، وإن الإنسانية
جمعاء بحاجة في كل زمان ومكان إلى خلق الرحمة في جميع جوانب
حياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والتعليمية، والتربوية؛
ولهذا كان موضوع هذا البحث: (أسباب الرحمة وأثرها في إصلاح الفرد
والمجتمع من خلال آيات القرآن الكريم) ضمن المحور الأول (تأصيل خلق
الرحمة في الإسلام) من محاور المؤتمر الدولي (الرحمة في الإسلام).

أهداف البحث:

- التعرف على أسباب الرحمة وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع.
- حث المسلمين على التحلي بصفة الرحمة، واتخاذ القرآن هدى ورحمة للتراحم فيما بينهم، واتباعهم نبيهم (الرحمة المهداة)، وتخلقهم بخلقه ﷺ.
- التأكيد على أن الإسلام الذي ارتضاه الله للناس هو دين الرحمة والسلام، وليس دين إرهاب وسفك للدماء.

مشكلة البحث:

- التأكيد على دعوة القرآن للتراحم والتعاطف في زمن باتت البشرية تعيش فيه معيشة الضنك والبغضاء والبغي.
- تصحيح مفهوم كثير من المسلمين، واجتناب ظنهم أن الإسلام دين غلظة وشدة، وأن المسلم ينبغي أن يكون شديداً في معاملته مع الآخرين، فكان هذا البحث توضيحاً لعدم التناقض بين رسالة الرحمة والتخلق بها، وبين التزام الإنسان بها وتمسكه بدينه.

منهج البحث:

اتبعت في منهج هذا البحث الخطوات التالية:

1. استقراء لبعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضع (أسباب الرحمة وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع)، اقتصاراً والتزاماً بعدد صفحات البحث المشروط.
2. توثيق المعلومات وعزوها إلى مصادرها ومراجعتها.
3. تخريج الأحاديث ذات الصلة بموضوع البحث.

وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وعشرة مباحث، وخاتمة.

التمهيد: وتكلمت فيه عن مفهوم الرحمة في اللغة والاصطلاح.

المبحث الأول: الإيمان، وتحتة مطلبان:

المطلب الأول: الإيمان وصلته بالرحمة.

المطلب الثاني: أثر الإيمان في إصلاح الفرد والمجتمع

المبحث الثاني: التقوى، وتحتة مطلبان:

المطلب الأول: التقوى وعلاقتها بالرحمة.

المطلب الثاني: أثر التقوى في إصلاح الفرد والمجتمع.

المبحث الثالث: القرآن الكريم وصلته بالرحمة.

المبحث الرابع: الدعاء، وتحتة مطلبان:

المطلب الأول: الدعاء وصلته بالرحمة.

المطلب الثاني: الدعاء وأثره في إصلاح الفرد والمجتمع.

المبحث الخامس: الاستغفار.

المبحث السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحتة مطلبان:

المطلب الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلته بالرحمة.

المطلب الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح الفرد

والمجتمع.

المبحث السابع: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأثرهما في إصلاح الفرد

والمجتمع، وتحتة مطلبان:

المطلب الأول: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلتها بالرحمة.

- المطلب الثاني: أثر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة في إصلاح الفرد والمجتمع.
- المبحث الثامن: طاعة الله ورسوله ﷺ وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع.
- المبحث التاسع: الهجرة في سبيل الله وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع.
- المبحث العاشر: الجهاد في سبيل الله، وتحته مطلبان:
- المطلب الأول: الجهاد في سبيل الله وصلته بالرحمة.
- المطلب الثاني: الجهاد في سبيل الله وأثره في إصلاح الفرد والمجتمع.
- الخاتمة وفيها: ملخص البحث، والتوصيات، والفهارس، والمصادر والمراجع.

التمهيد مفهوم الرحمة في اللغة

من خلال البحث عن معنى الرحمة في كتب اللغة تجد أنها تتفق على معنى الرقة والعطف^(١)، والرحم والرحمة بمعنى واحد^(٢)، والعلاقة بين الرحم والرحمة وطيدة، فالرحم في اللغة: «علاقة القرابة، ثم سميت رحم الأنثى رحماً من هذا، لأن منها ما يكون ما يراحم ويرق له من ولد»^(٣)، فالرحم والرحمة مشتق بعضها من بعض^(٤)، لقوله ﷺ: (قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، شققتُ لها اسماً من اسمي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّتْهُ)^(٥). فالرحم مشتقة من اسم الرحمن، والرحمن والرحم مشتقان من الرحمة، وأما الرحيم فالصواب -والله أعلم- أن الرحمن والرحيم وإن اشتقا من الرحمة إلا أنهما متغايران في الدلالة، فالرحمن اسم مختص بالله ﷻ، لا يجوز أن يسمى به غيره^(٦)، قال تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا

- (١) لسان العرب، لابن منظور، أبي الفضل، جمال الدين بن مكرم، دار لسان العرب، بيروت (١١٤٣/١).
- (٢) معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، دار الفكر العربي، ط: سنة ١٩٧٨م، ت: عبدالسلام هارون، (٤٩٨/٢).
- (٣) المصدر السابق، (٤٩٨/٢).
- (٤) مقدمة جامع التفسير، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، دار الدعوة، الكويت، ت: أحمد حسن فرحات، ط: الأولى سنة ١٩٨٤م، ص ١١٤.
- (٥) سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الرسالة العالمية، ط: الأولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ت: شعيب الأرنؤوط - محمّد كامل قره بللي، (١١٩/٣)، ح (١٦٩٤). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح إسناد رجاله ثقات ثقات.
- (٦) المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت، ت: محمد سيد كيلاني، ص ١٩٢.

اللَّهُ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿ [الإسراء: ١١٠]، فكما أن (الله) اسم ليس لأحد فيه شركة، كذلك الرحمن^(١)، والرحمن أيضاً «صيغة مبالغة من الرحمة، معناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة، وهي أبلغ من (فعل)، و(فعل) أبلغ من (فاعل)، لأن راحماً يقال لمن رحم ولو مرة واحدة، ورحيماً لمن كثر منه ذلك، والرحمن النهاية في الرحمة»^(٢).

وأما الرحيم فيستعمل في غير الله ﷻ، لمن كثرت منه الرحمة، وقد وصف رسولنا الكريم بالرحيم ﷺ في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]^(٣).

مفهوم الرحمة في الاصطلاح:

للرحمة في الاصطلاح تعاريف عدة، منها قول الآلوسي: "فلأن كون الرحمة في اللغة رقة القلب إنما هو فينا، وهذا لا يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله ﷻ، لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته كسائر صفاته"^(٤)، وعرفها ابن القيم فقال: "إن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليه، فهذه هي الرحمة الحقيقية"^(٥).

وقد وردت مادة (رح م) في القرآن الكريم بصيغ متعددة، إضافة إلى

- (١) جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن، المعروف بابن دريد، دار العلم، بيروت، ت: د. رمزي منير بعلبكي، مادة (رحم)، (٥٢٤/١).
- (٢) الجواهر الحسان في تفسير القرآن، لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، المعروف بالثعالبي، مؤسسة الأعلى، بيروت، (٢١/١).
- (٣) المفردات، للراغب الأصفهاني، مادة (رحم)، ص ١٩٢.
- (٤) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي، دار الكتب العلمية، بيروت ت: علي عطية، ط: الأولى، سنة ١٤١٥ هـ.
- (٥) إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان، لابن قيم الجوزية، مكتبة المعارف، الرياض، ت: محمد الفقي، (١٧٤/٢).

البسمة في سورة الفاتحة ثلاث مائة وتسع وتسعين مرة^(١). فالرحمة الإلهية وسعت كل شيء، وسعت القريب والبعيد، والكبير والصغير، والكافر والمؤمن، والإنسان والحيوان والطير، كما قال ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعَطَّفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللَّهُ تَسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢)، والرحمة صفة لائقة بكمال ذات الله ﷻ كسائر صفاته، وصف بها نفسه، وكتبها على نفسه الكريمة تفضلاً منه وإحساناً، وغلبت رحمته غضبه، وأودعها في قلوب جميع مخلوقاته ليتراحموا بها فيما بينهم.

ومن خلال استقراء الآيات التي وردت فيها الرحمة، والرجوع إلى كتب التفسير، يتبين أن المعاني التي ورد عليها لفظ الرحمة في القرآن الكريم ثلاثة عشر وجهاً، وهي: النبوة، والمطر، والقرآن، والجنة، والرزق، والعصمة، والسعة، والتوفيق، والمودة، والرحمة بما يقابل كشف الضر، والشفاعة، والشفقة والرقّة، والرحمة صفة لله ﷻ. وقد اعتمدت صفة الرحمة لله ﷻ وأسبابها عنواناً للبحث.

(١) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ص ٣٠٦.

(٢) صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشيري النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ٢، سنة ١٩٧٢، (٢٠١٨/٤)، ح (١٩).

المبحث الأول

الإيمان

المطلب الأول

الإيمان وصلته بالرحمة

إن من أعظم نعم الله على بني الإنسان الإيمان، والإيمان هو أول أسباب رحمة الله، ولذا قال عن المؤمنين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَؤْتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨]، وبشرهم بالرحمة بعد أن ناداهم فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٣]، قال الألوسي: "دل على أن المراد بالصلاة الرحمة"^(١). فقالوا جنته برحمته وفضله ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ مِنَّةً وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: ١٧٥].

المطلب الثاني

أثر الإيمان في إصلاح الفرد والمجتمع

لقد ورد كثير من الآيات القرآنية التي تبين أثر الإيمان في إصلاح الفرد والمجتمع، ومن هذه الآثار:

(١) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي، دار الفكر، بيروت، (٤٣/٨).

• محتوى الإيمان:

فالإيمان بالله يجعل كل فرد في المجتمع يشعر بمراقبة الله لأفعاله، والإيمان بالملائكة يجعله يستحيي من مخالفة أمره لعلمه أن الملائكة الحافظين الكاتبين تحصي عليه ما يفعل، والإيمان بالكتب يجعله يعتز بكلام الله المنزل ويتقرب إليه بتلاوته والعمل به، والإيمان بالرسول يجعله يأنس بسيرهم فيتأسى ويقتدي بهم، والإيمان باليوم الآخر ينمي فيه حب الخير رجاء ثوابه في الجنة، وكره الشر خشية عقابه في النار، والإيمان بالقدر خيره وشره يوطن نفسه للرضا والصبر والتصبر.

• الإيمان والسعادة:

الإيمان هو السبيل إلى الحياة السعيدة الطيبة لقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]، وفقدان السعادة يعني حلول القلق والاضطراب النفسي والهم والحزن. والإيمان هو المؤدي إلى الطمأنينة والسكينة، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الفتح: ٤]، وأهم ما يميز المجتمع المؤمن عن المجتمع الغربي غير المتدين عقيدة الإيمان بالله وما تقدمه من الأمن والطمأنينة للنفس البشرية، وتدفع عنها عوامل الأمراض النفسية المؤدية إلى اليأس والانتحار، وكلما ازداد إيمان الإنسان كلما ابتعد عن هواجس اليأس والقلق وما تسببه من أمراض.

• الإيمان والصبر:

الإيمان له ارتباط وثيق بالصبر، ونزول الرحمة، وقد نادى الله ﷻ

عباده المؤمنين فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]، فبالصبر تتال كل فضيلة، وبالصلاة ينهى عن كل رذيلة، ثم خاطبهم فقال: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْغَوْجِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧]، أي: أولئك الموصوفون بما ذكر، لهم ثناء الله ورحمته، والهداية إلى طريق السعادة. يقول صاحب تفسير المنار: «وأما الرحمة فهي ما يكون لهم في نفس المصيبة من حسن العزاء، وبرد الرضا، والتسليم للقضاء، فهي رحمة خاصة يحسد الملحدون عليها المؤمنين، فإن الكافر المحروم من هذه الرحمة في المصيبة تضيق عليه الدنيا بما رحبت، حتى أنه ليبخع نفسه إذا لم يعد له رجاء في الأسباب التي يعرفها، وينتحر بيده ويكون من الهالكين»^(١).

فاليأس من أخطر الأمراض التي تعصف بالنفس، وقد توردها المهالك، والمؤمن يعلم أن مصائب الحياة ما هي إلا ابتلاء من الله يعرف بها المؤمن الصابر من الكافر القانط، فكيف يقنط المؤمن من رحمة ربه وهو يقرأ قوله ﷺ على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، وقوله ﷺ على لسان يعقوب عليه السلام: ﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَحَسَسُوا مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، فالقنوط مقرون بالضلال، واليأس بالكفر، كما أن الإيمان مقرون بالصبر، والصبر بالتقوى والإحسان، والرحمة قريبة من المحسنين.

• الإيمان والأخلاق:

الدين والأخلاق عنصران متلازمان، فالأخلاق مرتبطة بالإيمان،

(١) تفسير المنار، لرضا محمد رشيد، مطبعة المنار، مصر، ط: الأولى، سنة ١٣٤٦هـ، (٤١/٢).

وأعلى شعبة من شعب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، وهي التي لا يكون الإنسان مسلماً إلا بها، وأدنى شعب الإيمان إمادة الأذى عن الطريق، وعليه فإن فلاح المؤمن مرتبط بدمج الجانب التعبدي مع الجانب الأخلاقي في الإسلام.

• الإيمان والعمل والإصلاح:

إن الدافع إلى العمل هو الإيمان بالله، فالمؤمن يعمل بدافع الإيمان، لا بسوط يسوقه من الخارج، فهو يعلم أن مهمته هي عمارة الأرض، ويوقن أن السعادة في الآخرة والنجاح في الدنيا موقوف على العمل، لأن الجنة ليست جزاء للكسالى بل للعاملين ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الزخرف: ٧٢].
وإن الباعث على الإصلاح هو الإيمان بالله ﷻ، فلا صلاح ولا إصلاح لأحوال الخلق أجمعين إلا بالإيمان بخالق الخلق والعالم بما يصلح شؤونهم، والمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد الرابط بين الإيمان والعمل والصلاح والإصلاح، ولا يمكن أن يكون إصلاح بغير المنطلق الإيماني.

• الإيمان والأمن:

العلاقة بين الإيمان والأمن تتضح من نفس حروف مادة (أ م ن)، وهذه المادة يشق منها الإيمان، وتدل عليه كما تدل على الأمن، فهي متقاربة في الاشتقاق، في اللفظ والمعنى والدلالة، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْآمَنُونَ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، ويؤيده قوله ﷺ: (المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم)^(١). الأمن نعمة

(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ١٧/٥، (٢٦٢٧).

كبرى لا يعرف فضلها إلا من حرمها، وهي ثمرة من ثمرات الإيمان، قال تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ [النور: ٥٥]، إن النفس تطمئن بالإيمان، وتستقر حياة المؤمن بالأمن، في حين أن الخوف يساور المرء عندما يبتعد عن الله ويكفر بنعمائه، قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢]، وفي ضرب الأمثال، وذكر الأمم السابقة عبرة وعظة، فصاحب النفس المطمئنة يجد عزاه بإيمانه، فتقوى روحه على الدنيا وما فيها، قال ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافَىٰ فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَانَ مَحِيذًا لِّهُ الدُّنْيَا»^(١).

إن العالم اليوم يعيش التقدم المادي، وإن الأمم الكبرى تعيش في قمة التطور المذهل في كافة مجالات الحياة، لكنها تفقد الأمن والأمان بفقد الإيمان، فيسيطر عليها الخوف والجزع، وما أشبهها بحال الأمم قبل بعثة النبي ﷺ المرسل رحمة للعالمين، وما تزال رسالته التي تحقق الرحمة للعالمين بين أيدينا، وما زلنا نحن حملة هذه الأمانة التي يجب أن نؤديها إلى أنفسنا أولاً قبل العالم كله، وأعظم أمانة أعطيها الإنسان وكلف بها هي الإيمان بالله، ولا يتحقق الأمن في المجتمع من غير تحقق سلوك المؤمنين في عهد النبي ﷺ الذين تحقق بهم ذلك الأمن. فالسجون في أمريكا وغيرها تفتح

= وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وابن ماجه، باب حرمة دم المؤمن وماله، ٨٦/٥، (٢٩٢٤)، ومسنده الإمام أحمد، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ط: الرسالة (٤٩٩/١٤)، ح (٨٩٣١).

(١) سنن الترمذي، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ط: الثانية، مصطفى البابي الحلبي/ مصر، سنة ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م، (٥٧٤/٤)، ح (٢٣٤٦)، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية»، وأخرجه ابن ماجه في السنن، باب القناعة، ٥٢/٥، (٤١٤١)، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «حديث حسن بمجموع شواهده».

أبوابها لمن يدعو إلى الإسلام وسائر الأديان للتخلي والكف عن الإجرام بسبب خلو الإيمان، وكل ما تعيشه البلاد المؤمنة من أمن ورخاء، ومن تدني نسب الجريمة فهو نتيجة بقاء بقايا الإيمان فيها، وبقدر ما يتكدر صفو الأمن فيها يجب عليها مراجعة النفس، ولتعلم أن ما أصابها فيما كسبت أيديها، وبقدر عدم تحقيق الإيمان يكون الخلل في الأمن.

المبحث الثاني التقوى

المطلب الأول التقوى وصلتها بالرحمة

من ثمار التقوى وآثارها نيل رحمة الله في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ولذا أمر الله ﷻ عباده المؤمنين بالتقوى، ووصى بها الأولين والآخرين، فقال: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١]، وعاب على المشركين إعراضهم عن الإيمان بعد أن ذكرهم بآثار رحمته فقال: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ ٤٤ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [يس: ٤٤-٤٥]، فحذروهم مما حل بمن سبقهم وما وراهم من عذاب الآخرة لكي يرحموا، وجعلها ميزاناً للتفاضل بين العباد في الدنيا والآخرة، فقال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، وجعل لباس التقوى خيراً ما يتزين به المرء فقال: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٦]. إن أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين الله ﷻ وقاية تقيه من عذاب الله وسخطه، فالتقوى كلمة جامعة مانعة، شاملة لكل ما جاء به الإسلام من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق، قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

وَعَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿البقرة: ١٧٧﴾.

والتقوى تشمل جميع جوانب الحياة، وهي أساس الأعمال، وبها تصلح الأحوال:

ففي العبادات قال تعالى: ﴿يَتَائِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿البقرة: ١٨٢﴾، وفي المعاملات قال تعالى: ﴿يَتَائِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿البقرة: ٢٧٨﴾، وقال ﷺ: «إِنَّ التَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ، وَبَرَ، وَصَدَقَ»^(١)، وفي العلاقات الاجتماعية قال تعالى: ﴿يَتَائِبَهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴿الطلاق: ١﴾. وفي الحدود والجنايات قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿البقرة: ١٧٩﴾. وفي الوصية قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ١٨٠﴾.

المطلب الثاني

أثر التقوى في إصلاح الفرد والمجتمع

للتقوى آثار في إصلاح الفرد والمجتمع منها:

- أنها تجعل الناس يلتزمون بالقوانين التي تضمن لهم سعادتهم وراحتهم وسلامتهم، وإذا غابت التقوى من حياة الناس فلن تنفع كل قوانين العالم في تنظيم الحياة واستقرارها.
- تيسير أمور الإنسان قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿الطلاق: ٤﴾.

(١) سنن الترمذي، (٥٠٧/٢)، ج (١٢١٠). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وضعفه الألباني ﷺ.

- الخروج من الأزمات وسعة الرزق قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢-٣].
 - الحفظ من كيد الأعداء قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَأَيُّضِرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠].
 - صلاح الأحوال والأعمال قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].
 - سبيل الحياة الآمنة المطمئنة قال تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٣٥].
 - نجاة المجتمع من عذاب الدنيا قال تعالى: ﴿وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [النمل: ٥٣].
 - البعد عن الانحراف الفكري والعقدي، والعيش في مجتمع آمن من ظلمات الغي، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: ٢٨].
 - تهذب النفوس، وتقوم الأخلاق، وتضبط السلوك، قال رسول الله ﷺ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمَّحَهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»^(١).
- فهي جماع كل خير، ووقاية من كل شر، قال أحد الصالحين: ”التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله“^(٢).

(١) مسند الإمام أحمد، (٢٨٤/٣٥)، ح (٢١٣٥٤).
(٢) الزهد الكبير، للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُو جردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، ت: عامر أحمد حيدر، مؤسسة المتب الثقافية، بيروت، ط: الثالثة، سنة ١٩٩٦م، ص: ٣٥١.

المبحث الثالث القرآن الكريم

المطلب الأول القرآن الكريم وصلته بالرحمة

إن من آثار رحمة الله ﷻ إرسال الرسل، وإنزال الكتب هدى ورحمة
كما قال ﷻ عن توراة موسى (عليه السلام): ﴿وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ
يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٤]، وأخبر عن عيسى (عليه السلام) فقال: ﴿وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٤٦]،
وإن قراءة القرآن الكريم، والاستماع له والإنصات، ومدارسته، من أسباب
الرحمة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
[الأعراف: ٢٠٤]، ويقول النبي ﷺ في جزء من حديثه: «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ
مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ،
وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»^(١)، وقراءته
لا تتحصر بتلاوة الحروف والكلمات، وإنما يضاف إليها قراءة التدبر
والتفكير، قال تعالى: مبيناً سبب نزول القرآن، والغاية منه: ﴿كَتَبْنَا أَنزَلْنَاهُ
إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِّدَّبَرُواْ عَلَيْهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩]، يقول سيد قطب:
”إن العكوف على هذا القرآن في وعي وتدبر لا مجرد التلاوة والترنم،
لينشئ في القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة المدى، ومن المعرفة

(١) صحيح مسلم، (٤/٢٠٧٤)، ج(٢٨ - ٢٦٩٩).

المطمئنة المستيقنة، ومن الحرارة والحيوية والانطلاق، ومن الإيجابية والعزم والتصميم ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب...، وهذا كله أرجى إلى رحمة الله“^(١).

المطلب الثاني

أثر القرآن الكريم في إصلاح الفرد والمجتمع

لذلك يجب اتباعه وجعله دستوراً للحياة، ونبراساً لإصلاح المجتمع، فيحل حلاله، ويحرم حرامه، ويعمل بأحكامه، وتجتنب نواهيه، ويكون سبباً للرحمة، قال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٥]، كيف لا؛ وهو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، وهو الضياء والنور، من تمسك به نجا ورُحِمَ، ومن تكبته هلك، فهو الشفاء للصدر، والرحمة للقلوب^(٢)، فالإيمان واليقوى من أسباب الرحمة، كذلك القرآن الكريم ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]، ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٥٢]، وقد خاطب الله الناس فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٧-٥٨]، أي: فليفرحوا بما جاءهم من القرآن، فإنه أولى ما يفرح به، وخير مما يجمع من حطام الدنيا، فهو (كتاب جامع لهذه الفوائد العظيمة من الموعظة، والتببيه على التوحيد، ودواء الصدور من العقائد الفاسدة، ودعاء إلى الحق، ورحمة لمن آمن به منكم)^(٣).

- (١) في ظلال القرآن، للسيد إبراهيم قطب، دار الشروق، بيروت، ط: ١٣، سنة ١٩٨٧م، ٣/١٤٢٦.
- (٢) ينظر: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، لمحمد جمال الدين القاسمي الدمشقي، دار الفكر، بيروت، (٧٩/١).
- (٣) الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم جار الله ابن عامر الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الثالثة، سنة ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، (٢/٣٥٢).

والإنسانية المعذبة، والأنظمة المضطربة، والمجتمعات المتداعية، لا عاصم لها من الترددي في الهاوية، إلا القرآن الكريم قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ﴾ [طه: ١٢٤-١٢٥]، فالقرآن يعالج المشكلات الإنسانية كلها، الروحية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو صالح لكل زمان ومكان، كيف لا وهو ﴿كَتَبْنَا أَحْكَامَ آيَاتِنَا ثُمَّ فَضَّلْنَا مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ [هود: ١].

المبحث الرابع الدعاء

المطلب الأول الدعاء وصلته بالرحمة

الدعاء من أسباب الرحمة، وفيه اعتراف من العبد بالفقر إلى غنى رحمة الله الغني الحميد، ولقد أخبر الله ﷺ عن نبيه أيوب (عليه السلام) فقال: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾﴾ [الأنبياء: ٨٣-٨٤]، فاستجاب له بعد صبره ودعائه. وأخبر ﷺ عن أصحاب الكهف حين آووا إلى كهفهم وجأروا إلى الله بالدعاء: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾﴾ [الكهف: ١٠]، وكان ذلك بعد أمر الله تعالى لهم: ﴿فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴿١٦﴾﴾ [الكهف: ١٦]، لذلك كان الدعاء سبيلاً إلى رحمة الله، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ فَتَحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابَ الدُّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ، وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ»^(١).

(١) سنن الترمذي، (٥٥٢/٥)، ح(٢٥٤٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرک وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، (٦٧٥/١).

المطلب الثاني أثر الدعاء في إصلاح الفرد والمجتمع

للدعاء آثار عظيمة جمّة منها:

تفريج الكربات وحل الأزمات، قال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ [النمل: ٦٢]، ولذا شرع ما
يسمى بقنوت النوازل، وهو مستحب في جميع الصلوات، لرفع ما نزل
من البلاء في المجتمعات.

ولكن أثر الدعاء في إصلاح المجتمع يتطلب:

١. تجنب الظلم وردع الظالم، وهو من أقوى الأسلحة التي يستتصر بها
على الظلمة لقوله ﷺ: «اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين
الله حجاب»^(١)، وفيه دلالة على منع الظلم لحلول الأمن في المجتمع،
فكل ظالم ليس في مأمن من دعوة المظلوم، ما لم يتب ويرد المظالم
إلى أهلها.

٢. الترفع عن المحرمات، فالمأكل والمشرب والملبس الحرام يحجب
الدعاء، كما أخبر النبي ﷺ: «... ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ
أَشْعَثَ أَعْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ،
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعَزِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ
لِذَلِكَ؟»^(٢). وقد ابتلى الله المجتمع بأكل الحرام من الربا والرشوة
والغش وأكل أموال الناس بالباطل وبغير حق، وكثير من الناس
لا يبالي من أين يكتسب ماله، وهو يعلم أن الله سيسأله من أين
اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟

(١) صحيح البخاري، (١٢٩/٣)، ح(٢٤٤٨).

(٢) صحيح مسلم، (٧٠٣/٢)، ح(١٠١٥).

١. الإفساد في الأرض، قال الله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٥٥) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿الأعراف: ٥٥-٥٦﴾. أمر الله أن ندعوه تذللًا وسرًا، ونهى عن الاعتداء في الدعاء، والإفساد في الأرض بعد إصلاحها ببعثة المرسلين، ثم كرر الأمر بدعائه خوفًا من عذابه، وطمعًا في رحمته، فرحمته ﷻ قريبة من المحسنين المطيعين، ومن آثار الإحسان استحقاق رحمة الله، والرحمة هي الإحسان إلى النفس بالقيام بأمر الله، والإحسان إلى الخلق بفعل أنواع الخير الذي ينفع العباد ويصلح البلاد.

٣. عدم قطع الأرحام، لقد مدح الله ﷻ الذين يصلون الأرحام التي أمر الله بوصلها، ويخشونه ويخافون سوء الحساب، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٢١]، وذم الذين يقطعون الأرحام التي أمر الله بوصلها، ويفسدون في الأرض فاستحقوا اللعنة والبعد من رحمته، والطرده من جنته، فقال عنهم: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥]، فقرن الله ﷻ صلة الأرحام بالخشية والخوف منه، وقطعها بالإفساد في الأرض، فاستحق قاطعها اللعنة والبعد من رحمته، كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢-٢٣]، أي: فلعلكم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية، من الإفساد في الأرض بالمعاصي، وقطع الأرحام!! قال قتادة: "كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله، ألم يسفكوا الدم الحرام؟ ويقطعوا الأرحام؟

ويعصوا الرحمن؟! قال أبو حيان: يريد ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول ﷺ^(١). وقرأ رويس "توليتهم" بضم التاء والواو، وكسر اللام، على البناء للمفعول، بمعنى: إن وليتم أمور الناس أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أو: إن ولي عليكم ولاة، فالنهي شامل لمن تولى وولي^(٢). قال القرطبي: "أخبر ﷺ أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة، وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره، حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه، فجعله كالبهيمة التي لا تعقل"^(٣). وهذا حال مجتمعات اليوم، فالإفساد في الأرض يشتى صورته، وقطع الأرحام، وما استفحلت هذه الصفات في أمة إلا أدت إلى شتاتها وهلاكها، فالإنسان وجد في الأرض واستخلف فيها ليعمرها، لا ليفسد فيها ويسفك الدماء، وقد خاطب الله الناس جميعاً فقال:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، فقرن الله ﷻ بين التقوى وصلة الرحم ليدل على أهمية هذه الرابطة الإنسانية، فالناس جميعاً من أصل واحد، وهم إخوة في الإنسانية والنسب، ولو أدرك الناس هذا لعاشوا في سعادة وأمان، ولما كانت هناك حروب طاحنة مدمرة تلتهب الأخضر واليابس، وتقضي على الكهل والواليد^(٤).

٤. ثم خاطب جميع البشر فقال: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

(١) البحر المحيط، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، دار الفكر، بيروت، ط: الثانية، سنة ١٤٠٢هـ - ١٩٨٣م، (٨/٨٢).

(٢) ينظر: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، لسالم محيسن، دار الجيل، بيروت، ط: الثانية، سنة ١٤٠٨هـ - ١٩٨٩م، (٣/٢٤٩).

(٣) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة ١٤٠٥هـ، (١٦/٢٤٦).

(٤) صفوة التفاسير، لمحمد علي الصابوني، دار القلم، بيروت، ط: الخامسة، (١/٢٥٨).

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ [الحجرات: ١٣]، فالقصد من جعل الشعوب شتى، والقبائل متعددة، ليحصل التعارف والتآلف، لا التناحر والتخالف، فكيف يرجى ما عند الله من رحمة في مجتمع يدعو إلى قطيعة الرحم؟! وقد قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قَالَ اللَّهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحْمُ، شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّه»^(١)، وقد بين النبي ﷺ أن الله لا يستجيب دعاء من يدعو بدعوة فيها إثم أو قطيعة رحم، فكيف بمن يدعو إليها؟ قال ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمٌ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعْجَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدْخُرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا»^(٢) قالوا: إِذَا نَكَّرْنَا، قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ^(٣).

(١) سبق تخريجه.

(٢) مسند الإمام أحمد، (٢١٣/١٧). ح (١١١٣٣). وإسناده جيد، وللحديث طرق عدة، وأخرجه الترمذي في السنن من حديث عبادة بن الصامت، بلفظ: (مَا عَلَيَّ الْأَرْضُ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ أَيَّهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمٍ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذَا نَكَّرْنَا، قَالَ: (اللَّهُ أَكْثَرُ)، قَالَ الترمذي: «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»، قَالَ الْألباني: «حديث حسن صحيح».

المبحث الخامس الاستغفار

لا شك أن الاستغفار مدعاة لنيل رحمة الله ﷻ، وهو سنة الأنبياء ﷺ، فأدم ﷺ طلب من ربه الرحمة والمغفرة له ولزوجه فقال: ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]، ودعا صالح ﷺ قومه فقال: ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النمل: ٤٦]، واستغفر موسى لنفسه ولأخيه هارون ﷺ فقال: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١]، وقبله قومه الذين ندموا على عبادتهم العجل فقالوا: ﴿لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٩].

وفوائد الاستغفار عديدة منها:

- صمام أمان من العذاب، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣].
- يجلب الرزق والبركة فيه، قال ﷺ مخبراً عن قول نوح ﷺ لقومه: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠-١١-١٢].
- موجب للقنوت، قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنْتٌ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩].

- مانع للقنوط، قال تعالى: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].
- يحمل العبد على رحمة الخلق، ولين الجانب لهم، والتجاوز عنهم، فلا يليق بالمستغفر الذي يطلب الرحمة والتجاوز من الله أن يؤاخذ من أخطأ في حقه ولا يعفو عنه، وقد خاطب الله تعالى محمداً ﷺ نبي الرحمة فقال: ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّالْقَلْبَ لَا تَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

المبحث السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المطلب الأول

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلته بالرحمة

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، الفائزون برحمة الله، قال تعالى: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧]، أي: ففي الجنة، لأنها مكان تنزل رحمة الله، ثم بين ﷺ أن أمة محمد خير الأمم؛ لأنها أنفع الناس للناس، أخرجت لأجلهم ولمصلحتهم، للأمر بكل معروف، والنهي عن كل منكر، فقال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، والذين تنالهم الرحمة هم الذين يتبعون محمداً ﷺ ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، ووصفوا في آخر الآية ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، كما وصف به الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من أمة محمد ﷺ في آخر الآية ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، أي: الفائزون برحمة الله كما قال ﷺ في الآية السابقة: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

[الأعراف: ١٥٦]، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنيل رحمة الله ﷻ، قال الله تعالى عن المؤمنين: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾﴾ [التوبة: ٧١-٧٢].

المطلب الثاني

أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح الفرد والمجتمع

لقد وصف الله ﷻ كثيراً من اليهود بأنهم يسابقون في المعاصي والظلم، وأكلهم الحرام، فقال: ﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٦٢]، ثم حض علماءهم وأخبارهم موبخاً ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة: ٦٣]، قال أبو حيان: «تضمنت هذه الآية توبيخ العلماء والعباد على سكوتهم عن النهي عن معاصي الله»^(١). وأخبر الله عن الذين لعنوا من بني إسرائيل بسبب عصيانهم واعتدائهم فقال: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [المائدة: ٧٨]، ثم بين الله حالهم الشنيع فقال: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٩]، قال الزمخشري: «للتعجب من سوء فعلهم، مؤكداً بالقسم، فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المنكر، وهذا حال كثير من

(١) البحر المحيط، لأبي حيان، (٣/٥٢٢).

مجتمعات اليوم، وهي مفسدة ومدمرة لها، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقي المجتمع من العقائد الفاسدة، والطباع المعوجة، والسلوكيات المنحرفة“.

ومهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتطلب الصبر، وقد أمر الله ﷺ محمداً ﷺ أن يصبر على تبليغ أمره، كما صبر نوح عليه السلام فقال: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩]، والصبر والتقوى من أسباب الرحمة.

وقرن الله بين التقوى وإصلاح ذات البين، فقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ١]، وكلاهما سبب لنيل رحمة الله، فلقد من الله على المؤمنين، أن جعلهم أمة واحدة متراحمة، كالجسد الواحد، كما قال ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى»^(١)، وقد حث الله ﷺ على الصلح بين المؤمنين إن جنحوا إلى القتال، وقاتل الفئة الباغية حتى تفلح عن البغي والعدوان، فقال: ﴿وإن طَافَيْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلَوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩]، ثم بين أن ليس المؤمنون إلا أخوة، فلا ينبغي أن تكون بينهم عداوة أو بغضاء، فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ١٠] أي: بامتنال أو امره واجتناب نواهيه.

المبحث السابع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة

المطلب الأول إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلتهما بالرحمة

إن من صفات المؤمن السابق ذكرها في مبحث -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهما من أسباب الرحمة. فالصلاة تقوي صلة العبد بربه، وتقربه من رحمته، وتعينه على ضبط الوقت، وتنهاه عن سوء القول والعمل، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، ففي الصلاة يشعر المسلم بأنه جزء من مجتمع إخوانه، وفي صلاة الجماعة تتوحد الأمة، ويحصل التراحم، والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد، ويُقضى على جميع الفوارق بين بني الإنسان، فربهم واحد، وقبلتهم واحدة، ودستورهم واحد، ونبیهم واحد ﷺ. والزكاة ليست ضريبة تؤخذ، أو جزية تعطى، بل هي لعلاج النفس من مرض الشح والأثرة، وطهارة المال وزكاته، وغرس مشاعر الرأفة والرحمة وتوثيق الألفة بين القلوب، وطبقات المجتمع كافة، قال الله ﷻ أمراً محمداً ﷺ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١٠٣) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ [التوبة: ١٠٣-١٠٤]، فزكاة الأموال مدعاة لزكاة النفوس، وطمأنينة دعاء واستغفار النبي ﷺ، والمغفرة والرحمة.

المطلب الثاني

أثر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة في إصلاح الفرد والمجتمع

والإنسان يحب ما يسره، ويفر مما يكرهه، وتعبده ربه بإنفاق ما يجب، والصبر على ما يكره، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ [المعارج: ١٩-٢٥]، فاستثنى الله ﷻ المواظبين على أداء الصلاة، والذين فرضت عليهم الزكاة من الموصوفين بالهلع.

وليست الزكاة للسائل والمحروم فحسب، وإنما للأصناف الثمانية التي سماها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿ [التوبة: ٦٠]، عليم بما يصلح الفرد والمجتمع، حكيم بأمره وما تقتضيه حكمته، فلولا فريضة الزكاة لما قامت شعائر الإسلام، كالجهاد، وبناء المساجد، والمدارس، والمعاهد، والجامعات، والمستشفيات، وسائر مؤسسات المجتمع، إضافة إلى بناء الفرد بناء كاملاً، يشمل الجانب العقدي، والعبادي، والسلوكي، ولقد ذكر لنا النبي ﷺ نموذجاً للصدقة، وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع حيث قال: «قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها

في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فاعله أن يستعف عن سرقة، وأما الزانية فاعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فاعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله»^(١).

فلو أنفق الذين في أموالهم حق معلوم، لاستعف كل سارق عن سرقة، وكل زانية عن زناها، واستغنى كل فقير، وقضى على ذريعة الفقر لارتكاب كل إثم ورذيلة، فللزكاة آثار حسنة على سلوك الأفراد والمجتمعات، تتمثل في تزكية النفس، ونشر الخير والفضيلة، ومنع الرذيلة بين الناس، وفي تكوين المجتمع الصالح، الذي عجزت كل الفلسفات والقوانين والآداب عن إصلاحه، وما زمن الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز ونهجه في إثراء بيت مال المسلمين، وغناهم واستغنائهم، عنا ببعيد.

المبحث الثامن

طاعة الله ورسوله وصلتها بالرحمة

إن من آثار رحمة الله إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، ورحمة وهداية للخلق أجمعين، والحكمة من إرسالهم طاعتهم واتباعهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤].

ومن صفات المؤمن السابق ذكرها أيضاً في مبحث -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-، طاعة الله ورسوله، وكل منهما سبب للرحمة، وقد قرن الله ﷻ بين طاعته وطاعة رسوله، وجعل طاعة رسوله ﷺ طاعة له ﷻ، فقال: ﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]، ولذا أمر عباده المؤمنين فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [النساء: ٥٩]، ثم بين مكانة الطائع الرفيعة فقال: ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [٦٦] ذلك أفضّل من الله وكفى بالله عليماً ﴾ [النساء: ٦٩-٧٠]، ولا ينال الطائع هذا الفضل، والفوز بجنة الله ﷻ إلا برحمته، ولذا حثهم على الطاعة رجاء الرحمة، حيث قال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]، وقد وردت هذه الآية في سياق النهي عن أكل الربا الذي يهدد المجتمعات، وينذر

بعواقبه وآثاره الوخيمة، ومن رحمة الله بالمؤمنين أن جمع بين النهي عن أكل أموال الناس بكل طريق غير مباح، كالسرقة والخيانة والغصب والربا والميسر وغيره، وبين قتل النفس، فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، فالربا يؤدي إلى تفشي الطبقية والأحقاد والشحناء والبغضاء بين الناس، خلاف الزكاة إذ هي علاج لمرض الشح والبخل، وطهارة المال من أكل أموال الناس بالباطل والإثم بغير حق، وتوثيق الألفة بين القلوب، وطبقات المجتمع، قال ﷺ محذراً في الآيات السابقة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [١٣٠] وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٠-١٣١]، ويعقب الأمر بطاعة الله ورسوله، الحث على المسارعة إلى المغفرة والجنة، فقال: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [١٣٣] الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [١٣٤] وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤-١٣٥]، وقد سبق القول أن التقوى، والزكاة، والصبر، والإحسان، والدعاء، والاستغفار، من أسباب الرحمة كما قرن بين التقوى، وإصلاح ذات البين، وطاعة الله ورسوله، وأيضاً بين الأمر بطاعته وطاعة رسوله، والنهي عن النزاع المورث للضعف المذهب للقوة والبأس، فقال: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦]، أي: بالنصر والعون في الجهاد والقتال.

المبحث التاسع

الهجرة في سبيل الله وصلتها بالرحمة

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨].

لم تكن هجرة النبي ﷺ وأصحابه سياحة ومتعة، فقد كانت بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكانت مغادرة ومفارقة للأهل والوطن، لنيل رحمة الله ﷻ. وللهجرة آثار عديدة منها:

- الهجرة درس في الصبر، والتدرج في البناء والإعداد الإيماني، قال الله ﷻ مبيناً ذلك: ﴿ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَنَّمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ لَآخِرَةٍ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [النحل: ٤١-٤٢]، ثم أكد جزاء الهجرة في السورة نفسها، فقال: ﴿ ثُمَّ إِنَّكَ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّكَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٠]، أي: إن ربك من بعد الهجرة والجهاد والصبر سيغفر لهم ويرحمهم.

- الهجرة درس في الولاء والبراء، فالأوطان من غير الإسلام مجرد أرض، وإذا تعذر تحقيق الغاية من خلق الإنسان -العبادة- فوق

أرض ما، فلا بد من البحث عن أرض أخرى صالحة للعيش بالإسلام، والتمكن من عرضه على الناس، وهذا هو الهدف من هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، حيث سعى لإيجاد موطنٍ قدم لدعوته لكي تنعم بالأمن والاستقرار، وتبني نفسها من الداخل، ثم تحقق أهدافها في الخارج، وقد كان للهجرة أيضاً أثر عظيم على المجتمع الناشئ الذي تحول من مجتمع جاهلي قائم على النسب والأرض، إلى مجتمع يحمل أعظم رسالة لجميع أهل الأرض.

- وقد ضمن الله ﷻ الرزق والأجر والرحمة لمن يخرج ويهاجر في سبيله، فقال: ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٠٠].

ومن معاني الهجرة الدائمة الصالحة لكل زمان ومكان:

الانتقال بالنفوس من أرض إلى أرض، ومن وسيلة إلى وسيلة، ومن أسلوب إلى أسلوب، ومن حال إلى حال، ومن القلة إلى الكثرة، ومن الضعف إلى القوة، ومن العزلة إلى الحركة، ومن الذلة إلى العزة، ومن الفرقة إلى الجماعة، ومن الحرام إلى الحلال، ومن المعصية إلى الطاعة، وصدق رسول الله ﷺ في قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»^(١).

المبحث العاشر الجهاد في سبيل الله

المطلب الأول الجهاد في سبيل الله وصلته بالرحمة

لقد قرن الله ﷻ بين ذكر الجهاد والهجرة في سبيله، وجعلهما سبباً لنيل رحمته، كما في قوله ﷻ السابق ذكره في مبحث -الهجرة في سبيل الله-: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨]، والمؤمنون بمكة أمروا بالصلاة والزكاة والصبر على أذى المشركين، وكانوا يتمنون لو أمروا بقتال أعدائهم، فلما فرض عليهم القتال في المدينة، إذا جماعة من المنافقين يخشون الموت كخشيتهم من عذاب الله أو أشد، قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَنِعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ [النساء: ٧٧]، والجهاد في سبيل الله لا يتعارض مع حرية الاعتقاد واختيار الدين، ولا إكراه الناس على الدخول في الإسلام، قال تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، فالإسلام

لم ينشر ويبلغ بحد السيف، كما يدعي أعداؤه، وإنما بالرحمة والخلق الحسن.

ومعنى ذكر الإرهاب في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٦٠]، أي: من عاد الله وعاداكم، وردع المعتدي حق المعتدى عليه ﴿فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، فهذه الآيات وغيرها من آيات الجهاد والقتال ضد الكفار المحاربين ومن على شاكلتهم، دفاعاً عن الدين والنفس وغيرها، وأما غير المحاربين -المسلمين- فقد أمرنا الله ﷻ بالإحسان والعدل والبر لهم، قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨]، وقال أيضاً ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّوَدُّونَ﴾ [المائدة: ٢]، والبر هو كل خير، ولأهميته قرن بالتقوى كما قرن الإثم بالعدوان.

إن مصطلح الإرهاب والتطرف الإسلامي، مصطلح جديد دخيل على الإسلام، ونسبة من يوصف به لا تزيد على واحد من مليار ونصف مسلم كحد أدنى، وأعمارهم في العشرين أو أقل من ذلك أو أكثر، ومع ذلك يستخدم الإعلام لفظ (الإسلام الإرهابي) أو (المسلمون المتطرفون)، فلا يلام الإسلام والمسلمون عامة، وإنما يلام من أساء للإسلام والمسلمين.

قبل أكثر من ألف سنة على اتفاقية جنيف، كان محمد ﷺ والخلفاء من بعده يوصون المسلمين في الحروب أن لا يقتلوا طفلاً أو امرأة أو شيخاً طاعناً في السن، ولا يقطعوا شجرة ولا يهدموا بيتاً، ولا يؤذوا راهباً ولا يمساوا كنيسة، كيف لا؛ وهم يرددون تكراراً ومراراً، صغاراً وكباراً، سرّاً وجهراً

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاحة: ١-٢]،

وتحيتهم تحية السلام «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالله هو الرحمن الرحيم، وهو رب العالمين، رب الناس أجمعين، ومحمد ﷺ مرسل للناس كافة، ورحمة للعالمين، فالإسلام وسائر الأديان جاءت لحماية الإنسان، كيف لا وهو أكرم مخلوق، خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكة قدسه، واستخلفه في أرضه، وفضله على كثير من خلقه، ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل المؤمن وسفك دمه، وذكر قتل ابني آدم في القرآن فقال: ﴿مَنْ أَجَلٌ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]، من قتل نفساً واحدة أيًا كان لونها أو جنسها أو لسانها أو دينها، فإنما إثم قتلها كمثل من قتل الناس أجمعين، وكذا ثواب من أحياها كثواب إحياء الناس جميعاً، ولهذا شرع القصاص حتى لا يستهان بدم الإنسان، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْسَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْءَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٨-١٧٩]، ففي القصاص يزول القتل، وفي زواله حياة الكل. يقول

شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن إقامة الحد من العبادات، كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديداً في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء لغيظه وإرادة العلو على الخلق، بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به أمه -رقرة ورأفة- لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وصلاً لحاله»^(١).

(١) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لتقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، =

وليس ذلك محصوراً في النفس البشرية، بل تعدى إلى الحيوان، قبل أن يسمع بحقوق الإنسان قبل حقوق الحيوان، فالله ﷻ أدخل امرأة الجنة بكلب سقته ماء من بئر فأحيطه بعد أن كاد يموت من الظمأ، وأدخل امرأة النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تخرج تأكل فماتت.

المطلب الثاني أثر الجهاد في إصلاح الفرد والمجتمع

إن الإسلام جاء لينشئ مجتمعاً خالياً من الجريمة والإرهاب بشتى أنواعه -النفسي والمالي والاجتماعي- وليحافظ مع سائر الملل على الضروريات ولمقاصد الخمس التي عليها مدار الدنيا والدين وصلاحهما، وهي «النفس، والدين، والمال، والعقل، والنسل». وللجهاد منافع كثيرة منها:

- أثره على المجتمع وإصلاحه، فالجهاد شرع للدفاع عن الدين، والمحافظة عليه ونشره، وترك الحرية للناس في اختيار الدين الذي يرتضونه دون إكراه أو فتنة، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣]، وقال قبلها: ﴿فَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنْ آنهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩١-١٩٢].

- دفع الظلم: أذن الله للمؤمنين في القتال بسبب أنهم ظلّموا، حيث قال: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ اللَّهُ بِآيَاتِهِ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ اللَّهُ بِآيَاتِهِ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ اللَّهُ بِآيَاتِهِ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

اللَّهُ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِن مَكَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ [الحج: ٣٩-٤١]، قرأ نافع، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر (يقاتلون) بفتح التاء، على أنه مضارع مبني للمجهول، وقرأ الباقر (يقاتلون) بكسر التاء، على أنه مضارع مبني للمعلوم، فهم يقاتلون، لأنهم يقاتلون^(١)، وهذه أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نهي عنه في أكثر من سبعين آية، ولولا ما شرعه الله من الجهاد لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان، وتعطلت الشرائع، وهدمت معابد الرهبان، وكنائس النصارى واليهود، ومساجد المسلمين، فكفَّ الله ﷻ المشركين بالمسلمين، وإذنه بمجاهدة الكافرين، فهؤلاء الذين يستحقون نصره الله هم الذين إن مكنوا في الأرض، حافظوا على الصلاة وأداء الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهذه الصفات سبق الحديث عنها في المباحث السابقة، أنها سبب للرحمة.

• الاستخلاف والتمكين في الأرض، وتبديل الخوف أمناً: قال المفسرون: «لما قدم رسول الله ﷺ وأصحابه المدينة، رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح، ولا يصبحون إلا في لامتهم -أي: سلاحهم- فقالوا: أترون أنا نعيش حتى نبنيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله ﷻ!! فنزلت الآية»^(٢). قال تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥]، ثم قرن الله بين إقامة الصلاة وإيتاء

(١) ينظر: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، لسالم محيسن، (٥٤/٣).

(٢) زاد المسير في علم التفسير، لعبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثالثة، سنة ١٤٠٤هـ، (٥٧/٦).

الزكاة وطاعة الرسول رجاء رحمته فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النور: ٥٦].

• حماية المستضعفين: حث الله المؤمنين وحضهم على الجهاد في سبيله، وفي سبيل خلاص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين صدهم المشركين عن الهجرة، واستذلوهم واستضعفوه، فقال: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وِلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ [النساء: ٧٥]، وحماية المستضعفين ودفع الظلم عنهم واجب في كل زمان ومكان.

• كف بأس الكافرين: وهذا وعد من الله محقق، ولذا أمر نبيه محمداً ﷺ أن يقاتل ويشجع المؤمنين على القتال فقال تعالى: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ [النساء: ٨٤]، ثم بين لهم أنه لا يتساوى القاعد عن الجهاد من غير عذر، والمجاهد في سبيل الله، وفضل المجاهد على القاعد بعذر درجة، وعلى القاعد بغير عذر درجات ومغفرة ورحمة، فقال: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٥-٩٦].

• وحدة المسلمين: إن وحدة المسلمين لها أثر كبير في نصر الدين، لما فيها من رعب للأعداء الذين يسعون لتمزيق وتفتيت هذه الوحدة، ولذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَرْصُوصَةٌ﴾ [الصف: ٤]، وأمرهم الله بإعداد جميع أسباب

القوة لقتال أعدائهم، ونبههم على أن النصر لا يأتي في كل زمان من غير استعداد فقال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٦٠]، أي: وما تنفقوا في الجهاد وغيره من وجوه الخير، ثم أمر في الآية التي تليها نبيه ﷺ بالسلم إذا وجد السبيل إليه، لأن القتال ضرورة اقتضتها الظروف لرد العدوان، وحرية الأديان، وتطهير الأرض من الظلم والظغيان، فقال: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال: ٦١]، ثم بين المراد بالصلح فقال: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدِكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [٦٢] ﴿وَأَلْفَ بَيْتٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْتَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٢-٦٣]، قال القرطبي: "وكان تأليف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي ﷺ ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يُلطم اللطمة فيقاتل عليها، وكانوا أشد خلق الله حمية، فألف الله بينهم بالإيمان، حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين"^(١).

لقد اقتتلت عبس وذبيان في الجاهلية أربعين سنة، في حرب داحس والغبراء -فرسان للسباق- بسبب اختلافهم أيُّ الفرسين سبق؟ وفي الجاهلية الحديثة، اقتتل دول العالم، فبلغ عدد قتلى الحرب العالمية الأولى والثانية عشرات الملايين، إضافة إلى المجازر الوحشية، والدماء التي تسفك كل يوم على أيدي الجبابرة والطواغيت، الذين يريدون علوًا في الأرض وفسادًا، فطغوا في البلاد، وأكثروا فيها الفساد، وجعلوا أهلها شيعًا، بعضها يستضعف وبعضها يُذبح.

(١) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (٥٣/٨).

لقد تحقق الأمن والسلام على يد رسول الرحمة والإسلام محمد ﷺ بأقل عدد من قتلى الأعداء، في جميع الحروب والغزوات التي خاضها النبي ﷺ، فلم يزد عدد القتلى على ألف حسب إحصاء بعض مؤلفي السيرة النبوية، ولم يقتل بيده إلا رجلاً واحداً في غزوة أحد -أبي بن خلف-، وفتح مكة شاهد لذلك، فقد آمن الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، وتجلت رحمته ﷺ بالكفار والأعداء الذين حاربوه وتآمروا عليه حينما أعلنها صريحة بعد ما سمع قولة بعض أصحابه: اليوم يوم الملحمة، فقال ﷺ: «اليوم يوم الرحمة»، وقال: «يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟» قالوا: خيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم، وقد قدرت. فقال ﷺ: «إني أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء»^(١).

يقول الشاعر الإسلامي وليد الأعظمي متمثلاً هذا الموقف^(٢):

دخلت مكة والرايات خافقة لو شئت أسلمتها للحرق والعدم
عفوت لما رأيت العين دامعة أخ كريم وأذروا عبرة الندم
يا منقذ الكون من جهل أحاط به لولا الهداية ما ثرنا على صنم
اليوم جئت إلى التاريخ أسأله ما كان منه حديثاً أو بذى قدم
فما وجدت لكم يا سيدي شبيهاً هم في السفوح وأنتم في ذرى القمم

ويقول في قصيدة -شريعة الله للإصلاح عنوان-:

تاريخنا من رسول الله مبدؤه وما عداه فلا عز ولا شان
محمد أنقذ الدنيا بدعوته ومن هداه لنا روح وريحان
لولاه ظل أبو جهل يضلنا وتستريح الدما عبس وذبيان

(١) ينظر: السيرة النبوية، لعبدالمالك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبدالحفيظ شلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (٤١٢/٢). وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (١٤٣/١) بإسناد ضعيف.

(٢) ديوان وليد الأعظمي -الأعمال الشعرية الكاملة-، دار القلم، دمشق، ط: الثالثة، سنة ٢٠٠٤م.

هذا هو الإسلام الذي يصبو إليه الإعلام، ويُرمى بالسهام، إنه دين
الرحمة والسلام وإن عم الكون الظلام، وسيشرق نوره ويظهر ليضيء
كل الأنام.

وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة، وعلى آله وصحبه، ومن
اهتدى بهديه، ودعى بدعوته إلى يوم الدين.

الخاتمة

بعد الاستقراء لبعض آيات الرحمة وأسبابها وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع، يمكن ذكر النتائج التالية:

- الرحمة صفة لله ﷻ، وصف بها نفسه، وكتبها على نفسه تفضلاً من وإحساناً.
- الرحمة وسعت كل شيء، وأودعها في قلوب جميع مخلوقاته ليتراحموا بها.
- الرحمة هي الغاية التي أرسل بها محمد ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
- الإنسانية جمعاء بحاجة في كل زمان ومكان إلى خلق الرحمة في حياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والتعليمية، والتربوية.
- أسباب الرحمة وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع كما هو مبين في مباحث هذا البحث.

وأوصي بما يلي:

- حث المسلمين على التحلي بصفة الرحمة، واتخاذ القرآن هدى

للرحمة والتراحم فيما بينهم، واتباعهم لنبي الرحمة ﷺ، والتخلق
بخلقه.

• التأكيد على أن الإسلام هو دين الرحمة والسلام، ودفع الشبهات
التي أثيرت حول الإسلام بأنه دين إرهاب، وسفك للدماء، والتعرف
على خلق الرحمة وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع، وذلك من
خلال انعقاد المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات.

وختاماً فإنني أحمد الله ﷻ أن وفقنا لكتابة هذا البحث المتواضع،
فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي، والحمد لله
الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير
البريات.

فهرس المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم.
٢. الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: محمود مرسي عبدالحميد، ومحمد عوض هيكل، دار السلام، مصر، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
٣. إغاثة اللهفان من كصائد الشيطان، لابن قيم الجوزية، مكتبة المعارف، الرياض، تحقيق: محمد الفقي.
٤. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المكتبة العلمية، بيروت، تحقيق: محمد النجار.
٥. تفسير المنار، لرضا محمد رشيد، مطبعة المنار، مصر، الطبعة الأولى، سنة ١٣٤٦هـ.
٦. التفسير الكبير، لأبي عبدالله محمد بن عمر فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية.
٧. جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن، المعروف بابن دريد، دار العلم، بيروت، تحقيق: د. رمزي منير بعلبكي.
٨. الجواهر الحسان في تفسير القرآن، لأبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف، المعروف بالثعالبي، مؤسسة الأعلى، بيروت.
٩. ديوان وليد الأعظمي - الأعمال الشعرية الكاملة -، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، سنة ٢٠٠٤م.
١٠. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي، دار الفكر، بيروت.
١١. سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمّد كامل قره بللي.

١٢. زاد المسير في علم التفسير، لعبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٤هـ.
١٣. سنن الترمذي، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، الطبعة الثانية، مصطفى البابي الحلبي، مصر، سنة ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.
١٤. السيرة النبوية، لعبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبدالحفيظ شلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
١٥. صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٩٧٢.
١٦. لسان العرب، لابن منظور، أبي الفضل، جمال الدين بن مكرم، دار لسان العرب، بيروت.
١٧. مسند أحمد، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، طبعة دار الرسالة.
١٨. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، لبنان.
١٩. معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، دار الفكر العربي، طبعة: سنة ١٩٧٨م، تحقيق: عبدالسلام هارون.
٢٠. المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محمد سيد كيلاني.
٢١. مقدمة جامع التفاسير، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، دار الدعوة، الكويت، تحقيق: أحمد حسن فرحات، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٤.