

الدراسات الإسلامية

12

الصف الثاني عشر

الفرع الأدبي

الفصل الدراسي الثاني

فريق التأليف

أ.د. هايل عبد الحفيظ داود (رئيساً)

أ.د. خالد عطية السعودي (مشرفاً على لجان التأليف)

فاطمة مصطفى أبو محسن د. عبد السلام فريد السلمان د. أحمد محمد السلمان

د. سمر محمد أبو يحيى (منسقاً)

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسير المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

📞 06-5376262 / 240 📬 06-5376266 📩 P.O.Box:2088 Amman 11941

👤 @nccdjor

✉️ feedback@nccd.gov.jo

🌐 www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2023/7)، تاريخ 16/11/2023، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم () ، بدءاً من العام الدراسي 2023/2024م. تاريخ

ISBN 978-9923-41-438-5

المملكة الأردنية الهاشمية

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:

(2023/3/1649)

375.001

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الدراسات الإسلامية: الصف الثاني عشر، الفرع الأدبي: (الفصل الدراسي الثاني)/ المركز الوطني
لتطوير المناهج. - عمان: المركز، 2023.
(105) ص.

ر.إ. : 2023/3/1649.

الوصفات: /تطوير المناهج//المقررات الدراسية//مستويات التعليم//المناهج/

يتحمّل المؤلّف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مُصنّفه، ولا يُعبّر هذا المُصنّف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

التحكيم الأكاديمي والتربوي

أ. د. سليمان محمد الدقور

أ. د. محمود علي السرطاوي

أ. د. محمد أمين القضاة

تصميم وإخراج

أسامي عواد إسماعيل

التحرير اللغوي

نضال أحمد موسى

1444هـ/2023م

الطبعة الأولى (التجريبية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فانطلاقاً من الرؤية الملكية السامية، يستمر المركز الوطني لتطوير المناهج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في أداء رسالته المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية؛ بغية تحقيق التعلم النوعي المتميز. وبناءً على ذلك، فقد جاء كتاب الدراسات الإسلامية للصف الثاني عشر منسجحاً مع فلسفة التربية والتعليم، وخطة تطوير التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، ومحققاً مضمون الإطار العام والإطار الخاص للتربية الإسلامية ومعاييرهما ومؤشرات أدائهما ، التي تمثل في إعداد جيل مؤمن بدينه الإسلامي، وذي شخصية إيجابية متوازنة، ومحظى بانتهائه الوطني، وملتزماً بالتصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة، ومتمثلاً بالأخلاق الكريمة والقيم الأصيلة، وملماً بمهارات القرن الحادي والعشرين.

تتسم كتب التربية الإسلامية بخصوصيةٍ تبع من دورها الذي تؤديه؛ فهي تتصل اتصالاً مباشرًا بحياة الطلبة وواقعهم، بوصفها إطاراً مرجعياً لتصرُّفاتهم وسلوكاتهم وقيمهم واتجاهاتهم، وهي لا تُزوِّدُهم بالمعلومات فحسب، بل تُسَهِّلُ في تنمية حياتهم العلمية والعملية بصورة متكاملة و شاملة. ولأهمية هذا الدور؛ فقد روعي في تأليف هذا الكتاب التعلم البنائي المُنْبِثُ من النظرية البنائية التي تمنح الطلبة الدور الأكبر في عمليتي التعلم والتعليم، وتمثلت عناصر الدرس الأساسية في التعلم القبلي، والفهم والتحليل، والإثراء والتوسيع، والدراسة المعمقة (مطالعة ذاتية)، والتقويم والمراجعة، فضلاً عن إبراز المنحى التكاملـي بين محاور التربية الإسلامية، ودمج المهارات الحياتية والمفاهيم العابرة في أنشطة الكتاب المتنوعة وأمثلته المتعددة. يُقدّم المحتوى كذلك فرصةً عديدةً للعمق المعرفي بالإشارة إلى الدراسات المعمقة، إضافةً إلى توظيف المهارات والقدرات والقيم بصورة تفاعلية تحفز الطلبة، وتستمطر أفكارهم، فيصلون إلى المعلومة بأنفسهم تحليلًا واستنتاجًا.

يتَّأَلَّفُ هذا الكتاب من ثلاثة وحدات، بُنيت على أساس العلاقات الجوهرية التي يرتبط بها الإنسان، وهي:

علاقة الإنسان بربه سبحانه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بمن حوله. يُعزّز محتوى الكتاب مجموعة من الكفايات الأساسية، مثل: كفايات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد، وكفايات اللغة، وكفايات التعاون والمشاركة، والتقصي والبحث وحل المشكلات. ولا شك في أنَّ ضمان استيعاب الطلبة هذه الكفايات واكتسابهم إياها يتطلَّب بعض التغييرات والتطوير لطائق التدريس وآليات التقييم المستخدمة بتوجيه وإدارة مُنظمة من المعلم والمعلّمة، اللذين لها أنْ يجتهدَا في توضيح الأفكار وتطبيق الأنشطة وفق خطوات مُحدَّدة ومنظَّمة؛ بغية تحقيق أهداف البحث التفصيلي بما يتلاءم وظروف البيئة التعليمية التعليمية وإمكاناتها، و اختيار الاستراتيجيات التي تساعد على رسم أفضل الممارسات وتحديدها لتنفيذ الدروس وتقديرها.

ونحن إذ نُقدّم هذه الطبعة من الكتاب، فإننا نأمل أن يُسَهِّلُ في تحقيق الأهداف المنشودة لبناء الشخصية لدى طلبتنا، وتنمية اتجاهات حبِّ التعلم ومهارات التعلم المستمر لديهم، سائلين الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يعيننا جميعاً على تحمل المسؤولية وأداء الأمانة.

المركز الوطني لتطوير المناهج

الفهرس

الوحدة	الدرس	رقم الصفحة
الوحدة الأولى: علاقة الإنسان بربّه سبحانه	1. عمارة الأرض في الإسلام 2. خلق الرضا 3. نماذج من سلوك الناس في القرآن الكريم 4. الحج: مكانته وأثاره	6 13 19 26
الوحدة الثانية: علاقة الإنسان بنفسه	1. تزكية النفس في الإسلام 2. المسارعة في الخيرات 3. الإسلام والبحث العلمي 4. الإسلام والجمال 5. الرؤى والأحلام	33 41 48 54 61
الوحدة الثالثة: علاقة الإنسان بمن حوله	1. المنهج النبوي في التربية 2. من القواعد الفقهية، قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) 3. الإشاعة 4. آداب الدائن وآداب المدين 5. خلق العفو	71 78 84 92 98

الوحدة الأولى

علاقة الإنسان بربه سبحانه

AWA2EL
LEARN 2 BE

عمارة الأرض في الإسلام

١

خلق الرضا

٢

نماذج من سلوك الناس في القرآن الكريم

٣

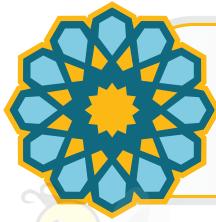
الحج: مكانه وآثاره

٤

دروس
الوحدة الأولى

عمارة الأرض في الإسلام

نتائج التعلم

يُتوقع من الطلبة تحقيق النتائج الآتية:

- بيان مفهوم عمارة الأرض وأهميتها.
- توضيح كيفية تأهيل الإنسان لعمارة الأرض.
- إبراز منهج الإسلام في عمارة الأرض.
- امتناع التوجيهات الشرعية للإسهام في عمارة الأرض.

التعلم القبلي

خلق الله تعالى الإنسان، واستخلفه في الأرض، وكلّفه بعمارتها. قال تعالى: **﴿وَلَذِّقَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِيَّةَ إِذْ جَاءَ عَلَى الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾** [البقرة: ٣٠]. ولهذا، فقد ميزه سبحانه وتعالى عن بقية المخلوقات، وزوّده بها يجعله أهلاً لأداء هذه المهمة. قال تعالى: **﴿وَعَلَّمَهُ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾** [البقرة: ٣١].

أتَدَبَّرَ

أتَدَبَّرَ الآية الكريمة الآتية، ثم **أشْتَرِخْ** منها مهام الإنسان في الأرض: قال تعالى: **﴿إِنَّمَا يَنْهَا أَهْلُ الْأَرْضِ مَمْنُونَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَهُوَ أَنْشَأَ كُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمِرُ كُمْ فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيطٌ﴾** [هود: ٦١].

الخريطة التنظيمية

عمارة الأرض في الإسلام

منهج الإسلام في عمارة الأرض

- الأمر بإقامة الدين في النفس والمجتمع
- الدعوة إلى العمل
- دعوة الناس إلى التعاون لما فيه الخير

تأهيل الإنسان لعمارة الأرض

- الاستعداد للتعلم
- تسخير الأرض
- إرسال الرسل ﷺ

أهميتها

مفهومها

عَمَارةُ الْأَرْضِ ضَرُورَةٌ إِنْسَانِيَّةٌ وَاجْتِمَاعِيَّةٌ، لَا تَتَحَقَّقُ مَصَالِحُ الْإِنْسَانِ وَسَعادَتُهُ إِلَّا بِهَا، وَهِيَ السَّبِيلُ إِلَى إِقَامَةِ مَجَمِعٍ إِنْسَانِيٍّ سَلِيمٍ، وَحَضَارَةٍ رَاقِيَّةٍ.

مفهوم عَمَارةِ الْأَرْضِ وَأَهْمِيَّتُهَا

أَوَّلًا

عَمَارةُ الْأَرْضِ: هِيَ السَّعْيُ فِي الْأَرْضِ لِاستِشَارَةِ الْخَيْرَاتِ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْكَوْنِ، بِمَا يُحْكِمُ لِلْإِنْسَانِ حَيَاةَ الطَّيِّبَةِ وَالْفَوزِ فِي الْآخِرَةِ.

وَيُشَمِّلُ ذَلِكَ كُلَّ فَعْلٍ مَادِيٍّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ يُؤْدِي إِلَى تَحْقِيقِ رُغْبَةِ الْإِنْسَانِ فِي جَمِيعِ الْمَجَالَاتِ؛ فَعَمَارةُ الْأَرْضِ مِنَ الْمَهَامِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا. **وَلَا هِمَيْتُهَا:** فَقَدْ عَدَهَا الإِسْلَامُ وَسِيلَةً لِلتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ، وَعِبَادَةً يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ إِلَى خَالِقِهِ لِلْفَوزِ فِي الْآخِرَةِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿تَنَاهُ الْدَّارُ الْآخِرَةُ بَجَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَلَا عَرْقَبَةً لِلْمُمْكِنَيْنَ﴾ [القصص: ٨٣].

وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ إِدْرَاكَ الْإِنْسَانِ دُورُهُ فِي عَمَارةِ الْأَرْضِ يُحْكِمُ الدَّافِعَيْنَ لِلْعَمَلِ وَالْإِنْتَاجِ، وَيُوْفِرُ سُبُّلَ الْحَيَاةِ الْكَرِيمَةِ لِلْأَجْيَالِ الْمُتَعَاقِبَاتِ، وَيُسْتَثْمِرُ الطَّاقَاتِ فِيهَا يُحْكِمُ الْخَيْرَ وَالسَّعَادَةَ لِلْإِنْسَانِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَيَئِدِ أَحَدُكُمْ فَسِيلَةً، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلَيَفْعُلْ» [رواهُ أَحْمَد].

أُوْفِقُ

حَذَّرَ الْإِسْلَامُ مِنَ التَّعْلُقِ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لَكَنَّهُ دَعَا إِلَيْهِ عَمَارةَ الْأَرْضِ.

تأهيلُ الْإِنْسَانِ لِعَمَارةِ الْأَرْضِ

ثَانِيًّا

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنْسَانَ، وَأَمَدَّهُ بِمَا يُعِينُهُ عَلَى عَمَارةِ الْأَرْضِ. وَمِنْ ذَلِكَ:

أَ . الْاسْتَعْدَادُ لِلتَّعْلُمِ: خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنْسَانَ، وَكَرَّمَهُ بِالْعُقْلِ الَّذِي يُمْكِنُهُ مِنَ التَّعْلُمِ وَطَلْبِ الْمَعْرِفَةِ، وَتَقْيِيزِ النَّافِعِ مِنَ الضَّارِّ، وَالْقَدْرَةِ عَلَى السَّعْيِ وَالْإِنْتَاجِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَقْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾ [النَّحْل: ٧٨]. وَقَدْ دَعَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْإِنْسَانَ إِلَى التَّفَكُّرِ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ لَا كِتَافَ السُّنْنَ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَوْنِ، وَاسْتِشَارَهَا فِي إِعْمَارِ الْأَرْضِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلِمَنْ نُظْرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يُونُس: ١٠١].

ب. تسخير الأرض: هيأ الله تعالى الأرض؛ كي تكون صالحة لمعيشة الناس وحياتهم، وجعل فيها من الموارد ما يعينهم على تحقيق مصالحهم وتحسين مناحي حياتهم. قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ١٣]. ومن ثم يتعين على الإنسان أن يحافظ على موارد هذه الأرض، ويستثمرها فيما يصلح حياته وحياة المجتمع.

ج. إرسال الرسل ﷺ: أرسل الله تعالى رسله الكرام ﷺ إلى الناس؛ ليبيّنوا لهم المنهج القويم في عبادة الله تعالى. وقد تضمن دعوتهم الحث على عمارة الأرض واستصلاحها، والنهي عن الإفساد فيها.

منهج الإسلام في عمارة الأرض

ثالثاً

شرع الإسلام لعمارة الأرض مجموعة من التوجيهات والمبادئ، أبرزها:

أ. الأمر بإقامة الدين في النفس والمجتمع: بين الإسلام أن من لوازم الإيمان أن يعمل الإنسان على إعمار الأرض وفق شرع الله تعالى، وبما يتحقق له وللآخرين الخير والرفاہ في الحياة الدنيا. قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىَءَاءَ آمَنُوا وَأَنْقَوْا لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦]. وقد ربط القرآن الكريم بين الإيمان والعمل الصالح، وأوضح أن العمل الصالح لا يقتصر على أداء الشعائر التعبدية، وإنما يمتد ليشمل كل ما يتحقق النفع والخير لجميع المخلوقات.

أبین

أبین دوري في الإسهام في عمارة الأرض عن طريق ما أطمح إلى تحقيقه مستقبلاً.

ب. الدعوة إلى العمل: حث الإسلام على العمل، ورغم فيه. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلْلًا فَامْشُوا فِي مَا نَعَاهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْشُّورُ﴾ [الملك: ١٥]. وقد تعددت مجالات العمل التي دعا إليها الإسلام. ومن أبرزها:

١. الزراعة: حث الإسلام الإنسان على استثمار الأرض وزراعتها؛ لعموم نفعها على جميع الكائنات الحية. قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَرْزُعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً» [رواه البخاري ومسلم]. وقد شرع الإسلام من العقود ما يكفل دوام استثمار الأرض، حتى لو انشغل عنها أصحابها، مثل: المزارعة، والمساقاة. وكان سيدنا رسول الله ﷺ لا يتوانى عن مشاركة أصحابه الكرام ﷺ في الزراعة؛ إذ عمل مع الصحابي سليمان الفارسي ﷺ على زراعة الأرض التي تخصه في المدينة المنورة. وكذلك حرث الصحابة الكرام ﷺ على الزراعة؛ فقد رأى سيدنا عمر بن الخطاب ﷺ شيئاً كبيراً لا يزرع أرضه، فأعانه على زراعتها.

2. الصناعة: تُعدُّ الصناعة إحدى ضروريات العيش للإنسان، ولا يستقيم حال المجتمعات البشرية من دونها؛ إذ بها قِوام الحياة، وتحقيق الخير والنفع والطمأنينة للناس. وقد عُرف عن بعض الأنبياء ﷺ مزاولتهم بعض الحِرَف والصناعات، مثل: سَيِّدُنَا نُوحٌ ﷺ الذي صنع سفينته ركبها المؤمنون فنجوا من الطوفان، وسَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمَ وسَيِّدُنَا إِسْمَاعِيلَ ﷺ اللذين عملاً على بناء الكعبة، وسَيِّدُنَا دَاؤِدَ ﷺ الذي عمل في الحِدَادَة. قال تعالى: ﴿وَوَاللَّهُ الْحَدِيدَ أَنَّ أَعْمَلَ سَيِّغَتِ وَقَدَرَ فِي السَّرَّدِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [سبأ: ١٠ - ١١] (سَيِّغَتِ: دروعاً تُلبَسُ في الحرب، السَّرَّدُ: نسج حلقات الدروع). وكذلك أسهمت معرفة ذي القرنين بالحدادة في تخلیص الناس من شَرّ قوم يأجوج وmajوچ. قال تعالى: ﴿إِنَّ أَلْوَنَ رَبِّ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخْوْ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ إِنَّ أَلْوَنَ فِي هَذِهِ قَطْرًا فَمَا أَسْطَلُوْعُ أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَلُوْهُ وَنَقْبَا﴾ [الكهف: ٩٦ - ٩٧] (رَبِّ: قطع، الصَّدَفَيْنِ: الجبلين، قَطْرًا: نحاساً مذاباً، نَقْبَا: حرقاً).

3. التجارة: دعا الإسلام إلى ممارسة التجارة على اختلاف معاملاتها المشروعة؛ نظراً إلى أهميتها في تعزيز التنمية، والحدّ من الفقر والبطالة. قال رسول الله ﷺ: «الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ» [أخرجته الترمذية]. وقد عمل سَيِّدُنَا رسول الله ﷺ قبل بعثته في التجارة، حتى عُرف في قومه بالصادق الأمين، فأودع الناس عنده تجارتهم وأماناتهم؛ ما أسهمن في الحَدّ من انتشار الغش وأكل أموال الناس بالباطل في زمانه. وبالمثل، فقد كان لتجارة الصحابة الكرام ﷺ دور كبير في حلّ المشكلات الاقتصادية، مثل: تجهيز سَيِّدُنَا عُثْرَةَ بْنَ عَفَّانَ ﷺ ثُلُثَ الجَيْشِ يوم تبوك، وتصدق الصحابي عبد الرحمن بن عوف ﷺ بتجارته كُلُّها عام الماجعة في خلافة سَيِّدُنَا عمرَ بْنَ الخطَّابِ ﷺ.

أَبَيْنُ

أَبَيْنُ دور التقنية الحديثة في عمارة الأرض.

ج. دعوة الناس إلى التعاون لما فيه الخير: لا يستطيع الناس العيش في مجتمعات مُعزَّلة تفتقد التعاون والمشاركة والتكافل. ومن ثمَّ، فلا بدَّ من تبادل المنافع والمصالح بين الدول والشعوب، وذلك عن طريق تكافف الجهود وصولاً إلى حياة إنسانية سعيدة. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. والتاريخ الإنساني زاخر بالأمثلة على التعاون بين المجتمعات المختلفة، على نحو ما أشار إليه القرآن الكريم من رحلات قريش التجارية بين الشام واليمن. قال تعالى: ﴿إِلَيْكُمْ رِحَلَةُ الشِّتَّاءِ وَالصَّيفِ﴾ [قريش: ١ - ٢] (إِلَيْكُمْ: لتحالفهم وتآلفهم)؛ إذ مثلَت العرب وسيطًا تجاريًا فيما يختصُّ بتبادل البضائع بين الروم في الشام والفرس في اليمن، إلى جانب نقل بضائعهم إلى هذه البلاد.

وفيما يختص بال المجال العلمي، فقد نقلت علوم كثيرة من الأمم (مثل: الهندية، والفارسية، واليونانية) إلى العربية عن طريق الترجمة، وسخرت جميع هذه العلوم في منفعة البشر وتحقيق مصالحهم. وبالمقابل، نقل كثير من نتاجات علماء المسلمين إلى الأمم الأخرى عن طريق الترجمة، أو الدراسة في المعاهد العلمية والمؤسسات التعليمية.

أربط مع السيرة النبوية

أربط بين دعوة الإسلام إلى التعاون بين المجتمعات وقول النبي ﷺ يوم الحديبية: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» [رواه أحمد] (خطة: صلحًا).

صورة مشرقة

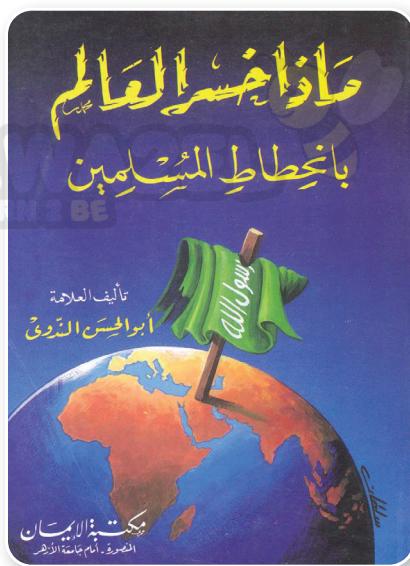

كتب سيدنا علي بن أبي طالب رض إلى أحد ولاته: «ول يكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرِبَ البلاد، وأهلك العباد» [نهج البلاغة] (الخراج: الضرائب التي تؤخذ من أصحاب الأراضي).

الإثراء والتَّوْسُع

ازدهرت عمارة الأرض في العصر الحديث استناداً إلى التطور العلمي والتكنولوجي، ونتيجة الجهد والاجتهاد في الإفادة من موارد الكون. غير أن العمارة المعاصرة تجردت عن بعض القيم والمبادئ المتعلقة بالعدل، والرحمة، ومراعاة الضعفاء، واحترام كرامة الإنسان. أمّا منهج الإسلام في عمارة الأرض فجاء متنصفاً بالشمول روحيًا وأخلاقيًا ومادياً. وقد دعا القرآن الكريم إلى الاعتبار من أحوال الأمم السابقة التي غضت الطرف عن الجانب الإيماني والجانب الأخلاقي في عمارة الأرض. قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَيْنَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكَمَّ مَمَاعِرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: ٩].

من الكتب التي تحدثت عن عمارة الأرض، كتاب (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) الذي تضمن مقارنةً بين عمارة الأرض في الحضارة الإسلامية وواقعها في الحضارات الأخرى، وأوضح الأسباب التي أدت إلى تراجع الدور الحضاري للمسلمين.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أرجُعُ إلى الفصل الثالث** في الباب الرابع من هذا الكتاب **لبيان** الغاية من الصناعات والمخترعات الحديثة، وموقف الإسلام منها.

القيمة المستفادة

أُسْتَخْلِصُ بعض القيمة المستفادة من الدرس.

(1) أَحْرِصُ على الإسهام في عمارة الأرض.

(2)

(3)

التقويم والمراجعة

- أُبَيْنُ** مفهوم عمارة الأرض.

أَوْضَعُ أهمية عمارة الأرض في حياة الإنسان وآخرته.

أَسْتَتْجُ ما يدل عليه كل نص شرعي مما يأتي:

أ . قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَيْكَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

ب . قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفَرِيْقَيْءَ آمَنُوا وَأَتَقْوَا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

أَعْلَلُ: دعا القرآن الكريم إلى التفكير في خلق السماوات والأرض.

أَتَدَبَّرَ قول الله تعالى: ﴿إِلَيْلَفِ قُرَيْشٌ ۚ إِلَفِيهِمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ﴾، ثم أجيبي بما يأتي:

أ . **أَحَدَدُ** المجال المتعلق بعمارة الأرض.

ب . **أَصِفُّ** دور قريش في العلاقات التجارية زمنبعثة النبي.

أَخْتَارُ الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1 . النبي الكريم الذي عمل في الخدادة هو سيدنا:

ب . نوح ﷺ.

د . إسماعيل ﷺ.

أ . إبراهيم ﷺ.

ج . داود ﷺ.

2 . الصحابي الجليل الذي تصدق بتجارته كلها عام المجاعة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب ﷺ هو:

ب . عبد الرحمن بن عوف ؓ.

د . سليمان الفارسي ؓ.

أ . الزبير بن العوام ؓ.

ج . علي بن أبي طالب ؓ.

3 . مجال العمل الذي اشتهر به ذو القرنين هو:

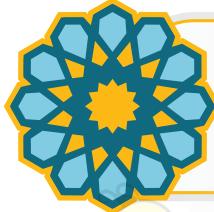
ب . التجارة.

د . الصناعة.

أ . التكنولوجيا.

ج . الزراعة.

حُلْق الرضا

نِتَاجاتُ التَّعْلِمِ

- يُتوقع من الطلبة تحقيق النتاجات الآتية:
- بيان مفهوم الرضا وأهميته.
 - توضيح علاقة الرضا بالإيمان بالقدر.
 - بيان أثر الرضا في الفرد والمجتمع.
 - ذكر نماذج من الرضا.
 - تمثيل الرضا في الحياة.

التَّعْلِمُ الْقَبْلِيُّ

ووجه الإسلام الإنسان إلى الأخذ بأسباب السعادة في الدنيا، فدعاه إلى الشكر عند السعة والرخاء والعافية، وأمره بالصبر إذا أصابه ما يكره من ضيق الرزق، أو نزول المرض، أو عسر الحال؛ فالحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، وهي تتغير من حال إلى حال. قال تعالى: ﴿وَلَنَبُوَّنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَيَسِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 155]. وهذا أوجب الله سبحانه وتعالى علينا الصبر؛ لكي نستطيع تجاوز المحن، وجعل لذلك أجرًا عظيمًا. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: 10]. وقد ضرب سيدنا رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام أروع الأمثلة على ذلك.

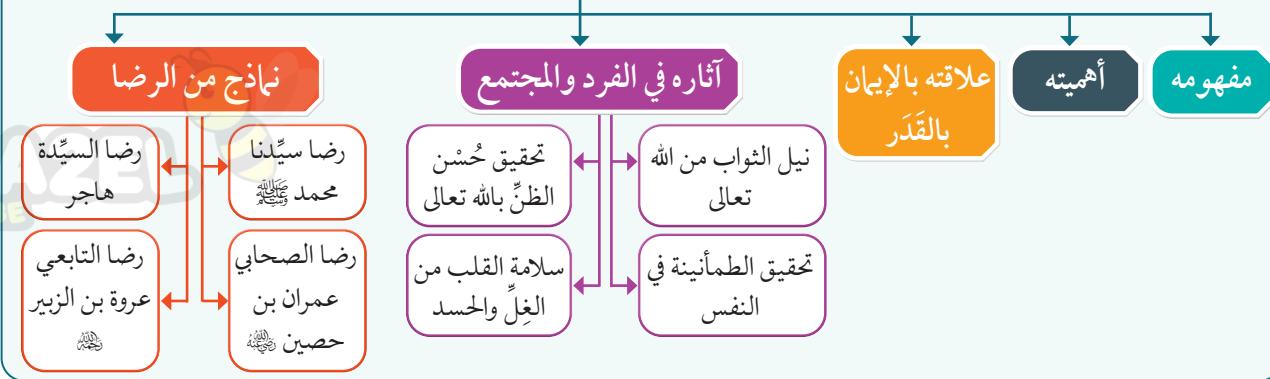
أتَأْمَلُ وَأَسْتَدْكِرُ

أتَأْمَلُ الأحداث الآتية، ثم **أَسْتَدْكِرُ** منها أحد المواقف التي صبر فيها سيدنا رسول الله ﷺ:

الموقف	الحدث
	1. عام الحزن.
	2. يوم أحد.
	3. يوم مؤتة.

الخريطة التنظيمية

خلق الرضا

الفَهْمُ وَالتَّحْلِيلُ

جعل الإسلام الرضا من أعلى مراتب الإيمان، وعَدَّ منزلته أعظم من الصبر

مفهوم الرضا وأهميته

أولاً

أتوقفُ

الصبر: حبس النفس عن التسخّط
والتضجّع على أقدار الله تعالى.

الرضا: هو اطمئنان قلب الإنسان لما يجري عليه من أقدار الله تعالى.
تتمثل أهمية الرضا في الدلالة على إيمان الإنسان، وحسن توكله
على الله تعالى، وقوّة يقينه بما قسم الله تعالى له؛ لأن الرضا يخلص
الإنسان من الاعتراض على قضاء الله تعالى. قال رسول الله ﷺ: «فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ بِالرِّضا مَعَ الْيَقِينِ فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَإِنِّي فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا» [رواه البيهقي في شعب الإيمان].

علاقة الرضا بالإيمان بالقدر

ثانياً

ينتاج الشعور بالرضا من التسليم بحكمة الله تعالى فيما يقدّره للناس من مقدادير، وينبغي للمؤمن أن يتعامل مع القدر بحسب نوعه؛ فإنّ كان من القدر الذي لا إرادة له في فعله كالآجال، وجب عليه التسليم والرضا التام بذلك؛ فلا يقتنط موت عزيز، وإنما يكمل الحياة على نحو يرضي الله تعالى؛ ليقينه أنّ الموت هو سُنة الله تعالى في خلقه، وأنه لا خلود لأحد في الحياة الدنيا. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤْجَلا﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وإن كان من القدر الذي له علاقة بفعله كالرزق، تعين عليه أن يأخذ بالأسباب، فيسعى لنيله وتحصيله، ثم يرضى بما قدره الله تعالى. ولهذا، فإن الرضا يدفع المؤمن إلى الاستمرار في العمل والبناء والعطاء، لكنه لا يعني الاكتفاء بقبول الواقع؛ فهو يشدّ من أزر المؤمن، ويزيد من عزيمته وقدرته على التغيير.

يعتقد بعض الناس أن الرضا يعني تقبل كل ما يحدث في الحياة، ويرفضون حقيقة السعي لتغييره بوصفه من قدر الله تعالى.

أثر الرضا في الفرد والمجتمع

ثالثاً

يُفضي خلق الرضا إلى جملة من الآثار الإيجابية التي تعود بالخير والنفع على الفرد والمجتمع، منها:

أ . نيل الثواب من الله تعالى، والفوز بالجنة. قال تعالى: ﴿وَلِشَرِّ الْمُحْكَمَاتِ﴾ [الحج: ٣٤] [المُحْكَمَاتِ: المطمئنات بأمر الله عز وجل].

ب . تحقيق حُسْن الظُّنْن بالله تعالى؛ لأن المؤمن يعلم أن كل قضاء الله تعالى عدل ورحمة وخير. قال تعالى: ﴿فَعَسَىٰ أَن تَكَرُّهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

ج . تحقيق الطمأنينة في النفس؛ لأن المؤمن يعلم أن الله تعالى يقدّر له الخير، وأن له الأجر العظيم على الصبر. وقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءَ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضْيُ، وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ» [رواوه الترمذى].

د . سلامة القلب من الغل والحسد؛ فالرضا يعلم الإنسان القناعة. قال رسول الله ﷺ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرَزِقَ كَفَافًا، وَقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ» [رواوه مسلم]. وهو يعلم الإنسان أيضًا عزة النفس؛ لأن يحبّه المذلة، ويعزّ لديه الشعور بالاكتفاء والغنى. قال رسول الله ﷺ: «وَارْضُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تُكْنُ أَغْنِي النَّاسِ» [رواوه الترمذى].

أَبَيْنَ

كيف أُنمّي خلق الرضا في حياتي؟

نماذج من الرضا

رابعاً

توجد نماذج عظيمة للرضا في حياة الأنبياء والصالحين، ينبغي للمسلم أن يتمثلها في سلوكه وحياته. ومن أبرزها:

أ . رضا سيدنا رسول الله ﷺ بالابلاءات المختلفة التي قدرها الله تعالى عليه، مثل وفاة ابنه إبراهيم صغيراً؛ فقد قال نبينا محمد ﷺ في ذلك: «إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ، وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ» [رواوه مسلم].

بـ. رضا السيدة هاجر حين تركها سيدنا إبراهيم ﷺ مع ولدتها الرضيع سيدنا إسماعيل ﷺ في مكة المكرمة، حيث لا ماء، ولا زرع، ولا بشر. قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمَ﴾ [إبراهيم: ٣٧]. ولما أراد سيدنا إبراهيم ﷺ أن يغادر مكة المكرمة متوجهاً إلى الشام نادته السيدة هاجر: «يا إبراهيم، إلى من تتركتنا؟ قال: إلى الله، قالت: رضيتك بالله» [رواية البخاري].

أَتَوَقَّفُ

كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «والله لا أبالي على أي حالٍ من الدنيا أصيبحت؛ بخير أم بشرٍ، في رخاء أم ضيقٍ، في فرح أو حزنٍ ما دمت مسلماً» [رواية ابن المبارك في كتاب الزهد].

جـ. رضا الصحابي عمران بن حصين رضي الله عنه حين أصابه مرض أقعده على ظهره ثلاثين عاماً حتى توفي؛ فقد دخل عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وما إن رأوه حتى بكوا، فنظر إليهم، قائلاً: «أنتم تذكون أمّا أنا فراض، أحب ما أحبه الله، وأرضى بما ارضاه الله، وأسعد بما اختاره الله. أشهدكم أني راض عن ربّي» [رواية الطبراني في المعجم الكبير].

دـ. رضا التابعي عروة بن الزير رضي الله عنه حين توفي ابنه، وقطع رجله في يوم واحد؛ إذ قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ؛ أَعْطَيْتَنِي أَرْبَعَةَ أَعْضَاءٍ، فَأَخَذْتَ واحِدَةً، وَأَبْقَيْتَ ثَلَاثَةً، وَكَانَ لِي سَبْعَةُ أَبْنَاءٍ، فَأَخَذْتَ واحِدًا، وَأَبْقَيْتَ سِتَّةً؛ فَلَكَ الْحَمْدُ. لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ، وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا أَبْقَيْتَ». ثم قال لمن حوله من الناس: «أُشَهِّدُكُمْ أَنِّي راضٌ عن ربّي، فَارضُوا عَنْهُ» [رواية ابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي في سير أعلام النبلاء].

أَذْكُرُ

أَذْكُرُ من واقع الحياة التي أعيشها مثلاً على موقف مررت به، وتمثّلت فيه الرضا.

الإثراء والتَّوْسُعُ

لا يتعارض الرضا مع أيّ مما يأتي:

أـ. الدعاء: كان سيدنا رسول الله ﷺ أكمل الناس رضا بقضاء الله تعالى وقدره، وكان في الوقت نفسه أحقر من الخلق على الدعاء، ودائماً الترغيب فيه؛ إذ قال ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيهِ، فَيَرْدَهُمَا صِفْرًا (أوْ قَالَ خَائِبَتِينَ)» [رواية ابن ماجه].

بـ. التعبير عن الشعور بالألم: جعل الله سبحانه وتعالى شعور الإنسان بالألم والوجع والحزن طبيعة فيه. قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي أُوَعِكُ كَمَا يَوْعَكُ رَجُلًا» [رواية البخاري ومسلم] (أُوَعِكُ: تصيبني الحمى وشلتها).

جـ. الطموح والسعى للتغيير: يُعد ذلك من إيجابية الإنسان في الحياة؛ إذ يتعمّن عليه أن يبذل الوسع والطاقة في تغيير ما أصابه من سوء إلى حال يُسعده، ويتحقق له المنفعة في أمور الدين والدنيا. وقد ظهر ذلك جليًّا في توجيهه سيدينا رسول الله ﷺ للصحابي خباب بن الأرت ﷺ لما جاء يشكوا اضطهاد قريش للمسلمين في بداية الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «وَلَئِمِنَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءٍ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ، وَالذِّبْعَ عَلَى غَنِمَةٍ» [رواية البخاري].

دراسة معمقة

أفردت دراسات وكتب عديدة ل الحديث عن موضوع الرضا، مثل الرسالة الجامعية التي حملت عنوان: (الرضا: دراسة قرآنية)، وقدّمت فيها المؤلفة تفصيلًا لمفهوم الرضا، وأبوابه، وركائزه، ومنزلته، وفضله. ثمّ تطرقت إلى بيان أبواب الرضا الإيمانية، مثل: التوكل، والقناعة، والشكر، واليقين، والصبر.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أرجُعُ إلى هذه الرسالة الجامعية، ثمّ أتعمّقُ** في دراسة باب التوكل الوارد فيها.

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمعتمبات درجة الماجستير في أصول الدين من كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس - الضفة الغربية
عام 2010

القيمة المستفادة

أستخلص بعض القيم المستفادة من الدرس.

(1) **أتمثل الرضا في حياتي.**

(2)

(3)

التقويم والمراجعة

AWA2EL
LEARN 2 BE

1. **أَيُّنْ** مفهوم الرضا.

2. **أَوْضَح** العلاقة بين الرضا والإيمان بالقدر.

3. **أَسْتَخْرِجُ** آثار الرضا من النصوص الشرعية الآتية:

أ . قال تعالى: **﴿فَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾**.

ب . قال رسول الله ﷺ: **إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضْيُ، وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخْطُ.**

ج . قال رسول الله ﷺ: **وَارْضُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُونُ أَغْنَى النَّاسِ**.

4. **أَذْكُر** موقفاً يدلّ على الرضا في حياة:

أ . سيدنا محمد ﷺ.

ب . السيدة هاجر.

5. **أَضَعُ** إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

أ . () الصحابي الذي أقعده المرض ثلاثين عاماً، فصبر، ورضي، هو عمران بن حصين رضي الله عنه.

ب . () تعني الكلمة **﴿الْمُخْبَتِينَ﴾** في قوله تعالى: **﴿وَيَتَشَرَّبُ الْمُخْبَتِينَ﴾** المطمئنين بأمر الله تعالى.

ج . () يدلّ قوله تعالى: **﴿وَمَا كَانَ لِفَقِيسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبَنَا مُؤَجَّلًا﴾** على الأقدار التي يُحااسب الناس على وقوعها.

6. **أَخْتَارُ** الإجابة الصحيحة في كلّ مما يأتي:

1. قائل عبارة: **«وَاللَّهِ لَا أَبْلِي عَلَى أَيِّ حَالٍ مِنَ الدُّنْيَا أَصْبَحْتُ؛ بِخَيْرٍ أَمْ بِشَرٍ، فَرَحَاءٍ أَمْ ضيقٍ، فَرَحَّ أَوْ حُزْنٍ مَا دُمْتُ مُسْلِمًا»** هو:

أ . سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ب . سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

د . سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه.

2. يتعارض الرضا مع كلّ مما يأتي، ما عدا:

أ . التسخط.

ب . التضجر.

ج . الدعاء.

د . الكفر.

3. من آثار الرضا حُسْنُ الظُّنْنِ بالله تعالى، وسبب ذلك هو إيمان الإنسان أنَّ:

أ . كل شيء يجري بحسب ما يريد.

ج . القنوط مباح عند المصيبة.

ب . أقدار الله تعالى عدل ورحمة.

د . الابتلاء عقاب من الله تعالى.

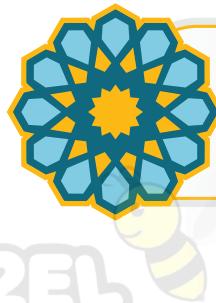
4. يدلّ قول النبي ﷺ: **«وَلَيَتَمَّنَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ، وَالذَّبَابُ عَلَى غَنَمِهِ»** على أنَّ الرضا لا يتعارض مع:

أ . الدعاء.

ب . التوكل.

د . الطموح والسعى للتغيير.

ج . التعبير عن الشعور بالألم.

نماذج من سلوك الناس في القرآن الكريم

الدرس
3

AWA2EL
LEARN 2 BE

نتائج التعلم

- يُتوقع من الطلبة تحقيق النتائج الآتية:
- مَعْرِفَةُ بعض نماذج الناس كما بينها القرآن الكريم.
- ذِكْرُ صفات كُلّ نموذج من نماذج الناس التي بينها القرآن الكريم.
- الْحِرْصُ على الاقتداء بالنماذج الإيجابية من الناس.

التعلم القبلي

خلق الله تعالى الناس على الفطرة السليمة التي تُرشدهم إلى فعل الخير، وتردعهم عن فعل الشر، وجعل لهم إرادة الاختيار بين الحق والباطل. قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا لَهُوَ رَا﴾ [الإنسان: ٣]. وقد أرسل إليهم سبحانه وتعالى الرسُّول؛ لكي يتبيّنوا السبيل القويم، وينعموا بالأمن في الدنيا، ويغوروا بالنعم في الآخرة.

أَتَدَبَّرَ

أَتَدَبَّرَ قول الله تعالى: ﴿ثُرَّ أَوْرَثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادَنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ يَإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر: ٣٢] (أَصْطَفَيْنَا: اخترنا)، ثمَّ أَسْتَبَّنُ ما تضمّنه من نماذج إنسانية.

الخريطة التنظيمية

نماذج من سلوك الناس في القرآن الكريم

رعاية مصالح الرعية،
وتضييعها

التوبة من المعصية،
والإصرار عليها

شكر النعمة،
وجحودها

العفة،
وأتّباع الشهوات

البرُّ،
والعورق

اعتنى القرآن الكريم بذكر نماذج من الناس، وتوضيح سلوكاتهم، وبيان جزاء كلٍّ منهم؛ سواء أكانوا من أهل الخير، أم من أهل الشرّ، وفيما يأتي بعض هذه النماذج:

البرُّ، والعقوق

أوَّلاً

أورد القرآن الكريم نماذج تُبيّن علاقـة الأولاد بالآباء، وتمثـل فيما يأتي:

أتَوْقَفُ

رؤـيا الأنـبياء حـقٌّ، أـمـا رـؤـيا غـيرـهم فـليـسـتـ دـلـيـلاً يـجـبـ العـمـلـ بـهـ.

أ. نموذج البرُّ: مثل هذا النموذج موقف سيدنا إسماعيل ﷺ من أبيه سيدنا إبراهيم ﷺ؛ فقد رأى سيدنا إبراهيم ﷺ في منامه أنه يذبح ابنه. قال تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْرُئُّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَأْبَىٰ أَفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصفات: ١٠٢]. وما إن علم سيدنا إسماعيل ﷺ بما أمر به سيدنا إبراهيم ﷺ حتى سلم لأمر الله تعالى، وأطاع والده فيما أوحى إليه، لكنَّ الله تعالى فداء بكبس عظيم.

ب. نموذج العقوق: مثل هذا النموذج أحد أبناء سيدنا نوح ﷺ؛ فقد دعا سيدنا نوح ﷺ لِيُؤْمِن بالله تعالى، ويركب معه في السفينة، لكنَّه لم يُطِع أباً، وظنَّ أنَّ تدبـره سـيـنجـيهـ منـ العـذـابـ، فـكـانـ عـاقـبـتهـ الغـرقـ والـهـلاـكـ. قال تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحُ أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْرُئُ أَرْبَكَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكُفَّارِينَ قَالَ سَأَوْيَ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغَرَّقِينَ﴾ [هود: ٤٣ - ٤٢] (معزلٌ: مُبـعدـ عنـ السـفـينةـ، يـعـصـمـ: يـعـنيـ).

اتَّدَبَرُ وَأَسْتَنْتَهُ

اتَّدَبَرُ قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْرُئُّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَأْبَىٰ أَفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾، ثمَّ أَسْتَنْتَهُ منه مظاهر المودَّة والمحبَّة في الحوار بين الأب وابنه.

العِفَّةُ، واتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ

ثانيًا

ذكر القرآن الكريم نموذجين من الناس في تعاملـهمـ معـ مـغـرـياتـ الحـيـاةـ، وـتـمـثـلـ ذـلـكـ فـيـماـ يـأـتـيـ:

أ. نموذج العِفَّة: مثل هذا النموذج نبـيـ اللهـ سـيـدـناـ يـوسـفـ ﷺـ حين دعـتهـ اـمـرـأـ العـزـيزـ إـلـىـ فعلـ الفـاحـشـةـ، وهـدـدـتهـ فيـ حالـ اـمـتـنـاعـهـ عنـهاـ بـالـسـجـنـ وـالـإـذـلـالـ، لـكـنـهـ أـعـرـضـ وـأـبـىـ طـاعـةـ اللهـ تـعـالـىـ، فـأـنـجـاهـ اللهـ تـعـالـىـ

من كيدها، وصرف عنه الإثم والسوء؛ ذلك أنه كان ممن أخلصوا نياتهم وأعماهم الله تعالى. قال تعالى:

﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيَّاتِ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ الْحَسَنَ مَثَوَّاً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [٢٣] **وَلَقَدْ هَمَّتِ بِهِ وَهُمْ بِهَا لَوَّاً أَنْ رَءَاهَا بُرْهَنَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾** [٢٤]

[يوسف: ٢٣ - ٢٤].

ب. نموذج اتباع الشهوات: مثل هذا النموذج قوم سيدنا لوط ﷺ وما اجترأوا عليه من فعل الفاحشة التي تتناقض مع طبائع البشر السوية، وتتعارض مع الأحكام الإلهية والسنن الكونية؛ فقد عاب عليهم سيدنا لوط ﷺ فسادهم، وانحرافهم، وانسياقهم وراء الشهوات. قال تعالى: **﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُنَّ الْفَحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُنَّ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْإِنْسَانِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسَرِّفُونَ ﴾** [الأعراف: ٨١ - ٨٠].

اتدبر وافكر

آتَدَبَرْ قول الله تعالى: **﴿فَاتَّبَعَتِ يَهُودَ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَقَالُوا يَكْرِيمُ لَقَدْ حِتَ شَيْئًا فَرِيَّا﴾**، ثم **أَفَكَرَ** فيما يدل عليه استنكاربني إسرائيل لحمل السيئة مريم ﷺ.

ثالثًا شكر النعمة، وجحودها

عرض القرآن الكريم نموذجين من الناس الذين اختلفت مواقفهم من النعم التي أنعم الله ﷺ بها عليهم:

أ . نموذج شكر النعمة: مثل هذا النموذج سيدنا سليمان ﷺ لما رأى بعض نعم الله تعالى عليه؛ إذ توجه بالشكر إلى الله تعالى، وسأله أن يعينه على القيام بالأعمال الصالحة التي يتحقق بها شكر الله تعالى على نعمه. قال تعالى: **﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزَعِنِي أَنَّ أَشْكُرْ بِعِمَّتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَّيَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرَضَهُ وَأَدْخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾** [النمل: ١٩] (**أَوْزَعِنِي**: الهمني).

ب. نموذج جحود النعمة: مثل هذا النموذج قارونٌ حين خرج على الناس محوطاً بنعم الله تعالى عليه؛ إذ ذكره قومه بوجوب شكر الله تعالى، لكنه أنكر فضل الله تعالى عليه، ونسب ما لديه من قوة وغنى إلى نفسه، ونبي ما حلّ بالأمم السابقة من عذاب نتيجة جحودها بنعم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: **﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَعَلَى إِلِّي عِنْدِي أَوْلَئِكَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ جَمِيعًا وَلَا يُسْعَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾** [القصص: ٧٨].

ذكر القرآن الكريم نماذج من الناس تُبَيِّن حالمهم بعد اقتراف الذنب. ومن أبرزها:

أ . نموذج التوبة من المعصية: مثل هذا النموذج إقرار سيدنا آدم عليه السلام وزوجه بالمعصية حين أكلوا من الشجرة التي نهاهما الله تعالى عنها. وقد أكد القرآن الكريم توبة سيدنا آدم عليه السلام وزوجه من الذنب، واعتراضهما بالخطأ، وطلبهما المغفرة والرحمة من الله تعالى: ﴿فَلَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

اتَّوَقْفٌ

طلب سيدنا صالح عليه السلام إلى قومه أن يقتسموا ماء الشرب بينهم وبين الناقة؛ يوم لهم، ويوم للناقة. قال تعالى: ﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ [الشعراء: ١٥٥]. وفي ذلك دليل على أن الابتعاد عن الحق يؤدي إلى التضييق على النفس بالحرمان من النعم.

ب. نموذج الإصرار على المعصية: مثل هذا النموذج قوم ثمود حين دعاهم سيدنا صالح عليه السلام إلى عبادة الله تعالى وحده، وترك عبادة الأصنام، وحدّرهم من الإعراض عن الحق؛ فقد كذبوا، وطلبوه أن يأتياهم بما يدل على صدق رسالته، فائيده الله تعالى بمعجزة الناقة، وحدّر قومه أن يمسوها بسوء؛ لكيلا يخل عليهم العذاب، لكنّهم تمادوا في غيّهم وضلّلهم بأن قتلوا الناقة، فأمهلهم سيدنا صالح عليه السلام ثلاثة أيام حتى يتوبوا إلى الله تعالى، ويرجعوا عن عدوائهم، لكنّهم أبوا، وأصرّوا على الكفر، فحلّ بهم العذاب الأليم.

قال تعالى: ﴿وَيَنْقُوْمُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ يَوْمَهُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسْوِي فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ [فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةٌ أَيَّا مِنْ ذَلِكَ وَعَدُّ عَيْرٍ مَكَّى ذُوبٍ] [هود: ٦٤-٦٥].

أَفَكُرْ وَأَبِيْنُ

أَتَأْمَلُ قول أبي جهل عن دين الإسلام: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» [رواه البخاري ومسلم]، ثم **أَسْتَنْتَجُ** النموذج الذي يُمثله.

رعاية مصالح الرعية، وتضييعها

خامساً

ذكر القرآن الكريم نماذج مختلفة تدل على تحقيق ولي الأمر مصالح الرعية أو تضييعها. ومن أبرز هذه النماذج:

أ . نموذج الاهتمام بمصالح الرعية: مثل هذا النموذج ملكة سبا؛ لما امتازت به من حكمة وحلم، فما إن

تسلّمت كتاب سيّدنا سليمان ﷺ حتّى بادرت إلى استشارة قومها بخصوص مضمون هذا الكتاب. قال تعالى: ﴿قَالَ يَأَيُّهَا الْمُكَوَّنُ أَفَقُوْنِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْ رَاحِقٌ تَشَهَّدُونَ﴾ [النمل: ٣٢]. بعد ذلك ارتحلت من اليمن إلى بيت المقدس؛ لتفقد نفسها على صدق سيّدنا سليمان ﷺ وعظيم سلطانه. ولما تيقّنت من صدقه ونبوته أعلنت إيمانها بالله تعالى، وكانت سبباً في إيمان قومها وهدايتهم إلى طريق الخير.

بـ. نموذج تضييع مصالح الرعية: مثل هذا النموذج فرعون؛ لما اتصف به من ظلم وطغيان واستخفاف بشعبه وأمّته. قال تعالى: ﴿فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [الزخرف: ٥٤].

أَرْبِطْ مَعَ السِّيَرَةِ النَّبِيَّيَّةِ

أَرْبِطْ بين تأثير ولي الأمر في قومه، استناداً إلى النماذج القرآنية السابقة، وما جاء في كتاب سيّدنا محمد ﷺ إلى هرقل عظيم الروم: «سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَائِي الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلِمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِينَ» [رواية البخاري ومسلم] (دعاية: دعوة، الأَرِيسِينَ: قوم هرقل).

الإِثْرَاءُ وَالْتَّوْسُعُ

حرص القرآن الكريم على عرض نماذج من الناس لتحقيق غايات عدّة، أهمّها:

- أـ . الدعوة إلى اتّباع النماذج الإيجابية، والتحذير من اتّباع النماذج السلبية.** قال تعالى: ﴿أَهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾٧﴾﴾ [الفاتحة: ٦-٧].
- بـ. تثبيت قلوب المؤمنين والتسرية عنهم، وجزر الكافرين عن المعصية.** قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [آل عمران: ٢٧].

وقد اهتمَ القرآن الكريم ببيان ثواب أصحاب النماذج الإيجابية عند الله ﷺ في الدنيا والآخرة؛ ترغيباً في سلوك سبيلهم، والاتّصاف بأخلاقهم. وكذلك بين عاقبة أصحاب النماذج السلبية في الدنيا والآخرة؛ للتنفير من مشاكلهم في الأفعال والأخلاق.

دراسة معمقة

من الدراسات التي تناولت حديث القرآن الكريم عن الإنسان، دراسة (الإنسان في القرآن الكريم: خلقه - صفاته - أفعاله «دراسة دلالية») التي تضمنت بيان معاني الألفاظ الواردة في القرآن الكريم عن الإنسان ثم تحدثت عن خلقة الإنسان، والأوصاف التي جُبِلَ عليها، والأفعال التي يُبيّنها حيال التكاليف الشرعية التي خصَّه الله تعالى بها.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أرجُع إلى البحث** الثالث من هذه الدراسة **لبيان** العلاقة بين الأوصاف التي وصف الله تعالى بها الإنسان في القرآن الكريم.

القيمة المستفادة

أَسْتَخلِصُ بعض القيمة المستفادة من الدرس.

- 1) أَخْرِصُ على الاقتداء بالنماذج الإيجابية في حياتي سلوكاً وأخلاقاً.
- (2)
- (3)

النَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجِعَةُ

أَعْلَلُ: ارتحلت مَلِكَة سِبَا مِن اليمَن إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

1

أَنَّدَبَهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾

2

ثَمَّ أَجِيبُ عَمَّا يُؤْتَى:

أ. أَسَمَّيِ الْقَوْمُ الَّذِينَ تَحْدَثُ عَنْهُمُ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ.

ب. أَحَدَّ النَّمُوذِجَ الَّذِي يُمَثِّلُهُ هُؤُلَاءِ الْقَوْمُ.

ج. أَذْكُرُ الْمُعْصِيَةَ الَّتِي أَقْدَمُوا عَلَيْهَا.

أَعَدَّ اثْنَتَيْنِ مِنْ غَایَاتِ عَرْضِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نَمَادِجَ مِنْ سُلُوكِ النَّاسِ.

3

أَخْتَارُ الْإِجَابَةِ الصَّحِيحَةِ فِي كُلِّ مَا يُؤْتَى:

4

1. النَّمُوذِجُ الَّذِي يُمَثِّلُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظَرْ مَاذَا تَرَى﴾ قَالَ يَتَأَبَّتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ رَسُولُكَ حُدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ هُو:

أ. نَمُوذِجُ الْبَرِّ.

ب. نَمُوذِجُ الْعِفَّةِ.

ج. نَمُوذِجُ شُكْرِ النِّعْمَةِ.

2. النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الَّذِي بَيْنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مَوْقِفُهُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبِّ

أَوْرِعَنِي أَنَّ أَشْكُرُ بِعِمَّتِكَ الَّتِي أَنْجَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضِيهُ وَأَدْخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي

عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ هُوَ سَيِّدُنَا:

أ. آدَمَ عَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ب. نُوحٌ عَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ج. إِبْرَاهِيمَ عَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

د. سَلِيْمانَ عَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

3. وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نَمَادِجٌ تُمَثِّلُ مَنْ حَفَظُوا عَلَى مَصَالِحِ الرَّعْيَةِ، مِثْلُ:

أ. فَرْعَوْنُ.

ب. مَلِكَة سِبَا.

ج. قَارُونَ.

د. السَّامِرِيُّ.

الحج: مكانته وآثاره

نتائج التعلم

- يُتوقع من الطلبة تحقيق النتائج الآتية:
- بيان مكانة الحج في الإسلام.
- توضيح أثر الحج في الفرد والمجتمع.
- تقدير أهمية فريضة الحج في الإسلام.

التعلم القبلي

أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة المشرفة، وقد أعاذه على ذلك ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام حتى اكتمل بناؤها. وقد أراد الله تعالى أن تكون الكعبة المشرفة بيت الله الحرام، وقبلة المسلمين. قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِذِي مُبَارَّةٍ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]. وبذلك أصبحت مكة المكرمة مقصدًا للمسلمين، يزورونها تقريرًا إلى الله تعالى، وتلبيةً لندائها.

أتذكر وأعد

أتذكر مناسك الحج، ثم أعددها.

الخريطة التنظيمية

الحج: مكانته وآثاره

آثار الحج في المجتمع

- التعارف وبناء العلاقات الاجتماعية
- تحقيق المنافع الاقتصادية

آثار الحج في الفرد

- الشعور بالوحدة الإسلامية
- تحقيق المساواة بين الناس
- تذكرة العبد باليوم الآخر
- تربيه النفس على مكارم الأخلاق
- تقوية صلة العبد بالله تعالى
- تعويذ العبد الإنابة إلى الله تعالى

مكانة الحج

- من أركان الإسلام
- من أفضل الأعمال

يُمثّل الحج أهمية كبيرة في الإسلام؛ لما يترتب عليه من آثار عظيمة في الدنيا والآخرة؛ إذ يُعدُّ أداء فريضة الحج دليلاً على صدق إيمان العبد بالله تعالى، وذلك بالاستجابة لأمره سبحانه، وتلبية ندائها. قال تعالى: ﴿وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحِجَّةِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧].

مكانة الحج

أوَّلًا

يتبوأ الحج مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة في الإسلام، ويتجلى ذلك فيما يأتي:

أ. الحج ركن من أركان الإسلام. وقد فرضه سبحانه وتعالى مَرَّةً واحدةً في العمر على كل مسلم بالغ وعاقل قادر على أدائه. قال رسول الله ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَّتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوْجَبَتْ، وَلَا اسْتَطَعْتُمْ» [رواه البخاري ومسلم].

أَتَوْقَفُ

فصل الله تعالى ذكر الحج ومناسكه في مواضع عديدة من سور القرآن الكريم، وقد سمى تعالى سورة في كتابه الكريم باسم هذه العبادة (سورة الحج)، وهي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام.

تعالى، بعيداً عن الرياء والسمعة، الذي لا يخالطه إثم أو معصية، إنما جزاؤه عند الله تعالى الجنّة. قال ﷺ: «وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» [رواه البخاري ومسلم] (المبرور: الحالص لله تعالى، الذي لا يخالطه إثم).

أَتَأَمَّلُ وَأَسْتَدِلُّ

أتَأَمَّلُ الحديثين النبوين الشريفين الآتين، ثم **أَسْتَدِلُّ** بكلٍّ منها على مكانة الحج وفضله:

أ. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدْتَهُ أُمَّهُ» [رواه البخاري].

ب. قال رسول الله ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحِجَّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ» [رواه النسائي].

آثار الحج في الفرد

ثانيًا

للحج آثار عظيمة تعود بالخير والنفع على الفرد، منها:

أ . **تقوية صلة العبد بالله تعالى؛** ما يؤدي إلى بعث الطمأنينة والسعادة في نفسه، وتخليصه من الهموم، ومساعدته على تجاوز حالة اليأس والإحباط الناتجة من الشعور بالذنب؛ لأنَّ الله تعالى وعده بمغفرة الذنوب ودخول الجنة. قال رسول الله ﷺ: «ما مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟» [رواه مسلم].

ب . **تعويذ العبد الرجوع إلى الله تعالى، والتوبة إليه؛** فيستشعر مراقبته، ويتقرب إليه بالدعاء والرجاء. قال رسول الله ﷺ: «الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر، وفُدُّ الله، دعاهم فأجابوه، وسألواه فأعطواهم» [رواه ابن ماجه].

ج. **تذكير العبد بالاليوم الآخر وبأحداثه،** وجعله دائم الاستعداد ليوم الحساب.

استثنٰة

كيف يذكرنا الحج بأحداث يوم القيمة؟

د . **تربيه النفس على مكارم الأخلاق** (مثل: الصبر، والتسامح، والإيثار، والتعاون، والمحبة، والعفة)، والمساعدة على ضبط النفس، وتهذيبها، والتحكم في شهوتها، وتعويذها تحمل المشاق والتعب. وكذا تطهير نفسه من **الأخلاق الذميمة**، مثل: الكِبْر، والكراهية، والقول الفاحش. قال تعالى: ﴿الحج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحجَّ فَلَأَرْفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جَدَالَ فِي الحجَّ﴾ [البقرة: 197].

اتدَّبَرْ وأَسْتَنْتَهُ

اتدَّبَرْ قول الله تعالى: ﴿الحج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، ثم **أَسْتَنْتَهُ** منه أثر تحديد المواقف الزمانية في الفرد.

آثار الحج في المجتمع

ثالثًا

يحفل الحج بآثار اجتماعية واقتصادية عظيمة تعود بالخير والنفع على المجتمع، منها:

أ . **الشعور بالوحدة الإسلامية؛** فالحج يؤكّد وحدة هذه الأُمّة، ويُعدُّها كالجسد الواحد. قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنياء: ٩٢].

بـ. تحقيق المساواة بين الناس؛ إذ يجتمع المسلمون من كل جنس وعِرقٍ ولونٍ ولغةٍ في صعيد واحد؛ لباسهم واحد، ووجهتهم واحدة، وهدفهم واحد؛ فلا تفاخر بينهم ولا تفاضل إلا بالتقوى. وهذا ما أكدّه سيدنا رسول الله ﷺ في خطبة حجّة الوداع؛ إذ قال ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى عَجَمٍ، وَلَا لِعَجَمٍ عَلَى عَرَبٍ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالْتَّقْوَى» [رواه أحمد].

جـ. التعارف وبناء العلاقات الاجتماعية؛ إذ يجتمع في الحجّ المسلمون من مختلف أنحاء العالم كل عام، ويتعارفون بطرائق رسمية وشعبية، فتسود بينهم المحبّة، ويتتحقق السلام. قال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [آل عمران: ١٢٥].

دـ. تحقيق المنافع الاقتصادية؛ فالحج يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في مجالات عديدة، مثل: النقل، والسياحة، والصناعة، والتجارة. وقد أباح الإسلام البيع والشراء في مواسم الحج. قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَغُوا فَضْلًا مِنْ رِزْقِنَا﴾ [آل عمران: ١٩٨].

أتدبّر واتعاون

أتدبّر قول الله تعالى: ﴿لَيْلَيْشَهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨]، ثم **اتعاون** مع أفراد مجموعي لذكر مثالين على كل من المنافع الدينية والمنافع الدنيوية التي يُسهم الحج في تحقيقها.

الإثراء والتّوسيع

حرصاً من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ أنشأت الوزارة صندوقاً خاصاً بالحج، يهدف إلى تحفيز الناس على الادخار للحج، وهو صندوق الحج للأدخار والاستثمار؛ إذ يُعد الصندوق مؤسسة ادخارية استثمارية، تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم على قبول المدخرات واستثمارها بحسب طرائق الاستثمار الإسلامي، ومنح المدخرين الذين تنطبق عليهم الشروط حقّ الحج إلى بيت الله الحرام.

أَعْرَفُ مهام صندوق الحج باستخدام الرمز المجاور (QR Code).

فرصة للباحثين

جامعة البرمودا
كلية التربية والدراسات الإسلامية
قسم أصول الدين - برنامج ماجستير التربية في الإسلام

فرصـة الحجـج وأبعادـها التـربـوية

إعداد: هدى محمد كايد الهاـمي

إشراف: الدكتور إسماعيل إبراهيم أبو شريعة (مشـرفاً شـرعيـاً)
الدكتور محمد فخرى أحمد مقنادي (مشـرفاً تـربـوـيـاً)

١٤١٨ - ١٩٩٧ م

تعدّدت الدراسات والبحوث التي تناولت فريضة الحج، مثل الرسالة الجامعية التي حملت عنوان: (فريضة الحج وأبعادها التربوية)، وركّزت على بيان فريضة الحج من الناحية الفقهية، ثم ذكرت خصائص الحج التربوية، والآثار التي تُسفر عنها فريضة الحج، إضافةً إلى استعراض أهداف الحج.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أرجـع إلى الفـصل** الثالث من هذه الرسالة **لتـعرـف** كيف حقـقت فـريـضاـة الحـجـة التـربـيـة المـالـيـة، ثم **أغـرضـ** ذلك على أفراد مـجمـوعـتي.

القيـم المـسـتفـادـة

أـسـتـخـلـص بـعـض الـقـيـم الـمـسـتـفـادـة من الـدـرـس.

1) أـخـرـصـ على تعـظـيم شـعـائـر الله تـعـالـى في أـشـهـرـ الحـجـ.

(2)

..... (3)

التَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجَعَةُ

١ أُبَيْنُ المقصود بالحج المبرور.

٢ أَتَأْمَلُ الحديث النبوى الشريف الآتى، ثُمَّ أَسْتَنْتِجُ منه مكانة الحج:

سُئلَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجُّ مَبْرُورٌ».

٣ أُوضِّحُ كيف يُحقِّقُ الحج المساواة بين الناس.

٤ أُعَلِّلُ: يساعد الحج على تخلص الفرد من اليأس والإحباط.

٥ أَخْتَارُ الإِجَابَةِ الصَّحِيحَةِ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي:

١. يجمع الحج بين العبادات:

- ب. البدنية، والمالية.
- د . القلبية، والبدنية، والمالية.
- أ . القلبية، والبدنية.
- ج. القلبية، والمالية.

٢. من آثار فريضة الحج التي تعود بالخير على الفرد، الإسهام في:

- أ . تحقيق المساواة بين الناس.
- ب. تقوية صلة العبد بالله تعالى.
- ج. تحقيق منافع اقتصادية للدولة.
- د . تحقيق الشهادة بين الناس.

٣. يدلُّ قول الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ على:

- أ . أهمية التعارف بين الناس في موسم الحج.
- ب. استشعار مراقبة الله تعالى في موسم الحج.
- ج. إباحة البيع والشراء في موسم الحج.
- د . وجوب التحلّي بمكارم الأخلاق.

الوحدة الثانية

علاقة الإنسان بنفسه

AWA2EL
LEARN 2 BE

تذكرة النفس في الإسلام

المسارعة في الخيرات

الإسلام والبحث العلمي

الإسلام والجمال

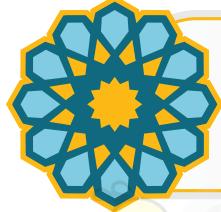
الرؤى والأحلام

دروس

الوحدة الثانية

تُزكية النَّفْس فِي الْإِسْلَام

الدرس
١

نِتَاجُ التَّعْلِمِ

- يُتوَقَّعُ من الطلبة تحقيق النتاجات الآتية:
- بيان مفهوم تزكية النفس.
- ذِكْرُ منهج الإسلام في تزكية النفس.
- اسْتِشْأَجُ ضوابط تزكية النفس.
- تَوْضِيْحُ آثار تزكية النفس.
- الْحِرْصُ عَلَى تزكية النفس.

التَّعْلِمُ الْقَبْلِيُّ

اهتمَّ الإسلام بالجانب الجسدي والعقلي والنفسي للإنسان، وراعت أحكام الإسلام هذه الجوانب؛ لبناء الإنسان المُكَامِل والمُتوازن، حتى يكون أهلاً لأداء الوظيفة التي خلقه الله تعالى لأجلها؛ وهي عمارة الأرض، مُبْتَغِيَا الأجر من الله تعالى، والفوز في الآخرة. قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحَسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧].

أتَدَبَّرَ وَأَحَدَدَ

أتَدَبَّرَ النصوص الشرعية الآتية، ثمَّ أَحَدَدَ مع أفراد مجموعتي أيَّ جانب من الإنسان راعته هذه النصوص:

الجانب	النص الشرعي
	قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَّتِ الْيَوْمِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّلْأُولَئِكَ بِهِ﴾ [آل عمران: ١٩٠]
	قال تعالى: ﴿قَدْ أَفَلَحَ مَنْ تَرَكَ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَضَلَّ﴾ [الأعلى: ١٤-١٥]
	قال رسول الله ﷺ: «تَدَاوِوا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضْعِ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْهَرَمَ» [رواه ابن ماجه] (الهرم: الكبر في السنّ).

الخريطة التنظيمية

تذكرة النفس في الإسلام

آثار تذكرة النفس

- نيل محبة الناس
- تحصيل محبة الله تعالى
- الطمأنينة والقناعة
- مقاومة الفتنة

ضوابط تذكرة النفس

- المشروعيّة
- التوازن والاعتدال

منهج الإسلام في تذكرة النفس

- عميق الإيمان بالله تعالى
- العمل الصالح
- محاسبة النفس
- مجاهدة النفس

مفهومها

أَتَوْقَفُ

لا يعارض الأمر بـتذكرة النفس وتهذيبها مع قوله تعالى: ﴿فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَتَقَرَّ﴾ [النجم: ٣٢]؛ لأن التذكرة المنهي عنها في الآية الكريمة تعني مدح النفس والتفاخر بها بقصد التكبر.

الفهُمُ وَالتَّخلِيلُ

يهدف الإسلام إلى الرقي بالإنسان في جميع الجوانب، ويسعى للوصول به إلى أعلى المراتب؛ تحقيقاً للخير والصلاح في الدارين.

أَوَّلًا مفهوم تذكرة النفس في الإسلام

تذكرة النفس: هي الارتقاء بالنفس، وتطهيرها، وتهذيبها بالأخلاق الحسنة والأفعال المحمودة المذكورة في الكتاب والسنّة؛ لتحقيق الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة.

أَتَأْمَلُ وَأَسْتَنْتَجُ

أَتَأْمَلُ قول رسول الله ﷺ: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعاجِزُ مَنْ أَتَبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَكَمْنَى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ» [رواه أحمد]، ثم أَسْتَنْتَجُ منه التوجيه النبوى الشريف في تذكرة النفس.

ثانيًا منهج الإسلام في تذكرة النفس

وضع الإسلام منهجاً لتذكرة النفس بناءً على جملة من العوامل، أهمُّها:

أ . عميق الإيمان بالله تعالى: يكون ذلك بتفكير المؤمن في عظمة الله تعالى ومظاهر قدرته الدالة على وجوده سبحانه، فيكون بذلك أكثر اتباعاً لأوامره سبحانه. وكذلك تذكر المؤمن لليوم الآخر، وإدراكه ما في هذا اليوم من حساب، فيكون بذلك أكثر حرصاً على تذكرة أقواله وأفعاله. قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَئِنْ حَيَّنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَئِنْ جَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

بـ. العمل الصالح: يكون ذلك بأداء المؤمن الواجبات الشرعية؛ من: صلاة، وصيام، وزكاة، وحج، وكذا الاسترادة من نوافل الطاعات. قال النبي ﷺ: «وَمَا تَقْرَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» [رواه البخاري]. ومن هذه **النوافل**: الصلوات المسنونة، والصدقة، وصيام التطوع، وقراءة القرآن الكريم، وذكر الله تعالى. ولا يقتصر العمل الصالح على أداء الواجبات الشرعية والنوافل، وإنما يتعدى ذلك إلى كل عمل فيه منفعة وخير للناس.

جـ. مجاهدة النفس: فالنفس لها رغبات وشهوات حسّية، مثل: شهوة الطعام، والشراب، والمال. قال تعالى: ﴿رِبَّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنْطِيرُ الْمُقْنَظَرَةُ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ وَالْأَنْعَمُ وَالْحَرَثُ ذَلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدُهُ حُسْنُ الْمَئَابِ﴾ [آل عمران: ١٤]. ولها أيضاً شهوات معنوية، مثل: حبّ الظهور، والعجب، والكبُر. وهذا يجب على المؤمن أن يسلك الطريق المباحة لإشباعها؛ بأكل الطيبات من دون إسراف، وتحصين النفس بالزواج، وحبّ الخير لآخرين كما يحبّه لنفسه، والعفو، والتواضع.

دـ. محاسبة النفس: يكون ذلك بمراقبة المؤمن لأفعاله وأقواله. قال تعالى: ﴿يَتَائِبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ لِمَنْ يَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: ١٨]. ومن أهم الأمور التي يجب على المؤمن أن يمحاسب نفسه عليها: عمره، وشبابه، وماله، وعلمه. قال رسول الله ﷺ: «لَا تَزُولُ قَدْمًا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسَأَّلَ عَنْ أَرْبَعَ خَصَالٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا دَرَأَ فِيهِ» [رواه الطبراني].

اتَّدِّبْرُ وَأَسْتَخْرِجُ

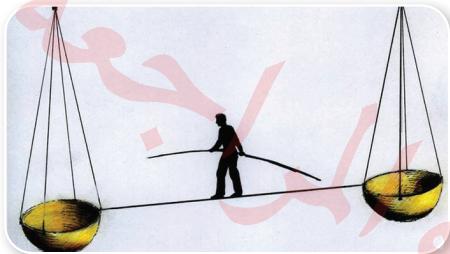

اتَّدِّبْر النصوص الشرعية الآتية، ثم **أَسْتَخْرِجُ** الشهوة المذكورة في كل نص منها، مُبيّناً علاجها:

العلاج	الشهوة	النص الشرعي
		قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاً جَمِّا﴾ [الفجر: ٢٠]
		قال تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَجْلِعَ الْجَبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: ٣٧]
		قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرِبُوا الْزِّيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]

أشار القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة إلى ضوابط عدّة لتزكية النفس، منها:

أ. المشروعية: ينبغي أن يكون عمل المؤمن في تزكيته لنفسه مُوافِقاً لما جاء في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة. قال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾ [الأحزاب: ٢]. وهذا يجب على المؤمن الأخذ بالوسائل المشروعة في الدين لتزكية النفس؛ لأن يكون عمله مُوافِقاً للكتاب والسنّة، فلا يصُحُّ له الإتيان بعبادة جديدة بما يخالف القرآن الكريم والسنّة النبوية، ولا يباح له كذلك تعمُّد فعل ما فيه مشقة بقصد التزكية، ولا فعل ما فيه ضرر له بحجّة التزكية، كمّن يمتنع عن الزواج، أو يصوم طوال أيام السنّة، أو يقوم كل الليل.

ب. التوازن والاعتدال: لا ينبغي للمؤمن أنْ يُهمِّل حاجاته الحسديّة؛ من: راحة، وطعام، ونوم، وزواج، أو يترك ما أوجب الله عليه من سعي لطلب الرزق، أو يُقصّر في حقوق الزوجة والأولاد بحجّة التفرّغ للعبادة، وعليه أنْ يُكلّف نفسه بما تقدّر عليه من أعمال.

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حُذِّرُوكُم مِّنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ» [رواوه البخاري ومسلم].

أناقِشُ

أناقِشُ أفراد مجتمعـيـ في أثر الحديث النبوي الشريف الآتي في تحقيق التوازن والاعتدال في تزكية النفس:
قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلُوكُمْ فِيهِ بِرْفَقٍ» [رواوه البخاري ومسلم].

رابعاً

لتزكية النفس آثار إيجابية، منها:

أ. تحصيل محبة الله تعالى، وتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّلَهَا ﴾ ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ﴾ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ ﴿وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّهَا ﴾﴾ [الشمس: ١٠-٧].

ب. نيل محبة الناس؛ إذ يرزق الله تعالى أصحاب النفوس الزكية محبة الناس، وتيسير أمورهم في الدنيا. ومن ثم، فإن تزكية النفس تعود بالنفع على صاحبها ومن حوله. قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحَبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحَبَّهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوَضِّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ» [رواوه البخاري].

جـ. مقاومة الفتنة: فالنفس الرذكية تُقوّي في المؤمن القدرة على التصدّي للفتن وأسباب الانحراف. وهذا جاء تعليم النبي ﷺ لحصين بن عبيد اللهم أهْمِنِي رُشْدِي، وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي» [رواه أحمد].

د . الطمأنينة والقناعة: فحين تزكي نفس العبد المؤمن، فإنه يخرج من دائرة الخضوع للشهوات المحرّمة، ويشعر بالطمأنينة؛ لما غرس في قلبه من قناعة حتمية بزوال الدنيا، وأن الآخرة خير وأبقى. قال تعالى: «وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِيَّنُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» [القصص: ٦٠].

قضية النقاش

أختر أحد الموضوعين الآتيين، ثم أديّ حواراً عنه:

- 1 اعتزال بعض الأشخاص للناس، وترك مظاهر التنعم بطيّبات الدنيا، بحجّة الحرص على تزكية النفس.
- 2 أثر تزكية النفس في عمارة الأرض.

صور مشرقة

قال ربيعة الأسّلمي رضي الله عنه: «كُنْتُ أَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْنِهِ بِوْضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: «سَلْ»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذِلِكَ؟»، قُلْتُ: هُوَ ذَلِكَ، قَالَ: «فَأَعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» [رواه مسلم].

الإثراء والتَّوسيع

لنفس الإنسان أحوال مختلفة، منها:

١. النفس الأمارة بالسوء: هي نفس تدعو صاحبها إلى الشرّ، وتأمره بالسوء ومتابعة الشيطان. وتزداد هذه الحالة سوءاً إذا كان الإنسان غارقاً في الشهوات والشُّبهات، ويعيدها عن طاعة الله تعالى، ومُتجرّداً من القيم الإيمانية. قال تعالى: «وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبَّيْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ» [يوسف: ٥٣].

٢. النفس اللوامة: هي نفس تلوم صاحبها إذا قصر في حقّ الله تعالى؛ بترك العبادات، و فعل المُنكرات؛ فهو مُتقلّب بين الطاعة والمعصية. قال تعالى: «وَلَا أَقِسْمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ» [القيامة: ٢].

٣. **النفس المطمئنة**: هي نفس ملأها نور الإيمان، والاستقامة على أمر الله تعالى، والخلص من الصفات الズمية.

قال تعالى: ﴿يَنَّا إِلَيْهَا أَنفَسُ الْمُطَمِّنَةِ﴾ ﴿أَرْجِعِي إِلَيْ رِبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً﴾ [الفجر: ٢٧-٢٨].

دراسة معمقة

AWA2EL
LEARN 2 BE

المملكة العربية السعودية
جامعة أم القرى
كلية الدعوة وأصول الدين
قسم العقيدة
(الدراسات العليا)

منهج الإسلام في تركيـة النفس وأثره في الدعـوة إلى الله

بحث مقدم لليلى درجة الدكتوراه
إعداد

أنس الحمد كرزون

بيان فضيله النسخ

الدكتور أحمد أبوالستادات

١٤١٥ - ١٩٩٥ م

تعدّدت الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع التزكية، مثل رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان: (منهج الإسلام في تزكية النفس وأثره في الدعوة إلى الله)، وبيّنت مفهوم النفس، وأسس تزكيتها، والأساليب العملية للتزكية، وأمراض النفس، وثمرات تزكية النفس.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **اتعمق** في الاطلاع على واحدة من ثمرات التزكية (السعادة في الدنيا والآخرة).

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ مَا يَأْتُهُ وَرَأَدُّهُمْ إِيمَنًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأفال: ٢]، ثم

أغرضها على أفراد مجموعي.

القيم المستفادة

استخلص بعض القيم المستفادة من الدرس.

١) أقدر عناية الإسلام بالنفس، وحرصه على تزكيتها.

(2)

(3)

التقويم والمراجعة

١ أَيْنُ مفهوم تزكية النفس.

٢ من ضوابط تزكية النفس، المشروعة. أوضّح ذلك.

٣ أَذْكُر منهج تزكية النفس الذي يشير إليه كُلُّ من النصين الشرعيين الآتيين:

أ. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

ب. قال النبي ﷺ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ».

٤ أَحَدُ آثار تزكية النفس التي يشير إليها كُلُّ من النصين الشرعيين الآتيين:

أ. قال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرِزْقَنَاهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ حِيرٌ وَآبَقَتْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

ب. قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحَبَّهُ، فَيُحِبِّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحَبَّهُ، فَيُحِبِّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ».

٥ أَقْرَأُ النص الآتي، ثم أجيِّب عما يليه:
«فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ».

أ. مَنِ القائل؟

ب. مَنِ المُخاطَب؟

ج. ما المناسبة؟

٦ أَضَعُ إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

أ.) النفس الزكية تُقوّي في المؤمن القدرة على التصدي للفتنة وأسباب الانحراف.

ب.) قول رسول الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حُذِّرُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ» دليل على ضابط التوازن والاعتدال في تزكية النفس.

ج.) الصلوات المسنونة، وصوم التطوع، والزكاة، كُلُّها من نوافل الطاعات.

د.) الأمر بتزكية النفس وتهذيبها يتعارض مع قوله تعالى: ﴿فَلَا تُنْكِرُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَتَتَّ﴾.

ه.) تزكية النفس تدفع الإنسان إلى تحمل المشقة والضرر طلباً لرضا الله تعالى.

أَخْتَارُ الإِجَابَةِ الصَّحِيحةِ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي:

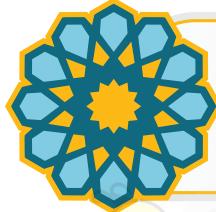
1. التزكية المقصودة في قوله تعالى: ﴿فَلَا تُرْكُوْا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْتُمْ﴾ هي:
 - ب. تطهروا.
 - د. تبغضوا.
 - أ. تمدحوا.
 - ج. تلوموا.

2. من الوسائل المشروعة في الدين لتزكية النفس:
 - ب. الامتناع عن الزواج.
 - د. قيام الليل.
 - أ. صوم أيام السنة كلها.
 - ج. الإتيان بعبادة جديدة.

3. النفس التي ملأها نور الإيمان، واستقامت على أمر الله تعالى، تُسمى النفس:
 - ب. المطمئنة.
 - د. اللوامة.
 - أ. الأئمة بالسوء.
 - ج. الخطأة.

4. منهج التزكية الذي يدفع المؤمن إلى مراقبة أفعاله وأقواله هو:
 - ب. العمل الصالح.
 - د. مجاهدة النفس.
 - أ. تعميق الإيمان بالله تعالى.
 - ج. محاسبة النفس.

المسارعة في الخيرات

نتائج التعلم

- يُتوقع من الطلبة تحقيق النتائج الآتية:
- بيان مفهوم المسارعة في الخيرات.
- توضيح أهمية المسارعة في الخيرات.
- ذكر مجالات المسارعة في الخيرات.
- الحرص على المسارعة في الخيرات.

التعلم القبلي

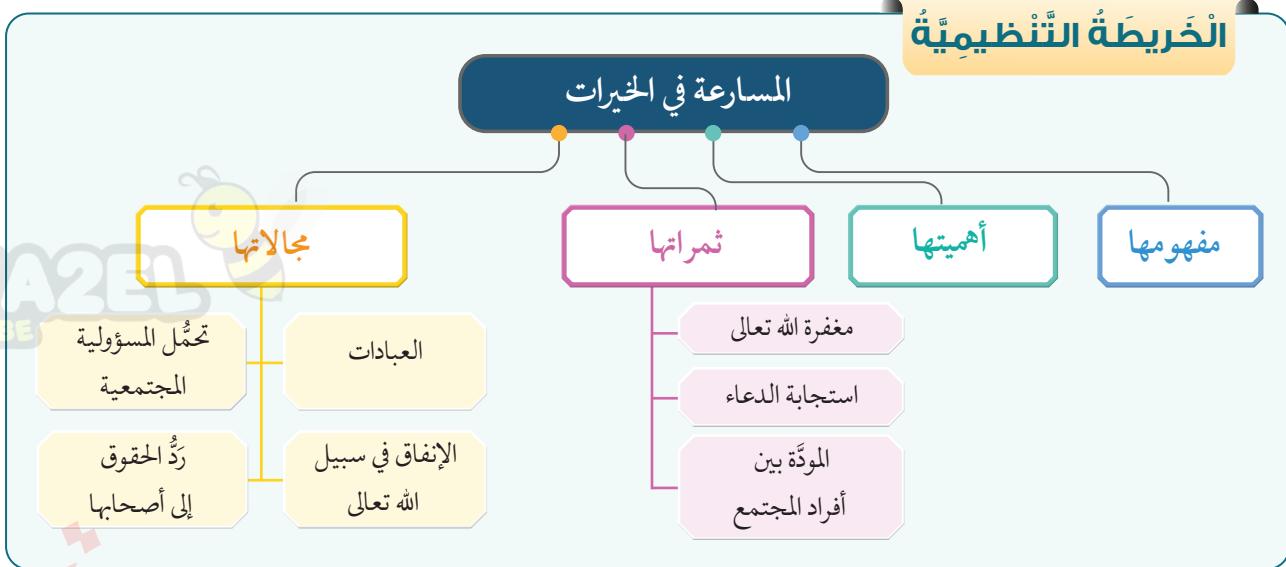

أمر الله تعالى الناس بفعل الخير على اختلاف صوره؛ ما كان منه واجباً، وما كان منه طرفاً. ومن ذلك، الحث على العمل التطوعي الذي يحقق المنفعة للنفس والآخرين، مثل: الصدقة، وتعليم العلم، وأعمال الإغاثة المختلفة. وقد عظَّم الإسلام ثواب العمل الخيري، ورفع درجات أهله، وبين القرآن الكريم حالة الندم لمن فوت الفرصة، وضيَّع على نفسه فعل الخير بسبب تكاسلِه وتقاعسِه عنه. قال تعالى: ﴿وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ فَإِنْ كُلُّ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجْتَنِي أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَلَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ [النافعون: ١١ - ١٢].

أتَأْمَلُ وَأَسْتَنْتَهُ

أتَأْمَلُ النص الشرعي الآتي، ثم أَسْتَنْتَهُ ما يدعو إليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ذهب أهل الدُّثُور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال: «وما ذاك؟»، قالوا: يصلون كما نصل، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا يتصدقون، ويعتقدون ولا يعتقدون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسيرون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟»، قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: «تسبّحون، وتکبرون، وتحمدون دُبُر كل صلاة ثلاثة وثلاثين مرّة» [رواه البخاري ومسلم] (الدُّثُور: المال الكثير يعتقدون: يحرّون الأسرى والعبيد).

الخريطة التنظيمية

الفَهْمُ وَالتَّحْلِيلُ

دعا الإسلام إلى المسارعة في الخيرات، وحرص على بيان مجالاتها وصورها، ورَبَّ في تحصيل ثمراتها وفوائدها التي تعود بالخير على الفرد والمجتمع.

مفهوم المسارعة في الخيرات وأهميتها

أولاً

أتَوْقَفْ

المسارعة: التقدُّم في أداء ما ينبغي من أفعال وأقوال، وهي محمودة، ونقيسها التسُّرُّ في أداء ما لا ينبغي فعله، وهو مذموم.

المسارعة في الخيرات: هي المبادرة إلى فعل ما فيه خير من أفعال وأقوال، والسبق إليها من دون تردد أو تأخر. وقد حثَّ الإسلام المسلم على فعل الخيرات. قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتِيقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وأشارَ الله تعالى على عباده الذين يسارعون إلى عمل الخير. قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُنَّ لَهَا سَلِيقُونَ﴾ [المؤمنون: 61].

للمسارعة في الخيرات أهمية عظيمة؛ ذلك أنها تؤدي إلى استثمار جميع الطاقات والموارد لتحقيق الخير والفضيلة في المجتمع. قال رسول الله ﷺ: «اغتنِمْ حَمْسًا قَبْلَ حَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمَكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاكَ قَبْلَ مَوْتِكَ» [رواية الحاكم]؛ إذ يصبح المجتمع مُترابحاً ومُتكافلاً حين يسارع أفراده إلى استثمار طاقاتهم، وتوظيفها في أبواب الخير.

أَرْبِطُ بين دعوة الإسلام إلى المسارعة في الخيرات وقوله تعالى في ذكر نعيم أهل الجنة: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَنَافَسِ الْمُتَّقِفُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

ثانية ثمرات المسارعة في الخيرات

تفضي المسارعة في الخيرات إلى ثمرات عديدة، منها:

أ. نيل مغفرة الله تعالى، ودخول الجنة يوم القيمة. قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضْهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

ب. استجابة الدعاء. قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَيَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَدِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَيْرًا﴾ [الأنباء: ٨٩ - ٩٠]؛ فدخول سيدنا زكريا عليه السلام في زمرة الأنبياء عليهما السلام الموصوفين بالمسارعة في الخيرات، والتوجّه إلى الله تعالى بالدعاء والخشوع، كان سبباً لإجابة دعائه بطلب الذرية الصالحة.

ج. تحقيق المودة بين أفراد المجتمع؛ فقد حرص الإسلام على نبذ الفرقـة والخلاف بين أفراد المجتمع، وحثـ المتـاخـاصـمـينـ عـلـىـ المسـارـعـةـ إـلـىـ قـطـعـ دـابـرـ العـداـوةـ وـالـبغـضـاءـ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل أن يهجر أخيه فوق ثلاثة ليالٍ، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» [رواه البخاري ومسلم].

أَقْرَأُ وَأَنْقَدُ

أَقْرَأُ الموقف الآتي، ثم **أَنْقَدُهُ**:

لما سمع الشاعر الأعشى بدعة الإسلام، ارتحل من بلده إلى المدينة المنورة للدخول في الإسلام، وأنشد أبياتاً من الشعر في وصف رحلته إلى المدينة المنورة، وشوقه للقاء سيدنا رسول الله عليه السلام. وبينما هو في الطريق، مرّ بقوم، فعلم منهم أنّ الإسلام يحرّم الخمر، فقال: «أنصرف، فأتّرّوى منها عامي هذا، ثم آتِه فأُسلِم»، فمات قبل ذلك [البداية والنهاية لابن كثير].

حَثَّ الْإِسْلَامُ عَلَىِ الْمُسَارِعَةِ إِلَىِ الْعَمَلِ الْخَيْرِ فِي جَمِيعِ مَجَالَاتِ الْحَيَاةِ. وَمِنْ أَبْرَزِ الْمَجَالَاتِ الَّتِي تَتَحَقَّقُ فِيهَا الْمُسَارِعَةُ فِي الْخَيْرَاتِ:

أ . المساعدة في أداء العبادات: دعا الإسلام إلى المساعدة في أداء العبادة؛ بالقيام بها في وقتها من دون تأخير أو تثاقل، مثل: المساعدة إلى أداء الصلاة في وقتها، والمساعدة في أداء فريضة الحج لمن تيسر له ذلك؛ فقد دعا النبي ﷺ إلى ذلك خشية حصول الموانع التي يُتعذر معها أداء هذه الفريضة، وإرشاداً للأمة في استغلال جميع الفرص المتوفرة لعمل الخير. قال ﷺ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، وَتَضَلُّ الْفَضَّالَةُ، وَتَعْرُضُ الْحَاجَةُ» [رواوه أحمد].

ب . المساعدة في الإنفاق في سبيل الله تعالى: كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في الإنفاق في سبيل الله تعالى؛ فَعَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال: «أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرَ، فَجَئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟»، قُلْتُ: مِثْلُهُ، قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرَ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟»، قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا» [روايه أبو داود]. وقد بين النبي ﷺ عظيم ثواب المساعدة في الصدقة على الفقراء والمحاجين.

أبحث

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أرجع** إلى موقع دائرة الإفتاء الأردنية الإلكترونية، ثم **أطلع** على مزيد من الفوائد المتعلقة بتعجيل الزكاة.

ج . المساعدة في تحمل المسؤولية المجتمعية: حَثَّ الْإِسْلَامُ عَلَىِ الْمُسَارِعَةِ فِي الْأَعْمَالِ الْمُجَتمِعِيَّةِ الَّتِي تُسَهِّمُ فِي بَنَاءِ الْأُوْطَانِ. وَمِنْ ذَلِكَ: الْمُسَارِعَةُ فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ، وَتَفْرِيْجِ الْكُرْبَ عنِ النَّاسِ، فَتَتَعَمَّقُ بِذَلِكَ مَعْنَى الْأَخْوَةِ بَيْنَ الْأَفْرَادِ جَمِيعًا، وَيَنْالُ السَّابِقُونَ أَجْرَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ؛ فَقَدْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَصْحَابَهُ فِي أَحَدِ الْأَيَّامِ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟»، قَالَ أَبُو بَكْرٌ رضي الله عنه: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟»، قَالَ أَبُو بَكْرٌ رضي الله عنه: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟»، قَالَ أَبُو بَكْرٌ رضي الله عنه: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟»، قَالَ أَبُو بَكْرٌ رضي الله عنه: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» [روايه مسلم].

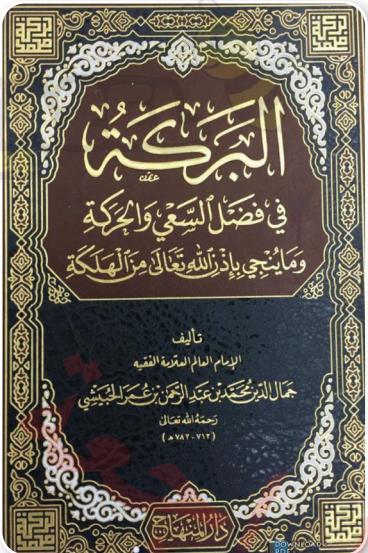
أَتَأْمَلُ حديث رسول الله ﷺ: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ؛ فَإِنْ أَسْتَطَعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَعْرِسَهَا فَلْيَفْعُلْ» [رواه أحمد]، ثمَّ **أَسْتَنْتِه** منه مجالاً من مجالات المسارعة في الخيرات.

د . المسارعة في رد الحقوق إلى أصحابها: حرم الإسلام الاعتداء على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، فَجُهْمَلَ عَلَيْهِ» [رواه البخاري] (فَلْيَتَحَلَّهُ: يُبَرِّئُ ذَمَّهُ). فقد حثَ الحديث النبوي الشريف على المسارعة في رد الحقوق إلى أصحابها؛ لكي يظلَّ المجتمع المسلم بعيداً عن الظلم والطغيان الذي يؤدي إلى وقوف العداوة والبغضاء.

الإِثْرَاءُ وَالتَّوْسُعُ

كما أنَّ المسارعة في الخير من صفات المؤمنين، فإنَّ المسارعة في الشرّ من أعمال المشركين والمنافقين؛ فقد جاء في وصف المشركين قول الله تعالى: ﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْرِ وَالْعَدُونَ وَأَكْلِهِمُ الْسُّحْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٦٢] (السُّحْت: الحبث المحرام). أمّا المنافقون فقد وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآرَةٌ﴾ [المائدة: ٥٢] (دَآرَةٌ: مصيبة)؛ فهم يسارعون في التآمر مع الأعداء على الإسلام وأهله. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الأوصاف؛ للتحذير منها، وبيان الفرق بين أوصاف المؤمنين المسارعين في الخيرات وأوصاف المشركين المشرعين في فعل ما حرم الله تعالى.

أُفِرِدت دراسات وكتب عديدة للحديث عن موضوع المسارعة في الحُكْمَ، مثل كتاب (البركة في فضل السعي والحركة) الذي أوضح فيه المؤلّف أهمية السعي لأداء العبادات وأعمال الخير، وحذّر من تبعات التسويف والتلاقيع والكسل، مُبيّناً بعض المجالات التي تحسّن المسارعة في تحصيلها، وما ورد في النصوص الشرعية من بيان الفضل لكلٍّ منها.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أرجع** إلى القسم السابع من الباب الثالث في هذا الكتاب **لبيان** فضل الاجتهد بالطاعة أول النهار، ثم **أعرض** ذلك على أفراد مجموعي.

القيم المستفادة

أَسْتَخلُصُ بعضاً مِن القيم المستفادة من الدرس.

1) أُسَارِعُ إِلَى فَعْلِ الْخَيْرِ.

2)

3)

التَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجَعَةُ

١ أُبَيْنُ مفهوم المسارعة في الخيرات.

٢ أَسْتَنْتِجُ دلالة كلٍّ من النصين الشرعيين الآتيين:

أ . قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوْلِيهَا فَاسْتِقْوَدُوا الْخَيْرَاتِ﴾.

ب . قال رسول الله ﷺ: «إِذْنَنِمْ حَمْسًا قَبْلَ حَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرِمَكَ، وَصِحَّاتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاكَ قَبْلَ مَوْتِكَ».

٣ أَوْضَحُ أثر المسارعة إلى فعل الخير في إجابة الدعاء.

٤ أَعْلَلُ ما يأتي:

أ . حَثَّ الإِسْلَامُ عَلَى الْمُسَارِعَةِ فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ، وَتَفْرِيجِ الْكُرْبَ عَنِ النَّاسِ.

ب . تَحْبَبُ الْمُسَارِعَةُ إِلَى رَدِّ الْحَقْوَقِ إِلَى أَصْحَابِهَا.

٥ أَتَأْمَلُ الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ الْآتَى، ثُمَّ أُجِيبُ عَمَّا يُلِيهِ:

قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدأُ بِالسَّلَامِ».

أ . أُحَدِّدُ الْمَجَالُ الَّذِي يَدْعُو الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ إِلَى الْمُسَارِعَةِ فِيهِ.

ب . أَسْتَنْتِجُ الْحَكْمَةَ مِنْ تَحْدِيدِ النَّهْيِ عَنْ هَجْرِ الْأَخِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ لَيَالٍ.

٦ أَخْتَارُ الْإِجَابَةِ الصَّحِيحَةِ فِي كُلِّ مَا يُلِيهِ:

١ . يَدْلِلُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» عَلَى مُسَارِعَةِ الصَّحَابَةِ الْكَرَامِ ﷺ فِي:

أ . أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ.

ب . الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى.

ج . تَحْمُلِ الْمَسْؤُلِيَّةِ الْمُجَتمِعِيَّةِ.

د . رَدِّ الْحَقْوَقِ إِلَى أَصْحَابِهَا.

٢ . إِحْدَى الْآتَيَةِ يَحْجُزُ التَّعْجِيلَ فِي أَدَائِهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُحَدَّدِ مَرَاعِيَّةً لِمُصلَحةِ الْفَقَرَاءِ:

أ . الْإِصْلَاحُ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ.

ب . أَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجَّ.

ج . أَدَاءِ الزَّكَاةِ.

د . إِعْطَاءِ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.

٣ . يَدْلِلُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّهُ مِنْهُ الْيَوْمَ» عَلَى

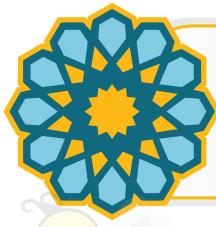
الْمُسَارِعَةِ فِي:

أ . أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ.

ب . الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى.

د . رَدِّ الْحَقْوَقِ إِلَى أَصْحَابِهَا.

ج . تَحْمُلِ الْمَسْؤُلِيَّةِ الْمُجَتمِعِيَّةِ.

الإسلام والبحث العلمي

نتائج التعلم

يتوقع من الطلبة تحقيق النتائج الآتية:

- بيان مفهوم البحث العلمي.
- توضيح أهمية البحث العلمي في الإسلام.
- تعرف أخلاقيات البحث العلمي في الإسلام.
- الحرص على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

التعلم القبلي

حَثَّ الإِسْلَامُ عَلَى النَّظَرِ وَالْتَّفَكُّرِ فِي الْكَوْنِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يُونُسٌ: ١٠١]. وقد أشار القرآن الكريم إلى مصادر الحصول على المعرفة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾ [الإِسْرَاءٌ: ٣٦]; فالسمع يمثل المصدر الناطقي، والبصر يمثل المصدر التجريبي، والفؤاد يمثل المصدر الاستنتاجي.

استذكْر

- استذكْر** نصاً شرعياً يدل على كلّ مما يأتي:
- أ. وجوب طلب العلم.
 - ب. تشجيع الابتكار والإبداع.

الخريطة التنظيمية

الإسلام والبحث العلمي

أخلاقيات البحث العلمي في الإسلام

التعاون

التواضع

عدم إلحاق الضرر
باليبيئة

الموضوعية

الصبر

الأمانة

موافقة مقاصد
الشريعة

أخلاق الْيَتِيَّةِ لِللهِ

تعالى

أهمية البحث العلمي

التعاون

التواضع

عدم إلحاق الضرر
باليبيئة

الموضوعية

الصبر

الأمانة

موافقة مقاصد
الشريعة

أخلاق الْيَتِيَّةِ لِللهِ

اعتنى الإسلام بالعلم، ودعا إلى الالتزام بمجموعة من الأخلاقيات التي تكفل تحقيق هدف البحث العلمي في نفع البشرية وعمارة الأرض.

أولاً مفهوم البحث العلمي وأهميته

البحث العلمي: هو الجهد المنظم الذي يقوم به الباحث باستخدام الطريقة العلمية؛ لاكتشاف الظواهر، وتفسيرها، وتحديد العلاقات فيما بينها، والإفادة من نتائجه. من الطرائق العلمية في البحوث التجريبية: بذل الباحث جُهده في جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة العلمية، ثم اقتراح مجموعة من الفرضيات المناسبة لتفسير الظاهرة، ثم إجراء تجربة؛ لاكتشاف الفرضية الملائمة، وتحديد علاقتها بالظاهرة.

وَمَا يُؤْكِدُ أَهْمَيَةَ الْبَحْثِ الْعَلْمِيِّ أَنَّهُ يُمْكِنُ مِنْ خَلَالِهِ:

أ . كشف سُنَنَ الله تعالى في الكون، وتسخيرها لعمارة الأرض وخدمة الإنسان. قال تعالى: **﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا يُبَصِّرُونَ ﴾** [الذاريات: ٢٠ - ٢١].

ب. الحَدُّ من المخاطر والصُّعاب التي يواجهها الناس في مختلف مناحي الحياة.

أحد

أحد الإجراءات التي يتبعها الباحث لتعريف أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري.

ثانياً أخلاقيات البحث العلمي في الإسلام

دعا الإسلام الباحثين والعلماء إلى الالتزام **بأخلاقيات البحث العلمي**، التي تُعرَفُ بأنَّها: مجموعة الصفات التي يلتزم بها الباحث عند قيامه بالبحث العلمي. ومن أهمُّها:

أ . **إِحْلَاصُ النِّيَّةِ اللَّهُ تَعَالَى؛** فالباحث يقصد وجه الله تعالى في عمله البحثي. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [رواه البخاري ومسلم]. وإخلاص النِّيَّةِ اللَّهُ تَعَالَى في البحث العلمي يعني أنَّ يقصد الباحث نفع مجتمعه وأمَّته والبشرية جمِيعاً، وأنَّ يسعى لتحرِّي الحقيقة، قاصداً الأجر من الله تعالى، لا البحث عن الشهرة والجاه والمال.

بـ. موافقة مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابتها؛ فلا يصح للبحث العلمي أن يكون مُناقِضاً لثوابت الدين ومقاصد الشريعة، أو يعتدى فيه على حرمة الإنسان بإخضاعه للتجارب البحثية التي تتعارض مع كرامته، مثل: تحويل الجنس، والاستنساخ. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنَىٰ إِدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقَنَا نَقْصِيَلَا﴾ [الإسراء: ٧٠].

جـ. الأمانة؛ فالباحث يراعي الأمانة العلمية في عمله البحثي. ومن أبرز مظاهر الأمانة العلمية في البحث العلمي:

١. الدقة في النقل والاقتباس، وذلك بعزو المعلومات إلى مصادرها الأصلية؛ ذلك لأنّ في عدم نسبة الأقوال إلى أصحابها جحوداً لحقوق الآخرين، وجوراً عليهم، وتزييفاً للحقائق، وهذا محظوظ في شرع الله تعالى. قال رسول الله ﷺ: «مَنِ ادْعَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [رواه مسلم]. كذلك يحرّم تحريف أقوال الآخرين عند الاقتباس. قال تعالى: ﴿وَمَنِ يَكْسِبْ حَطَبَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرَمْ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١١٢].

٢. المحافظة على الأسرار، مثل: الأسرار الطبية المتعلقة بالأشخاص الذين خضعوا لتجربة ما، وأسرار الدولة المتعلقة بأمنها. قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا﴾ [الإسراء: ٣٤].

٣. الصبر؛ فالتحلي بالصبر يعين الباحث على تجاوز المعوقات والضغوط النفسية، ويدفعه إلىبذل الجهد والوقت لحين الوصول إلى النتائج. قال رسول الله ﷺ: «مَنْهُوْمٌ لَا يَشْعَانِ لِمَنْهُوْمٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْعَعُ وَمَنْهُوْمٌ فِي دُنْيَا لَا يَشْبَعُ» [رواية الحاكم] (مَنْهُوْمٌ: من التهم؛ وهو الرغبة القوية في الشيء). ومن الأمثلة على اتصاف العلماء بهذا الخلق أن الإمام الزمخشري رحمه الله قطع رجله من البرد أثناء رحلته في طلب العلم، فلم يُثنِه ذلك عن الاستمرار في رحلاته العلمية.

٤. الموضوعية؛ وهي التجدد من الميول والأهواء الذاتية، وعدم التعصب لمذهب فكري، أو اتجاه علمي، أو نظرية ما، أو مفكّر بعينه. قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَيِّرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨]. ومن مقتضيات الاتّصاف بالموضوعية أن يناقش الباحث آراء الآخرين بالحجّة والأدلة العلمية للوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الطعن في أصحابها.

٥. عدم إلحاق الضرر بالبيئة؛ فقد خلق الله تعالى الكون، وسخره للإنسان، وجعل كلّ ما فيه تحت أمره وطوع إرادته. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ بِحَيَاةً﴾ [البقرة: ٢٩]. كذلك نهى الله تعالى عن الإفساد في الأرض. قال تعالى: ﴿وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦]. ويدخل في هذا الضابط النهيّ عن تعذيب الحيوان أثناء التجربة البحثية؛ لقوله ﷺ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً» [رواه مسلم].

ما أثُر التجارب النووية في إلحاقيات الضرر بالبيئة والإنسان؟

ز . التواضع؛ فهو يدفع الباحث إلى النقد الذاتي، والاعتراف بالخطأ، وتوجيهه نحو الصواب. وهذا يتعين على الباحث أنْ يُقْوِّم سلوكه البحثي، وأنْ يتقبَّل الانتقادات العلمية من ذوي الاختصاص. وقد اتصف بهذا **الخُلُقُ علماء الأُمَّةِ**؛ فقد قال ابن عباس رض: «لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَدْعُ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

ح . التعاون؛ فالباحث يتواصل مع ذوي الاختصاص؛ لاستشارتهم في مشكلات عمله البحثي، وضمان مزيد من الدقة والمصداقية عند الوصول إلى النتائج، فيما يُعَدُّ تطبيقاً للتعاون على نشر الخير بين الناس. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلَاثِمِ وَالْعَدْوَنِ﴾ [المائدة: ٢]. ويظهر الاتّصاف بهذا الخُلُقِ في سِيرِ أعلام الفكر الإسلامي، ومن ذلك أنَّ الإمام مسلم عرض كتابه (الصحيح) على الإمام أبي زُرْعَةِ الرَّازِيِّ، فأشار عليه بحذف بعض الروايات لمخالفتها شروط الحديث الصحيح.

أُبْدِي رأْيِي

أُبْدِي رأْيِي: أيُّ أخلاقيات البحث العلمي السابقة أكثر أهمية من غيرها؟ **لِمَذَا؟**

الإِثْرَاءُ وَالتَّوْسُّعُ

تطور البحث العلمي في هذا العصر حتى أصبح عملاً مؤسسيًا له جهات ومؤسسات خاصة ترعاه، وتعتني به. ويوجد في المملكة الأردنية الهاشمية مؤسسات تُعنى بالبحث العلمي، وتُوفَّر لها مستلزماته وأدواته، وتحرص على تعزيز الباحثين، ونشر البحوث العلمية، مثل: صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، والجمعية العلمية الملكية، وصندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، إضافةً إلى مراكز البحث الموجودة في الجامعات.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أَطْلِعُ** على مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات، الذي يُشرف على تنفيذه صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.

كَثُرت الدراسات التي تتحدث عن اهتمام الإسلام بالدعوة إلى الالتزام بالأخلاقيات المتعلقة بالبحث العلمي، مثل الدراسة التي تحمل عنوان: (منهجية البحث العلمي وضوابطه)، والتي جاءت مُقسَّمة إلى مباحثين؛ تناول أَوْلَاهَا تعريف المنهج العلمي، وأنواعه، وخصائصه في الفكر الإسلامي. وأَفْرَد ثانِيهَا لإِبراز كُلٌّ من الضوابط العلمية والخلقية في البحث العلمي.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أَرْجِعُ** إلى البحث الثاني من هذه الدراسة لتدوين الضوابط الخلقية في البحث العلمي، ثم **أَغْرِضُهَا** على أفراد مجموعي.

القييم المستفادة

أَسْتَخْلِصُ بعض القيم المستفادة من الدرس.

- 1) أَخْرِصُ على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.
- 2
- 3

التَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجَعَةُ

١ **أَبَيْنُ** مفهوم كلّ ممّا يأتي:

أ . البحث العلمي.

ب . أخلاقيات البحث العلمي.

٢ **أَدْكُرُ** أمرين يدللان على أهمية البحث العلمي.

٣ **أَعَلَّلُ** ما يأتي:

أ . من أخلاقيات البحث العلمي، الصبر.

ب . ينبغي للباحث أن يتواصل مع ذوي الاختصاص.

٤ **أَحْتَارُ** الإجابة الصحيحة في كلّ ممّا يأتي:

١. من أخلاقيات البحث العلمي التي تدفع الباحث إلى النقد الذاتي والاعتراف بالخطأ:

أ . الأمانة.

ب . إخلاص النّيّة للّه تعالى.

ج . الموضوعية.

د . التواضع.

٢. يدلّ قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرَمِ بِهِ بَرِيَّةً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا

مُبِينًا﴾ على مظاهر انتصاف الباحث بالأمانة، هو:

أ . الإهمال في نسبة الأقوال إلى أصحابها.

ب . المحافظة على الأسرار المتعلقة بعملية البحث العلمي.

ج . تحريف أقوال الآخرين عند الاقتباس.

د . إخلاص النّيّة للّه تعالى.

٣. تشير مناقشة آراء الآخرين بالحجّة والأدلة العلمية إلى واحدة ممّا تقتضيه أخلاقيات البحث

العلمي، وهي:

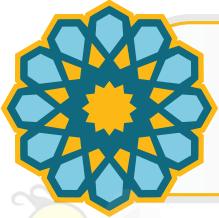
ب . الموضوعية.

أ . الأمانة.

د . التواضع.

ج . التعاون.

الإسلام والجمال

نتائج التَّعْلِمِ

يُتوقع من الطلبة تحقيق النتائج الآتية:

- بيان مفهوم الجمال.

- استنتاج أثر الجمال في السلوك الإنساني.

- ذكر جوانب الجمال في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة.

- استنتاج طرائق التعبير عن الإحساس بالجمال.

- تمثيل الجمال في الحياة.

التَّعْلِمُ الْقَبْلِيُّ

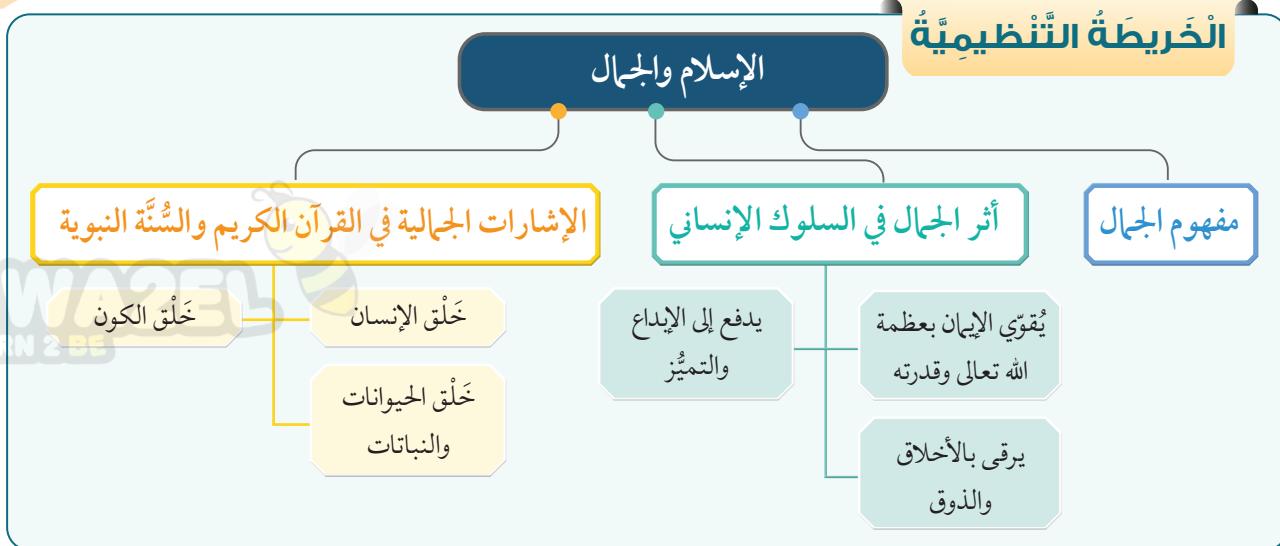
تتعدد أسماء الله تعالى وصفاته التي تظهر آثارها في خلقه، مثل: الخالق، والبارئ، والمصوّر، والبديع؛ فهو الذي يخلق الأشياء من العدم، ويوجدها سبحانه على الصفة التي يريد بها في منتهى الجمال والإبداع والإتقان. قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحَسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَنِ مِنْ طِينٍ﴾ [السجدة: 7]. وقد كان للإسلام موقف إيجابي من الأنشطة البشرية التي تُعبر عن ارتباط الإنسان بالظاهر الجمالي في الكون؛ لما لها من آثار نفسية وأخلاقية في حياة الفرد والمجتمع. وكذلك اعنى المسلمون بالفنون المُعبرة عن إحساس الإنسان بالجمال، مثل: الخط، والنقوش، والزخرفة، والعمارة المُتمثلة في المساجد والقصور والقلاء، وتجويد القرآن الكريم، والشعر، والخطابة، والأناشيد.

أَتَدَبَّرَ وَأَسْتَخْرَجُ

أَتَدَبَّرَ النصوص الشرعية الآتية، ثمَّ أَسْتَخْرَجُ مجال الفن الذي تشير إليه كُلُّ منها:

المجال	النص الشرعي
	قال رسول الله ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه صبيحة يوم العيد لما انتهر الجاريتين اللتين كانتا تضريان بالدُّفُّ، وتُغْنِيان: «دَعْهُما يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» [رواه البخاري ومسلم].
	قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» [رواه البخاري].
	قال رسول الله ﷺ لحسان بن ثابت رضي الله عنه يوم بنى قريظة: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» [رواه مسلم].

الخريطة التنظيمية

الفهُم والتَّحْلِيل

بحرص الإسلام على تحقيق السعادة للناس، وإدخال السرور عليهم بالطرائق المباحة. ويعدُّ الجمال واحداً من أسباب السعادة التي يعتني بها الإسلام ويرعاها.

مفهوم الجمال

أوَّلاً

الجمال: هو الحُسن والبهاء في الأشياء المادية والمعنوية، الذي يبعث في النفس السرور والبهجة والرضا. ولا شكَّ في أنَّ حُبَّ الجمال، والارتياح له، والأنس به، هو فطرة في الإنسان، خلقه الله تعالى عليه؛ فالله سبحانه جمِيلٌ يُحِبُّ الجمال في الأقوال، والأفعال، واللباس، والهيئة. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» [رواه البخاري ومسلم]. والجمال كذلك من مظاهر قدرة الله تعالى التي نشاهدها في هذا الكون الفسيح البديع. قال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧] [بَدِيعٌ: خالق الأشياء غاية في الإنchan بشكل لا مثيل له]. وقد أباح الله تعالى للإنسان أن يتمتع بجمال ما أودعه سبحانه في هذا الكون بالطريق المشروعة. قال تعالى: ﴿فَلَمَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ أَتَّى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّبِيبَتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢].

أتَأَمْلُ وَأَسْتَنْتَجُ

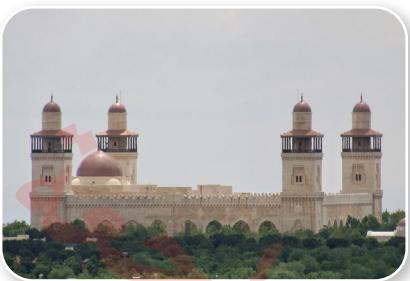

أتَأَمْلُ قول رسول الله ﷺ: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ؛ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَحْسِنُوا لِبَاسَكُمْ، حَتَّى تَكُونُوا كَانَكُمْ شَامَةً فِي النَّاسِ» [رواية أحمد]. ثم **أَسْتَنْتَجُ** الحكمة من توجيهه سيدنا رسول الله ﷺ أ أصحابه رض إلى الاعتناء بجمال مظهرهم عند قدومهم من السفر.

أثر الجمال في السلوك الإنساني

يؤثّر الجمال في السلوك الإنساني تأثيراً إيجابياً، ويظهر ذلك فيما يأتي:

أ. يُرسّخ الإحساس بالجمال إيمان الإنسان بعظمة الله تعالى وقدرته، و يجعله يتفكّر في المظاهر المختلفة للجمال في النفس والكون. ولذلك وجّه القرآن الكريم الناس إلى النظر في الكون ويدفع صنع الله فيه. قال تعالى: ﴿أَقْلَمَ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاوَاتِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيْتَنَا وَزَيْنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [آل عمران: 6].

ب. يؤدّي حُبُّ الإنسان للجمال إلى تحقيقه الإبداع والتميّز في مختلف جوانب الحياة؛ فالوصول إلى الغاية في الإتقان في كلّ جانب هو مطلوب شرعاً، وحبُّ الجمال يُعدُّ محفزاً رئيساً يدفع الإنسان إلى إتقان ما يقوم به. وقد أثني سيدنا محمد ﷺ على جمال صوت الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قراءته للقرآن الكريم، حين قال له رضي الله عنه: «لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوَدَ» [رواية البخاري ومسلم] (مزماراً: صوتاً حسناً).

ج. يرقى الجمال بأخلاق الإنسان وذوقه وتهذيبه، وهو ما يظهر في سلوكه وتعامله مع الآخرين.

أبین

أبین العلاقة بين الإحساس بالجمال والإبداع والإتقان في الحياة.

الإشارات الجمالية في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة

أتوقف

كان رسول الله ﷺ جيلاً في خلقه وخلقته؛ فقد قال كعب بن مالك رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا سَرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ» [رواية البخاري].

أشار القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة إلى جوانب متعددة للجمال، أهمّها:

أ. **الجمال في خلق الإنسان:** يتمثّل هذا الجمال في جوانب عدّة، منها:

1. **جمال الصورة وال الهيئة:** ذكر القرآن الكريم أنَّ الله تعالى خلق الإنسان في أجمل صورة. قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا أَنْسَنَ

في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]. وقد كان سيدنا يوسف عليه السلام من أجمل الناس خلقة؛ فقد وصف سيدنا رسول الله ﷺ جماله لما رأه في السماء الثالثة ليلة عرّج به، فقال ﷺ: «فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ» [رواية مسلم]. ولما قدم الصحابي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من اليمن إلى

أَتَوْقَفُ

أَفَرِّ الإِسْلَامِ الْجَمَالَ معياراً لاختيار الأزواج. قال رسول الله ﷺ: «تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَإِنْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَاكَ» [رواه مسلم] [ترَبَّتْ يَدَاكَ: التصفت بالتراب، وتقال كنایة عن الحث على الأمر]. وقد سُئلَ سيدنا رسول الله ﷺ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟، قال: «الَّتِي تَسْرُّهُ إِذْ نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذْ أَمْرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَا لَهُ بِمَا يَكْرُهُ» [رواه النسائي] [تَسْرُّهُ: تجعله مسروراً لجمال صورتها].

استعمال الطيب؛ فقد قالت أم المؤمنين السيدة عائشة ﷺ: «كُنْتُ أَطْيِبُ رَسُولَ اللَّهِ بِأَطْيَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الطَّيِّبِ» [رواه النسائي]. وقد رغب سيدنا النبي ﷺ الصحابة في الاغتسال يوم الجمعة، وفي كل مناسبة فيها اجتماع للناس، مثل العيددين؛ لتطيب رائحة أجسادهم، فلا يتأنى أحد منهم برائحة غيره. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فِيهَا وَنَعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ» [رواه أبو داود].

3. جمال الصوت: طلب سيدنا رسول الله ﷺ إلى أحد الصحابة أن يعلم بلاً اللهم الأذان ليؤذن لل المسلمين، معللاً ذلك بقوله ﷺ: «فَإِنَّهُ أَنْدِي وَأَمْدَ صَوْتاً» [رواه الترمذى] [أَنْدِي: أجمل، أَمْدَ: أتوى].

قضية للنقاش

أناقة زميلاتي / زميلاتي في عمليات التجميل التي يشغل بها بعض الناس، وعلاقتها بالجمال الذي يدعونا الإسلام أن نكون عليه.

ب. الجمال في خلق الكون: ذكرت الآيات القرآنية صوراً متعددةً من جمال الكون؛ ليتفكر فيها الإنسان، ويرى بها عظمة الله تعالى وبديع صنعه. ومن ذلك:

1 . جمال السماوات: زين الله سبحانه السماء الدنيا بالنجوم، وجعلها مصابيح مضيئة. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ﴾ [الملك: ٥].

2. جمال الأرض: زين الله تعالى الأرض بكلٍّ ما أودع فيها من نعم للإنسان، مثل: البحار، والأنهار، والجبال، والسهول، والصحراء، والغابات. وقد أشارت الآيات القرآنية إلى كثير من مظاهر الجمال في الأرض، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا﴾ [الكهف: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُّدٌ يَضْرِبُونَ حُمُرًا مُّخْتَلِفَ الْوَانِهَا وَعَرَابِيبُ سُودٍ﴾ [فاطر: ٢٧] (جُدُّد: طائق، عَرَابِيبُ سُودٍ: الجبال الطوال السود)؛ فهذه الآية الكريمة توجّه الإنسان إلى التفكير في جمال الجبال بألوانها المختلفة.

أثُرٌ

ذكر الله تعالى مظاهر عديدة لجمال الجنّة، منها: جمال مساكنها. قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلَدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَنِ﴾ [التوبه: ٧٢]، وجمال الحور العين فيها. قال تعالى: ﴿وَحُورٌ عَيْنٌ ۝ كَامِشَلَ الْلَّوْلُو الْمَكْتُونِ﴾ [الواقعة: ٢٢-٢٣]، وجمال ثياب أهلها. قال تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ شَيَابُ سُنْدِسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرٌ﴾ [الإنسان: ٢١]، وجمال وجوه المؤمنين فيها. قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ [القيمة: ٢٣] (نَاضِرَةٌ: حسنة جميلة من النعيم).

ج. الجمال في خلق الحيوانات والنباتات: وجهت الآيات القرآنية الكريمة الإنسان إلى التفكير في خلق الله عزّ وجلّ للحيوانات والنباتات، وما فيها من وجودة الجمال:

1. جمال الحيوانات: أشار القرآن الكريم إلى جمال الأنعام في قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝﴾ [النحل: ٦-٥].

2. جمال النباتات: أشار القرآن الكريم إلى جمال النباتات في قوله تعالى عند وصف جمال الحدائق: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهَجَةٍ﴾ [المل: ٦٠].

صُورٌ مُشْرِقةٌ

عملت نساء الأنصار على تزيين أم المؤمنين السيدة عليها السلام يوم زواج سيدنا رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه بها. وكان الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه إذا أراد الخروج لتعليم الناس الحديث النبوى الشريف، توّضاً وضوءه للصلاه، ولبس أحسن ثيابه، ومشط لحيته، فسئل عن ذلك، فقال: «أوفّرْ بِهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله وسلامه» [رواہ البیهقی].

الإثراء والتَّوسيعُ

للجمال جانب معنوي لا يقلُّ أثراً وتأثيراً عن الجانب المادي؛ لذا وجّه الإسلام إلى العناية بالجمال المعنوي. ومن ذلك:

أ. جمال حُسْنِ الْخُلُقِ: دعا الإسلام إلى التجمّل بأحسن الأخلاق؛ لأنَّ الناس يُحبّون صاحبَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ،

وأنفون من سوء **الخلق**، والغُلْظة، وفُحْش الكلام. وقد كان سيدنا رسول الله ﷺ أجمل الناس خلقاً؛ إذ سُئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن جمال خلقه عجل الله تعالى عنه، فقالت: «كان خلقه القرآن» [رواه أحمد].

بـ. جمال الكلمة: يكون ذلك في حُسْن استعمالها؛ لما لها من تأثير السّحر في استهلاك قلوب الناس، لمن ملك الفصاحة، والبلاغة، وحسن الأداء؛ شِعراً، ونشراً، وخطابة. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيْانِ لَسِحْرًا» [رواية البخاري].

جـ. جمال النفس: يكون ذلك باتصافها بالطيبة، وحبّ الخير للآخرين، وحسن الظن بهم، وسلامة الصدر عليهم، والبعد عن الحقد والحسد والضغينة؛ فقد سُئل رسول الله ﷺ: أي الناس أفضّل؟ قال: «كُلُّ مُخْموم القلب صدوق اللسان»، قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخوم القلب؟ قال: «هُوَ التَّقِيُّ التَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدًا» [رواية ابن ماجه].

دراسة معمقة

القيم الجمالية لدى بعض مفكري الإسلام

(أبو حيان التوحيدى وابن الدباغ نموذجاً)

(دراسة تحليلية تأصيلية)

إعداد

د/ إيمان عبد المؤمن محمد سعد الدين

أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد

بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

بالإسكندرية - جامعة الأزهر

من الكتب التي تناولت موضوع القيم الجمالية في الإسلام، كتاب **(القيم الجمالية لدى بعض مفكري الإسلام)**. وفيه قدّمت المؤلّفة تفصيلاً لعلم الجمال، ونشأته، وتطوره، مبيّنة القيم الجمالية في القرآن الكريم، والسنّة النبوية المطهّرة.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أرجُع إلى الفصل الثاني** من هذا الكتاب، ثم **اتعمّق** في دراسة القيم الجمالية الحسّية في القرآن الكريم. قال تعالى: **﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءٌ فَاقْعُ لَوْنُهَا سَرُّ الْأَنْظَارِ﴾** [البقرة: 69].

القيم المستفادة

أستخلص بعض القيم المستفادة من الدرس.

1) أقدرّ عنانية الإسلام بالقيم الجمالية.

(2)

(3)

التَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجَعَةُ

1 أُبَيْنُ مفهوم الجمال.

2 أَتَدَبَّرَ النصين الشرعيين الآتين، ثمَّ أَسْتَخْرُجُ أثر الجمال في السلوك الإنساني الذي يشير إليه كُلُّ منها:
أ. قال تعالى: ﴿أَفَمَرَءٌ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيْنَهَا وَرَبِّيَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾.

ب. قال النبي ﷺ لأبي موسى الأشعري رض: «لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوِدَ».

3 أَعَدَّ جانبين من جوانب جمال الجنَّةِ وما فيها من نعيم.

4 أَصِفُّ جمال كُلِّ مَا يَأْتِي كَمَا بَيْنَهُ القرآنُ الْكَرِيمُ:

أ. جمال السماوات.

ب. جمال الأرض.

5 أَضَعُّ إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
أ. () يدلُّ قول النبي ﷺ لما سُئِلَ: أيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «كُلُّ حُمُومُ الْقُلُوبِ» على جمال النفس.

ب. () العناية بالجمال تكون فقط في الجانب المادي المحسوس.

ج. () أباح الإسلام تُمْتعُ الإنسان بجمال ما أودعه الله تعالى في الكون بالطراائق المشروعة.

6 أَخْتَارُ الإِجَابَةِ الصَّحِيحَةِ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي:

1. الذي قال فيه سيدنا رسول الله ﷺ: «أُعْطِيَ شَطَرَ الْحُسْنِ» هو:

ب. سيدنا يوسف ﷺ.

أ. سيدنا آدم ﷺ.

د. سيدنا عيسى ﷺ.

ج. الصحابي جرير بن عبد الله رض.

2. في قول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» إشارة إلى:

ب. جمال الكلمة.

أ. الهجر الجميل.

د. جمال السحر.

ج. الصفح الجميل.

3. الصحابي الذي أشار سيدنا رسول الله ﷺ إلى جمال صوته في الأذان، بقوله رض «فَإِنَّهُ أَنْذِي وَأَمْدُ صَوْتًا»، هو:

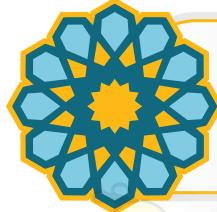
ب. أنس بن مالك رض.

أ. عبد الله بن عباس رض.

د. أبو موسى الأشعري رض.

ج. بلال بن رباح رض.

الرؤى والأحلام

نتائج التعلم

يُتوقع من الطلبة تحقيق النتائج الآتية:

- بيان مفهوم الرؤى والأحلام.
- ذكر آداب التعامل مع الرؤى والأحلام.
- التحذير من بعض الأخطاء في التعامل مع الرؤى والأحلام.
- ذكر نماذج من الرؤى في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة.
- التزام الآداب النبوية في التعامل مع الرؤى والأحلام.
- تمثيل الجمال في الحياة.

التعلم القبلي

جعل الله سبحانه وتعالى النوم نعمة للإنسان؛ إذ يستعيد به الإنسان الراحة والنشاط، ويتجدد فيه العزم ليوم آخر يبتغي فيه الخير. قال تعالى: **(وَجَعَلْنَا لَنَا نَوْمًا كُمْ سُبَاتًا)** [النبا: ٩]. وقد أرشدنا سيدنا رسول الله ﷺ إلى مجموعة من الآداب قبل النوم وبعده، مثل: النوم على طهارة، وقراءة آية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة، وسورة الإخلاص، والمعوذتين. قال رسول الله ﷺ: **(الآيتانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَاهُ)** [روايه البخاري ومسلم]، فيكون الإنسان بذلك في حفظ الله تعالى.

أتَدَبَّرُ وَأَسْتَخْرِجُ

أتَدَبَّرُ النصين الشرعيين الآتيين، ثم **أَسْتَخْرِجُ** منها آداب النوم التي يُسَنُّ للمؤمن الحرص عليها:

آداب النوم	النص الشرعي
	<p>أ . قال رسول الله ﷺ: إِذَا أُوْيَ أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» [روايه البخاري].</p>
	<p>ب . كان رسول الله ﷺ يعلم أصحابه إذا فزعوا من النوم أن يقولوا: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَخْضُرُونَ» [روايه أبو داود].</p>

الخريطة التنظيمية

الفهُم والتَّحذيل

اعتنى الإسلام بالإنسان في كلّ أحواله، ومنها حالة النوم وما يراه فيه من الرؤى والأحلام.

مفهوم الرؤى والأحلام

أولاً

الرؤى: هي ما يراه النائم من البشائر بالخير، أو التحذير من الشر.

الأحلام: هي ما يراه النائم من الأمور المختلطة غير الواضحة والمشوّشة.

تظهر بين الرؤى الصادقة والأحلام مجموعة من الفروق، أهمُّها: اشتئال الرؤى الصادقة على بشرارة أو تحذير من الله تعالى، واشتئال الأحلام على خليط من وساوس الشيطان وأحاديث النفس. قال رسول الله ﷺ: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبّها، فإنّها من الله، فليحمد الله علّيّها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنّها هي من الشّيطان» [رواية البخاري].

أتَوْقَفْ

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «رُؤيا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ» [رواية الحاكم في المستدرك]; أي إنّها حقٌّ من الله تعالى. ولهذا امثلل الأنبياء ﷺ أمر الله تعالى في الرؤى، وسارعوا إلى تطبيق ما فيها من توجيهات. قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: «أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنِ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جاءَتْ مِثْلَ فَأْلَقِ الصُّبْحِ» [رواية البخاري].

أتَأَمَلُ الفرق السابق بين الرؤى والأحلام، ثم **أَصْنَفُ** النصين الشرعيين الآتيين إلى رؤيا أو حلم:

النص الشرعي	رؤيا / حلم
قال رسول الله ﷺ: «وَمِنْهَا جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعَينَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ» (رواه ابن حبان).	
قال رسول الله ﷺ: «مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ» (رواه ابن ماجه).	

آداب التعامل مع الرؤى والأحلام

ثانياً

أرشدنا سيدنا رسول الله ﷺ إلى مجموعة آداب ينبغي التأدب بها بعد الرؤى والأحلام، منها:

أ . أَنْ يَحْمِدَ الرَّائِي رَبَّهُ سَبْحَانَهُ عَلَى الرَّؤْيَا الطَّيِّبَةِ. قال رسول الله ﷺ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ، فَلِيَحْمِدِ اللَّهَ عَلَيْهَا» [رواه البخاري].

ب . أَلَا يُحَدِّثُ بِالرَّؤْيَا الطَّيِّبَةِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ لَهُ الْخَيْرُ، وَلَا يُطْلَعُ عَلَيْهَا الْحَاسِدُ وَالْعَدُوُّ وَالْمُبْغِضُ، وَمَنْ يَضْمِرُ لَهُ الشَّرَّ. قال رسول الله ﷺ: «إِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيَبِشِّرْ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ» [رواه مسلم].

ج. أَنْ يَسْتَعِدَ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عَنْ رُؤْيَا الْأَحْلَامِ الْمَزْعِجَةِ، وَأَنْ يَنْفُخَ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَةً. قال رسول الله ﷺ: «وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرُهُ فَلْيَتَفَلَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَةً، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا» [رواه مسلم] (فَلْيَتَفَلَّ: فلينفخ).

د . أَلَا يَرْوِي أَحْلَامَهُ الْمَزْعِجَةَ لِأَحَدٍ، فَيَسْتَرَّ بِتَفْسِيرِهِ لَهُ بِمَكْرُوهٍ، فَيُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْهَمُّ وَالْخُوفُ. قال رسول الله ﷺ: «وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّ» [رواه البخاري].

اتَّدَبِرُ وَأَنْاقِشُ

اتَّدَبِرُ قول الله تعالى: (قَالَ يَهُؤَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) [يوسف: ٥]، ثم **أَنْاقِشُ** أفراد مجموعتي في سبب وصية نبي الله سيدنا يعقوب عليه السلام لابنه نبي الله سيدنا يوسف عليه السلام ألا يخبر إخوته بالرؤيا التي رأها في منامه.

أخطاء التعامل مع الرؤى والأحلام

يقع كثير من الناس في مخالفات وأخطاء عند التعامل مع الرؤى والأحلام، منها:

أتَوْقَّفُ

يربط كثير من الناس بين صلاة الاستخارة أو صلاة الحاجة، والرؤى والأحلام، و يجعلون عالمة قبول الاستخارة أو تحقق ما يرجون من صلاة الحاجة مُتوافقاً على ما يرونها في منامهم، وكل ذلك غير صحيح.

- أ. المبالغة في الانشغال طوال الوقت فيما يراه الإنسان في منامه؛ ما يؤدي إلى الشعور بالخوف والقلق والترقب.
- ب. عقد برامج و مجالس لتفسير الأحلام قد تخرج الرائي، أو توقعه في خصومات مع آخرين.
- ج. دفع أموال لقاء تفسير الأحلام، حتى أصبح ذلك مجالاً للتكسب عند بعض الناس، وطريقاً لاستغلال дجالين للناس.
- د. تفسير بعض الأشخاص الرؤى والأحلام من غير علم.
- هـ. لجوء بعض ضعاف النفوس إلى اختلاق عدد من الرؤى والأحلام. وهذا من أكذب الكذب الذي جاء به الوعيد كما قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِي عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرِيَا» [رواية البخاري من دون ذكر: (في المنام)، ورواه أحد مع ذكر: (في المنام)].

اتَّأْمَلُ وَأَصَنَّفُ

- اتَّأْمَلُ** الحالتين الآتتين، ثم **أَكْتَشِفُ** الخطأ السلوكي في كلٍّ منها:
- 1 انشغال الإنسان بتفسير بعض الناس لكلٍّ ما يعرض له في منامه.
 - 2 تصديّي بعض الأشخاص لتفسير أحلام الناس من غير علم.

رابعاً

نماذج من الرؤى في القرآن الكريم والسنّة النبوية المُطَهَّرة

أ. الرؤى في القرآن الكريم: جاء ذكر الرؤى في مواضع متعددة من القرآن الكريم، منها:

1. رؤيا سيدنا يوسف ﷺ. قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوَافِرًا وَالشَّمَسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤]. وهذه الرؤيا جاء تحقيقها عندما أصبح سيدنا يوسف ﷺ عزيز مصر، وجاء بأبويه وإخوته ليسكنوا معه بمصر، فلما دخلوا عليه، أجلس أبويه على عرشه، وسجد له أبوه وإخوته سجود تكريم وتعظيم، فتحققت بذلك الرؤيا. قال تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ وَسُجَّدُوا وَقَالَ يَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَيِّ مِنْ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ [يوسف: ١٠٠].

2. رؤيا سيدنا محمد ﷺ، إذ رأى في العام السادس للهجرة أنه يدخل مع أصحابه ﷺ مكة المكرمة معتمرين. قال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسِيْدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِمَّا مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُوْرُ﴾ [الفتح: ٢٧]. فذهب ﷺ مع أصحابه في العام نفسه إلى مكة للعمره، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك في تلك السنة؛ لأنهم وقعوا مع قريش صلح الحديبية، الذي من بنوده أن يعود المسلمون العام القادم للعمره، وقد تحقق ذلك في العام السابع للهجرة بأن كانت عمرة القضاء.

ب. الرؤى في السنة النبوية المطهرة: ورد عن سيدنا رسول الله ﷺ مجموعة من الرؤى، منها:

1. رأى سيدنا رسول الله ﷺ في المنام دار الهجرة (المدينة المنورة) قبل ذهابه إليها. قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي أَرَيْتُ دَارَ هِيجَرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ، فَهَا جَرَّ مَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةً مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ» [رواية البخاري] (الابتين: حررتين، والحررة: الأرض ذات الحجارة السوداء).

2. رأى سيدنا رسول الله ﷺ قبل يوم أحد سيفاً مقطوعاً، ويقرأً تذبح، فأخبر بذلك أصحابه ﷺ في معرض مناقشتهم له أن يخرجوا لمقابلة المشركين خارج المدينة، أو يبقوا في داخلها. وقد فسر سيدنا رسول الله ﷺ ذلك بعد المعركة بانكسار المسلمين في أحد، وقتل عدد كبير منهم؛ إذ قال ﷺ: «رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحْدٍ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقْرًا تُذْبَحُ» [رواية البخاري ومسلم].

أرجع وأبيّن

أرجع إلى تفسير ابن كثير، ثم أبین ما ورد فيه من تفسير للآيات الكريمة من سورة يوسف، التي تناولت رؤيا عزيز مصر. قال تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبْنَلَاتٍ حُضْرٍ وَأَخْرَ يَأْسَنَتِ يَأْيَاهُ الْمَلَأُ أَفَتُوْنِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِرُؤْيَايَ تَعْبُرُوْنَ﴾ [يوسف: ٤٣].

يختلف تعبير الرؤى وتفسيرها للناس تبعاً لاختلاف حال الرائي. ومثال ذلك أنَّ رجلاً رأى في المنام أنه يُؤذن، فذهب إلى محمد بن سيرين رض ليُفسِّر له رؤياه، فقال له: تُحْجُّ هذا العام، وجاءه رجل آخر رأى أنه يُؤذن، فقال له: ستسرق، وتعاقب على ذلك. فلما سُئِل عن سبب اختلاف تفسيره للرؤيتين، قال: رأيت في الرجل الأول الصلاح، فتأولت قوله تعالى: ﴿وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ﴾ [الحج: ٢٧]، ورأيت في الثاني هيئة لا ترضيني، فتأولت قوله تعالى: ﴿ثُرَأَذْنَ مُؤَذِّنَ أَسْتَهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ﴾ [يوسف: ٧٠].

الأثراء والتَّوسيعُ

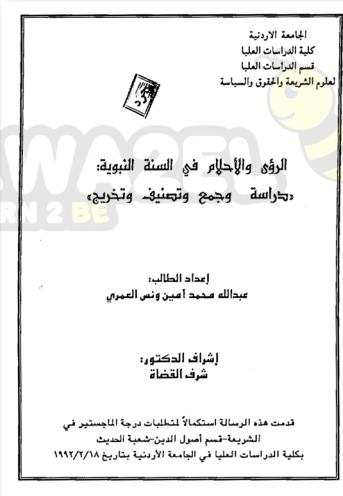
إذا عَرَضْت لِإِنْسَانٍ رؤيا في منامه، ورغب في تفسيرها، فعليه أنْ يتحرجَّ أهل العلم والدرية والتقوى والسيرَة الحَسَنة، ليُقْصَّها عليهم، ولا يعتمد على ما طُبِعَ من مؤلفات في تفسير الرؤى والأحلام، ولا يطافع ما كُتب في الواقع الإلكترونية، أو ما يُعرض في القنوات الفضائية، أو ما يتداوله عامة الناس من تفسيرات.

وفي كل الأحوال، لا بدَّ أنْ نوْقِنَ أنَّ تعبير المُعْبَرُ للرؤى ليس قطعياً، بل هو ظنٌّ قد يخطئ وقد يصيب، وأنَّه يتعمَّنَ على المسلم ألا يشغل بذلك؛ لكيلا يبقى أسيراً للأوهام. ويجب العلم بأنَّ الرؤى والأحلام لا تترتب عليها أحكام شرعية؛ فلو رأى رجل أنه طلق زوجته في المنام فلا يقع الطلاق، ولو رأى أنَّ جاره يسيء إليه في المنام فلا يجوز له أنْ يَتَّخِذ - بسبب الرؤيا - موقفاً من جاره هذا، بل يتعمَّنَ عليه الأخذ بالأسباب، والتوكُّل على الله تعالى في جميع الأحوال.

يجب على مَنْ يتصدِّي لتفسير الرؤى أنْ يَتَّصِفَ بمجموعة من الصفات، أهمُّها:

- أ . التحليل بالتقوى والعلفة.
- ب . العلم والإحاطة بالرؤى والأحلام.
- ج . محاسبة النفس على تفسيره.
- د . حفظ أسرار الناس وخصوصياتهم.
- هـ . فعل ذلك تقريراً إلى الله تعالى.

دراسة مُعَمَّقة

أفردت دراسات وبحوث عديدة للحديث عن موضوع الرؤى والأحلام، مثل الرسالة الجامعية (*الرؤى والأحلام في السنة النبوية: دراسة وجمع وتصنيف وتحريج*) التي قدم فيها الباحث تفصيلاً لمفهوم الرؤى، وكيفية حدوثها، وأقسامها عند علماء الإسلام، وموقف علماء النفس منها، ثم انتقل للحديث عن الرؤى في القرآن الكريم، والرؤى في السنة النبوية من حيث: المصدر، وقواعد التعبير، والفوائد.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أرجُع إلى هذه الرسالة**، ثم **اتعمق** في دراسة علامات الرؤى الصادقة، وفوائدها في الإسلام. قال تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ الْسِّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَنِي أَعْصِرُ حَمَرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَيْشَنَا يَتَأْوِلُ لِهِ إِنَّا نَرَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٣٦].

القييم المستفادة

أُسْتَخلِصُ بعض القييم المستفادة من الدرس.

1) **التزم** الآداب النبوية في التعامل مع ما أراه أثناء النوم.

(2)

(3)

النَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجَعَةُ

أَيْنُ مفهوم كُلٌّ مَا يأتي: الرؤى، الأحلام.

1

أَوْضَحُ الفرق بين الرؤى والأحلام من حيث المصدر.

2

أَتَأْمَلُ الأحاديث النبوية الآتية، ثم **أَسْتَخْرُجُ** من كُلٍّ منها الأدب النبوى في التعامل مع الرؤى والأحلام:

3

الأدب النبوى	الحديث النبوي الشريف
	قال رسول الله ﷺ: «إِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيَبْشِرْ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ» [رواه مسلم].
	قال رسول الله ﷺ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ، فَلِيَخْمَدِ اللَّهُ عَلَيْهَا» [رواہ أبو داود].
	قال رسول الله ﷺ: «وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» [رواہ البخاری].

أَيْنُ الأثر السلبي لـكُلٍّ من التصرُّفين الآتيين:

4

أ . انشغال الإنسان بمحاولة تفسير كلٌّ ما يراه في منامه.

ب. الاستعانة ببرامج تفسير الأحلام والرؤى في التلفاز.

أَضَعُ إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

5

أ . () ترتبط صلاة الاستخارة بالرؤى.

ب. () ينبغي الاستعاذه من الشيطان الرجيم عند رؤية الأحلام المزعجة.

ج. () يشعر الإنسان بالطمأنينة حين يبالغ في الانشغال طوال الوقت بما يراه في منامه.

د . () يختلف تفسير الرؤى تبعًا لاختلاف حال الرائي.

أَخْتَارُ الإجابة الصحيحة في كُلٍّ مَا يأتي:

6

1 . في قول ابن عباس رضي الله عنهما: «رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ» دليل على أنَّ ما يراه الأنبياء ﷺ في منامهم هو:

ب. من حديث النفس.

أ . من الحقّ.

د . مَا لا يُمْكِن تفسيره.

ج. من الأحلام.

2. تَحَقَّقَتْ رُؤْيَا سِيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَارِدَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا يَأْلِحُّ
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسِيْحَدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِمَّا مُحَاجِقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقْصِرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ فِي:

- أ . عمرة الحديبية في العام السادس للهجرة.
- ب. عمرة القضاء في العام السابع للهجرة.
- ج. الحج في العام العاشر للهجرة.
- د . فتح مَكَّةَ في العام الثامن للهجرة.

3. الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس كما أخبر سِيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ

يُرِي عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرِي» هو:

ب. الكذب في الرؤى.

أ . السُّؤَالُ عَنْ تَفْسِيرِ الْأَحَدَامِ.

د . التَّحَدُّثُ بِالرُّؤْيَا إِلَى الْعَالَمِ.

ج. طلب تفسير حديث النفس.

4. المكان المقصود من قول رسول الله ﷺ: «إِنِّي أُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَيْنِ» هو:

ب. الطائف.

أ . مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ.

د . الْحَبِشَةَ.

ج. المدينة المنورة.

5. إِحْدَى الْآتِيَّةِ لَيْسَ مِنْ صَفَاتِ مَنْ يَتَصَدِّي لِتَفْسِيرِ الرُّؤْيَا:

ب. كِبَرَ السِّنِّ.

أ . التَّقْوِيَّةِ.

د . كَتْمِ أَسْرَارِ النَّاسِ.

ج. الْعِلْمِ.

الوحدة الثالثة

علاقة الإنسان بمَنْ حوله

المنهج النبوي في التربية

من القواعد الفقهية، قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)

الإشاعة

آداب الدائن وآداب المدين

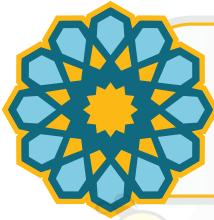

خلق العفو

دروس الوحدة الثالثة

المنهج النبوى في التربية

الدرس
1

AWA2EL
LEARN 2 BE

نتائج التَّعْلِمِ

يُتوقع من الطلبة تحقيق النتائج الآتية:

- بيان مفهوم التربية.
- توضيح أهمية التربية.
- تعرُّفُ أُسس المنهج النبوى في التربية.
- استنتاج خصائص المنهج النبوى في التربية.
- تقدير حرص النبي ﷺ على اهتمامه ب التربية الصحابة رضي الله عنهم.

التَّعْلِمُ الْقَبْلِيُّ

حَتَّى النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَزَرَعَ فِي نُفُوسِهِمْ حُبَّ الْخَيْرِ وَالسُّعْيِ لِتَحْقِيقِ مَنْفَعَةِ النَّاسِ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى اسْتِشَارَ طَاقَاتِهِمْ وَمَوَاهِبِهِمْ فِي تَحْقِيقِ الْإِيَادِاعِ وَالْتَّمَيِّزِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ» [رواية أبو داود].

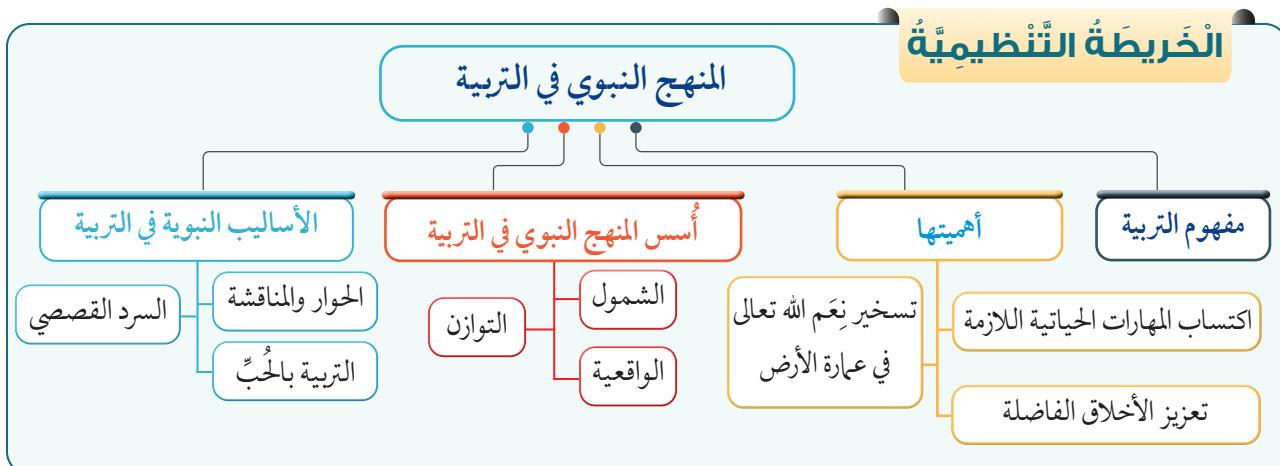
أَوْضَحْ وَأَسْتَنْتَهِ

أَوْضَحْ مهمة النبي ﷺ التي نص عليها الحديث النبوي الشريف السابق.

أَسْتَنْتَهِ من قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمَهُمْ مَا كَمَأَبَيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤] واجب البناء على والديهم.

الخريطة التنظيمية

المنهج النبوى في التربية

تُعدُّ السيرة النبوية بأحداثها وتفاصيلها مدرسة تربوية مُميزة؛ لما تحويه من قِيم عظيمة تضع للبشرية منهاجاً للتربية الصحيحة التي تُعنى بتطوير سلوك الإنسان، وجعله أهلاً للتعامل مع المواقف الحياتية المختلفة.

أولاً مفهوم التربية وأهميتها

أَتَوْقَفُ

عبر القرآن الكريم عن التربية بمفهوم (التزكية). قال تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْكُمْ إِيمَانَنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيَعْلَمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَعِلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١].

التربية: هي عملية مُنظمة تهدف إلى تنشئة الفرد جسدياً وعقلياً ونفسياً وروحياً، وإعداده للحياة، وتمكينه من التكيف معها.

خلق الإنسان لعبادة الله ﷺ، وهو كائن اجتماعي لا يمكنه العيش وحيداً. وهذا، فإنَّ التربية مُهمة جداً في حياة الإنسان؛ إذ تُبيّن له كيف يعبد ربَّه، ويتعامل مع غيره.

تتمثل أهمية التربية في أمَّا:

أ. **تُكَسِّبُ الإِنْسَانَ الْمَهَارَاتِ الْحَيَاتِيَّةِ الْلَّازِمَةِ**، مثل: حُسْنِ التعامل مع الآخرين، ومواجهة الضغوط، وإدارة الوقت. قال رسول الله ﷺ: «صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» [رواه أحمد].

ب. **تُعَلِّمُ الْإِنْسَانَ تَسْخِيرَ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ**، وتحقيق النفع للآخرين. قال رسول الله ﷺ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ» [رواه البخاري].

ج. **تُعَزِّزُ فِي الْإِنْسَانِ الْأَخْلَاقَ الْفَاضِلَةَ**، وتغرس فيه القيم النبيلة، مثل: الصدق، والأمانة، والتعاون، والمحبة. عن أبي ذرٍ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ» [رواه الترمذى].

أَعَلَّ

أَعَلَّ تقديم التزكية على التعليم في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ إِيمَانَهُ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

عمل سيدنا رسول الله ﷺ على تربية جيل عظيم من الصحابة رضي الله عنهم، وقام المنهج النبوى في التربية على مجموعة من الأسس، أبرزها:

أ . الشمول: اهتم النبي ﷺ بتربية أصحابه رضي الله عنهم في جميع جوانب شخصياتهم، وظهر ذلك فيما يأتي:

1. التربية الجسدية: أرشد النبي ﷺ أصحابه رضي الله عنهم إلى الاهتمام بأجسادهم والاعتناء بها. ومن أبرز التوجيهات الدالة على ذلك، تربية النبي ﷺ أصحابه رضي الله عنهم على التزام الغذاء المتوازن، فقال ﷺ: «ما ملأ آدميّ وعاء شرّاً من بطنٍ. بحسب ابن آدم أكلات يُقْمِنَ صُلْبَهُ. فإنْ كانَ لَا حَالَةَ، فَتُلْثُتُ لِطَعَامِهِ وَتُلْثُتُ لِشَرَابِهِ، وَتُلْثُتُ لِنَفْسِهِ» [رواية الترمذى].

2. التربية العقلية: اهتم النبي ﷺ بتنمية القدرات العقلية لأصحابه رضي الله عنهم، فكان ﷺ يستشيرهم في مختلف الأمور؛ لما في ذلك من إعمال للعقل، وفتح لمنافذ الحوار. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرْقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدَّثُونِي: مَا هِيَ؟»، فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. قالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدَّثَنَا، مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ» [رواية البخارى].

3. التربية الروحية: اهتم النبي ﷺ بتنمية الجانب الإيماني في نفوس أصحابه رضي الله عنهم، وتوثيق صلتهم بالله تعالى في الأقوال والأفعال. ومن ذلك، ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا عُلَمَاءُ، إِنِّي أَعْلَمُكُمْ كَلِمَاتٍ: احْفَظُ اللَّهَ يَحْفَظُكَ، احْفَظَ اللَّهَ تَجْدِهُ تُجاهِكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعْتُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكُمْ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكُمْ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكُمْ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكُمْ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكُمْ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ». رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحفُ» [رواية الترمذى].

4. التربية الأخلاقية: حفلت السيرة النبوية بتوجيهات كثيرة ل التربية المسلم على مكارم الأخلاق. ومن ذلك: حث النبي ﷺ الناس على نشر السلام بينهم؛ إذ قال ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» [رواية مسلم]. كذلك حث النبي ﷺ على البشاشة في وجوه الناس، فقال ﷺ: «لَا تَحْقِرُنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاهُ بِوَجْهِ طَلاقٍ» [رواية مسلم] (طلاق: سهل مبسط)؛ لما في ذلك من إدخال للسرور في قلوبهم.

5. التربية النفسية: كان للجانب النفسي أهمية عظيمة في التربية النبوية، وظهر ذلك في حرص النبي ﷺ على فتح باب الأمل بالرحمة والمغفرة للمسلم مهما عظمت ذنبه، فقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ

عَزَّ وَجَلَ يَسْطُرْ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَسْطُرْ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» [رواه مسلم]. وفي هذا توجيه لل المسلم أن يُداوم على التوبة والاستغفار، ويلزم الدعاء لله تعالى.

ب. الواقعية: أتصفت التربية النبوية بالواقعية من حيث مراعاتها قدرات الإنسان وطبيعته، فلم تُكلّفه بها لا يستطيع. ومن ثم، فهي قابلة للتطبيق، وليس تعجيزية أو خيالية. وقد كان النبي ﷺ أول من تمثّل مضامينها، فما من شيء أمر به ﷺ إلا سبق الناس إليه عملاً وخلقاً؛ إذ قال ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» [رواه الترمذى].

ج. التوازن: حرص سيدنا رسول الله ﷺ على تربية أصحابه تربية متوازنة تراعي حاجاتهم المتعددة، فلم يقتصر على العناية بالجسم، ويترك السلوك والأخلاق، ولم يتم فقط بالروح، ويترك العقل؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: دخل على رسول الله ﷺ، فقال: «أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ بَلِّي، قَالَ: فَلَا تَفْعِلْ، قُمْ وَتَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا» [رواه البخارى].

من الأساليب النبوية في التربية

ثالثاً

تعددت أساليب سيدنا رسول الله ﷺ في التربية؛ مراعاة لاختلاف أفهم الناس وشخصياتهم وقدراتهم، وانسجاماً مع تباين المواقف والظروف والأحوال. ومن تلك الأساليب:

أ. الحوار والمناقشة: كان سيدنا رسول الله ﷺ حريصاً على التوجيه والتربية عن طريق الحوار والمناقشة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إِذ جاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُرْزِمُوهُ، دَعُوهُ»، فَتَرَكُوهُ حَتَّى يَبُولَ. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟!»، قَالَ بَلِّي، قَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ بُلْتَ فِي مَسْجِدِنَا؟!»، قَالَ: وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ، مَا ظَنَنتُه إِلَّا صَعِيدًا مِنَ الصُّعُدَاتِ، فَبَلْتُ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنْبِ مِنْ مَاءٍ، فَصُبِّ عَلَى بَوْلِهِ» [رواه البخاري ومسلم والطبراني] (لا تُرْزِمُوهُ: لا تخبسوا حاجته، صَعِيدًا: أرض خلاء، ذَنْبٌ: دلو).

استنتاج

استنتاج آداب الحوار النبوى في قصة سيدنا رسول الله ﷺ مع الأعرابي الذى بال فى المسجد.

أَبْحَثُ وَأَسْتَنْتِه

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، أَرْجُعُ إلى خطبة حَجَّة الوداع، ثُمَّ أَسْتَنْتِه منها كيف أثار سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ انتباه المخاطبين إلى مضامينها.

AWA2EL
LEARN 2 BE

ب. التربية باللُّبُّ: يقوم هذا الأسلوب على تقديم الحنان والدعم والاحترام للأشخاص، وتعزيز التواصل الإيجابي بين المُرِّي والمُتَرَّيْن، بحيث يدفعهم إلى قبول توجيهاته بسعادة ورضا. وقد ظهر هذا الأسلوب في تربية النبي ﷺ لأصحابه ؓ؛ فكان إذا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِن الصَّبَيَانَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلَ صَافِحَهُ، فَلَا يَقْبَضُ ﷺ يَدَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا الرَّجُلُ، وَإِذَا حَدَّثَهُ إِنْسَانٌ أَقْبَلَ ﷺ بِوْجَهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَصْرُفْ وَجْهَهُ عَنْهُ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ مِن التَّصْرِيحِ بِمَحِبَّتِهِ وَإِظْهَارِ شَوْقِهِ لِمَنْ يُحِبُّ، حَتَّى أَظْهَرَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؛ تَرَغِيبًا لِهِمْ فِي السَّيِّرِ عَلَى سُنْتَهُ ﷺ، فَقَالَ: «وَدَدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْرَانَنَا»، قَالُوا: أَوْ لَسْنَا إِخْرَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْرَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» [رواه مسلم].

ج. السرد القصصي: تُعدُّ القصصَ إِحدَى الْوَسَائِلِ الْجَاذِبَةِ لِلنُّفُوسِ؛ إِذَا نَهَا تَقْوِيمَ عَلَى سِرِّ الْأَحْدَاثِ الْمَجْهُولَةِ، تَتَضَمَّنُ حِكْمَةً تَصُلُّ إِلَى الْقُلُوبِ تَقْرِيرًا أوْ اسْتِنْتَاجًا. وَقَدْ تَأَتَى الْقَصَّةُ النَّبُوَّيَّةُ لِلْحَثِّ عَلَى الْقِيَامِ بِأَمْرِهِ، يَسْتَصْغِرُ بَعْضُ النَّاسِ شَأْنَهَا وَفَضْلَهَا، كَمَا فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَأَسْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَّلَ بِئْرًا، فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهُثُ، يَأْكُلُ الشَّرَّ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ» [رواه البخاري ومسلم] (الشَّرِيُّ: البئر)؛ إِذْ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعَبْرَةِ مِنْ هَذِهِ الْقَصَّةِ، وَهِيَ أَنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى الْحَيْوَانِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ.

أَبْحَثُ وَأَدْوُونُ

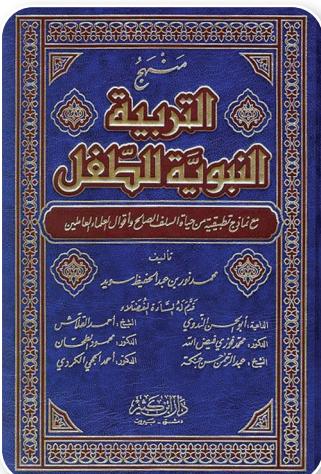

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، أَرْجُعُ إلى كتاب (صحيح القصص النبوية)، ثُمَّ أَبْحَثُ فِيهِ عَنْ قَصَّةٍ نَبُوَّيَّةٍ، ثُمَّ أُدْوُونُ أَبْرَزَ التَّوْجِيهَاتِ التَّرَبُوَّيَّةِ الَّتِي أَشَارَتْ إِلَيْهَا.

إنَّ المُتَّمِّلَ في شخصية سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التَّرْبِيَةُ لِيُلْحَظُ فِيهَا التَّكَامُلُ وَالتَّوازُنُ؛ فَفِي مَجَالِ الْعِبَادَةِ وَالصَّلَاةِ بِاللَّهِ تَعَالَى، كَانَ ﷺ قَدوَةً لِلنَّاسِ كَافِةً فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا؛ فِي الذِّكْرِ، وَالتلاؤةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ. وَفِي مَجَالِ السُّلُوكِ وَالْأَخْلَاقِ، كَانَ ﷺ إِمَاماً فِي الْكَرْمِ، وَالْجَهُودِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَالصَّبَرِ، وَالْحَلْمِ، وَالْحَيَاةِ، وَالْعِفَّةِ. وَفِي مَجَالِ الْعَلَاقَاتِ مَعَ الْآخَرِينَ، كَانَ ﷺ خَيْرَهُمْ فِي تَعَالِمِهِ مَعَ أُسْرَتِهِ، وَمَعَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَمَعَ الْعُدُوِّ وَالصَّاحِبِ. وَقَدْ اسْتَطَاعَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُشَيِّعَ جِيلًا رَاقِيًّا مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم على قَدْرِ كَبِيرٍ مِنَ التَّمِيُّزِ فِي الشَّخْصِيَّةِ وَالْإِيجَابِيَّةِ؛ إِذْ ظَهَرَتْ تَرْبِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَوَاقِفِهِمْ، فَكَانُوا يَتَسَابَقُونَ فِي الْعِلْمِ وَالْتَّضَرِيعِ وَالإِيَّاثَارِ، وَانْعَكَسَ ذَلِكُ عَلَى تَعَالِمِهِمْ مَعَ النَّاسِ فِي مُخْتَلَفِ شَؤُونِ حَيَاتِهِمْ. وَتَظَلُّ التَّرْبِيَةُ النَّبُوَيَّةُ نَمُوذِجاً عَمَلِيًّا تَحْيَا بِهِ الْأُمَّةُ؛ مَا يُحَتَّمُ عَلَى الْمُرِّيَّينَ أَنْ يَتَمَثَّلُوهَا فِي تَرْبِيَةِ الْأَبْنَاءِ، وَأَنْ يَعْمَلُ النَّاسُ عَلَى دراستِهَا وَالْاقْتِداءُ بِمَا فِيهَا مِنْ مَوَاقِفَ تَرْبِيَةٍ تَشْمِلُ جُوَانِبَ الْحَيَاةِ جَمِيعَهَا.

دِرَاسَةٌ مُعَمَّقَةٌ

من الكتب التي اهتمت ببيان المنهج النبوي في التربية، كتاب (منهج التربية النبوية للطفل) الذي اهتمَ مؤلفه بتفصيل منهج النبي ﷺ في تربية الأطفال، وقد جعله في قسمين؛ أولهما تناول إعداد الوالدين والمربين وتهيئة لهم ل التربية الطفل، وثانيهما أفرد للحديث عن بناء شخصية الطفل في الإسلام.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أَرْجِعُ** إلى القسم الثاني من هذا الكتاب لاستنباط أُسس البناء الاجتماعي للطفل في الإسلام.

القيـم المستـفادـة

أَسْتَخْلِصُ بعـض الـقيـم المستـفادـة من الدـرسـ.

1) أَقْتَدَيْ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدَ ﷺ فِي الـمـنهـجـ النـبـوـيـ لـلـتـرـبـيـةـ الصـحـيـحةـ.

(2)

(3)

التقويم والمراجعة

AWA2EL
LEARN 2 BE

1 أَبْيَنْ مفهوم التربية.

2 أَذْكُرْ أمرين يدللان على أهمية التربية.

3 أَعْلَلْ ما يأتي:

أ . حرص النبي ﷺ على استشارة أصحابه في مختلف الأمور.

ب . سمح النبي ﷺ للأطفال أن يجلسوا معه في مجلسه، وكان يخاطبهم بأسلوب سهل يناسب قدراتهم.

4 أَتَأْمَلُ الحديث النبوى الشريف الآتى، ثم أُجِيبُ عن الأسئلة التي تليه:

قال رسول الله ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا، فَسَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الشَّرَى مِنَ الْعَطْشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الذِّي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقَى، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».

أ . أَحَدُ الأسلوب التربوي الذي تضمنه الحديث النبوى الشريف.

ب . أَبْيَنْ الحكمة من توظيف الأسلوب التربوي في الحديث النبوى الشريف.

ج. أَسْتَتْرِجُ العِبْرَة من الحديث النبوى الشريف.

5 أَخْتَارُ الإِجَابَة الصَّحِيحَة في كُلِّ مَا يَأْتِي:

1 . عَبَرَ القرآن الكريم عن التربية بمفهوم:

أ . الطهارة.

ب . الاصطفاء.

ج. التعليم.

د . التزكية.

2 . الجانب التربوي الدال على قول النبي ﷺ: «لَا تَحْقِرُنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ

بِوَجْهِ طَلاقٍ» هو الجانب:

أ . الجسدي.

ب . العقلي.

ج. الْخُلُقِي.

د . النفسي.

3 . يدلّ قول النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» على اتصاف التربية النبوية

بواحدة من السمات الآتية:

أ . التوازن.

ب . الاستمرارية.

ج. الواقعية.

د . الشمول.

من القواعد الفقهية

قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)

الدرس
2

نِتَاجُاتُ التَّعْلِمِ

يُتوقع من الطلبة تحقيق النتاجات الآتية:

- بيان مفهوم قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وأدلةها.
- ذكر تطبيقات توضح قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).
- استنتاج أثر قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) في حياة الفرد والمجتمع.
- الحرص على كف الأذى عن النفس والناس.

التَّعْلِمُ الْقَبْلِيُّ

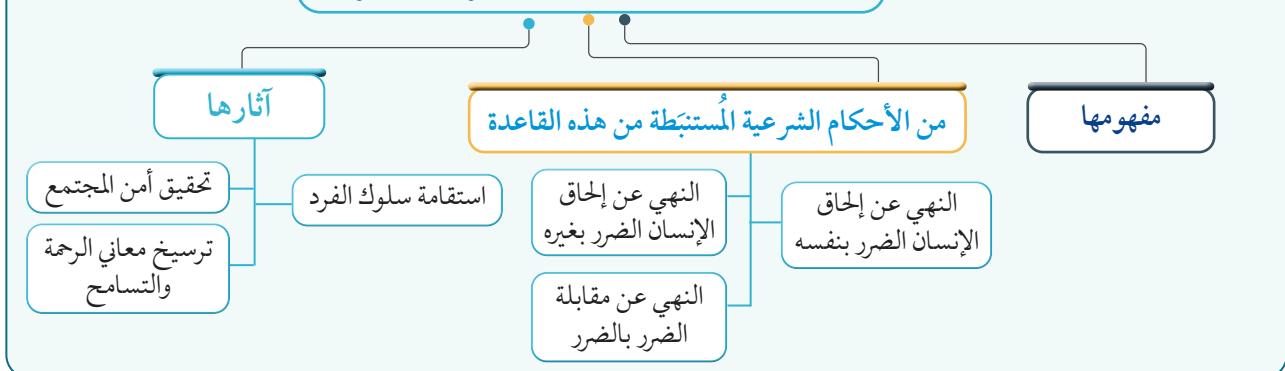
حرص الإسلام على تشريع الأحكام الفقهية التي تحقق مصالح الناس في كل زمان ومكان، وحتى على تقديم النفع للناس كافةً، والتعامل معهم بإحسان ومودة ورحمة، ونهى عن إيذائهم وإلحاق الضرر بهم، وحذر من ذلك. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُرُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَعْلَمُ مَا أَكَّتْسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَنَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: 58] (بُهْتَنَانًا: كذبًا).

أَتَأْمَلُ وَأَسْتَخْرُجُ

أَتَأْمَلُ قول النبي ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» [رواه النسائي]، ثم **أَسْتَخْرُجُ** منه صور الإيذاء والضرر الذي يقع على الناس.

الخريطة التنظيمية

من القواعد الفقهية، قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)

اعتنى الفقهاء ببيان الأحكام الشرعية للناس، ووضعوا قواعد فقهية صيغت بعبارات موجزة، أو اقتبست من نصوص شرعية؛ ليسهل على المسلمين معرفة الأحكام الفقهية بالرجوع إلى هذه القواعد. ومن أبرز هذه القواعد، القاعدة التي نصَّ عليها الحديث النبوِي الشريف: «لا ضرر ولا ضرار» [رواه ابن ماجه].

أَتَوْقَفُ

القاعدة الفقهية: عبارة موجزة تتضمن حكمًا شرعاً عاماً، تدرج تحته مسائل متعددة.

مفهوم قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)

أوَّلًا

تُمثل قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) حديثاً شريفاً يؤكد النهي عن إلحاق الإنسان الأذى بنفسه أو بغيره، أو رد الأذى بمثله. وقد عدَّه العلماء قاعدة فقهية استنبطوا منها كثيراً من الأحكام الشرعية.

من الأحكام الشرعية المستنبطة من قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)

ثانيًا

تدرج تحت قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أحكام كثيرة في مختلف أبواب الفقه. ومن أبرز تطبيقات هذه القاعدة:
أ. النهي عن إلحاق الإنسان الضرر بنفسه: أمر الله تعالى الإنسان بالمحافظة على حياته؛ فحرَّم عليه إيذاء نفسه. قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]. وقد أمره سبحانه باجتناب كل ما يلحق الضرر بجسده وعقله، مثل: تناول الأطعمة التي تضرُّ بصحته، أو تعاطي المُخدرات، أو تناول المُسِكريات. قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ مُسِكِرٍ حَرَامٌ» [رواه البخاري]. وكذلك نهَاه تعالى عن ممارسة أي عمل أو نشاط يُسبِّب له الضرر، مثل: المشاركة في المسابقات والألعاب الرياضية الخطيرة التي قد تُلحق الضرر به، أو السهر المتواصل، أو الأعمال الشاقة التي تفوق قدرته. قال تعالى: ﴿لَا يَكِلُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسِعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وقد دعاه تعالى إلى الأخذ بالرخص عند حاجته إلى أداء العبادات؛ فأباح له الصلاة جالساً إنْ كان لا يستطيع القيام، والإفطار في نهار رمضان إنْ كان مريضاً أو مسافراً، ولم يوجب عليه الحجج إنْ كان غير مستطيع.

أَتَعَاوَنْ وَأَبَيْنْ

أَتَعَاوَنْ مع زملائي / زميلاتي، **وَأَبَيْنْ** كيف نطبق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) في الحالات الآتية:

- 1 امرأة حامل نصحها الطبيب بعدم صيام شهر رمضان.
- 2 مريض منعه الطبيب عند الوضوء من غسل العضو المجرور.
- 3 شاب مدخن.

بـ. النهي عن إلحاد الإنسان الضرر بغية: حرم الإسلام إيناد الناس بأيّ شكل من الأشكال؛ سواءً أكان ذلك

ضرراً مادياً، أم ضرراً معنوياً.

1. الأضرار المادية: يشمل ذلك جميع أشكال التعدي على أرواح الناس، أو أموالهم، أو ممتلكاتهم. قال تعالى:

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فَكَانَمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]، وقال تعالى:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ﴾ [النساء: ٢٩]. وقد حرم الإسلام أيضاً

الغشّ والربا والاحتكار والرشوة؛ وقايةً للمجتمع من الأضرار الناجمة عنها. وقد نهى الإسلام الناس عن

ممارسة كلّ ما يلحق بهم الضرر، مثل: التدخين في الأماكن العامة، وإغلاق الشوارع في المناسبات الخاصة،

وإطلاق العيارات النارية في الأفراح، وعدم الالتزام بقواعد المرور. وكذلك حرم الإسلام إلحاد الضرر بكلّ

ما يحيط بالإنسان من عناصر البيئة، مثل: الحيوان، والنبات، والماء، والهواء.

2. الأضرار المعنية: يشمل ذلك التعدي على خصوصيات الناس، أو مشاعرهم، أو أعراضهم، أو سمعتهم

بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما في شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لذا حرم الإسلام

السخرية، والغيبة، والنسمة، والتّجسس، وسوء الظنّ. قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يَسْأَءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَأْمُرُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَتَابُزُوا بِالْأَقْرَبِ﴾

[الحجرات: ١١]. وكذلك نهى عن تحريف الناس، ولو بالمزاح. قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرُوعَ

مُسْلِمًا» [رواية أبو داود]. وقد نهى الإسلام أيضاً عن كلّ ما يفسد العلاقات، ويوقع النزاعات بين الناس.

أَتَوْقَعُ وَأَقْتَرُخ

أَتَوْقَعُ الأضرار الناجمة في المواقف الآتية، ثم **أَقْتَرُخ** حَلًّا لكلّ منها:

1 تقود فتاة سيارتها بسرعة كبيرة.

2 يكتوم رجل شهادة الحقّ في المحكمة خوفاً على رزقه.

3 تستخدم فتاة موقع التواصل الاجتماعي في كشف خصوصيات الناس.

4 يحتكر تاجر المواد الأساسية.

جـ. النهي عن مقابلة الضرر بالضرر: منع الإسلام الردّ على الإيذاء والضرر بالمثل؛ سواءً وقع الضرر بقصد، أو

بغير قصد. فمثلاً، مَنْ أُتَلِفَ ماله لا يُقابل ذلك بالمثل؛ ففيتلاف ما مَنْ تسبّب في إتلاف ماله.

ماذا أفعل إذا كسر شخص هاتفي؟

أثر تطبيق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) في حياة الناس

ثالثاً

تؤثر قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) تأثيراً كبيراً في حياة الفرد والمجتمع. ومن ذلك أنها تؤدي إلى:

- أ . استقامة سلوك الفرد باجتناب كل ما يلحق الضرر بنفسه أو بالآخرين. قال رسول الله ﷺ: «إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» [رواه البخاري ومسلم]. وهو ما يفضي إلى نيل رضا الله تعالى والأجر العظيم.
- ب . تحقيق أمن المجتمع بحفظ حياة الناس ودمائهم وأعراضهم وأموالهم، وعدم الإضرار بها. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا» [رواه البخاري ومسلم]. وهذا يؤدي إلى إزالة أسباب الكراهية والحقد، وتقليل النزاعات، ونشر السعادة والطمأنينة بين أفراد المجتمع.
- ج . ترسیخ معاني الرحمة والتسامح بين الناس، وذلك بعدم اعتداء الناس بعضهم على بعض؛ ما يدل على رُقيِّ الأخلاق، وتحضُّر المجتمع الإسلامي الذي يدعو أفراده إلى الخير، وينهاهم عن الشر. قال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنَّكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104].

استنتاج

أَسْتَنْتِجُ أثراً آخر لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) يعود بالخير على الفرد.

الإِثْرَاءُ وَالتَّوْسُعُ

تُؤكّد قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) عدم إلحاق الضرر بالنفس وبالآخرين، أو مقابلة الضرر بمثله، لكنها لا تتعارض مع سعي الإنسان للمطالبة بحقه إن وقع عليه الضرر؛ إذ تدعو من تسبب في الضرر إلى تحمل ما نتج من فعله، وإزالة الضرر بعد وقوعه، وتعويض المتضرر؛ سواء أوقع الضرر على الحقوق الخاصة مثل إتلاف ممتلكات الآخرين، أم على الحقوق العامة مثل الإضرار بالمرافق العامة. فإن لم يستجب المتسبب في الضرر، وامتنع عن رد الحق إلى صاحبه، فإنه يمكن للمتضرر اللجوء إلى القانون للمطالبة بحقه. وقد شرع الإسلام لذلك عقوبات عديدة، مثل: الحدود، والقصاص، والتعزير؛ ما يدفع الضرر، ويرد الحقوق، ويقيم العدل في المجتمع. قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفَسَ بِالنَّفَسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنَفَ بِالْأَنَفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسَّبَّ بِالسَّبَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ﴾ [المائدة: 45].

تعدّدت الدراسات والكتب التي تناولت القواعد الفقهية، بما في ذلك قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، مثل كتاب (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربع) الذي جمع فيه المؤلّف بين أهمّ قواعد المذاهب الأربع (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلی) ووضع القاعدة الفقهية، وبين أحكامها وفروعها في المذاهب الأربع، وعرض تطبيقات من هذه المذاهب في فروع الفقه المختلفة.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أُرْجِعُ** إلى الباب الأول من هذا الكتاب الذي يحوي القاعدة الأساسية الثالثة (لا ضرر ولا ضرار)، ثم **أُبَيِّنُ** ثلاثة تطبيقات أخرى لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) لم يردد ذكرها في الدرس.

الْقِيمُ الْمُسْتَفَادَةُ

أَسْتُخْلِصُ بعض القييم المستفادة من الدرس.

- ١) أَحْرِصُ عَلَى تَجْنِبِ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَؤْدِي إِلَى الضرر.

..... (2)

..... (3)

التَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجَعَةُ

١ **أَيْنُ** المقصود بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار).

٢ **أَعَلَّ**: نهى الإسلام عن إلحاق الضرر بالنفس وبالآخرين.

٣ **أَتَدَبَّرَ** النصوص الشرعية الآتية، ثم **أَصَنَّفَهَا** كما في الجدول:

النص الشرعي	النهي عن الضرر بالنفس	النهي عن الإضرار بالآخرين
قال تعالى: ﴿يَنَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ﴾		
قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾		
قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ﴾		
قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِنَ جَارُهُ»		

٤ **أَذْكُرُ** مثالين على الإضرار بالآخرين.

٥ **أَسْتَنْتِجُ** أثر قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) في الفرد.

٦ **أَخْتَارُ** الإجابة الصحيحة في كلٌّ مَا يأتِي:

١. أحد الأمثلة الآتية يدلُّ على إلحاق الضرر بالعقل:

- ب. المشاركة في ألعاب رياضية خطيرة.
- د. القيام بأعمال شاقة تفوق قدرة الإنسان.
- أ. قتل النفس.
- ج. تعاطي المُخدرات.

٢. يدلُّ قول النبي ﷺ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» على النهي عن:

- ب. الإضرار بالورثة.
- أ. الاستيلاء على أموال الناس.
- د. الاحتكار.
- ج. الرِّبَا.

٣. من الأمثلة على الأضرار المادية، التعدي على:

- ب. الأعراض.
- د. الخصوصيات.
- أ. المشاعر.
- ج. الأموال.

الإشاعة

نتائج التَّعْلِمِ

يُتوقع من الطلبة تحقيق النتائج الآتية:

- بيان مفهوم الإشاعة.
- تعرُّف خطورة انتشار الإشاعة على الفرد والمجتمع.
- توضيح سُبُل الوقاية من الإشاعة.
- ذكر مثال على الإشاعة في السيرة النبوية المشرفة.
- التزام منهج التثبيت قبل نشر الأخبار.

التَّعْلِمُ الْقَبْلِيُّ

دعا الإسلام إلى التثبيت من صحة الأحداث والأخبار قبل نقلها، وحثَّ على تحري الصدق في ذلك، وجعله طريق المؤمن إلى الجنة. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ» [رواه البخاري] ومسلم]. وقد نوه الإسلام بأنَّ أبرز ما يميّز المسلم هو سلامته من إيذاء الناس بلسانه ويده. قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» [رواه النسائي].

أَتَوْقَفُ

الكلام السيء الذي ينهى الإسلام عنه لا يقتصر على ما يتحدث به الإنسان، وإنما يشمل كلَّ وسيلةٍ مُمكِنة للتعبير عن هذا الكلام، مثل: الكتابة، والرسم، والتَّمثيل، والغناء، ووسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها وتنوعها.

أَتَأْمَلُ وَأَبْيَّنُ

أتَأَمَّلُ الحديث النبوي الشريف الآتي، ثم **أُبَيِّنُ** أهمية حفظ اللسان: قال معاذ بْنُ جَبَلَ رض: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صل فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِي: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا لَمُؤْخَذُونَ بِهَا نَسْكَلْمُ بِهِ؟ قَالَ: «ثَكَلْتَ أُمَّكَ يَا مُعاذَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَوْ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ، إِلَّا حَصَادُ الْسِّتَّةِ» [رواه البخاري].

الخريطة التنظيمية

الفهُومُ وَالتَّحْلِيلُ

تعاني كثير من المجتمعات الإنسانية مخاطر عديدة تؤثر في قوتها وترابطها، وتعد الإشاعة أحد المخاطر التي تؤثر سلباً في الفرد والمجتمع.

مفهوم الإشاعة

أولاً

الإشاعة: هي تداول خبر مكذوب لا أصل له من الصحة، ونشره بين الناس من دون ثبوّت. تهدف الإشاعة غالباً إلى إحداث أثر سلبي بين الناس، ويلاحظ أنَّ تأثيرها اليوم قد ازداد، لا سيما في ظلِّ التقدُّم التكنولوجي، وتطور وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يأخذ أشكالاً مُتنوعةً، مثل: الطُّرفَة، والدعاية الساخرة.

خطورة انتشار الإشاعة على الفرد والمجتمع

ثانياً

يتَّرَّبُ على انتشار الإشاعة مجموعة من المخاطر التي تؤثر في الفرد والمجتمع، ومنها:

أ. الوقوع في الإثم والمعصية: ذلك أنَّ الإشاعة تقوم على نشر الكذب. قال رسول الله ﷺ: «كَفَىٰ بِالْمُرْءِ كَذِبًا أَنْ يَحْدُثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» [رواه مسلم]، وقال ﷺ: «وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ» [رواه البخاري ومسلم]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجْنِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَحْشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: ١٩].

ب. تضليل الرأي العام، وذلك بتقديم معلومات غير صحيحة على نحوٍ مُتعمَّد؛ لدفع الناس إلى الاعتقاد بفكرة ما، أو زعزعة قناعاتهم، وجعلهم منحازين إلى رأيٍ مُعيَّن. وهذا ما فعله فرعون مع قومه كما أخبر القرآن الكريم بذلك. قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنٌ ذُرْنِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ إِلَيَّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر: ٢٦].

جـ. تفكيك الروابط الاجتماعية؛ ذلك أنَّ الإشاعة تؤدي إلى انتشار الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع، وتفكيك الروابط الأُسرية. وقد ذكر القرآن الكريم أنَّ ذلك من صفات المنافقين. قال تعالى: ﴿لَوْخَرَجُوا فِي كُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَا لَا وَلَا يَضَعُوا خَلَدَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفَتْنَةَ وَفِي كُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهِ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبه: ٤٧] (جَلَّ). فساداً، وَلَا يَضَعُوا خَلَدَكُمْ: لأسرعوا بینكم بالنميمة للإفساد، يَبْغُونَكُمْ: يطلبون لكم).

د . إفساد العلاقات بين الدول؛ إذ تعمل الإشاعات على إضعاف العلاقات بين الدول بنشر أخبار مكذوبة تسيء إلى رموز هذه الدول، وتدفع إلى التحرير على فيها.

هـ. تدميرمنظومة القيم والأخلاق في المجتمع، مثل: الصدق، والأمانة. وكذا تدني مستوى الشعور بالمواطنة الصالحة، وظهور التعصب، وذلك حين يقصد بنشر الإشاعة كسب التأييد والتعاطف لفئة معينة من المجتمع، قد تجمعها روابط دينية، أو عرقية، أو إقليمية، أو حزبية، أو رياضية، وما شابه. قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبَيَّةٍ» [رواه أبو داود].

و . تهديد الأمن والاستقرار، وبخاصة في الظروف غير الطبيعية، مثل الحروب، والكوارث، وما تسببه الإشاعة في هذه الظروف والأحوال من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريبها، ومن زعزعة ثقة الناس بالدولة وأجهزتها ورموزها، كما أشاع المنافقون عن سيدنا رسول الله ﷺ أنه يصدق الكلام الذي يسمعه من الناس دون تحريص أو ثبوّت؛ بقولهم: هو (أذن)، لكنَّ الله تعالى بينَ أنَّ نبيَّه محمدًا ﷺ هو أذن خير، يعلم الصادق من الكاذب. قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ أَنْتَيَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذْنٌ قُلْ أُذْنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [التوبه: ٦١].

أَفَكُرُ

أَفَكُرُ في أثر الإشاعة السلبي في اقتصاد الدولة.

أَقْرَأُ وَأَسْتَنْتِجُ

أَقْرَأُ الأمثلة الآتية، ثم **أَسْتَنْتِجُ** خطر انتشار الإشاعة الذي يُسبّبه كل منها:

خطر انتشار الإشاعة	المثال
	أشاعت قناة فضائية أنَّ أحد البنوك المحلية سيعلن إفلاسه.
	أشاع أحد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنَّ دولة أجنبية ستطرد رعايا إحدى الدول.
	نشر أحد الواقع الإلكتروني شائعة مفادها أنَّ أحد المسؤولين متورّط في قضية فساد.
	أشاعت مجموعة من الأشخاص خبر انتشار وباء قاتل بقصد التسلية.

نظرًا إلى خطورة الإشاعة وتأثيرها المدمر؛ وضع الإسلام منهجًا محكمًا لمحاربتها والوقاية منها، وذلك عن طريق مجموعة من الوسائل والأساليب، أهمُّها:

أ . حفظ اللسان، وذلك بتحريم الكذب وقول الزور، والامتناع عن اللغو؛ لأنَّ نشر المعلومات غير الموثوقة، وبخاصة إنْ كان القصد منها الإضرار بالآخرين، يُعدُّ من الكذب المحرَّم. قال رسول الله ﷺ: **«كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدَّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ»** [رواه أبو داود].

ب. تغليب حُسن الظنّ والتَّحذير من الظنِّ السيئ؛ لأنَّ الظنَّ السيئ يدفع الإنسان إلى الخوض في شؤون الناس، والتَّحدُث عنهم بغير وجه حقٍّ. قال تعالى: **﴿وَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِإِنْفُسِهِمْ حَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾** [النور: ١٢].

ج. الشُّتُّت من صحة الأخبار؛ ذلك لأنَّ تصديقها ونشرها قبل التَّحقُّق من صحتها قد يُؤدي إلى اتهام الأبرياء وظلمهم، ونشر العداوة والبغضاء بين الناس. قال تعالى: **﴿يَتَأَبَّلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسْقُطُوهُمْ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوهُمْ قَوْمًا بِحَمْدَةٍ فَصُبِّحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَذِمِينَ﴾** [الحجرات: ٦].

د . دحض الإشاعة بالحقائق الواضحة، وذلك ببيان بطلانها من طرف الجهات الرسمية؛ ما يمنع تناقلها وانتشارها في حال وصلتنا. قال تعالى: **﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ شَكَرَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بَهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾** [النور: ١٦] (بهتان: باطل).

هـ. السُّتر، وعدم نشر أسرار الناس. قال رسول الله ﷺ: **«وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»** [رواه ابن ماجه].

و . تفعيل القوانين التي تُحاِسِب ناشري الإشاعات؛ ما يردع ضعاف النفوس عن الإساءة إلى الوطن وأبنائه، ويتحققَ الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة التعاون على تحصين وطنهم من الإشاعة، وحمايته من خطرها. قال تعالى: **﴿إِنَّ لَهُمْ لَيْلَةَ الْمَنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغَرِّيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾** [الأحزاب: ٦٠] (المُرجفون: الكاذبون).

أتَوْقَفْ

تُعدُّ وسائل التواصل الاجتماعي اليوم واحدة من أوسع الطرائق وأسرعها في نشر الإشاعات؛ ما يوجِّب التعامل معها بحذر شديد، ونشر الوعي بتأثيرها الكبير في الأفراد والمجتمعات، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها، ومحاسبة من يسيء استخدامها.

وثيقة قيد الإعداد والمراجعات التربوية والأكاديمية / المركز الوطني لتطوير المناهج

أَسْتَذِّكُرُ بعض الإشاعات التي انتشرت في مجتمعي، ثم **أُنَاقِشُ** أفراد مجموعتي في وسائل التعامل معها.

الإشاعة في السيرة النبوية المشرفة (حادثة الإفك)

رابعاً

أَتَوَقَّفُ

الإفك: هو الافتراء، وأسوأ الكذب.

وصل إلى سيدنا رسول الله ﷺ أن بنى المصطلق يتجمّعون لمحارته ﷺ في العام الخامس للهجرة، فخرج إليهم بجيش، حتى باعثهم. وبعد انتصار المسلمين، سعى المنافقون الذين كانوا مع جيش المسلمين لإثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار. وتداركاً لهذه الفتنة؛ أمر سيدنا محمد ﷺ المسلمين بالرجوع إلى المدينة المُنورَة، وكانت أم المؤمنين السيدة عائشة ؓ في رفقة سيدنا رسول الله ﷺ أثناء سفره. ولما أمر النبي ﷺ الجيش بالتجهيز للرحيل، كانت السيدة أم المؤمنين عائشة ؓ في حاجة لها، ثم عادت، وافتقدت عِقداً لها، فرجعت حيث كانت في حاجتها، ووجدت

العقد، لكنّها حين عادت إلى مكان الجيش وجدته قد غادر، فانتظرت في مكانها حتى يرجع إليها المسلمين عندما يفتقدون وجودها، فوجدها الصحابي الجليل صفوان بن المعطل ؓ، الذي طلب إليه رسول الله ﷺ أن يتقدّم مكان الجيش؛ فرُئيَّا نسي أحدهم شيئاً من متعاه.

أناخ هذا الصحابي بعيده للسيدة عائشة حتى ركب فوق البعير، ثم لحقت بالجيش. وما إن شاهد المنافقون أم المؤمنين السيدة عائشة ؓ تركب الجمل، ويقوده الصحابي صفوان بن المعطل ؓ، حتى تكلّموا في عرضها، واتهموها بما لا يليق. وقد انتشرت الإشاعة سريعاً، وظلّت أم المؤمنين السيدة عائشة ؓ في معاناة شديدة حتى أنزل الله سبحانه سورة النور، وفيها براعتتها مما اتهموها فيه، وفضحه للمنافقين وضعاف الإيمان الذين أسهموا في نشر هذا الافتراء. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَفْلَاتِ إِنَّمَا لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣].

كشف القرآن الكريم زيف ادعاء المنافقين، وعلى رأسهم زعيم النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى مهمة نشر تلك الإشاعة. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصَبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّاً لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ كُلُّ أُمَّرِيٍّ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّ كِبَرَةٌ وَمِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١١]. كذلك وجّه القرآن الكريم المسلمين إلى عدم الخوض في مثل هذا الحديث مرّة أخرى. قال تعالى: ﴿يَعْظُمُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [النور: ١٧].

أَتَأْمَلُ قول الله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ [النور: ١٢]،
ثُمَّ **أَسْتَنْتِجُ** التوجيه القرآني الذي تشير إليه الآية الكريمة فيما يخص التعامل مع الإشاعة.

صُورٌ مُشْرِقةٌ

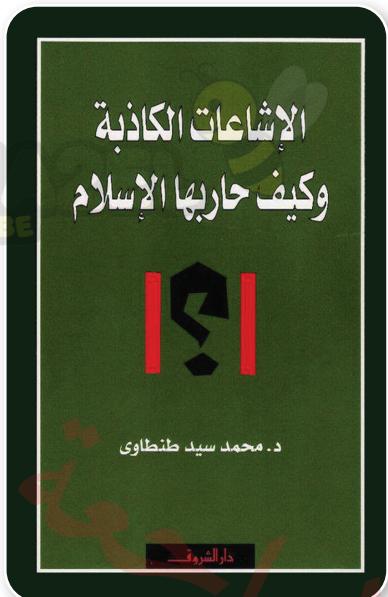
لما وقعت حادثة الإفك، واتهمت أم المؤمنين السيدة عائشة عليها السلام بالفاحشة، قال أبو أيوب الأنصاري عليه السلام لامرأته: «يا أم أيوب، لو أنك مكان عائشة، أكنت فاعلة؟ قالت: لا، والله ما كنت فاعلة، قال: فوالله عائشة خير منك» [رواه إسحاق بن رهويه].

الإِثْرَاءُ وَالتَّوْسُّعُ

سعى الكُفَّار - على مر الزمن - لنشر الإشاعات الكاذبة عن أنبيائهم. ومن ذلك:

- ما أشعه الكُفَّار بحق أنبيائهم من تهم مختلفة، كما فعل قوم سيدنا نوح عليه السلام باتهامهم إياه بالجنون. قال تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يَهْدِي جِنَّةً فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حَيَّن﴾ [المؤمنون: ٢٥]، وما أشعه قوم ثمود عن نبي الله سيدنا صالح عليه السلام من اتهامه بالكذب. قال تعالى: ﴿أَلَقِنَ الْذِكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشَّ﴾ [القمر: ٢٥].
- ما أشعه امرأة العزيز عن سيدنا يوسف عليه السلام أنه أراد بهاسوء والفحشاء. قال تعالى: ﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [يوسف: ٢٥].
- ما أشعه الملا من قوم فرعون عن سيدنا موسى عليه السلام من اتهامه بالسحر. قال تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ ٦٩ يُريدُ أن يُخْرِجَهُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ [الأعراف: ١١٠-١١٣].
- ما أشعه كُفَّار قريش بحق سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلم من أن ما جاء به من القرآن الكريم ليس من عند الله تعالى، بل هو أساطير نقلها عن الآخرين. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكَتَّبَهَا فَهِيَ تُمَلَّ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥].

تناولت كثير من الدراسات والكتب موضوع الإشاعة، مثل كتاب (الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام). وفيه فصل المؤلف في الحديث عن جوانب الإشاعة التي تعرّض لها الأنبياء ﷺ، وأشار إلى بعض الإشاعات التي حاولت النيل من سيدنا محمد ﷺ وأآل بيته الأطهار عليهم السلام، واستعرض الآثار السلبية لانتشار الإشاعة، وختم بالحديث عن وسائل القضاء على الإشاعات الكاذبة.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أرجع إلى هذا الكتاب، ثم أتعمق** في دراسة وسيلة (التبثت) للقضاء على الإشاعات الكاذبة، وبيان ما ورد فيها عن أهمية الإصلاح بين الناس.

القيمة المستفادة

أستخلص بعض القيم المستفادة من الدرس.

١) التزم منهج التثبت والتبيين قبل نشر الأخبار.

(2)

(3)

التَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجَعَةُ

أُبَيْنُ مفهوم الإشاعة.

1

أُوَضَّحُ ثلاثة مخاطر لانتشار الإشاعة.

2

أَذْكُرُ وسيلة الوقاية من الإشاعة التي يشير إليها كلٌّ من النصين الشرعيين الآتيين:

3

النص الشرعي	وسيلة الوقاية من الإشاعة
قال رسول الله ﷺ: «كَبَرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدَّثَ أَخَاهُ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ»	
قال رسول الله ﷺ: «وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»	

أُبَيْنُ التوجيه القرآني للتعامل مع حادثة الإفك كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ﴾.

4

أُوَضَّحُ أثر تفعيل القوانين في الوقاية من انتشار الإشاعة.

5

أَضَعُ إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

6

- أ.) الذي قال له سيدنا محمد ﷺ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا» هو الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه.
- ب.) الكوارث الطبيعية هي من الظروف والأحوال التي تساعد على انتشار الإشاعة.
- ج.) نزلت براءة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في سورة التوبة.

أَخْتَارُ الإجابة الصحيحة في كلٍّ مما يأتي:

7

1. الذي تزعَّم مهمته إشاعة الفاحشة بحقّ أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها هو:

- أ. صفوان بن العطاء.
- ب. عبد الله بن أبي بن سلول.
- ج. اليهود.
- د. كُفار قريش.

2. النص الشرعي الذي يدلُّ على ما أشاعته قريش بحقّ سيدنا محمد ﷺ هو قول الله تعالى:

- أ. ﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلَكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ الْيَمْر﴾.
- ب. ﴿وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكَتَبْتَهَا فِيهِ تُمَلِّ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾.
- ج. ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَنَا بَعْضُ الْهَمَنَاتِ إِسْوَعَ﴾.
- د. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ﴾.

3. معنى المفردة القرآنية (**جَالَا**) الواردة في قوله تعالى: ﴿لَوْخَرَجُوكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا وَضَعُوا

خلَلَكُمْ يَعْوَنُوكُمْ الْفَتَنَةَ وَفِيهِمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ هو:

- أ. قوَّةً.
- ب. ضعفاً.
- ج. فساداً.
- د. ترددًا.

الراجعة

آداب الدائن وآداب المدين

الدرس
4

نتائج التَّعْلِمِ

يُتوقع من الطلبة تحقيق النتائج الآتية:

- بيان مفهوم الدين ومشروعيته.

- تعرُّف آداب الدائن وآداب المدين.

- الْحِرْصُ على تمثيل آداب الدائن وآداب المدين في حياتنا.

التَّعْلِمُ الْقَبِيلِيُّ

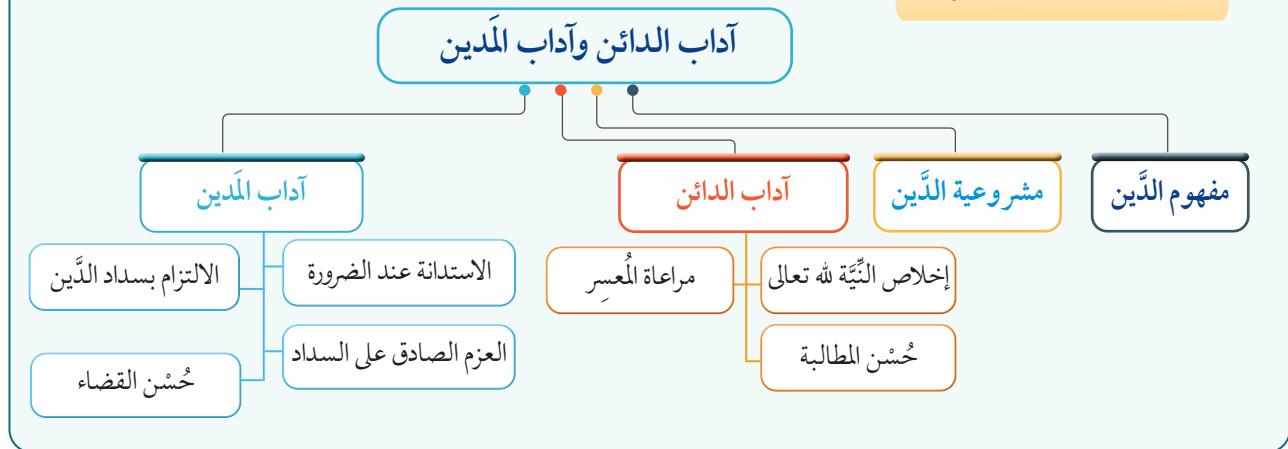
تتعدد مسؤوليات الإنسان في الحياة، وتتفاوت أحواله بين العسر واليسر، وقد تطرأ عليه أحوال، أو تمرُّ به أوقات تزداد فيها حاجاته، وتفوق ما يملكه من قدرة أو مال، فيلجأ إلى طلب العون والمساعدة من غيره. وقد حثَّ الإسلام المسلم على السعي في قضاء حاجات الناس، والتعاون معهم، وتقديم النفع لهم بحسب قدرته وإمكاناته. قال رسول الله ﷺ: «وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخْيَهُ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ» [رواه البخاري ومسلم].

أتَأْمَلُ وَأَسْتَخْرُجُ

أتَأَمَّلُ قول النبي ﷺ: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا» [رواه الطبراني]، ثمَّ **أَسْتَخْرُجُ** منه الأعمال التي يحبها الله تعالى.

الخريطة التنظيمية

آداب الدائن وآداب المدين

اعتنى الإسلام بتنظيم العلاقات بين الناس في مختلف مجالات الحياة، وراعى أحوالهم وظروفهم، وشرع لهم من الأحكام والمعاملات ما يقضي حواجزهم، ويحفظ حقوقهم. ومن تلك المعاملات، الدين.

مفهوم الدين ومشروعيته

أولاً

الدين: هو ثبوت حق مالي لطرف يسمى الدائن في ذمة طرف آخر يسمى المدين. وقد شرع الإسلام الدين؛ سواء كان قرضاً، أو ثمن سلعة مؤجلاً، أو أجرة مؤجلة، أو مهراً مؤجلاً، أو غير ذلك؛ لأنَّه يُسهم في قضاء حاجات الناس، وتفریج كربهم. ولهذا رتب عليه الإسلام الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» [رواه مسلم].

أبحث عن

أبحث عن حكم أخرى لمشروعية الدين.

آداب الدائن

ثانياً

الدائن: هو من يكون له دين على غيره.

ينبغي للدائن أن يتأنب بأداب عديدة، منها:

- أ. **إخلاص النية لله تعالى:** يتعين على الدائن أن تكون نيته خالصة لوجه الله تعالى، وألا يلحق معرفة بالمن والأذى. قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَتُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذَى» [آل عمران: 264] [بالمعنى]: التذكير الدائم بالفضل والإحسان. وكذلك يتعين على الدائن عدم السعي لاستغلال حاجة الناس، أو تحصيل منافع دنيوية منهم؛ لأنَّ ذلك يجعل الدين ريا، وهو محروم شرعاً. قال تعالى: «يَمْحُقُ اللَّهُ أَرْبَوْا وَيُرِيَ الصَّدَقَاتِ» [آل عمران: 276]

أتوقف

يُستحب طلب توثيق الدين بالكتابة والإشهاد عليه؛ حفاظاً على حقوق الطرفين. قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَتُمْ بِالْمَنِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمٍ فَاقْتُبُوهُ» [آل عمران: 282]. ويحق للدائن أن يطلب الرهن ضماناً لحقه. قال تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فِيهِنَّ مَقْبُوضَةً» [آل عمران: 283].

بـ. حُسْن المطالبة: أثبت الإسلام للدائن حق المطالبة بدينه؛ على أن يطلبه برفق ولطف ورحمة. قال رسول الله

عليه السلام: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِحًا إِذَا بَعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا افْتَضَى» [رواية البخاري] (افتضي: طالب بسداد الدين).

جـ. مراعاة حال المُعسر في سداد الدين: حث الإسلام على الإحسان إلى المدين، والرأفة بأحواله إذا كان مُعسراً، وذلك بإمهاله مدة من الزمن، والصبر عليه في حال عجز عن سداد دينه في الوقت المحدد؛ لكي يتمكّن من سداد الدين. قال رسول الله عليه السلام: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظَلَّهِ» [رواية مسلم] (أنظر: أمهل). وقد يكون ذلك أيضاً بالتجاوز عنه إذا كان عاجزاً عن قضاء الدين؛ بأن يُسقط عنه الدين كلّه، أو جزءاً منه. قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدِّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٢٨٠].

أتَعاونُ وَأَبْحَثُ

أتَعاونُ مع زملائي / زميلاتي، وَأَبْحَثُ عن وسائل معاصرة أباها الإسلام للدائن لضمان سداد دينه.

آدَابُ الْمَدِين

ثالثاً

المدين: هو من يكون لغيره دين عليه.

ينبغي للمدين أن يتأدّب بآداب عديدة، منها:

أـ. الاستدانا عند الضرورة، وألا يتتوسع في ذلك: أباح الإسلام الدين للإنسان إذا كان محتاجاً إليه، مثل: الإنفاق على الأهل، والعلاج، والتعليم. وفي الوقت نفسه، نهاه الإسلام عن الدين إن كان فيما يكره الله تعالى. قال رسول الله عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دِينَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا يَكْرَهُ اللَّهُ» [رواية ابن ماجه] (الدائن: المدين). وكذلك الإسلام الإنسان عن الدين إن كان لأسباب أو قضاء حاجات بقصد التفاخر أو الإسراف؛ لأنّه قد يعجز عن السداد.

أَذْكُرُ

أَذْكُرُ ثلاثة أمثلة على الاستدانا المكرورة.

بـ. العزم الصادق على السداد: بينَ سيدنا رسول الله عليه السلام أن الله تعالى يُيسّر قضاء الدين لمن عزم على رده إلى أصحابه، وأنه سبحانه يُعاقب من نوى عدم الوفاء بالدين، ويُختلف ماله. قال عليه السلام: «مَنْ أَخْذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخْذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتَلَفَهُ اللَّهُ» [رواية البخاري]. وهذا يجب على المدين أن يصدق النية قبل الاستدانا، وأن يجتهد دائمًا في وفاء الدين وأداء الحقوق التي عليه.

ج. الالتزام بسداد الدين في الموعد المحدد: دعا سيدنا رسول الله ﷺ إلى الصدق في التعامل مع الناس، والوفاء بالوعد، ونهى عن المطالة وتأخير قضاء الدين لمن كان قادرًا على السداد. قال عليهما السلام: «مطل الغني ظلم» [رواية البخاري ومسلم] (مطل: المطالة في سداد الدين مع القدرة).

أَسْتَثْنِتُهُ

أَسْتَثْنِيُّ الآثار السلبية الناتجة من المطالة في سداد الدين.

د . حُسْن الْقَضَاء: ينبغي للمدين سداد الدين، ويحرّم عليه إنفاس شيء منه. قال تعالى: ﴿وَلَيَسِّقُ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئٌ﴾ [آل عمران: ٢٨٢]؛ فالدين يظل في ذمة المدين في حياته وبعد وفاته، ولا يسقط منها طالت المدة ما لم يسقط الدائن حقه. قال رسول الله ﷺ: «عَفَّرَ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَبِّ إِلَّا الدِّينُ» [رواية مسلم]. وقد يحبس الدين صاحبه عن دخول الجنة إذا لم يؤده بنفسه، أو تربع أحد بسداده عنه، لقول رسول الله ﷺ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِذَيْنِهِ» [رواية أبو داود]. وهذا يحجب على المدين المسارعة إلى قضاء الدين، وشكر الدائن على ما أسدى إليه من معروف. قال رسول الله ﷺ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» [رواية أبو داود].

أَبْحَثُ وَأَدْوُنُ

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، أرجع إلى كتاب (حصن المسلم)، ثم أدون منه دعاء قضاء الدين.

صُورٌ مُشْرِقةٌ

طلب أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه مدينا له، فتوارى عنده، ثم وجدته، فقال المدين: إني معيسر، فقال أبو قتادة رضي الله عنه: الله؟ قال المعيسر: الله؟ قال أبو قتادة رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سررَه أن ينجيه الله من كرب يوم القيمة فلينفنس عن معيسر، أو يضع عنده» [رواية مسلم].

من الإجراءات المعاصرة التي تلجأ إليها المؤسسات المصرافية الإسلامية لتأمين حقّها في حال عجز المدين عن السداد؛ **التأمين التعاوني على قضاء الديون**. وفيه تؤمن المؤسسات والمصارف الإسلامية على ديونها من مخاطر التأخير في سداد الديون المستحقة لها على الأفراد والشركات؛ إذ يقوم التأمين التعاوني على مبدأ تعاون المشتركين على سداد الدين في حال العجز عن السداد، أو في حال الوفاة، بحيث تضاف نسبة ربح معينة إلى العقد، توضع في صندوق خاص؛ شرط أن يكون ذلك بنية التبرع والتعاون بين المشتركين، وتُسدد من هذه النسبة ديون الغارمين الذين يعجزون عن الوفاء بديونهم. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنِ﴾ [المائد: ٢].

دراسة معمقة

تعدّدت الدراسات والبحوث التي تناولت أحكام الدين وما يتربّع على الدائن والمدين، مثل الرسالة الجامعية التي حملت عنوان: (جسم الدين في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة)، وعرّفت جسم الدين بأنه إنقاذه جزء من الدين، أو إسقاط الدين كله عن المدين، ثم استعرضت أسبابه، وأهميته، وأهم صوره المعاصرة.

جسم الدين في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة

إعداد
حسام محمد وهيب علي أبو رمح

المشرف
الدكتور عباس أحمد الباز

أكنت هذه الرسالة لستكملاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
الفنون وأسلوبه

كلية الدراسات العليا
الجامعة الأردنية
٢٠٠٦، اب

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، **أرجع** إلى الفصل الثاني من هذه الرسالة، ثم **أبين** أهم أسباب جسم الدين.

القيمة المستفادة

أستخلص بعض القيم المستفادة من الدرس.

1) آخر صُ على تمثيل آداب الدائن وأداب المدين في حياتي.

(2)

(3)

التَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجَعَةُ

١. أَبَيْنُ مفهوم الدِّين.

٢. أَسْتَتْبِعُ الحكمة من مشروعية الدِّين.

٣. أُفَارِنُ بين الدائن والمدين من حيث المفهوم.

٤. أَتَدَبَّرُ النصوص الشرعية الآتية، ثمَّ أَسْتَتْبِعُ ما فيها من آداب الدائن وآداب المدين:

أ . قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا أَمْنَوْا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمِنْ وَالْأَذْى﴾.

ب. قال رسول الله ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ».

ج. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَخْذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخْذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَافَهُ اللَّهُ».

٥. أُوضِّحُ كيف يتحقق كلُّ مَا يأتي:

أ . مراعاة حال المُعسر في سداد الدين.

ب. حُسن القضاء في الدين.

٦. أَخْتَارُ الإِجَابَةُ الصَّحِيحَةُ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي:

١. أحد الأمثلة الآتية يُعَدُّ دِينًا محَرَّمًا:

أ . الْمَهْرُ الْمُؤَجَّلُ.

ج. الأَجْرَةُ الْمُؤَجَّلَةُ.

٢. من آداب الدائن:

أ . النِّيَّةُ الصَّادِقَةُ فِي السَّدَادِ.

ج. حُسن المطالبة.

٣. حُكْمُ توثيق الدِّين بالكتابة والإشهاد عليه هو:

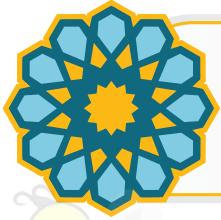
أ . واجب.

ج. مباح.

ب. مُسْتَحْبٌ.

د . مُكْرَهٌ.

خُلق العفو

نتائج التَّعْلِمِ

- يُتوقعُ من الطَّلَبَةِ تَحْقِيقُ النَّتْجَاتِ الْآتِيَةِ:
- بِيَانُ مفهوم العفو ومكانته.
 - ذِكْرُ صور العفو.
 - اسْتِنْتَاجُ آثَارِ العَفْوِ فِي الْفَرَدِ وَالْمَجَمِعِ.
 - تَمَثِيلُ العَفْوِ فِي التَّعْاَمُلِ مَعَ النَّاسِ.

التَّعْلِمُ الْقَبْلِيُّ

اعتنى الإسلام بنشر الأخلاق الحَسَنة بين الناس. قال ﷺ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا» [رواه البخاري ومسلم]. وقد دعا الإسلام إلى نشر السلوكات الإيجابية التي تحفظ تماسك المجتمع، وتوثيق روابط الأخوة والمحبة بين أفراده، وتُسَهِّم في حل النزاعات والخلافات بينهم، موجهاً الإنسان إلى ضبط انفعالاته في تعامله مع الآخرين، والتحلي بالصبر، وقبول الاعتذار مِنْ أساء إليه ثمَّ أتى مُعْتَرِفًا بخطئه.

أَبَيْنُ مَوْقِفي

أَبَيْنُ موقفي مِنْ أساء إِلَيَّ، ثُمَّ اعترف بذنبه الذي ارتكبه بحقِّي ، مُعْتَدِرًا عَنْ بدر منه.

الخريطة التنظيمية

خُلق العفو

دعا الإسلام إلى بناء علاقات سليمة بين الناس، وأوصاهم بالتعاون وحسن التواصل فيما بينهم، وحثّهم على العفو؛ لما له من فضل عظيم عند الله تعالى، وأثر إيجابي في الفرد والمجتمع.

أَتَوْقَفُ

يقتصر العفو على حقوق الأفراد، وهو يُسمى الحق الخاص. أمّا الإساءات التي تلحق ضرراً بالمجتمع فليس لأحد حق العفو فيها، فيما يُسمى الحق العام.

مفهوم العفو ومكانته

أوَّلًا

العفو: هو التجاوز عن أخطاء الآخرين وإساءاتهم، وترك معاقبة المُسيء، أو معاملته بمثيل ما فعل، مع القدرة عليه. وقد أرسى الإسلام مبدأ العفو؛ لما له من مكانة عظيمة تتمثل فيما يأتي:

- أ . **تسمية الله تعالى نفسه بالعفو:** فالله تعالى عَفُوٌ يمحو السيئات، ويتجاوز عن العاصي مع قدرته على العقاب. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: ٢٥].
- ب . **توصية الله تعالى الأنبياء والرُّسُل بالتحلي بالعفو:** وجّه الله تعالى أنبياءه ورُسله ﷺ إلى العفو عنّ أساء إليهم. ومن ذلك أنَّه سبحانه أمر سيدنا رسول الله ﷺ بالعفو عنّ أساء إليه من قومه. قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. وقد كان ﷺ أسوة للناس في العفو؛ إذ تلقى من قومه صنوفاً من الأذى، فعفا عنهم، ولم يُقابلهم بمثيل عملهم، بل حرص على دعوتهم ونصحهم ابتعاد مرضاته الله تعالى. وقد تمثل ذلك في عفوه ﷺ عن أهل مكة الذين آذوه، وكذبوا، وحاصروه، وأخرجوه من بلده مكة يوم دخلها فاتحاً، فلم ينتقم منهم، أو يُقابل الأذى بمثله، وإنما عفا عنهم، وأعطاهما الأمان؛ إذ قال ﷺ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفِيَّانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَقْرَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ» [روايه مسلم].

أتَذَكَّرُ وَأَبْيَنُ

أتَذَكَّرُ رحلة سيدنا رسول الله ﷺ إلى الطائف، ثم أُبَيْنُ عفوه عن المشركين الذين آذوه، مستشهدًا بقوله ﷺ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» [روايه البخاري ومسلم].

جـ. رُفِعَ اللَّهُ تَعَالَى مَكَانَةً مَنْ يَتَحَلَّ بِالْعَفْوِ مِنْ عِبَادِهِ: مدح الله تعالى العافين عن الناس في كتابه الكريم، وجعلهم من المُحسنين. قال تعالى: ﴿وَالَّذِي أَظْمَنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]. وأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا يوم القيمة. قال تعالى: ﴿وَجَرِزُوا سَيِّئَاتِهِ سَيِّئَةً مِثْلَهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشوري: ٤٠]. وقد حَثَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ الْكَرَامَ عَلَى الْعَفْوِ، ولذلك أوصى عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ وهو يمشي معه، فقال ﷺ: «يَا عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ، صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» [رواية أحمد].

أتَأَمْلُ وَأَبْيَنُ

أتَأَمْلُ الموقف النبوي الآتي، ثم **أَبْيَنُ** دلالته:

جاء رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَّتْ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَّتْ، فَلَمَّا كَانَ فِي التَّالِثَةِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْفُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً» [رواية أبو داود].

صور العفو

ثانيًا

للعفو صور عديدة، منها:

أ. العفو في الحقوق المعنوية: حرص الإسلام على نقاء العلاقات بين أفراد المجتمع، ولكن بعض الأشخاص قد يعتدون على الآخرين، ويؤذونهم بتصرُّفاتهم السيئة، مثل: الشتم، والغيبة، والنسيمة. وقد نهى الله تعالى عن ذلك، ورَغَبَ - في الوقت نفسه - الناس بالعفو عن المسيئين. ومن ذلك أنَّ مسْطَحَ بْنَ أَثَاثَةَ كانَ مِنْ خاضوا في حادثة الإفك، فلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِرَاءَةَ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَابِتِهِ وَفَقْرِيرِهِ: «وَاللَّهُ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿وَلَا يَأْتِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا أَلَا لَهُجُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢] [يَأْتِي: يخلف]. فَقَالَ سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلَى، وَاللَّهُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي»، فَعَفَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ مِسْطَحٍ، وَرَجَعَ إِلَى النَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ [رواية البخاري ومسلم]. وينبغي لمن اعتقد في الحقوق المعنوية أنْ يطلب العفو والمسامحة من صاحبها، ويتوسل منها حتى يسقط إثمها عنه.

بـ. العفو في الحقوق المالية: دعا الإسلام إلى حفظ الحقوق، ورَغَبَ - في الوقت نفسه - مَنْ كانَ مُقتَدِرًا في العفو والتنازل عن حقه ابتعاد وجه الله تعالى، مثل العفو عن المُعسِّر في الدِّين؛ بالصبر عليه، وإمهاله

مزيداً من الوقت، أو مسامحته بجزء من الدين أو كلّه. قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَأْتِكُنَّ بِعَذَابٍ أَنْ يَعْلَمُوا مَا فِي أَعْرَافِ الْمَجْاهِدِ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وقال النبي ﷺ: «كَانَ تَاجِرُ الْمُجَاهِدِينَ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوِرُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوِرَ عَنْكُمْ، فَتَجَاوِرَ اللَّهُ عَنْهُ» [رواية البخاري].

ج. العفو في الحقوق الجزائية: شرع الله تعالى عقوبة القصاص، وجعلها جزاءً لمن اعتدى على النفس البشرية بالقتل، وأباح لولي المقتول أن يقتضي من القاتل. غير أنَّ الله تعالى رَغَبَ بلي المقتول في العفو عن القاتل، والتنازل عن حقه الجزائي، مثل القصاص والديمة، وحَثَ القاتل على الإحسان في أداء الديمة. قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا أَتَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨].

أتَدَبَّرَ وَأَسْتَنْتَجْ

أتَدَبَّرَ قول الله تعالى: ﴿وَلَمْ يَأْتِكُنَّ بِعَذَابٍ أَنْ يَعْلَمُوا مَا فِي أَعْرَافِ الْمَجْاهِدِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ثم **أَسْتَنْتَجْ** صورة العفو منه.

آثار العفو ثالثاً

يتَرَبَّ على التَّحْلِيلِ بِخُلُقِ العَفْوِ آثارٌ عَدِيدَةٌ تعودُ بِالْخَيْرِ وَالنَّفْعِ عَلَى الْفَرْدِ وَالْمَجَمِعِ. وَهَذِهِ بَعْضُهَا:

أ. الفوز برضاء الله تعالى ومحبته: إذا امْتَشَلَ الإِنْسَانُ الْمُسْلِمُ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى، وَعَفَا عَنِ النَّاسِ، نَالَ مَغْفِرَةَ اللهِ تَعَالَى، وَكَانَ مِنَ الْمُتَقِينَ الَّذِينَ وَعَدُوهُمْ سَبِيحَانَهُ بِجَنَّةِ عَرْضِهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعْدَتْ لِلْمُتَقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَائِنِينَ الْعَظِيزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

ب. نيل العزة والرفة بين الناس: مَنْ يَرْفَعُ عَنِ التَّعْمَلِ مَعَ الْآخِرِينَ بِالْمِثْلِ، وَيُقَابِلُ الْإِسَاعَةَ بِالْعَفْوِ وَالْإِحْسَانِ، يَعْظُمُ قَدْرُهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، وَيَزِدُّهُ اللَّهُ عِزَّهُ وَمَكَانَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًا» [رواية مسلم].

ج. تحقيق السكينة والطمأنينة: مَنْ يَتَحَلَّ بِالْعَفْوِ فَإِنَّ قَدْرَتَهُ عَلَى ضَبْطِ نَفْسِهِ تَزَادُهُ، وَرَغْبَتِهِ فِي الانتقامِ تَضَعُفُ، فَيَصْفُو قَلْبُهُ لِعدمِ انشغالِهِ بِالْحَقْدِ وَالْكَراْهِيَّةِ وَرَدِّ الْإِسَاعَةِ بِمِثْلِهَا، وَيَكُونُ أَكْثَرَ رَاحَةً وَطَمَانِيَّةً. وَهَذَا مَا كَانَ

يفعله سيدنا رسول الله ﷺ؛ فعندما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله ﷺ، قالَتْ: «لَمْ يَكُنْ فَاحِشاً، وَلَا مُتَفَحِّشاً، وَلَا صَحَاباً فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجِزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَضْفَحُ» [رواه الترمذى].

د . توثيق الروابط الاجتماعية: قد تتعريض العلاقات الاجتماعية للفتور بسبب إساءة بعض الناس لغيرهم، ولكن التعامل بالعفو يؤدى إلى توثيق أواصر المحبة والمودة بين الناس. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدَّا﴾ [مريم: ٩٦].

أَتَعاونُ وَأَسْتَنْتَهُ

أَتَعاونُ مع زملائي / زميلاتي، وَأَسْتَنْتَهُ آثاراً أخرى تعود بالخير والنفع على الفرد والمجتمع.

الإِثْراءُ وَالتَّوْسُعُ

إن العفو خلق مستحب رغب الإسلام فيه، لكنه ليس واجبا كما يعتقد بعض الناس؛ إذ يباح للمسلم أن يطالب بحقه، أو بإيقاع العقوبة على من أساء إليه. فالعفو لا يعني أن يكون المسلم ضعيفا أو مهزوما، بل يكون العفو عند المقدرة، وهنا يكمن الفضل في التجاوز، ويكون ارتفاع القدر والأجر العظيم لمَنْ فضل العفو على المعاملة بالمثل. وقد رغب سيدنا رسول الله ﷺ في العفو والصلح، ونهى عن الشحناء والقطيعة؛ إذ قال ﷺ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوهُمَا هَذِينِ حَتَّى يَضْطَلُّا، أَنْظِرُوهُمَا هَذِينِ حَتَّى يَضْطَلُّا» [رواه مسلم].

أَبْحَثُ عَنْ

أَرْجِعُ إلى أحد كتب الحديث النبوى الشريف، وَأَبْحَثُ فِيهِ عَنْ حَدِيثٍ يُحذَّرُ مِنْ الْهَجْرِ وَالْقَطِيعَةِ، ثُمَّ أَعْرِضُهُ عَلَى أَفْرَادِ مَجْمُوعَتِي.

(العفو أو الفضيلة الغائبة) هو كتاب تناول فيه المؤلف خلق العفو، وعده من الأخلاق والفضائل التي أغفلها الناس أثناء التعامل فيما بينهم، مبيناً خلق العفو في القرآن الكريم، والسنّة النبوية المطهّرة، ومستعرضاً بعض نماذج العفو في التاريخ والتراث الإسلامي.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، أطلع على هذا الكتاب، ثم أكتب منه أحد موافق العفو التي ورد ذكرها في السنّة النبوية المطهّرة.

القيمة المستفادة

أستخلص بعض القيم المستفادة من الدرس.

1) أتجاوز عن أخطاء الآخرين وإساءاتهم مرضيّة الله تعالى.

(2)

(3)

النَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجَعَةُ

أَبَيْنُ مفهوم العفو.

1

أَوْضَحُ كيف رفع الله تعالى مكانة من عفو من عباده.

2

أَعْطَى مِثَالًا على العفو من سيرة سيدنا رسول الله ﷺ.

3

أَتَأْمَلُ القول الآتي: «بَلَى، وَاللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي»، ثُمَّ **أُجِيبُ** عَمَّا يَأْتِي:

4

أ . **مَنِ** القائل؟

ب . **لِمَاذَا** قال ذلك؟

ج . **عَلَام** تدل سرعة استجابته لأمر الله تعالى؟

5

أَعَدَّ صورتين من صور العفو.

6

أَوْضَحُ: كيف يؤدي التحلّي بخلق العفو إلى تحقيق السكينة والطمأنينة؟

7

أَتَدَبَّرُ قول الله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعْدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» (١٢٣)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَائِنَاتِ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» (١٢٤)، ثُمَّ

أَسْتَتْبِعُ منه أثر العفو.

8

أَخْتَارُ الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1 . يدل قول رسول الله ﷺ: «وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا» على أن العفو سبب:

- أ . لنيل مرضاه الله تعالى ومحبته.
- ب . لتوثيق الروابط الاجتماعية.
- ج . لتحقيق السكينة والطمأنينة.
- د . لنيل العزة والرفة بين الناس.

2 . من الأمثلة على العفو في الحقوق المادية، العفو عن:

- أ . الإعسار في الدين.
- ب . الاعتداء بالقتل.
- ج . الإساءة بالغيبة.

3 . أحد الآية ليس من صلاحياتولي المقتول عمداً في الحقوق الجزائية:

- أ . تنفيذ القصاص.
- ب . العفو عن القاتل.
- ج . التنازل عن الدية.
- د . الإحسان في أداء الدية.

وثيقة قيد الإعداد والراجعات التربوية والأكاديمية / المركز الوطني لتطوير المناهج

وبيقة قيد
بمحة الله

اجعة