

---

*أستاذ السيرة والتاريخ الإسلامي المشارك جامعة القرآن الكريم وتأسيس العلوم السودان

إن علاقة المسلم بأفراد مجتمعه المؤمن وبمظاهره الاجتماعية يجب أن تكون مستمدة من الإيمان ونامية من الأخوة الإسلامية الصادقة ، ورافعة في كل مظاهرها علم الأخوة وإنما المؤمنون إخوة لا سخرية في هذه العلاقة ولا سوء ظن ولا تحسس ولا غيبة ، إنما المؤمنون فيها كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . ولذا جاء البحث يتمحور في هذه المعاني يبين للفرد المسلم الطريق القويم الذي يجب عليه أن يسلكه في حياته كلها .

تمهيد :

إن في شريعة الله تعالى جانباً مهماً لعلاقة الفرد المسلم بمجتمعه ، وهو سد الذرائع ، وإن لكل قاعدة فيها حمى ، سواء في الأصول أو الفروع ، فإذا وجد المجتمع في هذه الشريعة عناية بما لم يصلوا إليه من الخير والكمال ليقع ويعرفوه ، وعناية بالشمر من حيث رده وعلاجه لتلايق ويعرف ، فهذا هو صلاحها لكل زمان ومكان وكرامها .

وعلاج أسباب الفرقة وتدابيرها الواقية لبقاء البناء شامخاً قوياً ، لا تعصف به العواصف ولا تلبى قواعده وتمون عزائمه ويسأمه من في فطرته .... خلاف النظريات البشرية فإنها غباء مدمر وتناقض لا يزول ، لأن أصحابها لا يعرفون فسادها إلا بعد وقوعه ، فإذا النظرية كلها فساد ، وإصلاحها بإبدالها بنظرية أخرى تناقضها .. وهكذا نظرية بعد نظرية وفساد متتابع لا ينتهي .

المبحث الأول :- سبب نزول الآيتين (١١، ١٢) من سورة الحجرات :-

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْكُمْ وَلَا تَبْذُرُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَنْبَرُوا بِاللَّعْنَةِ يَمَسُّ الْفَاسِقِينَ ﴾ [١١] وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ أَلْقَابِ الْفُجْرَاءِ وَلَا يَجْسَبُوا وَلَا يَجْسَبُوا بِعَشْرِكُمْ بَعْضُ أَلْقَابِهِمْ مِنَ الْفُجْرَاءِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَجِيمٌ ﴾ [١٢] لقد ذكر كثير من المفسرين أسباباً لنزول الآية الأولى وأوردوا أقوالاً بلا سند وكأنهم يفرضون على أنفسهم أنه لا بد من سبب وإن لم يصح ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

(١) كالأحادي في أسباب النزول : وابن جرير والرحماني والبخاري والسيرافي وغيرهم .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

وأصح ما روي من ذلك على ما أعتقد ما رواه أبو جيرة بن الضحاك^(١) أن النبي ﷺ قدم المدينة وأهلها قتل أحداً إلا وله اسمان أو ثلاثة فيجعل الرجل يدعوا الرجل بلقبه فيغضب فتزلت الآية .

وفي رواية : فجعل النبي ﷺ يقول : " يا فلان " فيقولون له : يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم ، فنزلت هذه الآية " (٢) .

وأما الآية الثانية فقد ذكر المفسرون في سبب نزولها أخباراً من أشهرها فيما يذكرون ما روي عن أنس بن مالك^(٣) قال : كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار وكان مع أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب^(٤) ، رجل يخدمها فناما فاستيقظا ولم يبيها هماً طعاماً فقالا إن هذا لتؤوم فأيقظاه فقالا له ائت رسول الله ﷺ فقل له إن أبا بكر وعمر^(٥) يقرئانك السلام ويستأذمانك ، فقال ﷺ : " إنما قد اتدما " . فجاء فقالا يا رسول الله بأي شيء اتدما ؟ فقال ﷺ : " بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إنني لأرى خمه بين ثناياكما " . فقالا رضي الله عنهما : استغفر لنا يا رسول الله ، فقال ﷺ : " مرأه فليستغفر لكما " (٦) .

ومهما يكن الأمر من ذكر الأسباب فإن الآيتين بكل ما تتضمنان من المعاني وتشملان من الجزئيات توجيه عام شامل للمؤمنين في كل زمان ومكان ، صيانة لهم ووقاية

(١) أبو جيرة بن الضحاك بن خليفة الأنصاري أبو ثابت بن الضحاك : اسمه لا يعرف ، وقيل أنه لا صحبة له ، وصحح بن حجر يدل على أنه يرويه صحابياً لأنه ترجم له في القسم الأول في حرف الحيم من باب الكني : وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد : كما أقر به أصحاب السنن . انظر ترجمته في الإصانة : ج ٤ : ص ٤١ .

(٢) رواه أحمد في المسند : ج ٤ . ص ٤٦ ، وقال حسن صحيح .

(٣) ذكره ابن كثير وقال : أخرجه حافظ الضياء المقدسي في كتاب المختار ، وذكره سنده التفسير : ج ٤ ، ص ٢١٦ ، وقال الألباني في روج المعاني : هذا خبر صحيح ولا طعن فيه عن الشيخين " انظر روج المعاني : ج ٢٦ ، ص ١٥٩ .

لأفرادهم وأسراهم ومجتمعهم الكبير من أن يتزلقوا في هذا السداسي الجاهلي (السخرية واللمز والتبذ والظن السيئ والتجسس والغيبة) الذي تناصفته الأيتان السابقتان بالسوية .
أته أدب يقيم سياجاً قوياً حول حرمان المسلمين فلا تحلل ، وكراماتهم فلا ينان منها ، وأعراضهم فلا تنهك ، وحردياتهم الممنوحة لهم شرعاً فلا تقيد وتصادر ، إنه توجيه من الله الحكيم الخبير بما في النفوس يربي جماعة المؤمنين ومجتمعهم على أسس نظيفة بعيدة عن التهمة والشور ، نقية مهذبة بريئة من كل الهواجس والشكوك ، فلا يعكرون وينغصون حياتهم وإخوتهم الإسلامية وترايطهم بقلق وإرجاف لنفوسهم . والأيتان تترابطان وتتساندان في تهذيب المجتمع ورسم المنهج القويم له ، فالآية الأولى اختصت بعلاج مرض السخرية واللمز والتبذ بالألقاب ، والآية الثانية بالظن والتجسس والغيبة ، وتلك لبنات الشر وصور الجهل والدمار ، وكلها آخذ بعضها ببعض ، فالسخرية وشقيقتها اللمز والتبذ بالألقاب لا يسلم منها إلا من سلم من الظن وهو مقدمة التجسس ومن تجسس لا شك أنه سيغتاب ويقول ما في أخيه وما ليس فيه . وسيتع في أعراض الآخرين وحقوقهم ودمائهم وذلك هو أكل لحم المسلم بعينه ... وما يأكل لحم الأدمي إلا السبع الضاري المفترس . وبل الحيوان المفترس في غالب الأمر لا يأكل لحم أخيه من جنسه ، ولكن الظان المتجسس المغتاب تفوق على السبع المفترس في الشره والوحشية لأنه يأكل لحم أخيه ميتاً ... وعلى كل فكل ما ذكر في الأيتين تشمله الغيبة من وجه آخر وهي آخر ما ذكر في الآية الثانية .

المبحث الثاني : التدابير الواجبة من السخرية واللمز والنبذ :-

١- السخرية : وهي أول ما جاء في الآيتين السابقتين لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا مِن قَوْمٍ مَن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَاءَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّئَابِئَةِ يَسَّرَ الْإِئْتِمَارَ الْعَدُوِّ لِلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ الحجرات : ١١ . إن السخرية قد ورد بيانها في الكتاب العزيز كما وردت أوصاف الساخرين والمسخور منهم ، ووردت السخرية في اثنين وأربعين مرة في إحدى وعشرين سورة ، وكل ذلك يدور في القرآن الكريم ويقصده أربعة معاني :

الأول : التذليل وهو معنى التسخير كقوله تعالى : ﴿ وَسَخَّرْنَا لَكُمَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جِيحَاءَ مَثَ إِدَا فِي ذَلِكَ لَآئِبَاتٍ يُؤْمِرُ بِفَكْرِكُمْ ﴿١٢﴾ (١) .

الثاني : التسلط وهو من معاني التسخير كقوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأفْلِكُوا يَبِيعُ سُوءِ عَاقِبَتِهِمْ سَخِرَ مِنْهُمْ سَخَّ بِنَالِي وَتَمَيَّيْنَا لِنَازِحِهِمْ حُشُومًا فَمَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُفْعَاجُ نَخْلٍ عَاوِيَةٍ ﴿٦﴾ الحاقة : ٦ - الثالث : الاستهزاء وهو معنى ما في الحجرات كقوله تعالى : ﴿ زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْبَيْتَ الْأُنْيَا وَسَخَّرُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّعَهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرَىٰ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ البقرة : ١٠٢ الرابع : الاستخدام كقوله تعالى : ﴿ لِيَسْتَخَذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴿٢﴾ .

فكل الصيغ الواردة في القرآن الكريم تعود إلى تلك المعاني الأربعة واليه يعود معنى مادة

"سخر" (٣) .

(١) سورة الجنابة : الآية ١٣ .

(٢) سورة الزخرف : الآية ٣٢ .

(٣) انظر (اصلاح الوجود والعضاء في القرآن الكريم) للداعية ، ص ١٥٠ ، ص ٢٣٣ . وانظر أيضاً المفردات : للراغب الأصفهاني ،

ص ٢٢٧ . ولسان العرب لأبن منظور في مادة سخر : ج ٤ : ص ٣٥٢ .

والسخرية هي أخطر هذه المعاني وتعني الاستهزاء وهو المقصود في آية سورة الحجرات ،
والمنتهزى لا شك أنه مذل غيره ومتسلط عليه ، فكل معاني العدوان والظلم جمعها الساخر
في سخرينه ، وتلك خصال أهل الكفر والتناق .

ولأهل التأويل أقوال في الآية في تحديد المنهيين عن السخرية ، فمنهم من يرى أن المقصود
سخرية الغني من الفقير وهي من الهلوى التي يتلى بها كثير من الأقوياء والأغنياء في نظرتهم
إلى الضعفاء والمساكين والفقراء إلا من شكر الله سبحانه وتعالى وتواضع له .

ويرى آخرون من المفسرين أن المراد بالمنهيين عن السخرية هم من ستره الله في الدنيا من
المؤمنين بالأل يسخر عن كشف ستره في الدنيا لسبب من الأسباب ، فالله تعالى " عم بنهيه
المؤمنين عن أن يسخروا من مؤمن لا يفتقره ولا لذنبا ارتكبه ولا لغير ذلك" (١).

ونقد كان أسلوب الآية يشير إلى ذلك العموم ، في كل كلمة من كلماتها وتركيب من
تراكيبها ، فقولته تعالى : (قوم من قوم) لا يخص قوم دون قوم آخرين ، وكذلك (نساء من
نساء) فإن التنكير في الموضوعين إن قصد به التبعض فهو تبعض يطلق على كل رجل وكل
امرأة من المؤمنين ، وإن قصد به العموم فهو نهي لكل جماعة من المؤمنين ، أن تسخر على أية
حانة سواء كانوا أفراداً أو جماعات (٢).

ومما يزيد لهذا الشمول عمقاً أن الله تعالى ذكر جنس الرجال في جانب و جنس النساء في
جانب آخر ، ونهى كل جنس من أن يسخر بعضه من بعض . ويفهم من ذلك أن سخرية
جنس الرجال من جنس النساء أو العكس في متناول النهي كذلك .

(١) تفسر الظهري ، مج ١٣ ، ج ٢٦ ، ص ١٣١ .

(٢) الكشاف ، للإمام شري ، ج ٣ ، ص ٥٦٥ .

فلم يكن الأسلوب هنا كما عهدنا في القرآن الكريم هو تغليب الرجال على النساء ، لأنهن تبع للرجال ، وذلك لخطورة السخرية على المجتمع المؤمن فوجب التفضيل في كل اعتبار ليكون المؤمنون على بينة من الأمر فلا يعتدي بعضهم على بعض بأي نوع من السخرية ، ومما بلغت النظر في دقة الآية الكريمة في التفريق بين الجنسين ، أن الاستحقاق والسخرية في الغالب يصدران من الرجال بالنسبة إلى الرجال ومن النساء بالنسبة إلى النساء أكثر من أن يصدرا من أحد الجنسين إلى الآخر ، والمرأة في نفسها ضعيفة لا يلتفت الرجل إليها كثيراً لمناقتها أو تفوقها ليسخر منها بسبب ذلك ، وهي بدورها في أمس الحاجة للرجل فلا تنظر إليه بعين السخرية وإنما تنظر إليه إجلالاً وتقديراً^(١).

وذكر النساء خاصة دون أن يغلب عليهن الرجال يبدو لي والله أعلم أنهم في هذا المقام أشد من الرجال وأقوى في كيد السخرية والاستهزاء وتغليب الرجال عليهن يساوي بينهما وبين الرجال^(٢).

إن منهج الدعوة الإسلامية لا يقف عند الأمر والنهي فقط بل إنه يعلل الأمر والنهي فيما يذكر من ذلك شيء إلا والله فيه حكمة بالغة ، وعلة التحريم أو الوجوب فيه واضحة ، وإن خفيت على بعض الناس ، فنهي الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن السخرية لم يقف عند هذا الحد فحسب بل تجاوزه إلى أسلوب أوضح ومنهج أدق في التحذير من السخرية ، فقد علق الله سبحانه وتعالى النهي للجنسين من الرجال والنساء بقوله : ﴿عَنْ أَنْ يَكُونُوا خِيَرًا مِّنْهُمْ﴾ الحجرات: ١١ و ﴿عَنْ أَنْ يَكُونُوا خِيَرًا مِّنْهُمْ﴾ الحجرات: ١١ فهذا التفضيل يقصد به استئصال مرض السخرية من المجتمع المؤمن ، بما يعلمه الساخرون بأنفسهم لو أنهم فكروا أو حاسبوا

(١) التفسير الكبير : للبرقي : مج ١٤ : ج ٢٨ : ص ١٢٢ .

(٢) تفسر القرطبي . ج ٢٦ ، ص ٣٢٦ .

أنفسهم الأمانة بالسوء ، فالمسخور منه لاشك أنه قد يكون خيراً من الساخر ، وإن لم يكن خيراً منه فهو مثله في الإنسانية والإيمان فلا وجه للسخرية للأمرين إلا إذا صح أن يسخر الإنسان من نفسه ويكون الساخر والمسخور منه شيئاً واحداً والميزان العقلي يأبى ذلك ، ويفهم من الوجهين وجه ثالث وهو أن الساخر إن كان خيراً من المسخور منه فإن هذا يتنافى الخيرية إن لم يبطلها وينقلب المسخور منه خيراً من الساخر (١).

وبكل ذلك قطع الله الحجة على كل من يتذرع بشيء من الدعاوى ليسخر من غيره ، وخاصة أن المجتمع المؤمن تعلم من منهج الدعوة الإسلامية : أن المظهر الخارجي لا يدل على ما في باطن الإنسان ، كما يشير إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " (٢) .

" فهذا الحديث عظيم يترتب عليه ألا يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة ، فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفاً مذموماً لا تصح معه تلك الأعمال ، ولعل من رأينا عليه تفريطاً أو معصية يعلم الله من قلبه وصفاً محموداً يغفر له بسببه . فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية ، ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة وعدم الاحتقار لمنسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة ، بل تحتقر وتدم تلك الحالة السيئة لا تلك الذات المسيئة " (٣) . وهذا لاشك أنه نظر دقيق فإذا لم يسخر من أسماء في الطاعات وتهاون في الواجب عليه وإتيا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر

(١) التفسير الكبير ، الرزاعي ، مج ١٤ : ج ٢٨ ، ص ١٢٢ .

(٢) رواه ابن ماجه : ج ٢ ، حديث ١٣٨٨ . النووي عن صحيح مسلم ، كتاب الزكوة والصدقة ، ج ١٦ ، ص ١٢١ .

(٣) تفسير القرطبي : ج ١٦ ، ص ٣٢٦:٣٢٧ .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

ويذم الشر ولا يسخر من الذوات ، فمن باب أولى ألا يسخر من أحد لأجل شيء قدر عليه في خلقته أو في ضرب من ضروب حياته

يقول جار الله الزمخشري عند تفسير آية السخرية هذه موضحاً تعليل النهي عن السخرية فيقول : " والمعنى وجوب : أن يعتقد كل أحد أن المسخور منه ربياً كان عند الله خيراً من الساخر ، لأن الناس لا يطلعون إلا على ظواهر الأحوال ولا علم لهم بالخفيات ، وإنما الذي يزن عند الله خلوص الضمائر وتقوى القلوب وعلمهم من ذلك بمعزل فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبق في معادته ، فلعله أخلص ضميراً وأتقى قلباً ممن هو على ضد صفته فيظلم نفسه بتحقيق من وقره الله والاستهانة بمن عظمه الله " (١) .

وبذلك التفصيل والتعليم في الآية الكريمة جاء منهج الدعوة الإسلامية لوقاية المجتمع المؤمن من الانحلال والانفكاك ، فلا يهدم ما بناه الله فيه بالإيمان والترابط بالأخوة الإبراهيمية لا يهدمه بالسخرية والاستهزاء ، والسخرية واضحة المعالم مكشوفة المثالب وهي الاستهانة والتحقير والتشبيه على العيوب والتفاهت على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالتحاكة في الفعل والقول ، وقد يكون بالإشارة والإيحاء وإذا كان بحضرة المستهزاء لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة .

ولكنه لا شك أنه سخرية إذا كان يتأذى به ويتضمن استحقاره واستصغاراً ، كالضحك على كلامه وأفعاله وعلى صناعته أو خلقته أو هيئته وثيابه أو جنسه وتورعه ، وإذا لم يتأذى بذلك

(١) الكشاف ، للزمخشري ، ج ٣ ، ص ٥٦٥ ، ٥٦٦ .

أو جعل نفسه مسخرة ويفرح بذلك فهو من باب المزاح المكروه الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة^(١).

ولقد بلغ بالسلف الصالح الخوف من السخرية حداً بعيداً صيانة لأنفسهم وتوقياً لها من الوقوع في شرور السخرية ، حتى ذكر عن بعضهم أنه لو رأى رجلاً يرضع عتراً فضحك منه لخشي أن يصنع مثل ذلك ، وروي عن بعضهم : أنه لو سخر من الكلب خشي أن يحول كلباً . وكل ذلك إنما هو من مراعاتهم ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه ، ولعلمهم بأن السخرية مما قضى الله على أحد من خلقه قضاءً كونياً إنما هي سخرية في الحقيقة من الله تعالى ، وما أشنعها وأقبحها من أن يسخر الإنسان من صنع وقدر خالقه . وعندما نستنتج من موقف السلف الصالح ذلك ونعلم أنه لم يمنعهم ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمييز الخبيث من الطيب قولاً وعملاً ، ولم يلتبس ذلك عليهم بما أمروا به من القول والعمل وتغيير المنكر وإنكاره ورد القبيح وبغضه عندئذ سنعلم حقيقة ذلك المجتمع المؤمن الذي يحيى بالقرآن والسنة ولأجلهما . ويتدبر ما جاء فيهما من الويل والشبور ، كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فكهين ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَاتِّمُوا الْكَيْفَ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَىٰ الْأَرْبَابِ يُنظَرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ نُؤْنِ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾ [المطففين : ٢٩ - ٣٦] (٢) .

(١) إحياء علوم الدين : الغزالي ، ج ٣ : ص ١٢٨ .

(٢) سورة المطففين ، الآيات : ٢٩ - ٣٦ .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

وقوله تعالى في استهزاء المنافقين بالمؤمنين : ﴿وَكَانَ سَأْتُهُمْ بَقُولِهِمْ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ

قُلْ أَيْدِي اللَّهِ وَأَيْدِيكُمْ. وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ الآية: ٦٥ (١).

وأما السنة النبوية فقد جاءت منددة بالسخرية والساخرين ومحدرة من شر وسواسها وهي بيان للقرآن الكريم وتفصيل لمجمده ، ومن ذلك ما جاء في خطبة النبي ﷺ بمنى : " أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن هذا يوم حرام ، أتدرون أي شهر هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن هذا شهر حرام ، أتدرون أي بلد هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : فإن هذا بلد حرام ، قال : فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " (٢) (٣).

فالتعرض للمسلم بالسخرية وغيرها خطير على الساخر نفسه وعلى المجتمع المؤمن عامة، وخاصة عندما يتخذ من السخرية وسيلة لحمل الآخرين على عدوان غيرهم ، وأقبح من ذلك إذا كان في السخرية إرضاء لمستمع الساخر في سخط الله ، كما بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتابها إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عندما كتب إليها : " أن أكتبني إلى كتاباً أو صيني فيه ، ولا تكثري علي " فكتبت له : " سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : " من التمس رضي الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ، ومن التمس رضي الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ، والسلام عليك " (٤).

(١) سورة النوبة : الآية : ٦٥ .

(٢) فتح الباري من صحيح البخاري : ج ١٠ : ص ٤٦٣ .

(٣) رواه الترمذي في كتاب الزهد ، ج ٤ ، حديث رقم ٢٤١٤ .

٢- اللمز : وهو الآفة الثانية التي ورد النهي عنها في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾
الحجرات: ١١. وذلك بعد النهي عن السخرية وهو داخل في السخرية ويكون في تناوفا مع
كل الآفات التي ذكرت في الآيتين السابقتين .

واللمز هو الطعن والضرب باللسان وعيب الغير في غيبته ، ويشبه الغمز في الوجه
وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفي . وقيل هو الاغتيال ولا فرق بينه
وبين الغيبة ، والفرق بينه وبين الهمز بأن اللمز من يعيب في حضرة الملموز والهمز من يعيب
في غيبته . وفرق آخر هو : " أن اللمز باليد والعين واللسان والإشارة ، والهمز لا يكون إلا
باللسان " ، وقيل أنها سواء^(١) . وقيل : " اللمز السب خلف الإنسان ، والهمز العيب في
وجه الإنسان ، وقيل : بل الأمر بالعكس لأن من تغاليب همز هزم ، وهو يدل على البعد ،
ومقلوب اللمز اللمز وهو يدل على القرب ، فيشمل العيب بالإشارة أيضاً " .

وهل النهي في ((ولا تلمزوا)) هو النهي الأول في ((لا يسخر)) ؟ أو بينهما مغايرة
وإن كانا في الهدف سواء وإن اللمز يدخل في السخرية وكلاهما خاص بالمؤمنين كما لو السورة
تحص في منهجها المجتمع المؤمن ، فالسخرية واحتقار الشخص مطلقاً على وجه مضحك
بحضرة ، واللمز التنبيه على معاييه سواء كان على وجه مضحك أو لا ، وسواء كان بحضرة
أم لا ، كما قيل في تفسيره ، وعطف ((ولا تلمزوا)) على ((لا يسخر)) من باب عطف العام
على الخاص ، من هذا الوجه ، وإذا كانت السخرية كما قيل الاحتقار واللمز التنبيه على
المعائب أو تتبعها ، فالتعطف من باب عطف العلة على المعلول ، وإذا كان اللمز مخصوصاً بما

(١) لساد العرب لابن منظور : ج ٥ ، ص ٤٢٤ : مادة لمز وهمز . والكتشاف لغز مشري : ج ٣ ، ص ٥٦٢ . والتفسير
الكبير سراجي ، مج ١ ، ص ٢٨ ، ص ١٣١ . وتفسير القرطبي : ج ١٦ ، ص ٣٢٧ .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

كان من السخرية في الخفاء كالإشارة ، فهو من باب عطف الخاص على العام ، ولأهمية الخاص هذا خص بالذكر ، وهذا أحب إلى لدقة القرآن الكريم وشموله ، فالسخرية شاملة لجميع أنواع اللمز والنيز ونحوها^(١).

وعلى كل فإن الهمز واللمز كلاهما في فروع السخرية والاستهزاء ، وقد تبنى الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك المؤمنين ، كما قال في المنافقين الذين يلمزون المؤمنين ويسخرون منهم ، بل هم يلمزون رسول الله ﷺ ويطعنون في حكمه مع حرصهم على أن يعطوا من الصدقات وغيرها مما يتسمه ، كقوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِنْكَاسًا هُمْ يَسْخَرُونَ ﴾ [التوبة: ٥٨] ^(٢) . وقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧٩] ^(٣) . فهاتان الآيتان تشيران إلى أن اللمز من صفات النفاق ومن علاماته ، فالمنافقون إن رأوا بعض المؤمنين يتصدق بكثير قالوا مرآني ، وإن تصدق بقليل وهو لا يجد غيره ، سخروا ونزوا وقالوا : ماذا يصنع الله بهذا ؟ وإن قسم الرسول ﷺ بين المسلمين قالوا : قسمة غير عادلة^(٤).

والمنافقون جاءت أوصافهم في منهج الدعوة الإسلامية الممثل في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ليحذر المؤمنين من صفاتهم وذواتهم وهي علل بادية لمن يديرها لأن الكتاب

(١) تفسير روح المعاني ، للألمسي : ج ٢٦ : ص ١٥٣ .

(٢) سورة التوبة : الآية ٥٨ .

(٣) سورة التوبة : الآية ٧٩ .

(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ج ٢ ، ص ٣٤٧، ٣٥٩ .

والسنة اعتنياً بانتهى عنهما ، وقد قال العلامة ابن القيم : " زرع النفاق يتبت على ساقيتين : ساقية الكذب وساقية الرياء ، ومخرجهما من عيتين : عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة ، فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكمت ثبات النفاق وبنياته ، ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هار فإذا شاهدوا سبل الحقائق يرم تيلي السرائر وكشف المستور وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ، تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب ، قلوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليها ساعية ، والفاحشة في فجاجهم فاشية ، وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية ، وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصارهم وكانت آذانهم واعية (١) .

وإذا كان اللمز وصفاً لأهل النفاق في الآيتين ، فإنه لاشك أنه خلق من أخلاق الكفار من المشركين واليهود وهم أساتذة النفاق والمربون للمنافقين ، وهؤلاء جميعاً موقفتهم أمام الدعوة الإسلامية كله سخرية ولمز وهمز ، ومن الطريف في منهج القرآن الكريم وهو منهج الدعوة الإسلامية أن ما وصف الله به أولئك في السورة ، هو الذي وصف به أساتذتهم من قبل ، إذ قال تعالى : ﴿ وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَا فِي مَهِينٍ ﴿١٠﴾ هَذَا مَثَلٌ يُنْبِئُ ﴿١١﴾ مَثَلٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَنبِئُ ﴿١٢﴾ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَيْبٌ ﴿١٣﴾ . فاللهي عن السخرية واللمز ليس فقط بسبب ما في الآيتين من الأضرار وبدور التفرقة والعدول على الآخرين ، وإنما كذلك لما علمنا من منهج الدعوة الإسلامية من خلال الآيات والأحاديث النبوية أنها (أي السخرية واللمز) من معالم الكفر والنفاق والمعاول التي يهدمون بها الدين وينالون من المؤمنين . وهل يريد المؤمنون أن يفعلوا

(١) مدارج السالكين لابن القيم : ج ١ : ص ٣٤٧ : ٣٥٩ .

(٢) سورة الفلم ، الآيات : ١٠ - ١٣ .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

ذلك بأنفسهم وبيديهم؟ لذلك كانت الآية تخاطب نفوس المؤمنين في عمق وتسترحم ضرائرهم لأنفسهم ، وتثير عاصفتهم فيقول تعالى : ﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْحَجَرَاتِ ۗ ۱۱ ﴾ وقد دارت كلمات المفسرين في مجملها حول كلمة (أنفسكم) وتناولوها بالتحليل وتحديد المقصود والمخدوف المنشود ، ولم يكن ذلك لغرابة في كلمة (أنفسكم) وإنما آثارهم المعنى الذي يؤديه ظاهرها ، وهو أن الإنسان يطغى حتى ينسى نفسه فيطغى عليها ويطعن فيها وبسبها ويسخر منها وهو لا يدري ، فمن المفسرين من يذكر أن من سخر ولمز غيره سبب بذلك أن يسخر منه ويلمز منه الآخر ، ومنهم من رأى أن المؤمنين كنفس واحدة مترابطة ، فمن سخر ولمز من بعض المؤمنين فقد فعل ذلك بنفسه (١).

وهذا الأسلوب في الآية نضائر في القرآن الكريم كقوله تعالى : ﴿ يَدَّيْنَاهَا الْذُرِّيَّةَ ۗ أَمْثَلُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مِنْ رَاضٍ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ ٢٩ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَكَلِمَاتٌ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحْفَظُكُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تُبَرِّكُكُمْ بِكَلِمَاتٍ مِمَّا رَبِّتَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦١ ﴾ . فجعل القتال هو المقتول والمسلم هو المسلم عليه فكل ما صدر من المسلم إلى أخيه المسلم فإنما هو من نفسه إلى نفسه .

ومما يشبه المعنى الأول هذا الأسلوب في الآية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه " قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ؟

(١) تفسير الطبري ، ج ٢٦ ، ص ١٣١ .

(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٩ .

(٣) سورة النور ، الآية : ٦١ .

قال: "يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه" (١). ومما يشبه المعنى الثاني من الستة كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" (٢).

ومما يفهمه بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْحِجْرَاتِ﴾: ١١. أن غير المؤمنين يجوز أن يلمز ويسخر منه لأن النهي عن سخرية و لمز المؤمنين بعضهم بعضاً، أما غيرهم لا يدين بدينهم ولا يسير بسيرتهم فلا عليهم حرج فيه، لأنه لا حرمة له كالمؤمنين ولا حق له (٣). وهذا التفهم في الآية غير سديد لأن الله سبحانه وتعالى إنما نهى عن السخرية واللمز والنمز لما تدل عليه هذه الصفات من رذالة الأخلاق وسوء الطوية، ولما تدل عليه من استباحة أعراض الآخرين بلا حق، وغير المؤمنين لا يجوز أن ينال منهم إلا بحق في حدود الشرع وبأسلوبه في دعوة غير المؤمنين إلى الإسلام وجهادهم وحلهم على الدين ولا يكون هذا إلا بأخلاق فاضلة ومنهج إسلامي، والسخرية واللمز ليسا من أساليب منهج الدعوة الإسلامية وهما في حد ذاتهما عمقوتان وهما في هذا الباب كالغدر والغش والكذب والغصب واللعن وكل ما لا يجوز في حق المؤمنين وغيرهم، والتزام المسلمين بذلك في منهج الدعوة الإسلامية مع الأمم التي دعوها إلى الإسلام من أبرز الأسباب التي فتحت لهم قلوب الناس واختاروهم عن سواهم، وإتباعهم الله تعالى هنا المؤمنين في النهي عن اللمز لأن ذلك أعظم وإن احتكاك المؤمنين بعضهم ببعض أكثر.

(١) فتح الباري من صحيح البخاري، ج ١٠، ص ٤٠٣.

(٢) الترويض على صحيح مسلم، ج ١٦، ص ١٤٠.

(٣) الكشاف، للإمام شافعي، ج ٣، ص ٥٦٦.

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

والمجتمع المؤمن في الأصل لا يتصف بهذه الصفات ، وأكثر ما ورد في القرآن الكريم في النهي عن السخرية واللمز إنما هو كما تقدم في انكفار والمنافقين لأن الإيمان يستلزم من المؤمنين الطهارة الكاملة من تلك الأخلاق الرذيلة .

٣- النهي : الله سبحانه وتعالى نهي عن النبز إذ قال : قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ

الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ (١) .

فالنبز إذاً هو النهي الثالث : فالسخرية أشمل للجميع وأشد تكالفاً وبليةا لللمز بل هو من شعبها وأما النبز فهو دون اللمز لأن اللمز وصف يريد به اللامز ما يوجب التقيصة وإحط من منزلة الملموز ، وأما التبز فهو مجرد التسمية وإن لم يكن يستحقه في نظر الملقب ، كما أن اللقب الحسن والاسم المستحسن إذا وضع لأحد وعلق عليه ليس من الضروري أن يكون معناه مطابقاً للملقب والمسمى ، فمن تسمى بسعد أو سعيد أو حسام الدين أو محي الدين لا يفهم منه أنه كذلك وإنما هو علامة وزينة ، وكذلك النبز واللقب لا يفهم منه أن الملقب كذلك (٢) .

والنبز بالتحريك هو اللقب وجمعه الأنباز ، وأما النبز بالتسكين فهو المصدر ، والتنايز بالألقاب هو التداعي بها ويكثر في اللمز ، وهو تلقيب الإنسان بما يكرهه من اسم أو صفة (٢) .

(١) سورة الحجرات : الآية ١١ .

(٢) التفسير الكبير للرازي : ج ١ : ص ١٣١ .

(٣) نساب العرب لابن منظور : ج ٥ ، ص ٤١٣ ، مادة نبز .

والتنايز بالألقاب تناوئه المفسرون والتحليل وانتعيين في أقوالهم وآرائهم والتحقق أن كل ما ذكروه يدخل في التميز بالألقاب ، لأن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنايزوا بالألقاب .. وهو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة وعم الله بنهيه ذلك ، ولم يخص به بعض الألقاب دون بعض ، فغير جائز لأحد من المسلمين أن يميز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها ، وإذا كان ذلك كذلك صحت أقوال أهل التأويل في ذلك كلها ، ولم يكن بعضها أولى بالصواب من بعض لأن كل ذلك مما نهى الله المسلمين أن يميز بعضهم بعضاً^(١) . ولا فرق بين الملقب والكنية التي تشعر بالذم ، فالإتقان حاصل بين أهل العلم على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو لغيرهما ، والدين يرفض هذا ولا يميزه تمسكاً بهذا النهي من رب العالمين (وَلَا تَتَّبِعُوا بِالْأَلْقَابِ) .

ولم يستثن من هذا إلا ما كانت الحاجة إليه ماسة ولا يعرف الملقب إلا بلقبه ، لا لفصد نيزه بلقب ، كما هو العمل عند علماء الجرح والتعديل^(٢) .

وأما الألقاب والكنية الحسنة فإنها ما برحت تأخذ مجراها بين الأمم عربياً وعجمياً ، في مخاطباتهم ومناذاتهم من غير تكبر بل أن هذا مندوب إليه وإشاعته بين الناس يقضي على الألقاب والكنية النكراء ، وينبه على خلق من القول رفيع تفاعل حسن كريم ، وينبت الثقة بين الناس ، وينسج العلاقة بينهم بأدب جم وقول كريم^(٣) .

(١) تفسير الطبري ، ج ٢٦ ، ص ١٣١-١٣٣ .

(٢) أحكام القرآن ، لابن العربي ، ج ٩ ، ص ١٧١ .

(٣) الكشاف ، للزمخشري ، ج ٣ ، ص ٥٦٦ .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

واللقب الذي لا يتأذى به الملقب ولا يقصد به من لقبه ذماً ولا تنقيصاً فيها يظهر ليس فيه شيء ، ولهذا عقد الإمام البخاري باباً في جامعه فقال " باب ما يجوز من ذكر الناس نحراً قوهم الطويل والتقصير " وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما يقول ذو اليمين " (١)

وقال الحافظ ابن حجر : هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه ، وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا إضرار فيه مما يدخل في نهي الشرع فهو جائز أو مستحب وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه إلا إن تعين طريقاً إلى التعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره (٢).

تلك ثلاثة مظاهر وأعلام جاهلية نهي الله عز وجل عنها المؤمنين في هذه الآية " السخرية واللمز والنبز " ووجههم بالألا تكون من مظاهر أدبهم ومعالم مجتمعهم المؤمن ومداخل نفوسهم المظلمة ، وهي معاول الهدم وأسباب الفرقة ، وقد جاءت في الآية مرتبة ترتيباً بديعاً ، والتبهي عنها أكده الله سبحانه وتعالى في نهاية الآية بأن سماها فسوقاً وما كان فسوقاً يجب على المجتمع المؤمن الابتعاد عنه ، لأنه مجتمع الصلاح والإيمان والروابط الإنسانية .

وأسلوب الذم هنا " بتس الاسم الفسوق بعد الإيمان " رادع آخر وزاجر قوي يردع المؤمنين بعد اجتناب المنهيات الثلاثة في أول الآية ، ويردعهم عن أن يسخروا ويلمزوا ويشيروا المؤمنين ، ويصفوهم بما يكرهونه من الأسماء والصفات ، وفي هذا التوجيه الدقيق ما يتناسب مع وصف الإيمان ، كما أن شموله محيط في تبرئة المؤمن الساخر والمسخور منه بناء

(١) ذو اليمين السمي يقال اسمه الحزبان ترجمه له ابن حجر في الإصابة ، ج ١ : ص ٤٨٩ .

(٢) فتح الباري من صحيح البخاري ، ج ١٠ ، ص ٤٦٨ .

على وصفهم بالإيمان ، فالمؤمن لا يسخر ولا يتبخر باللقب ويلمز ولا يصدر منه ذلك ولا يوجه إليه ويربى فإذا من تاب من كفر ودخل في الإيمان واتصف به لا يوصف بها ركب قبل التوبة فمن باب أولى ألا يوصف بذلك ولم يسبق له ، وينشأ له لقب ولمز وسخرية من أصل المجتمع المؤمن^(١) .

فالإسلام لا يعرف تصنيفاً لطبقات في المجتمع على أساس من الثنى والفقر ، أو الجاه والشرف ، أو نوع العمل الذي يباشره الإنسان . وإنما إذا ميز إنساناً عن إنسان فميزته عند الله بالمستوى الإنساني فيه على معنى أن صاحب المستوى الرفيع في التهذيب والسلوك وأداء الواجب ، والمشاركة للأخرين في عواطفهم ومعاوناتهم على سد حاجاتهم أقرب في القبول عند الله ، ومن إنسان آخر هو أدنى منه في هذا المستوى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولكن في المجتمع يجب أن يتوافر الاعتبار البشري للأفراد جميعاً على السواء . فلا يسخر فرد من فرد ولا ينتفض إنسان إنساناً آخر ، ولا يدعو إنساناً إنساناً بما يكره أن يتأديه به أحد^(٢) .

المبحث الثالث : التدابير الواقية من سوء الظن والتجسس والغيبة :-

لا يزال المنهج الإسلامي من خلال سورة الحجرات يواصل بنا في تربية المجتمع المؤمن وتهذيبه وينقلنا من صورة إلى صورة أخرى لاستكمال المنهج الشامل للدعوة الإسلامية ويبعدنا عن مناهات الجاهلية ومظاهر الطغيان والعدوان .

ويقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّلْمِ إِنَّكُم بِبَعْضِ الظُّلْمِ لَأَنصِفُونَ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَنجَبَ اللَّهُكُمْ إِن يَافِكُمْ لَخِبْئِهِمْ مَبْتِئًا فَكَاهَنُوا وَأَشْرُوا وَاللَّهُ نَوَافِلًا عَلِيمٌ ﴿١٢﴾ ﴾ الحجرات : ١٢ .

(١) التفسير الكبير ، الرازي ، مج ١٤ : ج ٢٨ : ص ١٣٣ .

(٢) القرآن والمجتمع : محمد البيهقي ، ص ١٦ - ١٨ .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات —————

هذه الآية توجيه آخر وثيق الصلة بما ذكر في الآيات السابقة من السخرية واللمز والنبز والظن والتجسس وانغيبية ، وهذه الأمور في مجموعها معالم الجاهلية ، وغريبة عن مجتمع الإسلام والإيمان ولا تتناسب مع وصف المؤمنين به ودعوتهم إلى الوحدة وترابطهم كاجسد الواحد ، لذا كان منهج الدعوة الإسلامية في هذه السورة منهجاً موضوعياً يحذر المجتمع المؤمن من تلك الوسواس الشيطانية وعواقبها قبل أن يستحكم سلطانها ويحيط بالمجتمع مرادق نارها ثم يشتعل فساداً وينسكب دماراً^(١) .

والآية هذه قد افتتحت المنتهيات فيها - بعد النداء الخبيث والوصف الكريم - بالظن وهو واسطة العقد والبذرة الأولى في ذلك السداسي الذي تناصفته الآيتان .

والظن هو افاجس والوسواس الذي كان سبباً لما قبله وباعثاً لما بعده ، وانتهي عنه في أول الآية الثانية عما في الآية الأولى ، كما أنه نهي عما يأتي بعده في الآية الثانية ، " ولأن الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبنى القبائح ، ومنه يظهر العدو المكاشح والقائل إذا أوقف أموره على اليقين في أحد عيباً فيلمزه به ، فإن الفعل في الصورة قد يكون قبيحاً وفي نفس الأمر لا يكون كذلك ، لجواز أن يكون فاعله ساهياً أو يكون الرأى مخطئاً " ^(٢) .

والظن شك ويقين إلا أنه ليس يقين عيان ، وإنما يقين تدبر ، فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم " وليس المقصود بالظن : مبادئ الظنون التي لا تملك وخواطر القلوب التي لا تدفع " ومنه الظنة وهي التهمة ، والظنين : المتهم ، كقوله تعالى : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَىٰ أَنفِي بِظَنِّي ﴾ ^(٣) التكوثر : ٢٤ .

(١) التفسير الكبير للرازي : ج ٢٨ ، ص ١٢٤ .

(٢) التفسير الكبير : للرازي : ج ٢٨ : ص ١٣٥ .

(٣) سورة التكوثر ، الآية : ٢٤ ، عن قراءة المضاء وليس بالضاء .

فالظن كما تقول العرب هو للرجل انضعيف أو القليل الحيلة هو ظنون ، ويعني الرجل السيئ الظن^(١) . والظن اسم لما يحصل عن أمانة ، ومتى قويت أدت إلى العلم ، ومتى ضعفت لم تتجاوز حد التوهم^(٢) . وعلى كل حال فالمعنى الأصلي لهذه المادة "الظن" يدل على عدم الثقة وقلة الحصول على المطلوب سواء كانت هذه الكلمة "الظن" وصفاً لذات أو وصفاً لتفكير ويحث عن شيء يطلبه الظان ، والظن ورد في القرآن الكريم بوجوده من المعاني^(٣) .

الوجه الأول : انعلم ، كقوله تعالى : ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَهُ فَاسْتَفْرَزَهُمْ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ ص: ٢٤^(٤) . وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ ظَنَنْتَ أَنِّي مُنْجِي حِسَابِي ﴾ الحاقة: ٢٠^(٥) . بل الظن في هذه الآية وصل إلى درجة اليقين . الوجه الثاني : الشك ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قِيلَ لِنَارٍ وَعَدَا اللَّهُ حَقُّ وَعَالَمُهُ لَأَرْبِي فِيهَا قَلَمٌ مَا نَدْبِي مَا أَلْسَانُهُمْ إِن يَنْظُرُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ ﴾^(٦) .

الوجه الثالث : ظن بمعنى الحساب ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴾^(٧) . وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ عَلَّمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾^(٨) .

(١) لساد العرب لابي منظور . ج ١٣ : ص ٢٧٢، ٢٧٥ : مادة ظن .

(٢) المفردات للراغب الأصفهاني : ص ٣١٧ .

(٣) البرجود والمعاني في القرآن للمعاني ، ص ٣١١، ٣١٢ .

(٤) سورة ص : الآية : ٢٤ .

(٥) سورة الحاقة : الآية : ٢٠ .

(٦) سورة الجن : الآية : ٣٢ .

(٧) سورة الانشراح : الآية ١٤، ١٥ .

(٨) سورة هود : الآيات ٢٢، ٢٣ .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

الوجه الرابع : الظن بمعنى التهمة ، كقوله تعالى : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ قَوْكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَظُنُّوا بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴾ (١) . وقوله تعالى :
بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْعَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّيْتُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنًّا سَوِيًّا
وَكَانَتْ قَوْمًا نَبُونَ (٢) .

فالوجه الثلاثة الأخيرة يتضمنها الظن الذي معنا في الآية ومن ظن هكذا فإنه يساوره الشك ويحسب ما ليس بواقع الظن بهذا الوصف ينهى الله تعالى عنه المؤمن ويوجههم إلى تبني الحقائق واستكشاف الوقائع والأحداث بمنهج علمي بعيد عن الحدس والظن ، يتخذ من العلم واليقين واسطة ، ويحسن الظن بالآخرين ، ولا يجوز للمؤمنين أن يتبعوا منهج المشركين والمنافقين الذين كان الظن السيئ معلماً يعرفون به كقوله تعالى :
وَيَعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنًّا سَوِيًّا وَالسَّوِيَّةَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوِيَّةِ
وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَمَا هِيَ إِلَّا مَصِيرًا (٣) .

وقد فرق ابن العربي بين الظن والعلم والشك ، فقال : " إن حقيقة الظن تجوز أمرين في النفس لأحدهما ترجيح على الآخر ، والشك عبارة عن استوائهما ، والعلم هو حذف أحدهما وتعيين الآخر " (٤) . وإذا كان الكلام غيبة اللسان فالظن غيبة القلب والمقصود به هنا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه بل الشك أيضاً

(١) سورة الأحزاب ، الآية : ٦٠ .

(٢) سورة الفتح ، الآية : ١٢ .

(٣) سورة الفتح ، الآية : ٦ .

(٤) أحكام القرآن لابن العربي ، ج ٤ ، ص ١٧١٢ .

معترف عنه ولكن المنهي عنه أن يظن والظن عبارة عما تركز عليه النفس ويميل إليه القلب ..
وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك
سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقد ما علمته
وشاهدته وما لم تشاهد بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنها الشيطان يلقيه إليك
فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق^(١).

ووساوس الشيطان لا يجوز تصديقها والتسليم بها ، وظن السوء بالغير لا يستباح إلا بما
يستباح به المال وهو نفس مشاهدته أو بيته عادلة فإذا لم يكن كذلك وخطر لك وساوس
الظن فينبغي أن تدفعها عن نفسك وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان وأن ما رأيته
منه يحتمل الخير والشر ولكن كيف السبيل إلى معرفة عقد الظن السيئ وتميز علاماته لنفرك
بيته وبين خوالج النفوس وشكوكها التي لا تخلو منها نفس ؟ ونعلنا نعرف أن أمانة عقد
سوء الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفوراً ما ويستقله ويفتر عن مراعاته وتفقد
وإكرامه والاعتناء بسببه فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه^(٢)، وما يوقف ويجول بين المؤمن
وغاية الظن ما روي : ثلاث لازمات لأمتي : " الطيرة والخسد وسوء الظن " فقال رجل وما
يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " إذا حسدت فاستغفر الله ،
وإذا ضننت فلا تحقق ، وإذا نظرت فامض " ^(٣) . فالأثر هذا يشير إلى أن هذه الأمور الثلاثة

(١) إحياء علوم الدين ، الغزالي ، ج ٣ ، ص ١٤٧ .

(٢) إحياء علوم الدين ، الغزالي ، ج ٣ ، ص ١٤٧ .

(٣) رواه الطبراني عن حارثة بن النعمان في المعجم الكبير ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، حديث رقم ٣٢٢٧ .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

من أمراض القلب التي يجب التداوي منها ، وعلاجها ما ذكر وهو ألا يحقق من سوء ظن بالقلب ولا بجارحة من جوارحه الأخرى بل يصم عنه ويكرهه (١).

فإذا كان الأمر كذلك فإن حسن الظن من المؤمن وفي المؤمن خلق رفيع ومنهج من مناهج الدعوة الإسلامية في المجتمع المؤمن ، ولا يمنع من ذلك فطنة المؤمن للشر ومحاربه كيف لا ورسول الله ﷺ روي عنه أنه قال : " حسن الظن من حسن العبادة " (٢) . وذلك كحسن الظن في الله تعالى الذي يستمد منه المؤمن حسن الظن في المؤمنين ، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي : " يقول الله عز وجل : (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن اقترب إلى شبراً اقتربت منه ذراعاً ، وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) (٣) . وقال ﷺ محذراً من سوء الظن بالله : " لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن " (٤)

والظن المحرم هو سوء الظن بالله تعالى ويقابله وجوب حسن الظن بالله ، وحرمة الظن كذلك بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة والمطلوب حسن الظن فيهم . والظن المباح هو الذي يعرض في قلب المسلم في أخيه بسبب ما يوجب الريبة ، وهذا الظن لا يحقق . والظن المندوب إليه هو حسن الظن بالأخ المسلم وعليه الثواب . والظن المأمور به هو الظن فيما لم ينص عليه دليل يوصلنا إلى العلم (٥).

(١) فيص القدير شرح الجامع الصغير ، لعناوي ، ج ٣ : ص ٣٠٤ .

(٢) رواه أبو داود في كتاب الأدب ، حديث رقم ٤٩٩٣ .

(٣) رواه الترمذي في كتاب الدعوات ، ج ٥ : حديث رقم ٣٦٠٢ .

(٤) شرح النووي من صحيح مسلم : ج ١٧ : ص ٢٠٩ .

(٥) زاد المعاد في عمم التفسير ، لآمن الجوزي ، ص ٤٦٩ ، ٤٧٠ . انظر أيضاً تفسير الخازن ، ج ٣ : ص ١٨٩ .

هذه الأنواع وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة المطهرة في تحرير القول فيها ، وأيدها العلماء في تفسيرهم لنصديري التشريع " القرآن والسنّة " .
ومن هذا يعلم كذلك أن من الواجب على المجتمع المسلم أن يسيء الظن في الكفار من أي جنس ولون ، ويلحق بهم من يقلدهم ويحبهم .

ومن ثمرات سوء الظن التجسس ، فالقلب عندما يتل بسوء الظن فإنه لا يقتنع به واجسه الظنية ، بل يمتد به الظن إلى طلب التحقيق تجسساً وتحسساً ، ولما كان هذا غاية من غايات ظن السوء تناول النهي ثانياً التجسس بعد الظن في قوله تعالى :
(وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا) (١) . وكلاهما يستلزم الآخر ، فالظن عندما يحقق لا مفر من التجسس ، وكل تجسس الباعث والداعي إليه هو الظن (٢) .

والجسس هو اللمس باليد ، وجس الشخص بعينه أحد النظر إليه ليتبينه ، وجس الخبر البحث عنه ؛ وقيل التجسس بالجيم طلب الشيء للغير ؛ وبالحاء طلبه لنفسه ؛ وقيل الأول البحث عن العورات ؛ والثاني الاستماع . والجاسوس هو صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير ؛ ومن هذا الجساسة وهي الدابة التي تجس الأخبار للدجال (٣) .

(١) سورة المجرات : الآية ١٢ .

(٢) تفسير القاسمي : ج ١٥ : ص ٥٤٦٣ .

(٣) رواه مسلم في صحيحه من غير تحميم الداروي رضي الله عنه في قصة الجساسة في كتاب القمن .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

والخس والحسيس هو الصوت الخفي ، ويقال أحسست الخبر إذا عرفت منه طرفاً ، ومنه الخواس الخمسة للإنسان ، وعلى كل فهاتان المادتان " جس وحس " يدور معناها على طلب الشيء بالقوة والخفاء وكشفه واستخراجه^(١).

وقد وردت أخبار غير ما سبق في تحذير المؤمنين من هذا الداء الخطير كتقوله عليه الصلاة والسلام : " إنك إن تتبع عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم "^(٢) ، وقوله ﷺ : " إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدتهم "^(٣)

ولم ترد في القرآن الكريم هذه الصيغة إلا في سورة الحجرات ، في هذه الآية والقراءة التي قرئ بها في قوله تعالى : ﴿ يَبْقَىٰ آذَانُهَا مَنصُوعًا مِّنْ يُوسُفَ وَأُخْرَىٰ وَلَا تَأْتِسُ مِثْلَ وَلَا يَأْتِسُ مِنْ ذَوِّجِ اللَّهِ إِلَّا الْفَرْمُ الْكَاذِبُونَ ﴾^(٤) يوسف : ٨٧ . فقد قرئ بالجيم (فتجسسوا) . ولسائل أن يقول لماذا لم تكرر هذه الصيغة في القرآن ؟ والجواب أن يقال : يبدو والله أعلم أن ذلك يعود إلى انضباط المجتمع الإسلامي الأول ، ونظافته من هذه الأخلاق المرذوثة ووضوح ظاهر الفرد المسلم وباطنه نحو أخيه المسلم .

وأما صيغة التجسس بالحاء بمعنى التجسس فقد قرئ بها في الآية التي معنا ، ومعنى

القراءتين في الآيتين واحد ، ولكن صيغة التجسس وردت في القرآن في مواضع لمعان^(٥) .

أحدها : بمعنى البحث والتجسس كما ورد في القراءتين المذكورتين في الآيتين السابقتين

(١) لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٦ : ص ٣٨ ، ٤٩-٥٢ .

(٢) رواه أبو داود منفرداً به ، ج ٤ : حديث رقم ٤٨٨٨ .

(٣) رواه أبو داود منفرداً به ، ج ٤ : حديث رقم ٤٨٩٠ .

(٤) إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، للدائماني ، ص ١٢٩ ، ١٣٠ .

ثانيها : الحس والخسيس بمعنى الصوت ، كقوله تعالى : ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَیْبَهَا وَهُمْ فِي مَا
أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ كَلْبُونَ﴾ (١).

ثالثها : الحس بمعنى القتل ، كقوله تعالى : ﴿إِذَا تَحُشُّوهُمْ بِأَذْيَبِهِ﴾ (٢).

رابعها : أحسن بمعنى عا - عم ورأى ، كقوله تعالى :
فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَاسِهَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (٤). وقوله تعالى :
فَلَمَّا أَحْسَسَ عَيْسَىٰ مِنْ أَنْصَارِيٍّ إِلَى اللَّهِ (٣). وقوله تعالى :

فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَاسِهَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (٤). وقوله تعالى : ﴿فَلْيُحْشِ مِنْهُمْ مَن أَحَدٌ أَوْ سَمِعَ لَهُمْ يَكْذِبًا﴾ (٥).
وقد وجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المؤمنين من داء التجسس ، وذلك كما جاء
في السنة من تربية المسلم بأن يستر نفسه ولا يتجسس عليها ما دام الله سبحانه وتعالى ستره ،
كقوله ﷺ : " كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً
ثم يصبح وقد ستره الله فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح
يكشف ستر الله عنه " (٦) .

وقد كان النهي عن التجسس ذا أثر ومنهج في حياة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ،
لعلمهم بعظمة النهي في الآية والأحاديث النبوية . هذا وقد يؤدي الخرص على تغيير المنكر

(١) سورة الأنبياء ، الآية : ١٠٢ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٥٢ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية : ٥٢ .

(٤) سورة الأنبياء ، الآية : ١٢ .

(٥) سورة مريم ، الآية : ٩٨ .

(٦) رواه البخاري في كتاب الأدب ، باب ستر المؤمن على نفسه .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

ونشر المعروف إلى استطلاع يشبه التجسس ، فإذا كان ذلك من وبي الأمر الذي لا يريد إلا الخير ، ويحرص على أمن الرعية وسلامة أفرادها من المنكرات ، ووجد علامات تدعوه إلى ذلك فإنه يبدو والله أعلم أنه لا مانع من ذلك إذا لم يترتب عليه فساد أكبر .

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على ذلك في موافقه العادلة وخاصة في حراسته وهو يعس في المدينة المنورة بنفسه مع أنه كليا ذكر وقبل له قربت إلى التجسس أحجم وعفا وأخذ بجانب الستر المأمور به (١).

أما الغيبة فيقول الله سبحانه وتعالى: (وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) (٢).

وقد تدرجت الآية في أسلوبها من نهي إلى نهي ، وهذا هو النهي الثالث وكل في نسق وترتيب بديع وتوجيه كريم لمجتمع فاضل أراد الله به خيراً ، وأرسل إليه خيراً ، وأنزل عليه وحياً ليكونوا خير أمة أخرجت للناس ، ووصف هذا المجتمع بالإيمان ونداءه بالوصف الغالي واللقب الحبيب " يا أيها الذين آمنوا " فيه الكفاية في أن هذا المجتمع لا تسود فيه المنكرات وتنوشه الظنون ويمزق وحدته التجسس ، ويأكل بعضهم بعضاً ، ولكن خطورة هذه المعائم الجاهلية وفداحة أثرها في الفرد والجماعة المسلمة أراد النبي الكريم سبحانه وتعالى أن يزيل كل الشكوك والارتياب عن المؤمنين بمتهج مفصل لا يدع لأحد من المؤمنين مجالاً في أن القول بلا علم بناء على الظن .

(١) انظر روح المعاني : للألوسي ، ج ٢٦ : ص ١٥٧ .

(٢) سورة الحجرات : الآية ١٢ .

واستكشاف المظنونات بتجسس ونشر ما علم من المعاييب بدون تجسس ، كل ذلك لا خير فيه ، ولا يتناسب مع منهج المجتمع المؤمن في حياته الإسلامية ويجافي وصفهم بالإيمان ، ويبيح أعراضهم التي هي أعلى من الدماء والأموال وقد حرمها الله والرسول صلى الله عليه وسلم^(١)، بل العرض يفدى بالمال والدم وماذا بقي بعد العرض ؟ وفي أسلوب الآية ما يثير عاطفة المسلم المختاب ، لتشيع ظاهرة الغيبة وتقيحها ، وهو أن من يختاب أخاه المسلم كأنها يأكل وينهش جثته وهو ميت ، وكل يشتمز من هذا ويكرهه^(٢)، وقد عرّف الغيبة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه : " أتدرون ما الغيبة ؟ " قالوا الله ورسوله أعلم . قال : " ذكرك أخاك بما يكره " قيل : أ رأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته " ^(٣) .

وما أدل على ذلك هنا من توافق أسلوب الاستفهام في الآية (أَجِبْتُ) وفي الحديث (أتدرون) فعن طريق الاستفهام التقريري رسخت الفكرة ، وعرفت الغيبة ، بكل ما تحمله من الشر والدمار .

وللغيبة أسباب ويواعث نلخصها فيما يلي :-

١- شفاء المعتاب غيظه بذكر مساوئ من يغتابه .

٢- مجاملة الأقران والرفاق ومشاركتهم فيما يخوضون فيه من الغيبة .

(١) راجع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، المدينة النبوية / لابن هشام ، ط ١ ، دار ابن كثير ، دمشق ، ٢٠٠٩ م ، ص ٩٣ .

(٢) التلمذ الكفر ، البراري ، ج ٢٨ ، ص ١٣٤ ، ١٣٦ .

(٣) رواه مسلم في كتاب البر والصلة : وأبو داود في كتاب الأدب : ج ٤ ، حديث رقم ٤٨٧٤ .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

- ٣- ظن المغتاب في غيره ظناً سيئاً مدعاة إلى الغيبة .
- ٤- أن يبرئ المغتاب نفسه من شيء وينسبه إلى غيره أو يذكر غيره بأنه مشارك له .
- ٥- رفع النفس وتزكيتها بتتقيص الخير .
- ٦- حسد من يشي عليه الناس ويذكرونه بخير .
- ٧- اللقب والاستهزاء والسخرية وتحقير الآخرين .
- ٨- المطايبه وتضحيك الناس على سبيل المحاكاة^(١) .

إن الغيبة مرض خطير ، وداء فتاك ، ومعول هدام ، وسلوك يفرق بين الأحباب ، ويهتان يغطي على محاسن الآخرين ، وبذرة تنبت شروراً بين المجتمع المسلم ، وتقلب موازين العدالة والإنصاف إلى الكذب والجور .

وعلاج هذا المرض لا يكون إلا بالعلم والعمل فإذا عرف المغتاب أنه تعرض لسخط الله يوم القيامة بإحباط عمله وإعطاء حسناته من يغتابه أو يحمل عنه أوزاره ، وأنه يتعرض لهجوم من يغتابه في الدنيا وقد يسأله الله عليه ، إذا علم هذا وعمل بمقتضاه من خير فقد وفق للعلاج .

المبحث الرابع : التدابير الواجبة المؤدية إلى التوبة :-

نقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ستة معالم جاهلية وهي " السخرية والنمز والنبز والظن والتجسس والغيبة " وإليها يعود كل فساد وخراب في المجتمع الجاهلي في عقائده الفاسدة وأخلاقه الماجنة ومعاملاته السيئة ، فانهار بكل ذلك في سخط الله تعالى ،

(١) أسياد علوم الدين ، أبو حامد الغزالي ، ج ٣ ، ص ١٤٤ ، ١٤٥ . انظر أيضاً منهاج القاصدين ، لابن قدامة ، ص ١٧٧ .

وهذا هو المعلم البارز لمجتمع الكفر والنفاق ، في كل زمان ومكان ، كما قال الله تعالى :
﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ
كَانَا اسْتَمْتَعُوا الرَّبِّ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضِعْتُمْ كَالَّذِي خَاطَبُوا أَوْلَادَكُمْ حَظَّتْ لِعَمَلِهِمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (١).

ولما كانت هذه الصورة هي الصورة الأدبية لمجتمع غير مسلم وكانت تلك معالمه
وسباهجه الظاهرة والباطنة ، لما كان الأمر هكذا في حقيقته ، نهج منهج الدعوة الإسلامية في
هاتين الآيتين طريقاً تعليمياً وتربوياً يبعد المجتمع المؤمن أفراداً وجماعات عن كل ما يفسدك
وحدثه ويسوس بناءه الذي كانت قواعده الإيمان والشعور بالوحدة وإتباع سبيل الحق المبين
، فحري بهذا المجتمع أن يتعد عن كل مظهر من مظاهر الجاهلية والنفاق ويولي شطره نحو
الإيمان والسلام .

ولم ينته المنهج الإسلامي عند هذا الحد في تعليم وتربية المجتمع المسلم فحسب ، بل إنه
ينتهج به إلى أن يكون مجتمعاً ثابتاً منيباً إلى الله تعالى ، كلما تعلق به شيء من أوضاع الجاهلية
والنفاق ، ولم به خوض غيرهم ممن لا يعياً به الله سبحانه وتعالى . فهو مجتمع متجدد دائماً
بالتوبة وينمو بالرجوع إلى الله تعالى ، لهذا ختمت الآيتان بالتوبة ، وفي نفس الوقت التوبة بناء
آخر للفرد المسلم ومجتمعهم ورحمة مهداة للعباد وملجأ يوصل إلى التعليم الخبير ، ويعيد كل
شيء إلى مجراه . وأسلوب الآيتين بديع وعميق في يقظة العقل الثابت والفكر الساتع والمنهج
الهادف .

(١) سورة التوبة الآية ٦٩ .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

وعلى كل فإن خاتمة الآيات الكريمة تلزم من ارتكب شيئاً من هذه الأمور الستة التوبة ، فإنه تعالى يهدد من لم يتب بوصفه بلقّب الظلم وزجه في زمرة الظالمين .
فالتوبة مطلوبة ممن ارتكب شيئاً من الأمور الستة أو غيرها بناءً على خاتمة الآيات الكريمة .
وأن ما كان حقاً لله تعالى تكفي فيه التوبة الصادقة وما كان حقاً للآدمي يضاف إليها الاستحلال^(١) .

وقد لخص ابن كثير توبة المغتتاب فقال : " قال الجمهور من العلماء طريق المغتتاب للمناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا يعود ، وهل يشترط الندم على ما فات ؟ فيه نزاع وأن يتحلل من الذي اغتابه . وقال آخرون : لا يشترط أن يتحلل فإنه إذا أعلمه بذلك ربي تأذى أشد مما إذا لم يعلم بها كان منه ، فطريقه إذاً أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته لتكون تلك بتلك " ^(٢)

وعلى كل فإن التوبة شرط مسبق عند الجميع سواء كان استحل ممن اغتابه أو لم يستحل ، وللتوبة شروط لا بد منها وهي واجبة من كل ذنب ، فإذا كان الذنب بين العبد وربه ولا تعلق له بحق آدمي ، فلا بد من ثلاثة شروط :-

١- المفارقة التامة الشاملة للمعية .

٢- أن يندم التائب من ارتكاب المعصية ويسوءه ما مضى من غواية .

٣- العزم الكامل والجد الصابر من التائب على ألا يعود .

(١) إحياء علوم الدين : للغزالي ، ج ٣ ، ص ١٥٠ .

(٢) تلميح ابن كثير ، ج ٤ ، ص ٢١٦ .

٤- إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي يضاف إلى الشروط الثلاثة شرط رابع وهو الاستحلال من المظلوم ورد الحق له وتمكينه من ظلمه^(١).

الخاتمة وبها بعض النتائج :-

لا يستطيع أحد منها أوتي من البيان وفصل الخطاب أن يقارب أو يماثل هذه الصورة المعجزة في سورة الحجرات موضوع البحث ، وفيما يظهر أن الله سبحانه وتعالى صنف المؤمنين إلى صنفين في السورة .

صنف تجاوز درجة الإسلام إلى درجة الإيمان ، وهؤلاء يحرص منتهج الدعوة الإسلامية في السورة عليهم أشد الحرص فلا يذع لهم المجال ليسترسلوا في مخالفة الآداب . وكانت منادات هؤلاء دائماً بالوصف المحبب إلى نفوسهم والمحدد درجاتهم والمشعر بعضهم المسؤولية المبنية على علم من عرف الإيمان ونواقضه ، ومنه تدرج خطابهم في عتاب لم يفرق بين الحكم بما أنزل الله والتوجيه إليه والعتاب في كلمة لا يلتقى لها بال في السخرية أو في الظن أو في الغيبة ، كل ذلك يعنى به منتهج الدعوة الإسلامية .

أما الصنف الثاني الذي تعرضت له السورة فهم المسلمون الذين لم يصلوا إلى درجة الإيمان فهؤلاء كانت الوقفة معهم في ذات الإيمان ، وإن كانوا جميعاً تجمعهم كلمة الإسلام ، فيبينهم من التفاوت كما بين درجات الجنة وهم كلهم في الجنة بإذن الله هذا وقد توصلت إلى بعض النتائج في هذا البحث المتواضع وهي :-

(١) الأذكار النبوية : النووي ، ص ٢٩٧ .

١- أن القرآن الكريم يتضمن كل ما فيه إسعاد البشر وبنائهم الحضاري بناءً يربطهم بالله سبحانه وتعالى .

٢- هذه السورة من السور التي حوت وتضمنت نظاماً كاملاً ودستوراً شاملاً للمجتمع فاضل وهو المجتمع المؤمن ، ومن خلال دراستها تبين ما يلي :

(أ) البشرية وحدة من أصل واحد أساسها الأول النبوة .

(ب) جميع المخلوقات بما في ذلك البشر خالقها واحد تقر به في أصل الفطرة ، وإن تباينت أساليب البشر في التعبير عن هذا الخالق العظيم سبحانه . ومن يساوره انشك في هذا قلة كل ما يقال فيه أنه متردد .

(ج) الإيمان أبرز أصل من أصول بناء المجتمع المؤمن .

(د) والإيمان له شواهد وضوابط هي العمل بالكتاب والسنة واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم .

(هـ) المجتمع الذي يقوم على هذه الأسس السليمة يدوم على قوته ويستمر على إيمانه يزيد فيه ولا ينقص . وذلك هو عدم الفرقة وقبول ما يسببها من السخرية والنمز والنبر والظن والتجسس والغبية ، وعلاج هذا كله إن وجد في المجتمع سد الذرائع . ونقول في ختام بحثنا هذا أن الأمة الإسلامية اليوم إذا أرادت أن يكون لها مجتمع مترابط قوي ينمو على مراد الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم . عليها أن تعود إلى كتاب الله العزيز والسنة المطهرة فإن فيها الكفاية المنشودة .

المصادر والمراجع :

- القرآن الكريم .

- الأذكار النووية / النووي ، محي الدين يحيى بن شرف .

- الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ، بيروت :
مؤسسة مناهل العرفان .

الكشاف / الزمخشري ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ، القاهرة : دار الفكر ، ط ١
، ١٩٧٧ م .

- المسند / الإمام أحمد بن حنبل ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ط ١ ، ١٩٩٣ م .

- المفردات / الراغب الأصفهاني .

- النهاية في الفتن والملاحم / ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ، القاهرة : دار
الحديث .

- الوجوه والنظائر في القرآن / الدامغاني .

جامع البيان عن تأويل آي القرآن / الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، بيروت :
دار الفكر ، ط ١ ، ١٩٨٤ م .

- دار تفسير الخازن / الخازن ، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم ، بيروت المعرفة .

- روح المعاني / الألويسي ، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود ، بيروت إحياء
التراث العربي ، ط ٤ ، ١٩٨٥ م .

التدابير الواجبة لحماية المجتمع المسلم من سوء الأخلاق في سورة الحجرات

- صحيح مسلم بشرح النووي / أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ، بيروت :
مؤسسة مناهل العرفان .

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني ، شهاب الدين أبو الفضل
أحمد بن علي ، دمشق : مكتبة الغزالي .

لسان العرب / ابن منظور ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ط ١ ، ١٩٩٣ م .

مدارج السالكين / ابن القيم الجوزية ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ، القاهرة : دار
الحديث .

- منهاج القاصدين / ابن قدامة .

٢١- أسباب النزول / النيسابوري ، أبو الحسن علي بن أحمد ، بيروت : عالم الكتب .

أحكام القرآن / ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد الله ، القاهرة : دار الفكر العربي .

إحياء علوم الدين / الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد ، القاهرة : دار الحديث .

-الإصابة في معرفة الصحابة / ابن حجر العسقلاني ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن
عني ، بيروت : دار الفكر .

-التفسير الكبير / الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر ، بيروت : دار الكتب العلمية ،
ط ٢ ، ١٩٩٠ م .

تفسير القاسمي / القاسمي ، محمد جمال الدين ، بيروت : دار الفكر ، ط ٢ ، ١٩٧٨ م .

-تفسير القرآن العظيم / ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ، بيروت : دار ابن كثير
، ط ١ ، ١٩٩٤ م .

د. يوسف محمد النور حامد

زاد المسير في علم التفسير / ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن ، بيروت : المكتب
الإسلامي ، ط ١ ، ١٩٦٤ م .
-صلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم / الدامغاني .