

التدابير الوقائية من الحسد
دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة
Res from envy
An objective study in the light of the Noble Qur'an and the
purified Sunnah

إعداد الدكتورة /

أحلام محمد قنديل سيد

مدرس الحديث وعلومه بكلية التربية
قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية ،
كلية التربية ، جامعة طنطا ، جمهورية مصر العربية.

بحث مقدم إلى :

المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا
موقف أهل السنة والجماعة من التيارات والمذاهب الفكرية

الجهود - المناهج - القضايا

المنعقد في يوم

١٠ محرم ١٤٤٣هـ

١٨ أغسطس ٢٠٢١م

التدابير الوقائية من الحسد دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة

أحلام مُحمَّد قنديل سيد.

قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية ، كلية التربية ، جامعة طنطا ، جمهورية مصر العربية.

البريد الإلكتروني: ahlam.sayed@edu.tanta.edu.eg

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى بيان خطورة معصية الحسد، وشؤم آثارها على حياة الإنسان فرداً كان أو جماعة ، وبيان دور القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في مقاومته والعمل على السلامة منه، والقضاء عليه وما يتولد عنه من آفات، والإرشاد إلى الآداب الإسلامية التي يجب أن نتبعها لخلق المناخ الإسلامي النقي الطاهر، ولإقامة مجتمع متراس متحاب، يخلو من الحقد والحسد، والعداوة والبغضاء، ويسود فيه التواد والتراحم ، وذلك باتباع المنهج الوقائي الذي أقره الإسلام لعلق باب هذا المرض القلبي عملاً بمبدأ الدفع أسهل من الرفع ، والوقاية خير من العلاج، ولذلك حاولت أن أجيب عن تلك الأسئلة، ما معنى التدابير الوقائية ؟ وما حقيقة الحسد والعين وما الفرق بينهما؟ وما هي التدابير الوقائية التي قررها الإسلام لمقاومة الحسد ودواعيه؟

وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها هي أن دراسة التدابير الإسلامية الوقائية من الحسد كمرض من الأمراض الباطنية الخبيثة مما يساعد على الاحتراز منه، والتقليل من وقوعه، وكذا يساعد على وضع وسائل وأساليب ومقترحات مبنية على أساس علمي واضح لمعالجته وتطهير النفس وتركبتها منه.

الكلمات المفتاحية: التدابير الوقائية - الحسد - القرآن - السنة - دراسة موضوعية

Res from envy
An objective study in the light of the Noble Qur'an and the purified Sunnah

Ahlam Mohamed Qandil Sayed.

Department of Arabic Language and Islamic Studies, Faculty of Education, Tanta University, Arab Republic of Egypt.

Email: ahlam.sayed@edu.tanta.edu.eg

Abstract

This research aims to clarify the seriousness of the sin of envy, and its ominous effects on human life, whether individual or group, and to clarify the role of the Holy Qur'an and the pure Prophetic Sunnah in resisting it and working to be safe from it, eliminating it and the pests it generates, and guiding to Islamic morals that we must follow in order to create The pure and pure Islamic climate, and the establishment of a close-knit and loving society, devoid of malice, envy, enmity and hatred, and in which love and compassion prevail, by following the preventive approach that closes the door of this heart disease in accordance with the principle of prevention is easier than lifting, and prevention is better than treatment. Those questions, what is the meaning of preventive measures? What is the reality of envy and the eye and what is the difference between them? What are the preventive measures decided by Islam to resist envy and its motives.

The most important findings it reached were that studying the Islamic preventive measures against envy as one of the insidious malicious diseases, which helps to guard against it and reduce its occurrence, as well as helps to develop means, methods and suggestions based on a clear scientific basis to treat it and purify the soul and purify it from it.

Keywords: Preventive measures - envy - Quran - Sunnah - objective study - Muslim

المقدمة

إن الحسد رذيلة من أكبر الرذائل وأخبثها، من اتصف بها أوردته المهالك وجرت عليه أعطاب الدنيا والآخرة وزينت له البغي والسلطان، والظلم والعدوان .

وهذا الحسد مرض نفسي، وداء قلبي، يحمل الإنسان على أن يتمنى زوال نعمة أخيه، فيحمل التاجر على أن يتمنى لأخيه الكساد والخسارة، ويحمل الصانع على أن يتمنى لزميله الفشل والعطلة، ويجعل صاحبه معذب النفس، كثير الهم والحزن، من كل خير يناله من ينافسه أو يسابقه، "وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان بالله، وبأن كل شيء بقضائه - سبحانه وتعالى - وقدره، فإن الله - عز وجل - قسم بين الناس معيشتهم في الحياة الدنيا، وقسم بين الناس مواهبه وبلاياه، فهذا رابح، وهذا خاسر، وهذا عامل وهذا عاطل، وهذا فقير وهذا غني، وهذا ذكي وهذا غبي، وهذا سليم وهذا سقيم" (١).

وعليه، فإذا نما الحسد في القلوب، وغارت جذوره في النفوس، وتفرعت أشواكه، شلت زهرات الإيمان، وأذوت ما يوحى به من حنان وسلام، وتواد وتراحم، فهو يعمي عن الفضائل، ويضخم الرذائل، ويورد أصحابه إلى حال القسوة والعناد، والظلم والإفساد، فيقطعون أرحامهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل.

وفي قصة ابني آدم - عليه السلام - نرى هذا المعنى واضحاً فإن حسد قابيل لهابيل كان على رأس الأسباب التي حملته وشجعته على قتل أخيه، وكان هذا القتل من الأخ لأخيه، هو أول جريمة قتل على ظهر الأرض.

ولقد ذكر لنا القرآن الكريم ما حدث بين ابني آدم في قوله تعالى **وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۗ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ۗ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۗ** (٢٧) **إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۗ** (٢٨) **فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۗ** (٢٩) **فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ**

(١) نور من القرآن والسنة، عبد الوهاب خلاف، دار الأنصار، القاهرة، ص: ١٨٣ بتصرف يسير.

لِيُرِيَهُ، كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ^١ قَالَ يَتَوَلَّى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْعَرَبِ فَأُورِي سَوَاءَ
أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِيمِينَ^(٣١) (١).

ويكفي الحسد شؤماً أنه كان أول معصية وقعت على الأرض، حيث حسد إبليس آدم عليه السلام، وحمله حسده على عصيان أمر ربه - عز وجل - بالسجود لآدم تعظيماً وتكريماً وأخذته الأنفة والعزة بالإثم، حتى أصبح لعيناً رجيماً، يقول الله تعالى: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ^(٣٤) (٢).

ولخطورة معصية الحسد، وشؤم آثارها على حياة الإنسان فرداً كان أو جماعة فقد جاء الإسلام يتحسس النفوس بين الحين والآخر ليغسلها من أدران الحقد والحسد البغيض، وليجعلها حافلة بمشاعر أزكى وأنقى نحو الناس ونحو الحياة.

فالإسلام يهدف أول ما يهدف إلى إقامة مجتمع متراس متجاوب متحاب، يخلو من الحقد والحسد، والعداوة والبغضاء، ويتفشى فيه النواد والتراحم.

ومن أجل ذلك، سار الإسلام في مقاومة الحسد والعمل على السلامة منه، والقضاء عليه وما يتولد عنه من آفات ومساوئ على منهجين:

أحدهما وقائي^(٣): ويراد بالوقاية البعد كل البعد عن أسباب الحسد وموجبات الوقوع فيه، فيحصن نفسه مثلاً من الجهل والفكر المنحرف بالعلم الشرعي المستقى من كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ويتعد عن دواعي وأسباب الأمراض القلبية وبخاصة العداوة والبغضاء فهما من لوازم

(١) سورة المائدة، الآيات: ٢٧ : ٣١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٣٤.

(٣) مأخوذ من الوقاية ومعناها في اللغة: الكلاءة والحفظ، يقال وقاه الله وقاية: أي حفظه، وحماه وصانه، وفي التنزيل: "فوقاهم الله شر ذلك اليوم"، وانتقيت الشيء: حذرته، والاسم: التقوى، والاتقاء: هو افتعال من الوقاية، وهو فرط الصيانة وشدة الاحتراس من المكروه. [يراجع: الصحاح، اسماعيل بن حماد، تحقيق: العطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: ٣، ١٤٠٤ هـ، ولسان العرب؛ لابن منظور، مادة (وقى)، دار صادر، بيروت، ط: ١، ١٤١٢ هـ]، ومن خلال هذا التعريف اللغوي يتبين أن المراد منها: صيانة النفس من الوقوع فيما نهي الله عنه، ومن التقصير فيما أمر الله به تعالى، بقوله أو فعله [يراجع: المراجع السابقة، والمقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، محمد سيد طنطاوي، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ص: ٣١].

الحسد، وكذلك الكبر وعدم الرضا بقضاء الله - تعالى - ، ويجذر كل الحذر من حب الظهور واشتهاء المناصب والأموال، وينأى بنفسه عن الشح والبخل، وهكذا.

أما الشق الثاني: من منهج الإسلام في مقاومة الحسد فهو العلاج: ويراد به المبادرة إلى إزالة آثار الحسد عقب الوقوع فيه، والتردي في هوته.

ولقد أولى الإسلام هذين المنهجين عناية فائقة، فدعا إليهما عبر المصادر التشريعية من كتاب الله وسنة نبيه - ﷺ - في مواطن كثيرة، بعد أن أقفرت كل المناهج التي قطعت صلتها بوحى السماء من الهدى والرشاد في تهذيب وجدان الإنسان، وتصحيح سلوكه، وبعد أن أفلست كذلك في إصلاح أحوال المذنبين، وإصلاح أخلاق العصاة والجرمين، وسلكت في ذلك كل السبل والطرق ، فلم تصنع فطرة ، ولم تُرب خلقاً، ولم توجه سلوكاً، ليبقى الإسلام بأسلوبه القرآني، وطرحه الرباني ينمي فطرة الإنسان ويستصلح خطأها، بالوقاية تارة قبل الوقوع فيه، وبالعلاج تارة أخرى، حين يضل الفهم وتزل القدم وتقع في الإثم^(١).

ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع: " التدابير الوقائية (٢) من الحسد "

دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة، تلك الأهمية البالغة والتي تتبين فيما يلي:

١- ذلك الدور الخطير الذى يقوم به الحسد في عصرنا الحاضر، فالفقير يحسد الغنى، والنساء يحسدن الرجال، والقبيحات يحسدن الجميلات، وهكذا مما يجعل بعض الأمة يكره بعضها الآخر ويتمنون لهم الشقاء، فالحاسد خلقه اللؤم، ولذته الوشاية بين الناس والوقية والدس بينهم، فلا ينفك يدس للرجل الناجح حتى يشوه سمعته لأجل أن يحل محله أو يجعل منه إنساناً فاشلاً مثله.

٢- أن الحسد من العقبات التي تحول دون تحقيق الألفة والمودة بين المسلمين، ومن المؤسف جداً أن فشا هذا الداء القلبي الخبيث بين المسلمين، فابتغوا الهوى وازدادوا طمعاً في المناصب، واشتتهاءً للدنيا وحرصاً على زخارفها، فسهرروا على التخاصم والتنافر، وناموا على التنازع والتحاسد والتدابير.

٣- ولأن الحسد موجود في كل بنى آدم ، فلا بد لكى نتجو منه، ونخرج من ظلامه وسوء عقباه من معرفة أسبابه، وآثاره، ومدى خطورته على الفرد والأمة، وأنه مهلكة مدمرة، لا يتصور شر منه ولا أضر، وهذا

(١) التربية الوقائية في الإسلام، خليل بن عبد الله بن عبد الرحمن الحدرى، جامعة أم القرى ، جدة ، ط: ٤١٨هـ، ص: ٢٣ .
 (٢) معنى التدابير: جمع تدبير، والتدبير من دبر الأمر وتدبره، ومعناه نظر في عاقبته ، أي: النظر إلى ما تقول إليه عاقبته، والتدبير بمعنى: التفكير فيه. [يراجع: لسان العرب، لابن منظور، مادة (دبر)، ٥ : ٥٨ ، وتاج العروس من جواهر القاموس، محب الدين السيد محمد مرتضى الحسيني، د. ط، د.ت، مادة (دبر) ٣ : ٢٠٠ .]

يدعو إلى التفكير الجاد في الوقاية منه وعلاجه، ويحث علينا التأمل والبحث لتخليص النفس من خبثه ودرنه.

أما عن المنهج المتبع في هذا البحث، فهو المنهج التحليلي الوصفي، المتضمن العرض والوصف والتحليل مع الالتزام بصوابط البحث العلمي، ومن ذلك:

أولاً: جمع النصوص المتعلقة بموضوع الدراسة من مصادرها في كتاب الله - تعالى - وكتب الحديث المعروفة وتصنيفها حسب أبوابها وموضوعاتها تحت مبحث واحد.

ثانياً: معالجة تلك النصوص ودراستها بنظرة موضوعية لا تعنى بالتفاصيل والجزئيات بقدر ما تعنى بالمقاصد التي ترمى إليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والقضايا التي تطرحها، والعلاج الذي تقدمه لحل المشكلة موضوع البحث.

ثالثاً: تفسير النص القرآني من كتب التفسير المعتمدة، تفسيراً أحرى فيه الدقة، والبعد عن الأقوال الشاذة الغريبة، وبإجمال دون تفصيل.

رابعاً: استنباط وتوضيح المعاني غير المباشرة التي ترمى إليها الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة.

خامساً: توثيق اقوال العلماء والمحدثين من كتب التفسير والحديث قدر الإمكان.

سادساً: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من الكتاب الكريم، وتخريج الأحاديث النبوية والآيات الواردة عن الصحابة والتابعين مع الحرص على اتباع المنهج العلمي في التخريج، وذكرت حكم العلماء على تلك الأحاديث.

وهذا ما يسعى إليه هذا البحث، لقناعة الباحثة بأن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، وهو منهج الله القويم الذي ارتضاه لعباده.

خطة البحث :

هذا، وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة، وفصلين وخاتمة وذلك على النحو التالي:

المقدمة: في أسباب اختيار الموضوع وأهميته، ومنهج البحث وخطته.

الفصل الأول: وفيه مبحثان: " حقيقة الحسد والعين وموقف الشرع منهما"

المبحث الأول: حقيقة الحسد، أنواعه، وبواعثه، وموقف الشرع منه، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الحسد في اللغة واصطلاح العلماء.

المطلب الثاني: أنواع الحسد وأقسامه.

المطلب الثالث: دوافع الحسد وبواعثه.

المطلب الرابع: موقف الشرع الحكيم من الحسد.

المبحث الثاني: حقيقة العين وثبوتها شرعاً، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة العين في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: ثبوت العين وتأثيرها والفرق بينها وبين الحسد.

الفصل الثاني: "التدابير الوقائية التي وضعها الإسلام للوقاية من الحسد"، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: "الوقاية بالبعد عن أسباب الحسد ودواعيه"، ويشتمل على النقاط الآتية:

١- الوقاية بترسيخ الإيمان بالله - عز وجل - والرضا بقضائه وقدره.

٢- الوقاية بالعلم بأحكام الله وتكليفه.

٣- الوقاية بالزهد في الدنيا ومتاعها الفاني.

٤- الوقاية بالتخلي بصفتي العفو والصفح.

٥- الوقاية بالتمسك بخلق التواضع ولين الجانب للمؤمنين.

٦- الوقاية بالالتزام بالكلام الطيب والقول الحسن..

٧- الوقاية بقطع جذور المعاملات الاقتصادية غير المشروعة.

٨- الطاعات ودورها في الوقاية من الحسد.

المبحث الثاني: "الوقاية بالأخذ بأسباب ووسائل التحرز من الحسد"، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وسائل التحرز الخاصة بالحاسد، ويشتمل على النقاط الآتية:

١- اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء للتخلص من هذه الآفة.

٢- الدعاء للمحسود.

٣- الثناء على المحسود وبره، والبقاء على ما كان عليه مع أخيه من البشاشة والرفق والعناية والرعاية لحقوقه.

٤- استشعار الحاسد لنعم الله عليه وشكره عليها.

المطلب الثاني: وسائل التحرز الخاصة بالمحسود، ويشتمل على النقاط الآتية:

١- الصبر على الحاسد واحتمال أذاه.

٢- تحصين النفس بالاستعادة بالله من شر الحاسد .

٣- الاهتمام بتلاوة القرآن وتدبر معانيه.

٤- الإكثار من ذكر الله تعالى .

٥- اجتناب مجالسة الحساد وإظهار المحاسن أمامهم.

الخاتمة: ولخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

الفهارس والمراجع: وتشتمل على ما يلي: قائمة المصادر والمراجع - وفهرس الموضوعات.

الفصل الأول

" حقيقة الحسد والعين وموقف الشرع منهما "

المبحث الأول

حقيقة الحسد، أنواعه، بواعثه، موقف الشرع منه

المطلب الأول

مفهوم الحسد في اللغة واصطلاح العلماء

مفهوم الحسد في اللغة:

هو تمنى زوال النعمة عن المحسود، وربما كان مع ذلك سعى في إزالتها، يقال: حسدته يحسده حسداً وحسده إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبها هو، وقيل: الحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة، فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه، وأصل الحسد: القشر، فكأن الحاسد يقشر النعمة عن المحسود^(١).

مفهوم الحسد في الاصطلاح:

هناك توافق بين علماء اللغة وعلماء الشريعة في تعريف الحسد، فمداره على تمنى زوال النعمة عن الغير، وقد يتمنى أن تؤول إليه، وقد لا يتمنى، كما أنه قد يعمل بموجب حسده فيسعى لإزالة نعمة المحسود بالبغي عليه بالفعل أو القول، وقد لا يعمل^(٢).

والحق أن الحسد ليس قاصراً على تمنى زوال نعمة الغير، بل منه الفرح لزوال نعمة الغير، والارتياح لمصائب الناس، لأنه في حكم من كان يتمنى زوالها قبل زوالها، بل هو أشد قسوة من الذي تمنى زوالها، فقد يشفق ويتألم من كان يتمنى زوالها، إذا حصل المصائب، أما هذا الذي قسا قلبه، وخلا من المشاركة الوجدانية، ولم يحس بالآلام الآخرين، فقد فقدَ خاصية الإيمان، وخلق المؤمنين، والحديث الصحيح

^(١) يراجع: لسان العرب، لابن منظور، مادة (حسد)، المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت، مادة (حسد)، ص: ١١٧.

^(٢) يراجع: الجامع لأحكام القرآن الكريم، لأبي عبد الله القرطبي، ٣٠ : ٤٧٨، مج ١٠، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، لأبي حجر العسقلاني، تحقيق: عبد العزيز بن باز، مُجَدِّ فَوَاد، دار المعرفة، بيروت، د. ط، د.ت، ١ : ١٦٦، ومجموع الفتاوى في الإسلام، لابن تيمية، حققه: فريد عبد العزيز، وأشرف جلال الشرقاوي، دار الحديث، د. ط، د.ت، ١٠ : ٢٦٥، وجامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، دار الفرقان، ط: ١، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠، ص: ٤٨٥ - ٤٨٦.

يقول: " تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى " (١).

ومن هذا الحزن أيضاً لحصول المؤمن على نعمة وخير فكأنه كان قبل حصولها يتمنى عدم حصولها، وتمنى عدم حصول النعمة يساوى تمنى زوالها بعد حصولها، وهذا النوع كسابقه، فقد خصية المؤمنين وتسربل بأوصاف الكافرين، إذ يقول جل شأنه: **إِنْ تَمَسَّكُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ** (١٣٠) (٢) (٣).

والذى يدل على أن حقيقة الحسد ما ذكرنا قوله - تعالى - **وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ** إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١٩) (٤)، فأخبر - عز وجل - أن حبه زوال نعمة الإيمان حسد. وقوله - تعالى - **ذَكَرْنَا حَسَدَ إِخْوَةِ يُوسُفَ: إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَيْبِنَا مَتَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** (٥) **أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهٌ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ** (٦) (٥) فبين الله - تعالى - أن حسدكم له عبارة عن كراهتهم حصول تلك النعمة له (٦).

وتبين لنا من هذا العرض، أن اللغة والشريعة يتفقان في تعريف الحسد بأنه كراهة النعمة على المحسود، وحب زوالها عنه، وكذا الفرح لزوالها والحزن لحصولها له، وربما كان مع ذلك سعى في إزالتها

(١) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب/ باب: رحمة الناس بالبهائم، ح رقم (٦٠١١) (٤/١٤٨) واللفظ له، ومسلم في كتاب: البر والصلاة والآداب/ باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم، ح رقم (٢٥٨٦) (٤/٣٠٥) مثله، كلاهما عن النعمان بن بشير مرفوعاً.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٢٠.

(٣) الحصون المنيعه للدفاع عن الشريعة، أ.د/ موسى شاهين لاشين، مكتبة الإيمان، القاهرة، ط: ١، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م، ص: ٤١٢ - ٤١٣.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

(٥) سورة يوسف، الآية: ٨، ٩.

(٦) يراجع: التفسير الكبير، للإمام/ فخر الدين الرازي، ٣: ٢٢٨، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٣: ٢٢٢.

المطلب الثاني

أنواع الحسد ومراتبه:

ذكر ابن تيمية - رحمه الله - أن الحسد قسمان:

أحدهما: الكراهة لما يراه من حسن حال المحسود والنعمة عليه مطلقاً، وقال: فهذا هو الحسد المذموم. والثاني: أن يكره فضل هذا الشخص عليه، فيُحِبُّ أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة، وقد سماه النبي - ﷺ - حسداً في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلِطَ عَلَيْهِ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " (١) (٢).

هذا، وقد قسم العلماء هذين النوعين من الحسد إلى مراتب، وذلك بحسب درجته التي تلتهب في النفس فينعكس على السلوك والتصرفات.

فالقسم الأول وهو الحسد المذموم المنهى عنه: فالناس فيه على ثلاثة مراتب:

المرتبة الأولى: أن يحب الحاسد زوال نعمة من نعم الله عن المحسود كارهاً لوجودها، وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، وهذا غاية الخبث.

المرتبة الثانية: أن يحب زوال النعمة عن المحسود، وتنتقل إليه، لرغبته في تلك النعمة.

المرتبة الثالثة: أن يسعى الحاسد في زوال نعمة المحسود، فيسلك الأسباب التي تزيل تلك النعمة بالبغي عليه بالقول أو الفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالة النعمة عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهذا الحسد شرها وأخبثها، وهو كان ذنب إبليس حيث حسد آدم عليه السلام.

(١) أخرجه البخاري في كتاب: العلم/ باب: الاغتباط والحكمة، ح رقم (٧٣)(٥٧/١ - ٥٨) واللفظ له ، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها/ باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، ح رقم (٨١٦) ، مثله ، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

(٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ١٠ : ٢٦٥ مج (٥).

أما القسم الثاني من الحسد: وهو الحسد المطلوب والمسمى بالغبطة المشروعة، فالناس فيها على ثلاثة مراتب (١).

المرتبة الأولى: أن ينظر إلى ما عند الغير من نعمة دنيوية، فلا يتمنى زوالها، بل يفرح بها ويُسر لها، بل ويتمنى لصاحبها المزيد منها، ويعمل على تكثيرها، وهذه الحالة كثيرة الوقوع من الآباء بالنسبة لنعم الأبناء، فإن الإنسان لا يجب أن يعلو عليه غيره إلا أن يكون ابناً له، وقد تقع أحياناً بين المتحابين حباً صافياً عالياً، وهي مطلوبة من المؤمن للمؤمن المستحق، وهي ظاهرة في خلق الإيثار الذي استشعر به

أصحاب رسول الله - ﷺ - وأثنى الله - تعالى - به على الأنصار بالنسبة للمهاجرين فقال - تعالى :

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢﴾.

المرتبة الثانية: أن ينظر إلى ما عند الغير من نعمة أخروية، من دين وعبادة وطاعة وصلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واستقامة على حدود الله، فلا يتمنى زوال هذه النعمة عن صاحبها، وإنما يتمنى لنفسه مثلها، وهذه غبطة محمودة كما في حديث: " لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: " (٣) ولها أجر كبير.

وقد كان السلف الصالح يفعل ذلك، فقد سابق عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق - رضى الله عنهما - في التصدق بصدقة، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالًا، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسِيقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قَالَ: فَجِئْتُ بِنَصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ «قُلْتُ: مِثْلَهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ «قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا" (٤).

(١) يراجع: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ١٠ : ٢٦٥، ٢٦٨، وجامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، ص: ٤٨٧، وفتح الباري، لابن حجر، ١ : ١٦٧، سبل السلام، للصنعاني، ٤ : ٢٣٦، والحصون المنيع للدفاع عن الشريعة، أ.د/ موسى شاهين لاشين، ص: ٤١٧ - ٤٢٠.

(٢) سورة الحشر، الآية: ٩.

(٣) الحديث صحيح، سبق تخريجه، ص: ١٣.

(٤) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب/ باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، ح رقم (٣٦٧٥) (٤٣٣/٥)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود في كتاب: الزكاة/ باب: في الرخصة في ذلك، ح رقم (١٦٧٨) (٧٢٨/٢).

وفي هذه المرتبة لا ينبغي على الإنسان الوقوف عند دائرة التمني، دون محاولة السعي لتحصيل مثل هذه النعمة مع القدرة على العمل لها، لأن هذا عجز وتواكل لا يقره الإسلام، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " الْكَبَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ" (١).

المرتبة الثالثة: أن ينظر إلى ما عند الغير من نعمة دنيوية، فلا يتمنى زوالها عنه، ولا يعمل على إزالتها عنه، ولا على تحويلها لنفسه بالقول أو الفعل، ولا يتمنى زيادتها لأخيه، وإنما يتمنى مثلها أو أحسن منها بالطريق المشروع، وهذا مباح، بل مطلوب وممدوح في الإسلام لأنه أساس عمارة الأرض وتقدم الإنسانية ورفيها وحضارتها.

وعليه، فالحسد بهذا المعنى غير مذموم بل مطلوب في بعض الأحيان خاصة كلما عظمت النعمة المغبوبة، فالتنافس في الطاعات يعالج كثيراً من الأمراض ويرتفع بأرواح المتنافسين، ويظهر قلوبهم، ويصلح الأرض ويعمرها للجميع بينما التنافس في مطالب الدنيا ومعاصيها يدع الأرض مستنقعا ويبساً تتحارب فيه الأمم.

وهكذا، بين لنا الإسلام، حقيقة الحسد وأنواعه، وأوجد له بديلاً فأباح الغبطة، وفتح مجالاً شريفاً للمنافسة، ليسد منافذ الحسد ومدخله، لأنه من الأمراض المهلكة، ومن الأعمال الهدامة الخطيرة، التي تقوض بنيان المجتمع وتشتت شمل الأمة وتفرق جمعها.

المطلب الثالث

دوافع الحسد ودواعيه

ينشأ مرض الحسد الوبيل لأسباب شتى مجتمعة أو منفردة، ويجب على كل مسلم الوقوف على هذه الأسباب، والالمام بها، لأن العلاج السليم لا يكون إلا بعد معرفة أسباب الداء ودواعيه، وتختلف هذه الأسباب من إنسان إلى آخر، ومن وقت إلى وقت آخر، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

أولاً: ضعف قوى الإيمان في القلوب:

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع/باب: رقم (٢٥)، ح رقم (٢٤٥٩) (٤ / ٣٥٦)، قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأحمد في مسنده، ح رقم (١٧٠٥٩)(٢٧٢/١٣) كلاهما عن شداد بن أوس مرفوعاً.

فالقلب الممتلئ إيماناً بالله - تعالى - لا يمكن أن يصيبه مرض الحسد^(١)؛ إذ إن الحسد يقتضى أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يجب أن يمتاز على الناس بفضائله، وينفرد بها عنهم، والإيمان الكامل يقتضى خلاف ذلك، وهو أن يجب أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير كما قال النبي - ﷺ - : " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى " (٢)، والمؤمن صادق الإيمان يأمره إيمانه أن يجب لأخيه ما يجب لنفسه من الخير، ويسوؤه ما يسوء أخاه المؤمن، دل على ذلك قوله - ﷺ - : " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ " (٣).

وهذا، إنما يحصل بسلامة الصدر من الحقد والحسد؛ إذ لا يجتمع الإيمان مع حسد كما أشار إلى ذلك النبي - ﷺ - بقوله: " لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٌ الْإِيمَانَ وَالْحَسَدَ " (٤).

وعليه، فالحسد آية من آيات ضعف قوى الإيمان بالله في القلوب، وأنه سبحانه يعطى ويمنع، ويضيق ويوسع، ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة كما قال - تعالى - يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ^(٥)، فقد قسم سبحانه بين الناس معيشتهم في الحياة الدنيا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: " إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ . فممن حسد غيره على ما آتاه الله من فضله، فقد اعترض في الحقيقة على قضاء ربه، وتشكك في حكمته وعدله.

^(١) الحديث النبوي وعلم النفس، د. محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، القاهرة، ط: ٤، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، ص: ٣١١.

^(٢) الحديث صحيح، تقدم تخريجه، ص: ١١.

^(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان/ باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ح رقم (١٣)(٢٣/١)، ومسلم في كتاب: الإيمان/ باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، ح رقم (٤٥)(١/١) (٢١٠) بلفظ البخاري زاد: " أو قال لجاره) بعد لأخيه". كلاهما عن أنس بن مالك مرفوعاً

^(٤) أخرجه النسائي، في كتاب: الجهاد/باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه (١٣/٦)، بلفظ: " لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد" عن أبي هريرة مرفوعاً، وابن حبان في صحيحه في كتاب: السير/ باب: فضل الجهاد، ح رقم (٤٦٠٦)(٤٦٦/١٠)، وعزاه المنذري له في الترغيب والترهيب في كتاب: الأدب/باب: الترهب من الحسد وفضل سلامة الصدر، (٥٤٦/٣) وسكت.

^(٥) سورة القصص، الآية: ٨٢.

ومن هنا يجب على كل إنسان صيانة نفسه دائماً حتى لا يتمكن ضعف الإيمان منه، وبعده عن طريق السالكين العابدين، وليعلم أنه لا يصير مؤمناً حقاً حتى يخلو قلبه من الحسد، وتصفو نفسه من دائه ويتعد عن أسبابه ودواعيه فيحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ثانياً: بغض الحسود لفضيلة فيه:

فالحسد من لوازم البغض والعداوة، لا يفارقهما، فمن أتى فضيلة أو عملاً مجيداً، فاستحق من أجله الشكر، أو الارتقاء من منزلة فوق منزلة الحاسد، أو أن يظهر من الحسود فوق في أمر فيعجز الحاسد عن متابعتها فيه، أو اللحاق به، امتلأت نفسه بالكراهة له، والعداء والغضب عليه، وذلك العداء يولد الحقد، والحقد يقتضى التشفي، بل ويدعو إلى الانتقام، فإن عجز المبغض عن التشفي بنفسه أحب أن يتشفى له الزمان، فإن أصاب عدوه آفة وبلاء فرح، وإن مسته نعمة أو مسرة ساءته.

وهذا النوع من الحسد هو الذى وصف الله به المنافقين فكشف عن مكائدهم وعرى أحقادهم فقال - تعالى - : هَآئِنْتُمْ أَوْلَآءُ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِم مِّنَ الْعِيظِ قُلْ مُوتُوا يَعْلَمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ سَأَوْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن نَصَرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾ (١).

فالحاسد لا يريد الخير لغيره، وهو بهذا يملأ قلبه بالكراهية والحقد من غير أن يعود إليه شيء، وهذا ما حمل أهل الكتاب على حسد النبي - ﷺ - والمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله، وهو الإيمان، فقال - تعالى - مبيناً حسدهم منبهاً لشرهم وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١٩﴾ (٢)

فالحاسد مبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها، كاره لتفضيل الله غيره بها، [ومن المعلوم أن هذا النوع من الحسد أكثر ما يكون بين قوم تجمعهم روابط عمل واحد ويسعون لهدف واحد، ويتزاحمون

(١) سورة آل عمران، الآيتان: ١١٩، ١٢٠.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

على غرض واحد كالذي يكون بين أرباب المهنة الواحدة، فقد يتنازعون ويتنافرون ويتباغضون ثم يتحاسدون [(١)].

يقول ابن تيمية - رحمه الله - (٢): " وهكذا الحسد يقع كثيراً بين المشاركين في رئاسة أو مال، إذا أخذ بعضهم قسطاً من ذلك وفات الآخر، ويكون بين النظراء لكرهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه كحسد أخوة يوسف، وكحسد ابني آدم لأخيه " (٣).

وعليه، فمن أهم بواعث الحسد وأشد دواعيه : ما يجده بعض الناس في نفوسهم من الكراهية لنعم الله على عباده، فتراه دائماً ساخط على قضاء الله، ونظامه في خلقه، كارهاً لما خص به غيرهم من نعم يرون أنهم أحق بها.

ومن أجل ذلك فقد حذرت السنة المطهرة من تداول دواعي البغض وتعاطى أسبابه، لأنه منشأ الحسد، ولازمة من لوازمه، وربما أفضى إلى التنازع والتدابير والتقاطع، فعن أنس - رض الله عنه - قال: قال النبي - ﷺ - : " لا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجُلْ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ " (٤).

كما نبه النبي - ﷺ - أمته إلى أن العداوة والبغضاء داء عضال، ومنبع للشور والاثام، لما يتولد عنهما من داء الحسد الوبيل بآثاره السيئة وعواقبه الوخيمة التي تفرق الجمع وتمزق الصف، وتوقع

(١) يراجع: من بلاغة النبوة، د. عبد القادر حسين، دار التراث العربي، القاهرة، د. ط، د. ت، ص: ٦٣ - ٦٤ بتصرف يسير.

(٢) مجموع الفتاوى، ١٠: ٢٧٣، مع ٥.

(٣) أما حسد أخوة يوسف، فإنهم حسدوا يوسف لكون أن أباهم يعقوب - عليه السلام - كان يؤثر يوسف بالحب والقرب دون بقية إخوته فأوجد ذلك نوعاً من حقد الأخوة على يوسف وكراهيتهم له ... وكان أن دبوا له ما دبوا كما ذكر الله - تعالى - عنهم: " اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين " ، وهذا يعطى الآباء درساً في كيفية معاملة الأبناء وضرورة إشعار الجميع بأنهم سواء، حتى لا تتولد مشاعر البغض والكراهية بينهم ومن ثم الحسد القاتل، وأما حسد أحد ابني آدم لأخيه فقد سبق الحديث عنه في المقدمة.

(٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب/ باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابير، ح رقم (٦٠٦٥) ٤/١٦٥، وفي باب الهجرة، ح رقم (٦٠٧٦) ٤/١٦٧ (١٦٨ - ١٦٧)، ومسلم في كتاب: البر والصلة والأدب/ باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابير، ح رقم (٢٥٥٩) ٤/٢٨٨، ح رقم (٥٥٩) ٤/٢٨٩ كلاهما عن أنس بن مالك .

أهلها في المهالك فقال - ﷺ - : " دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَخْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ " (١).

ثالثاً: التكبر وتعزز النفس وترفعها عن الانقياد لغيرها:

فالكبر مرض من أخطر الأمراض القلبية، وزديلة من أكبر الرذائل الاجتماعية، الناجمة عن ضعف الإيمان بالله - تعالى - القائم على معرفته - سبحانه - بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأفعاله العظيمة الحكيمة، فالعزة لله - وحده - الكبير المتعالي، فإذا تكبر الإنسان كان بمنزلة من ينازع الله - تعالى - رداءه، فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ - : " الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعُظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَدَفْتُهُ فِي النَّارِ " (٢).

وما منع إبليس من السجود لآدم - عليه السلام - وهو سجود تكريم لا سجود عبادة إلا الكبر، واستعظام النفس واستحقار الغير، ومن ثم الحسد، فأبت نفسه الانقياد لأمر الله - تعالى - ودعته للترفع على آدم وازدراؤه، واستصغاره، فاستحق اللعنة والطرده.

وفي ذلك يقول الله - تعالى - وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣) (٣٤)، وفي سورة (ص) يتحدث الله - سبحانه - عن استكبار إبليس فيقول فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَتْمَعُونَ (٣٥) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٦) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٣٧) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٣٨).
فإبليس - لعنه الله - لما أمره الله - تعالى - مع الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً وتكريماً سجد الملائكة امتثالاً لأمر الله، ولكن إبليس أبى واستكبر ولج في غيه، وعلل ذلك بأنه خير منه، وظن أن النار أفضل من الطين.

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، ح رقم (٢٥١٠)(٣٧٩/٤) واللفظ له، وأحمد في مسنده، ح رقم (١٤١٢)(١٩٠/٢)، مثله كلاهما عن الزبير بن العوام مرفوعاً.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والأدب/ باب: تحريم الكبر، ح رقم (٢٦٢٠)(٣٢٧/٤ - ٣٢٨) بنحوه، وأبو داود في كتاب: اللباس/ باب: ما جاء في الكبر، ح رقم (٤٠٩٠)(١٧٥٤/٤ - ١٧٥٥) واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: الزهد/ باب: البراءة من الكبر والتواضع، ح رقم (٤١٧٤)(٤٩٣/٣) مثله، وأحمد في مسنده، ح رقم (٩٦٦٤)(٢٨٧/٩) مثله.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٣٤.

(٤) سورة ص، الآية: ٧٣.

وكيف لا يملك الحسد والبغي قلبه، وهذا الداء العضال (الكبر) يكفى وحده في رد الحق والترفع عن أن يعلو على الحاسد غيره، وها هو أحد المستكبرين من سادات قريش الوليد بن المغيرة يستمع إلى القرآن فيرق قلبه ثم بعد ذلك يستكبر عن الاقرار بالحق كفراً وعناداً، ويتنزل في شأنه قوله تعالى: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رُجُومَ الْجِبَالِ ﴿١٣﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ نِسَاءً مِمَّنْ أَحَبَّ بِنَاتِهِ ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِينِدًا ﴿١٦﴾ سَاءَ رِهْقُهُ ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنِّي هَذَا إِلَىٰ سِحْرِ يُوثُرُ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ ﴿٢٦﴾ (١).

وتأتى السنة المطهرة أيضاً لتقص علينا قصة هذا المعاند في جحود الحق، وكيف ولى عن الإيمان بما أنزل الله من كتابه والتصديق به، مع علم منه بأنه كلام الله - تعالى - وأن محمداً - ﷺ - نبي الله صادق، وهو في ذلك يعاند ويحسد نبوته حسداً له وبغياً عليه - ﷺ -، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ عليه القرآن، فكانت ريقاً له فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعو لك مالا. قال: لم؟ قال: ليُعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قبله قال: قد علمت قريش أبي من أكثرها مالا. قال: فقل في قولك قولا يبلغ قومك أنك منكبر له أو أنك كاره له قال: وماذا أقول: " فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبهه الذي يقول شيئاً من هذا ووالله إن لقوله الذي يقول خلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يُعلَى وإنه ليخطم ما تحته" قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال: " هذا سحرٌ يُوثرُ يَأْثُرُهُ مِنْ غَيْرِهِ فَتَزَلَّتْ (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا) " (٢).

ومن أجل ذلك توعد الله تعالى المتكبرين بالعذاب الأليم فقال: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى

لِلْكَافِرِينَ (٣).

(١) سورة المدثر، الآيات: ١١ : ٢٦.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک في کتاب: التفسیر/ تفسیر سورة المدثر، ح رقم (٣٩٢٣)(١١٠/٣) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٦٨.

كما نهي النبي - ﷺ - عن الكبر، وحذر المتكبرين من الحرمان من نعيم الجنة، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - عن النبي - ﷺ - قال: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ «قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ»: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرٌ الْحَقُّ، وَغَمَطُ النَّاسِ " (١).

كما توعد النبي - ﷺ - المتكبرين بالعذاب الأليم فقال - ﷺ - : " تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوْتِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ مَنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ مَنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَلُؤَهَا " (٢).

ولعل السبب في هذا الوعيد أن الكبر سبب من أسباب كثير من الرذائل الاجتماعية، والأمراض القلبية البغيضة، وباعث من أقوى بواعثها، والتي على رأسها الحسد أصل كل خطيئة، فالكبر منشأ الحسد ومن أعظم بواعثه وأقوى دواعيه، ذلك لأن المتكبر يستعظم نفسه، ويقدرها فوق قدرها، ويظن نفسه شيئاً آخر فوق البشر، فيستحقر غيره، وتأبى نفسه الانقياد لهم ، وتدعوه إلى الترفع عليهم، فيزدريهم ويستصغرهم، ويصغر خده لهم ويمشى على الأرض مختالاً فخوراً، وقد نهي الله - عز وجل - عن هذا السلوك فقال - تعالى -: « وَلَا تُصَبِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ » (٣)

ومما سبق يتضح لنا أن الكبر من أهم العوامل التي تجلب الحسد لأن الإنسان إذا شعر بالاستعلاء والأفضلية على غيره من البشر بما يتمتع به من مزايا جسدية أو مالية أو مناصب دنيوية أو منازل علمية؛ فيحس في نفسه بالشموخ، وأنه في العلياء، وغيره دونه وإن كانوا أفضل منه بما فضلهم الله به عليه فإنهم قد يستنكرون ذلك منه ولا يتحملونه، ويضمرون له من الحقد والحسد ما يتمنون به زوال

(١) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان/ باب: تحريم الكبر وبيانه، ح رقم (٩١)/(٩٩ - ١٠٠) ، وقوله: " بطر الحق " أي: دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً، وقوله: " غمط الناس " أي: احتقارهم. (شرح النووي على صحيح مسلم، لمحي الدين أبي زكريا النووي، دار الريان للتراث، القاهرة، ط: ١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، ٢: ٩٠).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن/ باب: قوله: " تقول هل من مزيد، ح رقم (٤٨٥٠)/(٤٩٣/٣) ، ومسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ح رقم (٢٨٤٦)/(٤٩٢/٤) كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً.

(٣) سورة لقمان، الآية: ١٨.

ذلك المنصب أو فقد تلك المنزلة، وغرضهم من ذلك أن يدفعوا ذلك الكبر ويحطموا هذا الشموخ والاستعلاء.

رابعاً: الانشغال بالدنيا وحب المال والجاه والسلطان:

ومن أقوى بواعث الحسد وأسبابه والتي تحول دون سلامة الصدر ونقاء القلب منه الانشغال بالدنيا والتنافس على أمورها والتفاني في الحصول عليها حتى تصبح الدنيا هي الدافع الرئيسي لحركة الإنسان وتفكيره وهمه، فتصيبه الغفلة والإعراض عن أمور الآخرة، وينسى ربه فينسيه الله نفسه، وقد حذر الله - تعالى - المؤمن من ذلك فقال وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿١٦﴾ (١)، وقال - تعالى - : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٢٠﴾ (٢)، وقد أشار الله إلى ذلك - أيضاً في قوله - تعالى - : مَا كَان لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ آسْرَى حَتَّىٰ يُخْرِجَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ (٣).

كما حذرنا النبي - ﷺ - من التعلق بالحياة الدنيا وهوها فقال - ﷺ - : "إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوعٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ" (٤)، ولقد ورد عن رسول الله - ﷺ - أحاديث كثيرة تحذر المسلمين من فتنة المال والجاه والأولاد، منها قوله - ﷺ - : "تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ، وَعَبْدُ الحَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رِضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخَطٌ، تَعَسَّ وَأَنْتَكَسَّ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا أَنْتَقَشَ" (٥)، فقد دعا النبي - ﷺ - بالعترة على طالب الدنيا، الحريص على جمع الأموال، والقائم على حفظها، حتى صار خادماً لها وعبداً" (١).

(١) سورة الحشر، الآية: ١٩.

(٢) سورة فاطر، الآية: ٥.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٦٧.

(٤) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة/باب: أكثر أهل الجنة الفقراء، أكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء، ح رقم (٢٧٤٢)(٤٠٤/٤) واللفظ له، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.

(٥) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد/باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله، ح رقم (٢٨٨٧) (٤٥٩/٢) بلفظه مطولاً، وفي كتاب الرقاق/باب: ما تبقى من فتنة المال، ح رقم (٦٤٣٥)(٢٨٦/٤) مختصراً، والترمذي في كتاب: الزهد/باب: ٤٢، ح رقم (٢٣٧٥)(٣١٥/٤) بلفظ (لعن) بدل (تعس) مختصراً، وابن ماجه في كتاب: الزهد/باب/المكثنين، ح رقم (٤١٣٦)(٤٨٠/٣)

ومن المؤسف أن فشا بين المسلمين التنافس على الدنيا، والحرص على المناصب والجاه والمال، بحيث عميت قلوبهم عن الحق ونسوا واجبات الدين وتركوا فرائض الإسلام وانغمسوا في الشهوات.

وقد بين النبي - ﷺ - أن هذا الداء سيصيب أمته، فيقودهم إلى التحاسد وهو داء قلبي عضال خطير، ينتج عنه ويتفرع منه كثير من المعاصي، وقد يؤدي بصاحبه إلى البغي والظلم، فقال - ﷺ - : "سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأَمَمِ «فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا دَاءُ الْأَمَمِ؟ قَالَ: الْأَشْرُ وَالْبَطْرُ وَالتَّكَاثُرُ وَالتَّنَاجُشُ فِي الدُّنْيَا وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ» (٢).

وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: آيَةُ آيَةٍ؟ قُلْتُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) [قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا خَيْرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «بَلْ انْتَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شَخًّا مُطَاعًا، وَهَوَى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ حَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: وَزَادَنِي غَيْرُ غُنْبَةٍ - قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ حَمْسِينَ رَجُلًا مِمَّا أَوْ مِنْهُمْ. قَالَ: بَلْ أَجْرُ حَمْسِينَ رَجُلًا مِنْكُمْ» (٣).

مثله سواء، وقوله (تعس): دعاء عليه بالهلاك، وقوله (الخميصة): ثياب خزا وصف معلمة، وقوله (انتكس): انقلب على رأسه وهذا دعاء عليه بالخيبة، لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر، وقوله (إذا شيك): شاكته الشوكة إذا دخلت جسمه، وقوله (فلا انتقش): الانتقاش إخراج الشوكة من الجسم، [يراجع: جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير، تحقيق: مصطفى أحمد الباز، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م، ٩: ٤٩٥].

(١) يراجع: فتح الباري، لابن حجر، ١١: ٢٥٩ بتصرف يسير.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک في کتاب: البر والصلة، ح رقم (٧٤٦٩) (٢١١٧ - ٢١١٨)، عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ح رقم (٣٦٥٨) (٦٨٢/١).

(٣) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن/ باب: ومن سورة المائدة، ح رقم (٣٠٥٨) (١٠٢/٥) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو داود في كتاب: الملاحم/ باب: الأمر والنهي، ح رقم (٤٣٤١) (٤١٥٥/٤) (١٨٥٦) مثله سواء، وابن ماجه في كتاب: الفتن/ باب: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ح رقم (٤٠١٤) (٤٢٣/٣) بنحوه، وأخرجه الحاكم في المستدرک في كتاب: الرقائق، ح رقم (٨٠٧٧) (٥/٢٢٦٥) بنحوه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

فالرسول - صلوات الله وسلامه عليه - لم يكن يخشى على أصحابه فتنة الفقر والإقلال ولكنه كان يخشى عليهم ما يبسط عليهم من زينة الدنيا وزهرتها فيؤدى بهم ذلك إلى استعذاب مذاقها، والركون إليها، والتنافس فيها بما هو مشروع حيناً وبما هو ممنوع أو مشبوه أحياناً أخرى، وبما يجره ذلك من تدابير وتباغض وتحاسد ومن ثم تطاحن وتقاتل، حتى ليصبح المال والمنصب والجاه هو منتهى غايات بعض الناس، ومبلغ آمالهم، وربما بذلوا في سبيل الظفر به والاستحواذ عليه الدين والشرف، وقطعوا لأجله ما أمر الله به أن يوصل.

هذا، ومن المؤسف جداً أن انتشر هذا الداء على مستوى الأفراد والجماعات بين الخاصة والعامة، وكل من تجمعهم جامعة عمل واحدة أو حرفة واحدة فأفسد نفوسهم، ومالاً بالأحقاد قلوبهم، حيث تنافس أولئك في حطام الدنيا وفنائها، من شرف وجاه ومال وسلطان؛ مما أدى بهم هذا التنافس إلى تبادل العداوة والبغضاء فسرى فيهم الحسد هذا المرض النفسي والداء القلبي والذي حملهم على أن يتمنى كل منهم زوال نعمة أخيه.

خامساً: البخل وشح النفس (١)

فمن أخطر الأسباب إثارة للحقد والحسد والكرهية، البخل وشح النفس من الأغنياء والذي يحملهم على منع حقوق المال من الزكاة والصدقات والبر والاحسان، بل والظلم في تحصيله وإنفاقه.

ومن المعلوم أن النفس البشرية أشربت حب المال حباً جمماً، وتعلقت به تعلقاً استولى على جميع مشاعرها، وصدق الله العظيم إذ يقول: **وَلِيَنَّهُ لِحُبِّ الْمَالِ لَشِيدٌ** (١)، وقال: **وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا** (٢)، وقال - عز وجل - : **قُلْ لَوْ أَنَّهُ تَمَلَّكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا** (٣).

وقد كشفت السنة النبوية الغطاء عن هذه النزعة الطبيعية والفطرة البشرية فوصفت حب الإنسان للمال وتكالبه في تحصيله، وحرصه على امتلاكه، فعن أنس - رضی الله عنه - قال رسول الله -

(١) البخل: هو امتناع البذل من كل الوجوه، أما الشح: فهو بخل مع حرص، قال ابن الأثير: الشح أشد من البخل وهو أبلغ من المنع ومن البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص، وقيل: البخل بالمال، والشح بالمال والمعروف [يراجع: المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، ص: ٢٥٦، والنهاية لابن الأثير، مادة (ش ح ج)].

(٢) سورة العاديات، الآية: ٨.

(٣) سورة الفجر، الآية: ٢٠.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ١٠٠.

ﷺ - : "يُكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ" (١)، وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، وَلَا يَمَلُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ" (٢).

وقد يصل هذا الشح الهالع والحرص البالغ على المال بصاحبه إلى التعدي على أموال غيره وممتلكاته، فيأخذ مال أخيه ظلماً وقهراً وعدواناً، وهذا السلوك المشين قاصمة الظهر، إذا فشا في الأمة كان نتيجته انتشار الحقد والحسد والكراهية وانحيار روح التعاون بين أفراد المجتمع، وتعرض البخيل للهلاك والخسران المبين.

ومن أجل ذلك فقد حذرنا النبي - ﷺ - مبيناً لنا أضراره على المجتمع فقال - ﷺ - : "اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا حِمَارَهُمْ" (٣).

وبمثل هذا نفر الإسلام من البخل والشح، لأنه أحد الأسباب المؤدية إلى البغضاء والحسد والفساد وسفك الدماء، ولأن وباله وخطره يعود على البخيل ومجتمعه.

فبخل الأغنياء وشح نفوسهم المطاع، وما يتفرع عنه من ظلم في تحصيل المال وإنفاقه يثير لدى الفقراء كوامن الحقد والحسد، وربما زجت بهم الحاجة والفاقة - إذا لم يكن يردعهم الوازع الديني إلى السلب والنهب والقتل، وكل ذلك محظور ومنهى عنه ومعذب عليه فاعله أشد العذاب، فقد قال - تعالى - : **يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا** ﴿١٩﴾ **وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهُ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا** ﴿٣٠﴾ (٤).

^١ (أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق/ باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر العمر، ح رقم (٦٤٢١)(٤ : ٢٨٢) واللفظ له، ومسلم في كتاب: الزكاة/ باب: كراهة الحرص على الدنيا، ح رقم (١١٥ - ١٠٤٧)(١٥٣/٢) مثله.

^٢ (أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق/ باب: ما يتقى من فتنه المال، ح رقم (٦٤٣٦)(٤/٢٨٦) واللفظ له، ومسلم في كتاب: الزكاة/ باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً، ح رقم (١٠٤٩)(١٥٤/٢)(١٥٥ - بنحوه).

^٣ (أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب/ باب: تحريم الظلم، ح رقم (٢٥٧٨)(٤/٣٠١) واللفظ له، وأحمد في مسنده، ح رقم (١٤٣٩٨)(١١/٤٥٥) بنحوه، كلاهما عن جابر بن عبد الله.

^٤ (سورة النساء، الآيتان: ٢٩، ٣٠.

سادساً: الجهل

إن من أغلظ أسباب الحسد ودواعيه جهل المرؤ بحقيقة الحسد، وموقف الشرع الحكيم منه، وآثاره وأخطاره وآفاته التي قد تلتهم الحسنة وتؤدي بالحاسد إلى أسوأ المآلات، [فكثير من الناس لا يعرف أن الحسد من أخلاق اليهود وأنه داء الأمم السابقة، ولا يعرف شدة نهي الإسلام عنه، وأن الحسد لا يقتزن بالإيمان، وأن قدر الحاسد ينقص عند مجتمعه، نتيجة ما يظهر عليه من كره المنعم عليهم، فينحرف الناس عنه، ويشيرون إليه بآفته وخصاله الذميمة، تجنباً له وكرهاً لذيلته، وما يترتب على ذلك من الإثم، والتقاطع، والتدابير، والتباغض ومن ثم التفكك الاجتماعي] (١).

وعليه، فجهل المسلم بما يضر بتوحيده وعقيدته، ومجتمعه من الأعمال القولية والفعلية، من أصلب العوائق وأثخن الحوائل دون طهارة القلوب، ونظافتها من أمراضها كالرياء والعجب، والكبر، والفخر، والفرح والسرور بأذى المسلمين والشماتة بمعصيتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم، وحسدكم على ما آتاهم الله من فضله، وتمنى زوال ذلك عنهم.

ولا صلاح للإنسان إلا بالعلم بهذه الآفات والآثار المترتبة عليها، ومحاولة تجنبها أو التوبة منها، وإلا فقلبه فاسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله كما قال - ﷺ - : " أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ " (٢).

ولاشك أن هذه الآفات إنما تنشأ من جهل الإنسان بحقيقة عبودية القلب، ومن ثم ترك القيام بما على الوجه الذي يرضاه الله تعالى؛ فوظيفة العبودية إنما تقع على القلب قبل الجوارح، فإذا جهلها وترك القيام بما امتلاً بأضدادها ولا بد، وبحسب قيامه بما يتخلص من أضدادها.

المطلب الرابع

موقف الشرع الحكيم من الحسد

إن من حقائق الإيمان وعلوم المعارف التي دلت عليها آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي - ﷺ - وإجماع علماء الأمة أن الحسد بمعناه الحقيقي الذي سبق وأن بيناه (١)، وهو تمنى زوال نعمة الغير

(١) مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة، أ.د/ خالد بن حامد الحازمي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ط: ٢، ١٤٢٦هـ،

(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان/ باب: فضل من استبرأ لدينه، ح رقم (٥٢)(٢٤/١) واللفظ له ضمن حديث طويل، ومسلم في كتاب: المساقات/ باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، ح رقم (١٥٩٩) (٣ / ٧٤ - ٧٥) كلاهما عن النعمان بن بشير.

وكذلك مجرد كراهة النعمة على الغير وإن لم يتم زوالها (٢) حرام لأنه اعتراض على الله تعالى في حكمته وقدره،

يقول الإمام فخر الدين الرازي (٣) - رحمه الله - : " فمن تمنى زوال ذلك فكأنه اعترض على الله - تعالى - فيما هو المقصود بالمقصود الأول من خلق العالم وإيجاد المكلفين، وأيضاً ربما اعتقد في نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الإنسان فيكون هذا اعتراضاً على الله وقدها في حكمته ، وكل ذلك مما يلقيه في الكفر وظلمات البدعة، ويزيل عن قلبه نور الإيمان، وكما أن الحسد سبب للفساد في الدين، فكذلك هو السبب للفساد في الدنيا، فإنه يقطع المودة والمحبة والمولاة، ويقلب كل ذلك إلى أضرارها، فلهذا السبب نهي الله عنه فقال: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ (٤).

فالحسد خلق ذميم مضر بالبدن، مفسد للدين، أمر الله - عز وجل - المسلم بأن يعتصم به ليحميه من أذى الحاسد والذي وصفه - سبحانه - بأنه من شرار الخلق كما في قوله تعالى: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ (٥).

وقد تورط في هذا الداء العضال اليهود فصار من أخص صفاتهم، ومن أخلاق المغضوب عليهم، فقال تعالى في وصفهم : وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ

(١) تقدم الحديث عنه سابقاً في حقيقة الحسد، ص: ١٠-١٣.

(٢) قال ابن تيمية - رحمه الله - : " وقد قال طائفة من الناس: إنه تمنى زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصير للحاسد مثلها، ... والتحقيق: أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود وإن لم يتم الزوال. (مجموع الفتاوى، ١٠ : ٢٦٥)

(٣) التفسير الكبير ، للإمام / فخر الدين الرازي ، قدم له : هاني الحاج ، وحققه : عماد زكي البارودي ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، د. ط ، د. ت ، ١٠ : ٧٤ .

(٤) سورة النساء، الآية: ٣٢.

(٥) سورة الفلق، الآية: ٥.

كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ (١).

كما قال تعالى في ذمهم: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ (٢).

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: "يعنى بذلك حسدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له، لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل" (٣).

وعليه، فلو لم يكن من دم الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء، ويختص بالمخالط والصاحب (٤)، لكانت النزاهة عنه كرمًا، والسلامة منه مغنمًا، فكيف وهو بالنفس مضر، وعلى المهم مصر، حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية في عدو ولا ضرر لمحسود.

وقد أخبر النبي - ﷺ - أن الحسد يفسد إيمان المرء، فلا يجتمع الإيمان الصادق الكامل الذي يستحضر صاحبه أن كل أفعال الله لحكمة مع الحسد الذي يعترض صاحبه على فعل الله وحكمته، فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ - : " لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ " (٥).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

(٢) سورة النساء، الآية: ٥٤.

(٣) تفسير ابن كثير، ٤ : ١١٩.

(٤) فأكثر ما يكون الحسد بين المتفقين في مهنة كالحسد بين العلماء، والحسد بين التجار، والحسد بين أهل الصنائع، هذا الغالب، وإلا فمن المعلوم أنه لا يأتي نجار مثلاً فيحسد عالماً. [شرح الأربعين النووية، محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا، السعودية، ط: ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣ م، ص: ٣٧٢].

(٥) الحديث صحيح، تقدم تخريجه، ص: ١٦.

كما حذرنا النبي - ﷺ - من التخلق بهذا الخلق الذميم لخطورته وبشاعته فهو يحبط خيرات الحاسد ويأكل حسناته كما تأكل النار الحطب، فعن أنس - رضى الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال: "الحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ... " (١).

هذا، وقد أثنى النبي - ﷺ - على من خلى قلبه من الحسد، ولم يتلوث بآثاره
فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَحْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ» قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَحْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّفِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ» (٢)،

وبهذا أثنى الله - تعالى - على الأنصار فقال: وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (٣)،

أي : لا يجدون في صدورهم حسداً وغيظاً مما أوتى المهاجرون من الفضل والتقدم أو مال الفيء، فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه، والحسد يقع على هذا (٤).
وهكذا تضافرت النصوص من القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة على ذم هذا النوع من الحسد وهو تمنى زوال نعمة الغير، بل ومجرد كراهة نعمة الله على الغير، وتحريم هذه الصورة المذمومة (إلا نعمة أصابها رجل يستعين بها على الإفساد والضرر، ويتوسل بها إلى الشر والأذى، فتمنى زوالها في هذه الحالة لا يقصد بها زوال النعمة في حد ذاتها، وإنما القصد هو زوال ما تجلبه من أذى أو شر، وصرف ما تعود به من ضرر أو فساد) (٥).

(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد/ باب: الحسد، ح رقم (٤٢١٠) (٥٠٤/٣) واللفظ له وللحديث بقية، عن أنس بن مالك ، والخطيب في تاريخه (٣٢٧/٢) وقال العراقي: رواه الخطيب بسند جيد، (تخریج الإحياء، ١: ٦٤) ، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب/ باب: الحسد، ح رقم (٤٩٠٣)(٤/٤) (٢٠٩١ - ٢٠٩٠) مثله مختصراً عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري في تاريخه، ١: ٢٧٢، والتمهيد، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، ط: المملكة المغربية، سنة ١٤٠٧هـ ، ٦ : ١٤٢ .

(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد / باب: الورع والتقوى ، ح رقم (٤٢١٦) (٣/ ١٥١) ، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب ، برقم: ٤٢٦٢ ، والحافظ الشهاب البوصيري في مصباح الزجاجاة في زوائد ابن ماجه برقم: ١٥٠٣ . والألباني في صحيح ابن ماجه، برقم: ٣٣٩٧ .

(٣) سورة الحشر، الآية: ٩ .

(٤) مجموع الفتاوى، ١٠ : ٢٦٩ .

(٥) من بلاغة النبوة، د. عبد القادر حسين، ص: ٦٢ .

أما إذا كان الحسد مجازياً، أي بمعنى الغبطة وحقيقتها كما سبق وبيننا (١) - أن تتمنى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنعمة ولا يزول عنه خيره، فإنه محمود في الطاعة ومذموم في المعصية. يقول ابن حجر - رحمه الله - إن كان في الطاعة فهو محمود ، وإن كان في المعصية فهو مذموم وإن كان في الجائزات فهو مباح " (٢).

(١) يراجع حقيقة الحسد، ص: ١٠٠-١٣.

(٢) فتح الباري، ١ : ١٦٧.

المبحث الثاني

حقيقة العين وثبوت تأثيرها شرعاً

المطلب الأول

حقيقة العين في اللغة والاصطلاح:

إن من سهام الناس القاتلة التي تمرق من رمية الحسد الإصابة بالعين، وقد بين أهل العلم حقيقتها وثبوت تأثيرها.

أما عن حقيقتها في اللغة:

فالعين مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه، ويقال: عَنتُ الرجل، بعيني أعينته عَيْنًا فأنا: عاينُ، وهو معيُونٌ، ومَعِينٌ، قال عباس بن مرداس:

قد كان قومك يحسبونك سيداً وإخـال أنك سيد "معيون"

ويقال: رجل عائن ومعيان وعيُون: أي يصيب الأشياء بعينه (١).

وحقيقة العين في اصطلاح العلماء:

فقد عرفها ابن حجر بأنها: " نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر " (٢).

وعرفها الإمام ابن القيم - رحمه الله - تعريفاً وافياً فقال: " إنها سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو الحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئة تارة، وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه بكيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين، ... ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى، فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه، وإن لم يره، وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، وقد قال الله - تعالى - لنبيه - ﷺ - : وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَرَافِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ (٣) (١).

(١) يراجع: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه، لأبي عبد الله التلمساني، حققه: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: ١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، ٢: ٤٧٩ - ٤٨٠.

(٢) فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ١٠: ١٥٦.

(٣) سورة القلم، الآية: ٥١.

ومما سبق يتبين لنا أن العين تطلق على الإصابة عن طريق الاستحسان، وإن لم يكن إدراك حسنها بالعين، فالأعمى قد يستحسن الأشياء باللمس، وسائر وسائل الإدراك والحس كالشم والذوق والسمع والتي تؤدي إلى العلم بمميزات ومحاسن الأشياء، فيوجه إليها نفسه الحبيثة المؤثرة فيصيب المحسود، وإنما اختيرت العين هنا لأنها أهم هذه الوسائل وأكثرها استعمالاً في هذا المجال.

والتأثير في هذا ونحوه بإرادة الله - تعالى - وهو ليس مقصوراً على الاتصال الجسماني، بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة وأخرى بمجرد الرؤية، وأخرى بتوجيه الروح كالذي يحدث من الأدعية والرقى، وتارة يقع ذلك بالتوهم، فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي إن صادف البدن لا وقاية له أثر فيه وإلا لم ينفذ السهم بل ربما رد على صاحبه كالسهم الحسى (٢).

المطلب الثاني

ثبوت العين وتأثيرها والفرق بينها وبين الحسد:

إن تأثير العين في الإنسان ثابت بالكتاب والسنة والاجماع، وبما هو مشاهد وواقع. أما الكتاب:

فيقول الله - تعالى - لنبيه - ﷺ - : **وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَلْفُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾** (٣).

قيل: المعنى أنهم يعتانونك بعيونهم فيزيلونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه عداوة لك وبغضاً فيك، حتى كادوا يسقطونك لولا حفظ الله وعصمته لك (٤).

وقد أرادوا بالفعل أن يصيبوه - ﷺ - بالعين، فنظر إليه قوم من قريش كانوا مشتهرين بالعين، فقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حُججه، بقصد إصابته بالعين، فعصمه الله من شرورهم وأنزل عليه هذه الآية الكريمة (٥).

(١) الطب النبوي، لابن القيم الجوزية، تحقيق: عبد الله المنشاوي، مكتبة الإيمان، المنصورة، ط: ١، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، ص: ١١٣.

(٢) يراجع: فتح الباري، لابن حجر، ١٠: ١٥٦.

(٣) سورة القلم، الآية: ٥١.

(٤) يراجع: الجامع لأحكام القرآن الكريم، لأبي عبد الله القرطبي، ٢٩: ٤٦٦ - ٤٦٧، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ١٤: ١٠٢.

(٥) يراجع: الجامع لأحكام القرآن، ٢٩: ٤٦٦ - ٤٦٧.

قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية: " وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله - عز وجل - كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة " (١).

كما أشار الله - عز وجل - في كتابه العزيز إلى تأثير العين والتحرز منها بقوله - تعالى - على لسان يعقوب عليه السلام موصياً بنبيه وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَجِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلَمْتُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ (٢)

قال الإمام فخر الدين الرازي - رحمه الله - في تفسيرها: " اعلم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج إلى مصر ، وكانوا موصوفين بالكمال والجمال ، وأبناء رجل واحد قال لهم : " لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَجِدٍ ... " وفيه قولان: الأول : وهو قول جمهور المفسرين أنه خاف عليهم من العين ولنا هنا مقامان : المقام الأول: إثبات أن العين حق ... ، المقام الثاني : في الكشف عن ماهيته " . (٣).

هذا ، وقد أمر الله - تعالى - نبيه محمداً ﷺ بالاستعاذة من الحاسد فقال تعالى: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٤).

أما السنة:

فقد جاءت مؤكدة للقرآن ، مفصلة لجملة ، وموضحة لمبهمه ، فصرحت بتأثير العين وثبوتها شرعاً ، ووقوعها فعلاً ، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ قال: "الْعَيْنُ حَقٌّ" (٥).
وروى ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - ﷺ - أنه قال : "الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا" (٦).

(١) تفسير القرآن العظيم، ١٤ : ١٠٢ .

(٢) سورة يوسف، الآية: ٦٧ .

(٣) التفسير الكبير ، ١٨ : ١٤١ - ١٤٢ .

(٤) سورة الفلق الآية : (٥) ..

(٥) أخرجه البخاري في كتاب: الطب / باب: العين حق ، ح رقم (٥٧٤٠) (٤ / ٦٧) ، واللفظ له ، ومسلم في كتاب: السلام / باب: الطب والمرض والرقى ، ح رقم (٢١٨٧) ، (٤ / ٢١) ، بلفظه .

(٦) أخرجه مسلم في كتاب: السلام ، باب: الطب والمرض والرقى ، ح رقم (٤٢ - ٢١٨٨) (٤ / ٢١) .

وقوله - ﷺ - : " الْعَيْنُ حَقٌّ " أي: ثابت موجود لاشك فيه ، وهذا قول علماء الأمة ومذهب أهل السنة " (١) .

قال النووي - رحمه الله - تعقيباً على هذا الحديث: " وفي الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر " (٢) .

وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ - : " الْعَيْنُ حَقٌّ، وَيَحْضُرُ، بِهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ " (٣) .

كما نبه النبي - ﷺ - أمته إلى عظم خطر العين، وحذر من تأثيرها الضار ، فعن جابر بن عبد الله قال: " أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ بِالْأَنْفُسِ " (٤) .

ومما يثبت تأثير العين وأن ضرراً ما يحدث للمعيون بسببها، أمر الرسول - ﷺ - بالاسترقاء منها كما روت السيدة عائشة - رضى الله عنها - قالت: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ " (٥) ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ جَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً، فَقَالَ: "بِهَا نَظْرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا يَعْني بِوَجْهِهَا صُفْرَةً " (٦) .

(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي، حققه: محي الدين غريب مستو وآخرون، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط: ٣، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، ١: ٥٦٥ .

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ، ٧ : ٤٢٦ - ٤٢٧ .

(٣) أخرجه أحمد في مسنده، ح رقم (٩٦٣١)(٢٧٦/٩) ، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد، (١١٠/٥) وقال: رجاله رجال الصحيح، وقوله: " حسد بن آدم " أي ويحضر حسد ابن آدم .

(٤) أخرجه البزار في مسنده، ح رقم (١١٦٤)(٦٤٣/١) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٩/٥): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمرو وهو ثقة، قال البزار: يعنى بالأنفس: العين. قال: ولا تعلم يروى هذا الحديث عن النبي - ﷺ - إلا بهذا الإسناد .

(٥) أخرجه البخاري في كتاب: الطب/ باب: رقية العين، ح رقم (٥٧٣٨)(٦٧/٤) مثله، ومسلم في كتاب: السلام/ باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، ح رقم (٢١٩٥)(٢٧/٤) واللفظ له .

(٦) أخرجه مسلم في كتاب: السلام/ باب: استحباب الرقية من العين ، ح رقم (٥٩) - (٢١٩٧)(٢٨/٤) .

وقد وقع للصحابة - رضوان الله عليهم - في حياته - ﷺ - ما ثبت تأثير العين وضررها، وأنها قد تفضى إلى قتل من يصاب بها؛ فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (١) ن أباه حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج، وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الحزاز من الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف (٢) وكان رجلاً أبيض، حسن الجسم، والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة (٣) حو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم، ولا جلد محبأة فلبط بسهل، فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه، وما يفيق، قال: "هل تتهمون فيه من أحد؟" قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامراً، فتعيط عليه وقال: "علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلاً إذا رأيت ما يعجبك بركت؟" ثم قال له: "اغتسل له" فغسل وجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداحلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه، وظهروه من خلفه، يكفي القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس (٤).

(١) هو أسعد بن سهل بن حنيف بن مالك بن أوس الأنصاري المدني، أبو أمامة الحارثي أدرك النبي ﷺ - ويقال أنه سماه وكانه باسم جده، ولم يسمع من النبي ﷺ - شيئاً مات سنة مائة للهجرة [يراجع: رجال صحيح مسلم، ١: ٧٦-٧٧، وأسد الغابة، ١: ٧٢].

(٢) هو سهل بن حنيف بن واهب بن غنم بن ثعلبة بن الحرث بن عمرو الأنصاري المدني، كنيته أبو ثابت، ويقال: أبو الوليد، شهد بدرًا مع النبي ﷺ - ومات بالكوفة سنة ٣٨هـ في خلافة علي، وابنه أبو أمامة. [يراجع: رجال صحيح مسلم، ١: ٢٥٥ - ٢٥٦، وأسد الغابة، ٢: ٣٦٤، الإصابة في تمييز الصحابة، ٢: ٨٧].

(٣) هو عامر بن ربيعة بن عمرو، ويقال: ابن ربيعة الغنزي من عنزة المدني حليف بني عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، كنيته: أبو عبدالله، شهد بدرًا مع النبي ﷺ - ، روى عنه ابنه عبد الله في الصلاة، وعبد الله بن عمر في الجنائز، مات سنة ٣٥هـ قبل مقتل عثمان بأيام. [يراجع: أسد الغابة، ٣: ٨٠، الإصابة، ٢: ٢٤٩].

(٤) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب: العين/ باب: الوضوء من العين، ح رقم (١٧٩٥) (٤٢٨/٢) بنحوه، وأحمد في مسنده، ح رقم (١٥٩٢٢) (٤٠٢/١٢) واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: الطب/ باب: من استرقى من العين، ح رقم (٣٥٠٩) (٢٤٠/٣) بنحوه، وقوله: " فلبط " يعني: صرع ساقطاً كالمريض [تفسير غريب الموطأ، عبد الملك بن حبيب، تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكة المكرمة، مكتبة العبيكان، ط: ١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م، ٢: ١٤٢].

وركب سعد بن أبي وقاص يوماً فنظرت إليه امرأة فقالت: إن أميركم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين، فرجع إلى منزله فسقط، فبلغه ما قالت المرأة فأرسل إليها فغسلت له (١).

قال أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله - : " ففي هذين الحديثين أن العين حق، وأنها تقتل كما قال النبي - ﷺ - وهذا قول علماء الأمة، ومذهب أهل السنة، وقد أنكرته طوائف من المبتدعة، وهم محجوجون بالسنة وإجماع علماء هذه الأمة، وبما يشاهد من ذلك في الوجود، فكم من رجل أدخلته العين القبر، وكم من جمل ظهير أدخلته القدر، لكن ذلك بمشيئة الله - تعالى - كما قال: وَأَتَّبِعُوا مَا تَنَلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ^ط وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرْوَتَ ^ط وَمَا يَعْلَمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ^ط فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ^ط وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ^ط وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ^ط وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ ^ط مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ^ط لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) (٢) (٣).

أما الإجماع:

فالجماهير من علماء المسلمين (٤) يجمعون على إثبات الإصابة بالعين للأحاديث السابقة وغيرها، والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول - ﷺ - إلى اليوم.

قال الأستاذ الدكتور/ موسى شاهين لاشين: " وهناك أناس اشتبهوا بتأثير عيوتهم وكانوا يواجهون فيعترفون وقد حدث لي منذ ثلاث سنوات أن كنت أقوم بمحاضرة دراسية لطالبات جامعة قطر، موضوعها: " العين حق " ، وبعد أن انتهيت من الشرح قامت طالبة فقالت: على مسمع من زميلاتها البالغات - تسعين طالبة - : " أنا عائنا، وزميلاتي يعلمن ذلك، ويخفين عني ما أنعم الله به عليهن، حتى

(١) أورده عبد الملك بن حبيب الأندلسي في تفسير غريب الموطأ، ٢: ١٤٣ - ١٤٤، وكذا أورده أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، ١٣: ٢٠٤.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

(٣) الجامع لأحكام القرآن، ١٣: ٢٠٤ - ٢٠٥.

(٤) يراجع: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، لأبي العباس القرطبي، ٥: ٥٦٥، والجامع لأحكام القرآن، ١٣: ٢٠٥، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ١٤: ١٠٢ - ١١٠.

(٦) الحصون المنيعه للدفاع عن الشريعة، موسى شاهين لاشين، ص: ٤٣٥

ابتعدن عني، وعن مصاحبي، وقالت: لقد أمسكت مرة بشعر ابنة أخي، وكان شعراً جميلاً، فقلت ما هذا الشعر الجميل؟ فخرج الشعر في يدي!"(٦).

الفرق بين العين والحسد:

عقد ابن القيم - رحمه الله - مقارنة بين الحاسد والعائن فقال: الحاسد والعائن يشتركان في شيء، ويفترقان في شيء، فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه، وتتوجه نحو من يريد أذاه، فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته، والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة الحسود وحضوره أيضاً، ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال، وربما أصابت عينه نفسه (١).

فالعين قد تكون من العدو ومن المحب، وقد تكون بسبب الإعجاب، بل قد يعين الإنسان نفسه بغير إرادته، كما قال - تعالى - عن صاحب الجنين: وَأَصْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿٣٣﴾ كَلَّمَا الْجُنَّتَيْنِ ءَأْتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظَلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٤﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْرًا (٢).

فقد أصاب صاحب الجنين ماله بالعين عن طريق الإعجاب و الاستحسان، ولم يكن يتمنى زوال نعمته، فلا حسد (٣).

وقد تكون العين من الرجل الصالح أو الفاسق، فلا علاقة لها لا في باب الصلاح، ولا في باب الفسق (٤).

والرسول - ﷺ - عاتب الصحابي العائن (٥) على تركه التبريك الذي كان بوسعه وطاقته، لا على العين.

(١) بدائع الفوائد، لشمس الدين بن القيم الجوزية، حققه: بشير محمد عيون، دار البيان، دمشق، ط: ٢، سنة ١٤٢٥ هـ -

٢٠٠٤ م، ص: ٣٤٣.

(٢) سورة الكهف، الآيات: ٣٢-٤٢.

(٣) يراجع: الحصون المنيعه للدفاع عن الشريعة، أزد/ موسى شاهين لاشين، ص: ٤٣٣.

(٤) يراجع: فتح الباري، ١٠ : ٢٠٥.

(٥) الحديث صحيح، تقدم تخريجه، ص: ٣٥.

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - معقباً على هذا الحديث: " في هذا الحديث دليل على أن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب، ومن الرجل الصالح، وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة " (١).

ومما سبق يتبين لنا أن الحسد والعين متغايران، وقد سبق أن عرفنا الحسد بأنه ليس فقط تمنى زوال النعمة عن الغير بل أيضاً كراهة وبغض هذه النعمة (٢)، وعرفنا العين هنا أنها نظر باستحسان إلى الشيء، وقد يكون سببه شدة العداوة والحسد وقد يكون سببه الإعجاب، لذلك فالحسد لا يكون إلا من عدو، والعين قد تكون من عدو أو محب، بل قد تكون من الإنسان لنفسه، كما لو أعجب الشخص بماله، أو أولاده، فإن العين قد تصيب هذه النعمة، على الرغم من أنه لا يتمنى زوالها، بل يتمنى بقاءها وزيادتها.

(١) فتح الباري، ١٠: ٢٠٥

(٢) يراجع: حقيقة الحسد من هذا البحث، ص: ١٠ - ١٣.

الفصل الثاني

"التدابير الوقائية التي وضعها الإسلام للوقاية من الحسد"

المبحث الأول

"الوقاية بالبعد عن أسباب الحسد ودواعيه"

إن من أبرز أمراض النفس التي شاعت بين المسلمين الحسد، وهو آفة - كما تقدم - مهلكة ، وداء قلبي مشين ينتج عن أمراض قلبية خطيرة كالعداوة والبغضاء، وحب المنصب والمال، والشرف والجاه، والشح والأنانية وغيرها ... ،

وهذه آفات مهلكة - أيضاً - لا بد لها من علاج يطهر النفس منه، ويغرس عوضاً عنها صفات البذل والمحبة والتواضع والإيثار حتى ترتقى النفس وتسمو .

ولذلك نجد أن الإسلام بأوامره ونواهيه وشعائره وعباداته يركز على الوقاية من هذا الداء الخطير، وذلك بالوقوف على أسبابه ومعرفة مصادره حتى يتسنى لكل مسلم تجنبها والابتعاد عنها ، بل ومحاربة هذه المصادر والقضاء عليها، أو تضيق دائرتها إلى أقصى الحدود الممكنة، وقد سبق بيان تلك الأسباب والمصادر في المباحث السابقة (١).

هذا وقد جعل الله - سبحانه وتعالى - سبلاً شتى للوقاية منها وتطهير النفس مما يترتب عليها من داء الحسد البغيض، منها على سبيل المثال:

أولاً: ترسيخ الإيمان بالله - عز وجل - والرضا بقضائه وقدره:

فإذا كان الحسد ناتجاً عن ضعف الإيمان بالله - عز وجل - وضعف التوكل عليه، وعدم الثقة بوعده - سبحانه - والرضا بقضائه وقدره، وأن الرزق مقسوم يسر لكل حي لا يمنعه حرص حريص ولا يرده حسد حاسد، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ أَمْتَعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ لِأَجَالِ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامِ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقِ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ، أَوْ يُؤَخَّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتَ سَأَلْتَ اللَّهَ أَنْ يُعِيدَكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابِ فِي الْقَبْرِ، كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ» (٢)،

(١) يراجع هذه المباحث من البحث ، ص: ١٣ - ٢٦ .

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: القدر/ باب: أن الأجال والأرزاق لا تزيد ولا تنقص، ح رقم (٢٦٦٣) (٤/٣٥٥).

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله - ﷺ - : " إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ " (١).

فهذان الحديثان صريحان في أن الآجال والأرزاق مقدره لا تتغير؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإن طرد هذا الداء العضال لا يكون إلا انطلاقاً من ترسيخ الإيمان بالله - عز وجل - في القلوب، وتقويته في النفوس، فهو خير زاد يتزود به المسلم للوقاية من هذا الداء الويل، واجتثاثه من أصوله؛ لأنه يسبغ على نفس المؤمن الاطمئنان إلى عدله - سبحانه - والرضا بقضائه وقدره، والصبر على بلائه، والثقة الكاملة في حكمته ورحمته، والقناعة برزقه فهو خالق كل شيء ومدبره، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، كما قال تعالى: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْا بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** (٢)، وقال سبحانه: **لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (٣).

فهذه الآيات وغيرها كثير، تذكر الإنسان بقدرة الله - تعالى - وعظمته، وتزيد القلب إيماناً وتجعله يتعلق بالله وحده، الذي بيده الحياة والموت، والرزق والأجل، والنفع والضرر، لا يعبأ بمخلوق أبياً كان متوكلاً على الله في كل أمر، معتمداً عليه في كل شأن، موقناً أن النفع والضرر إنما هو من الله وحده؛ فلا يتهيب بطش ذي سلطان، ولا يخشى بأس ذي إرهاب، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس، قال: **كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: " يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ، أَحْفَظِ اللَّهُ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَحِدُهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِنِي بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، زُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ "** (٤).

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک في کتاب: البر والصلة، ح رقم (٧٤٥٩) (٩١/٥)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

(٢) سورة ق، الآية: ١٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٤.

(٤) أخرجه الترمذي في کتاب: صفة القيامة والرفائق والورع/ باب: (٥٩)، ح رقم (٢٥١٦) (٣٨١/٤) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده، ح رقم (٢٧٦٣) (٢٩٩/٣) بنحوه.

وبهذا الإيمان، وهذه العقيدة القوية الراسخة يسمو الإنسان عن الماديات، ويرتفع عن الشهوات، ويتعالى عن لذائذ الدنيا ومتعتها الزائلة الفانية غير المشروعة، ويتجه تلقائياً إلى خير نفسه، وتطهيرها من حقدتها وحسدتها وسائر أدرانها، لأنه يعلم علم اليقين أن الأرزاق، وسائر الأحوال بيد الله - عز وجل - وأنه سبحانه هو المانع المعطى، الضار النافع، وأن اجتهاد الخلق جميعاً على خلاف أقدار الله - عز وجل - غير مجد البتة، فلا يملك الحياة إلا واهبها، ولا يملك الرزق والعطاء إلا مانحه ومسديه وهو المنعم الوهاب.

وهذا الجانب من الإيمان بالله والرضا بقضائه وقدره، إذا استشعره الإنسان، وقام بموجبه فاتبع منهج الله - سبحانه -، واستجاب لقوله تعالى: **وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُكَلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا** (١)، وقوله - تعالى: **وَلَا تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ** (٢)، وكذا امثل لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التحاسد والتدابير، فإن كل ذلك يصرف قلبه عن الحسد وسائر الآفات الفاسدة، فلا يهلج، ولا يجذع، ولا يحقد، ولا يغل، ولا يشمت.

ومما سبق يتضح لنا أن عقيدة المسلم على هذا الأساس الواضح المستقيم من أهم وسائل وسبل الوقاية من هذا الداء الوبيل (الحسد) بل والعلاج منه أيضاً.
ثانياً: الوقاية بالعلم بأحكام الله - تعالى - وتكاليفه:

إن العلم بالله - تعالى - وأوامره ونواهيه من أهم سبل الوقاية من الوقوع في الأهواء والمظالم، وما ينشأ عنها من أمراض قلبية ومساوي خلقية، فهو نور العقول والقلوب، وهو الوسيلة إلى معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة وسننه وقوانينه، وهو المؤسس والمغذى للعقائد والعوطف، وهو المظهر للقلوب من كل ما يثير الحقد والحسد والكراهية بين الناس ليكون نور الإيمان مضيئاً لهم الطريق، فيزكيهم ويهديهم سبل السلام، والصراط المستقيم.

(١) سورة النساء، الآية: ٣٢.

(٢) سورة طه، الآية: ١٣١.

ولا سبيل إلى هذا العلم النافع وهذه المعرفة الصحيحة إلا الوحي في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي سنة يبلغ فيها الرسول - ﷺ - عن ربه سبحانه وتعالى .

ومن أجل هذا أرسل الله - تعالى - رسوله الكريم - ﷺ - إلى الناس كافة ليبلغهم رسالات ربه ويدعوهم إلى طاعته ويبصرهم بعواقب الأمور، وليعرفهم أحكام الله وشرائعه ويعلمهم الكتاب والحكمة كما قال - تعالى - لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ (١).

وقد جاء التوجيه الإلهي بالعلم سابقاً على العمل فقال - تعالى - : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣١﴾ (٢).

هذا، والعلم المطلوب هنا هو العلم الذي يبين الأوامر والنواهي في حق المكلف في كل شأن من شؤون حياته، والذي يبين له مصدر التكليف، وأنه من الله - تعالى - وأنه سبحانه واجب الطاعة، والذي يوضح أيضاً صفة التكليف وشروطه، وأركانه ومقاديره ومبطلاته ... ، وغير ذلك مما يتوقف عليه صحة الاعتقاد وكذلك صحة العمل.

قال ابن حزم في حديثه عن العلم بشرائع الإسلام (٣): " ونذكر منه ههنا ما لا بد من ذكره، وهو أن كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى، حرّاً أو عبداً، يلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضاً بلا خلاف من أحد المسلمين، وتلزم الطهارة والصلاة المرضى والأصحاء، وفرض على كل من ذكرنا أن يعرف فرائضها صلاته وصيامه وطهارته، وكيف يؤدي كل ذلك، وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يعرف ما يحل له، ويحرم من المآكل والمشرب والملابس، والفروج والدماء، والأقوال والأعمال، فهذا كله لا يسع جهله أحداً من الناس، ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم وإمائهم، وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك، من حين يبلغون الحلم وهم مسلمون، أو من حين يسلمون بعد بلوغهم الحلم، ويجبر الإمام أزواج النساء، وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا، إما بأنفسهم، وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهم، وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك، وأن يراتب أقواماً لتعليم الجهال، ثم فرض على كل ذي مال تعلم حكم ما يلزمه من الزكاة، وسواء الرجال والنساء، والعبيد، والأحرار، فمن لم يكن له مال أصلاً، فليست

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٤ .

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٦ .

(٣) الإحكام في أصول الأحكام، للحافظ/ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري، مطبعة الامتياز، القاهرة، ٥ : ٨٩٩ .

تعلم أحكام الزكاة عليه فرضاً ثم من لزمه فرض الحج، ففرض عليه تعلم أعمال الحج والعمرة، ولا يلزم ذلك من لا صحة لجسده ولا مال له".

ولاشك أن الإعراض عن هذا العلم النافع والمعرفة الشرعية للذين يمثلان قاعدة الطاعة والامتثال لأوامر الله - عز وجل - ونواهيهِ والحِرمانِ منهما يوقع الإنسان في الضلال المبين، وهذا ما وقع فيه أهل الشرك والضلال عندما اتبعوا الظن وما تحوى الأنفس وأعرضوا عما جاءهم من العلم والهدى، وهذا الحال حكاها القرآن الكريم في قوله تعالى: **أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١١﴾ وَمَنْوَةَ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿١٢﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿١٣﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿١٤﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿١٥﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿١٦﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿١٧﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿١٨﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿١٩﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٢٠﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٢١﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٢٢﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٢٣﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٢٤﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٢٥﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٢٦﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٢٧﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٢٨﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٢٩﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٣٠﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٣١﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٣٢﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٣٣﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٣٤﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٣٥﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٣٦﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٣٧﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٣٨﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٣٩﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٤٠﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٤١﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٤٢﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٤٣﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٤٤﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٤٥﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٤٦﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٤٧﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٤٨﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٤٩﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٥٠﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٥١﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٥٢﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٥٣﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٥٤﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٥٥﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٥٦﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٥٧﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٥٨﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٥٩﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٦٠﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٦١﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٦٢﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٦٣﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٦٤﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٦٥﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٦٦﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٦٧﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٦٨﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٦٩﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٧٠﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٧١﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٧٢﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٧٣﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٧٤﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٧٥﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٧٦﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٧٧﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٧٨﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٧٩﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٨٠﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٨١﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٨٢﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٨٣﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٨٤﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٨٥﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٨٦﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٨٧﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٨٨﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٨٩﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٩٠﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٩١﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٩٢﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٩٣﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٩٤﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٩٥﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٩٦﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٩٧﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٩٨﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿٩٩﴾ الْاَلْحُرَّىٰ ﴿١٠٠﴾**

كما بينت السنة المطهرة للناس أن هذا العلم بالله - عز وجل - هو الذى يرشد إلى ما يحبه الله ويرضاه لعباده، وليس ما يراه الإنسان بمقاييسه وأهوائه، وأن العمل وفق هذا العلم - هو تمام الخشية من الله عز وجل.

فمن أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: **جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" (١).**

فعلمهم الرسول - ﷺ - أنه أعلمنا بالله وأشدنا له خشية ومقتضى العلم والخشية أن يلزم ما يحبه ربنا ويرضاه، وقد بلغ به رسول الله - ﷺ -

فبالعلم تنقى القلوب من أدرانها حقداً أو حسداً أو عداوةً أو بغضاً، وسائر الموبقات، وبالعلم تغرس القيم النبيلة والمبادئ القيمة، وتنمو الفطر الصحيحة التي فطر الله الناس عليها في إيمان صحيح تسلم به القلوب، وتصحح به التصورات نحو الإنسان والكون والحياة.

(١) سورة النجم، الآيات: ١٩ : ٢٣.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح / باب: الترغيب في النكاح، ح رقم (٥٠٦٣) (٣ / ٥٨٩)، واللفظ له، ومسلم في كتاب: النكاح / باب: استحباب النكاح لم تأقت نفسه إليه، ح رقم (١٤٠١ - ٥) (٢ / ٤٥٦). بنحوه.

وقد كانت حياة رسول الله - ﷺ - كلها لله وبالله ، وشريعته - ﷺ - قائمة على العلم داعية إليه في كل أمر من أمور الدين أو أمور الحياة؛ فما يفعل فباسم الله، وما يترك باسم الله، كما قال - تعالى: لَا شَرِيكَ لَهٗ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١).

ومن أجل ذلك وضع رسول الله - ﷺ - مكانة العلم في القمة وأحاطه بجو من التكريم والتقدير الذى يحث على التعلم، والأخذ بأسبابه حين جعل العلم والمعرفة طريقاً إلى الجنة، ووضع العلماء في الدرجة الرفيعة والمكانة السامية.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "...، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ،..." (٢).

وعندما يعلم الإنسان أن هذا العلم النافع الذى يصحح به عقيدته وتصوراته وحياته في جوانبها المتعددة، الاقتصادية والاجتماعية وعلاقاته مع الآخرين، وغير ذلك مما فصل في كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - ﷺ - ييسر له سبل الجنة، فإنه حينئذ يروض نفسه بحملها على الصبر في السعي إلى تحصيله، وفهم مسائله ، ومدارسته مع أهله، وكذلك نشره وتعليمه.

ومما سبق يتضح لنا أن المصدر الذى منه نتلقى، والنبع الذى عنه نأخذ هو من الله - سبحانه وتعالى - ورسوله - ﷺ - ، ولا ثقة في علم لم يكن من عند الله - تعالى - وذلك فيما يتعلق بالشرعية والعقيدة والأخلاق.

ولأجل معرفة أثر العلم بالله - عز وجل - وتكاليفه وأوامره ونواهيه، والمستقى من كتابه - عز وجل - وسنة نبيه - ﷺ - في تطهير القلوب من أدواء الحقد والحسد ونحوها، يجدر بنا الرجوع إلى القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وواقع دعوته - ﷺ - والتي نجدها تولى أهمية بالغة وعناية خاصة بإزالة ما علق في قلوب الناس من عقائد فاسدة، وظنون سيئة، وأهواء متبعة بالعلم والتوحيد، والقدر

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٣.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة/ باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح رقم (٢٦٩٩)(٤/٣٧٨ - ٣٧٩) ضمن حديث طويل.

واستشعار ذلك، لأن هذا الجانب إذا علمه الإنسان واستشعره وقام بموجبه فإنه يؤثر تأثيراً قوياً في صلاح قلبه وتخليصه من حقد وحسده.

فالعلم بالله - عز وجل - ومعرفته، والدلالة عليه، ومن ثم الإيمان به، والاستجابة لشرائعه وأوامره ونواهيه، اقتداء برسول الله - ﷺ - واتباعاً لما جاء به هو العلم النافع، وهو المؤثر الأهم والأقوى لرقة القلب ووقايته من أدران النفس من حقد وحسد وغل وضغينة ونحو ذلك.

ثالثاً: الوقاية بالزهد في الدنيا ومتاعها الفاني^(١):

مما لاشك فيه، أن علة العلل، والأصل الأصيل لكل الذنوب الظاهرة والباطنة على السواء، إنما هو الانشغال بالدنيا، وزخرفها، وإيثارها على الآخرة .

فحب الدنيا والتنافس عليها سبب - كما تقدم - من الأسباب الخطيرة التي تمكك القلب والبدن بأفة الحسد البغيض، لما يترتب عليها من الأحقاد والكراهية من المتنافسين بسبب عرض الدنيا من مال أو منصب أو نحو ذلك.

وإن مما يعين الإنسان على الوقاية من الوقوع في هذه الآفة والتخلص من هذا الداء العضال الزهد في الدنيا ومتاعها الفاني فليس للمرء من سعادة إلا بالتجافي عن اللذات ، والتباعد عن الشهوات، والإقلاع عن حب الدنيا، بالإقلال من دواعي الترف والنعيم، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في أكثر

(١) الزهد في اللغة: يعنى القلة، والزهد: الشيء القليل، ويقال: زهد فيه، وعنه زهداً وزهادة: إذا عرض الناس عنه احتقاراً له إما لقلته، وإما لدناءته وخسته [يراجع: معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس، تحقيق: محمد عبد السلام محمد هارون، دار الجليل، بيروت، ط: ١، ١٤١١هـ، ٣ : ٣٠، ومجمل اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ١، ١٤٠٤هـ، ٢ : ٤٤٢، مادة (وهد)].

أما الزهد في الشرع: فهو قلة الرغبة في الشيء وقلة الرغبة عنه، وقيل: ترك راحة الدنيا لراحة الآخرة، وقيل: أن يخلو قلبك مما خلقت منه يدك، وقيل: هو أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن حله، وقيل: هو استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب، وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ - : "الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْتَقَّ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتِ أَصَبْتِ بِمَا أَرَعَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ". (أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد/ باب: ما جاء في الزهادة في الدنيا، ح رقم (٢٣٤٠) / ٤ / ٣٠٠) قال أبو عيسى : هذا حديث غريب، وابن ماجه في كتاب: الزهد/ باب: الزهد في الدنيا، ح رقم (٤١٠٠) / ٣ / ٣٦٦، قال الإمام الصنعاني تعليقاً على هذا الحديث. " فهذا التفسير النبوي يقدم على كل تفسير" (سبل السلام، ٤ : ٢٢٢). [يراجع هذه الأقوال وغيرها في سبل السلام للإمام الصنعاني، ٤ : ٢٢٢، ومدارج السالكين، لابن القيم، ٢ : ١٠ - ١١، وأخلاق النبي - ﷺ - في القرآن والسنة، د. أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد، دار العزب الإسلامي، بيروت، ط: ٢، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، ١ : ١٩٤ - ١٩٥].

من آية، فقال - تعالى : **وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعِشْيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا** (١)، وقال - سبحانه - : **زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ** (٢).

كما حذر الله - عز وجل - في كتابه العزيز نبيه - ﷺ - من أن يمد بصره إلى متاع أصحاب الدنيا حتى لا يزدري نعمة الله عليه، وحتى لا يصير هذا المتاع أكبر همه فيطلبه بسخط الله - تعالى - فقال سبحانه: **لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ (٣)، وقال تعالى: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (٤)، وقال تعالى: لَا يَعْرَتَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (٥) مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا أُوتِيتُمْ مِنْهُمْ جَهَنَّمَ وَيَسَّ السَّهَادُ (٦).**

ولاشك أن خطاب الرسول - ﷺ - في هذه الآيات وتعليمه، خطاب وتعليم لأمته من باب أولى.

ومن أجل ذلك فقد أوصانا رسولنا الكريم - ﷺ - بأن ننظر إلى الدنيا على أنها دار فناء، وأن الآخرة هي دار البقاء، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: **أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ:» إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ" (٦).**

قال الإمام الصنعاني - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث: " وفي هذه إشارة إلى إثارة الزهد في الدنيا، وأخذ الكفاف منها، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه الحُل، وقوله: " كان ابن عمر "، قال بعض العلماء: كلام ابن عمر

(١) سورة الكهف، الآية: ٢٨.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤.

(٣) سورة الحجر، الآية: ٨٨.

(٤) سورة طه، الآية: ١٣١.

(٥) سورة آل عمران، الأيتان: ١٩٦ - ١٩٧.

(٦) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق/ باب: مثل الدنيا في الآخرة، ح رقم (٦٤١٦) (٤/٢٧٩).

متفرع من الحديث المرفوع وهو متضمن لنهاية تقصير الأجل من العاقل إذا أمسى ينبغي له ألا ينتظر الصباح، وإذا أصبح ينبغي له ألا ينتظر المساء بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك " (١).

كما زهد النبي - ﷺ - وصحابته في الدنيا، وما كانت لهم: إلا بلغة للآخرة، فقال - ﷺ - :
 "وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَجِيءُ بِالسَّبَابَةِ - فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمِ تَرْجِعُ؟" (٢).

وبين - ﷺ - حقيقة الدنيا ومقدارها، فقال - ﷺ - : " لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ " (٣).

ولهذا كان النبي - ﷺ - أزهد الناس - كما أخبر بذلك الصحابي الجليل عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حيث قال وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِصْرَ : " مَا أَبْعَدَ هَدْيِكُمْ مِنْ هَدْيِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَكَانَ أَرْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا... " (٤).

ويكفي في الاستدلال على زهده - ﷺ - أنه كان يفترش الحصير ويلبس الصوف بالصورة التي كان عليها آنذاك، ويأكل ويشرب في آنية الفخار والخشب، بحيث كان يجد في نفوس أصحابه الذين عرفوا أحوال العظماء في الدنيا، وهو - صلى الله عليه وسلم - قد كان أعظم عظماء الدنيا والآخرة، ومع ذلك لم يرغب فيما يرغبون فيه، وإنما آثر الزهد فيها، ورضى بما يرضى به أقل الناس شأنًا في الدنيا" (٥).

(١) سبل السلام، محمد بن اسماعيل الصنعاني، ٤ : ٢٢٧.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، ح رقم (٢٨٥٨)(٤/٤٩٩) عن المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ.

(٣) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد/ باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله - عز وجل-، ح رقم (٢٣٢٠)(٤/٢٩٢) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، وابن ماجه في كتاب: الزهد/ باب: مثل الدنيا، ح رقم (٤١١٠)(٣/٤٧٠) بنحوه مطولاً، والحاكم في المستدرک في كتاب: الرقاق، ح رقم (٨٠١١)(٥/٢٢٧ - ٢٢٨) بنحوه مطولاً، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، جميعهم عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَرْفُوعاً.

(٤) أخرجه الحاكم في المستدرک في كتاب: الرقاق، ح رقم (٨٠٩٢)(٥/٢٤٥) وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.

(٥) أخلاق النبي - ﷺ - د. أحمد بن عبد العزيز، ١ : ٥١٩.

فعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: " نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، فَقَالَ - : مَا لِي وَالدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَكَبٍ اسْتَتَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا" (١).

هذا، وقد يفهم البعض أن الزهد معناه ترك الدنيا والانقطاع إلى العبادة والانعزال عن المجتمع، ولكن ذلك فهم خاطئ لأنه لا يتفق مع روح الإسلام الذى جاء ينظم شئون الدين والدنيا، [فنظر إلى الدنيا على أنها مزرعة للآخرة ، وأن الدين لا يقوم إلا بعمارة الدنيا كما هو معلوم، ولكن على أن لا تكون الدنيا هي الغاية، وإنما لتكون وسيلة للآخرة] (٢).

وقد وضع الله - سبحانه وتعالى - للدنيا والآخرة منهجاً متكاملأً خير ما يصوره قصة قارون لما خرج يستعرض زينته وشاهده طلاب الدنيا فسأل لعابهم وأكبروه، وبهرتهم دنياه الظالمة وتمنوا أن يكون لهم مثله، وعلموا أن دنياه هذه كلها إثم وأنها كانت سبباً في تمرده وعصيانه فقال - تعالى - : فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٦٧﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٦٨﴾، وقال - تعالى - : إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٦٩﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٠﴾ (٣).

فالإنسان الزاهد حقاً لا يفرح إذا ما أقبلت عليه الدنيا ولا ييأس إذا ما أدبرت عنه، لأن الذى يفرح بوجود شيء ويجزن لفقده، يصير عبداً لما أفرحه بقاؤه وأحزنه فقده، وهذا هو المشار إليه في قوله تعالى: لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد/ باب: (٤٤)، ح رقم (٢٣٧٧)(٤/٣١٦) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب: الزهد/ باب: مثل الدنيا، ح رقم (٤١٠٩)(٣/٤٦٩) مثله، وأحمد في مسنده، ح رقم (٣٧٠٩)(٣/٥٥٦) مثله.

(٢) أخلاق النبي - ﷺ - د. أحمد الحداد، ١ : ٥٠١.

(٣) سورة القصص، الآيات: ٧٩ : ٨١.

(٤) سورة القصص، الآيات: ٧٦ - ٧٧.

فَخُورٍ^(١)، وقوله - ﷺ -: "تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدَّرْهَمُ، وَالْقَطِيفَةُ، وَالْحَمِيصَةُ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ"^(٢).

ومما سبق يتضح لنا أن الزهد في الدنيا أحد الوسائل الناجعة للوقاية من الحسد بل وعلاجه - أيضاً - لأن الزاهد يتحرر من عبوديته للركون إلى المال، والتكالب على المزيد من كماليات الحياة، والحرص عليها، ويرتفع فوق حظ النفس، فلا يملؤها بالطمع والجشع والحرص على الترفع، ويدفعها إلى البذل والعطاء والبعد عن رذائل البخل والشح ومسببات أمراض القلوب، ويدعوها إلى القناعة بما قسم الله من رزق، ويرببها على التعفف عما في أيدي الناس، فلا ينافسهم فيه، ولا يعاديهم عليه، ولا يغضب منهم، ولا يحقد عليهم، وبالتالي لا يتطرق الحسد إلى قلوبهم فينال بذلك الزهد وهذا التعفف حب خالقه - سبحانه - ثم حب الناس له، فعن سهّل بن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ^(٣) - رضى الله عنه قال: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَارْهَدْ فِي أَيَدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ" فإذا أردنا - نحن المسلمين - لأنفسنا فلاحاً ولأمتنا نجاحاً، فعلينا أن نسير على منهج النبي - ﷺ - وأصحابه، وأن نسلك مسلكهم، فنرضى باليسير، ونكتفى بالكفاف، وندع الدنيا وراء ظهرنا ونؤثر عليها قيم الآخرة، ونجعل قلوبنا تفيض بحب الله ورسوله مقام حب المتاع الفاني، فنوجه ما بأيدينا من رزق ونعمة لمصلحة المجتمع الذى نعيش فيه، فيجد الفقير والمسكين وذو الحاجة حاجته، ويجد من لا عمل له عملاً، عند ذلك نقضى على التباغض والتدابير، ومن ثم الإحن والتحاسد، فتنهض الأمة وينصلح شأنها.

^(١) سورة الحديد، من الآية: ٢٣.

^(٢) الحديث صحيح، تقدم تخريجه، ص: ٢٢.

^(٣) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة وكان اسمه حزن فسماه رسول الله - ﷺ - سهلاً، كنيته أبو العباس، له سماع من النبي - ﷺ - سكن المدينة وكان آخر من مات بها من أصحابه - رضوان الله عليهم - مات سنة إحدى وتسعين، وقيل ثمان وثمانين. [يراجع: رجال صحيح مسلم، ١: ٢٥٥، وأسد الغابة، ٢: ٣٦٦].

^(٤) أخرجه ابن ماجة في كتاب: الزهد/ باب: الزهد في الدنيا، ح رقم (٤١٠٢)(٤٦٦/٣ - ٤٦٧) مثله، والحاكم في المستدرک في كتاب: الرقاق، ح رقم (٨٠٣٨)(٢٣٣/٥) واللفظ له، وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

رابعاً: الوقاية من الحسد بالتحلي بصفة العفو والصفح:

إن من أهم سبل الوقاية من الحسد، أن يتحلى المرء بصفة العفو والصفح عنمن أساء إليه؛ لأن العفو عن الهفوات والإغضاء عن الزلات، والإغماض عن العثرات والسقطات دليل على سمو النفس، وعلو الهمة، وكرم الأصل، ونبل الخلق، ولا تصدر إلا من نفس قوية راجحة العقل، صبرت على اعتداء الغير وأذاه، وغلبت جانب الحلم والأناة، وهو ما يكون سبباً في تطهير القلوب من الحقد والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل ويؤدى إلى صداقة قوية بين المتخاصمين، فهو مدعاة إلى إزالة الوحشة بينهما، وفتح باب إقبال أحدهما على الآخر، وهو من الأسباب الجالبة للمحبة والألفة؛ لأن المعتدى يؤلمه هذا العفو من قادر فيعمل على إرضائه، ومحو أثر الاعتداء من نفسه، ولن يثمر ذلك كله إلا حب عميق وتعاون وثيق، يزيل آثار العداوة والبغضاء، ومن ثم فإنه يدفع الحسد الذى ينشأ عنهما.

وفى ذلك يقول الله تعالى: **وَلَا تَسْتَوِيَ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾** (١).

قال ابن كثير - رحمه الله - (٢) عند تفسيره لهذه الآية: " أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك، ومحبتك، والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك".
كما حثت السنة النبوية أهلها على التحلي بهذه الصفة (العفو والصفح) وجعلتهما من أسباب دخول الجنة.

فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ إِذْ رَأَيْنَاهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَنَائِيهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأبي أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَالَ: " رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي جَنِيًّا بَيْنَ يَدَيِ رَبِّ الْعِزَّةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَبِّ خُذْ لِي مَظْلَمَتِي مِنْ أَخِي، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلطَّالِبِ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: يَا رَبِّ فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي " قَالَ: وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُكَاءِ، ثُمَّ قَالَ " إِنَّ ذَاكَ الْيَوْمَ عَظِيمٌ يَحْتَاجُ النَّاسُ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أَوْزَارِهِمْ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلطَّالِبِ " اِرْفَعْ بَصْرَكَ فَانظُرْ فِي الْجِنَانِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أَرَى مَدَائِنَ مِنْ ذَهَبٍ وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةً بِاللُّؤْلُؤِ لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا أَوْ لِأَيِّ صَدِيقٍ هَذَا أَوْ لِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْتَ

(١) سورة فصلت، الآية: ٣٤.

(٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ١٢ : ٢٤٣.

تَمْلِكُهُ، قَالَ: بِمَاذَا؟ قَالَ: بِعَفْوِكَ عَنْ أَحِيكَ، قَالَ: يَا رَبِّ فَإِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَخُذْ بِيَدِ أَحِيكَ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: « اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ » (١).

ولنشر هذه الفضيلة بين المسلمين كان رسول الله - ﷺ - يرغب فيها بقوله وفعله، فعن أبي هريرة، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاصَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ " (٢).

فمن عُرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلب، وزاد عزه وإكرامه، وللآخرة أكبر درجات وأعظم تفضيلاً، فإن عزه سيكون هناك في جنات وعبود وزروع ومقام كريم " (٣).

وعن معاذ بن أنس الجهني (٤) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَظَمَ غِيظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِقَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ " (٥) ومن تأمل بعين الحكمة والدقة يجد أننا كثيراً ما نزل وتقع منا هفوات وعثرات، فنفتقر إلى العفو والغفران، وإن لم نغفر لمن أساء إلينا فلا يغفر لنا، وإذا حاسبنا غيرنا حاسبنا غيرنا، وإذا انتقمنا من الناس

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک في کتاب: الأھوال، ح رقم (٨٨٩٧) (٤٧٠/٥ - ٤٧١)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: عباد: ضعيف وشيخه لا يعرف، قلت: وقال ابن حجر: عباد بن شيبه هو الذي يقال له عباد بن ثيب، روى عن سعيد بن أنس وغيره، وروى عنه عبد الله بن بكير بن حبيب السهمي، ضعيف، وقال: ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من المتأخرين (لسان الميزان، ٣: ٢٣)، وعلى هذا، فالحديث: إسناده ضعيف لكن متنه صحيح لقول الله تعالى: (اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) [الأنفال: ١]، وأيضاً فإن الموطن هنا موطن الترغيب في الصلح، ولذا يجوز الاحتجاج به.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة/ باب: استحباب العفو والتواضع، ح رقم (٦٩ - ٢٥٨٨) (٣٠٦/٤).

(٣) يراجع: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦: ١٤١.

(٤) هو معاذ بن أنس الجهني حليف الأنصار، صحابي كان بمصر والشام، روى عن النبي - ﷺ - وأحاديث وله رواية عن أبي الدرداء وكعب الأحمري، وروى عنه ابنه سهل بن معاذ، بقى إلى خلافة عبد الملك بن مروان، ويذكر أنه غزا مع النبي - ﷺ - [يراجع: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٣: ٥٦٤].

(٥) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب/ باب: من كظم غيظاً، ح رقم (٤٧٧٧) (٢٠٤٣/٤) مثله، والترمذي في كتاب: صفة القيامة والرفائق والورع، باب: (٤٨)، ح رقم (٢٤٩٣) (٣٧١/٤) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه في كتاب: الزهد/ باب: الحلم، ح رقم (٤١٨٦) (٤٩٦/٣) مثله، ثلاثتهم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً.

انتقم منا الناس، فليكن انتقامنا بالإحسان إليهم والعفو عن المذنبين منهم لنزيل ما في قلوبهم من ضغينة وحقد وحسد ولنظفر منهم بالحب والتقدير، ومن الله تعالى بالأجر الكبير والعطاء الوفير.

ولهذا كان النبي - ﷺ - أسبق الناس إلى التحلي بهذه الفضيلة، فكان - ﷺ - قدوة حسنة في ضبط النفس وكظم الغيظ والعفو والصفح، فعن عائشة - رضی الله عنها - أنها قالت: "لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَّفَحِشًا وَلَا صَخَابًا فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَصْفَحُ"^(١).

وهكذا نجد الرسول - ﷺ - يصنع لأصحابه أساساً قوياً لقيام العلاقات الطيبة بين أفراد المجتمع يزيد من تماسك المجتمع وقوته، وحفظه وصيانتته من كل أسباب التباغض والتدابير والتحاسد.

ولهذا كان السلف الصالح - رحمهم الله - يحرصون كل الحرص على التحلي بهذه الصفة الحميدة، فهم لا يتوانون في العفو والصفح عن الذي يخطئ عليهم ويظلمهم بل ويجسنون إليه.

فبعد براءة السيدة عائشة - رضی الله عنها - من حادثة الإفك وكشف الذين خاضوا فيه. أقسم أبو بكر - رضی الله عنه - ألا ينفع مسطح بن أثاثة^(٢) بشيء وكان ينفق عليه لقرابته منه، وكان مسطح أحد الذين خاضوا في حديث الإفك، فأنزل الله القرآن براءة السيدة عائشة أولاً، ثم أنزل في شأن أبي بكر ومسطح قوله: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ^(٣)، فقال أبو بكر الصديق - رضی الله عنه - : قَالَ أَبُو بَكْرٍ " : بَلَىٰ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَىٰ مَسْطَحِ النَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا"^(٤).

^(١) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة/ باب: ما جاء في خلق النبي - ﷺ - ح رقم (٢٠١٦)(١٣٦/٤) مثله، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده، ح رقم (٢٥٢٩٣)(١٧/٥٩٠) واللفظ له، والدارمي في: المقدمة/ باب: صفة النبي - ﷺ - ح رقم (١٦/١)(٥) بنحوه.

^(٢) هو مسطح بن أثاثة بن عباد، اسمه عوف، أما مسطح فهو لقبه، أمه بنت خالة أبي بكر أسلمت وأسلم أبوها قديماً، مات مسطح سنة ٣٤هـ في خلافة عثمان، ويقال: عاش خلافة علي، وشهد معه صفين، ومات سنة ٣٧هـ (يراجع: الإصابة، ٣ : ٤٠٨).

^(٣) سورة النور، الآية: ٢٢.

^(٤) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات/ باب: تعديل النساء بعضهم بعضاً، ح رقم (٢٦٦١)(٢/٣٥٢ - ٣٥٥) ضمن حديث طويل.

فالصديق هنا سمت نفسه فوق الأحداث، وخلت من أحقادها وبغضها وكرهتها لمسطح بن أثاثه، ولبت داعي رها إلى العفو والصفح في سماحة ويسر وسعة صدر.

وذلك هو الخلق الحق الذي ينبغي أن يتحلى به كل مسلم فيكون عفواً حليماً، ضابطاً لنفسه عند الغضب، فيصفح عمن أساء إليه، ويغفر ويعفو عمن ظلمه، بل ويقابل السيئة بالحسنة لأن في ذلك إنهاءً للنزاعات والخصومات بين الناس، ودفعاً لأسباب العداوة والبغضاء، وتوطيداً لأسس العلاقات الاجتماعية، وترويضاً للنفوس على الحب والخير، وهو ما يكون سبباً - بإذن الله تعالى - من الأسباب المعينة على الوقاية من الحقد والحسد والغل والضغينة بين الناس.

خامساً: الوقاية بالتمسك بخلق التواضع ولين الجانب:

من أهم الاجراءات والتدابير الوقائية من الحسد، الدافعة لأسبابه ودواعيه، والمعينة على سلامة القلوب منه، والتي حرص الإسلام على تدعيمها وغرسها وبيان فوائدها الجليلة وما لها من عواقب حميدة التحلي بخلق التواضع والرفق ولين الجانب للمؤمنين.

فالتواضع واللين في المعاملة، من أبرز دواعي الألفة والحببة بين المسلمين، تتألف به القلوب المتنافرة، وتتقارب به النفوس المتباعدة، وتحيا به القلوب الميتة وتتطهر به من أدرانها حقداً أو حسداً أو نحو ذلك، وبه يتحول العدو اللدود إلى صديق حميم، كما قال - تعالى - : **فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ** (١)، وقال تعالى: **وَلَا تَسْتَوِيَ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ** (٢).

وقد كان النبي - ﷺ - وهو قدوة المؤمنين جميعاً متواضعاً خافض الجناح لين الجانب، إذا جلس بين أصحابه كان كأحدهم فيأتي قاصده فلا يعرفه، وإذا سار مع أصحابه كان كأحدهم، لا يتعالى، ولا يترفع عليهم، ولا يعطى لنفسه امتيازاً إلا ما تقتضيه طبيعة القيادة، والأمر والنهي ممثلاً في كل ذلك في قوله تعالى: **وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ** (٣).

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٣٤.

(٣) سورة الحجر، الآية: ٨٨.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ الَّذِي يَنْزِعُ، وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُهُ وَلَمْ يَرِ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ" (١).

وهكذا كان النبي - ﷺ - يأخذ نفسه بخلق التواضع ولين الجانب في غير مذلة وهوان، ويأمر أتباعه - أيضاً - بالأخذ به، فَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ (٢) أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ" (٣).

وما كان النبي - ﷺ - ليأخذ نفسه بهذا الخلق العظيم، ويدعو أتباعه إلى التمسك به إلا يقيناً منه - ﷺ - أنه وسيلة من أنجع الوسائل التي بها تزداد القلوب محبة، واجتمع ترابطاً.

فحري بكل مسلم أن يلزم هذا الخلق العظيم، ولا يحيد عنه، لأنه يجذب القلوب ويستميلها، وينفث روح الألفة والمودة فيها، وكذلك يغرس مشاعر الحب وعواطف الود بين الإخوة، وحرى به - أيضاً - أن يلزم اجتناب التعالي عليهم، ويجذر كل الحذر من التأفف والنفور من مظهر بعض المرضى والعاجزين، والمتخلفين في معاشهم، لأنه يوغر الصدور غلاً وحقدًا، ويملؤها غيظًا وحنقًا، ويغرس فيها بذور العداوة والبغضاء ومن ثم الحسد.

سادساً: الوقاية بالتزام الكلام الطيب والقول الحسن:

من أنجع الوسائل الوقائية من الحسد وأسبابه، الالتزام بالكلام الطيب والقول الحسن، لأنها تعين على سلامة الصدر وخلوه من الأحقاد والضغائن، وبالتالي تقضى على النزاعات والخلافات والعداوات بين الناس، وتورث المحبة والمودة، ومن ثم تستقيم بها القلوب، وتصح عليها النفوس.

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرفاق والورع/ باب: رقم (٤٦)، ح رقم (٢٤٩٠)(٣٧٠/٤) واللفظ له، وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وابن ماجه في كتاب: الأدب/ باب: إكرام الرجل جليسه، ح رقم (٣٧١٦)(٣١٢/٣) مثله، والبغوي في شرح السنة، ح رقم (٣٦٨٠).

(٢) هو عيَّاض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال، سكن البصرة، وروى عن النبي - ﷺ - وروى عنه مطرف بن عبد الله وآخرون (يراجع: الإصابة، ٣: ٦٣).

(٣) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها واهلها/ باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، ح رقم (٦٤ - ٢٨٦٥)(٥٠٥/٤) ضمن حديث.

وعلى النقيض فالكلام الخبيث، والقول الفاحش يوغر الصدور ويملؤها بالحقد ، فيكون سبباً للتحاسد والتدابير، فإذا تمكن المرء من التخلص منهما، والبعد عنهما كان ذلك سبباً - بعون الله - تعالى - على سلامة صدره وطهارة قلبه.

ومن هنا حث الإسلام على إلانة القول وخفض الجناح وإطراح نزغات الشيطان، فأمر الله تعالى عباده المؤمنين: [أن يقولوا في محاببتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك

نزغ الشيطان بينهم، وكان هذا النزغ سبباً في وقوع الشر والمخاصمة والمقاتلة بينهم] (١)، فقال تعالى: **وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا** (٥٣) (٢). ومن أجل ذلك أمر النبي - ﷺ - المسلمين أن يتكلمون بالخير أو يكفوا ألسنتهم، وجعل ذلك واجب المؤمن وعلامة إيمانه الحقيقي فقال - ﷺ - : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " (٣).

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ " (٤).

فلا يتم الإسلام الحقيقي للمسلم إلا إذا كف أذاه عن إخوانه المسلمين، وسلمهم من شر لسانه ، وفي ذلك وحدة المسلمين وترابطهم، ونزع الحقد والحسد من نفوسهم.

ومما سبق من شواهد يتبين لنا مدى حرص الإسلام على الكلمة الطيبة والقول الحسن، لأنها وسيلة ناجعة للوقاية من الحسد وسلامة الصدر منه.

ومما يدعو إلى الأسف أن كثيراً من الناس يستهينون بهذه الوسيلة، فيطلقون لألسنتهم العنان تتناول من تشاء بما تشاء من الأوصاف والنعوت في غفلة منهم عما في ذلك من أخطار تتهدد كيان المجتمع بما تثيره من أحقاد وضغائن، وعداوات وخصومات فتكون سبباً لوقوع الحسد بينهم.

(١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٩ : ٢٨، بتصرف يسير.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٥٣.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب/ باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذى جاره، ح رقم (٦٠١٨)(١٤٩/٤) جزء من حديث، ومسلم في كتاب: الإيمان/ باب: الحث على إكرام الضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، ح رقم (٧٤) - (٤٧)(٧٥/١) مثله كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً.

(٤) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان/ باب: أي الإسلام أفضل، ح رقم (١)(٢٣/١) واللفظ له، ومسلم في كتاب: الإيمان/ باب: تفاضل الإسلام، ح رقم (٦٦ - ٤٢)(٧٢/١).

وبهذا يتأكد لنا ان سلامة اللسان من آفاته بإلانة الكلام، وإصلاح الأقوال سبباً من الأسباب المعينة على الصلاح العام، واستقامة جميع الجوارح لله تعالى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ، فَعَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمَّتْ وَإِنِ اعْوَجَجَتْ اعْوَجَجْنَا" (١).

سابعاً: الوقاية بقطع جذور المعاملات الاقتصادية غير المشروعة:

من وسائل الوقاية الناجعة من الحسد وغيره من الأدواء الظاهرة والعلل الباطنة أن يتعامل المرء مع غيره من الناس على أسس شرعية سليمة، وقيم من الخلق الرفيعة، فيمتنع من بينهم التشاحن، والتخاصم، ويرتفع من نفوسهم الحقد والحسد والعداوة والبغضاء.

ومن أجل ذلك نهى الإسلام عن عدة أمور من شأنها أن توغر الصدور، وتملأ النفوس كراهةً وبغضاً، وتفسد القلوب بعضها على بعض، في البيع والشراء، وغيره من سائر المعاملات الاقتصادية ومنها:

أولاً: التعامل بالربا (٢):

فمن تلك المعاملات الاقتصادية التي حرمها الإسلام أشد التحريم لما يترتب عليها من الحاق الأذى والضرر بالمسلمين: جريمة الربا؛ "لأنها تزرع الأحقاد، والحزازات في النفوس بين أفراد المجتمع، وتقطع ما بينهم من أواصر الأخوة والمحبة والتعاون على الخير" (٣).

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد/ باب: ما جاء في حفظ اللسان، ح رقم (٢٤٠٧)(٣٣١/٤) واللفظ له، وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعه، وأحمد في مسنده، ح رقم (١١٨٤٧)(٣٠١/١٠) مثله.

وقوله (تكفر اللسان): المراد بها تدل وتخضع [النهاية، لابن النير، مادة (كفر)].

(٢) الربا: هو أخذ زيادة من مال من جنس واحد كيلاً أو وزناً أو نوعاً بدون مقابل وسواء كانت المعاملة فورية أو مؤجلة، فإذا أعطى امرؤ آخر ذهباً أو فضةً أو برّاً أو تمرّاً، وأخذ بدل الذهب ذهباً، والفضة فضةً، والبر برّاً، والتمر تمرّاً بزيادة ما، فالزيادة هي الربا المحرم، ولو كان الأداء فورياً ولا مانع من أخذ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر إذا روعي في ذلك المساواة التامة جنساً ووزناً أو كيلاً، أما إذا أعطى امرؤ ذهباً فتقاضى بدله فضةً أو شعيراً أو تمرّاً، فالزيادة في الوزن والكيل والنوع هي حلال لأن العملية تكون عملية بيع وشراء سواء كانت مؤجلة أم فورية. [يراجع: الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة، مُجَدِّ عزة دروزه، عيسى البابي الحلبي، مصر، ط: ٢، ١: ٣٨٧ - ٣٨٨]

(٣) حلول لمشكلة الربا، د. مُجَدِّ أبو شهبه، ط: ١، مكتبة السنة، القاهرة، ص: ١٨.

فلاشك أن التعامل بالربا مدعاة لتمزيق المجتمع وتفريق كلمته وتفطيت وحدته، بزرع الحقد والحسد بين طبقاته، حيث يزداد الغنى حرصاً وجشعاً واحتكاراً، واستغلالاً لحاجة الفقير، ويزداد الفقير حقداً وحسداً وبغضاً للغنى الذي أخذ منه ماله وأكله بغير وجه حق.

فدرءاً لهذه المفاصد والأضرار ووقايةً مما يترتب عليها من تحاسد وتدابير أعلن الإسلام تحريمه للربا، وبالغ في النكير على المتعاملين به، والأصل في تحريمه قوله - تعالى - : **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ** (١٥٧) (١).

كما توعد الله - عز وجل - من يتعامل بالربا بمحاربة الله ورسوله - ﷺ - له في الدنيا ، وبالإثم العظيم والعذاب الأليم في الآخرة، فقال - تعالى - : **يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ** (٢٧٨) **فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ** (٢٧٩) (٢).

كما جاءت السنة النبوية لتؤكد تحريم الربا، وتبين للناس مدى شناعته، وسوء عاقبة المتعاملين به في الآخرة، فقص النبي - ﷺ - على أصحابه رؤيا طويلة رآها في منامه - ورؤيا الأنبياء وحي - ، فقال - ﷺ - : **"رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أْتِيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُّقَدَّسَةٍ، فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلُ الرِّبَا"** (٣).

وقد بلغ بالنبي - ﷺ - في تحريمه للربا، أن أعلن اللعن على كل من شارك في هذا العمل، آكله وموكله، وكتابه ، وشاهديه، والساعي فيه، والمعين عليه،

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٨ ، ٢٧٩.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع/ باب: آكل الربا وشاهده وكتابه ، ح رقم (٢٠٨٥) (١٢٤/٢) واللفظ له، ومسلم في كتاب: الرؤيا/ باب: رؤيا النبي - ﷺ - ، ح رقم (٢٢٧٥) (٨٦/٤) مختصراً كلاهما عن سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ مَرْفُوعاً.

فعن عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ" (١).

ومما سبق من شواهد يتضح لنا أن تحريم الإسلام للربا وقطعه لجذور هذه المعاملة غير المشروعة من أهم الاجراءات الوقائية من الوقوع في داء الحسد البغيض.

وعليه، فليكن كل مسلم على حذر وحيطة من تلك المعاملة الاقتصادية غير المشروعة، فيغلق كل منفذ ممكن أن يصل منه إليها، فيظل بذلك المجتمع الإسلامي نظيفاً سليماً خالياً من التنغيص وتعكير الصفو، والإيذاء للغير، ويعم فيه الأمن والرخاء، وما يخاف فيه أحد من آخر ظلماً ولا حيفاً، وما يكن في الصدور غلاً ولا حقداً، ولا حسداً.

ثانياً: البيوع الفاسدة :

فحرصاً من الإسلام على صلاح النفوس، وتآلف القلوب، ودفع الفساد، وسد باب النزاع والتخاصم بين الناس، حرم الإسلام مجموعة من البيوع من شأنها أن توغر الصدور، وتورث الحقد والحسد والضعينة، لما تنطوي عليه من كذب وغش وخديعة ومكر وغدر وغرر، وبخاصة أن الإسلام حذر من هذه الخلال الذميمة واستهجن أهلها وتوعدهم العذاب الأليم، والعقاب الشديد، فقال - تعالى - : **وَلَا يَحِبُّ الْمَكْرُ النَّسِيءُ إِلَّا (٢)**، **وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبٌّ وَلَا مَنَّا وَلَا بَخِيلٌ" (٣)**، كما تبرأ النبي - ﷺ - **مَنْ يَغْشَ وَيَخْدَعُ فِي مَعَامِلَاتِهِ وَاعْتَبَرَهُ لَيْسَ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ - ﷺ - : " وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا " (٤)**.

(١) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة/ باب: لعن آكل الربا وموكله، ح رقم (١٥٩٧) (٤ / ٢٥٦) بنحوه، وأبو داود في كتاب: البيوع/ باب: في آكل الربا وموكله، ح رقم (٣٣٣٣)(٣/١٤٤٨) واللفظ له، والترمذي في كتاب: البيوع/ باب: ما جاء في آكل الربا، ح رقم (١٢٠٦)(٣/٣٣٣) مثله سواء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) سورة فاطر، الآية: ٤٣.

(٣) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة/ باب: ما جاء في البخيل، ح رقم (١٩٦٣)(٤/١١٥) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأحمد في مسنده، ح رقم (٣٢)(١/١٨١) بلفظه زاد " ... ولا سيء الملكة، وأول من يدخل الجنة المملوك إذا أطاع الله وأطاع سيده ."

(٤) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان/ باب: قول النبي - ﷺ - : " من غشنا فليس منا " ، ح رقم (١٠١)(١/١٠٦) جزء من حديث طويل عن أبي هريرة.

وقد أشار النبي - ﷺ - إلى ألوان وصنوف من البيوع ونهى أمته عن التعامل بها كوسيلة من الوسائل الوقائية من الحسد والتي تعين على سلامة الصدر منه وكذا خلوه من الأحقاد والضغائن ومنها:

١- بيع ما لا يحل الانتفاع به:

فحراً من الإسلام على المال وحمايته، وقطعاً لجذور المعاملات الاقتصادية الباعثة على الحقد والحسد والضغينة، وكل ما من شأنه أن يلحق الأذى والضرر بالناس، نهى الإسلام عن بيع ما لا يحل الانتفاع به كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير والأصنام، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: " إِنَّ لِلَّهِ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: « لَا، هُوَ حَرَامٌ... » (١).

وكما حرم الله - تعالى - تناول الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ (٢)، وقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْنَقُوا بِالْأَنْزِلِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَحْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾ (٣)، حرم - أيضاً - ملكها والانتفاع بها بيعاً وشراءً (٤).

هذا، وقد نهى النبي - ﷺ - أيضاً عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي لما في هذه المعاملات الاقتصادية من تضيق للمال وإهداره، إذ لا يحل الانتفاع بها فوضع الثمن فيها إضاعة للمال،

(١) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع/ باب: بيع الميتة والأصنام، ح رقم (٢٢٣٦) (٨٠/٢) واللفظ له، ومسلم في كتاب: المساقاة/ باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ح رقم (٧١ - ١٥٨١) (٦٢/٣) مثله سواء.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٠.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٣.

(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦: ١١ - ٨، وفتح الباري، ٤: ٤٩٦ - ٤٩٧.

كما أن الاتجار بالفاحشة والمنع السيئة والرذيلة حرام، فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: "أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ" (١).

قال ابن عبد البر - رحمه الله - تعليقاً على هذا الحديث: " في هذا الحديث ما اتفق عليه، وفيه ما اختلف فيه، فأما مهر البغي، والبغي: الزانية، ومهرها: ما تأخذ على زناها، فمجتمع على تحريمه، وأما حلوان الكاهن فمجتمع على تحريمه أيضاً، قال مالك: وهو ما يعطى الكاهن على كهنته، والحلوان في كلام العرب: الرشوة والعطية...، أما ثمن الكلب، فمختلف فيه، فظاهر هذا الحديث يشهد لصحة قول من نهي عنه وحرمه، وأما اختلاف العلماء في ذلك فقال مالك في موطأه: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله - ﷺ - عن ثمن الكلب، ولا يجوز بيع شيء من الكلاب، ويجوز أن يقتني كلب الصيد والماشية، وقال أبو حنيفة وأصحابه: بيع الكلاب جائز! إذا كانت لصيد أو ماشية، كما يجوز بيع الهر، وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب كلها، ولا شيء منها على حال كان لصيد أو لغير صيد..." (٢).

٢- بيع الغرر، والحصاة، وحبل الحبلية، والأشياء المجهولة الكمية والكيف:

فسدًا لباب التعامل بكل شيء يجر شراً أو فساداً فيكون سبباً لقطع أو اضرار المحبة والإخاء، ونشر بذور التشاحن والبغضاء نهي النبي - ﷺ - عن بيع الغرر (٣) والحصاة (٤) والنجش (٥) وحبل

(١) أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة/ باب: كسب البغي والإماء، ح رقم (٢٢٨٢)(١٩٧/٢) واللفظ له، ومسلم في كتاب: المساقاة/ باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ح رقم (٣٩ - ١٥٦٧)(٥٣/٣) مثله سواء.

(٢) التمهيد، ابن عبد البر، ١٢ : ١٨٥ - ١٨٧ بتصرف يسير.

(٣) الغرر: بفتح العين والراء المتكررة معناها: الخداع الذي هو مظنة أن لا رضا به عند تحققه فيكون من أكل المال بالباطل (سبل السلام، ٣ : ١٨)، وعرفه د. وهبة الزحيلي فقال: " يتناول الغش والخداع والجهالة بالمعقود عليه، (الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت، ط: ٤، ١٩٩٧م، ٤ : ١٦).

(٤) بيع الحصاة: قيل: هو أن يقول ارم بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم، وقيل هو أن يبيعه من أرض قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وقيل: هو أن يقبض على كف من حصا ويقول لي بكل حصاة درهم [يراجع: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٠ : ١٥٦، وسبل السلام، ٣ : ١٨].

(٥) بيع النجش: هو أن يعلى سعر السلعة من لا يرغب في شرائها إما لنفع البائع بزيادة الثمن له، أو الاضرار بالمشتري بتكليفه ثمن باهظ (يراجع: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٠ ، ١٥٩، وفتح الباري، ٤ : ٤١٦، وسبل السلام، ٣ : ٢٣).

الحبلة^(١) وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع الأشياء المجهولة الكم والكيف لما في هذه المعاملات الاقتصادية غير المشروعة من إضاعة للمال، ولما تنصوي عليه من غش وتدليس، وخداع وجهالة، وإيقاع الضرر بالآخرين مما يجعلها مدعاة للنزاع والشقاق والحصام فتوغر بها الصدور وتملأ بها القلوب حقداً وحسداً وغلاً، فعن أبي هريرة، قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ"^(٢)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ"^(٣).

وعنه - أيضاً - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ"، وَكَانَ بَيْعًا يَتْبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْحُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجِ الْبَيْتِ فِي بَطْنِهَا"^(٤)

ومن البيوع التي نهي عنها النبي - ﷺ - كذلك: بيع الثمر قبل بدر صلاحه، فعن أنس بن مالك، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَرْهِي"، قَالُوا: وَمَا تَرْهِي؟ قَالَ: "تَحْمُرُ"، فَقَالَ: "إِذَا مَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فِيمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟"^(٥)،

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ"^(٦).

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث: "نهي البائع والمشتري، أما البائع:

فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري: فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل^(١).

(١) حبل الحبلة: اختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع ثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم، وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وهذا البيع باطل على التفسيرين، فأما الأول: فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطاً من الثمن، وأما الثاني: فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع، وغير مقدور على تسليمه [يراجع: المنهاج على شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ١٠: ١٥٦ - ١٥٨ بتصرف].

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: البيوع/ باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ح رقم (٤ - ١٣١٥)(٦/٣).

(٣) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع/ باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، ح رقم (٢١٤٢)(١٤٨/٢) واللفظ له، ومسلم في كتاب: البيوع/ باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، ح رقم (١٣ - ١٥١٦)(٩/٣) مثله سواء.

(٤) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع / باب: بيع الغرر وحبل الحبلة ، ح رقم (٢١٤٣) (١٤٨ / ٢) واللفظ له ، ومسلم في كتاب : البيوع / باب : تحريم بيع حبل الحبلة ، ح رقم (٥ ، ٦ - ١٥١٤) (٧/٣) بنحوه.

(٥) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع/ باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ح رقم (٢١٩٥)(١٦٤/٢) مختصراً، ومسلم في كتاب: المساقاة/ باب: وضع الجوائح، ح رقم (١٥ - ١٥٥٥) (٤٤/٣) واللفظ له.

(٦) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع/ باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ح رقم (٢١٩٤)(١٦٣/٢ - ١٦٤).

وكذلك نهي النبي - ﷺ - عن بيع الأشياء التي لا يعلم مقدارها لما فيه من الغبن والخذاع الذي يأباه الشرع، وتنفرد منه الفطر السليمة السوية، فعن أبي هريرة، أنه قال: "نهي عن بيعتين الملامسة، والمنازعة"، "أما الملامسة: فإن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنازعة: أن يند كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه" (٢).

قال الإمام النووي - رحمه الله - : "واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنازعة وبيع جبل الحبله وبيع الحصة، واشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بيوع الجاهلية المشهورة" (٣).

٣- بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه، وكذا سومه على سوم أخيه (٤)
فحرصاً من الإسلام على تدعيم سبل الوقاية من داء الحسد وما يترتب عليه من قلق ونزاع وخصام بين الإخوة، حرم بيع المسلم على بيع أخيه، وسومه على سوم أخيه، غلقاً لأبواب الأذى والضرر، وتجفيفاً لمنايع الحقد والحسد، فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا يبيع بعضكم على بيع بعض" (٥)، وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسم المسلم على سوم أخيه" (٦).

(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٤ : ٤٦٢.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: البيوع/ باب: إبطال بيع الملامسة والمنازعة، ح رقم (١٥١١)(٦/٣)

(٣) المنهاج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط: المطبعة الأميرية، ١٠ : ١٥٦ - ١٥٧ بتصرف.

(٤) البيع على البيع: أن يكون قد وقع البيع بالخيار، فيأتي في مدة الخيار رجل فيقول للمشتري: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أحسن منه، وكذا الشراء على الشراء: هو أن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.

أما صورة السوم على السوم: أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقد، فيقول آخر للبائع أنا أشتريه منك بأكثر بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن، وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها وأن فاعلها عاص [سبل السلام، للإمام الصنعاني، ٣ : ٢٩].

(٥) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع/ باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ح رقم (٢١٤٠)(٢/٤٦٦) - (١٤٧) مثله وللحديث بقية، ومسلم في كتاب: النكاح/ باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه، ح رقم (١٤١٢)(٢/٤٦٩) مثله وللحديث بقية، وفي كتاب: البيوع/ باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ح رقم (١٥١٥)(٧/٣) واللفظ له.

(٦) أخرجه مسلم في كتاب: البيوع/ باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ح رقم (١٥١٥)(٨/٣).

وهكذا، ومما سبق من شواهد يتبين لنا مدى حرص الإسلام على قطع جذور المعاملات الاقتصادية غير المشروعة كإجراء وقائي من الوقوع في داء الحسد وما يترتب عليه من فساد خلقي واجتماعي.

ثامناً: الوقاية من الحسد بالتزام الطاعات

فمن أسباب الوقاية الناجعة من الحسد وغيره من الأدواء الباطنة والظاهرة التزام المرء بطاعة ربه - عز وجل - ؛ لما لها من تأثير قوى في إصلاحه وتقوية إيمانه، وشحذ عزيمته، وتربية إرادته، وتحليته بالصفات الطيبة، كالإخلاص والصدق، والحلم، والتواضع، واللين، والبر والإحسان، والسماحة والكرم وغيرها، وكذلك تطهيره من الصفات المذمومة مثل الرياء والكبر والعجب، والحسد والغل، والشح والبخل، ونحو ذلك من الموبقات.

وقد أشار القرآن الكريم إلى بركات الطاعة ومميزاتها إجمالاً حين قال: **يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (١).

إن أمر الطاعات عموماً من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها له أثر بالغ في وقاية الفرد والمجتمع من أدواء الحقد والحسد والعداوة والبغضاء، ومن ثم إنهاء النزاعات والخلافات والخصومات.

فإذا كان المرء بالشهادتين يدخل الإسلام، فإنه بالصلاة قد أوفى بالجانب المهم في عهده مع الله، وتوثيق صلته بالذي خلقه، وصوره وشق سمعه وبصره، وبالصوم ربي لسانه على الاستقامة، وقوى وازعه الديني، وراقب ربه، فأمن المجتمع شره وبوائقه، واستراح من شروره، وهو بالزكاة والصدقات يبدأ عهداً جديداً مع إخوانه في الدين وشركائه في المجتمع، عهداً يرفرف عليه رايات الحب، ويغمره التعاون والتراحم، ويقضى فيه على الخلافات والصراعات، وهو بالحج يترى على الأخلاق الفاضلة من تقوى وخشية، وعدم تكبر وتواضع، فيقي مجتمعه بذلك كل أسباب التفرق والتمزق والتشتت.

وبهذا يتضح لنا أن للطاعات أثراً طيباً في القضاء على الأحقاد والضغائن، والتحاسد والتدابير، من ثم حث الإسلام عليها، ورغب فيها لما لها من دور عظيم في تحقيق الخير والصلاح للفرد والمجتمع.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١.

المبحث الثاني

الوقاية بالأخذ بأسباب ووسائل التحرز من الحسد

المطلب الأول

وسائل التحرز الخاصة بالحاسد:

إن الحسد - كما تقدم - من الأمراض الفاتكة يقضى صاحبه حياته بين الهم والشقاء، والألم والعذاب كلما رأى المحسود يظفر بنعمة أو يفوز بمنصب، وشق عليه ذلك.

فالتحرز من هذه الآفة مرغوب بل ومطلوب، ويكفي المرء أن يعلم أن القلب النقي الطاهر من تلك الرذيلة يعد صاحبه من خير الناس وأفضلهم في الحياة الدنيا، وهو في الآخرة من المبشرين بالجنة، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَحْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ» قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَحْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيٍ، وَلَا غِلٍّ، وَلَا حَسَدٍ» (١).

فمتى كان قلب المرء خالياً نظيفاً من هذه الآفة التي تكدره نال الشرف والخيرية فأصبح أفضل الناس وأكرمهم وأتقاهم عند الله، أما في الآخرة فقد بشره النبي - ﷺ - بالجنة دار النعيم والسلام ثلاث مرات، فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ" فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَنْطَفُ حَيْثُهُ مِنْ وَضُوئِهِ، فَدَ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْعُدُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ: إِنِّي لِأَحْيَيْتُ أَبِي فَأَفْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّه بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَى وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ، حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعُهُ يَقُولُ إِلَّا حَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالٍ وَكَدْتُ أَنْ أَحْقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ ثُمَّ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ: "يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ" فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ مِرَارٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ

(١) الحديث صحيح كما تقدم تحريجه في ص: ٢٩

إِنَّكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلْتُكَ، فَأَقْتَدِي بِهِ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ. قَالَ: فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَيِّ لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا، وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ، وَهِيَ الَّتِي لَا تُطِيقُ (١).

فهذا الصحابي الجليل - رضى الله عنه - لم يتميز عن غيره بكثير صلاة أو صيام، بل الذى بلغ به ما بلغ طهارة قلبه من الغش والحقد والحسد، فطوبى لمن طهر قلبه، وزكا عن الأحقاد والضغائن، وسلم صدره من الحسد، ولم ينقص إخوانه شيئاً من حقوقهم عليه. وعليه، فمن الواجب على من يطلب السعادة والراحة في الدنيا والآخرة بطهارة قلبه من أرجاسه ونفائيه يحرص على اتخاذ التدابير الاحترازية من الوقوع في هذه الآفة القلبية التي هي منبع للشرور والآثام، ومن تلك التدابير الاحترازية:

أولاً: لجوء الحاسد إلى الله - عز وجل - بالدعاء ليخلصه من هذه الآفة.

فعلى كل مسلم حريص على الشفاء من داء الحسد، والنجاة منه، أن يلتجأ إلى الله عز وجل ويستغيث به عن طريق الدعاء، كما قال - تعالى - : وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (٢) ليخلصه سبحانه من حسد قلبه، وكل ما من شأنه أن يوغر الصدور ويغلها على المسلمين.

فقد امتدح الله - عز وجل - في كتابه العزيز من لجأ إليه من المؤمنين رافعاً أكف الصراعة إلى الله راجياً منه - سبحانه - النجاة من البغض والحسد للمؤمنين فقال تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

ولهذا كان من دعاء النبي - ﷺ - : " رب ... ، واسأل سَخِيمَةَ قَلْبِي " (٤).

(١) أخرجه أحمد في مسنده، ح رقم (١٢٦٣٣) (١٠/٥٣٦-٥٣٧)، قال العراقي: رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين (تخريج الإحياء، ٢: ٢٣٥)

(٢) سورة غافر، الآية: ٦٠.

(٣) سورة الحشر، الآية: ١٠.

(٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة/ باب: ما يقول الرجل إذا سلم، ح رقم (١٥١٠) (٦٥٣/٢) واللفظ له ضمن حديث طويل، والترمذي في كتاب: الدعوات/ باب: في دعاء النبي - ﷺ - ، ح رقم (٣٥٥١) (٣٧٥/٥) مثله سواء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب: الدعاء/ باب: دعاء النبي - ﷺ - ح رقم (٣٨٣٠) (٣٥٠/٣) مثله سواء،

وكان - ﷺ - يسأل ربه أن يثبت قلبه على الطاعة، فعن أنس قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: " يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَنَّا بِكَ وَمِمَّا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ"^(١).

فإن القلب إذا ثبت واستقر على الطاعة وعمر بالتقوى طهر عن خبائث الأخلاق، وتخلي عن الضغائن والأحقاد، وزكا عن الغل والحسد، وبصلاحه هذا تصلح أعمال الجوارح كلها فتجتنب المحرمات ويتورع عن الشبهات، أما إذا فسد القلب، وغلب عليه الأهواء والشهوات فسدت أعمال الجوارح كلها، ووقع الإنسان في المعاصي والمحرمات.

وقد أشار النبي - ﷺ - إلى ذلك، فعن الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ"^(٢)

وبعد، فقد تبين لنا - بحمد الله - أن تلك الآفة القلبية (الحسد) وما يتولد عنها من أمراض توغر الصدور، وتورث الغل والحقد بين المسلمين، لابد لكل مسلم أن يجترز من الإصابة بها، ومن الوسائل التي تعينه على ذلك الدعاء، فهو سلاح المؤمن، ولا ينبغي له أن يغفل عنه، بل عليه أن يوليه عناية تامة، وأن يستفيد منه قدر وسعه، وحسب طاقته فيدفع به عنه الحقد والحسد ويبيت طيب السريرة، نقى الطوية، لا يكن في قلبه لأخيه المسلم غلاً ولا حسداً.

وأحمد في مسنده، ح رقم (١٩٩٧) (٤٧٨/٢ - ٤٧٩) مثله سواء، وقوله (واسلل): بضم اللام الأولى أي: أخرج، وقوله (سخيمة قلبي): أي غشه وغله وحقدته وحسده ونحوها مما ينشأ من الصدر، ويسكن في القلب من مساوئ الأخلاق (عون المعبود شرح سنن أبي داود، ٣ : ٢٣٩).

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: القدر/ باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، ح رقم (٢١٤٠) (٢٠١/٤) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث "حسن"، وابن ماجه في كتاب: الدعاء/ باب: فضل الدعاء، ح رقم (٣٨٣٤) (٣٠١/٣) (٣٥٢-٣٥١) مثله، واحمد في مسنده، ح رقم (٢٤٤٨٥) (٣٨٠/١٧)، والحاكم في المستدرک في كتاب: الدعاء والتسبيح والتكبير والتهليل والذكر، ح رقم (١٩٦٣) (٨٣/٢) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

(٢) الحديث صحيح، كما تقدم في ص: ٢٦.

ثانياً: دعاء الحاسد للمحسود

١- الدعاء بظهر الغيب:

إن مما يعين المرء على أن يظهر قلبه من آفة الحسد البغيضة، ومن كل شيء يثير الحقد والكراهية بين الناس، دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب؛ لما يغرسه من مشاعر الحب في أعماق النفوس، وما يملؤه من نور الألفة والمودة في حنايا الصدور.

ومن أجل ذلك أعلى النبي - ﷺ - من شأن هذا الدعاء، فكان - ﷺ - يطلب من صحابته الدعاء له بظهر الغيب، فعن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذَّنَ لِي، وَقَالَ: " لَا تَنْسَنَا يَا أَحْيَى مِنْ دُعَائِكَ"، فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا (١).

وقد نوه النبي - ﷺ - بفضل هذا الدعاء كثيراً ووعد صاحبه بالثواب العظيم، والعطاء الجزيل، وحسبك أن من دعا لأخيه بظهر الغيب دعا له ملك بمثل دعوته لأخيه، وأمنت الملائكة على دعائه، وكانت دعوته مستجابة لا ترد، لأنه تنعم بدعاء الملك له بلسان لم يعص الله قط.

وقد تولت السنة النبوية الشريفة بسط ذلك وإيضاحه، فعن أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ، إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَكَذَلِكَ بِمِثْلِ" (٢).

كل ذلك ليعالج الإسلام إحن الصدور وغل النفوس، وبطهرها من حقدتها وحسدها وسائر آفاتهما، ويملؤها بنور الحب ومشاعر الود.

فمن الواجب على كل مسلم حريص على النجاة من آفة الحسد، وما ينتج عنها من عواقب غير مرضية، وآثار سيئة، أن يفتن لأهمية الدعاء بظهر الغيب لمن وقع في قلبه حسداً تجاهه كإجراء احترازي وقائي من توغل الحسد في قلبه وتحوله إلى البغي والعدوان، ولا يذهل عن هذا الدعاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً لما فيه من تأليف للقلوب، وصيانة لها من أسباب التشاحن والتحاسد.

٢- الدعاء للمحسود بالبركة:

(١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة/ باب: الدعاء، ح رقم (١٤٩٨)(٦٤٧/٢-٦٤٨) واللفظ له، والترمذي في كتاب: الدعوات/ باب: رقم (١١٠)، ح رقم (٣٥٦٢)(٣٨٠/٥) بنحوه، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب: المناسك/ باب: فضل دعاء الحاج، ح رقم (٢٨٩٤)(٩/٣) بنحوه.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة/ باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، ح رقم (٢٧٣٢)(٣٩٩/٤).

إن الحاسد نفسه في حاجة إلى أن يلجأ إلى الله - تعالى - ليمنع إصابة عينه للمحسود ، لأنه قد يؤثر بعينه ضرراً في جسمه أو في ماله أو في أعز ما لديه بمجرد توجه شهوته إلى نعمة يريجوها ويحرص عليها لدى المحسود.

فمن الواجب على كل مسلم رأى أخاً له مسلماً قريباً كان أو بعيداً رزق بصلاح أو مال أو ولد ، أو غيرها من النعم أن يفرغ إلى الله - تعالى - ويلجأ إليه بالدعاء بأن يعافيه ويكسر سهام عينه قبل أن تصل إلى نعم الآخرين فتصيبهم ويدعو لهم بالبركة فيها كأن يقول: " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ، وقد وجهه القرآن الكريم إلى هذا اللجوء بقوله - تعالى - **وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** (١)

وكان يقول : " تبارك الله أحسن الخالقين أو اللهم بارك له فيه كما وجه بذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: " ذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ؛ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ " (٢).

فهذه الأدعية بالبركة هي التي تقي المسلم وتحميه - بإذن الله تعالى - من الحسد.

وعليه ، فحري بكل مسلم أن يتقي الله - عز وجل - إذا أعجبه شيء، وأن يدعو بالبركة فيه فيقول مثلاً " تبارك الله أحسن الخالقين ، اللهم بارك فيه " لأن ذلك يصرف ضرر عينه وأثرها السيء لا محالة - بإذن الله تعالى -

ثالثاً: الثناء على المحسود وبره والرعاية لحقوقه:

فمن وجد في نفسه حسداً لغيره، فعليه أن يجاهد نفسه ليتخلص من هذا الداء العضال، ويخلص نيته في ذلك والله - عز وجل - سيعينه على ذلك كما وعد - سبحانه - فقال: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ** (٣).

(١) سورة الكهف ، الآية: ٣٩.

(٢) أخرجه مالك في كتاب: العين / باب: الوضوء من العين ، ح رقم (١٧٩٥) (٤٢٨٢) بنحوه ، وابن ماجه في كتاب : الطب / باب: من استرقى من العين ، ح رقم (٣٥٠٩) (٣ / ٢٤٠) مراسلاً ضمن حديث طويل، ووصله ابن أبي شيبة في كتاب: الطب / باب: من رخص في الرقى من العين ، ح رقم (٥) (٤٤٨ / ٥) عن عامر بن ربيعة مرفوعاً.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٦٩.

وإذا قاده الحسد لذم أخيه فليعامل نفسه بنقيض قصدها فيمدحه ويثني عليه، ويدعو له بالخير، وإن استطاع أن يزيد في الإحسان إليه وبره، ومواساته مجاهدة للنفس وإرغاماً للشيطان فليفعل.

وفي ذلك يقول الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : " وقسم آخراً إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته، وفي الإحسان إلى المحسود، بإبداء الإحسان إليه والدعاء له، ونشر فضائله، وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبته، وأن يكون المسلم خيراً منه وأفضل، وهذا أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل، الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه " (١).

فإن حب المرء لأخيه ما يحب لنفسه من الأشياء التي يتم بها الدين ويكتمل بها الإيمان، ويصلح عليها أمر الدنيا والآخرة، ويبلغ بها العبد درجات عليا، ويحظى بمنزلة سامية، وإلى ذلك أشار النبي - ﷺ - فيما يرويه عنه أنس بن مالك، قال : " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ " (٢).

وعليه، فمن مقتضى الإيمان الكامل الصحيح أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، فيخلص له القول والعمل، ويعاشره عشرة طيبة، لا يضره إن لم ينفعه، ولا يذمه إن لم يثن عليه ويمدحه، وكذا لا يخذله ولا يغشه، ولا يحسده، فيمتلك بذلك قلب أخيه ، ويتخذ مكانة عظيمة في سويدائه، ويأتي الآخر بمثل ما أتى به أخوه حتى يصيرا صديقين مخلصين وفيين.

وليستحضر من مُنى بداء الحسد قول النبي - ﷺ - مبشراً بالنجاة من النار والفوز بالجنة من أحب لأخيه ما يحب لنفسه فيما يرويه عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، (٣) قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يُصَلِّحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، (٤)، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرِهِ (٥)، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ هُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ هُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوْهَلِهَا،

(١) جامع العلوم والحكم، ص: ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٢) الحديث صحيح، تقدم تخريجه، ص: ١٦.

(٣) هو عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائدي ، أو الصائدي ، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: تابعي ثقة (تهذيب التهذيب، ٢ : ٥٢٨).

(٤) ينتضل: هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب (شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢ : ٢٣٣).

(٥) جشره: هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها (شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢ : ٢٣٣).

وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا، وَتَحِيءُ فِتْنَةٌ فَيَرْقُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَحِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَحِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُرْخِزَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَبِيتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلِيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، ... (١).

وعن يزيد بن أسد القسري (٢) - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحْبَبُ الْجَنَّةِ؟"، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَحَبُّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ" (٣).

فذاك النبي - ﷺ يخبر أحد أصحابه بالمطية الذلول إلى الجنة، ويصف له الطريق المفضي بالسالكين عليه إليها بأمان وسلام ودون شقاء وعناء، فعلى من يشاق لدخولها ويرغب في نعيمها أن يتزود بما يمهد له السبيل إليها ويعينه على السير إليها فيلزمه ألا يفعل مع الناس إلا ما يجب أن يفعلوه معه.

ولن يتخلص الحاسد من حسده إلا إذا اتسم بما يتسم به المؤمن الصادق من العناية بتطهير القلب من الرذائل والدنايا، وتقديم الخير جهد الاستطاعة لأخيه، ويستلزم هذا من الحاسد الرعاية التامة لحق أخيه المحسود فيبقى على ما كان عليه مع أخيه من البشاشة والرفق، والقيام بحاجاته، والمعاونة على المنفعة له، ويشاطره آلامه وأحزانه، ويكف عنه صنوف الأذى وأنواع الضرر، ويأخذ بيده لينقذه من أي خطر، وينصره ويرد غيبته قدر المستطاع، بل ويحض على بره فإن أمسك عن ذلك نقصت درجته في الدين، وحيل بينه وبين فضل عظيم، وعطاء جليل.

هذا، والضعف البشري صفة لازمة لنا، ومن منا بلا خطايا أو ذنوب، وقد بيتلى المرء بدء الحسد، فمن وجد في نفسه حسداً لغيره، فمن الواجب عليه أن يجاهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ويحترز من التمادي فيه، فيدفعه قدر استطاعته ويبقى على ما كان عليه مع أخيه من تآلف وتعاطف ورعاية لحقوقه، وقضاء حوائجه كوسيلة احترازية فاعلة لسلامة الصدر وخلوه من هذا الداء البغيض، وهو بذلك ينال - أيضاً - عون الله تعالى ويظفر بالقرب منه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ

(١) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة/ باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، ح رقم (١٨٤٤)(٣/٣٣٢).

(٢) هو يزيد بن أسد بن كرز بضم الكاف وسكون الراء- البجلي، ذكره ابن سعد في الطبقات، والرابعة من الصحابة، قال البخاري: سمع النبي - ﷺ - وقال أبو حاتم الرازي، وأبو عبد الله المقدمي، وابن حبان: له صحبة (الإصابة، ٣: ٦٥١).

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک في كتاب: البر والصلة/ باب: أحب لأخيك ما تحب لنفسك، ٤: ١٦٨، وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد في مسنده، ح رقم (١٦٧٠٤)(١٦٧٠٦)، (٧٠/٤).

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (١).

وهكذا، فقد سبق الإسلام كل تشريع وقانون يبنى الأمم، ويصوغ الجماعات، فشرع لأمة الإسلام ما فيه صلاحها وإسعادها من النواحي الخلقية، ومن مظاهر السلوك التي توصل أبواب الأذى وتجفف منابع الآفات التي تغتال مشاعر المحبة والألفة بين المسلمين، فتجعل المسلم يرق لأخيه المسلم، ويألفه، ويجب له ما يجب لنفسه، ولا يجب أو يفرح بزوال النعم عنه، فيتخلص بذلك من حقه وحسده، بل وتستل سخيمة صدره، ووضغينة قلبه.

وعليه، فلو رعى الحاسد حقوق المحسود، وقام بأدائها لأنتج ذلك نتاجاً صالحاً، ولأثر ثمرات نافعة، تسرى بها المحبة في عروقهما، ويعيشا معاً في صفاء ومودة، ونقاء، لا تجد في قلوبهما غلاً ولا بغضاً ولا حقداً ولا حسداً.

رابعاً: استشعار الحاسد لنعم الله عليه وشكره عليها

إن الله - سبحانه وتعالى - خلق الناس متفاوتين في الأرزاق والآجال وفي النعم التي أنعم بها عليهم، لحكم كثيرة كما قال تعالى: **مَنْحُنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ** (٢).

فالمسلم إن خطر له خاطر الحسد بحكم بشريته ونظر إلى من هو أوفر منه خطأً ويفوقه مالاً ولدأً أو جاهاً، عليه ألا يتماذى في هذا الخاطر حتى لا يتحول إلى داء ويبل، وشر مستطير، ولا يستطيع معالجته بعد ذلك إلا بمشقة بالغة، وليستعمل معه ما أمره به النبي - ﷺ - فور وقوعه، فينظر إلى من هو دونه في هذه النعمة، كي يقدر ما فيه من خير حتى ولو كان قليلاً، فيشعر حينئذ بالرضا، ويحمد الله على ما أتاه من فضله، ولا ينظر إلى من هو فوقه حتى لا يستخف نعم الله عليه - وهي كثيرة - ويزدريها، فعن أبي هريرة، عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ

(١) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم والغصب/ باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يُسلمه، ح رقم (٢٤٤٢)(٢٦٤/٢) واللفظ له، ومسلم في كتاب: البر والصلة والآداب/ باب: تحريم الظلم، ح رقم (٢٥٨٠)(٣٠٢/٤) مثله سواء.

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٣٢.

وَإِخْلُقْ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ" (١)، وعنه - أيضاً - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" (٢). فهذا التوجيه النبوي الكريم من شأنه أن يقي النفس من داء الحسد البغيض الذي يجعل الإنسان دائماً في حالة من النظر إلى الآخرين، ويجمله هذا النظر إلى أن يبذل جهده ليلحق بهم، وما هو بلا حق، لأنه كلما لحق من فوقه نظر إلى من فوقه حتى يموت كمدماً، فلا يدرك ما يتمناه، ويعيش عمره كله يعاني من الحقد والحسد، والحرص والطمع، وغير ذلك من الآفات المهلكة التي تحول بينه وبين الصبر والشكر وهما الإيمان كله، فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خَصَلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبْنَاهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَافْتَدَى بِهِ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاسِيفَ عَلَيْهِ مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْنَاهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا" (٣).

المطلب الثاني

وسائل التحرز الخاصة بالحسود

أولاً: الصبر على الحاسد واحتمال أذاه

يقول ابن تيمية - رحمه الله - (٤): "ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالماً معتدياً مستحقاً للعقوبة إلا أن يتوب، وكان الحسود مظلوماً مأموراً بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه، كما قال - تعالى - وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ

(١) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق/ باب: لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه، ح، رقم (٦٤٩٠/٤) (٣٠٦/٤) واللفظ له، ومسلم في كتاب: الزهد والرقائق/ باب: الزهد، ح رقم (٢٩٦٣/٤) (٥٨١/٤) بلفظه.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق/ ح رقم (٢٩٦٣-٩) (٥٨١/٤) .

(٣) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع/ باب: (٥٨)، ح رقم (٢٥١٢) (٣٨٠-٣٧٩/٤)، قال أبو عيسى:

هذا حديث حسن.

(٤) مجموع الفتاوى، ١٠ : ٢٧٠.

إِيْمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بُنِنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ (١)

فالمؤمن عرضة في هذه الدنيا للابتلاء (٢)، وأذى الناس لا يسلم منه أحد من البشر ما دام هناك اختلاط وتداخل بينهم، فلا بد أن يختبر المؤمن تحميصاً لدينه واختباراً لمدى قوة إيمانه، ويقينه، فمن الناس القوى النقي، الصابر المثابر، الذي تزيده الفتن صفاءً، ويصقل التمسك بالخير قلبه، ويزكي نفسه، ويعبد في طريق الله مسلكه، ومن الناس الضعيف المتزلزل الذي لا يثبت عند فتنته ولا يصبر في محنه، فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان" (٣).

وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مسلماً بما قدره الله مما لا حيلة له فيه، ولا قدرة له على دفعه، فيصبر على حقد الحاقدين وحسد الحاسدين، متوكلاً على الله - عز وجل - مستشعراً لعظمته - سبحانه - موقناً بأن النفع والضرر إنما هو من الله وحده، وأنه كما جاء في الحديث: "وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ" (٤)، وليعلم علم اليقين أن الله - عز وجل - يري عباده على السراء والضراء والنعمة والبلاء فلا يكون ممن عنتهم الآية الكريمة: وَرِئِينَ

(١) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

(٢) مصداقاً لقول النبي ﷺ - فيما يرويّه عنه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله: أي الناس أشد بلاءً قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل؛ يتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه ضلماً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه من خطيئة (أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد/ باب: ما جاء في الصبر على البلاء، ح رقم (٢٣٩٨)(٤/٣٢٨) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب: الفتن/ باب: الصبر على البلاء، ح رقم (٤٠٢٣)(٤/٤٢٧) بلفظه).

(٣) أخرجه مسلم في كتاب: القدر/ باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، ح رقم (٢٦٦٤)(٤/٣٥٦-٣٥٧).

(٤) الحديث صحيح، تقدم تخريجه، ص: ٤١

النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ
خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُمِينُ ﴿١١﴾ (١).

فكم أحسن قوم ضحوا وجاهدوا، ولم ينالوا جزاء ما قدموا، لأن الحسد والحقد جعل الناس يتكبرون لهم، ولا يعرفون فضلهم، وكم من قوم دعوا إلى الحق، واستمسكوا به، ودافعوا عنه، فوقف الحاسدون في طريقهم، وأعدائهم في أمن وعافية، بل في ترف ونعيم.

وقد أثنى النبي - ﷺ - على من اختلط بالناس وجاورهم وصبر على أذاهم، وفضله على من لم يصبر ولم يتحمل ما ينال من سوء خلق الذين آذوه أو شتموه أو حسدوه.

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
" الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى
أَذَاهُمْ " (٢).

وعليه، فمن أعظم أسباب ووسائل الوقاية والاحتراز من الحسد أن يواجه المحسود إيذاء الحسدة والحاقدين ، بزرع الصبر في قلبه، وتحمل أذى أولئك الضعفاء الذين أحرقت نار الحسد قلوبهم.

ولنا في هذا السياق أن نذكر صبر سيدنا يوسف - عليه السلام - وقد ابتلى بحسد اخوته له حيث قالوا: لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَيْبَانًا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨﴾ (٣)، فحسدوهما على تفضيل الأب لهما؛ ولهذا قال يعقوب ليوسف: لَا تَقْضُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥﴾ (٤) ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله " (٥)، فرموا به في مجاهل الأرض دون رحمة أو هوادة، ونتج عن هذا الإلقاء تلك المتاعب الجمّة التي تعرض لها يوسف - عليه السلام - من البيع رقيقاً كما يباع المتاع، ومن تعرضه لفتنة امرأة العزيز، ورميه بالسجن بضع سنوات، وما تبع ذلك من قلق نفسى وألم بدنى مر بيوسف عليه السلام، وكان الظن أن ينتقم يوسف

(٣) سورة الحج، الآية: ١١.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب المغرد، ح رقم (٣٩٠) (ص: ١٠٧) مثله ، والترمذي في كتاب: صفة القيامة والرفائق/ باب: (٥٥)، ح رقم (٢٥٠٧) (٤/٣٧٧-٣٧٨) واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: الفتن/ باب: الصبر على البلاء، ح رقم (٤٠٣٢) (٣/٤٣١) مثله، وقال ابن حجر في فتح الباري (١٢: ١٤٠) رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عمر.

(٤) سور يوسف، الآية: ٨.

(٥) سورة يوسف، الآية: ٥.

(٥) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ١٠: ٢٧٠.

لنفسه من إخوته بعد أن يظفر بهم أو يعاملهم - على الأقل - بمثل ما عاملوه به... لكنه عليه السلام قابل إساءتهم بالإحسان... فزاد كيلهم، ورد ثمن بضاعتهم وأمن وفادتهم، ثم انظر إليه بعد أن عرفهم بشخصه، وذكرهم - بإجمال - بما فعلوه به وبأخيه قابل إساءتهم بالصفح والإحسان وخاطبهم قائلاً: لَا تَدْرِبَ عَلَيْكُمْ أَيُّومٌ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١١﴾ (١).

وبهذا الصبر على الإيذاء يعيش المؤمن طاهر القلب صابراً محتسباً متحملاً، لا يشكو ولا يتسخط، ولا يدفع المكروه بالمكروه، ولكن يدفع السيئة بالحسنة، ويعفو ويصفح ويصبر، ومتى عرف الحاسد ذلك طاب قلبه، وأحب المحسود، وذلك يفضي آخر الأمر إلى زوال العداوة والبغضاء، والحد والحسد وغيرها من الآفات المهلكة، كما قال تعالى: أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٢).

ثانياً: تحصين النفس بالاستعاذة (٣) بالله من شر الحاسد

فلكى يقي المسلم نفسه، ويحترز من الإصابة بالحسد أو يقع تحت خطر العين، ويتخلص من شر شياطين الإنس والجن، ما عليه إلا أن يستعيذ بالله - عز وجل - ويستجير بجنابه - سبحانه - ، ويلتجئ إلى حماه، ويلوذ بكنفه، فهو القادر سبحانه على إعادته وحمايته من نزغات الشيطان، وكيد الخائنين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين.

وقد أرشدت الشريعة المطهرة الأمة الإسلامية إلى وجوب الاستعاذة بالله - تعالى - واللجوء إليه، والفرع إليه في كل ما وقع، وفي كل ما يتوقع من شر، رحمةً بالإنسان وطلباً لسلامته من الإصابة بالحسد أو العين، وتحصيناً متواصلاً من كل شر، فقال - تعالى - : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ (٤).

(١) سورة يوسف، الآية: ٩٢.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٣٤.

(٣) الاستعاذة لغة: هي الالتجاء إلى الغير والتعلق به، يقال: عاذ فلان بفلان: إذا التجأ إليه وتعلق به، ويقال: عاذ به: أي لاذ به واعتمص. (لسان العرب، مادة (عوذ)، ٣ : ٤٩٨)، والاستعاذة اصطلاحاً هي: الالتجاء والاعتصام بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله (مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ١٥ : ١٢٤، ١٧ : ٢٨٦).

(٤) سورة الفلق، الآيات: ١ : ٥.

ففي هذه السورة أمر النبي - ﷺ - أن يستعيذ بالله من كل شر يتوقى ويتحرز منه ديناً ودنيا فقال: " من شر ما خلق " وجعل خاتمة ذلك " الحسد " تنبيهاً على عظمة وكثرة ضرره، ويراد بشر الحاسد هنا إثمه وسماجة حاله في وقت حسده وإظهاره أثره (١).

فالاستعاذة بالله - عز وجل - لها شأن عظيم في الاحتراز والتحصن من شر الحاسد وسائر الشرور قبل وقوعها، ولهذا كان النبي - ﷺ - يكثر من الاستعاذة بالله - سبحانه وتعالى - فيقرأ على نفسه بالمعوذتين.

فَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفْتَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " (٢).

قال النووي - رحمه الله - تعليقا على هذا الحديث: " وإنما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلاً، ففيهما الاستعاذة من شر ما خلق، فيدخل فيه كل شيء، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر السواحر، ومن شر الحاسدين، ومن شر الوسواس الخناس، والله أعلم " (٣).

فقد جمعت المعوذات الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن ومن كل شر يتوقع، ولهذا أوصى النبي - ﷺ - أمته بقراءة عقاب كل صلاة وفي كل صباح ومساء استدفاعاً للشرور من الصلاة إلى الصلاة ومن الصباح إلى المساء.

فَعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا، قَالَ : فَأَذْرَكْتُهُ، فَقَالَ : " قُلْ " فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ : " قُلْ "،

(١) يراجع: التفسير الكبير، للرازي، ٣٢: ١٩٦ - ١٩٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٣٠: ٤٧٩، مج ١٠، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ١٤: ٥٢٢-٥٢٥.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن/ باب: مفضل المعوذات، ح رقم (٥٠١٨)(٣/٥٧٢)، قوله: (ينفث) أي ينفخ نفخاً لطيفاً أقل من التفل (يراجع: ومشارك الأنوار على صحاح الآثار في شرح غريب الحديث، ٢: ٣٥، والنهاية، لابن الأثير، مادة (نفث)).

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤: ١٨٣.

فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، قَالَ: "قُلْ"، فَقُلْتُ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "قُلْ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمَعُودَتَيْنِ حِينَ تُمَسِّي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" (١).

فقد كان النبي - ﷺ - يكثر من التعوذ بكلمات الله التامات للوقاية من كل شيء يخشى وقوعه وخاصة شر الحسد والعين، فكان - ﷺ - يُعوذ بها الحسن والحسين - رضى الله عنهما - ويخبر بأن هذا التعوذ سنة الأنبياء والصالحين قبله، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: "إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ" (٢).

ولا شك أن هذه التعوذات لها بركتها على أهلها - بإذن الله تعالى - ، فهي إما أن تمنع الشرور والأمراض عنهم ابتداءً، وإما أن تكون دواءً مزيلاً لذلك المرض.

يقول ابن القيم - رحمه الله - : "واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله، وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعاً مضراً وإن كان مؤذياً، والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء، فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه" (٣).

ومما سبق يتبين لنا أنه لكي يتقى المؤمن الحسد، ويتحرز منه، ويدفع شر الحاسد إذا أبان عن حسده وبغى وسعى إلى إزالة النعمة فعليه بالاستعاذة منه بالله - تعالى - ففيها سر عظيم في استدفاع الشرور.

الوسيلة الثالثة: الاهتمام بتلاوة القرآن الكريم وتدبر (٤) معانيه

(١) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب/ باب: ما يقول إذا أصبح، ح رقم (٥٠٨٢)(٤/٢١٦٤) مثله سواء، والترمذي في كتاب: الدعوات/ باب: (١١٧)، ح رقم (٣٥٧٥)(٤/٣٨٧) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب: الاستعاذة، (٢٥٠/٨) مثله سواء.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء/ باب: رقم (١٠)، ح رقم (٣٣٧١)(٢/٦٦٠-٦٦١) مثله مع تقديم وتأخير في بعض الألفاظ، والترمذي في كتاب: الطب/ باب: (١٨)، ح رقم (٢٠٦٠)(٤/١٥٩) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

(٣) الطب النبوي، ص: ١٢٣-١٢٤.

(٤) أصل التدبر لغةً: التفكير في دبر الأمور، أي في عواقبها، وما تقول إليه [النهاية، لابن الأثير، مادة (دبر)] ، والتدبر في الاصطلاح هو: الفهم لما يتلو العبد من قرآن وما ينطق به من ذكر ودعاء ونحو ذلك ولو بشكل مجمل، والتأمل في معانيها ومراميها، وأن يقيس المسلم نفسه على ما يتلوه من الأوامر والنواهي ليجد حاله ويعرف تقصيره، وبذلك يستحضر خشية من الله

إن تلاوة القرآن وتدبر معانيه والتأثر بها من أنجع وسائل الوقاية من جميع الآفات والأمراض؛ فهي حصن منيع لأهله من شياطين الإنس والجن، فلا يخلصون إليهم ولا يحققون مآربهم منهم، ولا ينالونهم بأي أنواع الأذى، كما قال - تعالى - **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَاخِرَةٍ حَجَابًا مَّسْجُورًا** ﴿٤٥﴾ (١).

فعندما يبادر العبد إلى الإكثار من تلاوة آيات الكتاب العزيز، أو الاستماع إليه في تدبر وخشوع، فإن ذلك يجعله يستشعر عظمة الله - عز وجل - وقدرته، فيستسلم له - سبحانه - ويرق قلبه، وترتجف جوارحه، ويوقن بأن الله - تعالى - الذي خلقه هو وحده القادر على أن يحميه ويصونه من كل شر يتوقاه، وبهذا يطمئن القلب وتهون الشدة، ويستحسّن الإنسان من عداوة وأذى شياطين الإنس والجان.

وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على عظيم فضل تلاوة كتاب الله - عز وجل - ، والمنزلة السامية التي يحظى بها أهلها ، وما يمنحهم الله تعالى من الأجر العظيم ، والعطاء الجزيل، فقال - تعالى - : **إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ** ﴿١٥﴾ **لِيُؤْفِقَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ** ﴿١٦﴾ (٢).

وقد جعل الله - عز وجل - تلاوة القرآن وتدبره والتأثر به من أخص صفات عباده المؤمنين فقال - تعالى - : **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** ﴿٢٠﴾ (٣).

وجعله الله - تعالى - جلاء القلوب وصفائها ، ودوائها إذا غشيها اعتلالها وكلما ازداد العبد له تلاوة واستغرافاً فيه، حفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضاً من كل شيء، فقال تعالى: **يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدَّ**

- سبحانه - ويخشع قلبه، وتسكن جوارحه، ويجتهد في الطاعة [شفاء النفس وغذاء الروح، د. أنس أحمد كرزون، دار ابن حزم، بيروت، ط: ٢٠٠٠، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، ص: ١٤١].

(١) سورة الإسراء، الآية: ٤٥.

(٢) سورة فاطر، الآيتان: ٢٩-٣٠.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢.

جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (١)، وقال تعالى:
وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٢).

فلا شك أن تلاوة القرآن الكريم، وفهم معانيه شفاء لما يعترى النفس البشرية من أمراض وعلل ظاهرة وباطنة، وبخاصة تلك الأمراض التي أصبحت داء العصر في أيامنا، كالأضطرابات النفسية والعصبية، والقلق والكآبة ونحو ذلك، لأن المؤمن يجد الطمأنينة القلبية والراحة النفسية في تلاوته وتدبره وفهمه، ولاسيما إذا كان ذلك في جماعة، فقد ورد عن الرسول - ﷺ - فيما يرويه عنه أبو هريرة - رضى الله عنه - قال: "... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، ..." (٣).

فمن الواجب على كل مسلم أن يداوم على تلاوة كتاب الله - تعالى - بتدبر وخشوع، لما فيه من تقويم للنفس واستقامة للسلوك بما يتضمنه من عقيدة وأخلاق وعبادات ومعاملات، وقصص وآيات اعتبار ونظر؛ ليتحقق له ما يتحقق لأفضل الذاكرين من تنزل السكينة والرحمة والنفاس الملائكة، وكل هذا له أثره البالغ في سمو مكانته وعلو منزلته عند الله - عز وجل - مما يجعله في معية الله - تعالى - يحميه ويقيه ويصونه، ويذكر نفسه ويطهرها من أدرانها وخبائثها، بل ويعالجها من ضعف إيمانها.

ولا شك أن ذلك من أعظم وأنجع سبل الوقاية والاحتراز، فهو يحصن القلب ضد همزات الشيطان، فلا يتمكن من بسط نفوذه، أو بث سمومه، فيزداد العبد بذلك إيماناً بالله - عز وجل - ينتصر للمستضعفين، ويحجب المضطربين، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَكَيْفُ السُّوءِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ (٤).

ومن أجل ذلك فقد جاء الحث على قراءة سور وآيات تكون بفضل الله - عز وجل - حرزاً من الشياطين والشُرور ونحوها، كالفاتحة، وآية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة والمعوذتين.

(١) سورة يونس، الآية: ٥٧.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة/ باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر، ح رقم (-) ٢٦٩٩ (٣٧٩/٤) ضمن حديث طويل.

(٤) سورة النمل، الآية: ٦٢.

فالفاتحة يتلوها المؤمن سبع عشرة مرة في صلواته من اليوم والليلة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ" (١)، ويقال لها الشفاء؛ لما رواه الدارمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ" (٢).

ويقال لها الوافية، والكافية؛ لأنها تكفي عما عداها، ولا يكفي ما سواها عنها (٣) وعن أبي هريرة، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ مِثْلَ أَمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي... " (٤).

ولقراءة آية الكرسي فضل عظيم في الوقاية من الإصابة بالحسد أو العين بإذن الله إذا قرأت صباحاً ومساءً، وذلك لما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: وَكَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَخْتُو مِنِ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - ، فَقَالَ: إِذَا أُوتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَفْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ" (٥).

ومن ذلك أيضاً قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فقد صح عن النبي - ﷺ - أنهما تكفيان من قراءهما من صنوف الشرور فهما سبب لحفظ الله - تعالى - لعبده، ولحجز الشياطين كافة عن

(١) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن/ باب: ما جاء في فاتحة الكتاب، ح رقم (٤٤٧٤)(٣/٣٠٣-٣٠٤) ضمن حديث طويل عن أبي سعيد بن المعلبي.

(٢) أخرجه الدارمي في كتاب: فضائل القرآن/ باب: فضل فاتحة الكتاب، ح رقم (٣٣٧٠)(٢/٥٣٨)، قال الألباني في ضعيف الجامع (٨٨/٤): ضعيف، وأورده ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة من حديث عبد الملك بن عمير عن رسول الله - ﷺ - مرسلًا، ١: ١٥١.

(٣) يراجع: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ١: ١٥١-١٥٦.

(٤) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن/ باب: ومن سورة الحجر، ح رقم (٣١٢٥)(٥/١٤٢) واللفظ له، وقال: حسن صحيح، والنسائي في كتاب: الافتتاح/ باب: تأويل قول الله عز وجل - " ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم"، (٢: ١٣٩) مثله، ومالك في الموطأ في كتاب: الصلاة/ باب: ما جاء في القرآن، ح رقم (٣٧)(١/٨٣) مثله، وأحمد في مسنده، ح رقم (٢٠٩٩٣)(١٥/٤٠٥) مثله.

(٥) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق/ باب: صفة إبليس وجنوده، ح رقم (٣٢٧٥)(٢/٦١٨).

يقرأهما، فعن أبي مسعود البدري^(١) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه"^(٢).

قال الإمام النووي - رحمه الله - في معنى هذا الحديث: " قيل: معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع "^(٣).

ومع تلاوة هذا الذكر الحكيم بتدبر وخشوع يتجدد في القلب معنى التوحيد الخالص لله - عز وجل - ويمتلأ القلب يقيناً في الله الذي يُسأل وحده، ويُلجأ إليه وحده؛ فهو القادر على حماية عباده المستغيثين به والمستعيزين به من كل شر، ووسوسة، وأذى من الجنة والناس. الوسيلة الرابعة: الإكثار من ذكر الله تعالى:

فقد أرشد الله - تعالى - عباده إلى الوسيلة التي تحقق لهم الحماية من عداوة شياطين الإنس والجن الذين يقعدون لهم بكل سبيل لصرفهم عن طاعة ربهم، والإيمان به - عز وجل - والتسليم بما قدره - سبحانه - فيقعون فريسة لعذاب القلق والاضطراب، وآلام الجزع والهلع، وشقاء الشك والارتباب، فقال تعالى: " وهو أصدق القائلين: الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ "^(٤).

فبذكر الله - عز وجل - تحيا القلوب ، وتطمئن وتستيقظ حاسة الخير فيها، وبالغفلة عن ذكر الله - سبحانه - تموت القلوب وتستسلم للهواجس وتستحوذ عليها الوسواس ، نجد ذلك في التشبيه

^(١) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث أبو مسعود الأنصاري الخزرجي، شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ - ويقال شهد العقبة ولم يشهد بدرًا، وإنما قيل له البدرى لأنه من ماء بدر سكن الكوفة وابتنى بها داراً، (يراجع: أسد الغابة، ٣ : ٤١٩، والإصابة في تمييز الصحابة، ٢ : ٤٩٠).

^(٢) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي/ باب: (١٢) ، ح رقم (٤٠٠٨)(١٤٤/٣) واللفظ له، وكتاب: فضائل القرآن/ باب: فضل سورة البقرة، ح رقم (٥٠١٠)(٥٦٩/٣) مثله، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها/ باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة، ح رقم (٨٠٧)(٥٧٦/١) بلفظه.

^(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦ : ٩١-٩٢.

^(٤) سورة الرعد، الآية: ٢٨.

النبي الكريم الذي يرويه أبو موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ" (١).

وعليه، فحياة القلوب ودواؤها تكون بذكر الله - تعالى - وصفاته وآيات رحمته وقدرته، وبهذا يطمئن القلب ويستشعر حلاوة الإيمان، وفي ذلك يقول ابن القيم - رحمه الله - : "الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه شفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى" (٢).

كما نجد التوجيهات النبوية الكريمة تتناول الإنسان في سائر أحواله وفي كل أوقاته لتقدم له ذكراً مصحوباً بالفكر والتحصين فتتحقق له الوقاية من كل الشرور والآفات ومن ذلك ما رواه عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ" (٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَحُجِبَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِزْبًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ" (٤).

(١) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات/ باب: فضل ذكر الله - عز وجل - ، ح رقم (٦٤٠٧)(٢٧٥/٤) واللفظ له، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها/ باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، ح رقم (٧٧٩)(٥٦٠/١) بلفظ: "مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت."

(٢) الوابل الصيب من الكلم الطيب، لابن القيم الجوزية، دراسة وتحقيق: محمد عبد الرحمن عوض، دار الريان للتراث، القاهرة، ط: ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م، ص: ٦٠.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب المفرد، ح رقم (٦٦٣)(ص: ١٧٦) بنحوه، وأبو داود في كتاب: الأدب/ باب: ما يقول إذا أصبح، ح رقم (٥٠٨٨)(٢١٦٦/٤) بنحوه، والترمذي في كتاب: الدعوات/ باب: ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، ح رقم (٣٣٨٨)(٢٩٤/٥) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

(٤) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق/ باب: صفة إبليس وجنوده، ح رقم (٩٢٩٣)(٦٢٤/٢-٦٢٥) واللفظ له، ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة/ باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء، ح رقم (٢٦٩١)(٣٧٦/٤) مثله زاد في آخره "ومن قال سبحان الله وبجمده في يوم مائة مرة حطت خطاياها ولو كانت مثل زبد البحر".

وتأتى الأذكار الأخرى عقب الصلوات التي أمرنا الله بإقامتها لذكره - سبحانه - ليبقى المسلم في حماية ووقاية وقته كله، فعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (١) - رضى الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مُعَقَّبَاتٌ لَا يَجِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً، فِي ذُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ" (٢).

والتأمل في المعاني التي تتضمنها هذه الأحاديث يملأ القلب يقيناً في الله - سبحانه - الذى يتوجه إليه وحده، والذى يلجأ إليه وحده، ولا ملجأ منه إلا إليه، فنجد الجزاء على هذا الذكر والتسبيح والتحميد والتكبير علاج النفوس المريضة، وصيانة وحماية ووقاية النفوس السليمة من بداية اليوم وحتى نهايته من عداوة شياطين الإنس والجن.

وبقدر إصرار هؤلاء الشياطين على عداوة الإنسان ومحاوله الحاق الأذى به يكون التوجيه النبوي الذى يعين الإنسان على الحماية والصيانة، وعن الحارث الأشعري، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بِهَا إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا " فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: "وَأْمَرَكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْزَرَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْزِرُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ" (٣).

ومما سبق يتضح لنا أن الذكر لله من أنفع وسائل الوقاية من الحسد والإصابة بخاطر العين، ومنه حماية وصيانة للإنسان من كل سوء وشر، فيجب على المسلم أن يكثر من ذكر الله - تعالى - فى كل

(١) هو كعب بن عجرة السلمي، كنيته أبو مُجَدٍّ من بنى سالم بن عوف، له صحبة من النبي - ﷺ - وقال: مات سنة ست وخمسين، وقيل: مات وهو ابن خمس وسبعين سنة، روى عن النبي - ﷺ - (يراجع: أسد الغابة، ٤ : ٢٤٣، الإصابة: ٣ : ٢٩٧).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة/ باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، ح رقم (٥٩٦)(٤٣٣/١).

(٣) أخرجه الترمذي في كتاب: الأيمان/ باب: ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، ح رقم (٢٨٦٣)(٥٥٧/٤) واللفظ له، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأحمد في مسنده، ح رقم (١٧١٠٤)(١٨٨/١٣) مثله، ح رقم (١٧٧٢٧)(٥٠٢/١٣)، والطبراني في التكميل، ح رقم (٣٤٢٧)(٢٨٥/٣) مثله، وصححه الحاكم في المستدرک (١١٧/١)، ووافقه الذهبي في التلخيص.

وقت وحين، بقلب خاشع فيه تضرع وخشية ورغبة ورهبة، وأن يوقن بأن الله - عز وجل - خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، فالذكر سلاح المؤمن وسبيل علوه والسمو به، وكذا علاج لأمرضه وعلله وعثراته.

الخامسة: البعد عن مجالس الحاسدين وتجنب إظهار المحاسن أمامهم

فمن الوسائل الخطيرة التي تؤدي إلى الوقاية من الحسد والإصابة بالعين، هي البعد عن ملازمة الحاسدين ومجالستهم، وتجنب إظهار المحاسن أمامهم، فعندما يجد المسلم نفسه يسير في ركب الحاسدين الضالين المضلين فلا بد من تصحيح المسار والعودة إلى طريق السلامة والنجاة.

ولاشك أن الحساد يعرفون من المجالسة والمخالطة، والحديث إليهم، فعلى كل مسلم ألا يجالسهم ، ولا يفشى لهم سراً، ولا يشاورهم، ولا يغره تملقهم له، ولا يظهر محاسنه عندهم.

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " ومن علاج ذلك والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه، كما ذكر البغوي في كتاب: (شرح السنة): أن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - رأى صبيّاً مليحاً، فقال: دسموا نونته لئلا تصيبه العين، ثم قال في تفسيره ويعنى: دسموا نونته أي: سودوا نونته، والنونة: النقرة التي تكون في ذفن الصبي الصغير " (١).

وقد ذكر الماوردي للحسد أربع آفات (٢) منها:

مقت الناس للحاسد حتى لا يجد فيهم محباً، وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم ولياً، فيصير بالعداوة ماثوراً، وبالملت مزجوراً، ولذلك قال النبي - ﷺ - : " شَرُّ النَّاسِ مَنْ يُبْغِضُ النَّاسَ وَيُبْغِضُونَهُ " (٣).

ومنها: انخفاض المنزل، والمخطاط المرتبة لانحراف الناس عنه، ونفورهم منه، وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود.

وهكذا وبفضل تلك الاجراءات الاحترازية يندفع شر الحاسد فلم يترك الإسلام مجالاً للحسد بين أفرادهِ.

(١) الطب النبوي، ص: ١١٧.

(٢) أدب الدنيا والدين، ص: ٢٦٤.

(٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير، ح رقم (١٠٧٧٥) (٣١٨/١٠)، عن ابن عباس مرفوعاً.

الخاتمة

فذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج هذا البحث
الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظيم فضله وإحسانه ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على
صفوة خلقه وخاتم رسله ... ، وبعد ،

فقد انتهيت بعون الله وتوفيقه من إتمام هذا البحث ، وفي هذه الخاتمة أستطيع - بتوفيق الله -
تعالى - استخلاص أبرز النتائج والفوائد التي توصلت إليها في النقاط الآتية:

أولاً: أن الحسد حقيقة موجودة في طبائع البشر ، وليس من نسج الخيال ، فقد حسد قابيل هابيل ، ومن
قبلهما حسد إبليس آدم عليه السلام على نعمة تكريم الله له، وحسد أخوة يوسف - عليه السلام -
على نعمة حب أبيهم له.

ثانياً: أن الإسلام بين لنا حقيقة الحسد وأنواعه، وأوجد له بديلاً فأباح الغبطة، وفتح مجالاً شريفاً
للمنافسة، ليسد منافذ الحسد ومدخله، لأنه من الأمراض المهلكة، ومن الأعمال الهدامة الخطيرة، التي
تقوض بنيان المجتمع وتشتت شمل الأمة وتفرق جمعها.

ثالثاً: أن الحسد والعين متغايران، وقد سبق أن عرفنا الحسد بأنه ليس فقط تمنى زوال النعمة عن الغير بل
أيضاً كراهة وبغض هذه النعمة ، وعرفنا العين بأنها نظر باستحسان إلى الشيء، وقد يكون سببه شدة
العداوة والحسد وقد يكون سببه الإعجاب، لذلك فالحسد لا يكون إلا من عدو، والعين قد تكون من
عدو أو محب، بل قد تكون من الإنسان لنفسه، كما لو أعجب الشخص بماله، أو أولاده، فإن العين قد
تصيب هذه النعمة، على الرغم من أنه لا يتمنى زوالها، بل يتمنى بقاءها وزيادتها.

رابعاً: من المؤسف جداً أن انتشر هذا الداء على مستوى الأفراد والجماعات بين الخاصة والعامة، وكل
من تجمعهم جامعة عمل واحدة أو حرفة واحدة فأفسد نفوسهم، وملاً بالأحقاد قلوبهم.

خامساً: لخطورة معصية الحسد، وشؤم آثارها على حياة الإنسان فرداً كان أو جماعة فقد جاء الإسلام
بتحريمه، وسار في مقاومته والعمل على السلامة منه، والقضاء عليه وما يتولد عنه من آفات ومساوئ
على منهجين:

أحدهما وقائي : ويراد بالوقاية البعد كل البعد عن أسباب الحسد وموجبات الوقوع فيه، فيحصن نفسه
مثلاً من الجهل والفكر المنحرف بالعلم الشرعي المستقى من كتاب الله وسنة نبيه - ﷺ - ويتبعد عن
دواعي وأسباب الأمراض القلبية وبخاصة العداوة والبغضاء فهما من لوازم الحسد، وكذلك الكبر وعدم

الرضا بقضاء الله - تعالى - ، ويحذر كل الحذر من حب الظهور واشتهاء المناصب والأموال، وينأى بنفسه عن الشح والبخل، وهكذا.

أما الشق الثاني: من منهج الإسلام في مقاومة الحسد فهو العلاج: ويراد به المبادرة إلى إزالة آثار الحسد عقب الوقوع فيه، والتردي في هوته.

سادساً: قد اقتصر البحث على سبل الوقاية من الحسد عملاً بمبدأ الدفع أسهل من الرفع ، والوقاية خير من العلاج، ولاشك أن دراسة التدابير الإسلامية الوقائية من الحسد كمرض من الأمراض الباطنية الخبيثة مما يساعد على الاحتراز منه، والتقليل من وقوعه، وكذا يساعد على وضع وسائل وأساليب ومقترحات مبنية على أساس علمي واضح لمعالجته وتطهير النفس وتزكيتها منه.

سابعاً: التأكيد على حكمة التشريع الإسلامي؛ إذ لم يكتف الإسلام بدم الحسد وتحريمه - كما بينا - بل قرر تدابير للوقاية من الوقوع فيه، وهذا هو حكمة التشريع الإسلامي، فإذا حرم شيئاً سد جميع المنافذ التي توصل إليه، وإذا أباح شيئاً سهل جميع الأسباب إليه.

ثامناً: علينا أن نتمسك بتعاليم الإسلام ومبادئه السامية التي رسخها بين أبنائه والتي تجعل المجتمع الإسلامي مجتمعاً مثالياً تسوده روح المحبة والمودة والوثام ، فلا حقد ، ولا بغضاء ، ولا كره ، ولا حسد. فيجب على كل مسلم صيانة نفسه دائماً حتى لا يتمكن داء الحسد منه، فيبعده عن طريق السالكين العابدين، وليعلم أنه لا يصير مؤمناً حقاً حتى يخلو قلبه من الحسد، وتصفو نفسه من دائه ويتبعد عن أسبابه ودواعيه فيحب لأخيه ما يحب لنفسه.

وأخيراً ، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبلنا في الصالحين ، وأن يستر عيوننا ، وأن يجبر كسرنا ، وأن يبلغنا مما يرضه آمالنا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلي اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه ، وأهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم

أولاً : التفسير وعلوم القرآن :

- ١- تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، تحقيق: مصطفى السيد مُجَدِّد، دار عالم الكتب، الرياض.
- ٢- والتفسير الكبير لمفاتيح الغيب، للإمام/ فخر الدين الرازي (. ٦٠٤هـ)، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ط. د.ت.
- ٣- جامع الأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أ.د/ مُجَدِّد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث، القاهرة، ط: ٢٠٠٧ - ١٤٢٨هـ
- ٤- جامع البيان عن تأويل أي القرآن، لابن جرير الطبري، (ت ٣١٠ هـ)، تحقيق: أحمد عبد الرزاق البكري وآخرون، دار السلام، القاهرة، ط: ٢، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.
- ٥- روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة/ شهاب الدين محمود الألوسي (ت ١٢٧٠)، دار الطباعة المنيرية، بيروت - لبنان.

ثانياً : الحديث وعلومه :

- ١- الأدب المفرد ، لأبي عبد الله مُجَدِّد بن اسماعيل البخاري ، حققه ، وعلق عليه : أحمد عبد الرزاق البكري ، دار السلام ، القاهرة ، ط : ٢ ، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م .
- ٢- إكمال المعلم بفوائد مسلم، للحافظ أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٤٤هـ)، دار الوفاء، المنصورة، ط: ١ ن ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، تحقيق: أ.د/ يحيى اسماعيل حلوس.
- ٣- تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، دار الحديث، القاهرة، ط: ١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.
- ٤- تلخيص الجبير (٣/ ٦٩ - ٧٠): إسناد حسن. طبع المدينة المنورة سنة ١٤٨٤ هـ - ١٩٦٤، تحقيق: السيد عبد الله الهاشم البيماني المدني.
- ٥- جامع الأصول في أحاديث الرسول ، لابن الأثير ، تحقيق : مصطفى أحمد الباز، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م.
- ٦- جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، دار الفرقان، ط: ١، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠.

- ٧- سنن ابن ماجه ، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥ هـ) ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، خرج أحاديثه : د . مصطفى محمد حسين الذهبي ، دار الحديث ، القاهرة ، ط : ١ ، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م
- ٨- سنن أبي داود ، لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥ هـ) ، تحقيق : د . السيد محمد السيد ، د . عبد القادر عبد الخير ، وسيد إبراهيم ، دار الحديث ، القاهرة ، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م .
- ٩- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) لأبي عيسى محمد بن عيسى سورة ، ت سنة (٢٧٩ هـ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة ، ط : ١ ، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م .
- ١٠- السنن الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤ م .
- ١١- سنن النسائي (المجتبى) لأبي عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣ هـ) ، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ، وحاشية الإمام السندي ، دار الريان للتراث ، القاهرة .
- ١٢- شرح الأربعين النووية ، محمد بن صالح العثيمين ، دار الثريا ، السعودية ، ط : ١ ، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣ م
- ١٣- شرح حديث " ما ذئبان جائعان " للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، تحقيق : بدر البدر ، الدار السلفية ، الكويت ، ط : ٢ ، ١٤٠٤هـ .
- ١٤- شرح صحيح البخاري ، لابن بطلال أبي الحسن علي بن خلف عن عبد الملك ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط : ١ ، سنة ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م
- ١٥- شرح رياض الصالحين ، لابن عثيمين ، حققه وعلق عليه : محمود بن جميل ، وخالد بن محمد بن عثمان ، مكتبة الصفا ، القاهرة ، ط : ١ ، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م .
- ١٦- شرح النووي على صحيح مسلم ، لحي الدين أبي زكريا النووي ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، ط : ١ ، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م .
- ١٧- صحيح سنن أبي داود ، للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - ، ط المكتب الإسلامي ، بيروت
- ١٨- صحيح سنن الترمذي ، للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني ، بإشراف زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط : ١ ، ١٤٠٨هـ

- ١٩- صحيح مسلم ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١ هـ) ، حققه : مُجَدُّ فُوَاد عبد الباقي ، دار الحديث ، القاهرة ، ط : ١ ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م .
- ٢٠- عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب مُجَدُّ شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٢١- فتح الباري، شرح صحيح البخاري، لأبي حجر العسقلاني، تحقيق: عبد العزيز بن باز، مُجَدُّ فُوَاد، دار المعرفة، بيروت، د. ط، د.ت.
- ٢٢- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت - لبنان ، ط : ٣ ، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م .
- ٢٣- المستدرک علی الصحیحین ، لأبي عبد الله مُجَدُّ بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت : ٤٠٥ هـ) ، وبذيله : (التلخيص) للحافظ شمس الدين مُجَدُّ بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت : ٧٤٨ هـ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
- ٢٤- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي عبد الله أحمد بن مُجَدُّ بن حنبل الشيباني (ت : ٢٤١ هـ) .
- ٢٥- معالم السنن، لأبي سليمان الخطابي، وبهامشه تهذيب السنن، لابن القيم، تحقيق: أحمد مُجَدُّ شَاكِر ومُجَدُّ الفقي، دار المعرفة، بيروت، سنة ١٤٠٠هـ، - ١٩٨٠.
- ٢٦- المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ، لأبي العباس القرطبي ، تحقيق : محي الدين ديب مستو وآخرون ، دار ابن كثير ، بيروت ، ط: ٣ ، ١٤٢٦ - ٢٠٠٦ .
- ثالثًا : الفقه وأصوله:
- ١- الإحكام في أصول الأحكام، للحافظ/ أبي مُجَدُّ علي بن حزم الأندلسي الظاهري، مطبعة الامتياز، القاهرة.
- ٢- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للإمام / مُجَدُّ بن علي الشوكاني ، مصطفى الحلبي ، ط: ١ ، ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م .
- ٣- التمهيد، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، ط: المملكة المغربية، سنة ١٤٠٧هـ.
- ٤- جواهر الإكليل، شرح مختصر جليل، للشيخ/ صالح عبد السميع الآبي الأزهرى، ضبطه وصححه: الشيخ/ مُجَدُّ عد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١ ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

- ٥- حاشية ابن عابدين وصححه الشيخ/ علاء الدين محمد بن علي الحصنكي، ملتن تنوير الأبصار، للشيخ/ شمس الدين ، تحقيق: عبد الحميد طعمه حلبي، دار المعرفة، بيروت، ط: ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
- ٦- حاشية التنبيه، لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، مكتب الحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، د.ت.
- ٧- فتح القدير، للإمام/ الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، مصطفى الباجي الحلبي، مصر، ط: ، ١٣٨٣هـ.
- ٨- الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت، ط: ٤، ١٩٩٧م.
- ٩- القوانين الفقهية، لابن جزي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
- ١٠- والمبدع شرح المقنع، لأبي اسحاق برهان الدين إبراهيم (ت ٨٨٤هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
- ١١- مجموع الفتاوى في الإسلام، لابن تيمية، حققه: فريد عبد العزيز، وأشرف جلال الشرقاوي، دار الحديث، د. ط، د.ت.
- ١٢- المحلى، لابن حزم الظاهري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التوفيقية، القاهرة، الطبعة الشرعية الوحيدة، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
- ١٣- مدارج السالكين، لابن القيم الجوزية، تحقيق: عماد عامر، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
- ١٤- المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي/ أبي محمد عبد الوهاب بن نصر المالكي (ت ٤٢٢هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- ١٥- والمغنى مع الشرح الكبير، لابن قدامة المقدسي ، تحقيق: د. محمد شرف الدين خطاب، د. محمد السيد، دار الحديث، القاهرة، ط ١٤٢٥هـ - .
- رابعاً : السيرة والتاريخ والتراجم:
- ١- الأعلام، لخبر الدين الزركلي، ط. دار العلم للملايين.
- ٢- تقريب التهذيب، للحافظ/ ابن حجر، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
- ٣- تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني، دار الفكر العربي، القاهرة.

- ٤- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، للشيخين/ محمد عزيز شمس، وعلى بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: ٢، ١٤٢٢هـ.
- ٥- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، يوسف بن الحسن عبد الهادي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ١، ١٤٠٧هـ.
- ٦- الديق المذهب، في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي (ت ٧٩٩هـ)، تحقيق: د. محمد الأحمد أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة، د. ط، د.ت.
- ٧- رجال صحيح مسلم، لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، ط: ١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
- ٨- سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي، إشراف: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٢، ١٤٠٢هـ.
- ٩- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحى بن العماد الحنبلي، دار المسيرة، بيروت، ط: ٢، ١٣٩٩هـ.
- ١٠- طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، تحقيق: محمود الطناحي، وعبدالفتاح الحلو، طبعة الحلبي، ١٣٨٣هـ.
- ١١- وفيات الأعيان، لابن خلكان، حققه: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٣٩٧هـ، د. ط. خامساً: اللغة والمعاجم:
- ١- الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه، لأبي عبد الله التلمساني، حققه: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.
- ٢- تاج العروس من جواهر القاموس، محب الدين السيد محمد مرتضى الحسيني، د. ط، د.ت، المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت.
- ٣- تفسير غريب الموطأ، عبدالملك بن حبيب، تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكة المكرمة، مكتبة العبيكان، ط: ١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م.
- ٤- لسان العرب؛ لابن منظور، مادة (وقى)، دار صادر، بيروت، ط: ١، ١٤١٢هـ، والصحاح، اسماعيل بن حماد، تحقيق: العطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: ٣.
- ٥- النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام ابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت : ٦٠٦ هـ)، دار ابن الجوزي، السعودية، ط: ٣، ١٤٢٥ هـ.

سادساً : الثقافة الإسلامية والأخلاق والكتب العامة :

- ١- إحياء علوم الدين، للإمام/ أبي حامد الغزالي، دار الفكر العربي، طبعة مصورة عن طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية.
- ٢- أخلاق النبي ﷺ - في القرآن والسنة، د. أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد، دار العزب الإسلامي، بيروت، ط: ٢، ١٩٤١هـ - ١٩٩٩م.
- ٣- بدائع الفوائد، لشمس الدين بن القيم الجوزية، حققه: بشير محمد عيون، دار البيان، دمشق، ط: ٢، سنة ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.
- ٤- التربية الوقائية في الإسلام، خليل بن عبد الله بن عبد الرحمن الحدري، جامعة أم القرى ، جدة ، ط: ١٤١٨هـ.
- ٥-- تهذيب الخلق الكامل، لمحمد أحمد جاد المولى، هذبه: يوسف على بديوي، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط: ١، ١٤٢٠هـ.
- ٦- الحديث النبوي وعلم النفس، د. محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، القاهرة، ط: ٤، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- ٧-- الحصون المنيعه للدفاع عن الشريعة، أ.د/ موسى شاهين لاشين، مكتبة الإيمان، القاهرة، ط: ١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
- ٨- حلول لمشكلة الربا، د. محمد أبو شهبة، ط: ١، مكتبة السنة، القاهرة.
- ٩- الخطايا في نظر الإسلام، عقب عبد الفتاح طيارة، دار العلم للملايين، بيروت، ط: ١، ١٩٧٩م.
- ١٠- روح الدين الإسلامي، عفيف عبد الفتاح طيارة، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط: ٣٣ ، ٢٠٠٣
- ١١- الطب النبوي، لابن القيم الجوزية، تحقيق: عبد الله المنشاوي، مكتبة الإيمان، المنصورة، ط: ١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
- ١٢- من بلاغة النبوة، د. عبد القادر حسين، دار التراث العربي، القاهرة، د. ط، د.ت.
- ١٣- مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة، أ.د/ خالد بن حامد الحازمي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ط: ٢، ١٤٢٦هـ.
- ١٤- المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام ، محمد سيد طنطاوي ، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥ م.
- ١٥- نظام الإسلام العقيدة والعبادة، محمد المبارك، دار الفكر، بيروت، ط: ١، ١٩٦٨.
- ١٦- نور من القرآن والسنة، عبد الوهاب خلاف، دار الأنصار، القاهرة.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٩٦٨	الملخص
٩٧٠	المقدمة
٩٧٦	الفصل الأول " حقيقة الحسد والعين وموقف الشرع منهما "
٩٧٦	المبحث الأول حقيقة الحسد، أنواعه، بواعثه، موقف الشرع منه
٩٧٦	المطلب الأول مفهوم الحسد في اللغة واصطلاح العلماء
٩٨٧	المطلب الثاني أنواع الحسد ومراتبه:
٩٩٦	المبحث الثاني حقيقة العين وثبوت تأثيرها شرعاً
٩٩٦	المطلب الأول حقيقة العين في اللغة والاصطلاح:
٩٩٧	المطلب الثاني ثبوت العين وتأثيرها والفرق بينها وبين الحسد:
١٠٠٤	الفصل الثاني " التدابير الوقائية التي وضعها الإسلام للوقاية من الحسد "
١٠٠٤	المبحث الأول " الوقاية بالبعد عن أسباب الحسد ودواعيه "
١٠٢٩	المبحث الثاني الوقاية بالأخذ بأسباب ووسائل التحرز من الحسد
١٠٢٩	المطلب الأول وسائل التحرز الخاصة بالحاسد:
١٠٣٧	المطلب الثاني وسائل التحرز الخاصة بالمحسود
١٠٥٠	الخاتمة
١٠٥٢	المصادر والمراجع
١٠٥٨	فهرس الموضوعات