

الأخلاق بين الإسلام واليهودية

"دراسة مقارنة"

إعداد

د. حمود بن إبراهيم بن سلامه

أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد بقسم الثقافة الإسلامية
كلية التربية - جامعة الملك سعود

الأخلاق بين الإسلام واليهودية "دراسة مقارنة"

د. حمود بن إبراهيم بن سلامه

أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد

بقسم الثقافة الإسلامية

كلية التربية - جامعة الملك سعود

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فإن للأخلاق مكانةً عاليةً ومنزلةً رفيعةً في الدين؛ فحسن الخلق من الإيمان، وسوء الخلق دليلٌ ضعف الإيمان، ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البرِّ والإثم؟ فقال: (البرُّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)^(١).

ولهذه المكانة العظيمة التي تتبوأها الأخلاق من الدين والمعتقد، ولكونها ميزةً عظيمةً تميّز بها نبينا صلى الله عليه وسلم؛ رأيتُ أن أكتب حولها، مقارنةً بين أخلاق الإسلام وتعاملته، وأخلاق اليهود، ليظهر جلياً سماحة هذا الدين وعظمته في مقابل اليهودية وتعاملاتها وأخلاقها، والله وحده هو المستعان.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، باب تفسير البرِّ والإثم: ٤/١٩٨٠، الحديث (٤٦٣٢).

أهداف البحث:

١. التأكيد على مكانة الأخلاق في الإسلام وصلتها الوثيقة بالعقيدة.
٢. ربط الأخلاق بالعقيدة، وبيان علاقتهما الطردية.
٣. التقرير بأن أصول الأخلاق تعود إلى الإسلام، ودحض شبهة أصول الأخلاق الفلسفية.
٤. بيان شيء من أخلاق اليهود، وتوثيق ذلك بمراجعهم الأصلية.
٥. إثراء مكتبات العقيدة الإسلامية بشيء من المصنفات في جانب الأخلاق.

منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي لما هو قائم حقيقةً، وحرصت في تحقيق ذلك على أمور، منها:

١. اختصار المعلومة – قدر الإمكان – اختصاراً غير مخلٍ، ليسهل الاطلاع عليها، وتحصل الفائدة المرجوة منها.
٢. الالتزام بإرجاع الأقوال – قدر الاستطاعة – إلى مصادرها الأصلية.
٣. اتبعت الطريقة المختصرة في الإحالة، وذلك بذكر اسم الكتاب ثم المؤلف ثم الجزء والصفحة، وأخرتُ كامل التفاصيل إلى قائمة المراجع.
٤. عزوتُ الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى مواضعها من القرآن الكريم، بذكر اسم السورة، ورقم الآية.
٥. قمت بتخريج الأحاديث الواردة، وذلك بذكر اسم الكتاب ثم الجزء والصفحة، مع بيان درجة الحديث – عدا ما ورد في الصحيحين –، وذلك بذكر ما يتيسر من أقوال أئمة الجرح والتعديل قدر الإمكان.

٦. ميّزتُ الآياتِ القرآنية الواردة في أصل المسألة دون ماورد في الشرح والاستدلال بالخط العريض، ووضعتها بين قوسين مُزهرين، هكذا: ﴿...﴾، أما الأحاديث النبوية فجعلتها بين أربعة أقواس بالخط العريض، هكذا: «البرُّ حسن الخلق..»، وأما باقي الأقوال فبين قوسين بالخط العادي، هكذا: (الأخلاق هي..).

خطة البحث:

قسّمتُ البحثُ إلى: مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث ثم الخاتمة، كما يلي:

التمهيد: وفيه التعريف بما يلي:

- أ: العقيدة لغةً واصطلاحاً.
- ب: الأخلاق لغةً واصطلاحاً.

المبحث الأول: مكانة الأخلاق وأسسها في العقيدة الإسلامية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مكانة الأخلاق، وأهميتها في العقيدة الإسلامية.

المطلب الثاني: أسس الأخلاق في العقيدة الإسلامية.

المبحث الثاني: علاقة الأخلاق بالعقيدة الإسلامية، وما ينافيها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: علاقة الأخلاق بالإيمان والإسلام.

المطلب الثاني: أخلاق منافية للعقيدة الإسلامية.

المبحث الثالث: أخلاق اليهود في التوراة والتلمود، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أخلاق اليهود في التوراة.

المطلب الثاني: أخلاق اليهود في التلمود.

الخاتمة: ذكرتُ فيها أهم النتائج.

التمهيد

التعريف بالعقيدة والأخلاق

أ - العقيدة:

لغة: قال ابن فارس: (عَقَدَ، العين والقاف والذال أصلٌ واحدٌ يدلُّ على شدِّ وشدةٍ وثوقٍ، وإليه ترجع فروع الباب كله، ومن ذلك: عقد البناء، والجمع أعقاد وعقود)^(١)، فكلمة (عقد) تدور حول الوثوق والثبات والصلابة في الشيء، وفي المعجم الوسيط: (العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده)^(٢).
اصطلاحاً: عُرِّفت العقيدة بأنها: (الأمور التي يجب أن يُصدق بها قلبك، وتطمئن إليها نفسك، وتكون يقيناً عندك لا يمازجه ريبٌ، ولا يخالطه شك)^(٣)، وذلك في كبريات مسائل الدين وأصوله كأركان الإيمان والإسلام.

ب - الأخلاق:

لغة:

الأخلاق جمع خُلُق، و(الخُلُق، بضم اللام وسكونها: هو الدِّينُ والطبع والسجِّية)^(٤)، قال الأزهري: (الطبيعة والخليقة والسليقة، بمعنى واحد)^(٥). يقول مقداد يالجن: (يمكننا تلخيص ثلاثة معان بارزة للأخلاق في اللغة:

(١) معجم مقاييس اللغة: ٦٥٥.

(٢) المعجم الوسيط: ٦١٤/٢.

(٣) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: ١٢١.

(٤) لسان العرب: ١٩٤/٤.

(٥) تهذيب اللغة: ٢٥/٧.

١/ الخلق يدل على الصفات الطبيعية في خلق الإنسان الفطرية على هيئة مستقيمة متناسقة.

٢/ تدل الأخلاق أيضاً على الصفات التي اكتسبت، وأصبحت كأنها خلقت مع طبيعته.

٣/ أن للأخلاق جانبين: جانباً نفسياً باطنياً، وجانباً سلوكياً ظاهرياً^(١).

اصطلاحاً:

عرّفت الأخلاق بعدة تعريفات، منها:

١/ هي مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس، وعلى ضوءها يحسن الفعل أو يقبح^(٢).

فالأخلاق أعراض يتصف بها الشخص، وهي محتملة للحسن أو القبح، ويتضح هذا أو ذلك بالتقييد، فيقال: أخلاق حسنة، وأخلاق سيئة.

٢/ هي مأكّة تصدر بها الأفعال عن النفس بسهولة ويسر، من غير تقمّم فكر أو تكلف^(٣).

وعلى هذا التعريف؛ فما كان متكلفاً، أو كان فعله وعدم فعله مقدوراً عليه لم يكن خلقاً.

وعرّفت بغير ذلك، والذي يظهر أن التعريف الأول أقرب إلى الصواب، لأن الخلق لا يلزم منه أن يكون ملازماً للنفس دون اكتسابه، فالذي يجاهد نفسه في مدافعة سيء الأخلاق، واكتساب صالحها هو في واقع الأمر رجل خلق.

(١) الاتجاه الأخلاقي: ٣٤.

(٢) مكارم الأخلاق: ١٢.

(٣) الأخلاق في الإسلام: ١١.

المبحث الأول

مكانة الأخلاق وأسسها في العقيدة الإسلامية

المطلب الأول: مكانة الأخلاق وأهميتها في العقيدة الإسلامية

للأخلاق أهمية كبرى في سلوك المرء وما يصدر عنه، فسلوك المرء موافق لما هو مستقر في أعماق نفسه من المعاني والصفات، وأفعال الإنسان موصولة دائماً بذلك، مما يعني أن صلاح المرء وأفعاله إنما يكون - بعد توفيق الله - بصلاح أخلاقه، قال تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَجَسًا كَذَلِكَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكِرُونَ ﴿٥٨﴾ [الأعراف: ٥٨].

وقد أكد الدين الحنيف على إصلاح الأنفس، وبيّن التلازم بين تغيير الحال العام بتغيير الحال الخاص، أي على مستوى الأفراد، قال الله تعالى: ﴿إِنِ اتَّخَذَ اللَّهُ لَكُمْ بَدَلًا مِمَّا يَفْعَلُونَ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

لذلك كان المنهج السديد، والطريق القويم في إصلاح المجتمع وتقويم سلوكه، أن يبدأ المصلحون بإصلاح النفوس وتركيتها، وغرس الأخلاق الفاضلة فيها^(١).

(١) يُخطأ البعض حول فطرية الأخلاق، حيث يزعم أن أخلاق الإنسان فطرية وليست كسبية، يقول الدكتور عبد الله الرحيلي: (وهذا ادعاء يرده الواقع، فلو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى، ولم يكن للتربية والتهديب والأمر بهما معنى، ولم يكن للحدود والزواجر الشرعية عن اقتراف الآثام إذاً معنى، والواقع المشاهد يدل على فائدة ذلك وإمكانه في الحيوان فضلاً عن الإنسان. لكن ينبغي أن يُعلم أن المقصود بالتربية والتهديب الطباع والأخلاق النفسية لا اقتلاعها

وفي الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البرُّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)^(١)، قال النووي: (قال العلماء: البرُّ يكون بمعنى الصلوة، وبمعنى اللطف، والمبرّة، وحسن الصحبة، والعشرة، وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق)^(٢)، وهو هنا عليه الصلاة والسلام جعل البرُّ المعرّف بأل محصوراً في حسن الخلق، مما يدل على أهميته وضرورة التحلي به.

بل إنه عليه الصلاة والسلام حصر مهمته التي أرسل بها في سبيل مكارم الأخلاق، وإكمال صالحها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)^(٣).

ومن تأكيد الإسلام على أهمية الأخلاق وغرسها في المجتمع الإسلامي، ما جاء في بيان الخيرية بين المسلمين، وأنها في أحاسنهم أخلاقاً، فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (إن

وقمعتها بالكلية لأن ذلك غير ممكن وليس مراداً شرعاً، بل هذا خروج عن الفطرة والشرع..)، انظر: الأخلاق الفاضلة: ٤-٥.

(١) أخرجه مسلم، باب تفسير البرّ والإثم: ١٩٨٠/٤، الحديث (٢٥٥٣).

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: ١١١/١٦.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليتها التي من كان متخلقاً بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار: ١٠/١٩١، الحديث (٢٠٥٧١).

خياركم أحاسنكم أخلاقاً^(١)، وعند الترمذي: (وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة)^(٢).

وكان عليه الصلاة والسلام دوماً يحثُّ على مكارم الأخلاق، فعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، لَمَّا بَلَغَهُ مَبَعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيهِ: (ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَجِعْ، فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ)^(٣).

وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)^(٤).

وجعل عليه الصلاة والسلام الخُلُقَ الحسن بدرجة الصيام والقيام، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحَسَنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ)^(٥).

وَضَمِنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ الْجَنَّةَ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رِبْضِ)^(٦)

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، باب كيف يكون الرجل في أهله: ٥/ ٢٢٤٥، الحديث (٥٦٨٨)، ومسلم في صحيحه: باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته: ٤/ ١٨١٠، الحديث (٢٣٢١).

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في معالي الأخلاق: ٤/ ٣٧٠، الحديث (٢٠١٨).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، باب حسن الخلق والسخاء: ٥/ ٢٢٤٤، الحديث (٥٦٨٥).

(٤) أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في معاشرته الناس: ٤/ ٣٥٥، الحديث (١٩٨٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٥) أخرجه أبو داود في سننه، باب في حسن الخلق: ٤/ ٢٥٢، الحديث (٤٧٩٨).

(٦) بفتح الراء والباء، أي: نواحيها وجوانبها من داخلها لا من خارجها. انظر: مرقاة

الجنة لمن ترك المراء وإن كان محققاً، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه^(١)، وما ذاك إلا لأن الأخلاق ثقيلة في ميزان الحسنات يوم القيامة، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق)^(٢).

ولِعِظَمِ الأخلاق ومكانتها في الإسلام، رَتَّبَ اللهُ عليها بقاء الأمم والإنعام عليها، فإذا ما اختلَّت هذه الأخلاق، فقد حَقَّ على أهلها عذابُ ربها، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَنَدْمَرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴾ (١٦)

[الإسراء: ١٦].

ومع كون الأخلاق ومكارمها أمراً شرعياً جاءت نصوص الوحيين بالحث عليه وتأكيد ملازمته؛ فهي مع ذلك تُمَثِّلُ ضرورة اجتماعية، لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات، ومتى فُقدت الأخلاق تفكك المجتمع، وتصارع أفرادُه، وتناهبوا مصالحهم، وأدى بهم ذلك إلى الانهيار والتشتت.

ولك أن تتخيل مجتمعاً من المجتمعات انعدمت فيه مكارم الأخلاق، كيف سيكون وضع ذلك المجتمع؟ وكيف يسود التواصل بينهم؟ وعلى أيِّ أساس يُشِيد؟ لقد دلت التجارب الإنسانية، والأحداث التاريخية، أن ارتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازمٌ لارتقائها في سَلَمِ الأخلاق الفاضلة، ومتناسب معه، فبين القوى المعنوية والأخلاقية تناسب طردي دائماً، وذلك لأن الأخلاق الفاضلة في

المفاتيح: ٦٨/٩.

- (١) أخرجه أبو داود في سننه، باب في حسن الخلق: ٤/٢٥٣، الحديث (٤٨٠٠).
- (٢) أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في حسن الخلق: ٤/٣٦٣، الحديث (٢٠٠٣).

أفراد الأمم والشعوب تمثل الروابط الاجتماعية الثابتة، ومتى انعدمت هذه الروابط بين الأفراد، انعدمت أمثالها بين المجتمع ومتى فقدت الروابط الاجتماعية انهارت الجماعة، وحصل المحذور الذي حذرنا ربنا منه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَزَعُوا أَنفُسَكُمُورًا وَتَذَهَبَ رِيحَكُمْ وَأَصِيرُوا إِنَّا اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾﴾ [الأنفال: ٤٦].

إن المسلم الحق من يُراقب الله في سلوكه وتصرفاته كلها، فلا يُقدِّم على فعل شيء أو تركه إلا على ضوء المعاني الأخلاقية المستقرة في نفسه، فإن كان الفعل محموداً انبعث في النفس وأقدم المرء عليه برغبة وانشراح، وإذا كان الفعل مذموماً كرهته النفس وأعرضت عنه، وهذا يدل على نوع المعاني الأخلاقية التي يحملها المرء من حيث جودتها، ورداعتها، ومدى رسوخها في نفسه وشعوره بضرورتها له، فلا يكفي أثر أهمية الأخلاق في فعل المرء ومعرفة الجيد والرديء منها، بل لا بد من ظهورها في أقواله وأفعاله ورسوخها في نفسه، وأن تكون حاضرة في ذهنه مسيطرة على سلوكه، غيوراً عليها إلى درجة الإيمان بأن الحياة لا تصلح أن تكون عرضاً للتفريط بمعنى من معاني الأخلاق الفاضلة التي يحملها.

ولما كان الأصل في السلوك الظاهر أن يكون مظهراً معبراً عن أحوال النفس وحركتها؛ كانت عناية الإسلام موجهة بالدرجة الأولى لتزكية النفس، وتهذيبها بالأخلاق الفاضلة.

ومن الطبيعي أنه متى ما تزكَّت النفس، وتهذبت طباعها، استقام السلوك الداخلي، والخارجي تابع لا محالة، فصالح الداخل أصل لصالح الخارج، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الْحَلَالُ بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرِضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَّهَاتِ وَقَعَ فِي

الحرام، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى
أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ^(١).

وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ
إِلَى قُلُوبِكُمْ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ)^(٢).

وتمجيد الإسلام الخلق الحسن يعود لما ذُكِرَ من أن الأخلاق أمر لا بد منه
لدوام الحياة الاجتماعية، واستقرارها^(٣).
يقول مقدار يالجبين: (والسبب في اهتمام الإسلام بالأخلاق، هو أن الأخلاق
أمر لا بد منه في دوام الحياة الاجتماعية وتقدمها من الناحية المادية والمعنوية،
وذلك حق لا يماري فيه من يتأمل المبادئ الأخلاقية، ومدى ضرورتها للحياة
الإنسانية)^(٤).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، باب فضل من استبرأ لدينه: ٢٨/١، الحديث (٥٢)، ومسلم
في صحيحه، باب أخذ الحلال وترك الشبهات: ١٢١٩/٣، الحديث (١٥٩٩).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره: ١٩٨٦/٤، الحديث
(٢٥٦٤).

(٣) للاستزادة حول هذا الموضوع؛ انظر مكارم الأخلاق: ٥٨-٨٠، والأخلاق الإسلامية:
٣٧-٢٩.

(٤) الاتجاه الأخلاقي: ١٠٢.

المطلب الثاني: أسس الأخلاق في العقيدة الإسلامية

تقوم الأخلاق الإسلامية على جملة من الأسس، هي بمثابة القواعد التي تنطلق منها، ومن خلالها يتم تقويم كل خلق وتصنيفه من حيث كونه خلقاً صالحاً أو سيئاً، ويمكن إجمال تلك الأسس فيما يلي:

١- الأساس الديني:

وترجع أصول هذا الأساس إلى ثلاثة أمور:

أ - الإيمان بوجود الله خالق كل شيء ومقدره، العالم بما كان وما يكون ومالم يكن، سبحانه وبحمده، ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ١٦﴾ [لق: ١٦].

ب - أن الله منذ أن خلق الإنسان عرفه بنفسه، وعرفه طريق الخير والشر، بإرسال الرسل وبما أنزل معهم من الوحي، وجعل سبحانه في الإنسان قدرة على إدراك ذلك، ونصب الدلائل على جميع ذلك في هذه الطبيعة، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ عَيْنِينَ ٨ ۖ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ٩ ۖ وَهَدَيْنَا السَّبِيلَ ١٠﴾ [البلد: ٨ - ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٢﴾ [الشورى: ٥٢].

ج - الجزاء والعقاب بعد الموت، فتلك الحياة إما نعيم أو جحيم، فالأولى يكافأ بها من اتبع الحق، والثانية يجازى بها من اتبع الباطل، قال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَ يَوْمٍ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٣﴾ [أقرأ: ١٣]، ﴿كُنُوزًا كَثِيرًا وَظِلًّا مُنِيرًا ١٤﴾ [الزمر: ١٤]، ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ

عَلَيْهَا وَلَا نُزْرُ وَأَزْرُهُ وَزَرَّ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّ نَبَعَتْ رَسُولًا ﴿١٥﴾ [الإسراء: ١٣ -

[١٥].

وهذا الأساس من أهم الأسس التي تميّز الأخلاق في الإسلام، ذلك أنه يعتبر السند الذي يُعتمد عليه في إقامة النظام الخلقى وفي عملية الالتزام به، فبدون هذا الأساس تفقد الأخلاق قدسيّتها وعظم تأثيرها في الإنسان، ولا يمكن أن تُطبق الأخلاق تطبيقاً عملياً دقيقاً في السرّ والعلن إلا إذا استقر هذا الأساس في قلوب الناس، وآمنوا به إيماناً صادقاً، وبدونه يحصل الاضطراب والقلق في النفوس^(١)، يقول الدكتور مصطفى الديب: (والذي يقرأ للكُتّاب الوجوديين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يرى كم يعانون من الاضطراب النفسي والقلق في أعماق قلوبهم، وخاصة كتاباتهم في التفكير الأخلاقي، وهم يحاولون أن يبرروا ذلك كله بإسناده إلى الطبيعة أو إلى طبيعة الحياة، والحقيقة أنه ليس من الطبيعة، بدليل أننا لا نجد هذه الظاهرة عند غيرهم بصورة عامة، ولعل ذلك من طبيعة عدم الإيمان، إذ إن في طبيعة الحياة الإنسانية جانباً لا يملؤه إلا الإيمان، فوجود هذا الفراغ في حياة هؤلاء هو السبب في إحساسهم بالنقص والقلق والاضطراب في الحياة)^(٢).

٢- الأساس العملي:

توسّط الإسلام بين دعوتين متناقضتين:
الأولى: تدعوا إلى الحياة الطبيعية، والإخلاق إلى الأرض، وعدم الاهتمام بما فوق الطبيعة، والحياة الواقعية الملموسة، لأن الحياة مع الطبيعة وما هو مشاهد، هي الحياة السليمة التي تؤدي إلى السعادة.

(١) انظر: الاتجاه الأخلاقي ١١٩-١٢١.

(٢) نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريع ١٥٧-١٥٨.

والثانية: دعت إلى الروحانيات، وحاربت الطبيعة، ودعت إلى عدم الاستسلام لضغط وقائع الحياة مهما كانت قوتها وشدتها، لأن السعادة لا تتحقق إلا بذلك...!!

أما الإسلام فكان وسطاً بين ذلك كله، وهذه من خصائص الإسلام الأساسية، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

ففي مجال الروحانيات: دعا الإسلام إلى عدم الاستسلام لأمر الحياة اليومية، لأنه مطلوب من المسلم أن يكون سيِّداً على نفسه في الحياة، ولا يستطيع أن يكون كذلك إلا بضبط ميوله ورغباته وحاجاته، وتوجيهها وفقاً للمثل العليا، بتسخير قوانين الحياة، وتكييف مادتها في صورة تؤدي إلى عمران الأرض وقيام الحياة.

وفي مجال الطبيعة: دعا إلى مسايرة الطبيعة الإنسانية، ولم يُكأف الشرع الإنسان بما هو فوق طاقته، لأن الحياة مع مخالفة الطبيعة لا يمكن أن تستمر، ولا بد أن يبؤ نظام الحياة القائم على هذا الوضع بالفشل، ولذلك أنكر الله على النصارى رهبتهم بما فوق الطبيعة الإنسانية، قال تعالى: ﴿مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد: ٢٧].

ويُرتب على هذا التقرير أن السلوك الموافق للحياة الطبيعية يُعدُّ سلوكاً أخلاقياً، وما كان مضاداً للحياة الطبيعية أو يعوقها فهو سلوك غير أخلاقي.

٣- مراعاة الطبيعة الإنسانية:

تتبع أهمية هذا الأساس من الارتباط الوثيق بين السلوك وطبيعة الإنسان، ومن توقف نجاح النظام الأخلاقي على مدى انسجامه مع واقع تلك الطبيعة الإنسانية.

ومع اهتمام علماء المسلمين بدراسة طبيعة الإنسان، إلا أن الغموض الذي يكتنف أصل تلك الطبيعة، حال دون الكشف عن حقيقتها، قال تعالى ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٥﴾ [الإسراء: ٨٥].

وبالنظر في النصوص الشرعية المتعلقة بالطبيعة الإنسانية، نجدها قد تحدثت عن ثلاث نواح:

أ - الأطوار التي مر بها الإنسان في خلقه، قال تعالى: ﴿مَالِكٌ لَا يَرُجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣﴾ [نوح: ١٣ - ١٤].

ب - الطبائع الدفينة في الإنسان، وغالب النصوص الواردة في شأنها تتحدث عن النفس والروح والعقل والقلب، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ٢٧﴾ [الفجر: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٥﴾ [الإسراء: ٨٥].

ج - الخصائص العامة للإنسان التي جاءت نتيجة لتكوينه من الحقائق المادية والروحية، وقد نبّه الله سبحانه إلى بديع خلقه للإنسان، وأنه سبحانه خلق فسوى فأحسن الخلقه، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ٦﴾ [الذي خلقك فسوّك فعدّلك ٧] في أي صورة ما شاء ركبك ٨﴾ [الانفطار: ٦ - ٨]، وعلى هذا فالإنسان يُمثّل شخصيةً تتكامل فيها الجوانب المادية والمعنوية بما لا يتوافر في غيره من المخلوقات.

٤- التأكيد على مبدأ المسؤولية الخلقية:

تُعرّف المسؤولية الخلقية بأنها: (تحمّل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية، من الناحية الإيجابية والسلبية، أمام الله في الدرجة الأولى، وأمام ضميره في الدرجة الثانية، وأمام المجتمع في الدرجة الثالثة)^(١)، وقيل: (هي حالة للمرء، يكون فيها صالحاً للمواخظة على أعماله، ملزماً بتبعاتها المختلفة)^(٢).

وأصول هذه المسؤولية الخلقية ترجع إلى أمور، إجمالها فيما يلي:
أ - الإيمان بالله:

وهو من أقوى الأسس التي تعتمد عليها المسؤولية الخلقية في الإسلام، لأن المطالبة بالتزام الفضائل الخلقية، واجتناب الرذائل، لا يتحقق إلا باعتقاد جازمٍ يحمل على العمل، ولأن المحاسبة على الفعل أو الترك لا تتصور شعوراً حياً إلا بيقين راسخ يبعث على الاستعداد، هذا اليقين هو الإيمان بالله تعالى.

ب - الأساس العقلي:

العقل قوة غريزية، كرم الله الإنسان بها، وبهذه القوة يتمكن الإنسان من إدراك الحقائق، والتمييز بين الأمور، وتزداد قوة التجارب بها، وتستيقظ المصالح، ويوقف بها على العواقب والمآلات^(٣).

(١) الاتجاه الأخلاقي: ٢٣٧، ومكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي: ٥٥.

(٢) الاتجاه الأخلاقي: ٢٣٧.

(٣) كشف اصطلاحات الفنون: ١٠٣٤.

وقد أولى الإسلام عناية كبيرة بالعقل، وجعله مناطاً للتكليف في كثير من العبادات، وألمح بأنه سرُّ تفضيل العلماء على غيرهم، قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

وترتبط المسؤولية الخلقية بالعقل من أوجه، إجمالها فيما يلي:

١. أن العقل مطبوع على التمييز بين الأمور، ومهياً لتحمل الأمر والنهي ومعرفة العواقب^(١).

٢. أن العقل من دأبه الإشارة إلى الصواب، والهداية إلى الحق^(٢).

٣. أن العقل أداة الاختيار، إذ به يشعر الإنسان أنه يستطيع أن يختار أو يترك، وهو قدر يتعلق به التكليف.

ويُنَبِّه الغزالي إلى قدرة العقل المحدودة فيقول: (ومع ما أوتي العقل من قوة وبصر، لا يصل في حكمه إلى درجة الكمال دائماً، ولا يستقلُّ بنفسه في معرفة ما دقَّ من الخير والشر مما غاب عن الحسِّ من الحق أو الشر، فإنه مثل ما يصيب أحياناً يخطئ حيناً آخر في تقديره للأمور التي في طاقته، إلى جانب أن الناس متفاوتون في تفكيرهم وإدراكهم)^(٣).

ج - الأساس القلبي:

يطلق القلب في الكتاب والسنة ويراد به أحد أمرين:

١. الجانب المادي المحسوس: ويراد به العضو الموجود في الجانب الأيسر من الصدر، الذي يقوم بضخِّ الدم إلى الجسم.

(١) الرعاية لحقوق الله: ٢٥٢.

(٢) الذريعة إلى مكارم الشريعة: ١٠٢.

(٣) إحياء علوم الدين: ١٢٧/١-١٢٩.

٢. الجانب الروحي المعنوي: ويراد به الروح المتعلقة بالإنسان المتحمل
لأمانة الله، المتحلي بالمعرفة، المتصف بالعاطفة.

ويرتبط القلب بالمسؤولية الخلقية ارتباطاً وثيقاً؛ فالمسلم حينما يستفتي نفسه
وقلبه في حكم السلوك الذي يميل إلى فعله، فإنه إما أن يجد طمأنينة على أن
العمل من أعمال البر، أو تردداً واضطراباً وخوفاً من أن يطلع عليه الناس، مما
يدل على أن العمل من أعمال الإثم^(١)، ومن هذا ما ورد في الحديث عن النواس
بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن البرِّ والإثم؟ فقال: (البرُّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن
يطلع عليه الناس)^(٢).

وعندما نقول إن النفس تشارك القلب في تمييز الفضيلة من الرذيلة والدلالة
عليهما، فهذا يعني أن كلا من القلب والنفس يتواردان على معنى عام هو
(اللطفية العالمية المدركة من الإنسان)^(٣)، فكلاهما يشعر بالحسن والقبح، قال ابن
حزم: (ليس بين الفضائل والرذائل، ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نفاذ النفس
وأنسها فقط)^(٤).

٥- إثبات الجزاء الأخلاقي:

الجزاء من حيث أنه أساس أخلاقي له أهمية الأسس الأخرى، بل إن أهميته
مزدوجة فهو مهم باعتباره دافعاً إلى التمسك بالقيم الأخلاقية، وهو مهم لأن

(١) انظر: الأخلاق الإسلامية: ٦٧/١، بتصرف.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، باب تفسير البرِّ والإثم: ٤/١٩٨٠، الحديث (٤٦٣٢).

(٣) إحياء علوم الدين: ٤/٣.

(٤) رسالة المسترشدين: ٨٤.

العدالة تقتضيه لأنها تفرّق بين إنسان يبني وآخر يهدم، فالجزاء يقتضي العدالة، والعدالة تقتضي الجزاء، وهما يجعلان للأخلاق معناً وقيمة، وبدونهما تفقد الأخلاق مفهومها فتصبح أمراً لا قيمة له.

والجزاء الأخلاقي أنواع:

أ - الجزاء الإلهي:

ويقصد به: ثواب الله وعقابه لعبده في الدنيا والآخرة على عمله الذي طلبه منه سبحانه، على سبيل الوجوب والندب أو الكراهة والتحريم.

مصدره: من عند الله، فهو أصلٌ لغيره من الأجزية في الأديان، فالله سبحانه صاحب الأمر والحكم، والمجازي على الأعمال بالحسنات والسيئات وبالحدود والعقوبات فضلاً منه وعدلاً، لا يشاركه في ذلك غيره. ويقع الجزاء الإلهي على العباد في وقتين: في الدنيا وفي الآخرة، وعلى هذا فالجزاء الإلهي نوعان:

١. الجزاء الإلهي في الدنيا: ويراد به قدرة الله من ثواب أو عقاب على عبده المكلف، قضاءً أو شرعاً أو تفويضاً مقابل عمله في الدنيا.
٢. الجزاء الإلهي في الآخرة: ويقصد به ما وعد الله به عباده المطيعين من نعيم في الآخرة، وما توعد به العاصين من عذاب فيها^(١).

ب - الجزاء القلبي:

وهو حالة شعور القلب بالخير بعد العمل الصالح، وبالشر بعد العمل السيئ، وعلى هذا فمظاهره لا تتجاوز حالتين:

(١) المسؤولية الخلقية: ٤١٠.

١/ حالة الثواب: شعور الإنسان بطمأنينة القلب وسكونه وطهارته
وانشراحه.

٢/ حالة العقاب: شعور الإنسان باضطراب قلبه وضيقه ونفوره وقساوته.
ويتصف الجزاء القلبي بأنه حادث بإرادة الله، وناشيء عن اختيار العبد
لسببه، يقول الإمام الطبري عند قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [الأنفال: ٢٤]: (إن ذلك خبرٌ من الله عز وجل أنه أملك
لقلوب عباده منهم، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يقدر ذو قلب أن
يدرك شيئاً)^(١).

ومن صفاته أيضاً المجازاة على جميع أعمال البر والإثم، وقد دلت
النصوص على هذه المجازاة، قال تعالى ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ
اللَّهِ أَلَّا يَذَّكَّرَ إِلَهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾﴾ [الرعد: ٢٨]، وفي المقابل قال
تعالى: ﴿فِيمَا تَقْضِيهِمْ مِثْقَلُهُمْ لَمْتَنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾﴾ [المائدة: ١٣].

ج - الجزاء الاجتماعي:

ويقصد به: ما يناله الإنسان على التزامه الفضيلة من تقدير المجتمع
وتكريمه، وعلى ارتكابه الرذيلة من إهانة واحتقار.

(١) جامع البيان: ٢١٧/٩.

ذلك أنه تكاد تتفق المجتمعات على استحسان جملة من الأخلاق؛ كالصدق،
والوفاء، والأمانة، والإحسان إلى الناس، وعلى استهجان جملة أخرى؛ كالكذب،
والغدر، والخيانة، مما يستلزم أمرين:

١/ حرص الفرد على أن يظهر بمظهر من يراعي الفضيلة، ويعمل بها
ليوافق استحسان المجتمع.

٢/ تطلع جميع الأفراد إلى تقدير المجتمع وتكريمه في التزامهم الفضيلة
ومجانبتهم الرذيلة.

والله أعلم.

المبحث الثاني

علاقة الأخلاق بالعقيدة الإسلامية، وما ينافيها

المطلب الأول: علاقة الأخلاق بالإيمان والإسلام

ترتبط الأخلاق ارتباطاً وثيقاً بالدين وأركانه العظيمة، وصلة الأخلاق بالدين والمعتقد كصلة الرأس بالقلب، والجسد بالروح، فمتى نقص أحدهما تأثر الآخر به.

ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم؟ فقال: (البرُّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)^(١).

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث: (وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم)^(٢)، ويقول - رحمه الله -: (الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين)^(٣).

ولما كان الإيمان يتم بتصديق القلب أولاً، ثم تأتي الجوارح تبعاً لذلك؛ كان المحرك الأول لكل عمل قناعة القلب، وإيمانه بذلك الأمر، لأن القلب هو السلطان على باقي الجسد، جاء في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، باب تفسير البرّ والإثم: ٤/١٩٨٠، الحديث (٤٦٣٢).

(٢) مدارج السالكين: ٣١٩/٢.

(٣) المرجع السابق: ٣٢٠/٢.

يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٍ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا 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 إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) (١)، فإذا نازع القلب شيء من الخواطر والوساوس لسيء الأخلاق أو رديئها، فإنه ينفرد منها متذكراً أوامر الله وتشريعاته، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ [الأعراف: ٢٠١].
وعلى هذا فالدين - سواء ما يتعلق بالقلب أو عمل الجوارح - له أثره البالغ في تهذيب النفوس وتوجيهها الوجهة الصحيحة، فمن حسن دينه حسن خلقه (٢)، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾ [إبراهيم: ٢٤ - ٢٥].

ومما يلحظ تجاه الموقف من الأخلاق وارتباطها بالدين عموماً، أن الناس فيها طرفان ووسط؛ فمنهم من يحصر الدين بالأخلاق والمعاملة مع الآخرين، وفي مقابل هذا يكون مفرطاً في حقوق الله وواجباته الشرعية، فيحسن المعاملة مع الخلق وينسى الخالق، ومن الناس من يكون صاحب عبادة وزهد وورع وتقوى في نفسه، لكنه سيء الخلق مع الناس، وهو يظن أن الدين إنما هو في

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، باب فضل من استبرأ لدينه: ٢٨/١، الحديث (٥٢)، ومسلم في صحيحه، باب أخذ الحلال وترك الشبهات: ١٢١٩/٣، الحديث (١٥٩٩).
(٢) انظر: دراسات في الأخلاق: ١٦٠-١٦٣.

العبادة المحضة بينه وبين ربه سبحانه، وقد بين الإمام ابن رجب ذلك فقال: (فإن كثيراً من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله، دون حقوق عباده، فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه - أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً - إلى اليمن معلماً لهم، ومفقهاً، وقاضياً، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالفة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره مما لا حاجة للناس به، ولا يخالطهم، وكثيراً ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله، والانعكاف على محبته، وخشيته، وطاعته، إهمال حقوق العباد بالكلية أو التخصير فيها، والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جداً لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصدّيقين)^(١).

وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. قال: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقها وصلاتها^(٢)، وإنها تصدق بالأنوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة)^(٣).

(١) جامع العلوم والحكم: ١٨١.

(٢) المراد أنها لا تكثر من السنن لأنها تفرط في الصلوات الواجبة، بدليل رواية الحاكم في المستدرک: (فإن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأنوار من إقط ولا تؤذي أحداً بلسانها قال هي في الجنة). أخرجه الحاكم في المستدرک، باب البر والصلة: ١٨٤/٤، الحديث (٧٣٠٥).

(٣) أخرجه أحمد في مسنده: ٤٤٠/٢، الحديث (٩٦٧٣)، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد: ١٦٩/٨.

ولأهمية هذا الجانب؛ سأتناول في هذا المطلب علاقة الأخلاق بكل من أركان الإيمان والإسلام.

أولاً/ علاقة الأخلاق بأركان الإيمان:

جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَمْ يَرَى عَلَيْهِ أَثْرَ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ: صَدَقْتَ.. الحديث) (١).

والصلة بين أركان الإيمان والأخلاق صلة وثيقة، مما يدل على أهميتها، فالإيمان بالله مستلزم للأخلاق، لأن المسلم عندما يمارس الأخلاق الفاضلة، ويجتنب الأخلاق السيئة، يعتقد ويؤمن أن الله أمره بذلك، فيمارسها على أنها جزء من إيمانه بالله، وأنه يتعبد الله بذلك الخلق الحسن وبمجانبة الخلق القبيح، وهذا واضح تلازمه مع توحيد الألوهية.

ومن جهة الربوبية والأسماء والصفات؛ فإن المؤمن كذلك عندما يعلم أن الله عالم الغيب والشهادة، وأنه مطلع — سبحانه وبحمده — على دقائق الأمور،

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان: ٣٧/١، الحديث (٨).

كما أخبر سبحانه عن نفسه فقال: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾﴾ [الرعد: ٨ - ١٠]

من أدرك ذلك فلن يُفِرط في إحسان خلقه مع الناس ومع نفسه.

ومما يشهد لذلك التلازم بين الإيمان والأخلاق حديث: (الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)^(١)، فجعل الحياء - وهو من كريم الخصال - شعبة من شعب الإيمان.

فالمؤمن بالله، الموقن بوجوده، العالم بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله سبحانه؛ تجده أبعد الناس عن سيء الأخلاق، فلا يغش أو يخون وهو يعلم أن من أسماء الله "العليم"، ولا يتعالى وهو يعرف أن من أسماء الله "المتكبر"، وهو أبعد الناس عن التجبر لأنه يعلم أن من صفات الله "الانتقام"، وأنه "المنتقم"، كل ذلك لأن الإيمان بالله يُنشئ في النفس الأنفة والعزة؛ فصاحبه يعلم أن الله هو المالك الحقيقي لكل ما في هذا الكون، وأنه لا نافع ولا ضار إلا هو سبحانه وبحمده، وهذا العلم يغنيه عما سواه، فلا خوف ولا ذل ولا رجاء إلا من الله وإلى الله وبالله.

وأما الإيمان بالملائكة؛ فإنه عندما يعلم صفات الملائكة، والخلقة التي خلقهم الله عليها، ثم يقارن ذلك بخلقته هو، وأن أصل خلقته "من ماء مهين"؛ فإن ذلك يورثه التواضع والخضوع والذل لله.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، باب أمور الإيمان: ١٢/١، الحديث (٨)، ومسلم في صحيحه، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها: ٦٣/١، الحديث (٣٥).

وعندما يعلم أن الملائكة تكتب عليه كل أعماله "كراماً كاتبين، يعلمون ما تفعلون" فإن ذلك يقوده إلى الالتزام بالعمل الصالح والبعد عن سيء الأعمال والأخلاق، إذ كيف يعصي الله من علم أن كل شيء محسوب ومكتوب؟

و جاء النصّ الصريح ببيان خلق الملائكة الكرام مع الله - عز وجل - وأنهم ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦]، وهم كذلك أهل حياء، ومن شدة حيائهم، أنهم يستحون من بعض البشر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَن فَخْدِيهِ أَوْ سَاقِيهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَتْ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَتْ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَوَّى ثِيَابَهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَتْ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسَتْ وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ. فقال: أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ) (١).

ولذلك فمن كريم الخلق معهم ألا يتعرى المسلم إلا عند حاجته، استحياء منهم، فعن ابن عمر رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ، فَإِنْ مَعَكُمْ مِنْ لَأ يَفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ) (٢).

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه: ٤/١٨٦٦، الحديث (٢٤٠١).

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع: ٥/١١٢، الحديث (٢٨٠٠).

وأما الإيمان بالكتب، فقد جاء في نصوص الوحي المتواترة التأكيد على كريمة الأخلاق، وعلى رأس تلك الكتب خاتمة القرآن الكريم؛ فإنه يهدي صاحبه إلى الرشد والطريق القويم وإلى معالي الأخلاق، فلا يكون للأخلاق السيئة إلى حامله طريق، ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً؟ وما ذلك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم "كان خلقه القرآن" (١).

ومقتضى الإيمان بالكتب، أن يعمل المسلم بما ورد في نصوص ما لم يُحرّف منها، وقد تقدمت جملة من النصوص في ذلك.

ومن أعظم كتب الله وأخرها، وهو ناسخ لما قبله؛ كتاب الله الكريم، القرآن المصدر الأول للتشريع الإسلامي.

فالأخلاق الإسلامية دائمة الالتزام بالقرآن قولاً وعملاً وحفظاً، وقد جاءت حادثة على تدبر القرآن والاعتاظ به، وحذرت أولئك الذين يخفون ما أنزل الله من الآيات البينات الواضحات، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴾ (البقرة: ١٥٩).

و تلاوة القرآن هي الدليل القاطع على التخلق بأخلاق القرآن والإيمان بالله، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴾ (البقرة: ١٢١).

(١) أخرجه أحمد في المسند: ٩١/٦، الحديث (٢٤٦٤٥)، والطبراني في الأوسط: ٣٠/١، الحديث (٧٢).

والغاية من تلاوة القرآن، تدبر معانيه وفقه ما فيه من الأحكام والمواعظ من الوقوف عند آدابه، وأوامره ونواهيه، وما تضمنه من المكارم والمحاسن والعمل به.

وأما الإيمان بالرسول فإنه يورث صاحبه محبة الله ومن أحب الله التزم شرعه، والتشريع كله حاش على الأخلاق الحسنة، لأن إيمانه بالرسول يُشعره بعظيم عناية الله تعالى بعباده، حيث أرسل إليهم رسلاً من أنفسهم يبينون لهم آياته وشريعته، ويبشرون من أطاع بجزيل الثواب ويحذرون من كفر بسوء العقاب.

والإيمان بالرسول يُحلي صاحبه بالصبر وتحمل الأذى، فمن آمن برسول الله وأحبهم؛ جعل من دعوتهم وصبرهم على الأذى من أقوامهم مثلاً يُحتذى ويُقتدى في التعامل مع الناس، القريب منهم والبعيد، يقول تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝﴾ [الأحزاب: ٢١].

كما ترتبط الأخلاق بجانب الإيمان بالرسول من جهة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم يمارس الأخلاق على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاش عليها وبلغها عن ربه، وهو قدوة لكل مسلم عليه الصلاة والسلام، فمقتضى إيمانه برسول الله امتثال ما أمر به من الفضائل، والابتعاد عن ما نهى عنه من الرذائل، وتلبس المؤمن بتلك الفضائل على سبيل الاقتداء بنبيه المعصوم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فتممها على أحسن وجه وأكمله.

ومما يرتبط بجانب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بما ثبت من سنته، سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً أو تقارير، لأن السنة هي الأصل الثاني للتشريع، وهي المبيّنة للقرآن، والمظهرة لأسراره، والمفصلة لمجمله، قال تعالى: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

﴿ [الحل: ٤٤] ﴾، وقال تعالى ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴾ ﴿ [النساء: ٦٥] ﴾. وقد جاءت السنة حاثّة على الأخلاق الفاضلة، محذرة من الأخلاق السيئة كما تقدم.

وأما الإيمان باليوم الآخر فإنه يورث صاحبه الزهد في الدنيا وملذاتها، ويورث صاحبه خلق الإيثار، فمن عرف الجنة ونعيمها لم تقف نفسه عند لذة عابرة، أو نعيم زائل.

والإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب هو الذي يردع الإنسان عن ارتكاب القبيح، والهّم السيئ.

وأما الإيمان بالقضاء والقدر فإنه يطرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، ويورث صاحبه الطمأنينة والرضا، لأنه يعلم أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، يقول تعالى: ﴿ مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ ﴿ [الأنعام: ١١٣] ﴾. فاتكّم ولا تقرّحوا بما آتاكمم والله لا يخبّ كل محتال ﴿ [الحديد: ٢٢ - ٢٣] ﴾.

والمؤمن بقضاء الله وقدره أبعد الناس عن الحسد والغل، لأنه يدرك أن الله هو الرازق، ويعلم أنه بحسده إنما يعترض على تقدير الله.

والإيمان بالقدر يبعث في القلوب خلق الشجاعة، فتقوى نفس صاحبه وتثبت عزيمته، فلا يهاب موتاً، ولا يخشى سقماً، لأنه يوقن أن الآجال محدودة لا تتقدم ولا تتأخر، قال الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ﴿ [الأعراف: ٣٤] ﴾.

ثانياً/ علاقة الأخلاق بأركان الإسلام:

تقدّم بيان تعداد أركان الإسلام الخمسة، والحديث هنا سيكون منصباً على الأركان الأربعة باستثناء الركن الأول، لأن الحديث عن الشهادتين قد تضمّنه الحديث عن أركان الإيمان المتمثّل في الإيمان بالله والإيمان بالرسول عموماً وبنبيينا صلى الله عليه وسلم خصوصاً.

وأركان الإسلام عموماً تتشّدّ دعم الفضائل والأخلاق، وقد دلّ على ذلك جملةً من النصوص الشرعية الواردة في بيان التكليف بتلك الأركان كما سيأتي مفصلاً.

فالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، عبادة يومية، تتكرر كل يوم خمس مرات على الأقل، لها أثرها الظاهر في السلوك والأخلاق، وإحياء الضمير الديني والأخلاقي، قال تعالى في بيان ذلك: ﴿ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، قال ابن كثير: (قال أبو العالية في قوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)، إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذا الخلال فليست بصلاة؛ الإخلاص والخشية وذكر الله، فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه، وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر^(١)).

(١) تفسير القرآن العظيم: ٤١٦/٣.

وتأمل قوله تعالى عن تسائل أصحاب اليمين عن المجرمين، وكيف أن جريمتهم اقترنت بترك الصلاة مع اللغو، قال تعالى: ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣١﴾ فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَوْ نَدِينَا مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ نَدِينَا نَطَعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾﴾ [المدثر: ٣٩ - ٤٧]، فلم يصلوا وكانوا أهل خوضٍ في الباطل وتكذيب بالدين وأخباره الثابتة^(١).

وأما الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فليست مجرد ضريبة تُؤخذ من مال الغني لتعطي الفقير، وإنما هي وسيلة لتزكية صاحبها والارتقاء به في فضائل الأخلاق، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، فهي مطهرة للمسلم، تزكية له من شح النفس وحبها للمال، والقرآن حين يربي المجتمع على هذا التجرد من حب المال، يرسم خطة محكمة تحاصر النفس من كل جوانبها، فإذا بها سخية لينة كريمة معطية، تدفع وتبذل بكل ما تستطيع في السرّ والعلن^(٢).

ولأجل هذا وسّع النبي في مدلول كلمة الصدقة والتصديق لتشمل ما هو أبعد من مجرد البذل والنفقة، في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ،

(١) انظر: مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي: ٣١، أصول الأخلاق في القرآن الكريم: ٣٣.

(٢) مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي: ٣١.

وَبَصْرَكَ لِلرَّجْلِ الرَّدِيِّ الْبَصِيرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتَكَ الْحَجَرَ وَالشُّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ
الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغَكَ مِنْ دَنُوكَ فِي دَنُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ^(١)، والحديث
ظاهر في اعتبار مسمى الصدقة جارٍ على مكارم الأخلاق، مما يُظهر معه
الترابط الوثيق بينهما^(٢).

وأما الصيام فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، والمقصود منه تدريب
النفس على الكف عن الشهوات، وتهيئتها للتقوى التي هي أصل الأخلاق، قال
تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِمَعْلَمِكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]، يقول الرازي عند هذه الآية: (الصوم يورث التقوى
لما فيه من انكسار الشهوة، وانقماص الهوى، فإنه يردع عن الأشر والبطر
والفواحش، ويهون لذات الدنيا ورياستها، وذلك لأن الصوم يكسر شهوة البطن
والفرج.. فمن أكثر الصوم هان عليه أمر هذين، وخفت عليه مؤنتهما، فكان ذلك
رادعاً له عن ارتكاب المحارم والفواحش، ومهوناً عليه أمر الرياسة في الدنيا،
وذلك جامع لأسباب التقوى، فيكون معنى الآية: فرضت عليكم الصيام لتكونوا به
من المتقين الذين أثبتت عليهم في كتابي)^(٣).

وللدلالة على الترابط والتلازم بين الأخلاق والصوم، جاء حديث النبي
صلى الله عليه وسلم الذي أكد فيه ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال

(١) أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك: ٣٣٩/٤، الحديث
(١٩٥٦).

(٢) انظر: مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي: ٣١، أصول الأخلاق في القرآن الكريم:
٣٤-٣٧.

(٣) التفسير الكبير: ٦٠/٥.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله كُلُّ عَمَلِ بَنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جَنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَصْنَعِبْ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)^(١).

قال ابن القيم: (لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفاً على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكأن فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام، مما يزيده أو يعوقه ويوقفه في كل واد، ويعطله عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعبادة أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى..)^(٢).

وأما الحج وهو الركن الخامس، فهو فرصة لتدريب النفس، وترويضها على أكرم خلق وأجزله، وهو الصبر، وقد أوصى الله عباده الحجاج بالامتثال بكريم الأخلاق والابتعاد عن مردولها، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ رَزَقَهُ فِيهَا الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْا فِيهَا﴾

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في لصيام: ٢/

٦٧٣، الحديث (١٨٠٥)، ومسلم في صحيحه: باب فضل الصيام: ٢/ ٨٠٧، الحديث

(١١٥١).

(٢) زاد المعاد: ٢/ ٨٦-٨٧.

[البقرة: ١٩٧].

فَابِكْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونَ بِنَاوِلِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه) (١)، وهكذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم أجر الحاج بالتزام السلوك القويم، والبعد عن الفسق ومظاهره.

وقبل أن أختم هذا المطلب، أشيرُ إلى أن الأخلاق الإسلامية شاملة للأفراد والمجتمع، وليست مقصورة على أركان الإسلام والإيمان، ولم تأت الأخلاق الحسنة فقط مع المسلمين، بل المسلم مأمورٌ بإحسان خلقه مع المسلم وغيره، وهذه الشمولية لمعاني الأخلاق في الإسلام مما لا نجد له نظير في الشرائع الأخرى.

وقد نصَّ القرآن الكريم والسنة المطهرة على وجوب التزام المجتمع الإسلامي بأكمله بالأخلاق الإسلامية.

فمن القرآن قوله تعالى: ﴿وَمَا تَخَافُكَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَيُّدُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاقِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ [الأنفال: ٥٨]، أي: إذا ظهرت لك خيانة من عاهدته، وثبتت دالاتها، فأعلمه بنقض عهده حتى تستوي معه في العلم، لأن الله لا يحب الخيانة حتى ولو كانت مع الكافرين.

ومن السنة المطهرة ما جاء في صلح الحديبية، وذلك أن من شروط تلك المعاهدة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، أن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قريش يرده إلى قريش، وفي أثناء كتابة المعاهدة، دخل

(١) باب النزول بمكة للحاج، وتورثت دُورها: ٩٨٤/٢، الحديث (١٣٥٠).

أبو جندل بن سهيل (يمشي شيئاً بطيئاً في قيوده قادماً من أسفل مكة، حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أردُّ إلى المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذَّبَ في مكة عذاباً شديداً، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإنا لا نغدر، وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً^(١).

فالالتزام بالأخلاق مطلبٌ شرعيٌّ في جميع الوسائل والغايات، فلا يجوز الوصول إلى الغاية الشريفة بالوسيلة الدنيئة، ولهذا لا مكانة في الأخلاق الإسلامية للمبدأ القائل: الغاية تبرر الوسيلة.

إن الإسلام لم يضع المبادئ الشمولية للأخلاق ليتركها في جانبها النظري دون تطبيق، إذ لا بدّ لشمولية الأخلاق من التطبيق، لتكون أنموذجاً حياً يملأ الأبصار والأسماع^(٢).

والله أعلم.

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الهدنة: ٢٢٧/٩، الحديث (١٨٦١١).

(٢) مكارم الأخلاق: ٨١-٨٨.

المطلب الثاني: أخلاق منافية للعقيدة الإسلامية

كما حثَّ الإسلام على التحلي بالأخلاق الفاضلة التي لها أكبر الأثر في النفس والسلوك، كذلك جاء التحذير من جملة من الأخلاق السيئة التي تتنافى مع المعتقد النقي الصافي، فكما أن لأركان الإسلام والإيمان أثراً في الأخلاق، فالعكس صحيح.

وفي هذا المطلب أوردُ شيئاً - على سبيل المثال لا الحصر - من تلك الأخلاق التي تتنافى مع العقيدة الإسلامية، وقد جعلتها في ثلاثة أقسام: أخلاق متعلقة بالقلب وأخرى باللسان وثالثة بالجوارح، بناء على تعلق الدين بها.

أولاً/ أخلاق متعلقة بالقلب منافية للعقيدة الإسلامية:

القلبُ هو أصلُ الصلاحِ وأساسه، وقد تقدم الحديث عن أهمية القلب، وما ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا 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 إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) (١).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، باب فضل من استبرأ لدينه: ٢٨/١، الحديث (٥٢)، ومسلم في صحيحه، باب أخذ الحلال وترك الشبهات: ١٢١٩/٣، الحديث (١٥٩٩).

ومن الأخلاق المتعلقة بالقلب وهي تنافي العقيدة الإسلامية، مايلي:
١/ البخل:

البخل هو قصد المنع، وإيثار الشح، وامتناع البذل في كل الوجوه، ويقوم على المبالغة في الخوف من الفقر، وينشأ عن هذه الطبيعة الحرص على جمع المال، وقد يشتد به الخوف، حتى يمسك عن الإنفاق في وجوه الخير، وفي المقابل يطلق يده في اتباع شهواته، فيجمع بين رذيلتين البخل والإسراف؛ بخل في المال وإسراف في الشهوات، بل قد يمتنع عن حق الله الواجب كالزكاة أو النذر أو غيره بخلاً وحرصاً على المال وجمعه.

وفي هذا إخلال ظاهر بالدين، ومنافاة صريحة للعقيدة الإسلامية التي لا تصح بغير اكتمال أركان الإيمان والإسلام^(١)، ولذا كان المتصف بتلك الصفة مستحقاً لعذاب الله، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

كما ذم الله البخل في كتابه، وجعله من صفات اليهود، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ٣٧].

(١) انظر: الواابل الصيب: ٦٤٤.

٢ / الحسد:

قال الجرجاني: (هو تمنّي زوال نعمة المحسود إلى الحاسد)^(١)، وقال النووي: (هو تمنّي زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت النعمة دين أو دنيا)^(٢).

وقد استنكر تعالى على من اتصف بهذه الصفة فقال سبحانه ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَاءِ أَنَّهُمْ أَخَذُوا مِن فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَاءُ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۖ﴾ [النساء: ٥٤]، وقد دلت الآية دلالة واضحة على أن الحسد إنما يقع على أمر له صلة بالله عز وجل، وهو استكثار فضل الله تعالى أن يكون من نصيب إنسان معين أو قوم مخصوصين^(٣) ووجه معارضة هذا لركن القضاء والقدر ظاهر، فمن اتصف بهذه الصفة نقص إيمانه ولا شك، ويشهد لهذا ما رواه النسائي في سننه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد)^(٤).

فانظر كيف ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه لا يجتمع مع الإيمان شح ولا حسد، والمقصود أن ذلك الخلق له علاقة قوية بالإيمان، فمن كان ذا حسدٍ دلّ ذلك على ضعف إيمانه، ومن كان طيباً سليم القلب دلّ ذلك على قوة إيمانه.

(١) التعريفات: ١١٧.

(٢) رياض الصالحين: ٤٤١.

(٣) الأخلاق في الإسلام: ٢٧٦.

(٤) أخرجه النسائي في سننه، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه: ١٢/٦، الحديث (٣١٠٩)، وصححه الألباني برقم ١٢٦٢ في صحيح الجامع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمن وجد في نفسه حسداً لغيره، فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه، وكثيراً من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينونه على ظلمه، ولكنهم أيضاً لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه، ولا يذكرون محامده، وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا، وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه مفرطون في ذلك)^(١).

ثانياً/ أخلاق متعلقة باللسان منافية للعقيدة الإسلامية:

لقد حذر الإسلام من خطر اللسان وبين آفاته، وحث على إمساكه أو استخدامه في الخير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن ملاك الأمر كله في إمساك اللسان، فقد جاء عن معاذ أنه قال: (أوَ مَأْخُذُونَ نَحْنُ بِمَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: تُكَلِّتُكَ أُمَّكَ يَا مَعَاذُ، وَهَلْ يَكْبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ)^(٢).

(١) الفتاوى: ١٠/١٢٥.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء أن الحياء من الإيمان: ١١/٥، الحديث (٢٦١٦)، والنسائي في سننه، باب قوله تعالى: (تتجافى جنوبهم...)، ٤٢٨/٦، الحديث (١١٣٩٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: ٣٨/٢-٣٩.

ومن أخلاق اللسان المنافية للإيمان والعقيدة الإسلامية:

١/ الكذب:

قال الجرجاني: (هو إخبارٌ لا على ما عليه المُخْبِرُ عنه)^(١)، وقال ابن حجر: (الكذب على الصحيح، هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمداً، أو خطأً)^(٢).
إن الكذب عمل مرذول، وصفة ذميمة، وهو خصلة من خصال النفاق، وشعبة من شعب الكفر، وهو سبب لنزع الثقة من الكاذب والنظر إليه بعين الخيانة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إياكم والكذب فإن الكذب، يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)^(٣).

والكذب – ولا شك – مما يخل بالإيمان والعقيدة، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (الكذب يجانب الإيمان)^(٤).
وقد بين الحق سبحانه وتعالى منافاة الكذب للإيمان، وأن من تلبس بالكذب ارتفع عنه مسمى الإيمان، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكٰذِبَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِآيٰتِ اللّٰهِ

(١) التعريفات: ٢٣٥.

(٢) فتح الباري: ١/٢٤٢.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله: ٤/٢٠١٣، الحديث (٢٦٠٧).

(٤) أسنى المطالب: ١/٢٢٣.

وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٠٥﴾ [النحل: ١٠٥]، أي: (إنما يليقُ الكذبُ بمن لا يؤمن، لأنه لا يخاف الله، وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه)^(١).

٢/ السبُّ والشتُّم:

سبُّ المسلم للمسلم سببٌ لفسوقه، جاء في الحديث عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)^(٢).

وقد اشتملت سورة الحجرات على آيات كثيرة تحذر من السب والشتُّم، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِسَ الْإِمْتِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾﴾ [الحجرات: ١١].

والمعنى أن من فعل ذلك كان فاسقاً بعد أن كان مؤمناً، كما أطلق الله وصف الفسق أيضاً على من سب المحصنة المؤمنة فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَبَاتُهُنَّ بِأَرْبَعَةٍ شَهْلَةً فَأَجْلِدُوهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهْدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾﴾ [النور: ٤]، فسمى من تلبس به فاسقاً.

ولا يجوز لمسلم أن يستحل السبَّ لأخيه أو شتمه أو عيبه أو غيبته إلا في حق، كأن يكون مظلوماً يرد عن نفسه، قال تعالى: ﴿لَا يَجِبُ

(١) التسهيل لعلوم التنزيل: ١٦٢/٢.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفاراً: ٢٥٩٢/٦، الحديث (٦٦٦٥)، ومسلم في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: ٨١/١، الحديث (٦٤).

اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ [النساء: ١٤٨]،
 أي من اعتدى عليه أولاً فله الحق أن ينتصر من ظالمه بأن يذكر ظلمه
 للناس، ولكنه لا يجوز له أن يعتدي بأكثر مما سُبَّ وعيب به، لقوله
 تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ [المائدة: ٨٧]،
 وكقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٣﴾ [الشورى: ٤٢]، ولا شك أن
 الصّحّ والمغفرة أعظم وأجر عند الله، لقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ
 ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ﴿١٣﴾ [الشورى: ٤٣].

ثالثاً/ أخلاق متعلقة بأعمال الجوارح منافية للعقيدة الإسلامية:

يقوم مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أن العمل جزء منه، فإذا فقد
 بالكلية، ولم يعمل العبد أي عمل صالح، وعلى رأس الأعمال الصلاة وهي
 الفارق بين المؤمن والكافر، عدّه أهل السنة غير محقق للإيمان، ولو زعم أنه
 آمن بقلبه ونطق بلسانه، لأنه لا يتصور شخص يؤمن بالله، ورسوله، واليوم
 الآخر، ولا يسجد لله سجدة، ولا يقوم بالأعمال الصالحة مطلقاً، والذي يتصور
 هو عمل بعض الصالحات، وأداء بعض الصلوات وترك بعضها، فهذا ناقص
 الإيمان لكن لا يسلب عنه الإيمان بالكلية إلا إذا ترك العمل كله، وهو ما يُعبر
 عنه بترك جنس العمل، لا بعض أفرادها.

ولما كانت الأعمال الصالحة أساساً في كمال الإيمان؛ كانت الأعمال السيئة
 منقصة من الإيمان، ومنها:

١ / كثرة المزاح والإسفاف فيه:

وهو مما يكثر وقوعه بين الناس، فترى من يغاب عليه كثرة المزاح، والإسفاف والتمادي فيه، غالباً ما يكون من ضعيفي الإيمان، لأن كثرة المزاح مظهر من مظاهر دنو الهمة، إذ هو مُسقطٌ للهيبة، ومُخلٌ بالمروءة.

قيل في بعض منثور الحكم: (المزاح يأكل الهيبة، كما تأكل النار الحطب)^(١)، وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس: (وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح، لما فيه من ذميمة العاقبة، ومن التوصل إلى الأعراض، واستجلاب الضغائن، وإفساد الإخاء)^(٢).

٢ / التقليد الأعمى:

وهذه بلية من البلايا، ورزية من الرزايا، وسبب عظيم لدنو الهمة، وموجب من موجبات التخلف عن ركب المعالي، وهو من أعظم ما ابتلي به شباب المسلمين في هذه الأيام.

فكم من الناس من ألغى عقله، واستعاضه بعقلٍ آخر، فتراه يتمثل في عقل الصحبة التي يرتاد مجلسها أو العشرة التي ينتمي إليها، ويدين بالولاء لها، فلا يفكر إلا بذلك العقل، ولا يوالي إلا من أجله، ولا يقدم رجلاً أو يؤخر أخرى إلا وفق ما تمليه عليه الصحبة أو العشرة، حقاً كان أم باطلاً، إما خوفاً منهم أو موافقةً أو مجاملة لهم.

قال ابن القيم: (فما على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه، فنظره قاصر، وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم، والسلوك أين سلكوا، حتى ولو

(١) أدب الدنيا والدين: ٣٩١.

(٢) بهجة المجالس: ١٢٥.

دخلوا مجرى ضب لأحب أن يدخل معهم^(١)، وهذا بلا شك مؤثر في الإيمان،

سالب له.

ولا يعني ذلك أن يعيش المرء وحيداً، مؤثراً العزلة، مستتبداً برأيه، قابضاً
يده عن التعاون مع بني جنسه، وإنما المقصود أن يكون المرء ذا نظر بعيد في
الأمور، وأن يؤثر الحق ويقبله من أي أحد، وألا يساير من معه إلا على الحق.

(١) الرسالة التبوكية: ٨٦.

المبحث الثالث

أخلاق اليهود في التوراة والتلمود

اليهودية في أصلها اللغوي من هاد يَهُودُ هوداً وتهوداً، يقال: تهوّد إذا تاب ورجع إلى الحق، وقيل: سُمّي اليهودُ بذلك لأنهم يتهودون، أي: يتحركون عند قراءة التوراة^(١)، وقيل غير ذلك.

واليهود هم القوم المنتسبون إلى شريعة نبي الله موسى ﷺ المؤيّد بالتوراة، التي حرّفتُ وبُدّلت فيما بعد، وأضيف لها مصادرُ أُخرى^(٢).

وتقوم الأخلاق اليهودية المستخلصة من مقدساتهم وأمّهات كتبهم ومصادرهم على مبدأ النوع في التعامل، ومن خلاله يتم التفريق بين حالة وأخرى!

فالأخلاق عند اليهود تقوم على نوعين:

١. الأخلاق المتعلقة بالتعامل فيما بين اليهود أنفسهم.

٢. الأخلاق المتعلقة بالتعامل مع غير اليهودي.

فبحسب نوع المُتعامَل معه تُصنّف الأخلاق، وهذا الأمر ظاهرُ القيام على مبدأ العنصرية في التعامل، وهو مبدأ أظهر من أن يُدلل عليه في اليهودية عموماً، ذلك أن اليهود يرون أنفسهم شعب الله المختار الذي اصطفاه الله على

(١) انظر: تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير: ٢٨٥/١

(٢) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي: ٥٠٠/١، بتصرف.

العالمين، ويرون من سواهم بأنهم شعوب وضيفة في درجات الإنسانية، وعلى هذا الأصل تقوم التشريعات والواجبات اليهودية^(١).

وقد أخبر تعالى عن اعتقادهم المتعالي وفضحهم مع إخوانهم من النصارى، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَبْنَا لَهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِر لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ [المائدة: ١٨].

ومصادرهم الدينية - كالعهد القديم والتلمود بقسميه المشنا والجمارا - مليئة بالأخلاق السيئة، والسلوكيات المشينة، وهي عامة في كل أحد؛ فليس لله سبحانه وتعالى ولا لرسله الكرام تنزية أو تكريم عن تلك النقائص، وهذا يدل دلالة صريحة على تحريف وتبديل في كتبهم، وتدخّل العامل البشري في صياغته، إذ لو كان مصدره إلهي ما اشتمل على تلك السلوكيات، وقد بيّن سبحانه ذلك فقال: ﴿ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُوبُونَ ﴿٧٩﴾ [البقرة: ٧٩].

وفي هذا المبحث سأتناول بيان شيء من الأخلاق اليهودية، والتي ستكون حول النوع الثاني في تعامل اليهود مع غيرهم، وكيف أن ذلك مرتبط بأصل اعتقادهم الذي يقوم على الاستدلال من كتبهم المقدسة.

(١) انظر: اليهود ولصوص بابل: ٢٤٠، اليهودية واليهود: ٥٥.

المطلب الأول: أخلاق اليهود في التوراة

تعدُّ التوراة أو العهد القديم كما يسمى مصدراً أساسياً من مصادر التشريع اليهودي، ومع كونها كذلك؛ إلا أنها لم تخل من إشارة إلى أخلاقهم الذميمة، من الكفر والفساد وميلهم إلى الشرور والآثام، وفي هذا المطلب سأنقل عن التوراة جملة من تلك الأخلاق التي وُصفوا بها، ومن تلك الأوصاف:

سوء الأدب مع الله:

اليهود من أشد الشعوب إساءةً للذات الإلهية، فلا يتورعون عن وصف الله ولا رسله الكرام بأقذع الصفات، ولذا فإنهم في جانب التعامل مع الله في منزلةٍ منحطة، فلا غرابة أن يساوموا الله كما يساوموا البشر، ويشهد لذلك أنهم لما أشركوا مع الله غيره، لامهم نبيهم صموئيل على فعلهم، فما كان منهم إلا مساومة الله في مقابل التخلي عن الشرك!

جاء في سفر صموئيل الأول: (فالآن أنقذنا من يد أعدائنا فنعبدك)^(١)، هذا مع اعترافهم بالخطأ والزلل.

سوء الأدب مع الأنبياء:

كما أساء اليهود الأدب مع الله أساؤوه مع أنبياءه عليه السلام، ولم يتورعوا في وصفهم بأقذع الصفات وأرذلها وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام، فإن النفس الطبيعية تنفر من وصف عامة الناس بهذه الأوصاف، فكيف بنُخبهم كأنبياء الله؟ فإبراهيم عليه السلام اتهموه بالكذب، وإعانتة عليه، بل وبدفع زوجته إلى الرذيلة!

(١) سفر صموئيل الأول: ١٢/١٠.

جاء في سفر التكوين: (ثم ارتحل إبراهيم ارتحالا متواليا نحو الجنوب، وحدث جوع في الأرض، فانحدر إبراهيم إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديداً، وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك، قولي أنك أختي، ليكون لي خيراً بسببك وتحيا نفسي من أجلك، فحدث لما دخل إبراهيم إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جداً، وراها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى إبراهيم خيراً بسببها، وصار له غنم، وبقرة، وحمير، وعبدة، وإماء، وأتن، وجمال)^(١).

وفي حق لوط عليه السلام ما تعجز العبارة عن أن توفيه حقه من الإسفاس غير اللائق بأقل الناس فكيف بنبي الله، فقد جاء في سفر التكوين: (وصعد لوط من صوعر، وأقام في الجبل هو وابنتاه معه، لأنه خاف أن يقيم في صوعر، فأقام في مغارة هو وابنتاه، فقالت الكبرى للصغرى: إن أبانا قد شاخ، وليس في الأرض رجل يدخل علينا على عادة الأرض كلها، تعالي نسقي أبانا خمراً، ونضاجعه، ونقيم من أبنينا نسلاً، فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة، وجاءت الكبرى فضاجعت أباهما، ولم يعلم بنيامها ولا قيامها، فلما كان الغد، قالت الكبرى للصغرى: هاءنذا قد ضاجعت أمس أبي، فلنسقه خمراً هذه الليلة أيضاً، وتعالي أنت فضاجعيه لنقيم من أبنينا نسلاً، فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً، وقامت الصغرى فضاجعته، ولم يعلم بنيامها ولا قيامها، فحملت ابنتا لوط من أبيهما)^(٢).

(١) سفر التكوين: ١٢/٩-١٦.

(٢) سفر التكوين: ١٩/٣٠-٣٦.

وأما داود عليه السلام فيَقصّ سفر صموئيل الثاني قصته: (وكان عند المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة جداً، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقبل له: إنها بنت شابع بنت إعيام، امرأة أوريا الحثي، فأرسل داود رسلاً وأخذها، فأنتت إليه فضاجعها، وكانت قد تطهرت من نجاستها، ورجعت إلى بيتها، وحملت المرأة..)^(١).

القسوة والجفاء:

جاء في سفر يشوع أن حكاماً تقاتلوا مع بني إسرائيل فاننصر بنو إسرائيل عليهم، فقام بنو إسرائيل بإهانة أولئك، ووضعوا أرجلهم على أعناق الحكام إمعاناً في الإهانة والإذلال.

(كان لما أخرجوا أولئك الملوك إلى يشوع، أن يشوع دعا كل رجال إسرائيل، وقال لقواد رجال الحرب الذين ساروا معه: تقدموا، وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك، فتقدموا ووضعوا أرجلهم على أعناقهم)^(٢)، ثم إنهم بعد ذلك قتلوهم وصلبوهم، فجمعوا بين القتل والإهانة^(٣).

وتأمل هذا الفعل مع ما يُشرّعه الإسلام من تعامل حسن مع الأسير، بل ولا تكاد تجد مصنفاً فقهياً إلا ويشتمل على حقوق وواجبات الأسير.

(١) سفر صموئيل الثاني: ١١/١-٥.

(٢) سفر يشوع: ٢٤.

(٣) سفر يشوع: ٢٥-٢٧.

ويُصوّر سفر الملوك الثاني دخولهم إلى المدن في غزواتهم، وكيفية تعاملهم، وأنهم يُهلكون جميع من في المدينة بالسيف دون تفريق بين جنس وآخر^(١).

أيضاً جاء وصفهم في إشعيا على أن اليهود: (أعمالهم أعمال إثم، وفعل الظلم في أيديهم، أرجلهم إلى الشر تجري، وتُسرع إلى سفك الدم الزكي، أفكارهم أفكار إثم، في طرقهم اغتصاب وسحق، طريق السلام لم يعرفوه، وليس في مسالكهم عدل، جعلوا لأنفسهم سبلاً معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاماً)^(٢).

العناد والمكابرة:

يتضح ذلك جلياً في قصتهم مع موسى عليه السلام، عندما أخرجهم الله من مصر، وأغرق فرعون، وأنزل عليهم المنّ والسلوى، وأظلمهم بالغمام، فلما غاب عنهم موسى عليه السلام عبدوا العجل.. جاء في سفر الخروج: (فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصدتته من أرض مصر، زاغوا سريعاً عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلاً مسبوكاً، وسجدوا له، وذبحوا له، وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصدتتك من أرض مصر، وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحامي غضبي عليهم، وأفنيهم فأصيرك شعباً عظيماً)^(٣).

(١) انظر: سفر الملوك الثاني: ٢٦-٢٧.

(٢) سفر إشعيا: ٥٩/٦-٩.

(٣) سفر الخروج: ٣٢/٧-١٠.

و غالب عنادهم واستكبارهم راجع إلى اعتقادهم أنهم شعب الله المختار،
وأنهم أفضل من باقي الشعوب، وأنهم الوحيدون الذين يجب أن يحكموا العالم،
بينما باقي الناس يجب أن يكونوا خدماً لهم في مملكتهم.

وقد جاء كتابهم مؤيداً لاعتقادهم بأنهم أفضل البشر، فقد ورد في سفر
اللاويين: (أنا الرب إلهكم الذي ميّزكم عن الشعوب)^(١)، وفي التثنية: (مباركاً
تكون فوق جميع الشعوب)^(٢).

دنو الهمة:

كان اليهود مستعبدين في مصر، فأخرجهم الله من ذلك الذل والهوان،
وامتحنهم في طريقهم بالجوع ففشلوا في أول اختبار يواجهونه، واطهروا
قصوراً في الهمة، فقد جاء في سفر الخروج أنهم قالوا مع هذا الابتلاء: (وقال
لهما بنو إسرائيل — أي قالوا لموسى وهارون — ليتنا متنا بيد الرب في أرض
مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم، نأكل خبزاً للشبع، فإنكما أخرجتانا إلى
هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع)^(٣).

فَشَبِعَ مع ذلةٍ أحبَّ إليهم من جوع مع عزةٍ وكرامةٍ!^(٤)

الكذب:

وهذه الصفة تتطابق تماماً مع واقعهم المشاهد، بل تكاد تكون متأصلةً فيهم،
فقد جاء في سفر إشعيا: (لأنه شعبٌ متمرّدٌ أولاد كذبة)^(٥)، ومن ذلك كذبهم على

(١) سفر اللاويين: ٢٤/٢٠.

(٢) سفر التثنية: ١٤/٧.

(٣) سفر الخروج: ٣/١٦.

(٤) انظر: اليهود من كتابهم: ١٢٠.

(٥) سفر إشعيا: ٩/٣٠.

موسى، وزعمهم أنه هو الذي أمرهم بسرقة ذهب المصريين، وكذبهم على
هارون وقولهم بأنه هو الذي صنع لهم العجل ليعبدوه، وكذبهم على سليمان
وقولهم بأنه قتلَ وأشرك بالله، إلى غير ذلك من كذبهم الصريح^(١).

الغدر والخيانة:

وهذه أيضاً مما تميزهم عن غيرهم، جاء في سفر التثنية: (إنهم جيلٌ
متقلبٌ، أولادٌ لا أمانة فيهم)^(٢)، ومن يتتبع التاريخ والسيرة النبوية يجدُ مصداق
ذلك بيّناً واضحاً، فما نقضت العهود كما نقضها اليهود.

(١) انظر: اليهود من كتابهم: ١٢٢-١٢٣.

(٢) سفر التثنية: ١٩/٣٢.

المطلب الثاني: أخلاق اليهود في التلمود

التلمود كلمة عبرية، وتعني الدراسة في اللغة العبرية، والتلمود هو أحد كتب اليهود الهامة، وهو عبارة عن قسمين: المشنا والجمارا، ويعتقد بعض اليهود أن المشنا بمثابة التوراة الثانية، والفرق بينها وبين التوراة أن الله لما أنزل التوراة على موسى كُتبت، وبقي القسم الأول من التلمود (المشنا) غير مكتوب، وكان فقهاء اليهود يتناقلونها مشافهة، ولما خافوا من ضياعها كتبوها، أما الجمارا فهي شرحٌ للمشنا كتبها فقهاء اليهود، ومن المشنا والجمارا يتألف التلمود^(١).

وفي هذا المطلب سأتناول الأخلاق اليهودية الواردة في التلمود على اعتبار أنه أحد كتبهم المقدسة، فمن تلك الأخلاقيات:

التمييز العنصري:

تقدم أن اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأن ما عداهم هم أقرب إلى الحيوانات والبهائم، وكما قررت التوراة ذلك؛ جاء التلمود ليؤكد، ففي التلمود: (أن الإسرائيلي معتبرٌ عند الله أكثر من الملائكة، فإذا ضرب أميَّ — أي غير اليهودي — إسرائيلياً، فكأنما ضرب العزة الإلهية)^(٢). وجاء فيه أيضاً: (إذا ضرب أميَّ إسرائيلياً، فالأمي يستحق الموت)^(٣).

(١) انظر: دائرة المعارف الكتابية، مادة "تلمود"، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبدالوهاب المسيري: ٣٤/١٣، ١٩٣/١٣، معجم الإيمان المسيحي، صبحي اليسوعي: ١٥٣-١٥٤.

(٢) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٣٩، والتلمود أسرار وحقائق: ١٣٧.

(٣) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٣٩، والتلمود أسرار وحقائق: ١٣٨.

وجاء فيه أيضاً: (ولو لم يخلق الله اليهود، لانعدمت البركة من الأرض، ولما خلقت الأمطار والشمس، والفرق بين درجة الإنسان والحيوان، كالفرق بين اليهودي وباقي الشعوب، والنطفة المخلوق منها باقي الشعوب هي نطفة حصان)^(١).

وجاء فيه أيضاً: (الأجانب كالكلاب، والأعياد المقدسة لم تخلق للأجانب ولا للكلاب، والكلب أفضل من الأجنبي، لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يُطعم الكلب، وليس له أن يُطعم الأجنبي، أو أن يُعطيه لحماً، بل يعطيه للكلب، لأنه أفضل منه)^(٢).

وجاء فيه أيضاً: (لا قرابة بين الأمم الخارجة عن دين اليهود، لأنهم أشبه بالحمير، ويعتبر اليهود باقي الأمم زرائب للحيوانات.. الخارجون عن دين اليهود خنازير نجسة، وقد خلق الله الأجنبي على هيئة إنسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود، الذين خلقت الدنيا من أجلهم)^(٣).

فيجوز عندهم الغش والكذب والخيانة مع غير اليهودي، وقد جاء في تلمودهم: (مسموح غش الأممي، وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، لكن إذا بعت أو اشتريت من أخيك اليهودي شيئاً فلا تخدعه ولا تغشه)^(٤).

إلى غير ذلك من النصوص الواردة في تعظيم جنسهم مقابل احتقار الآخرين، والمراد هنا بيان أن هذه الصفة أثرت تأثيراً سلبياً على أخلاقهم

(١) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٣٩، والمسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ١٥٦.

(٢) المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ١٥٦.

(٣) المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ١٥٦-١٥٧.

(٤) التلمود أسرار وحقائق: ١٤٤.

وتعاملاتهم، فعندما ينظر اليهودي إلى غيره على اعتبار أنه أقل منه درجة فلا شك أن تعامله سيكون سيئاً، وهو ما يعيننا في جانب أخلاق اليهود.

الغش والخيانة:

فيجوز عندهم الغش والكذب والخيانة مع غير اليهودي، وقد جاء في تلمودهم: (مسموحٌ غش الأُمِّي، وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، لكن إذا بعت أو اشتريت من أخيك اليهودي شيئاً فلا تخدعه ولا تغشه)^(١).

وجاء في تعاليم الحاخام أكيبا: (يلزم اليهودي ألا يُجاهر بقصده الحقيقي، حتى لا يضيع اعتبار الدين أمام أعين باقي الأمم)^(٢).

وحتى في القضاء بين يهودي وغيره؛ يحث اليهودُ أتباعهم على نصره اليهودي على الآخر، بعيداً عن العدل والإنصاف والتجرد في النظر إلى المسألة، وذلك لا يمنعهم من الحكم على أي تشريع، إذ المقصود نصره صاحبهم، فلو حكموا بغير شريعتهم في سبيل نصره أتباعهم فإن هذا أمرٌ جائزٌ عندهم^(٣). وهذه الصفة يتمثل بها كبارهم وأسيادهم قبل عامتهم، فقد جاء في التلمود أن الرابي صموئيل أحد الحاخامات الكبار، كان يرى أن غش الأجانب مباح، وقد اشترى هو نفسه من أجنبي أنيةً من الذهب ظنها الأجنبي نحاساً، ودفع ثمنها أربعة دراهم فقط، وهو ثمن بخس، وسرق درهماً أيضاً من البائع!^(٤)

(١) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٤٥، والتلمود أسرار وحقائق: ١٤٤.

(٢) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٣٩، و المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود: ٤٤.

(٣) انظر: المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود: ٤٤، والمسيح المنتظر وتعاليم

التلمود: ١٥٧، والتلمود أسرار وحقائق: ١٤٤.

(٤) انظر: التلمود أسرار وحقائق: ١٤٤-١٤٥.

وفي فتاوى متأخريهم ما يُؤيد ذلك، فالحاخام رشى يقول: (مصرّخ لك أن تغشّ مفتش الجمرک الخارج عن الديانة اليهودية، وتحلف له يمينا كاذبةً على شرط أن تتجح فيما لفقتَه من الأكاذيب)^(١).

السرقَة:

يعتقد اليهود أن السرقة المحرمة هي لما كان بين اليهود، أما ما كان من سرقة يهودي لغيره فلا يلحقها التحريم! جاء في التلمود: إذا سرق أولاد نوح - أي غير اليهود - شيئاً ولو كانت قيمته تافهة جداً، فإنهم يستحقون الموت، لأنهم قد خالفوا الوصايا التي أوصاهم الله بها، وأما اليهود فمصرّخ لهم بأن يسرقوا الأممي، لأنه جاء في الوصايا: لا تسرق مال القريب^(٢)، وهم يُفسّرون القريب باليهودي. وقد باع أحد الحاخامات شجراً معداً للكسر، ثم طلب من أحد خدامه أن يكسر بعض الشجر ليسرقه، لأن المشتري كان أممياً^(٣).

اغْتصاب الأملّك:

يُبيح اليهود لأنفسهم اغتصاب أملّك الآخرين من غير اليهود، ولا يلزمون بإعادتها لأهلها! بل يحرم ذلك عليهم، جاء في التلمود: (إن الله لا يغفر ذنباً ليهودي يرد للأمّي ماله المفقود، وغير جائز ردّ الأشياء المفقودة من الأجانِب)^(٤).

(١) المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود: ٤٤.

(٢) العقيدة اليهودية: ١٩٩.

(٣) العقيدة اليهودية: ٢٠٠.

(٤) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٤٧، التلمود أسرار وحقائق: ١٤٥.

(وإذا دلّ أحد اليهود على محل وجود يهودي آخر هارب بعدم دفع دين يطالبه به أجنبي، فلا يحكم عليه بالإعدام، كالمبلغ بأمر كاذب، لأن اليهودي مديون في الحقيقة، غير أن هذا البلاغ يُعدّ كفراً من المبلغ، ومثل من يرد الأشياء المفقودة لأجنبي، فيلزم أن يدفع لليهودي المبلغ عنه قيمة الضرر الذي لحقه من ذلك البلاغ)^(١).

ويُؤصل اليهود هذه المسألة على أصل محبة الله، ويربطون ظاهرها بذلك، يقول الحاخام ميمانود: (يُذنب اليهودي ذنباً عظيماً إذا ردّ للأُمي ماله المفقود، لأنه بفعله هذا يقوي الكفرة، ويُظهر اليهودي بذلك أنه يُحب الوثنيين، ومن أحبهم فقد أبغض الله)^(٢).

الجرائم الجنسية:

يساوي التلمود بين خطيئة زنا اليهوديِّ بامرأة غير يهودية وخطيئة ممارسة الفاحشة مع الحيوانات!

وإذا وقعت هذه الخطيئة، فإن اليهودي لا يستحق الإعدام، بخلاف المرأة، والأغرب من هذا أنه هذه المرأة - التي ليست يهودية - تستحق الإعدام ولو وقع الزنا عن طريق اغتصابها من قبل اليهوديِّ، ولا فرق بين أن تكون المرأة صغيرة أو كبيرة، متزوجة أم غير متزوجة، وقصارى عقاب اليهوديِّ في قانونهم أن يُجلد^(٣).

(١) التلمود أسرار وحقائق: ١٤٥-١٤٦، المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود: ٤٦.

(٢) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٤٦-١٤٧، والتلمود أسرار وحقائق: ١٤٥-١٤٦،

المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود: ٤٦.

(٣) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٥٧، التلمود أسرار وحقائق: ١٥٤-١٥٥، وانظر:

<http://www.risalaty.com>

ويقول علامتهم موسى بن ميمون: (إن لليهود الحق في اغتصاب النساء الغير المؤمنات)^(١)، أي غير اليهوديات. ويُخرِّج اليهود المسألة في أصل إباحتها على أن كل عقود النكاح عند غير اليهود هي عقود باطلة، لأن المرأة غير اليهودية - كما تقدم - بمثابة البهيمة، والعقد لا يوجد في البهائم، وعلى هذا إجماع حاخاماتهم^(٢).

القتل وسفك الدماء:

لا يتورع اليهود عن قتل غيرهم وسفك دمائهم، متى ما وابت فرصة لذلك، فليس لأرواح البشر قيمة عندهم، بل وتذكر بعض مصادرهم أن قتل الأرواح غير اليهودية من القرب التي يُتقرب بها إلى الله! جاء في التلمود: (محرّم على اليهودي أن يُنْجى أحداً من الأمميين من هلاك، أو يخرج من حفرة يقع فيها، بل إذا رأى أحد الأمميين واقعاً في حفرة عليه أن يسدها بحجر)^(٣).

وجاء فيه أيضاً: (إنه من العدل أن يقتل اليهودي كل أمي، لأنه بذلك يُقرب قرباناً إلى الله، ويُكافأ بالخلود في الفردوس، ولإقامة هناك، أما من يقتل يهودياً فكأنه قتل العالم أجمع)^(٤).

ويقول موسى بن ميمون: (الشفقة ممنوعة بالنسبة لغير اليهودي، فإذا رأته واقعاً في نهر أو مهدداً بخطر، فيحرم عليك أيها اليهودي أن تنقذه، لأن السكان الذين كانوا في أرض كنعان، وقضت التوراة بقتلهم جميعاً لم يقتلوا عن آخرهم،

(١) العقيدة اليهودية: ٢٠٣، والكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٥٧.

(٢) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٥٧.

(٣) العقيدة اليهودية: ٢٠٢-٢٠٣.

(٤) العقيدة اليهودية: ٢٠٣.

بل هرب بعضهم، واختلط بباقي أمم الأرض، وبذلك يلزم قتل غير اليهودي، لاحتمال أن يكون من هؤلاء الهاربين^(١).

الربا:

يُحرّم اليهود الربا على أنفسهم، بينما يُبيحونه مع غيرهم، جاء عن موسى بن ميمون أنه قال: أمرنا الله بأخذ الربا من الذمي، وأن لا نقرضه شيئاً إلا تحت هذا الشرط، أي بالربا، فبدون ذلك نكون قد ساعدناه، وهذا خلاف ما يجب علينا من الإضرار به، أما الربا فمحرم بين الإسرائيليين بعضهم لبعض^(٢).

وجاء في التلمود: (غير مصرّح لليهودي أن يُقرض الأجنبي إلا بالربا)^(٣)، وجاء فيه أيضاً: (أن صموئيل صرّح للحاخامات بأن يطلبوا الربا بعضهم من بعض، وفي هذه الحالة يُعتبر الربا كهدية يريد أحدهم إهداءها للآخر)^(٤).

والمراد هنا بيان تفاوت أخلاق اليهود في التعامل، فدينهم يقوم على الفضيلة والسلوك الحسن فقط مع اليهودي، أما غيره فلا قيمة ولا كرامة، بل ويحلّ غشه وسرقة ونهب ماله!

(١) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٥٤.

(٢) المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود: ٤٨.

(٣) المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود: ٤٨.

(٤) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١٥٠-١٥١.

الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ففي ختام هذا البحث يمكن إجمال أبرز نتائجه بما يلي:
الأخلاق من الخلق، بضم اللام وسكونها: هو الدين والطبع والسجية،
واصطلاحاً: هي ملكة تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة، ويسر، من غير
تقدم فكر وروية وتكلف.

وأما العقيدة: فهي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده، واصطلاحاً: هي
الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس، وتكون يقيناً عند
صاحبها، لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك وذلك في كبريات مسائل الدين
وأصوله كأركان الإيمان والإسلام.
وللأخلاق أهمية كبرى في ديننا الحنيف، وقد جعل الإسلام الأخلاق معياراً
كبيراً في التفاضل بين العباد.

كما عرفنا أن للأخلاق أسس تقوم عليها، هي:
الأساس الاعتقادي والأساس العملي، وأساس مراعاة الطبيعة الإنسانية،
وأساس التأكيد على مبدأ المسؤولية الخلقية، وأساس إثبات الجزاء الأخلاقي.
وقد ظهر لنا الأهمية كبرى في سلوك المرء وما يصدر عنه،
فسلوك المرء موافق لما هو مستقر في أعماق نفسه من المعاني والصفات،
وأفعال الإنسان موصولة دائماً بذلك، وقد أكد الدين الحنيف على إصلاح الأنفس،
وبيّن التلازم بين تغيّر الحال العام بتغيّر الحال على الخاص.

وكان عليه الصلاة والسلام دوماً يحثُّ على مكارم الأخلاق، وجعل الخلق
الحسن بدرجة الصيام والقيام، كما ضمن عليه الصلاة والسلام الجنة لمن حسن
خلقه، ولعظم الأخلاق ومكانتها في الإسلام، رتبَّ عليها بقاء الأمم والإنعام
عليها.

والأخلاق علاوة على كونها أمراً شرعياً، هي أيضاً ضرورة اجتماعية، لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات

كما ظهر لنا أن الأخلاق الإسلامية تقوم على جملة من الأسس، وهي الأساس الديني، و الأساس العملي، ومراعاة الطبيعة الإنسانية، والتأكيد على مبدأ المسؤولية الخلقية، وإثبات الجزاء الأخلاقي.

كما ظهر لنا جلياً علاقة الأخلاق بالإيمان والإسلام؛ فالمؤمن بالله يعتقد ويؤمن أن الله أمره بكريم الأخلاق ونهاه عن سيئها، فيمارسها على أنها جزء من إيمانه بالله، وأنه يتعبد الله بذلك الخلق الحسن.

وأما الإيمان بالملائكة؛ فإنه عندما يعلم صفات الملائكة، والخلق التي خلقهم الله عليها، ثم يقارن ذلك بخلقته هو، وأن أصل خلقته "من ماء مهين"؛ فإن ذلك يورثه التواضع والخضوع والذل لله.

وعندما يعلم أن الملائكة تكتب عليه كل أعماله "كراماً كاتبين، يعلمون ما تفعلون" فإن ذلك يقوده إلى الالتزام بالعمل الصالح والبعد عن سيء الأعمال والأخلاق.

وأما الإيمان بالكتب، فقد جاء في نصوص الوحي المتواترة التأكيد على كريم الأخلاق، وعلى رأس تلك الكتب خاتمة القرآن الكريم، والأخلاق الإسلامية دائمة الالتزام بالقرآن قولاً وعملاً وحفظاً. وأما الإيمان بالرسول فإنه يشعر صاحبه بعظيم عناية الله تعالى بعباده، حيث أرسل إليهم رسلاً من أنفسهم يبيّنون لهم آياته وشريعته، كما يُحلي صاحبه بالصبر وتحمل الأذى.

كما ترتبط الأخلاق بجانب الإيمان بالرسول من جهة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم يمارس الأخلاق على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثَّ عليها وبلغها عن ربه.

وأما الإيمان باليوم الآخر فإنه يورث صاحبه الزهد في الدنيا وملذاتها، ويورث صاحبه خلق الإيثار، فمن عرف الجنة ونعيمها لم تقف نفسه عند لذة عابرة، أو نعيم زائل.

وأما الإيمان بالقضاء والقدر فإنه يطرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول مكروه، ويورث صاحبه الطمأنينة والرضا، لأنه يعلم أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره.

وأما علاقة الأخلاق بأركان الإسلام؛ فالصلاة لها أثرها الظاهر في السلوك والأخلاق، وإحياء الضمير الديني والأخلاقي، من جهة كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر.

وأما الزكاة فهي وسيلة لتركية صاحبها والارتقاء به في فضائل الأخلاق، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وأما الصيام فالمقصود منه تدريب النفس على الكف عن الشهوات، وتهيئتها للتقوى التي هي أصل الأخلاق، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لِمَلَّكُمْ تَنَفُّونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وأما الحج ففيه ترويض للنفس على أكرم خلق وأجزله، وهو الصبر. وكما حث الإسلام على التحلي بالأخلاق الفاضلة، جاء التحذير من جملة من الأخلاق السيئة التي تتنافى مع المعتقد النقي الصافي، كالبخل، والحسد، والكذب، والسب والشتم، وكثرة المزاح والإسفاف فيه، والتقليد الأعمى.

كما وقفنا في جانب اليهود على شيء من أخلاقهم في التوراة، ومنها: سوء الأدب مع الله ومع أنبيائه، والقسوة والجفاء، والعناد والمكابرة، ودنو الهمة، والكذب، والغدر والخيانة.

وأما أخلاقهم في التلمود فمتعددة السوء، ومنها: التمييز العنصري، والغش والخيانة، وإياحة سرقة غير اليهودي، واغتصاب أملاكه، وإياحة الزنا بغير اليهودية، والقتل وسفك الدماء، والربا، إلى غير ذلك من قبائحهم. وقد ظهر لنا الفرق الكبير بين أخلاق المسلمين وأخلاق اليهود، وارتباط أخلاق كل ديانة بأصل تشريعهم. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...

المراجع

١. الاتجاه الأخلاقي في الإسلام، مقداد يالجن، مكتبة الخانجي، ط١، ١٣٩٢هـ.
٢. إحياء علوم الدين، للغزالي، دار الهادي، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ.
٣. الأخلاق الإسلامية، الميداني، دار القلم، ط١، ١٣٩٩هـ.
٤. الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها، عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، مطبعة سفير، الرياض، ط١، ١٤١٧هـ.
٥. الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية، عبدالله العمرو، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ١٤٢٧هـ.
٦. الأخلاق في الإسلام، د. عبد اللطيف العبد، مكتبة أنوار السعودية.
٧. الآداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح، مؤسسة قرطبة.
٨. أدب الدنيا والدين، أبو الحسن الماوردي.
٩. الأدب الصغير والأدب الكبير، ابن المقفع، دار صادر، بيروت.
١٠. بابل ولصوص اليهود، عبدالمجيد همو، دار معد، دمشق، ط٢، ٢٠٠٧م.
١١. البداية والنهاية، ابن كثير، ت: د. عبد الله التركي، دار هجر، ط١، ١٤١٧هـ.
١٢. بهجة المجالس وأنس المجالس، ابن عبدالبر.

١٣. التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد الغرناطي الكلبى، دار الكتاب العربى، لبنان، ط٤، ١٤٠٣هـ.
١٤. التعريفات، الجرجاني، ت: إبراهيم الابياري، دار الكتاب العربى، ط٢، ١٤١٣هـ.
١٥. تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، ت: سامى السلامة، دار طيبة، الرياض، ط٢، ١٤٢٠هـ.
١٦. التفسير الكبير، محمد بن عمر الرازى، ط٣، دار إحياء التراث العربى، بيروت، ١٤٢٠هـ.
١٧. التلمود: أسرار.. حقائق، الحسينى معدى، دار الكتاب العربى، دمشق، ط١، ٢٠٠٦م.
١٨. تهذيب اللغة، الأزهرى، الدار المصرية.
١٩. جامع البيان عن تأويل آى القرآن، الطبرى، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤٢٣هـ.
٢٠. جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، أبو الفرج عبد الرحمن البغدادي، ت: شعيب الأرنؤوط / إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٧، ١٤١٧هـ.
٢١. دائرة المعارف الكتابية، نسخة إلكترونية.
٢٢. الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب الأصفهاني، ت: أبو الزيد هجمى، دار الوفاء، ط٢، ١٤٠٨هـ.
٢٣. رسالة المسترشدين، الحارث المحاسبى، ت: عبد الفتاح أبو غدة، المطبوعات الإسلامية، بيروت، ط٨، ١٤١٦هـ.

٢٤. الرعاية لحقوق الله، الحارث المحاسبي، ت: عبد الرحمن عبد الحميد،
دار اليقين، المنصورة، ط١، ١٤٢٠هـ.

٢٥. رياض الصالحين، النووي، مكتبة المعارف، الرياض، ط١٣،
١٤١٢هـ.

٢٦. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، ت: محمد
محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، تعليقات: كمال يوسف
الحوّث.

٢٧. سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، ت: أحمد شاكر، دار إحياء
التراث العربي، بيروت.

٢٨. سنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، ت:
عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية،
بيروت، ط١، ١٤١١هـ.

٢٩. سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، ت: عبد الغفار البنداري، دار
الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.

٣٠. شعب الإيمان، أبو بكر أحمد البيهقي، ت: محمد زغلول، دار الكتب
العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ.

٣١. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ت: مصطفى ديب
البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط٣، ١٤٠٧هـ.

٣٢. صحيح سنن الترمذي، الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط١،
١٤٢٠هـ.

٣٣. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، ت: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث، بيروت.
٣٤. صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي
٣٥. عقيدة التوحيد، د. صالح الفوزان، دار العاصمة، ط١، ١٤٢٠هـ.
٣٦. العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية، سعد الدين السيد صالح، مكتبة الصحابة، جدة، ط٢، ١٤١٦هـ.
٣٧. فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ت: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
٣٨. الفكر اليهودي، سعد المرصفي، مكتبة المنار، الكويت، ط١، ١٤١٣هـ.
٣٩. العهد القديم، جمعية الكتاب المقدس، لبنان، ط١، ١٩٩٣م.
٤٠. دراسات في الأخلاق، طه عبدالسلام خضير، دار النهضة العربية، ١٩٨٥م
٤١. مكانه الأخلاق في الفكر الإسلامي، جمال فتحي نصار، دار الوفاء، ٢٠٠٤م.
٤٢. أصول الأخلاق في القرآن الكريم، عمر يوسف حمزة، دار الخليج، ٢٠٠٠م.
٤٣. الاتجاه الأخلاقي في الإسلام: (دراسة مقارنة)، مقداد يالجن، مكتبة الخانجي، ١٩٧٣م.

٤٤. الرسالة التبوكية، ابن قيم الجوزية، دار الخراز، ١٩٩٨هـ.
٤٥. كشف اصطلاحات الفنون، التهانوي، ت: لطفي عبد، الهيئة المصرية العامة للكتب.
٤٦. كشف الكربة بوصف حال الغربية، ابن رجب، دار الدعوة، ط١، ١٤٠٣هـ.
٤٧. الكنز المرصود في قواعد التلمود، روهلنج و شارل لوران، مكتبة النافذة، القاهرة، ط١، ٢٠٠٣م.
٤٨. لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث، ط٢، ١٤١٧هـ.
٤٩. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢هـ.
٥٠. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع بن قاسم، وزارة الشؤون الإسلامية، ١٤١٦هـ.
٥١. مدارج السالكين، ابن القيم، ت: عبد الحميد عبد المنعم، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط١، ١٤٢١هـ.
٥٢. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، عثمان ضميرية، مكتبة السوادي، ط١، ١٤١٤هـ.
٥٣. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد القاري، ت: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ.
٥٤. المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.

٥٥. مسند الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤١٩هـ.
٥٦. المسؤولية الخلقية والجزاء عليها، د. أحمد الحلبي، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٧هـ.
٥٧. المسيح المنتظر وتعاليم التلمود، محمد علي البار، الدار السعودية، جدة، ط١، ١٤٠٧هـ.
٥٨. المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود، عبدالعظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ١٤١٧هـ.
٥٩. معجم الإيمان المسيحي، صبحي حموي اليسوعي، ط٢، دار المشرق، بيروت، ١٩٩٨م.
٦٠. المعجم الوسيط، مجموعة من العلماء، المكتبة الإسلامية، ط٢.
٦١. معجم متن اللغة، أحمد رضا، مكتبة الحياة، ١٣٧٧هـ.
٦٢. معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، دار إحياء التراث، ط١، ١٤٢٢هـ.
٦٣. مكارم الأخلاق، محمد الخرائطي، دار الآفاق العربية، ط١، ١٤١٩هـ.
٦٤. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف: مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، ط٣، ١٤١٨هـ.
٦٥. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبدالوهاب المسيري، نسخة إلكترونية.

٦٦. نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريع، مصطفى البغا، دار
الفكر، دمشق، ط١، ١٩٩٧م.

٦٧. الهمة العالية، محمد الحمد، دار القاسم، الرياض، ط٢، ١٤١٧هـ.

٦٨. الواابل الصيب من الكلم الطيب، محمد بن أبي بكر الزرععي دمشقي،
ت: محمد عبد الرحمن عوض، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١،
١٤٠٥هـ.

٦٩. الواابل الصيب، ابن القيم، ت: إسماعيل الأنصاري، مطابع النصر،
الرياض.

٧٠. اليهود من كتابهم، محمد بن علي الخولي، دار الفلاح، الأردن، ط١،
١٩٩٨م.

٧١. اليهودية واليهود، علي عبدالوافي، دار نهضة مصر، القاهرة، ط٦،
٢٠٠٨م.