

تاريخ الإرسال (2021-3-21)، تاريخ قبول النشر (2021-5-3)

* 1 د. إبراهيم عيسى صيدم

ياسر فتحي أبو هلال

اسم الباحث الأول:

اسم الباحث الثاني:

التفسير وعلوم القرآن - كلية أصول الدين الجامعية
الإسلامية بغزة - فلسطين

1 اسم الجامعة والبلد (الأول)

2 اسم الجامعة والبلد (الثاني)

ماجستير في التفسير وعلوم القرآن

القيم الإسلامية وأثارها التربوية المتضمنة في سورة الفتح

* البريد الإلكتروني للباحث المرسل:

E-mail address:

isydum@iugaza.edu.ps

<https://doi.org/10.33976/IUGJIS.30.2/2022/10>

الملخص:

تُقدِّم هذه الدراسة نموذجاً لبعض القيم الإسلامية وأثارها التربوية على الفرد والأسرة والمجتمع، وذلك من خلال سورة الفتح، وهذه القيم مهمة في بناء مجتمع متناسق، ثابت أُمام التحديات، سيما في هذا العالم الذي فسدت فيه الأخلاق، وفقدت فيه القيمة. وهذه الدراسة تعالج موضوعات مهمة في القيم النبيلة الفاضلة، فبعد التمهيد لموضوع البحث الذي تناول معنى القيم التربوية، وتعرِيفاً عاماً بسورة الفتح، تناول الباحثان الموضوع من خلال مباحث خمسة؛ أولها: الوفاء بالبيعة. وثانيها: الحذر وثالثها من التخلف عن الالتزام في سبيل الله. ورابعها: الحذر من الحسد. وخامسها: الثقة بالله. مع بيان الآثار التربوية في كل مبحث من هذه المباحث. ثم خرج البحث بالنتائج والتوصيات، وأهمها: أن عُرس القيم النبيلة الفاضلة وتربية الفرد والأسرة والمجتمع عليها سبب قوي في إنشاء مجتمع متماسك متراصِطَ حُسْنَى، يصعب اختراقه أو التعدي عليه، كما أنَّ من أهم القيم التي يقوم عليها بناء الفرد والمجتمع هي هذه القيم التي تتناولها سورة الفتح. لذا يُوصى بربط الدراسات التربوية بالقرآن والسنة ما كان لذلك سبِيل، وتوجيه المشرفين في الدراسات العليا أن يوجهوا طلابهم إلى هذا الاتجاه من الدراسة، في عمل أبحاثهم، سواء رسائل الماجستير أو الدكتوراه، بل وكذلك أبحاث الترقية والمؤتمرات.

كلمات مفتاحية: سورة الفتح - القيم - التربوية.

Islamic values and their educational implications included in Surat Al-Fath

Abstract:

This study provides an example of some Islamic values and their educational effects on the individual, the family and society, through Surat Al-Fath, and these values are important in building a solid cohesive society, steadfast in the face of challenges, especially in this world in which morals are corrupted and values are lost. This study deals with important issues in the noble and virtuous values. After introducing the topic of the research, which dealt with the meaning of educational values, and a general definition of Surat Al-Fath, the two researchers addressed the topic through five investigations; **First:** Loyalty to the bay'ah And **second:** Beware of hypocrisy. And **third:** Beware of failing to fight for the sake of God. **Fourth:** Beware of envy. **Fifth,** trust in God. With an explanation of the educational effects in each topic of these sections. Then the research came out with the results and recommendations, the most important of which are: instilling noble and virtuous values on them and raising the individual, family and society on them is a strong reason for creating a cohesive, coherent and impregnable society, which is difficult to penetrate or encroach upon, and one of the most important values on which building the individual and society is based on these values discussed in Surat The conquest. Therefore, it is recommended to link educational studies with the Qur'an and Sunnah if there is no way for that, and to direct supervisors in graduate studies to direct their students to this direction of study, in their research work, whether for master's or doctoral theses, and even promotion research and conferences.

Keywords: Surat Al-Fath - Values – educational.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآلـه وصحبه وأزواجـه ومن والـه، وبعد:
 فإن الإسلام دين قويم، وصراط مستقيم، وشريعة كاملة في أحكامـها ومبادئـها وقيـمـها، تأمر بالأخلاق السامية، والمثلـ
 العالية، والأعمال الفاضلة، السلوك المستقيم، قال تعالى: «قُلْ إِنَّمَا يَرِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا
 كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [الأعـام: 161].

ومن الأهمية بمكان استبطـاق القيم السامية التي تدعـو إليها الشـريـعة الغـراء، والتي تضـمنـتها سورـ القرآن الكـريم، الـهـادـفة إلى
 تقوـيمـ السـلـوكـ، وبنـاءـ الإـنـسـانـ وـالـأـسـرـةـ وـالـمـجـمـعـ بنـاءـ يـرضـاهـ اللهـ، وـمـنـ هـنـاـ كانـ اختـيـارـ الـبـاحـثـيـنـ لـهـذهـ الـدـرـاسـةـ الـتـيـ تـنـاوـلـتـ مـبـاحـثـ
 مـهـمـةـ منـ جـوـانـبـ الـبـنـاءـ وـالـتـقـوـيمـ، وـقـدـ وـسـمـنـاـهـاـ بـ(ـالـقـيـمـ الـإـسـلـامـيـةـ وـأـثـارـهـ التـرـبـوـيـةـ المتـضـمـنـةـ فـيـ سـوـرـةـ الـفـتـحـ).

واختـيـارـ هـذـهـ السـوـرـةـ لـتـكـونـ مـوـضـعـ الـدـرـاسـةـ لـأـنـهـاـ تـضـمـنـتـ أـصـوـلاـ مـهـمـةـ لـمـسـتـقـلـ التـحـرـيرـ وـالـاستـخـلـافـ فـيـ أـرـضـ مـلـئـتـ جـوـراـ
 وـظـلـمـاـ، فـالـلـيـعـةـ ذـلـكـ العـقـدـ المـوـقـعـ عـلـىـ الطـاعـةـ فـيـ الـمـعـرـوفـ، وـالـتـحـذـيرـ مـنـ الـمـنـاقـفـينـ الـمـثـبـطـينـ، وـالـأـمـرـ بـالـجـهـادـ لـإـعـلـاءـ كـلـمـةـ الـحـقـ،
 وـإـنـصـافـ الـمـظـلـومـ، وـالـأـخـذـ عـلـىـ يـدـ الـظـالـمـ، يـصـاحـبـ ذـلـكـ كـمـالـ الثـقـةـ بـالـلـهـ تـعـالـىـ وـوـعـدـهـ بـالـنـصـرـ وـالـتـمـكـنـ لـعـبـادـهـ الـمـؤـمـنـينـ، كـلـ ذـلـكـ
 مـاـ تـنـاوـلـتـ هـذـهـ السـوـرـةـ الـكـرـيمـةـ، فـكـانـتـ جـدـيـةـ بـالـدـرـاسـةـ. وـلـاـ يـعـنـيـ ذـلـكـ أـنـ غـيرـهـاـ مـنـ سـوـرـ الـقـرـآنـ تـخـلـوـ مـنـ مـثـلـ هـذـهـ الـقـيـمـ، كـلـ، بـلـ
 فـيـهـاـ مـاـ يـكـفيـ وـزـيـادـةـ، فـالـقـرـآنـ لـاـ تـقـضـيـ عـجـائـبـهـ، وـلـاـ تـنـفـدـ مـعـانـيـهـ، لـيـقـيـ بـحـرـاـ زـاخـرـاـ يـأـتـيـ بـكـلـ مـاـ يـنـفـعـ الـإـنـسـانـ فـيـ هـذـهـ الـأـرـضـ.
 وـقـدـ سـرـنـاـ فـيـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ عـلـىـ طـرـيـقـ الـمـنـهـجـ الـإـسـتـبـاطـيـ التـحـلـيلـيـ، وـهـيـ تـشـتمـلـ عـلـىـ تـمـهـيدـ بـيـنـ فـيـهـ الـبـاحـثـانـ مـعـنـىـ الـقـيـمـ
 التـرـبـوـيـةـ، وـتـعـرـيـفـاـ عـامـاـ بـسـوـرـةـ الـفـتـحـ، ثـمـ الدـخـولـ فـيـ صـلـبـ الـبـحـثـ الـذـيـ تـضـمـنـ أـيـضاـ خـمـسـةـ مـبـاحـثـ؛ـ أـوـلـاهـ:ـ الـوـفـاءـ بـالـبـيـعـةـ،ـ وـثـانـيهـ:ـ
 الـحـذـرـ مـنـ النـفـاقـ،ـ وـثـالـثـاهـ:ـ الـحـذـرـ مـنـ التـخـلـفـ عـنـ الـجـهـادـ فـيـ سـبـيلـ اللـهـ،ـ وـرـابـعـهـ:ـ الـحـذـرـ مـنـ الـحـسـدـ،ـ وـخـامـسـهـ:ـ الـثـقـةـ بـالـلـهـ،ـ مـعـ بـيـانـ
 الـأـثـارـ التـرـبـوـيـةـ فـيـ كـلـ مـبـاحـثـ مـنـ هـذـهـ الـمـبـاحـثـ.

وـالـلـهـ الـمـوـقـعـ وـالـهـادـيـ إـلـىـ سـوـاءـ السـبـيلـ

تمهـيد:

قبلـ الشـروعـ فـيـ نـقـصـيـلـ الـمـبـاحـثـ يـحـسـنـ أـنـ نـمـهـدـ بـيـنـ يـدـيـ الـبـحـثـ بـأـمـرـيـنـ:

أـوـلـاـ:ـ مـعـنـىـ الـقـيـمـ التـرـبـوـيـةـ:

الـقـيـمـ لـغـةـ:

الـقـيـمـةـ،ـ بـالـكـسـرـ:ـ وـاحـدـةـ الـقـيـمـ،ـ وـمـاـ لـهـ قـيـمـةـ،ـ قـوـمـتـ السـلـعـةـ وـاسـتـقـمـهـاـ:ـ ثـمـنـهـاـ،ـ وـاسـتـقـمـ:ـ اـعـتـدـلـ،ـ وـقـوـمـتـهـ:ـ عـدـلـهـ،ـ فـهـوـ قـوـيـمـ
 وـمـسـتـقـمـ⁽¹⁾.ـ الـقـيـمـةـ:ـ "ـالـأـمـةـ الـقـيـمـةـ الـمـسـتـقـيمـةـ الـمـعـتـدـلـةـ،ـ وـفـيـ التـنـزـيلـ الـعـزـيزـ «ـوـرـَلـكـ دـيـنـ الـقـيـمـةـ»ـ [ـالـبـيـنـةـ :ـ 5ـ]ـ".ـ وـقـوـمـ الـأـمـرـ
 بـالـكـسـرـ:ـ نـظـامـهـ وـعـمـادـهـ⁽³⁾.

مـاـ سـيـقـ يـتـضـحـ أـنـ مـادـةـ (ـقـوـمـ)ـ اـسـتـعـمـلـتـ فـيـ الـلـغـةـ لـعـدـةـ مـعـانـ،ـ مـنـهـاـ:ـ قـيـمـةـ الشـيـءـ وـثـمـنـهـ،ـ وـالـإـسـقـامـةـ وـالـاعـدـالـ،ـ وـالـثـابـاتـ وـالـدـوـامـ
 وـالـاسـتـمـارـ،ـ وـنـظـامـ الـأـمـرـ وـعـمـادـهـ.

(1) الفـيـروـزـ آـبـادـيـ،ـ الـقـامـوسـ الـمـحـيـطـ،ـ صـ1152ـ،ـ وـالـفـارـابـيـ،ـ الصـاحـاحـ تـاجـ الـلـغـةـ وـصـحـاحـ الـعـرـبـيـةـ،ـ جـ5ـ/ـ2017ـ.

(2) إـبـراهـيمـ مـصـطـفـيـ وـآـخـرـونـ،ـ الـمـعـجمـ الـوـسـيـطـ،ـ جـ2ـ/ـ768ـ.

(3) الجـوهـريـ،ـ الصـاحـاحـ تـاجـ الـلـغـةـ وـصـحـاحـ الـعـرـبـيـةـ،ـ جـ5ـ/ـ2017ـ.

ولعل أقرب هذه المعاني لموضوع بحثنا هو الاستقامة والاعتدال، مع أن جميعها متناسبة؛ حيث إن الشيء توزن أهميته بقيمة الشيء تعتبر نظاماً وعماداً تقاضل به الأشياء وتتمايز، في ثباتها واستمرارها.

تعريف القيم اصطلاحاً:

القيمة: هي صفة في شيء تجعله موضع تقدير، واحترام، أي: أن هذه الصفة تجعل ذلك الشيء مطلوباً ومرغوباً فيه، سواء كانت الرغبة عند شخص واحد، أو عند مجموعة من الأشخاص⁽¹⁾.

وتعُرَّف القيم بأنها: "ضرب من النظام المتعالي على الواقع، يستمد قيمته من إرادة الله ثم من الإنسان، والوجود المادي"⁽²⁾. وهذا ينسجم مع المعنى العام للقيمة.

التربوية لغة:

التربوية مأخوذة من (ربا)، وهي تدل على الزيادة والنماء والغلو، نقول: ربا الشيء يربو، إذا زاد. وربا الرابية يربوها، إذا علاها. والرِّبْوة والرِّبْوة: المكان المرتفع، ويقال: أربَتِ الحِنْطة: رَكَتْ⁽³⁾. فمادة الكلمة تدور حول العلو والارتفاع، والزيادة والنماء، والتزكية.

تعريف التربية اصطلاحاً:

يمكن الإفادة من خلال التعريف اللغوي لتحديد معالم التربية، فهي: عملية متدرجة في التنشئة والارتقاء وتعديل السلوك للوصول إلى الكمال، لذا نجد الإمام البيضاوي رحمه الله يقول في بيان معنى الرب عند تفسير «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» [الفاتحة:3]: "الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية: وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً"⁽⁴⁾، ولعل هذا المعنى هو الذي أشارت إليه الآية الكريمة في: «وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» [الإسراء:24].

أما القيم التربوية الإسلامية فقد عُرِفت بتعريفات عديدة، تلتقي في المضمون، وإن اختلفت في التعبير. ومن التعريفات للقيم التربوية الإسلامية: أنها مجموعة المثل العليا والغايات والمعتقدات والتشريعات والوسائل والضوابط والمعايير لسلوك الفرد والجماعة، مصدرها هو الله عز وجل، وهذه القيم التي تحدد علاقة الإنسان وتوجهه إجمالاً وتفصيلاً مع الله ومع نفسه ومع البشر ومع الكون، وتتضمن هذه القيم غايات ووسائل⁽⁵⁾.

ثانياً: تعريف عام بالسورة:

قبل الحديث عن القيم التربوية لهذه السورة، يجدر بأن نعطي نبذة سريعة عن سورة الفتح وفق التفصيل التالي:

• التسمية وعدد الآيات ومكان النزول:

ليس لسورة الفتح سوى هذا الاسم، وسبب تسميتها به أنها افتتحت بشعر الفتح المبين، «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا» [الفتح:

[1] (١)، عدد آياتها تسعة وعشرون، وهي مدنية بالإجماع⁽²⁾، وقد نزلت في الطريق بعد صلح الحديبية⁽³⁾.

(١) وزارة الأوقاف السعودية، القيم الإسلامية، ص 1.

(٢) علي، علم الأخلاق الإسلامية، ص 333.

(٣) انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2/ 401، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص 1286.

(٤) البيضاوي، أنوار التنزيل، ج 1/ 28.

(٥) القيسي، الثقافة العربية والتحدي، ص 23.

• أسباب نزول السورة وفضلها:

نزلت هذه السورة عند رجوع النبي ﷺ من الحديبية، وذلك في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، حين صدره المشركون عن زيارة المسجد الحرام لأداء العمرة، فحالوا بينه وبين ذلك، ثم جنحوا إلى مصالحة النبي ﷺ ومهادنته، وأن يرجع هذا العام ويأتي العام القابل، فأجابهم النبي ﷺ إلى ذلك على تكريه من جماعة من الصحابة، منهم عمر -رضي الله عنه-، فلما أحصر ونحر الهدي ورجع أنزل الله تعالى سورة الفتح في هذا الشأن، وسمى ذلك الصلح فتحاً، لما فيه من المصالحة، وما آل الأمر إليه، ففي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- وغيره أنه قال: إنكم تدعون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية (4)، وفي الصحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ أَيْلَامٌ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَكِلَنَا أُمُّكَ يَا عُمَرُ، نَزَرْتَ (5) رَسُولَ اللَّهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُحِبِّيكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَكْتُ بَعِيرِي، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزَلَ فِي قُرْآنٍ، فَمَا تَشَبَّثْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٍ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ أَنْزَلْتَ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةً، لَوْيَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ»، ثُمَّ قَرَأَ: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا» [الفتح: 1] (6).

• مناسبة السورة لما قبلها:

سبقت سورة الفتح سورة محمد ﷺ التي تسمى أيضاً سورة القتال، ويمكن استنباط وجوه عديدة من وجوه المناسبات بين هذه السورة الكريمة والتي قبلها، نكتفي بما ذكره المراغي، حيث ذكر بعض الوجوه، هذه ثلاثة منها (7):

- 1- أن المراد بالفتح النصر المترتب على القتال، فكان الأولى سبب للثانية، والثانية نتيجة للأولى.
- 2- كلاماً يذكر المؤمنين والمخلصين والمنافقين والمشركين.
- 3- السورة السابقة فيها أمر بالاستغفار، وفي سورة الفتح ذكر وقوع المغفرة.

• مناسبة السورة لما بعدها:

السورة التي تتلو سورة الفتح هي سورة الحجرات، ووجه المناسبة فيما ذكره البقاعي، أنه لما وصف سبحانه عباده المصطفين صحابة نبيه ﷺ والمخصوصين بفضيلته مشاهدته، وكريم عشرته، فقال: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ» [الفتح: 29]، فأثنى سبحانه عليهم، وشهد لهم بعظيم المنزلة لديه، ناسب هذا طلبهم بتوفيقية الشعب الإيمانية، قوله تعالى: «أَنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا» [الفتح: 1].

(1) انظر: ابن عاشور، التحرير والتتوير، ج 26 / 141-142.

(2) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 16 / 259.

(3) انظر: الزمخشري، الكشاف، ج 4 / 331.

(4) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 7 / 325.

(5) نزرت: أي: أَكْرَهْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي الْمَسَأَلَةِ أَيْ أَتَيْتَهُ بِمَا يَكْرَهُ، ابن عبد البر، الاستذكار، ج 2 / 497.

(6) البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي / باب غزوة الحديبية، ص 1025، رقم الحديث 4177.

(7) المراغي، تفسير المراغي، ج 26 / 80.

ظاهراً وباطناً على أوضح عمل، وأخلص نية، ومن ذلك عدم تقديمهم بين يدي النبي ﷺ، وعدم رفع أصواتهم فوق صوته، ونحو ذلك من الآداب والأخلاق التي تميزهم عن غيرهم⁽¹⁾.

• جو نزول السورة:

تكلم سيد قطب - رحمه الله - عن الحالة السائدة عند نزول سورة الفتح، فقال: " ومن سياق السورة وجوها، وبالموازنة بينها وبين إيحاءات سورة محمد ﷺ التي قبلها في ترتيب المصحف يتبين مدى ما طرأ على الجماعة المسلمة في موقفها كله من تغيرات عميقة ... ويتبين مدى فعل القرآن الكريم، وأثر التربية النبوية الرشيدة لهذه الجماعة التي سعدت بالنشوء والنمو في ظلال القرآن، وفي رعاية النبوة ... واضح في جو سورة الفتح وإيحاءاتها أننا أمام جماعة نضج إدراكها للعقيدة، وتجانست مستوياتها الإيمانية، واطمأنت نفوسها لتکاليف هذا الدين، ولم تعد محتاجة إلى حواجز عنيفة الواقع كي تنهض بهذه التکاليف في النفس والمال ... ولم تعد في حاجة إلى حواجز قوية للجهاد ... إنما صار الحديث عن السكينة التي أنزلها الله في قلوب المؤمنين، أو أنزلها عليهم. والمقصود بها تهدئة فورتهم، وتخفيض حمياتهم، واطمئنان قلوبهم لحكم الله وحكمة رسوله ﷺ في المهادنة والملاينة "⁽²⁾.

• مقاصد سورة الفتح:

واضح مقاصد السورة الكريمة من خلال اسمها، فهي تعالج المقاصد التالية:

1. عموم الفتح ليشمل فتح مكة، وما سبقه من صلح الحديبية، وفتح خير، وغيرها من الفتوح المتواتلة بعد ذلك، بما يحقق ظهور الدين على الدين كله⁽³⁾.
2. وعد الرسول ﷺ بالفتح والغفران.
3. إنزال السكينة في قلوب الصحابة الكرام، ووعيد الكفار والمنافقين بالعذاب، في مقابل وعد المؤمنين بالجنان.
4. التنويه بكرامة النبي ﷺ، والثناء على صاحبته الكرام الذين عزروه وبايعوه، وأن الله قدّم مثلهم في التوراة والإنجيل.
5. ذكر بيعة الرضوان، وتعظيم شأن من حضرها، وفضح المخالفين عنها، مع لمزهم بالسوء⁽⁴⁾.
6. تأكيد صدق رؤيا النبي ﷺ بدخول المسجد الحرام آمنين.

• المعالم التربوية للسورة:

إن القرآن الكريم تضمن في آياته قياماً وأداباً ومبادئ لا يستغني عنها الإنسان في بناء حياة يسودها الأمن والاستقرار، ثم رضا الله والفوز بجنته. وهذه السورة الكريمة تمثل نموذجاً فريداً في تربية المسلم الذي تربى على السمع والطاعة، والثقة بالقيادة، إضافة إلى تحقيق صفات الجماعة الراشدة التي تستحق نصر الله.

ومن أهم المعالم التربوية في هذه السورة الكريمة ما يلي:

- 1- توجيه المسلمين إلى العمل على زيادة الإيمان بالله تعالى؛ حتى تتحقق السكينة في قلوبهم؛ فيزيد إيمانهم.

(1) انظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 18 / 353-354.

(2) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج 6 / 3314-3315 بتصريف.

(3) انظر: البقاعي، مساعد النظر للإشراف على مقاصد السور، ج 2 / 492.

(4) انظر: ابن عاشور، التحرير والتتوير، ج 26 / 142-143.

- 2- الانقاض بأسلوب الترغيب، واستخدامه في التربية على طاعة الله، ففي السورة حتٌّ على الجهاد في سبيل الله، وأن ثمرة الاستجابة تتحقق في الدنيا بنيل رضا الله تعالى، والنصر المبين على الأعداء، وحصول المجاهدين على مغانم كثيرة، أما في الآخرة فدخول جنات تجري من تحتها الأنهر، خالدين فيها، وتکفير السيئات، وتحقيق الفوز المبين.
- 3- الانقاض بأسلوب الترهيب؛ للتغير من عذاب الله، الذي هو عقوبة للمنافقين والمنافقات، وللمشركين والمشرفات، فإن جهنم مصير هؤلاء المكذبين المعاندين والمتشككين المذنبين.
- 4- تحذير المسلم من الاتساع بالمال والأهل، واختلاق الأذى الواهية؛ من أجل التخلف عن الجهاد في سبيل الله.
- 5- ضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق وعدم نقضها، وبيان أن الموافين لهم أجر عظيم عند الله.
- 6- الاستفادة من ضرب الأمثل في التربية؛ فإن تقريب المقولات بالمحسوسات طريق قوي في إيصال المعلومة وفهمها، وهذا ما قررته الآية الأخيرة في السورة، وفيها زيادة مساحة الاستفادة من النص القرآني عملياً وواقعيًا.
- وبعد، فهذا ما لا بد منها بين يدي البحث قبل الخوض في بيان القيم والأثار التربوية المتضمنة في سورة الفتح.

المبحث الأول:

البيعة بالبيعة وأثارها التربوية

البيعة في الإسلام من الأمور المهمة، لذا قررتها الشريعة في القرآن الكريم والسنّة النبوية؛ إذ بها تنظم مصالح العباد وينصلح حال البلاد، وهي من أعظم الأسباب المؤدية إلى إسعاد المسلم، لذا بايع رسول الله ﷺ أصحابه بيعات مختلفة، للرجال والنساء؛ مثل بيعة العقبة الأولى والثانية، وبيعة الشجرة، وبيعات الأفراد والجماعات والقبائل المعتقة للإسلام.

وقد ورد لفظ (البيعة) في سورة الفتح في موضعين:

الموضع الأول: قوله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَّرَّرَ فَإِنَّمَا يَنْكُرُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أُوفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» [الفتح: 10]

الموضع الثاني: قوله تعالى: «لَقَدْ رَفِعَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّابَهُمْ فَتَحَّا قَرِيبًا» [الفتح: 18]

ولأهمية البيعة فقد حذر النبي ﷺ من تجاهلها تحذيراً شديداً، ففي الحديث عن عبد الله بن عمر ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ ماتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةً، ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»⁽¹⁾.

ونتناول معنى البيعة ومشروعيتها وأنواعها، وأثارها التربوية، وذلك في المطلب التالي:

المطلب الأول: تعريف البيعة ومشروعيتها

أولاً: تعريف البيعة:

البيعة لغة: يقال: بعث الشيء بمعنى اشتريته، ويعطه فابتاع، أي: اشتري، والبيعة: الصفة على إيجاب البيع، وعلى المبادلة والطاعة، وقد تباعوا على الأمر: كقولك: أصفقوا عليه؛ أي قاموا صفقة عليه، وبايده عليه مبادلة: عاذهه⁽²⁾.

(1) مسلم، صحيح مسلم، الإمارة/ وجوب ملازمة جماعة المسلمين، 3 / 1478: رقم الحديث 1851.

(2) انظر: الفراهيدي، العين، ج 2/ 265، ابن منظور، لسان العرب، ج 8/ 26.

البيعة اصطلاحاً:

قال ابن خلدون: "اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، لأن المبایع يعاہد أمیره على أن یسلّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، ولا ينزعه في شيء من ذلك، ويطيقه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره"⁽¹⁾. وقيل: "هي إعطاء العهد من المبایع للخليفة على السمع والطاعة، في غير معصية الله"⁽²⁾. والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هي علاقة عموم وخصوص، فالبيعة بمعناها الاصطلاحي تختص ببيعة الإمام، بينما هي في معناها اللغوي تشمل بيعة الإمام، والتعاقد على البيع الذي هو نقىض الشراء، وما سوى ذلك. فالبيعة إذن تقوم على: المعاقة والمعاهدة الحاصلة بين الرعية وأميرهم، القائمة على السمع والطاعة في غير معصية، وذلك في منشطهم ومكرههم وعسرهم ويسرهم، من غير منازعة الأمر أهله.

ثانياً: مشروعية البيعة:

دللت النصوص من الكتاب والسنة على مشروعية البيعة، وقد رد منها آياتان في هذه السورة الكريمة -سورة الفتح-. ومن الأدلة كذلك قوله سبحانه وتعالى: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُعَاتِلُونَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَنَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّرَازَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» [التوبه: 111]

وهذه الآية نزلت في بيعة العقبة الثانية، حين قال عبد الله بن رواحة للنبي ﷺ: اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال النبي ﷺ: (أشترط لربِّي أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم، قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنَّة، قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، فنزلت: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»⁽³⁾)

وهناك أحاديث كثيرة في كتب السنة تدل دلالة قاطعة على مشروعية البيعة.

المطلب الثاني : أنواع البيعة

عند النظر في كتب السنة نجد أن النبي ﷺ قد بادره الصحابة الكرام على أمور، أهمها:

• المبایعة على الإسلام :

في هذه البيعة يتعهد المبایع التزام عبادة الله وحده لا شريك له، والتزام الإسلام ديناً ومنهجاً. وهذه البيعة كانت ولا زالت أكد أنواع البيعة، فكم من موقف وارد في سيرة النبي ﷺ يدل على هذه البيعة، من ذلك حديث جرير بن عبد الله ^{رض}، قال: «بایعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ^ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، 1/376.

⁽²⁾ التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 5/304.

⁽³⁾ الطبرى، جامع البيان فى تأویل القرآن، ج 14/499.

⁽⁴⁾ البخارى، صحيح البخارى، البيوع/ هل يبيّن حاضرٌ لبادٍ بغيرٍ أجرٍ، وهل يعيّنه أو ينصّحه، 3/72: رقم الحديث 2157.

وهذا فيه دلالة واضحة على أن الرسول ﷺ كان يبأيه صحابته على الإسلام، والقيام بأعماله.

• البيعة على النصرة والمتنعة:

بأيَّر رسول الله ﷺ وفد الأنصار في بيعة العقبة الثانية على نصرته ومنعه ما كان بينهم، فقد ذكر كعب بن مالك -وكان مِنْ شَهَدَ الْعَقْبَةَ وَبَيَّنَهُ- ما نصه: «أَبَيْكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ»⁽¹⁾، فهذه البيعة واضحة في أنها كانت على حماية النبي ﷺ، وليس على القتال؛ لأنَّ الجهاد لم يشرع في ذلك الحين بعد، وإنما كانت نظراً للمستقبل عندما يهاجر النبي ﷺ إلى المدينة ويقيم فيها، حينها يجب عليهم حمايته⁽²⁾.

وواضح من بيعة العقبة الثانية أنَّ الرسول ﷺ هاجر إلى المدينة بدعة من أهلها، ولهذا وجوب عليهم حمايته كفرد منهم، حسب ما تقضيه أعرافهم.

• البيعة على الجهاد:

إنَّ البيعة على الجهاد من أنواع البيعة؛ إذ فيها حماية الإسلام من خطر أعدائه، ومعلوم أنَّ الحق يحتاج إلى قوة لحمايته، "وَمِنَ السَّنَةِ أَنْ يَبَايِعَ الْإِمَامَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الصَّبْرِ أَوِ الْمَوْتِ؛ تَشْجِيعًا لَّهُمْ، وَتَقوِيَّةً لِّمَعْنَوِيَّاتِهِ"⁽³⁾، كما في حديث حمَيْدٍ قال: سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُونَ: نَحْنُ الَّذِينَ بَأَيْعُوْلُوْمُحَمَّدًا... عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيَّنَا أَبْدًا. فَأَجَابُوكُمْ: «اللَّهُمَّ لَا عَيْشٌ إِلَّا عَيْشٌ الْآخِرَةِ... فَأَكْرِمُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ»⁽⁴⁾، فوافقهم الرسول ﷺ على مقالتهم ببيعتهم له على الجهاد.

ومن ذلك حديث مُجاشع⁽⁵⁾ قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَخِي، فَقُلْتُ: بَأَيْعُنَا عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «مَضَّتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا»، فَقُلْتُ: عَلَامْ تُبَايِعُنَا؟ قَالَ: «عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ»⁽⁶⁾، ذكر نوعين من البيعة؛ البيعة على الإسلام، والبيعة على الجهاد.

• البيعة على الهجرة:

كانت الهجرة من مكة إلى المدينة فرض عين على كل من أسلم، ثم انتهت بعد فتح مكة، فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس⁽⁷⁾، قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةُ وَلَكُنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَفْرَزْتُمْ فَانْفُرُوا»⁽⁸⁾. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية ما عاد السبب، لأنَّ سبب الهجرة كان خشية أن يُقْتَلَ المرء في دينه، كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة⁽⁹⁾، قالت: " لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر بدينه إلى الله عز وجل، وإلى رسوله ﷺ؛ مخافة أن يُقْتَلَ عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية"⁽¹⁰⁾.

(1) أحمد بن حنبل، مسنَد الإمام أحمد، ج 25 / 92.

(2) انظر: البوطي، فقه السيرة النبوية، ص: 125.

(3) التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 5 / 475.

(4) البخاري، صحيح البخاري، مناقب الأنصار/ دُعَاءُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَصْلِحْ الْأَنْصَارَ، وَالْمُهَاجِرَةَ»، 5 / 34: رقم الحديث 3796.

(5) البخاري، صحيح البخاري، الجهاد والسير/ البيعة في الحرب أن لا يُفْرُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ، 4 / 50: رقم الحديث 2962.

(6) البخاري، صحيح البخاري، الجهاد والسير / لا هجرة بعد الفتح، 4 / 75: رقم الحديث 3077، ومسلم، صحيح مسلم، الإمارة / المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 3 / 1488: رقم الحديث 1864.

• البيعة على السمع والطاعة:

أمر الله تعالى المسلمين بالسمع والطاعة في مواضع عديدة من القرآن؛ منها قوله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أُسْتَطِعْنُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شَعَرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [التغابن: 16]، وهذه البيعة تعطى لأنّة المسلمين عند تعينهم وتوليهم أمر المسلمين، كما ثبت عن عبد الله بن الصامت ﷺ قال: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالظَّاهِرِ فِي الْغَسْرِ وَالْأَيْسِرِ، وَالْمُنْشَطِ وَالْمُكْرِهِ، وَعَلَى أَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرُ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُ بِالْحَقِّ أَيْمَانًا كُنَّا، لَا تَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمٍ»⁽³⁾.

المطلب الثالث : الآثار التربوية المترتبة على البيعة

الآثار التربوية المترتبة على للبيعة بحسب طبيعتها ونوعها، منها الآثار التالية:

- حلول رضا الله ونزوول سكينته: ويبدو هذا واضحاً في قوله تعالى: «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحَّا قَرِيبًا» [الفتح: 18]، فقد أخبر الله تعالى في الآية الكريمة عن رضاه عن المبايعين للنبي ﷺ تحت الشجرة، وأنه أنزل عليهم الطمأنينة والأمن وسكون النفس بأن ربط على قلوبهم⁽⁴⁾، ولعل السر في ذلك؛ هو ما أصابهم من قلق حين بلغتهم خبر مقتل عثمان ، فقد أشيع أن قريشاً قتله، هذا فضلاً عن حاجتهم بعد قليل إلى السكينة عند إبرام صلح الحديبية، حيث اشتبه على بعضهم بأنه لون من إعطاء الدنيا في الدين.
- تحقيق وحدة المسلمين: فإن بيعة المسلمين لإمامهم يوحد صفدهم، ويجمع كلمتهم، قال محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: «إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبداً حبشياً»⁽⁵⁾.
- لعل أهم ما يؤكد أهمية البيعة في تحقيق الوحدة، هو أنه لما توفي النبي ﷺ اجتمع المسلمون لمبايعة الخليفة أولًا قبل الشروع في تجهيزه ، وعندما انتهوا من بيعة الصديق ، أقبلوا بعدها على تجهيزه⁽⁶⁾.
- الاستقرار والأمن: فإنهما منوطان ببيعة أمير المسلمين، فإذا قام الأمير بواجباته انتشر الأمن في بلاد المسلمين، واستقرت حياة الناس؛ لأن من أهم الواجبات الملقاة على الأمير هي أن ينشر الأمن والأمان في البلدان والأقطار الإسلامية، وتأمين الطرق التي توصل البلاد ببعضها، وتحقيق مصالح الفرد والمجتمع وحمايتها؛ سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي⁽⁷⁾، وهذا لا يتحقق إلا بإعداد العدة الكافية والقوة الازمة لتحسين حدود الدولة، وردع العدو.

(1) البخاري، صحيح البخاري، المغازى/ مقام النبي بمكة زمن الفتح 5 / 152: رقم الحديث 4312.

(2) وعلى أثره علينا: على الصبر عليها، أو يستأثر عليكم فيفضل غيركم في إعطاء نصيحة من الفيء، انظر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 6/ 248.

(3) مسلم، صحيح مسلم، الإمارة/ وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، 3 / 1470: رقم الحديث 1709.

(4) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 7/ 339، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 8/ 110.

(5) محمد بن عبد الوهاب، مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان، ص 394.

(6) انظر: ابن حبان، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، ج 2/ 423-424.

(7) انظر: مصطفى الخن وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8/ 270.

4- رعاية مصالح العباد وتحقيق سعادتهم في الدنيا: فإن بيعة الإمام على السمع والطاعة تنتظم بها مصالح العباد في معاشهم، وذلك من خلال تنفيذ أحكام الشريعة في مختلف المجالات؛ سواء في مجال المعاملات المالية والمدينة، وكذلك الأحوال الشخصية، وأحكام الجنایات، وإلى ما سوى ذلك من المجالات⁽¹⁾، فإذا انتظمت الحياة في هذه المجالات تحققت السعادة التي يسعى إليها كل إنسان.

5- بث روح الشجاعة ورفع المعنويات: فإن مبادئ الإمام للمجاهدين على الثبات وعدم الفرار أو على الموت - يشجعهم ويرفع الروح المعنوية لديهم، لذا كان من السنة مبادئ الإمام للمجاهدين على الصبر أو على الموت حتى يشجعهم ويقوى معنوياتهم⁽²⁾.

المبحث الثاني

الحضر من النفاق وآثاره التربوية

إن ظاهرة النفاق لا يحدها عصر ولا توقف عند جماعة، فهي ظاهرة تبدو مع كل ظهور للإسلام، وشتاد عوده، وقوتها شوكته، وهي بلا شك أخطر قوة يمكن أن يتواجه معها المسلمون؛ لذا نجد القرآن الكريم قد أكثر من أوصافهم، لتعرف عليهم الجماعة المسلمة، فتحاطط منهم، وتحبط مؤامراتهم، وتوجههم بكل صرامة، وقد جاء ذكرهم في سورة الفتح، فقال سبحانه: «وَيَعْذِبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّاهِنَينَ إِلَيَّ اللَّهِ كُلُّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَعَذَابٌ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا» [الفتح: 6].

وقد صورت الآية الكريمة حالاً من أحوالهم؛ ذلك هو ظن السوء؛ بعدم عودة الرسول ﷺ والمؤمنين إلى أهلיהם أبداً، وقد زين الشيطان لهم ذلك الظن، فرد الله عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم غضبه، وتوعدهم باللعنة والعقاب⁽³⁾.

المطلب الأول: معنى النفاق

النفاق لغة:

تعددت آراء أهل اللغة في أصل اشتقاق لفظة (النفاق):

ذكر بعضهم أنه مأخوذ من (نافقاء)، و(النافقة) هو موضع يرققه اليربوع من جره، واشتق (النفاق) منه، الذي صاحبه يكتم خلاف ما يظهر، فكان الإيمان يخرج منه، أو يخرج هو من الإيمان في خفاء⁽⁴⁾.

وذكر بعضهم بأنه مأخوذ من (النَّقَقَ)، وهو السرداد في الأرض الذي يُستَرُ فيه، فتكون تسمية النفاق بذلك؛ لكون المنافق يستر كفره⁽⁵⁾.

ونذكر آخرون أن النفاق من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان الشر⁽¹⁾.

(1) انظر: مصطفى الخن وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج/8 270، وابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ج/2 117.

(2) انظر: الهرري الشافعي، تفسير حدائق الروح والريحان، ج/27 284، والتويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ج/5 475.

(3) انظر: مكي بن أبي طالب، الهدایة إلى بلوغ النهاية، ج/11 6940.

(4) انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج/5 455.

(5) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج/10 358-359.

النفاق اصطلاحاً:

هو "إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب"⁽²⁾.

والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وطيدة، فالمنافق قد دخل في الإيمان ظاهراً وخرج منه باطناً، وكذلك النفق في الأرض، فهو عبارة عند سرداد له مدخل ومخروج، يستتر فيه صاحبه.

المطلب الثاني: صفات المنافقين

حَذَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، وَاسْتَفَاضَتِ الْآيَاتُ بِذِكْرِ صَفَاتِهِمْ، وَبِيَانِ أَهْدَافِهِمْ الْخَبِيثَةِ تجاهِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ فَضَحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَجْلَاهُمْ، وَهُنَّاكَ سُترُهُمْ، وَكَشَفَ سُرَّهُمْ، لِيُتَبَيَّنَ الْمُسْلِمُ خَطَرُهُمْ، فَيُحَذَّرُهُمْ.

وهذه بضعة صفات من صفاتهم:

أولاً: التكاسل عن أداء الصلاة وحضورها مع الجماعة:

يتکاسل المنافقون عن أداء الصلاة في وقتها أو في جماعة، بل ويتأقللون عن أداء الفرائض والعبادات، كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاوِونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» [النساء: 142].

قال الفخر الرازبي: " يعني: وإذا قاموا إلى الصلاة مع المسلمين قاموا كسالى، أي متاقللين متباطئين، وهو معنى الكسل في اللغة، وسبب ذلك الكسل أنهم يستقلونها في الحال، ولا يرجون بها ثواباً ولا من تركها عقاباً ".⁽³⁾

ثانياً: تأخير الصلاة عن وقتها ونقرها نقرأ:

تبين مما سبق صفة تكاسل المنافقين عند حضورهم للصلوات في المساجد، وبجانب هذا التكاسل والتتألق عن أداء الصلوات فإنهم يؤخرن الصلاة عن وقتها، بل وينقرنونها نقرأ، ففي حديث العلاء بن عبد الرحمن، أنه دخل على أنس بن مالك في ذاره باليهودية، حين اصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه، قال: أصلينا العصر؟ فقلنا له: إنما اصرفنا الساعه من الظهر، قال: فصلوا العصر، ففمنا، فصلينا، فلما اصرفنا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان، قام فنقرها أربعاء، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً».⁽⁴⁾

ثالثاً: الأمر بالمنكر والنهي عن المعرفة:

بين الله تعالى في سورة التوبه هذه الصفة، قال تعالى: «الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ» [التوبه: 67]، فذكرت الآية قبيحة من قبائحهم، وكشفت عن نوع آخر من أنواع فضائحهم، فهم سواء ذكراناً وإناثاً، يأمرن بالمنكر، وهذا اللفظ يدخل فيه كل عمل وقول قبيح، وأعظم هذه القبائح تكذيبهم لرسول الله ﷺ، كذلك ينهون عن المعرفة،

(1) انظر: ابن رجب الحنفي، جامع العلوم والحكم، ج 2 / 481، وانظر: ابن حجر، فتح الباري، ج 1 / 89.

(2) الجرجاني، التعريفات، ص 245.

(3) الرازبي، مفاتيح الغيب، ج 11 / 248، والشعراوي، تفسير الشعراوي، ج 1 / 147.

(4) مسلم، صحيح مسلم، المساجد/ استحباب التبكيت بالعصر، 1 / 434: رقم الحديث 195.

وَهُذَا الْفَظْ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ عَمَلٍ وَقَوْلٍ حَسَنٍ، وَأَعْظَمُ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَنْهَا عَنِ الْإِيمَانِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ^(١)، فَقَدْ انْقَلَبَتِ الْمَوَازِينُ عَنْهُمْ، وَصَارَ الْحَقُّ بَاطِلًا وَالْبَاطِلُ حَقًّا، فَيَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَا عَنِ الْمَعْرُوفِ.

رابعاً: موالاة الكفار من دون المؤمنين:

أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الصَّفَةِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ: «كَبِيرُ الْمُنَافِقِينَ يَأْتِيَ اللَّهَ عَذَابًا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكُفَّارِيْنَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَيْتَمُغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا» [النَّسَاءَ: 138 - 139]، هَذَا ظَاهِرُهُمْ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ، لَكِنَّهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ لِلْكُفَّارِيْنَ عَيْنًا، وَمَعَهُمْ أَعْوَانًا، يَصِلُّونَهُمْ بِأَخْبَارِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَكْشِفُونَ أَسْرَارَهُمْ لَهُمْ، لَذَا فَإِنَّ هَذِهِ الصَّفَةَ مِنْ أَخْطَرِ صَفَاتِ الْمُنَافِقِينَ الَّتِي يَنْبَغِي الْحُذْرُ مِنْهَا.

خامساً: المز والسخرة:

كما أخبر سبحانه تعالى عنهم فقال: «الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ اللَّهِ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» [التوبه: 79]، ولمزهم للمطوعين بأن يعيرون على المكثر في الصدقات، فيقولون: إن نفقته كانت رباءً وسمعة، ويعيرون على المقل في الصدقات، فيقولون: إن الله غنيٌ عن صدقته، " لا يسلم أحد من

سادساً: التذبذب بين الإيمان والكفر :

أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الصَّفَةِ قَوْلًا: «مُذَبْدِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هُؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هُؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا» [النَّسَاءَ: 143].

وقد مثل لهم النبي ﷺ بمثل بلغ؛ قال ﷺ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ⁽³⁾ بَيْنَ الْغَمَدَيْنِ تَعْبِرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً»⁽⁴⁾، فالمنافق متذبذب حائر يخشى ظهور المسلمين فيتكتروا منه، ويخشى علو الكفر فيقتل، فيلجاً إلى إظهار الإسلام، وباطنان الكفر⁽⁵⁾ ليحاري، الحالين، فيحفظ دمه وماله.

سادعاً: التحاكم إلى الطاغوت:

يُلْجأُ الْمُنَافِقُونَ إِلَى الطَّاغِوتِ لِيَتَحَاكِمُوا إِلَيْهِ، وَيُعَرِّضُونَ عَنِ التَّحَاكِمِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، مَغْصَلِينَ بِذَلِكَ حُكْمَ الْكُفَّارِ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ، قَالَ تَعَالَى: «إِنَّمَا تَرَى إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ أَمْنَوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكِمُوا إِلَى الطَّاغِوتِ وَقَدْ أَمْرُوا أَنْ يَكُفُّرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ ضَلَالًاً بَعِيدًاً» [النَّسَاء: 60].

(1) انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج6/97.

(2) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 4/ 184.

(3) العاشرة: يعني الذهاب إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تستقر في إحداهما. وكذلك المتألق يصير إلى المسلمين باللقطة ويعود إلى المؤذنون بالعقد. ابن الحوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، ج 2/ 597.

(4) مسلم، صحيح مسلم، صفات المُنافقين وأحكامه، 4/2146؛ رقم الحديث 2748.

(5) انظر: ابن حسنين، *رسالة العقدة الإسلامية*، ص 267.

(۲) سر. بن ببری، سعید، امیر، پسندی. مل، ۱۳۷۷، ۲۵۷.

قال ابن القيم: "ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك، وأعرضوا عنه، ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم"⁽¹⁾، فإذا وُجِدت هذه الصفة في شخص فاعلم أنه منافق، مريض القلب مرتاب، قال تعالى: «أَفَ قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ أَمْ أَرْتَابُهَا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بِلْ أُرْبِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [النور: 50].

فهذه بضع صفات من صفاتهم الخبيثة، مع العلم أن هناك صفات عديدة غيرها، كلها تدل على خبث نيتهم، وسوء طويتهم؛ كالمسرة بتراجع الدين عند المسلمين، وكراهيتهم لنصره، وجبنهم وخوفهم وكذبهم وسوء ظنهم بالله، وما سواها من الصفات التي توجب الحذر منهم.

المطلب الثالث: الآثار التربوية المترتبة على النفاق

يترتّب على النفاق آثار سلبية كبيرة ومتنوعة لها أثرها على الدين والمجتمع، هذه أبرزها في البنود التالية:

1- خدمة العدو الخارجي:

من أخطر المهام التي يقدمها المنافقون للعدو الخارجي هي تلك المعلومات حول أخبار المجاهدين وإعداداتهم وتجهيزاتهم الأمنية والعسكرية، فالمنافق يرصد حركات المجاهدين، ويحاول الإطلاع على خططهم وإمكاناتهم العسكرية، ويقدمها خدمة مجانية للعدو، فهذه الفتنة من الناس أعظم خطراً على الإسلام من اليهود والنصارى؛ لأن عداء اليهود والنصارى ظاهر منكشف، فشرّهم مستعينين، وضررهم يمكن مواجهته واتفاقه، بينما عداء المنافقين فمستور، يخفي علينا في كثير من الأحيان، كونهم من جلتتا، يعيشون بيننا، ويتكلمون بأسنتنا، ويظهرون بمسوح الإسلام، وهم أشد الناس عملاً على هدمه. قال ابن القيم: "وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكافر المجاهرين، ولهذا قال تعالى في حقهم: «هُمُ الْعُدُوُّ قَاتِلُهُمْ» [المنافقون: 4]، ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر؛ أي لا عدو إلا هم، ولكن لم يرد هنا الحصر؛ بل أثبتت الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف، فهم أحق بالعداوة من جاهر بها؛ لأن الحرب مع أولئك تحتاج ساعة، أو أيامًا، ثم تنقضي، ويعقبها النصر والظفر، أما المنافقون فهم معنا في الديار والمنازل صباحاً ومساءً، يدخلون العدو على عوراتنا، ويتربصون بنا الدوائر، ولا يمكننا مناجزتهم أحياناً، فهم أحق بالعداوة من المبادر الماجاهر"⁽²⁾، ومن هنا ندرك لماذا خطّرهم أشد؟

لا شك بأن خطر النفاق مستور في أغلب الأحيان، لكنه أصبح في عصرنا الحالي واضحاً جلياً، يتحالفون مع العدو على العلن، وقد قال حذيفة عن منافقٍ عصره: "المنافقون الذين فيكم اليوم شرٌّ من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ"، فلما سُئل عن سر ذلك أجاب: إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا يُسْرُونَ نَفَاقَهُمْ، وَإِنَّ هُؤُلَاءِ أَعْلَنُوهُ"⁽³⁾، فكيف لو رأى حذيفة ﷺ منافقاً هذا الزمان؟!

2- كثرة الإفساد في الأرض:

المنافقون هم المحرك للفساد في المجتمع، لذا فإن الإمام ابن القيم شبههم بالمرض العضال حين قال: "إن النفاق هو الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتئاً منه، وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي على الناس، وكثيراً ما يخفى على من تلبّس به، فيزعم أنه مصلح، وهو مفسد"⁽¹⁾.

(1) ابن القيم، طريق الهجرتين وباب السعادتين، ص 407.

(2) انظر: ابن قيم الجوزية، طريق الهجرتين وباب السعادتين، ص 402.

(3) ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، مِنْ كِرَهِ الْخُرُوجِ فِي الْفِتْنَةِ وَتَعْوِذُ عَنْهَا / 7: 481: رقم الحديث 37396.

وأكثر من ذلك فإنهم يرون أنفسهم أهل الصلاح وأساسه في المجتمع، لذا فقد فضحهم الله في صدر سورة البقرة بآيات عديدة، منها قوله: «**وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ لَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكُنْ لَا يَشْعُرُونَ**» [البقرة: 11]، والعجب أن يصف الله المؤمنين في مطلع سورة البقرة بآيات أربع، والكفار الصِّرف بآيتين، ثم يصف المنافقين في ثلاث عشرة آية؛ لبيان شدة خطرهم، وعظمته فتنتهم، وتحذير المسلمين منهم.

3- الارتباط الوثيق بينهم وبين اليهود:

يلتقي المنافقون مع اليهود في عداوتهم للإسلام وكيدهم له، وزادت هذه العلاقة حتى بلغت درجة الأخوة المشتركة بينهما، وكان من شأهما واحد، قد رضعوا من الفتنة ورثوا في أحضانها، لذلك كان المنافقون يقدمون من الدعم المعنوي لليهود في المدينة ليصدموها في مواجهة الإسلام، كما وصفهم القرآن: «**أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْرَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجُنَا لَنُخْرُجَنَّ مَعَكُمْ**» [الحشر: 11]، قال سيد قطب: "أهل الكتاب هؤلاء كفروا، والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام"⁽²⁾، وقد جاء في صدر سورة البقرة ما يبين مرتبة المنافقين، قال تعالى: «**وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ**» [البقرة: 14]، فشياطينهم هم "مردتهم وأهل العُثُو والشر والخبث منهم ومن سائر أهل الشرك"⁽³⁾.

4- تخذيل المسلمين وتثبيط عزائمهم:

قال تعالى: «**فَذَيْلَمَ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْرَانِهِمْ هَلْمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبُأْسَ إِلَّا قَلِيلًا**» [الأحزاب: 18]، (المعوقين) هم المنافقون، الذين كانوا يبتعدون عن رسول الله ﷺ، وكانوا يقولون لإخوانهم من ساكني المدينة من أنصار رسول الله ﷺ: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس⁽⁴⁾، فخلوهم وهلم إلينا⁽⁵⁾، فمهمة التخذيل والإراجاف وتثبيط العزائم تظهر في الأحوال العصبية والابتلاءات التي تعصف بالمجتمع المسلم، بهدف تمزيق وحدته، وإضعاف قوتها، وزعزعة الإيمان في قلوب أهله، قال تعالى: «**وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً**» [النساء: 89].

ولعل من أهم المواقف في السيرة التي تبين خطر هؤلاء من جهة التخذيل والتثبيط ما وقع من عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد، حين رجع بثلث الجيش⁽⁶⁾، والسؤال: ما السبب في حضوره للغزوة ثم انسحابه منها، وكان يستطيع عدم الحضور؟ والإجابة واضحة، في أنه أراد الانسحاب بالمنافقين، لزعزعة الصفة المسلم، وكي تضطرب أمور المسلمين، وترتعد معنويات المشركين، و قوله تعالى: «**وَقَاتَلُوا لَكَ الْأُمُورَ**» [التوبه: 48]، أي: "لقد أعملوا فكرهم، وأجالوا آراءهم في كيدك، وكيد أصحابك، وخذلان دينك، وإخmalه مدة طويلة"⁽¹⁾.

(1) ابن قيم الجوزية، صفات المنافقين، ص 3.

(2) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج 6/ 3528.

(3) الطبرى، تفسير الطبرى، 296/1.

(4) أي: لو كانوا لحاماً لأنتمهم أبو سعيان، ابن منظور، لسان العرب، ج 10/ 280.

(5) الزمخشري، الكشاف، ج 3/ 529.

(6) انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج 4/ 16.

5- العمل على بث الإشاعات والأرجيف:

لا تقتصر عداوة المنافقين على جانب معين، أو مجال محدد، وإنما تشمل جميع الجوانب، بدءاً من الهمز واللمز، والسخرية والغمز، وتنتهي بالخيانة العظمى، ويأتي في سياق هذا الجانب بث الشائعات والأرجيف في المجتمع، والافتراء وقلب الحقيقة، وتشويه الدعاة والمصلحين، هذا فضلاً عن حب شيع الفاحشة في الذين آمنوا، كما وقع منهم في حادثة الإفك، حيث أردوا النيل من بيت النبي ﷺ وصحابه، بهدف تمزيق البيت النبوى الكريم، وفضّ الناس من حوله، وضرب الدعوة بهذا الافتراء المبين، قال الله تعالى: **«إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أُمَّرَئٍ مِّنْهُمْ مَا أُنْتُبِطَ مِنْ إِلَّمٍ وَالَّذِي تَوَلَّ كَبِيرٌ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ»** [النور: 11]، فقد "وصف هذا الحدث الذي أثار البلبلة في الخواطر، والاضطراب بالنفوس - بأنه «إفك» والإفك هو الافتراء، وخلق الأباطيل، ونسجها من الكذب والبهتان"⁽²⁾.

6- انتشار الخداع والتلوّن والتزلف والتسلق:

يسلك المنافق كل سبيل لنيل المطلوب، والوصول إلى الهدف، وهو يقوم بدوره الذي كلف به على الوجه الأكمل، لا يراعي خُلُقاً ولا قرابة ولا جيرة، لذا يجد نفسه مرغماً على التلوّن وفقاً للظروف والأحوال، لا يجد حرجاً في الظهور بمظاهر مختلفة تخدم المخطط والهدف، ولا يمانع خضوعه لهذا وتزلفه لذاك، ومدحه من لا يستحق المدح، وانتقاده من شأن الكُمال، ثم هو بعد ذلك كله يظهر بصورة العبد القانت، والمسلم الطائع، ولهذا لا غرابة في أن ينشئ هؤلاء المنافقون مسجداً هنا أو هناك، كما وقع منهم حين أقاموا مسجد الضرار.

المبحث الثالث

الحذر من التخلف عن الجهاد في سبيل الله وأثره التربوية

بعد الجهاد في سبيل الله ذرورة سنام الإسلام، وهو من أفضل الأعمال الصالحة وأرفعها قدرأً، فهو وسيلة الدفاع عن الدين والعِرض، وطريق الحفاظ على النفس والمال، وبه ينتشر الإسلام، ويُقام العدل، ويُمنع الظلم والفساد، وهو سبيل حماية المسلمين وحفظ بيضتهم، ورد كيد عدوهم، لذا لا يجوز أن يتخلف عنه إلا صاحب عذر.

إن سورة الفتح نزلت في شأن الجهاد، متحدة عنه، ومبيّنة لبعض أحكامه، وفاضحة للمتخلفين عنه بغير عذر، والخارجين إليه بُغية المصلحة وطلبًا للغنية، وهذا تفصيل الكلام في هذا المبحث:

المطلب الأول: تعريف الجهاد ومشروعيته وأقسامه ومراتبه

وفي هذا المطلب ثلاثة فروع:

أولاً: تعريف الجهاد:

الجهاد لغة: ورد لفظ (الجهاد) بمعانٍ متعددة، فقيل: هي مشتقة من الجهد، بفتح الجيم وضمها، والجُهُد بالضم: الوسع والطاقة⁽³⁾ وبالفتح: المشقّة. وقيل: المبالغة والغاية⁽¹⁾، نقول جاهد العدو مجاهدة وجهاداً: قاتله، وجاهد في سبيل الله، والجهاد محاربة

(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 4/ 160.

(2) الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ج 9/ 1230.

(3) انظر: الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 208، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 1/ 320، والزبيدي، تاج العروس، ج 7/ 534.

الأداء، وهو المبالغة، واستقرار ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل⁽²⁾. والجهاد بالفتح الأرض الصلبة، وقيل: هي التي لا نبات بها⁽³⁾.

أما الجهاد في الشرع: فقد اختلفت عبارات العلماء في التعبير عن مفهومه، غير أن هذه المعاني في جوهرها متقاربة، نقتصر على تعريف منها، وهو: بَذْلُ الْوُسْعِ فِي الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُبَاشِرًا أَوْ مَعَاوِنَةً بِمَالٍ، أَوْ رَأْيٍ أَوْ تَكْثِيرِ سَوَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكِ⁽⁴⁾. ثانياً: مشروعية الجهاد:

تكللت نصوص الشريعة الدالة على مشروعية الجهاد، سواء في القرآن أو في السنة النبوية؛ ومن هذه الأدلة قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهَةٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرُّهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216]، وقوله تعالى: «أَنْفِرُوا حِفَافاً وَنَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» [التوبه: 41].

ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لَغْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»⁽⁵⁾، وقد أفادت سنة النبي ﷺ وسيرته بالأحاديث وأخبار الغزوات، وفيها دلائل قاطعة على مشروعية الجهاد.

ثالثاً: أقسام الجهاد ومراتبه:

ينقسم الجهاد إلى أقسام عديدة، منها:

الأول: قسمه ابن القيم إلى أربع مراتب: "جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين"⁽⁶⁾، فذكر رحمه الله أصناف المجاهدين.

الثاني: قسمه ابن الحاج إلى أربعة أقسام، وهي: "جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد، وجهاد بالسيف"⁽⁷⁾، فذكر رحمه الله- آلات الجهاد.

ويمكن القول بأن مراتب الجهاد:

(1) انظر: الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 208، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 1/ 320، والرازي، مختار الصحاح، ص 63، والزبيدي، تاج العروس، ج 7/ 534.

(2) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج 3/ 135، والجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج 2/ 461.

(3) انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج 2/ 461، وابن منظور، لسان العرب، ج 3/ 134.

(4) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ج 4/ 121.

(5) البخاري، صحيح البخاري، الجهاد والسير / الغدوة والروحنة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم من الجنة / 4 / 17: رقم الحديث 2792، ومسلم، صحيح مسلم، الإمارة / فضل الغدوة والروحنة في سبيل الله، 3 / 1499: رقم الحديث 1880.

(6) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج 3/ 9.

(7) ابن الحاج، المدخل، ج 3/ 26.

1. جهاد الشيطان: وهو جهاد متواصل ما بقي الإنسان حيّاً، وهذا العدو الخفي بدأت عداوته حين أقسم بأن يضل الإنسان ويغويه، ويأتيه من كل باب يصرفه عن دين الله وصارطه المستقيم، فهو عدو يجب مجاهده والاحتراز منه، قال تعالى: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا» [فاطر: 6].

2. جهاد النفس: وهو جهادها على العمل الصالح، والعلم النافع، وحملها على تنفيذ أوامر الله، وجرها عن نواهيه، وكذلك حملها على الجهاد في سبيل الله بكل أنواعه، وأنواع الطاعات؛ قال تعالى: «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْأَمْوَى» [النازارات: 40-41]، وفي الحديث: «المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَ نَفْسَهُ»⁽¹⁾.

3. جهاد الظلمة والمبدعين وأصحاب المنكرات: ويكون جهادهم باليد إذا قدر؛ فإن عجز فباللسان؛ وإلا بالقلب، حسب الحال والمصلحة.

4. جهاد الكفار والمنافقين: ويكون "بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان"⁽²⁾. قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَاهَمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ» [التوبه: 73]، [التحريم: 9]، وفي الحديث قال ﷺ: "جَاهُدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ" ⁽³⁾.

المطلب الثاني : أذار الجهاد في سبيل الله

لا يكلف الله نفساً إلا وُسعها وطاقتها، وكل معذور قد رخصت له الشريعة بحسب حاله، وهذا ينسحب على العذر في الجهاد وغيره من أحكام الشريعة، ويمكن إجمال الأذار في الجهاد في النقاط التالية:

أولاً: ضعف البدن:

فإن الله تعالى عذر ضعفاء الأبدان؛ من شلل أو عمى أو عرج أو مرض أو قطع يد أو رجل، أو شيخوخة⁽⁴⁾، ونحوها، مما يعيقه عن القتال، قال تعالى: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ» [الفتح: 17].

ثانياً: ضعف القدرة المادية:

الفقر عذر مبيح للتخلف عن الجهاد؛ كما ورد في الآية آنفة الذكر، فإن من قعد " بسبب فقر لا يقدر على التجهز للحرب، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، ولم يرجفوا بالناس، ولم يبطوهم"⁽⁵⁾، قال تعالى: «لَيْسَ عَلَى الْضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَيِّلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكُمْ يَتَحِلَّمُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِيلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوْا وَأَعْيُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ» [التوبه: 91-92].

(1) الترمذى، سنن الترمذى، فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل من مات مرابطا، 4 / 165: رقم الحديث 1621. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.

(2) انظر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج3/10.

(3) الإمام أحمد، مسند أحمد، مسند أنس بن مالك، 19 / 272: رقم الحديث 12246. إسناده صحيح: ينظر: الألبانى، صحيح سنن أبي داود 265/7 ح262.

(4) انظر: الشيرازي، المذهب في فقه الإمام الشافعى، ج3/267.

(5) المرجع السابق، ج4/198.

ثالثاً: الجنون:

العقل شرط من شروط التكليف، والخطاب الشرعي موجه للعقلاء، فلا يشمل التكليف من كان به جنون؛ لأن القلم قد رفع عنه؛ كما في الحديث أن رسول الله ﷺ قال: "رُفِعَ الْقَلْمَ عَنِ الْمُصَابِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الْمُصَابِ حَتَّىٰ يُكَشَّفَ عَنْهُ" ⁽¹⁾.

رابعاً: الصبا:

الصبي الذي لم يبلغ الحُلُم غير مكلف بجميع العبادات، وإن كان تمرينه على بعضها محبباً كالصلوة والصيام بعد أن يصير مميزاً؛ لما في الحديث آنف الذِّكر من أنه رُفع القلم عنه.

خامساً: الترق:

العبد المملوك لا يملك قراره، وإنما قراره بيد سيده، فقد روى أبو هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي؛ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ»⁽²⁾، قوله: (والذي نفسي بيده...)، من كلام أبي هريرة، ويدل على أن العبد ليس عليه جهاد ولا حج ما دام في حال العبودية⁽³⁾.

سادساً: الأنوثة:

الجهاد ليس واجباً على المرأة؛ لعدم احتمال بنتها الحُرْب عادة. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا تُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٍ»⁽⁴⁾، غير أن هذا الحكم في حال كان الجهاد جهاد طلب، أما في حال جهاد الدفع فتخرج المرأة بغير إذن زوجها.

سابعاً: عدم إذن الوالدين:

من الأذار المبيحة للعبد التأخر عن jihad إذن الوالدين؛ لأن طاعتهما واجبة في غير معصية، فقد جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، قَالَ: «أَخَيٌّ وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَقَبِيْهِمَا فَجَاهُدْ» ⁽⁵⁾. للعلماء كلام كثير في هذا الباب خلاصته أن النبي ﷺ لم يأذن له بالجهاد؛ لأنه كان فرض كفاية ولم يكن فرض عين، فهو في حقه مستحب؛ بخلاف حق الوالدين فإنه واجب عيني، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، أما إذا كان الجهاد جهاد دفع فإنه يصبح واجباً عيناً؛ وحيثئذٍ لَمْ يُعْتَبِرْ إِذْنُ وَالِدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فَرْضَ عَيْنٍ، وَتَرَكُهُ مَعْصِيَةً⁽⁶⁾.

(1) الإمام أحمد، مسنن أحمد، مسنن علي بن أبي طالب، 2 / 254: رقم الحديث 940. وسنن الترمذى 32/4 ج 1423 . . وقال الترمذى: حديث حسن غريب.

(2) البخارى، صحيح البخارى، العتق/ العبد إذا حسن عبادة ربه وتصح سنته، 3 / 149: رقم الحديث 2548.

(3) انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخارى، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ج 7 / 66.

(4) البخارى، صحيح البخارى، الحج/ فضل الحج المبرور، 2 / 133: رقم الحديث 1520.

(5) البخارى، صحيح البخارى، jihad والسير/ الجهاد بإذن الآباء، 4 / 59: رقم الحديث 3004.

(6) ابن قدامة، المغني، ج 9 / 209.

ثامناً: الدين:

الذين عذر مبigh للخلاف عن jihad في سبيل الله إن لم يأذن له دائنه، لما ورد عن النبي ﷺ أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله ﷺ، أرأيتك إن قتلت في سبيل الله، تكفر عني خطيئتي؟ فقال له رسول الله ﷺ: «نعم، إن قتلت في سبيل الله، وأنتم صابرون محسوب، مغيل غير مذهب»، ثم قال رسول الله ﷺ: «كيف قلت؟» قال: أرأيتك إن قتلت في سبيل الله، تكفر عني خطيئتي؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم، وأنتم صابرون محسوب، مغيل غير مذهب، إلا الدين؛ فإن جنبل عليه السلام قال لي ذلك»⁽¹⁾.

المطلب الثالث: الآثار التربوية المترتبة على jihad

من الآثار التربوية لإقامة فريضة jihad في سبيل الله:

أولاً: إعزاز المسلمين وإذلال الكافرين:

وهو من أهم الآثار، لأنه بترك jihad تعلو كلمة الكفر، ويظهر الأعداء على أهل الإيمان، وهذا أعظم الفساد، قال تعالى: «فَهُلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَيَّبُنَّ أَنْ تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ» [محمد: 22]، فالفسدة المترتبة على ترك jihad عظيمة، قال ﷺ: «إِذَا تَبَاعِيْغُمْ بِالْعِيْنَةِ⁽²⁾، وَأَخْذَنَمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ⁽³⁾، وَرَضِيْغُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرْكُمْ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذَلًا لَا يَنْزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُو إِلَى دِيْنِكُمْ»⁽⁴⁾.

والحديث فيه دلالة على أن من ترك jihad عليه باب ذل لا يغلقه حتى يراجع ما تركه، وقد جعل jihad الدين، وأن الذلة لازمة لمن تركه⁽⁵⁾.

فأيما أمة نامت عن jihad، سلط الله عليها من الذلة والمهانة ما لا يقادر قدره، وعدت مفقودة بين الأمم، ليس لها مكانة ولا كرامة ولا شرفاً ولا عزاً.

ثانياً: تالف القلوب وتوحد الصفوف:

إن jihad في سبيل الله يوالي بين شتات القلوب، ويوحد الصفة، ويجمع الكلمة، لذا أمرنا الله أن تكون صفاً واحداً في مواجهة العدو، فقال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ» [الصف: 4].

قال الإمام الطبرى: "يقاتلون في سبيل الله صفاً مصطفىً، كأنهم في اصطفافهم هنالك حيطان مبنية قد رص، فأحكم وأنقن، فلا يغادر منه شيئاً"⁽⁶⁾، فليس للشعب الفلسطيني ما يوحد صفوفه إلا مقاومته لأعدائه، وليس مشاريع السياسة، فإنها لا

(1) مسلم، صحيح مسلم، الإماراة/ من قتلت في سبيل الله كفرت خطأها إلا الدين، 3 / 1501: رقم الحديث 1885.

(2) إذا تباعيتم بالعينة: بكسر العين المهملة وسكون التحتية، أن تبيع سلعة بشمن لأجل ثم يشتريها منه بأقل منه، الحدادي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج 1/ 84.

(3) وأخذتم أذناب البقر: كناية عن الإشتغال بالحرث، الحدادي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج 1/ 84.

(4) أبو داود، سنن أبي داود، باب في النهي عن العينة، 3 / 274: رقم الحديث 2462. إسناده صحيح: ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني 42/ 1.

(5) انظر: الصنعنى، التویر شرح الجامع الصغير، ج 1/ 617.

(6) الطبرى، جامع البيان في تأویل القرآن، ج 23/ 357.

تعود على القضية الفلسطينية إلا بالخيبة والانتكاسة، فلا يمكن أن تعود أرض فلسطين إلا بتوحيد الصف الداخلي خلف المقاومة والجهاد.

ثالثاً: بث الأخلاق الكريمة في النفوس:

الجهاد في سبيل الله يربى النفس على الفضائل والأخلاق الكريمة؛ من صبر وتصحية وإثار وبذل وعطاء، وما إلى ذلك من مكارم الأخلاق. قال ابن تيمية: "إن الجهاد سلام العمل، وبه انتظام سلام جميع الأحوال الشريفة، ففيه سلام المحبة والتوكيل والصبر؛ فإن المجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوكيل؛ ولهذا قال تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَكَانَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: 42]؛ لذا كان الصبر واليقين - اللذان هما أصل التوكيل - يوجبان الإمامة في الدين، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 24]، وفي الجهاد أيضاً حقيقة الزهد في الحياة الدنيا، وفيه أيضاً حقيقة الإخلاص؛ لأنَّه يقاتل ليكون الدين كله لله، ولتلطِّل كلمة الله هي العليا، وهي كذلك دائماً⁽¹⁾.

رابعاً: الصلاح والهداية والرشاد:

قال الله: ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَّهُمَّ﴾ [محمد: 5] بمعنى أنَّ الله تعالى يحقق لهم الهدایة؛ هداية الدنيا بالرُّشد في أمورهم، وفي الآخرة بالدرجات العالية، وصلاح بالله، وقبول أعمالهم، وإدخالهم الجنة عرَفها لهم⁽²⁾.

قال ابن تيمية مبيناً سبب تسمية الجهاد (سلام الإسلام): "الله جعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله، ودل عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيَنَا لَتَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا﴾ [العنكبوت: 69]⁽³⁾.

خامساً: إسعاد الناس بنور الإسلام وعدله ورحمته:

إن من ثمرات الجهاد التربوية أنه يحقق الرحمة والتراحم بين البشرية، ويدفع الظلم والفساد، فتسعد البشرية بهذا الدين، وينكشف ظلام الكفر والضلالة، ويحل نور العلم والهداية والإيمان، قال تعالى: ﴿الَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ﴾ [البقرة: 257]⁽⁴⁾.

سادساً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على الجهاد في سبيل الله، فهو إحدى أهم غاياته وأهدافه، وقد وصف الله تعالى أمة الإسلام بصفات الرُّشد والقيادة حين قال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]، وصفهم بذلك لأنَّهم أقاموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجانب الإيمان به سبحانه.

وقد أشار بعض أهل العلم إلى معانٍ سامية في بيان وظيفة هذه الأمة القائدة، بأنَّ وظيفتها قيادة الناس إلى الخير، وصون المجتمع من الفساد، بغرس القيم والمبادئ والاعتقادات والأخلاق والنظم والمعارف والعلوم المستمدَّة من منهج الله، وليس قاتلنا للكفار طمعاً في أموالهم أو بلادهم، وإنما قاتلنا لأجل مصلحتهم، ونشر الرحمة بينهم⁽¹⁾.

(1) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 28 / 441-442.

(2) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 16 / 230، والخازن، لباب التأويل في معاني التزيل، ج 4 / 141.

(3) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 28 / 441-442.

(4) انظر: أصول الدعوة وطرقها ص 4.

سابعاً: الدفاع عن الحق:

إن الناظر في حال الأمة اليوم يجد أن حقوقها قد اعدى عليها وانتهكت من أحقر البشر، وما ذاك إلا لأن الأمة قد تخلّت عن الجهاد في سبيل الله من أجل الدفاع عن الحقوق المنتهكة، والشعوب المستضعفة، ففعل اليهود ما فعلوا بفلسطين وشعبها، احتلوا الأرض، ونسوا المقدسات، وانتهكوا الأعراض، وهدموا البيوت على ساكنها في حروب ترا. وهذا يحدث مع المسلمين في أسقاع الأرض، يمارس القتل فيهم بأبشع الطرق، وحرق بيوتهم، وتنهب أموالهم وثرواتهم، وتغتصب نسائهم، فمن سيشفى صدورنا؟ والإجابة هي ما قال الله تعالى: **﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ يُأْيِدِكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْشِفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾** [التوبة: 14 - 15]، فشفاء الصدور يكون بمقاتلة العدو ومجahدتهم ، كما قال المنذري: "خلاصة فوائد jihad في سبيل الله الدفاع عن الحق"⁽²⁾.

ثامناً: الأخذ بالعزيمة:

رخصت الآيات لأصحاب الأذار بالخلاف عن jihad، كما في قوله تعالى: **﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾** [الفتح: 17]، غير أن بعض هؤلاء المعنوريين قدّم العزيمة على الرخصة، طلباً للأجر، وقربة إلى الله، فهذا عبد الله بن أم مكتوم يرفض أن يكون مع القاعدين، لما نزل قوله تعالى: **﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِكَ الَّذِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُوْلُهُمْ﴾** [النساء: 95]، شكا ابن أم مكتوم ضرارته ، فنزلت (غير أولي الضرر) ⁽³⁾، وكان بعد ذلك يغزو، ويقول ادفعوا إلي اللواء ويقول: أقيمي بين الصفين، فإني لا أستطيع أن أفر⁽⁴⁾. وهذا عمرو بن الجموح كان شديداً العرج، وكانت له رخصة عدم الخروج، لكنه كان يخرج أخذأً بالعزيمة، وقد اشتهر عنه قوله: "وَاللَّهُ إِلَيْيَ لَأَرْجُو أَنْ أَطْأَ بِعِرْجَتِي هَذِهِ الْجَنَّةَ"⁽⁵⁾.

تاسعاً: إرهاب العدو:

قال تعالى: **﴿وَأَعْدَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعُتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾** [الأنفال: 60]، بينت الآية الكريمة هدف الإعداد، لا وهو إرهاب العدو وردعه؛ لئلا يجرئ على ارتكاب حماقة بحق المسلمين، كما أن هذه القوة تنزل الرعب في قلوب العدو، وتظهر الأرض من ظلمهم، "فإن العدو إذا علم استعداد عدوه لقتاله خافه، ولم يجرؤ عليه، فكان ذلك هباء للمسلمين وأمناً، من أن يغزوهم أعداؤهم"⁽⁶⁾.

(1) انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج 4/ 2148، وانظر: صالح الفوزان، شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ص 126.

(2) المنذري، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ج 2/ 340.

(3) البخاري، صحيح البخاري، التفسير / تفسير سورة النساء، باب قول الله تعالى: **﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِكَ الَّذِينَ ...﴾**، رقم الحديث (2831).

(4) انظر: الشعبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج 3/ 370.

(5) انظر قصته: الواقدي، المغازي، ج 1/ 264.

(6) ابن عاشور، التحرير والتتوير، ج 10/ 56.

فيجب على أمة الإسلام إعداد العدة، والاستعداد لمواجهة عدوها بجميع أوجه الإعداد المادي والمعنوي، بما يتاسب مع كل عصر وزمان.

المبحث الرابع

الحد من الحسد وآثاره التربوية

مرض الحسد خطير، وشره مستطير، وهو علة تفتاك بالإنسان وربما قتله، لذا حذّرنا الله منه، وأمرنا بالتعوذ من شره، فقال تعالى: «وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» [الفلق: 5].

وقد ذُكر الحسد في سورة الفتح؛ فقال تعالى: «سَيَقُولُ الْمُخْلَمُونَ إِذَا انْظَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِيمِ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَيِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَبَعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ فَسَيَقُولُونَ بُلْ تَحْسُدُونَا بُلْ كَائِنَا لَا يَتَفَقَّهُونَ إِلَّا قَلِيلًا» [الفتح: 15]، أي: سيجيبكم أولئك الأعراب بأنكم حسدتموهם، وسيقولون: ما يمنعكم من خروجنا معكم إلا الحسد لثلا نشاركم في الغنيمة، وليس ذلك حكماً من الله كما تزعمون⁽¹⁾.

وسوف يتم تناول هذا الموضوع على النحو التالي:

المطلب الأول: تعريف الحسد لغة اصطلاحاً

الحسد لغة: يقال: حسدَه يحسُدُه ويحسُدُه حسداً، وحسدَه: إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته، أو يُسلِّبُهَا هو⁽²⁾.
الحسد اصطلاحاً:

هو "تمني زوال نعمة الله عن أخيك المسلم، سواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أو لا"⁽³⁾.

وقيل: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود، وتمني زوالها⁽⁴⁾.

المطلب الثاني :

أسباب الحسد وعلاجه

أولاً: أسباب الحسد:

للحسد أسباب كثيرة، أهمها:

1. العداوة والبغضاء :

وهذا أشدّ أسباب الحسد؛ فإن الشخص إذا أُوذى بسبب ما، أو خالفه أحد في مطلوبه، أبغضه قلبه، ودعاه إلى الغضب والحقد عليه، فدفعه ذلك إلى التشفي والانتقام، فإن عجز عن ذلك التشفي أحبّ أن يتشفى منه الزمان، ويفرح لما يصيبه من أذى،

(1) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، القِنْوَجي، ج 13 / 102.

(2) انظر: ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج 3 / 176، وابن منظور، لسان العرب، ج 3 / 148، والفirozآبادی، القاموس المحيط، ص 277، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، ج 1 / 172.

(3) القرطيبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2 / 71.

(4) انظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، ج 2 / 233، والجرجاني، التعريفات، ص: 87، وياسر عبد الرحمن، موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، ج 2 / 123.

ظناً أن هذا الذي أصابه مكافأة من جهة الله على بغضه، كما يسوؤه النعمة تصيبه، فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وتساوي عنده مسرته ومساءته⁽¹⁾.

2. الخوف من فوت المقاصد: أكثر ما يقع ذلك بين الأمثال والأفران والإخوة وبني العם؛ لأن سبب التحاسد تward الأغراض، والتراحم على مقاصد يحصل فيها؛ فيثور التنازع والتباغض، فإن كل واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عوناً له - لصاحبها - في الانفراد بمقصوده⁽²⁾.

3. الكبر: بسبب التكبر حسداً أكثر الكفار رسول الله ﷺ؛ إذ قالوا: كيف يتقدم علينا غلام يتيم، وكيف نطا طائ رفوسنا؟ قال تعالى مخبراً عنهم: «وَقَالُوا لَوْلَا نُرِّئُهَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيئِينَ عَظِيمٍ» [الزخرف: 31]، فقد ذكروا ذلك معاندة للحق، ومكابرة على رسول الله ﷺ ومعاداته، والاستخفاف بكتاب الله وشرائعه، والإصرار على أفعال الكفرة⁽³⁾.

4. خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى: بعض الناس يسوؤه إذا ذُكر إنسان عنده بخير، ويفرح لذُكره بالشر، فهو يكره الخير للناس، ويحب لهمسوء والأذى، وكأنه يعطيهم الخير من خزانته. قال تعالى: «إِنَّ تَمْسِكَمُ حَسَنَةً تَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصْبِكَمُ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ حُمِيطٌ» [آل عمران: 120].

5. حب الرئاسة، وطلب الجاه لنفسه: فإن من أسباب الحسد حب الرئاسة والجاه، فالمنصب الكبير يتناقض عليه المتنافسون، ويحسد كل منهن الآخر حتى لا يصل إلى ذات المنصب، وما وقع من نفاق عبد الله بن أبي إلا بسببه، فقد حسد النبي ﷺ، لما قدم المدينة في الوقت الذي أرادوا أن يتوجوا فيه عبد الله بن أبي ملكاً عليهم⁽⁴⁾. قال الفضيل بن عياض: «مَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبَ الرِّئَاسَةَ إِلَّا حَسَدَ وَبَغَى، وَتَتَبَعَ عُيُوبَ النَّاسِ، وَكُرِهَ أَنْ يُذْكَرَ أَحَدٌ بِخَيْرٍ»⁽⁵⁾.

6. ضعف الإيمان، وعدم الرضا بما قسم الله: الحاسد قد حرمه الله نعمة القناعة والرضا بما قسم الله، فهو يعتصر قبله الماء، ويتمزق كمداً حين يرى نعمة على عبد هو منها محروم، فهو لا يؤمن بقسم الأرزاق، ولا يعلم أن الله قد قدر الأرزاق وانتهى الأمر، فهو إنما يسخط على قضاء الله، وقد قال بعض الحكماء: "بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه"⁽⁶⁾: منها: أنه ساخط لقسمة ربه، كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟⁽⁷⁾.

فهذه عدة أسباب مهمة مؤدية إلى الحسد، قد تكون جميعها في الحاسد، وقد يكون بعضها فيه، وبقدر ما يكون فيه من هذه الأسباب بقدر ما يكون عنده الحسد أقوى، وتزداد معه العداوة.

(1) انظر: الغزالى، إحياء علوم الدين، ج 3/ 192.

(2) نفس المرجع، ج 3/ 193.

(3) انظر: الزمخشري، الكشاف، ج 4/ 247.

(4) البخاري، صحيح البخاري، تفسير القرآن / {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدَى كَثِيرًا} [آل عمران: 186] رقم الحديث 4566.

(5) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ج 1/ 571.

(6) أما الأربعـة المتبقـية؛ فأولـها: إنه أغـض كل نـعمة ظـهرت عـلى غيرـه. ثـانيـها: إنه ضـاد اللهـ، وهو يـدخل بـفضل اللهـ. ثـالـثـها: إنه خـذـل أولـيـاء اللهـ، ويرـيد وزـوال نـعـمة عـنـهمـ. رـابـعـها: أنه أـعـان عـدوـهـ إـبـليسـ.

(7) ابن عـادـلـ الحـنـبـلـيـ، اللـبـابـ فـي عـلـمـ الـكـتـابـ، ج 20/ 575.

ثانياً: علاج الحسد:

بعد الوقوف على الأسباب المؤدية إلى الحسد؛ يجدر بنا معرفة علاجه والوقاية منه، وذلك من ناحيتين:

أ- علاج الحاسد: إن علاج الحاسد له خطوات كثيرة، نذكر أهمها في النقاط التالية:

1. الإيمان بالقضاء والقدر:

فلا بد للحاسد أن يعلم يقيناً أن ما يحدث إنما هو بقضاء الله وقدره، ومشيئته النافذة، ويعلم أن الحسد ينافق هذه العقيدة، ذلك أن الحاسد يكره حُكْمَ اللَّهِ وَمَا قَسَمَهُ بَيْنَ عَبْدَهُ وَرَزْقَهُ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ لَا تَرُولُ عَنِ الْعَبْدِ بِحَسْدِ حَاسِدٍ، سُوَءَ كَانَتْ هَذِهِ النِّعْمَةُ فِي الدِّينِ أَوْ أَمْرِ الدُّنْيَا، بَلْ إِنَّ الْمَحْسُودَ يَنْتَقِعُ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ مِنْ ظُلْمٍ حَاسِدٍ، حِيثُ يُشَيِّبُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ⁽¹⁾.

2. العلم بحرمة الحسد وخبثه:

قال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظُّنُنُ، فَإِنَّ الظُّنُنَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحْسَسُوا، وَلَا تَجَسِّسُوا، وَلَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَكُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»⁽²⁾، فالرسول ﷺ نهى عن الحسد على النعم، وقد نهى الله سبحانه المؤمنين تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض؛ لأنَّه من الحسد المذموم، ثم أمرهم أن يسألوه من فضله⁽³⁾.

3. توجيه الحاسد إلى قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والدعاء لأخيه بالبركة؛ كما قال تعالى في قصة صاحب الجنتين:

«وَأَوْلَى إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» [الكهف: 39].

4. فعل ما يُضاد أفعال الحسد:

الحسد من شأنه أن يحمل المرء إلى نم المحسود والقدح فيه، والتكبر عليه، فلا بد حينئذ تعويذ لسانه على مدحه، ويتواضع له، ويحب له الخير ويسعى لتحقيقه له، فإنه إن عوَدَ نفسه على ذلك صار المحسود محبوباً إلى قلبه⁽⁴⁾، وبهذا يكون شفاؤه من هذا السقم.

ب- علاج المحسود:

أهم طرق العلاج للمحسود طريقان:

1. الرقية الشرعية: وقد وردت بها الأحاديث الصحيحة؛ منها حديث أبي سعيد، أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: يا محمد أشتكين؟ فقال: «نعم» قال: «بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ»⁽⁵⁾.

2. الاغتسال بماء وضوء الحاسد أو العائن: كما ففي الحديث الذي يرويه ابن ماجة عن أبي أمامة وجاء فيه: ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ، فَيُغْسلَ وَجْهُهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةِ إِلَازِرِهِ⁽⁶⁾، وأمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ⁽¹⁾.

(1) النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج 1/ 365.

(2) البخاري، صحيح البخاري، الأدب / ما يُنهى عن التحاسد والتذكرة، 8 / 19: رقم الحديث 6064.

(3) انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 9 / 259.

(4) انظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج 1/ 366.

(5) مسلم، صحيح مسلم، السلام / الطيب والمريض والرقي، 4 / 1718: رقم الحديث 2186.

(6) داخلة الإزار: الطرف المتلقي الذي يلي حقوق الأيمن، ابن حجر، فتح الباري، ج 10 / 204.

وينتشر للانتفاض بهذا العلاج اليقين بشفاء المحسود؛ فإن كان مُنكرًا له، أو فعله على سبيل التجربة لا ينفعه ذلك.

المطلب الثالث : الآثار التربوية المترتبة على الحسد:

الحسد له آثار سلبية، أظهرها ما يلى:

- الاضطراب النفسي والقلق الدائم: يعيش الحاسد حالة من الاضطراب والقلق النفسي المستمر؛ لأنه يرى أنه محروم من كل نعمة يراها عند غيره، فيتمنى أن تزول عنه، أو تكون له دون المحسود، لذا تره دائماً في حالة من الحزن والكآبة، وتعكر المزاج، لا يهناً بعيش، ولا يهدأ له بال، ولا يستقر له حال، في حسرة تلازمه، متشتت القلب، فزع النفس، وهذا كله يؤدي إلى اضطرابات نفسية سبها الحسد ⁽²⁾.
 - انتشار الجرائم في المجتمع: فإن الحسد كان سبب أول جريمة وقعت في الأرض، حين حسد أحد أبني آدم الآخر فقتله، متناسياً ما يربطهما من علاقة الأخوة، فأصبح من الخاسرين، قال تعالى: «وَاثْلُ عَلَيْهِمْ تَبَّأْ أَبْنَى آدَمَ إِلَّا حَقِّي إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَغْشَيَهُمْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَفْتَلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» [المائدة: 27]. وأكثر ما يقع بين الناس اليوم من جرائم يكون سببها الحسد، ليستأثر بمنصب أو مال أو متعازل من حطام الدنيا!
 - الحسد يفرق المجتمع ويشتت الأسرة: إن الضعينة والشحنة وليدة الحسد، وهي من أشرّ الأمراض التي تفتكت بوحدة المجتمع، وتعصف بالأسرة فتهدم أركانها، وتقوّض بنائها؛ لذا فقد حذر النبي ﷺ منه، وأرشد إلى طريق التعافي منه، فقال: "دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمْمِ قَبْلَكُمْ، الْحَسْدُ وَالبغضاءُ، وَالبغضاءُ هِيَ الْحَالَقَةُ، حَالَقُهُ الدِّينُ، لَا حَالَقُهُ الشِّعْرُ، وَالذِّي نَفَسَ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَا تَؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّو، أَفَلَا أَبْنَيْكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابِبُتُمْ؟، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ" ⁽³⁾. وقد أخبرنا القرآن الكريم عن خطورة هذا المرض بما وقع في قصة يوسف عليه السلام، حين حسد إخوته على منزلته عند أبيهم، فعلوا ما فعلوا من الواقعة بأخيهم، والتعرّيق بينه وبين أبيهم، قال تعالى مخبراً عنهم: «إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخْوَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ أَبِيهِمْ، فَفَعَلُوا مَا فَعَلُوا مِنَ الْوَقْعَةِ بِأَخِيهِمْ، وَالْتَّرْيِقِ بَيْنِهِ وَبَيْنِ أَبِيهِمْ، قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُمْ: أَبِيَتَا مِنَّا وَخَنْثُ عَصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * افْتَلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيَّكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ» [يوسف: 8-9].
 - الحسد مانعٌ من قبول الحق والإذعان له: إن الحسد يمنع صاحبه من التسليم للحق أو الإذعان له، رغم وضوح الدلائل القاضية بظهور الحق، والقرائن الحاملة إلى الانقياد إليه. لقد ظهرت نبوة محمد ﷺ للمشركين في مكة بأدلة قاطعة فلم يؤمنوا، حتى قال أبو جهل مفصحاً عن عداوته لمحمد ﷺ: «تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافِ الشَّرْفَ، أَطْعَمُو فَأَطْعُمْنَا، وَحَمَلُو فَحَمَلْنَا، وَأَعْطُو فَأَعْطَيْنَا، حَتَّى إِذَا تَجَاهَنَا عَلَى الرُّكَبِ، وَكُنَّا كَفَرْسَيْ رهَانَ، قَالُوا: مَنْ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ، فَمَتَى ذُرْكُ هَذِهِ؟!

(1) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب العين، 4/542: رقم الحديث 3509.

(2) انظر: ابن القيم، تفسير القرآن الكريم، ص 609.

(3) الإمام أحمد، مسند أحمد، 2 / 190: رقم الحديث 1412. إسناده حسن، ينظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته، الألباني، ج 1/634.

وَاللَّهُ لَا تُؤْمِنُ بِهِ أَبْدًا وَلَا تُصَدِّقُهُ⁽¹⁾، ما حمله على ذلك إلا الكبر والحسد. ونظير هذه العداوة تلك التي كانت من أهل الكتاب، بعد ظهور نبوته ﷺ لهم بصفاته الموجودة عندهم، فما آمن معه إلا قليل، ما منعهم إلا الحسد، ثم زادوا في العداوة لينقلبوا صادين عن دين الله، قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ [البقرة: 109].

5. اشتداد العداوة والبغضاء:

إن الحسد إذا تمكّن من قلب صاحبه أنتج عداوة وبغضاء يصعب إزالتها والتخلص منها إلا بإيمان ويقين صادق، ولا يزال الناس في معافاة ما كان الحسد بعيداً عنهم، قال رسول الله ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَّدُوا»⁽²⁾.

6. انتشار الغيبة وإلصاق التهم الباطلة: إن الحاسد إذا تمكّن الحسد من قلبه دفعه ذلك لبغض المحسود وإلصاق التهم الباطلة له، والقدح في عرضه، كما حدث من عبد الله بن أبي حين وقع في عرض النبي ﷺ في حادثة الإفك، وتقوه بما تقوه به. قال الغزالى: "ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه، فيزيد زوال تلك التعممة عنه فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه، فيزيد أن يسقط ماء وجهه عند الناس، حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه؛ لأنه يتقلّ عليهم أن يسمع كلام الناس وثناءهم عليه، وإن كرامهم له، وهذا هو عين الحسد"⁽³⁾.

7. الحاسد منبوز في المجتمع:

إن نظرة الناس إلى الحاسد نظرة ازدراء وامتنان؛ كونه شخصاً غير مرغوب فيه، ولا مرحب به، ينبذه الجميع إلا من كان على شاكلته، وهذا يترك في نفسه أثراً سيئة؛ فقد يدفعه ذلك إلى الانتقام من المجتمع، فيقع في وحل العمالة مثلاً، أو يشتعل في أعراض الناس، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، ونحوها من الأعمال التي تسوء المجتمع، وقد ينعكس ذلك على سلوكه وقدراته في المجتمع، فيقتصر في عمله، ويقل إنتاجه وعطائه، ويصبح عبئاً على المجتمع.

المبحث الخامس

الثقة بالله وأثارها التربوية

إن الأمة الإسلامية اليوم تعيش واقعاً مريضاً، فقدت فيه قوتها، وامتُهنت كرامتها، فانقلب عليها عدوها قهراً وإذلالاً. إنها تحيا ضعفاً وهواناً وإنكساراً لم يشهد له التاريخ مثيلاً في عصر مضى، لكن بوارق الأمل تلوح في الأفق وسط هذا الذل والهوان، حين بدأ سيف الحق يرتفع بسواط المخلصين من أبناء هذه الأمة، الواثقين بنصر الله وتمكينه لأوليائه، لا يختلج قلوبهم شك ولا ريب.

لقد غرسـت سورة الفتح مفهوم الثقة بالله تعالى في قلب رسول هذه الأمة ﷺ وأتباعه، وبثت روح الطمأنينة والسكينة في نفوسهم، فانطلقوا بروح الواثق بنصر الله من غير كيل أو ملل، قال سبحانه: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ» [الفتح: 4]، والسكينة هنا هي الثقة بوعد الله، والصبر على أمره، على قول أكثر المفسرين⁽¹⁾.

(1) الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 1/ 561

(2) الطبراني، المعجم الكبير، 8 / 309: رقم الحديث 8157. إسناده صحيح، ينظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج 7/ 1153.

(3) الغزالى، إحياء علوم الدين، ج 3/ 147.

ونستعرض، هذا المبحث من خلال التالي:

المطلب الأول:

مختصر الثقة

الثقة لغة:

وثيق يثبت نقاوة ووثاقة، ويُثقة أئمنه، والوثيقة مصدر الشيء الوثيق المحكم، ويُقال للحبل أو الشيء الذي يُوثق به وثائق، والوثاق: الشد، والوثيقة في الأمر: إحكامه، والجمع وثائق، والميثاق: المواثقة والمعاهدة⁽³⁾.

الثقة اصطلاحاً

يختلف مصطلح الثقة من فن إلى آخر، ومن استعمال إلى آخر كذلك، فالثقة عند المحدثين تختلف عنها في علم الاجتماع؛ والثقة هنا تختلف عنها في استعمال المحدثين، لذا فإن المراد من مصطلح (الثقة) هنا هو ما عرّفه ابن القيم بقوله: "سود عين التوكّل، ونقطة دائرة التقويض، وسويداء قلب التسلیم"⁽⁴⁾.

وفي شرحه لهذا التعريف يبين أن النّقة هي خلاصة التّوكل ولته، كما أنَّ سواد العين أشرف ما في العين.
وأما المراد بـ(نقطة دائرة التّقويض) أي: أنَّ مدار التّوكل عليه، وهو في وسطه كحال النّقطة من الدائرة، فإنَّ النّقطة هي
المركز الذي عليه استدارة المحيط، وكذلك النّقطة هي النّقطة التي يدور عليها التّقويض.

وقوله (سويداء قلب التسليم)؛ فإن القلب أشرف ما فيه سوينداوه، وهي المهجة التي تكون بها الحياة، وهي في وسطه، فلو كان التقويض قبلًاً ل كانت الثقة سويداء، ولو كان عيناً ل كانت سوادها، ولو كان دائرة ل كانت نقطتها، والثقة هي روح، والتوكّل كالبدن الحامل لها، ونسبتها إلى التوكّل كنسبة الإحسان إلى الإيمان⁽⁵⁾.

(1) انظر : الماوري، النكت والعيون، ج 5/ 311، والسعاني، تفسير القرآن، ج 5/ 201، والنسيابوري، إيجاز البيان عن معاني القرآن، ج 2/ 749، والغزني، باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، ج 3/ 1326.

(2) الترمذى، نوادر الأصول فى أحاديث الرسول، ج 1 / 319.

(3) انظر : الفراهيدي، العين، ج 5/ 202، وابن منظور، لسان العرب، ج 10/ 371.

(4) ابن القيم، مدارج السالكين، ج 2 / 142.

⁽⁵⁾ انظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ج 2 / 142-143.

المطلب الثاني :

نماذج من الثقة

إن أشد الناس ثقة بالله تعالى الأنبياء، وعلى طريقهم الصالحون والأولياء، والمرء يُبْتَلِى على قدر إيمانه، فتعظم ثقته بالله بزيادة الابلاء، لذا كان الأنبياء أشد الناس ابتلاء.

ومن نماذج الواثقين بالله تعالى ما يلي:

النموذج الأول: قصة موسى عليه السلام مع فرعون:

ثقة موسى عليه السلام بربه؛ حين اعترض البحر طريقه، وفرعون وجنوده من خلفه قد جاءوا بالشر والهلاك المحتم: «فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُنْذَرُكُونَ * قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعَنِي رَبِّي سَيَهْدِينَ» [الشعراء: 61-62]، إن موسى وقومه أمام البحر ليس معهم سفن ولا هم يملكون خوضه وما هم بمسلحين، وقد قاربهم فرعون بجنوده شاكِي السلاح يطبوه ولا يرحمون! وقالت دلائل الحال كلها: أن لا مفر والبحر أمامهم والعدو خلفهم: (قال أ أصحاب موسى إنا لمنذرون)، وبلغ الكرب مداه، وإن هي إلا دقائق تمر ثم يهجم الموت ولا مناص ولا معين! ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربِّه، لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربِّه، واليقين بعونه، والتأكد من النجاة، وإن كان لا يدرِّي كيف تكون، فهي لا بد كائنَة والله هو الذي يوجهه ويرعايه، (قال كلا إِنَّ مَعَنِي رَبِّي سَيَهْدِين) ⁽¹⁾.

وهكذا نجد هذه الثقة الكاملة من سيدنا موسى عليه السلام بربِّه، فيهديه إلى طريق النجاة ويأتيه بالفرج، فيأمر موسى عليه السلام أن يضرِّ بعصاه البحر، فانفلق اثني عشر طريقاً، كان فيها نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وهلاك فرعون وجنوده.

النموذج الثاني: ثقة الرسول عليه وصحابته الأبرار بالله تعالى:

إن حياة الرسول عليه وصحابه -رضوان الله عليهم- كانت مليئة بموافق الثقة بربِّهم:

- بعد فشل قريش في القضاء على الرسول عليه السلام، وذلك بعد محاصرة بيته، وخروجه للهجرة يرافقه أبو بكر -رضي الله عنه-، عندها جاء القرار القرشي بإعلان الجائزة العظمى لمن جاء بمحمد عليه وصاحبه حيين أو ميتين، وقيمتها مائة ناقة عن كل واحد منها ⁽²⁾، فبدأ البحث عنهم بكل جدٍ واحتياط، وفي كل طريق محتمل، حتى وصلوا إلى باب الغار الذي هو فيه، لو نظر أحدهم إلى أسفل لرأى النبي عليه وصاحبه، وكان أبو بكر شديد الخوف على رسول الله عليه السلام، حتى قال: يا رسول الله عليه السلام، لو أن أحدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدْمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، فقال: «مَا ظَنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِإِلَيْنِ اللَّهِ ثَالِثُهُمَا» ⁽³⁾، وسجل القرآن الكريم هذه الحادثة، فقال تعالى: «إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْرُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» [التوبية: 40].

⁽¹⁾ سيد قطب، في ظلال القرآن، ج 5/ 2598-2599.

⁽²⁾ المباركفوري، الرحيق المختوم، ص 150.

⁽³⁾ البخاري، صحيح البخاري، فضائل الصحابة/ متألِّفُ المُهَاجِرِينَ وَفَضْلُهُمْ، 5 / 4: رقم الحديث 3653.

إن المجاهدين اليوم بحاجة ماسة إلى الثقة بالله؛ حيث تتوالى المحن، وتشتد الخطوب، ويضيق العدو على الناس معيشتهم، هذا فضلاً عن التحالفات الدولية التي تحدث في السر والعلن، وتهدف إلى القضاء على المقاومة والجهاد، ومع ذلك تجد ثقة المجاهدين بالله عالية، وأملهم في النصر قريب.

• وفي يوم الخندق، تأمر المشركون على النبي ﷺ وأصحابه، واشتركت جموعهم ليستأصلوا شأفتهم، حتى صور لنا القرآن الكريم صعوبة الموقف، وهو المشهد، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبَحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَزُّهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا * إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَأَيْتَ الْأَبْصَارَ وَبَلَغَتِ الْأَلْوُبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنَّوْنَ بِاللَّهِ الظُّلُونَ» [الأحزاب: 9-10]، فماذا يفعل النبي ﷺ و أصحابه الكرام في ظل هذا الخطر العظيم، الذي يهدد دينهم وأبناءهم ونساءهم وأنفسهم؟ فكانت لاحت فكرة سلمان الفارسي -رضي الله عنه- بحفر الخندق، "وراقت لرسول الله ﷺ فأمر بحفره، وحدد لكل عشرة من المسلمين عشرة أذرع⁽¹⁾، وبدأوا يحفرون الخندق وسط برد شديد، وأخطار محدقة تهددهم من داخل المدينة؛ حيث اليهود ناقضوا العهود، والمنافقين، ومن خارج المدينة؛ حيث مشركي قريش وأقباط العرب، وغيرها من القبائل، إضافة إلى ما أصابهم من قلة الطعام، ولكن رغم كل هذه الأخطار إلا أنه ﷺ كان على ثقة كاملة بنصر الله، وهزيمة عدوه بأطيافه المختلفة، ولعل من أدلة الدلائل على ذلك بشاراته ﷺ أثناء حفر الخندق، كما في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: [أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِحْفَرِ الْخَنْدَقِ قَالَ: وَعَرَضَ لَنَا صَخْرَةً فِي مَكَانِ مِنْ الْخَنْدَقِ، لَا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، فَشَكَوْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَوْفٌ: وَاحْسِبْهُ قَالَ: وَضَعَ ثُوبَهُ ثُمَّ هَبَطَ إِلَى الصَّخْرَةِ، فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ، قَالَ: [بِسْمِ اللَّهِ] فَصَرَبَ صَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلَثَ الْحَجَرِ، وَقَالَ: [اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيَتِي مَفَاتِيحَ السَّمَاءِ، وَاللَّهُ إِلَيْيِ أَنْبِصِرُ قُصُورَهَا الْحُمَرَ مِنْ مَكَانِي هَذَا] ثُمَّ قَالَ: [بِسْمِ اللَّهِ] وَصَرَبَ صَرْبَةً أُخْرَى فَكَسَرَ ثُلَثَ الْحَجَرِ، قَالَ: [اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيَتِي مَفَاتِيحَ فَارِسَ، وَاللَّهُ إِلَيْيِ أَنْبِصِرُ الْمَدَائِنَ، وَأَنْبِصِرُ قَصَرَهَا الْأَبْيَضَ مِنْ مَكَانِي هَذَا] ثُمَّ قَالَ: [بِسْمِ اللَّهِ] وَصَرَبَ صَرْبَةً أُخْرَى فَقَلَعَ بَقِيَةُ الْحَجَرِ، قَالَ: [اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيَتِي مَفَاتِيحَ الْيَمِنِ وَاللَّهُ إِلَيْيِ أَنْبِصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا]⁽²⁾.

فكانت هذه البشريات دافعاً قوياً لتحفيز همم الصحابة الكرام للمواصلة، صادرين عن ثقة تامة بوعد الله، فقد أخبرنا القرآن الكريم عن هذه الثقة بقوله: «وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا» [الأحزاب: 22].

المطلب الثالث:

الآثار التربوية للثقة بوعد الله

إن الثقة بوعد الله تعالى من أعظم النعم، وأجل المفتح، وتترك آثاراً كبيرة، نذكر منها ما يلي:

1- تفتح باب الرجاء والأمل، وتدفع أسباب اليأس والكسל: فإن الثقة بما وعد الله تفتح أبواب الأمل، وتحجب على المسلم حسنه التوكل، والإخلاص في العمل، والتقويض لما قضى به رب العباد في الأزل، وتلزمه عبادة الله، والاستعانة به وحده دون

(1) لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 7/ 286-287.

(2) الإمام أحمد، مسند أحمد، حديث البراء بن عازب، 30 / 625-626 رقم الحديث 18694. إسناده حسن، ينظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 7/ 397.

سواه، فالإنسان يتعرض في حياته إلى مصائب جمة، قد تدفعه إلى اليأس، ولكن يقظته بربه تفتح له باب الأمل، قال ابن القيم: "كَلَّما كَانَ الْعَبْدُ حَسَنَ الظَّنَّ بِاللَّهِ، حَسَنَ الرَّجَاءُ لَهُ، صَادِقٌ التَّوْكِلُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخِيبُ أَمْلَهُ فِي الْبَتَّةِ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُخِيبُ أَمْلَهُ، وَلَا يُضِيغُ عَمَلَ عَامِلٍ"⁽¹⁾

2- الطمأنينة والسكنية: إن الثقة تورث أصحابها الاطمئنان والسكنينة والسلامة والسعادة، والمتامل في قصص الواثقين بالله تعالى من الأنبياء والأولياء، يجد أنّها سبب رئيس لسكنيتهم؛ لأنّهم آمنوا أنّ ما أصحابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وهذا يجعلهم في رضى دائم.

3- الشعور بالقوّة والعزة والنصر: إن الثقة بالله تشعر صاحبها بالقوّة؛ لأنّه يأوي إلى رُكن شديد، والله أمرنا بعدم الحزن، أو الشعور بالضعف، قال تعالى: «وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَخْرُجُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: 139]، "أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ اعْتَقَادًا وَتَصُورًا لِلْحَيَاةِ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ ارْتِبَاطًا وَصَلَةً بِالْعُلَىِ الْأَعْلَىِ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ مِنْهَا وَهَدْفًا وَغَايَةً، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ شَعُورًا وَخُلُقًا وَسُلُوكًا، ثُمَّ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ قُوَّةً وَمَكَانًا وَنُصْرَةً، فَمَعَكُمُ الْقُوَّةُ الْكُبْرَى: ﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ فَلَنَسْتُمْ وَحْدَكُم »⁽²⁾.

4- الثقة سبيل النجاح: إن الثقة بالله تعالى سبيل للنجاح، يحتاجها المؤمن في كل مجالات حياته، مثلا يحتاجها في تحصيل رزقه؛ حيث يمشي في الأرض ويضرب في مناكبها طالبا رزقا الله الكريم مما أحلاه له، مع اعتقاده الخازم أن الرزق من عند الله وحده، حتى صار قلبه معلقا بالله دون غيره، وما سعيه إلا بذل للسبب المكافف به، فإذا وثق العبد بالله، وأيقن أنه رازقه وكافية زهد في هذه الدنيا، وعاش فيها راضيا.

5- الاستفقاء عن الناس: إن الثقة تجعل العبد راضيا بالله، يائسا مما في أيدي الناس؛ لأن المؤمن يؤمن بإيمانا جازما أن مقابلة الأمور بيد الله وحده، فيستغنِي بالله عن الناس، قيل لأبي حازم: يا أبا حازم ما مالك؟ قال: "تقني بالله تعالى، وإلياسي مما في أيدي الناس"⁽³⁾.

6- الثبات: إن الثقة بالله عامل مهم للثبات على طريق الحق، فيصبح المسلم شامخاً، لا تهزم عواصف المصائب والمحن، بل تزيد رسوحاً وثباتاً، ولا يهدمه إلا سوء الظن بالله، والشك في حصول فرجه، وكثرة التّعلق بالمخلوقين، فأخرج ما يكون المُجاهد في ميدان القتال إلى عظيم الثقة بالله عز وجل، وقد أمرنا الله بالثبات عند ملاقاة عدونا، وأعظم أسباب الثبات الثقة بالله، قال سبحانه: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا وَإِذْ كُرِّرَ اللَّهُ كَيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » [الأفال: 45]، أي: إذا حاربتم جماعة فاتّبُوا لِقائهم، واصبِروا على مبارزتهم، فلا تقرُّوا ولا تجبنُوا ولا تنكسوا، وفي الآية إشعار بأن يلتّجئ العبد إلى الله عند الشدائد، وينقل إلينه يكليته فارغ البال، وإنما يلتفت عنه في حال من الأحوال⁽⁴⁾.

7- التّحلي بالصَّبر: إن الحياة الدنيا مليئة بالمحن والمتابعة والبلاء والشّدائِد، فهذه الدنيا إن صفت يوما كدرت أياما، وإن أضحت ساعة أبكت ساعات، لا تندوم على حال، فتارة فقر، وتارة غنى، وعافية وبلا، وصحة ومرض، وعز وذلة، فهذا مُصاب

(1) ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ج 1/ 469.

(2) سيد قطب، في ضلال القرآن، ج 6/ 3302.

(3) الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج 3/ 232.

(4) انظر: القاسمي، محسن التأويل، ج 5/ 304.

بالعلل والأسقام، وذاك مصايب بعُوقق الأبناء، وهذا مصايب بسوء خلق زوجه وسوء عشرتها، وتلك مصايبة بزوج سيء الأخلاق، فظ الخلق، سيء العشرة ... وهكذا إلى نهاية سلسلة الآلام التي لا تقف عند حد، ولا يخصيها عد⁽¹⁾، فإن الصبر فيها مفتاح للفرج، وعلاج للألم، وبوابة للأمل، فمن صبر ظفر، فالحال السيئة لا تدوم، وتغييرها يسرع إليها أكثر من إسراعها لأهل العافية منها، وكلما اشتد الهم، وتزاحمت الخطوب، قرب الفرج، فإذا وصل المسلم إلى اليقين بهذه الحقائق نمت الثقة في قلبه نماءً راسخاً، فاصلبوا واحتسبوا، وانتظر العطايا والمنحة.

(1) الرومي، ثقة المسلم بالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة، ص 37.

الخاتمة

بعد هذا البيان للقيم الإسلامية وأثارها المتضمنة في سورة الفتح، وتنصيل القول فيها نخرج بالنتائج والتوصيات التالية:

أولاً: أهم النتائج:

1. غرس القيم النبيلة الفاضلة وتربية الفرد والأسرة والمجتمع عليها سبب قوي في إنشاء مجتمع متوازن مترابط حُسين، يصعب اختراقه أو التعدي عليه.
2. من أهم القيم التي يقوم عليها بناء الفرد والمجتمع هي تلكم القيم التي تناولتها سورة الفتح؛ الوفاء بالبيعة وعدم نقضها، والاحذر من النفاق والمنافقين، والاحذر من التخلّي عن الجهاد في سبيل الله، والاحذر كذلك من الحسد، مع غرس الثقة بالله تعالى، كل ذلك يكفل بناءً سليماً لمجتمع فاضل.
3. تناولت سورة الفتح الجهاد في سبيل الله كمحور أساس دارت حوله موضوعات السورة، فأوجبـتـ الجهـادـ عـلـىـ المـقـدـرـينـ، ورـحـصـتـ لـلـمـعـذـورـينـ، وـهـذـهـ وـاقـعـيـةـ إـلـاسـلـامـ فـيـ أـحـكـامـهـ، وـتـشـرـيـعـاتـهـ، وـلـاـ شـكـ أـنـ سـبـبـ ذـلـكـ وـهـوـ هـوـانـهـ هـوـ تـعـلـقـهـ بـالـدـنـيـاـ، وـتـرـكـهـ لـفـريـضـةـ الـجـهـادـ، فـلـاـ عـزـةـ لـهـاـ إـلـاـ بـهـ.
4. لا بد للمسلم من بيعة في عنقه، أقلها البيعة على الإسلام، وقد يزيد بإحدى أنواع البيعة الأخرى؛ كمبادرة أمير المؤمنين، والمبايعة على الجهاد، أو غير ذلك، ولا بد حينئذ من الوفاء.
5. أخطر عدو يواجه الأمة خطر النفاق؛ لأن عداءهم خفي، وضرره عظيم، لذا كان الوعيد في حقهم أشد.
6. أيضاً من أخطر الأمراض التي تواجه المجتمع، وتفتك بوحدته مرض الحسد؛ فإن الحاسد تخثث نفسه بالحسد، كما يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء بين الناس.

ثانياً: أهم التوصيات:

- 1- ربط الدراسات التربوية بالقرآن والسنة ما كان لذلك سبب، فإن أي دراسة مبنية على أساس القرآن والسنة النبوية المطهرة وسير الصالحين تكون أفضل الدراسات، ومخرجاتها أصدق المخرجات، لذا يُنصح المشرفون في الدراسات الدنيا والعلياً أن يوجهوا طلابهم إلى هذا الاتجاه من الدراسة، في عمل أبحاثهم؛ كأبحاث التخرج، ورسائل الماجستير والدكتوراه، بل وكذلك أبحاث الترقية والمؤتمرات.
- 2- نظراً لأن المجاهدين هما صناع المجد، الذي يدافعون عن بيوت الله، لذا نوصي بتربية المجاهد على القيم والمبادئ الإسلامية السامية، حتى يbedo وهو في خضم المعركة داعية إلى الله، وليس مجرد مقاتل، فيجمع بين الوسيلة (الجهاد) والهدف (الدعوة إلى الله)، ويتحقق ذلك بالتعليم والتدريب من خلال المحاضرات واللقاءات وغيرها من الوسائل؛ لتظهر صورة الإسلام المشرقة.

قائمة المراجع:

1. الشيرازي، إبراهيم بن علي، *المهذب في فقه الإمام الشافعي*، القاهرة، دار الكتب العلمية، ط١، (د.ت.).
2. الباقي، إبراهيم بن عمر، *مَصَاعِدُ النَّظَرِ لِلإِشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السَّيْرِ*، الرياض، مكتبة المعارف، ط١، 1408هـ - 1987.
3. الباقي، إبراهيم بن عمر، *نظم الدرر في تناسب الآيات والسور*، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي.
4. الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، *حلية الأولياء وطبقات الأصفياء*، مصر، السعادة 1394هـ - 1974م.
5. العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، *فتح الباري شرح صحيح البخاري*، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، 1379هـ.
6. ابن فارس، أحمد الفزوي، *معجم مقاييس اللغة*، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979.
7. الشعلبي، أحمد بن محمد، *الكشف والبيان عن تفسير القرآن*، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط١، 1422هـ-2002م.
8. الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل، *المسند*، تحقيق: أحمد محمد شاكر، القاهرة، دار الحديث، ط١، 1416هـ - 1995م.
9. المراغي، أحمد بن مصطفى، *تفسير المراغي*، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط١، 1365هـ - 1946م.
10. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، *الصارم المسلول على شاتم الرسول*، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، السعودية، الحرس الوطني السعودي.
11. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، *مجموع الفتاوى*، تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ.
12. الفارابي، إسماعيل بن حماد، *الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية*، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للملائين، ط٤، 1407هـ-1987م.
13. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، *البداية والنهاية*، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط١، 1408هـ - 1988م.
14. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، *تفسير القرآن العظيم*، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٢، 1420هـ - 1999م.
15. القمي، الحسن بن محمد، *غرائب القرآن ورغائب الفرقان*، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، 1416هـ.
16. الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، *المفردات في غريب القرآن*، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دمشق، دار القلم، الدار الشامية، ط١، 1412هـ.
17. البعوي، الحسين بن مسعود، *معالم التنزيل في تفسير القرآن*، تحقيق: عبد الرزاق المهدى، دار إحياء التراث العربي، ط١، 1420هـ.
18. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، *العين*، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، بيروت: دار ومكتبة الهلال، ط١، (د.ت.).

19. الطبراني، سليمان بن أحمد، *المعجم الكبير*، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ط2، 2001م.
20. أبو داود، سليمان بن الأشعث، *سنن أبي داود*، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية.
21. الفوزان، صالح بن فوزان، *شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب*، الرياض، مكتبة المنهاج، ط2، 1431هـ.
22. حوى، سعيد، *الأساس في التفسير*، القاهرة، دار السلام، ط6، 1424هـ.
23. قطب، سيد، *في ضلال القرآن*، القاهرة، دار الشروق، ط17، 1412هـ.
24. المناوي، محمد عبد الرؤوف، *التسيسير بشرح الجامع الصغير*، مكتبة الإمام الشافعي - الرياض، ط3، 1408هـ - 1988م.
25. ابن رجب الحنفي، عبد الرحمن بن أحمد، *جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم*، تحقيق: شعيب الأنطاوط - إبراهيم باجس، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط7، 1422هـ - 2001م.
26. المباركفوري، صفي الرحمن بن عبد الله، *الرحيق المختوم*، بيروت، دار الهلال، ط1.
27. ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، *كشف المشكل من حديث الصحيحين*، تحقيق: علي حسين البواب، الرياض، دار الوطن، ط1، (د.ت.).
28. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، تحقيق المستشرق الفرنسي كاترمير، عن طبعة باريس 1858م، مكتبة لبنان - بيروت، 1992م.
29. الخطيب، عبد الكريم يونس، *التفسير القرآني للقرآن*، القاهرة، دار الفكر العربي، (د.ط)، (د.ت).
30. المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي، *الترغيب والترهيب*، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ.
31. الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز، *تسهيل العقيدة الإسلامية*، دار العصيمي للنشر والتوزيع، ط2، (د.ت).
32. البيضاوي، عبد الله بن عمر، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1418هـ.
33. الأصبهاني، عبد الله بن محمد، *طبقات المحدثين بأصحابها ووالاريين عليها*، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط2، 1412هـ - 1992م.
34. ابن سيده، علي بن إسماعيل، *المحكم والمحيط الأعظم*، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ - 2000م.
35. الخازن، علي بن محمد، *باب التأويل في معاني التنزيل*، تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية ، ط1، 1415هـ.
36. الجرجاني، علي بن محمد، *التعريفات*، تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ.
37. الماوردي، علي بن محمد، *النكت والعيون*، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بيروت، دار الكتب العلمية، (د.ت).

38. ابن الملقن، عمر بن علي، *التوضيح لشرح الجامع الصحيح*، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دمشق - سوريا -، دار النوادر، ط1، 1429هـ - 2008م.
39. ابن عادل، عمر بن علي، *الباب في علوم الكتاب*، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، بيروت - لبنان دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ - 1998م.
40. القاضي، عياض بن موسى، *إكمال المعلم بفوائد مسلم*، تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1419هـ - 1998م.
41. ابن الأثير، المبارك بن محمد، *النهاية في غريب الحديث والأثر*، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناхи، بيروت، المكتبة العلمية، 1399هـ - 1979م.
42. الرومي، محمد بن إبراهيم، *ثقة المسلم بالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة*، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1434هـ - 2013م.
43. التويجري، محمد بن إبراهيم، *موسوعة الفقه الإسلامي*، بيت الأفكار الدولية، ط1، 1430هـ - 2009م.
44. الرازي، محمد بن أبي بكر، *مختر الصاحب*، تحق: يوسف الشيخ محمد، بيروت - صيدا، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، ط5، 1420هـ - 1999م.
45. ابن القيم، محمد بن أبي بكر، *بدائع الفوائد*، بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي ، ط2، (د.ت).
46. ابن القيم، محمد بن أبي بكر، *تفسير القرآن الكريم*، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، بيروت، دار ومكتبة الهلال، ط1، 1410هـ.
47. ابن القيم، محمد بن أبي بكر، *زاد المعاد في هدي خير العباد*، بيروت، مؤسسة الرسالة، الكويت، مكتبة المنار الإسلامية، ط27، 1415هـ .
48. ابن القيم، محمد بن أبي بكر، *صفات المناقفين*، الرياض، وزارة الأوقاف السعودية، ط1، 1410هـ.
49. ابن القيم، محمد بن أبي بكر، *طريق المجرتين وباب السعادتين*، القاهرة- مصر، دار السلفية، ط2، 1394هـ.
50. ابن القيم، محمد بن أبي بكر، *مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين*، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت، دار الكتاب العربي، ط3، 1416هـ - 1996م.
51. الأمير، محمد بن إسماعيل، *التنوير شرح الجامع الصغير*، تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم، الرياض، مكتبة دار السلام، ط1، 1432هـ-2011م.
52. القرطبي، محمد بن أحمد، *الجامع لأحكام القرآن*، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية، ط2، 1384هـ.
53. الذهبي، محمد بن أحمد، *تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام*، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط1، 2003م.
54. البخاري، محمد بن إسماعيل، *صحيح البخاري*، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجا، ط1، 1422هـ.

55. الطبرى، محمد بن جرير، *جامع البيان في تأويل القرآن*، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط١، 1420هـ - 2000م.
56. ابن حبان، محمد بن حبان، *السيرة النبوية وأخبار الخلفاء*، بيروت، الكتب الثقافية، ط٣، 1417هـ.
57. محمد بن عبد الوهاب، مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان، تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض.
58. الحكيم الترمذى، محمد بن علي، *نوار الأصول في أحاديث الرسول*، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت، دار الجيل، ط١، 2000م.
59. الفخر الرازى، محمد بن عمر، *مفاسيخ الغيب*، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط٣، 1420هـ.
60. الواقدى، محمد بن عمر، المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، دار الأعلمى - بيروت، ط٣، 1409هـ.
61. الترمذى، محمد بن عيسى، *سنن الترمذى*، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، مصر، مطبعة مصطفى البانى الحلبي، ط٢، 1395هـ - 1975م.
62. الزبیدي، محمد بن محمد، *تاج العروس من جواهر القاموس*، تحقيق: مجموعة من المحققين، (د.م)، دار الهدایة، (د.ت).
63. الغزالى، محمد بن محمد، *إحياء علوم الدين*، بيروت، دار المعرفة، ط١، 1995م.
64. ابن الحاج، محمد بن محمد، المدخل، دار التراث، ط١، (د.ت).
65. أبو السعود، محمد بن محمد، *إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم*، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
66. ابن منظور، محمد بن مكرم، *لسان العرب*، بيروت، دار صادر، ط٣، 1414هـ.
67. الألبانى، محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح، *سلسلة الأحاديث الصحيحة*، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط١.
68. ابن ماجه، محمد بن يزيد، *سنن ابن ماجه*، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، ط١، 1430هـ - 2009م.
69. الفيروزآبادى، محمد بن يعقوب، *القاموس المحيط*، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط٨، 1426هـ - 2005م.
70. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، *رد المحتار على الدر المختار*، دار الفكر - بيروت، ط٢، 1412هـ - 1992م.
71. الهرى، محمد الأمين بن عبد الله، *تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن*، بيروت - دار طوق النجا، ط١، 1421هـ - 2001م.
72. القاسمى، محمد جمال الدين بن محمد سعيد، *محاسن التأويل*، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، 1418هـ.
73. ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد الطاهر، *التحرير والتقوير*، الدار التونسية للنشر - تونس، 1984م.
74. البوطي، محمد سعيد، *فقه السيرة النبوية*، دمشق، دار الفكر، ط٢٥، 1426هـ.
75. القنوجى، محمد صديق خان بن حسن، *فتح البيان في مقاصد القرآن*، بيروت، المكتبة العصرية، 1412هـ - 1992م.
76. الشعراوى، محمد متولى، *تفسير الشعراوى*، القاهرة، مطبع أخبار اليوم، (د.ط)، 1997م.

77. الزمخشري، محمود بن عمرو، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، بيروت، دار الكتاب العربي، ط3، 1407هـ.
78. الغزنيوي، محمود بن أبي الحسن، *إيجاز البيان عن معانٍ القرآن*، تحقيق: حنيف بن حسن القاسمي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1415هـ.
79. الغزنوي، محمود بن أبي الحسن علي، *باهر البرهان في معانٍ مشكلات القرآن*، تحقيق: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي، جامعة أم القرى - مكة المكرمة-، 1419هـ.
80. النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت دار إحياء التراث العربي.
81. الخن، مُصطفى والبغاء، مُصطفى، والشّرجي، علي، *الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعى* ، دمشق، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ط4، 1413هـ - 1992م.
82. البلخي، مقاتل بن سليمان، *تفسير مقاتل بن سليمان*، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، ط1، 1423هـ.
83. المرزوقي، منصور بن محمد، *تفسير القرآن*، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الرياض، دار الوطن، ط1، 1418هـ-1997م.
84. مجمع اللغة العربية Arabi بالقاهرة، *المعجم الوسيط*، (إبراهيم مصطفى وآخرون)، دار الدعوة.
85. مقداد يالجن محمد علي، *علم الأخلاق الإسلامية* ، الرياض، دار عالم الكتب، ط1، 1413هـ- 1992م.
86. أبو محمد، مكي بن أبي طالب، *الهدایة إلى بلوغ النهاية*، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، مجموعة بحوث الكتاب والسنة، ط1، 1429هـ - 2008م.
87. لاشين، موسى شاهين، *فتح المنعم شرح صحيح مسلم*، (د.م)، دار الشروق، ط1، 1423هـ - 2002م.
88. بن قدامة، عبد الله بن أحمد، *المغني*، مكتبة القاهرة، ط1، 1388هـ - 1968م.
89. القيسي، نوري حمدوني، *الثقافة العربية والتحدي*، مركز دراسات الوحدة والدين - بيروت، 1999م.
90. الزحيلي، وهبة بن مصطفى، *التفسير المنير*، دمشق، دار الفكر المعاصر، ط2، 1418هـ.
91. ياسر عبد الرحمن، *موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق*، القاهرة، مؤسسة اقرأ، ط1، 1428هـ - 2007م.
92. أبو عمر، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1421هـ - 2000م.
93. أبو عمر، يوسف بن عبد الله، *جامع بيان العلم وفضله*، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، السعودية، دار ابن الجوزي، ط1، 1414هـ-1994م.

قائمة المراجع مرومنة:

1. Ash-shirazi, I, ***Al-Mohathhab fi filh Al-Emam Ash-shaf'ay***, (In Arabic), 1th ed, Cairo, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
2. Al-Biqaa'i, I, (1408AH), ***Masa'ed An-Nazar lil-Eshraf Ala Maqhsed As-Suwar***, (In Arabic), 1th ed, Ar-Riyhd, Maktabah Al-Ma'aref.
3. Al-Biqaa'i, I, ***Nuzum Ad-Durar fee Tanaasub Al-Aayaat wa As-Suwar***. (In Arabic), Cairo: Daar Al-Kitaab Al-Islaami.
4. Al-Asbahani, A, (1394AH-1974), ***Helyah Al-Awliyaa Wa Wa Tabakat Al-Asfiyaa***, (In Arabic), Egypt, As-Sa'adah.
5. Al-Asqalani, A; (1379AH), ***Fat'h Al-Bari fi Sharh Sahih Al-Bukhari***; (In Arabic), book, section and Hadith numbering: Abdul Baqi, M.; edited, reviewed and printed by: Al- Khatib, M., Beirut, Dar al-maarifa.
6. Ibn Fares, A, (1399AH-1979), ***Maqayis Al-Lugha***, (In Arabic), reviewed by: Haroun, A., Daar Al-Fikr.
7. Al-Ththalabi, A, (1422AH-2002), ***Al-kashf Wa Al-Bayan***, (In Arabic), 1th ed. Investigation: Ashour, Beirut - Lebanon, Daar Ihyaat At-Turaath Al- 'Arabi.
8. Al-Shaybani, A. (1416AH), ***Musnad Ahmed***, (In Arabic), reviewed by: Shaker, A., ed. 1, Cairo, Dar Al-Hadeeth.
9. Al-Miraghi, A, (1365AH-1946), ***Tafsir Al-Miraghi***, (In Arabic), 1th ed. Egypt, Mustafa al-Babi al-Halabi Publisher.
10. Ibn Taimiyyah, A, As-Sarim Al-Masloul *'ala Shatem Ar-Rasoul*, (In Arabic), Investigation: Muhammad, M, As-Soudiyah, Al-Haras Al-Watani As-Soudi.
11. Ibn Taimiyyah, A, (1416 AH), ***Majmuu' Al-Fataawa***, (In Arabic), Investigation: Qaasim, A, Al-Madeenah Al-Munawwarah: King Fahd Complex for the Printing of the Glorious Qur'an.
12. Al-Farabi, I, (1407AH-1987), ***As-Sehah Taj Al-loghah Wa Sehah Al-'Arabiyyah***, (In Arabic), 4th ed. Daar Al-Elm lel-Malayin.
13. Ibn Katheer, I, (1408 AH – 1988), ***"Al-Bidaayah wa An-Nihaayah"***. (In Arabic), Investigation: 'Ali Shiri, 1th ed., Daar Ihyaat At-Turaath Al- 'Arabi.
14. Ibn Katheer, I, (1420AH - 1999) ***"Tafseer Al-Qur'aan Al-'Adheem"***. (In Arabic), Investigation: Sami bin Muhammad Salamat. (2st ed., Daar Taibah.
15. Al-Qummi, H, (1416 AH). ***Garaaib Al-Qur'aan wa Raghaaib Al-Furqaan, Zakariyah 'Umairaat***. (In Arabic), 1st ed. , Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
16. Al-Asfahaani, H, (1412AH). ***Mufradaat Fi Gharib Al-Qur'aan***, (In Arabic), Investigation: Safwaan 'Adnaan Daawuudi. 1st ed, Damascus: Daar Al-Qalam.
17. Al-baghwi, H, (1420AH), ***Maalem At-Tanzil Fi Tafsir Al-Quran***, (In Arabic), Investigation: Abd Ar-Razik, Al-Mahdi, 1st ed. Daar Ihyaat At-Turaath Al- 'Arabi.
18. Al-Farhidi, Ahkhalil, Al-khalil, ***Al-A'in***. (In Arabic), Investigation: Mahdi Al-Makhzomi, Ibrahim As-Samerraie, 1st, ed. Bayrūt: Daar and Maktabah Al-Hilal.
19. Al-Tabarni, S, (2001), ***Al-Moujam Al-kabir***, (In Arabic), Investigation: As-Salafi,M, A. 2st fed, Cairo: Maktabah Ibn Taimiyyah.
20. Abu Dawud, S; ***Sunan Abi Dawud***, (In Arabic), Investigation: Abd-Alhameed, M., Beirut. Al-maktaba Al-Asriya.
21. Al-Fawzan, S, (1431AH), ***Sharh Aqa'idah Al-Emam Al-Mojaddid Muhammad Bin Abd Al-Wahhab***, (In Arabic), 2st fed, Ar-Riyhd, Maktabah Al-Minhaj.
22. Hawwa, S, (1424AH), ***Al-Asas Fi Al-Tafsir***, (In Arabic), 2st fed, Cairo, Daar As-Salam.

23. Kotb, S, (1412AH), *Fi Dhilal Al-Quran*, (In Arabic), 17st fed, Cairo, Daar Ash-Shorouk.
24. Al-Manawi, M, (1408AH-1988), *At-Taisir Be-Sharh Al-Jamee As-Saghir*, (In Arabic), 3st fed, Ar-Reyad, Maktabah Al-Emam Ash-shaf'ay.
25. Ibn Rajab Al-Hanbaly, A, (1422AH-2001), *Jaami' Al-Oloum Wa Al-Hekam*, (In Arabic), Investigation: Al-Arna'oot, Sh & Ibrahim, B, 7st fed, Beirut, muassasah Al-Risala.
26. Al-Mobarak-Fouri, S, *Ar-RahiQ Al-Makhtoum*, (In Arabic), 1st fed, Beirut, Daar Al-Helal.
27. Ibn Al-Jawzi, A, *Kashf Al-Moshkel Men Hadeeth As-Sahihain*, (In Arabic), Investigation: Ali, H, Ar-Riyhd, 1st fed, Daar Al-Watan.
28. Ibn Khaldoun, Abdurrahman, (1992). “*Muqaddimat Ibn Khaldoun*”. (In Arabic), Investigation: Katrmir, For the Paris edition of 1858. Beirut: Maktatbah Lebanon.
29. Al-Khatib, A, *At-Tafsir Al-Qurani lil-Quran*, (In Arabic), Cairo: Daar Al-Fikr Al-'Arabi.
30. Al_Montheri, A, *At-Targhib Wa At-Tarhib*, (In Arabic), Investigation: Ibrahim, Sh, 1st ed, Beirut, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
31. Al-Jabrin, A, *Tashil Al-'Aqida Al-Eslamiyah*, (In Arabic), 2st ed, daar Al-osaimi lil-Nashr.
32. Al-Baydaawi, M, (1418 AH), *Anwaar At-Tanzeel wa Asraar At-Tahweel*, (In Arabic), Investigation: Muhammad 'Abd-Ar- Rahmaan AlMar'ashli. 1st ed, Beirut: Daar ihyaa At-Turaath Al-'Arabi.
33. Al-Asfahani, A, (1412AH-1992), *Tabaqat Al-Mohaddithin Be-Asbahan Wa Al-Waredin 'alaika*, (In Arabic), 2st ed, Investigation: muassasah Al-Risala
34. Ibn-saidah, A, (1421AH-2000) *Al-Mohkam Wa Al-Mohit Al-A'adham, Hendhwi*, (In Arabic), A, 1st ed, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
35. Al-Khazen, A, (1415AH), *Lobab At-Tawil Fi Ma'ani At-Tanzil*, (In Arabic), Investigation: correction Muhammad, A Shahin, 1st ed Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah
36. Al-Jurjani. A, (1403AH); *Al-Ta'rifat*, (In Arabic), Investigation a group of scientists supervised by the publisher, 1st ed, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
37. Al-Mawaardi, A, *An-Nukat wa Al-'Uyuun*, (In Arabic), Investigation: As-Seyyid bin 'Abdil Maqsoud. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
38. Ibn Al-Molqen, O, (1429AH-2008), *at-Tawdih Li-Sharh Al-Jami' As-Sahih*, (In Arabic), Investigation: Daar Al-Falah lil-Baith Al-'Ilmi & Al-Torath, Dimashq-Syria, 1st ed, Daar An-Nawhder .
39. Ibn Adel, O, (1419AH-1998), *Al-Lobab Fi Oloum Al-Kitab*, (In Arabic), Investigation: Adel, A & Ali, M, 1st ed, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
40. Al-Qadi, Ayad, (1419AH-1998), *Ekmal Al-Mo'allem Be-fawayid Muslim*, (In Arabic), Investigation: Yahya, I, 1st ed, Egypt - Daar Al-Wafa lil-Tiba'a Wa Al-Nashr Wa At-Tawzi.'
41. Ibn Al Atheer, M. (1399AH-1987), *Al-Nihayah in the Ghareeb Hadiths and Athars*, (In Arabic), reviewed by Al-Zawi, T. & Al-Tanahi M., Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
42. Ar-Roumi, M, (1434AH-2013), *Thiqah Al-Muslim Bi-Allah Ta'ala Fi daw' Al- Kitaab Wa As-Sunnah*, (In Arabic), 1st ed, Daar Konouz Eshbilya lil-Nashr, Ar-Riyhd.
43. At-Tuwaijri, M, (1430AH-2009), *Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Eslami*, (In Arabic), 1st ed, Bait Al-Afkar Ad-duwaliyya.
44. Ar-Razi, M, (1420AH-1999), *Mokhtar As-Sihah*, (In Arabic), Investigation: Yousif, M, Beirut – Saida, 5st ed, Al-Maktabah Al-asriyyah & Ad-Daar An-Namouthajiyah.
45. Ibn Al-Qayyim, M, *badayie Al-Fawayid*, (In Arabic), 2st ed, Beirut: Daar Al-Ketab Al-'Arabi.
46. Ibn Al-Qayyim, M, (1410AH), *Tafsir Al-quran Al-Karim*, (In Arabic), 1st ed, Investigation: Maktab Ad-Dirasat Wa Al-Bohouth Al-'Arabiyyah.

47. Ibn Al-Qayyim, M; (1415AH), *Zad Al-Ma'ad Fi Hoda Khair Al-'Ebad*, (In Arabic), 27st ed, Beirut, muassasah Al-Risala, Kuwait, Al-Manar Islamic Library.
48. Ibn Al-Qayyim, M; (1410AH), *Sifat Al-Monafiqin*, (In Arabic), 1st ed, Ar-Riyhd-Wezarah Al-Awqaf As-Sewdy.
49. Ibn Al-Qayyim, M; (1394AH), *Tariq Al-Hijratayn Wa Bab As-Sa'adatayn*, (In Arabic), 2st ed, Cairo: Daar As-Salfiyah.
50. Ibn Qayyim, M, (1416 AH). *Madaarij As-Saalikeen Bayna Manaazil Iyyaka Na'bud wa Iyyaka Nasta'een*, (In Arabic), Investigation: Muhammad Al-Mu'tasim bil Laah Al-Bagdaadi. 3rd ed., Beirut: Daar Al-Kitaab Al-'Arabi.
51. Al-Amir, M, (1432AH-2011), *At-Tanwir Sharh Al-Jami' As-Saghir*, (In Arabic), Investigation: Muhammad, I, 1st ed, Ar-Riyhd-Maktabah Daar As-Salam.
52. Al-Qurtubi, M, (1384 AH). *Al-Jaami' li Ahkaam Al-Qur'aan*, (In Arabic), Investigation: Atfish, A, 2st ed. , Cairo: Dar Al-kotob Al-Masryyah.
53. Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad, (2003). *"Tārikh Al-Islām wa Wafayāt Al-Mashāhir wa Al-'Ālam"*. (In Arabic), Investigated by Bashar 'Awwād. 1st ed, Dār Al-Gharb Al-Islami.
54. Bukhari, M; *Sahih Al-Bukhari*, (In Arabic), reviewed by: An-Naser, M., Ed. 1, Beirut, Dar Tawq AnNajat, 1422AH.
55. At-Tabari, M, (1420 AH). *Jaami' Al-Bayaan 'an Tahweel Aay Al-Qur'aan*. (In Arabic), Investigation: 'shaker, A. 1st ed , muassasah Al-Risala.
56. Ibn Hibban, M, (1417AH), *As-Sirah An-Nabawiyyah Wa Akhbar Al-kholafa'*, (In Arabic), 1st ed, Beirut: Al-Kotob Ath-Thaqafiyyah.
57. Abd Al-Wahhab, M, *Malmo'ah Rasayil Fi At-Tawhid Wa Al-'iiman*, (In Arabic), Investigation: Al-Ansari, I, 'Ar-Riyhd, Muhammad bin Saud University.
58. Al- Hakim Al-Tirmidhi, M., (2000), *Nawader Al-Usoul fi Ahadith Al-Rasoul*, (In Arabic), reviewed by: Amira, A., Beirut, Dar Al-Jeel.
59. Ar-Raazi, M, (1411 AH), *Mafatih Al-Ghaib*, (In Arabic), 1st ed., Beirut: Daar At-Torath Al-'Arabi.
60. Al-waqidi, M, (1409AH), *Al-Maghazi*, (In Arabic), Investigation: Jouns, 3st ed, M, Daar Al-A'alami, Beirut.
61. Al-Tirmidhi, M. (1395AH-1975), *Sunan Al-Tirmidhi*, (In Arabic), reviewed by Shaker, A., 2st ed, Egypt, Mustafa al-Babi al-Halabi Publisher.
62. Az-Zabidi, M, *Taj Al-Arous Min Jawahir Al-Qamous*, (In Arabic), Investigation: A group of investigators, Daar Al-Hidayah.
63. Al-Ghazali, M, (1995), *ihya' Oloum Ad-Din*, (In Arabic), 1st ed, Beirut: Daar Al-Ma'rifah.
64. Ibn Al-Hajj, M, *Al-Madkhal*, (In Arabic), 1st, ed. Daar At-Torath.
65. Abo As-So'ud, M, *'Irshad Al-'aql As-Salim 'Ila Mazhya Al-Kitab Al-Karim*, (In Arabic), Beirut: Daar 'Ihya' At-Torath Al-'Arabi.
66. Ibn Manthour, M; *Lisan Al-Arab*, (In Arabic), Beirut, 3st, ed. Dar Sader, 1414AH.
67. Al-Albani, M. (2002), *Selselat Al-Ahadith Al-Sahihah*, (In Arabic), 1st, ed, Riyadh, Maktabat Al-Maarif Publishing.
68. Ibn Majah, M; *Sunan Ibn Majah*, (In Arabic), reviewed by: Al-Arna'oot, Sh. & others, 1st, ed. Damascus, Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1430AH-2009.
69. Al-Fairouzabadi, M, (1426AH-2005), *Al-qamous Al-Mohit*, (In Arabic), Investigation: Maktab Tahqiq At-Torath Fi muassasah Al-Risalah, 8st, ed. Beirut: muassasah Al-Risalah.

70. Ibn 'Abdin, M, (1412AH-1992), *Radd Al-Mihthar Ala Ad-Dorr Al-Mokhtar*, (In Arabic), 2st, ed. Daar Al-Fikr- Beirut.
71. Al-Harsri, M, (1421AH-2001), *Tafsir Hada 'iq Ar-Rawh Wa Ar-Raihan Fi Rawabi 'Oloum Al-quran*, (In Arabic), 1st, ed. Beirut: Daar Tawq An-Najah.
72. Al-qasimi, M. (1418AH), *Mahasin At-Ta'wil*, (In Arabic), Investigation: Muhammad, B, 1st, ed. Daar Al-Kotob Al-Kutub Al-'Ilmiyyah-Beirut.
73. Ibn 'Aashuur, M, (1984), *At-Tahreer wa At-Tanweer*. (In Arabic), Tunisia: Ad-Daar At-Tuneesiyah for Publication.
74. Al-Boti, M, (1426AH), *Fiqh As-Sirah An-Nabawiyyah*, (In Arabic), 25st, ed, Damascus- Daar Al-Fikr.
75. Al-Qannouji, M, (1412AH-1992), *Fath Al-Bayan Fi Maqasid Al-Quran*, (In Arabic), Beirut- Al-Maktabah Al-Asriyyah .
76. Ash-Sha'ravi, M, (1997), *Tafsir Ash-Sha'ravi*, (In Arabic), Cairo: Matabi' Akhbar Al-Yawm.
77. Al-Zamahshari, Mahmoud bin 'Amrou, (1407AH), *"Al-Kahsāf"*. (In Arabic), 3rd edt, Beirut: Dār Al-Kitab Al-Arabi.
78. Al-Ghazanwi, M, (1995). *I'jaaz Al-Bayaan 'an Ma'aanee Al-Qur'aan*, (In Arabic), Investigation: Haneef Hassan Al-Qaasimi. 1st ed. , Beirut: Daar Al-Garb Al-Islaami.
79. Al-Ghazanwi, M, (1419 AH), *Baahir Al-Burhaan fee Bayaan Ma'aanee Mushkilaat Al-Qur'aan*, (In Arabic), Investigation: Su'aad Baabqi. Makkah Al-Mukarramah: Umm Al-Qura University.
80. Al- Naysaburi, M., *Sahih Muslim*, (In Arabic), reviewed by: Abdul Baqi, M., Beirut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
81. Al-Khin, M, & Al-Bagha, M, & Ash-Shourbji, A, (1413AH-1992), *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mathhab Al-Emam, Ash-shaf'ay*, (In Arabic), 4st, ed. Damascus: Daar Al-qalam.
82. AL-Balkhi, M, (1423AH), *Tafsir Moqatil Bin Solayman*, (In Arabic), Investigation: Abd-Allah, Sh, 1st, ed. Daar Ihya At-Turaath.
83. Al-Marwazi, M, (1418AH-1997), *Tafsir Al-Quran*, (In Arabic), Investigation: Bin Ibrahim, Y, & bin Ghonaim, Gh, 1st, ed. Ar-Riyhd: Daar Al-Watan.
84. *Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah Bi-Al-qaherah*, (In Arabic), Ibrahim, M & Others, Daar Ad-Da'wa.
85. Miqdad Yaljin, M, (1413AH), *'Ilm Al-Akhlaq Al-Islamiyyah*, (In Arabic), 1st, ed. Ar-Riyhd: 'Aalam Al-Kotob.
86. Abo Muhammad, Makki Bin Abi Talib, (1429AH-2008), *Al-Hidayah Ila Bolough An-Nihayah*, (In Arabic), Investigation: A group of university theses at the College of Graduate Studies and Scientific Research, Jami'ah Ash-Sharqah, 1st, ed. Majmou'ah Bohouth Al-Kitab Wa As-Sunnah.
87. Lasheen, M; *Fat'h Al-Mun'im Sharh Sahih Muslim*, (In Arabic), ed. 1, Dar El Shurooq, 1423AH-2002.
88. Ibn Qudamah, A, (1388AH-1968), *Al-Moghni*, (In Arabic), 1st, ed. Maktabah Al-Qahirah.
89. Al-Qysi, N, (1999), *Ath-Thaqafah Al-'Arabiyyah Wa At-Tahaddi*, (In Arabic), Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Wa Ad-Din.
90. Az-Zohayli, W, (1418AH), *Al-Tafsir Al-Munir*, (In Arabic), 2st, ed. Damascus: Daar Al-Fikr Almu'asir.
91. Yair Abd Ar-Rahman, (1428AH), *Mawsou'ah Al-Akhlaq Wa Az-Zuhd Wa Ar-Raqh'iq*, (In Arabic), 1st, ed. Cairo: muassasah 'iqra.'
92. Abo Omar, Y, (1421AH-2000), *Al-'Istithkar*, (In Arabic), Investigation: Salim, M, & Muhammad, A, Beirut: Daar Al-Kotob Al-'Ilmiyyah.
93. Abo Omar, Y, (1414AH-1994), *Jami' Bayan Al-'Ilm Wa Fadhlloh*, (In Arabic), Investigation: Al-zohairi, Abi Al-Ashbal, 1st, ed. Soudiyah: Daar Ibn Al-jawzi.