

TootShamy.Com

[الصفحة الرئيسية](#) :: [المدرسة التعليمية](#) :: [ألبوم الصور](#) :: [مركز التحميل](#)

PDF

WinZip

WinRAR

DjVu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله **(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)** **(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً)** **(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً *يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً)** أما بعد:

الغضب : ذمة ومدحه وأسبابه وعلاجه وخطورته

أولاً : كلمة عامة عن الأخلاق :

الأخلاق هي الصفات الراسخة في الإنسان التي يتعامل بها مع غيره ولا تزال تظهر آثارها بحسب الظروف والوقائع المختلفة ؛ كالشجاعة والتهور والجبن والحلم والطيش والأناة والعجلة والجود والإسراف . . . الخ .

فكان هذه الصفات مخلوقة مع الإنسان لا تفارقه، ومن ثم أطلق على الصفة : كلمة خلق حيث بينها وبين كلمة خلق اشتقاق أصغر. (نفس الأحرف والترتيب مع اختلاف الضبط.خلق - خلق) وكما أن الإنسان يستطيع أن يكتسب بالتدريبات الرياضية عضلات مفتولة مخلوقة، فكذاك يستطيع الإنسان أن يكتسب بالتخلق والتكلف أخلاقاً حتى تصير له سجية وملكة . وفي الحديث الصحيح قال أشج بن عَصْر قال لي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكَ خُلْتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ مَا هُمَا قَالَ الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ قُلْتُ أَقْدِيمًا كَانَ فِيَّ أَمْ حَدِيثًا قَالَ بَلْ قَدِيمًا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خُلْتَيْنِ يُحِبُّهُمَا .}. أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح مروى في مسلم فدل ذلك على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبله، وما هو مكتسب بفعل العبد بالاستعانة أيضاً بالله ثم بالهمة العالية وتكلف الخلق المطلوب . كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه { وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ

{رواة البخاري}. فمثلاً من لم يرزق خلق الصبر المحمود (بلا قسوة قلب ولا هلع) فإنه عليه أن يدرب نفسه على الصبر في المواقف المختلفة، ويتكلف ذلك مراراً، ويستعد نفسياً لمواجهة أنواع البلاء ويوطن نفسه على ذلك مستعيناً بالله (وما صبرك إلا بالله) لأنه بغير الاستعانة بالله لن يستطيع شيئا (لأن الله تعالى إن لم ييسره لم ييسر) ومتوسلاً بالعمل الصالح عموماً وبالصبر والصلاة خصوصاً، فليحاول بلا ملل أن يكون صابراً، فإن أخفق مرة فليحاول مرة ومرة بلا يأس وليجاهد نفسه على ذلك مستعيناً بطلب العلم عن عاقبة الصبر في الدنيا والآخرة ومغبة صدره، وعن السيرة النبوية والصحابة في ذلك، فهذا هو التصبر الذي يرزق به الصبر (ومن يتصبر يصبره الله) قال تعالى **(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)**. . . وهكذا في جميع

الأخلاق من العفة والاستغناء والجود والحلم والتواضع وغير ذلك . . . وكان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو في استفتاح الصلاة قائلاً (وَأَهْدِنِي لأَحْسَنَ الأَخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلا أَنْتَ وَأَصْرَفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرَفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلا أَنْتَ)رواة مسلم. وهنا ثلاثة أسئلة على هذا الحديث :-

١- ما هو أحسن الأخلاق ؟ ٢- ما هو سيئها ؟ ٣- لماذا التنبيه والتوكيد على أنه لا يهدى لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا الله ؟ . . . وأرجو من القارئ أن يحاول الإجابة بنفسه عليها قبل أن يقرأ الإجابة هنا حتى يعلم كم بعد المسلمون في زماننا عن فهم حقائق الإسلام ومعانيه . وإليك الإجابة مأخوذة أساساً من كلام بن القيم في المدارج (منزلة الخلق وغيرها) والفوائد (حدود الأخلاق) .

لكل خُلق محمود حد وهو وسط بين خلقين ذميمين كالجود الذي يكتنفه خُلُقًا البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلقًا : الذل والمهانة، والكبر والعلو . وهكذا ...

فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد ولناخذ مثالاً للتوضيح : للشجاعة حد متى جاوزته صار تهورا، ومتى نقصت عنه صار جبنا وخورا. أما حدها فهو الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام . ويلزم أن يكون الشجاع عالما بمواضع الإقدام والإحجام، فيعلم أين يضع الشجاعة وأين يحسن استعمالها . وكثيراً ما تتشابه وتتشابه هذه المواضع حيث يتحير الشجاع أيُقدم أم يُحجم، مثل رجل اجتمع عليه أعداء لا طاقة له بهم وهم جيرانه أو لقيهم مفاجأة في طريق مقطوع، أيُقدم على المواجهة معهم فيُقتل أو يغلب، أم يحجم ويظهر أمامهم بمظهر الجبان الذليل المستسلم، أم يحتال ريثما يستعد ويستعين بغيره . . . ومواقف الحياة كثيرة ومتنوعة لا يحصيها إلا الله سبحانه كما أن بين الشجاعة والتهور درجات كثيرة، فيكون انحراف النفس عن الحد المحمود على درجات كثيرة أيضاً، وكذلك بين الشجاعة والجبين . . . والمسلم قد لا يدري على أية مرتبه يقف وهو مطالب بالشجاعة فأنى له ذلك؟ وكذلك مواضع الإقدام والإحجام والتي قد يحتار فيها الأكابر . كما قال معاوية لعمر بن العاص رضى الله عنهما : أعياني أن أعرف أشجاع أنت أم جبان !! تقدم حتى أقول : من أشجع الناس، وتجب حتى أقول : من أجبن الناس .

فقال عمرو : شجاع إذا أمكنتنى فرصة . . . فإن لم تكن فرصة فجبان

فهذا خلق واحد يحتاج إلي علم صحيح بحده كما سبق، ويحتاج إلى معرفة وتقدير صحيح لمواضع الخير

والشر ووضع الخلق موضعه الصحيح (وذلك من أحسن الأخلاق) كما يحتاج لصرف الطرفين السنين (التهور والجبن) وما بينهما من مراتب كثيرة (وذلك من أسوأ الأخلاق) . . . ويتبقى خلق الشجاعة لا يهدى إليه علما وعملا إلا : الله سبحانه، كما لا يصرف التهور والجبن علما وعملا إلا الله سبحانه، لا سيما وء النفس أمارة بالسوء والإنسان ظلوم جهول، فيجهل حدود الأخلاق، وإن عرفها وضعها في غير مواضعها، فيضع الغضب موضع الحلم وبالعكس، ويضع الإمساك موضع البذل وبالعكس . . . فالهداية لأحسن الأخلاق، وصرف سيئها لا يعتمد عليه إلا الله عز وجل . وعلم الحدود هو من أشرف العلوم وأنفعها، حدود الأخلاق والأعمال والمشروعات (أمرا ونهيا) . . . فأعلم الناس هو أعلمهم بتلك الحدود فلا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها . قال تعالى : **(الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله)** فإذا أمر الله بالعدل

والإحسان، وجب أن نعلم حد العدل المأمور به وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط حتى في الأمور الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك . إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا . . . وكذلك في الإحسان وفي الفحشاء والمنكر والبغي وفي كل ما أمر به الله أو نهى عنه . وينبغي أن يعلم أن حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، وما قابل ذلك هو الإثم . وفي صحيح مسلم عن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) وبمعنى آخر : فإن حسن الخلق هو معاملة الله بالتقوى، ومعاملة الناس بالإحسان . وبالتالي فحسن الخلق طمأنينة النفس والقلب (كما في الحديث الآخر : البرُّ مَا اطمَأَنَّتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ) رواة أحمد وفي صحيح الجامع برقم ٢٨٨٠. وذلك هو الحياة الطيبة التي أخبر الله عنها في كتابة **(من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى**

وهو مؤمن فلنجيبه حياة طيبة . . . الآية) ويقابل ذلك الإثم وهو حواك الصدور، وما حال فيها واسترايت به . . . وذلك هو المعيشة الضنك وهو سيئ الأخلاق .

ويتضح من ذلك أن حسن الخلق وسوءه في الإسلام غير حسنه وسوءه في عرف كثير من الناس الآن في زمن البعد عن حقائق الإسلام علماً وعملاً . قال تعالى : **(يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول**

إذا دعاكم لما ينجيكم . . .) أي بالحياة الطيبة بأحسن الأخلاق وقال : **(يا أيها الذين آمنوا إن**

نتقوا الله يجعل لكم فرقانا . . . الآية) وهذا الفرقان هو الذي يُفرق به المؤمن بين أحسن الأخلاق وسيئها وفي أعظم وأوجز دعاء في كتاب الله في قوله **(اهدنا الصراط المستقيم)** إنما يطلب أساساً دوام

الهداية لأحسن الأخلاق علماً وعملاً بلا انحراف كانحراف اليهود (في العمل) والنصارى (في العلم). ومن المعلوم أن

الإِنسان إنما يعمل على طريقته وعاداته التي ألفها وجُبِلَ عليها، وهي التي تناسب أخلاقه وطبيعته كما قال تعالى
(قل كل يعمل على شاكلته) .

وقال تعالى **(قد أفلم من زكاهها وقد خاب من دساها)** قد أفلم من نماها ووسعها وكبرها بطاعة الله

بأحسن الأخلاق، وقد خاب من دساها وحقرها وقمعها بمعصية الله بسئى الأخلاق. وهنا سؤال هام : كيف نزكى أنفسنا ونجتنب تدسيتها ؟ وهل يعمد أحدنا إلى نفسه فينقب عن خباياها السيئة، ويلبسن في أعماقها بحثاً عما جلبت عليه من سيئى الأخلاق فيحاول قمعها أو انتزاعها كخلق الغضب على سبيل المثال ؟

أم لابد من تسليم ذلك إلى الطبيب المختص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والإجابة قطعاً بتسليم ذلك

لِلرسالة . قال تعالى **(هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم**

ويعلمهم الكتاب والحكمة .. الآية) وتكرر هذا المعنى كثيراً في كتاب الله . والطريقة هي الطاعات

المختلفة والعمل الصالح الذي تتوظف فيه الصفات المذمومة فتصير عبوديات عظيمة، وذلك بدون الدخول في أصعب شئ على الطبيعة الإنسانية وهو تغير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها أو علاجها وإنالتها . لقد سأل بن القيم شيخه بن تيمية عن ذلك فقال له : (النفوس مثل الباطوس - وهو حب القدر(مقلب زبالة) - كلما نبشته ظهر وخرج . ولكن إذا أمكنك أن تُسقف عليه وتعبره وتجوزه فأفعل، ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئاً ظهر غيره) .

نأخذ مثلاً بخلق سيئى الكبر، فهو يغذى أخلاقاً مذمومة كالعلو والفخر، والبطر والظلم والعدوان، لكنه أيضاً يغذى أخلاقاً حميدة كعلو الهمة، والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم، فلماذا لا تبقيه على حاله في النفس لكن نستعمله حيث يكون استعماله أنفع . . . مثال آخر بالخيلاء وهو خلق سيئى يبغضه الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو دجانه يتبخر بين الصفيين فقال (أنها لمشيئة يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع) فصارت الصفة المذمومة عبودية، وجعل هذا الخلق يجرى في أحسن مواضعه . وكذلك خلق الغضب الذي يحمل على الكبر والحسد والحقد والعدوان والسفه، فيمكن استعماله في الغضب لله وذلك يعين على ترك الغضب للنفس . وسيأتي تفصيل ذلك .

تولد الأخلاق السيئة :-

الله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان - بل وسائر الحيوان - على طبيعة محمولة على قوتين : غضبية وشهوانية إردية . وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها . فبقوة الشهوة والإرادة : يجذب المنافع إلى نفسه . وبقوة الغضب: يدفع المضار عن نفسه . فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة فإذا عجز عن دفع ذلك الضار أورثه

قوة الحقد . وإن عجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبداً به أورثه الحسد . فإن ظفر به أورثته شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح وعدم العفة، والنهمة والجشع والذل والدناءات وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه : أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم، ومنه يتولد الكبر والفخر والخيلاء . فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب وتزوج أحدهما بصاحبه . ويتولد من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة، لا سيما مع الجهل الذي يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصاً والنقص كمالاً . ثم الظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه . فيغضب في موضوع الرضى ويرضى في موضع الغضب، ويعجل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع المنع ، ويلين في موضع الشدة ، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع، ويحجم في موضع الإقدام ويقدم في موضع الإحجام .

أ- الشهوة والإرادة (في جلب المنفعة) (يتولد) الحرس :

١- مع عجز (يتولد) الحسد.

٢- مع الظفر (شدة الشهوة والإرادة) (يتولد) خلق البخل والشح.

٣- باستعمال القوة الغضبية (يتولد) أخلاق العدوان والبغي والظلم.

ب- القوة الغضبية : في دفع المضرة (تتولد) القوة والغيرة (مع العجز) يتولد الحقد . وكذلك الأخلاق المحمودة تتولد أساساً من أربعة أركان : الصبر والعدل والشجاعة والعفة والنفس في النهاية لها ميادين وشوارع وطرق وسرايب وأنفاق ودروب ومنعطفات ولا طاقة للإنسان بسير أغوارها والإحاطة بها، ومن ثم لا يصح إلا نسلم تزكيتها للرسول صلى الله عليه وسلم . بالاشتغال بتحسين القلب تحسناً جيداً بتلاوة القرآن حق تلاوته بالإيمان به والعمل والطاعات الواجبة والمستحبة على السنة الصحيحة، فيقوى عمران القلب، فتتكسر الموجات الآتية من النفس الأمارة بالسوء، وتنبعث موجات قوية من القلب على النفس حتى تصير نفساً لوامة، ومع الاستمرار تصير نفساً مطمئنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وهو الخلق العظيم وهو التأدب بأداب القرآن وهو الصراط المستقيم وهو السير والاستقامة في حدود الأخلاق المحمودة دون انحراف إلى أي من الطرفين المذمومين كما سنبين أمثلة لذلك بهذا الجدول .

إذا كانت كلمة (الحدود) قد تبين معناها في الأخلاق، فيحسن أن نبين معناها في الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية ببعض التفاصيل :-

قال تعالى : **(ونلك حدود الله ببيئها لقوم يعلمون)** وذلك في ذكر أحكام الطلاق، وتعدد ذكر

كلمة الحدود كما سنذكره، ولكن هنا نجد أن أمالها . وكثير العلم بهذا البيان فحدود الأحكام الشرعية لا يعرفها حق المعرفة إلا فقيه راسخ في العلم . وأعلم الناس بحدود الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة "رضي الله عنها" في كتاب الصيام في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم (**وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْسَبَكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَنْقَى**) . وكلما قلت درجة العلم والتقوى قل العلم بهذه الحدود، حتى نصل إلى من لا يعلم

شيئا عن هذه الحدود كما يقول تعالى (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله

على رسوله ..) ويقول (ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم) ويقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ يُرِدْ

اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) رواه البخاري . وذلك هو علم حدود الأحكام الشرعية .

وجاءت كلمة الحدود في الكتاب والسنة واصطلاح الفقهاء على ثلاثة معان كما في كتاب جامع العلوم في

الحديث رقم ٣٠ .

(١) حدود نهينا عن اعتدائها وهي جملة ما أذن الله في فعله، سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة .

واعتاؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه . كما قال تعالى في سورة الطلاق (وتلك حدود الله ومن

يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه .

وكما قال تعالى في سورة البقرة عن الطلاق والخلع (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله

فأولئك هم الظالمون) والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف، أو سرح بغير إحسان أو أخذ مما أعطى

المرأة شيئاً على غير وجه الفدية التي أذن الله فيها كما بينها رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال تعالى في المواثيق الشرعية في سورة النساء (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله

يدخله جنات ..) إلى قوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً ..) والمراد

من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وارثاً، وزاد على حقه، أو نقص منه . وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم

هذا المعنى عن الحدود أوضح بيان في حديث النواس بن سمعان عند أحمد والنسائي في التفسير والترمذي وحسنه .

قال صلى الله عليه وسلم - ضرب الله تعالى مثلاً صراطاً مستقيماً و على جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة

و على الأبواب ستور مرخاة و على باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ! ادخلوا الصراط جميعاً و لا تتعوجوا

و داع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه

تلجه فالصراط الإسلام و السوران حدود الله تعالى و الأبواب المفتحة محارم الله تعالى و ذلك الداعي على رأس

الصراط كتاب الله و الداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم .

تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٨٨٧ في صحيح الجامع.

(فكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده

ومجاوزتها، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه . ولهذه مدح الله الحافظين لحدوده، وذم من لا

يعرف حد الحلال من الحرام . والقرآن يقول لمن عمل به : حفظ حدودي، ولمن لم يعمل به : تعدى حدودي (وذلك في

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند بن أبي شبة، والخطيب البغدادي والبزار . والهيتمي في المجمع)

والمراد أن من لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهى عنه، فقد حفظ حدود الله، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله .
وفى حديث أبي ثعلبة (حد حدودا فلا تعتدوها)
٢) وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم .

قال تعالى في سورة البقرة عقب أحكام الصيام وبيان محظوراته ومحظورات الاعتكاف في المساجد، وذلك من حدود
الحلال والحرام :

(وتلك حدود الله فلا تقربوها) والمواد النهى عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من المحظورات . وكذلك

بنفس المعنى قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم (انى أصبت حداً فأقمه على) وكذلك في الحديث (مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى
حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَأَقِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ . . . الحديث)رواة البخاري وأراد بالقائم على حدود الله :
المنكر للمحرمات والناهي عنها .

٣) أما المعروف من أسم الحدود في اصطلاح الفقهاء : فهي العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة، كما
يقال : حد الزنا، وحد السرقة وحد شرب الخمر، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة (أتشفع في حد
من حدود الله)

أما شرح حديث النواس بن سمعان فيحتاج للبسط في موضع آخر، ولكن يكفي التنبيه على الصراط : الإسلام،
والإسلام هو مجموع جزئيات، وكل جزئية لها حدود لحلالها وحرامها، والمأذون له فيها والمنهي عنه، والمسلم
السائر في هذا الصراط قد يصادف في يوم واحد ألف جزئية أو أكثر من جزئيات الدين وهو مطالب بمعرفة هذه
الحدود أولاً، وحفظها ثانياً، يعنى عدم تعديها ومجاورتها، فلا يُفِرط ولا يُقِرط . . . والرسول صلى الله عليه وسلم قد
ربط بين خشية الله وعلمه بحدوده وقال تعالى **(واتقوا الله ويعلمكم الله)**

ثانياً : خطورة اللسان : قال تعالى (إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من

قول إلا لديه رقيب عتيد) من تدبر هذه الآية وعلم أن الملائكة معه تسمع منه وتكتب ما يقول، وهم

الحافظون الكرام الكاتبون، فلا يغادرونه لحظة إلى أن يموت، من تذكر ذلك وتيقن كيف يطلق لسانه إلا من خير .
ولعل ما يأتي من الأحاديث والآثار تكون أشد تأثيراً وأبلغ بياناً من كلامنا ، وإن كانت للأسف الشديد هذه النصوص
معلومة عند الكثير ولا تزال ألسنتهم بلا حاكم ولا ضابط تعيث فساداً في دينهم ودنياهم، وتجلب لهم المعيشة الضنك
دنيا وأخرة، وذلك من ضعف الإيمان مع الغفلة الشديدة وقسوة القلب من طول الأمد فأصبحت لا تتأثر بالنصوص، أو
وقعت تحت العقوبة على التفريط في هذه النصوص بقوله تعالى **(يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله**

والرسل إذا دعاكم لما ينجيكم وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه

تحشرون) يعنى يحول الله بينه وبين قلبه أن يفهم ويقبل ويعمل والعياذ بالله من هذه العقوبة . لكننا لا نياس من

روح الله، ولا نقنط من رحمته، فالقلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، وهذه بعض النصوص :-
من حديث معاذ بن جبل : في الترمذى والمسند (أأخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه قال كف
عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنما لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على
وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: ٥١٣٦ في صحيح الجامع.

{ لقد سألت معاذ "رضي الله عنه" عما يدخله الجنة ويباعده من النار فوصف له الرسول التوحيد وأركان الإسلام ثم
دله على أبواب الخير من الصوم والصدقة وقيام الليل ثم دله على رأس الأمر وعموده وذروه سنامه عن الإسلام
والصلاة والجهاد ثم دله على كيف يحكم أمره ويملكه ويضبطه ويستقيم في كل ما سبق ذكره، ألا وهو أن يملك لسانه
ويضبطه ويحبسه فذلك أصل الخير كله . وإلا تأكد ما يدخل الناس النار هو النطق بألسنتهم ومن ذلك (الشرك - القول
على الله بغير علم - شهادة الزور - الغيبة - النميمة - الكذب - السحر - وسائر المعاصي الفعلية لا يخلوا غالباً من قول
يقترن بها يكون معينا عليها، لا سيما مع الغضب حيث يظهر السب والفحش والقذف واللعن والدعاء بالشر، والإيمان
التي لا يجوز الالتزام بها شرعاً (كاليمين بقطع الرحم) ، وطلاق الزوجة وغير ذلك مما يتزلزل به حياة الإنسان دنيا
وأخره)

أخرج أحمد والنسائي عبد الله بن سفيان الثقفى عن أبيه أن رجلاً قال يا رسول الله مرني في الإسلام بأمر لا أسأل
عنه أحدًا بعدك قال (قل آمن بالله ثم استقم قال قلت فما أتقي فأومأ إلى لسانه) أما يكفي هذا الحديث ليسجن الإنسان
لسانه !! وحديث أبي هريرة في الصحيحين (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) وحديث عن
عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {من صمت نجا} رواة الترمذى وأحمد
والدارمي تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: ٦٣٦٧ في صحيح الجامع. فالنجا في الصمت، والهلاك في
الكلام إلا أن يكون خيراً في دين أو دنيا . ومن ينظر في كلام الناس اليوم سيعلم أنهم في غفلة كاملة وإعراض عما
ينتظرهم يوم الحساب .

في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما
فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب } ومن حديثه في المسند والترمذى { إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا
يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار } تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: ١٦١٨ في صحيح
الجامع.

وفي المسند والترمذى والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله
تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة و إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله
تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة) . تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث
رقم: ١٦١٩ في صحيح الجامع.

أما ما يؤثر من كلام السلف فهو كثير، وكانوا يجاهدون ويعالجون أنفسهم على السكوت عما لا يعينهم . دخل عمر
على أبي بكر "رضي الله عنه" فوجده يأخذ بلسانه فقال (مه !! غفر الله لك . قال : هذا أوردني الموارد) الصديق
وهو أعلى الأمة إيماناً وقدرًا ، كيف يقول هذا ؟! لأنه يأخذ كلام الرسول حق الأخذ . أما بن مسعود فيقول : (والله

الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان)
وهب بن منبه (أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت)

الفضيل بن عياض (ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت بهمك لسانك أصبحت في هم شديد) فيا أيها القارئ الناصح لنفسه : تب إلى الله وأملك عليك لسانك وأحبسه فلا ينطق إلا بعد مراجعة ما سينطق به والذي سيسجل عليك فوراً . . . وقد تكون كلمة تشقى بها ولا تشعر، ونحن نعلم أنه تغيير العادة والإلف صعب صعب . ولكن استعن بالله ولا تعجز وحاول المرة بعد المرة إلى أن تلقى الله فلسانك فهو جنبك وتارك .

الغضب

إذا عرف هذا عن اللسان، فالذي يطلق بعيداً عن تحكم العقل والدين هو الغضب، وصدق بن القيم حيث يقول (الغضب سبع إن فككته بدأ بأكلك) ، لأنه يبعد العقل والدين عن سياستها للإنسان، فلا يبقى له معه نظر ولا فكر ولا اختيار، بل يعمى صاحبه ويصمه عن كل موعظة أو تذكرة، وتخرج أفعاله عن الترتيب، ويتعاطى فعل المجانين، ويكون شكله وصورته ساعة الغضب لا تعجبه لو رأى نفسه، ويصدر منه من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة ما لا يستطيع الاعتذار عنها بعد ذهاب الغضب، بل قد تكون أوبقت دنياه وآخرته، كسبع أكل صاحبه .

وفي صحيح الجامع رقم: ٢٠٧٥. إن رجلاً قال : و الله لا يغفر الله لفلان قال الله : من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان ؟ ! فإني قد غفرت لفلان و أحببت عملك . تحقيق الألباني (صحيح)

فهذا الرجل غضب لله، وتكلم في هذه الحال وهو غاضب لله ولكن بما لا يجوز، حيث حتم على الله بما لا يجوز فأحبط الله عمله (لأن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . ومن يغفر الذنوب إلا الله) والعجب أنه غضب لله ولكنها كلمة باللسان . فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب . . . فكيف بمن يغضب لنفسه ثم يتكلم بما لا يجوز .

وفى صحيح مسلم) عن عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعْنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ (

{ وفى صحيح مسلم : أن (رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاصِيحٍ لَهُ فَأَنَاقَهُ فَرَكِبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ فَقَالَ لَهُ شَأْنُ لَعْنَتِكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا

تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُؤَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ)

المرأة فقدت ناقته بكلمة في غضب، وكذلك الرجل ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتهاون في ذلك ويخشى شراً على القافلة إن كان فيها بهيمة ملعونة (بكلمة) ثم يحذر الأمة كلها أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ولده وأهله أو على ماله، لأن ذلك قد يوافق ساعة إجابة فيستجاب فتكون الكارثة (بكلمة) . فأنظر إلى كلام الناس في زماننا عند الغضب والانفعال (يقطعنى - ربنا ياخذنى - أعمى وأنشل - ما أوعى أشوف عيالي - ربنا يلعنك - ربنا يا خدك - شقة ملعونة - سنة سوده - يخرب بيتك - سيارة ملعونة - وشك نحس) وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وسبق أن ذكرنا ما يجرى على اللسان ساعة الغضب من السب والفحش وألفاظ الطلاق، وأيمان لا يجوز الالتزام بها كمن يحلف ألا يدخل بيت أمه، أو أن يقطع رحمه وما شابه . . فاتفق الله أيها القارئ واجتهد في حبس لسانك عن مثل هذا خاصة ساعة الغضب، وأعلم أنك إن استطعت ذلك فمنعت لسانك ويدك وملكت نفسك عند الغضب فقد صرت قوياً شديداً بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (. . . فما تعدون الصرعة فيكم قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب) (وقد قال عكرمة في قوله تعالى **وسيدا وحورا**): السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه)

تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب : روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم (أوصني قال لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب) { وفى روايات أخرى كما ذكرها بن رجب في جامع العلوم والحكم أن السائل قال : دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر على . قل لي قولاً وأقل على لعلى أعقله . علمنى شيئاً ولا تكثر على لعلى أعيه . ماذا يباعدنى من غضب الله عز وجل . والإجابة المشتركة هي : لا تغضب . . . فدل ذلك على أن الغضب هو جماع الشر وأن التحرز منه هو جماع الخير . . فإذا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أخذنا كلامه هذا بجد وبقوة، حتى يصبح أحدنا وهو يحمل هما شديداً من لسانه ومن أن يغضب ذلك اليوم، ويكرر ذلك كل صباح .

إن الأئمة : أحمد - إسحاق بن راهوية - بن المبارك وغيرهم فسروا حسن الخلق بترك الغضب وفى حديث مرسل خرجه محمد بن نصر المروزي فى كتاب الصلاة : (أفضل الأعمال حسن الخلق و أن لا تغضب إن استطعت) . تحقيق الألباني (ضعيف) انظر حديث رقم: ١٠٠٠ فى ضعيف الجامع.

(حسن الخلق هو أن لا نغضب إن استطعت) وهنا كلام حق، لأننا رأينا كيف تتولد الأخلاق السيئة من الكبر والفخر والخيلاء والعدوان والبغي والظلم والحقد وغير ذلك كلها من قوة من الغضب، فلو ترك الغضب لم يتبق إلا الخلق الحسن . ويوضح ذلك الوصية الجامعة : لا تغضب وسيوضح معناها تماماً فيما يلي :-

الأسباب التى تتخذ للوقاية من وقوع الغضب :-

(١) لا تغضب : بالمعنى الأول : جاهد نفسك على التخلص بالأخلاق الحسنة من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك . فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه . وذلك يتفق مع القاعدة التى سبق تقريرها فى المقدمة من أن الطاعات تقوى القلب فتتشتت على حصونه الموجات الآتية من النفس الأمانة بالسوء، بل يرسل القلب موجاته القوية على النفس حتى تصير لوامة ثم مع الوقت والصبر

تصير مطمئنة .

(٢) أن يكون غضب المسلم لله دفعاً للأذى فى الدين له أو لغيره وانتقاماً ممن عصى الله ورسوله، وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمة الله لم يقم لغضبه

شئ . فإذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب وقال فيه ولم يسكت . وقد دخل يوما بيت عائشة "رضي الله عنها" فرأى سترا فيه تصاوير ، فتلون وجهه وهتكه وقال : إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورن هذه الصور . والحديث في الصحيحين . ولما شكى إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه، غضب وأشدت غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف .

ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها وقال : (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَالٌ وَجْهَهُ فَلَا يَتَنَحَّنُ حَيَالٌ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ) رواة البخاري، وهكذا غضبه الله .

أما لنفسه : فقد خدمه أنس عشر سنين فما قال له أف قط ولا قال له لشيء فعله لم فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله إلا فعلت كذا . بل إذا لامه بعض أهله قال صلى الله عليه وسلم (دعوه فلو قضى شئ كان) يعنى لو كُسر منه إناء مثلا، احتج النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر اعتذارا عن خادمة أنس "رضي الله عنه" ولما بلغه بن مسعود "رضي الله عنه" قول القائل (هذه قسمة ما أريد بها وجه الله شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب ولم يزد على أن قال (لقد أؤذي موسى بأكثر من هذا فصبر) فأنظر كيف دفع عن نفسه الغضب، لقد ذكر نفسه بصبر موسى "عليه السلام" على ما هو أكثر، ومن المعلوم سرعة وشدة غضب موسى عليه السلام لله، فعندما رجع غضبان أسفا وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وألقى الألواح وهى من الله وفيها كلامه سبحانه، كل هذا من شدة غضبه لله حيث كان غضبا كالأمر الناهي ، لذلك قال تعالى (ولما سكنت عن موسى الغضب) وهذا دأب الرسل : غضبهم لله شديد

فاستعملوا فيه القوة العصبية على هذا النحو، فسهل عليهم أن لا يغضبوا لأنفسهم . وما أكثر ما يُغضب الله اليوم في حياة الناس في البيوت وفي الشارع وفي العمل وفي السفر وغير ذلك، فاستعن بالله وأغضب لله بالضوابط الشرعية، وأعلم أنجزاء من جنس العمل، فالله سبحانه شاكر عليم وسوف يصرف عنك غضبك لنفسك بإذنه والله المستعان . (٣) معرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها، فإن ذلك إثارة لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها، فلو عودها أن تغضب له وترضى لوجد أنه يندفع عنه الغضب والرضا لنفسه .

أن يعلم أن الرضا والغضب لله هما من أوليات تحقيق لا إله إلا الله، وأن الأجر عليها عند الله العظيم . قال تعالى

(الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب

المحسنين) قال السعدي (أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب

للاتنقام بالقول والفعل، هؤلاء لا يعلمون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم . ويدخل في العفو عن الناس والعفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماح عن المسيء ، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكرامة لحصول الشر عليهم وليعفو الله عنهم وليكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير كما قال تعالى (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ثم

ختم الآية بالإحسان وهو أعلى الدرجات، فأنظر كيف جعل الله كظم الغيظ مقدمة للعفو وسببا له، وجعل العفو مقدمه

للإحسان وسببا له، فتبين أن ترك الغضب هو جماع الخير كما سبق، فإن قلت فما المقدمة والسبب لكظم الغيظ، فافقرأ أول الآية : **(الذين ينفقون . .)** فيكون الإنفاق في السراء والضراء من أعظم الطاعات التي تثمر كظم غيظ القلب .

وقال تعالى **(وإذا ما غضبوا هم يغفرون)** والمغفرة هي قطع العقوبة ووقاية الإنسان من شر إساءته، فيكون المعنى : والذين إذا أهاجهم الغضب ملكوا أنفسهم فلم يعاقبوا بقول أو فعل . قال السعدي (أي تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم فصار الحلم لهم سجية، وحسن الخلق لهم طبيعة حتى إذا أغضبهم أحد بمقالة أو فعالة كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه، بل غفروه ولم يقابلوا لمسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح، فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كثير كما قال تعالى **(أدفع بالتّي هي أحسن فإذا الذي**

بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ

عظيم) فلا يقدر على مقابلة الإساءة بالإحسان إلا بالصبر لأن الخفيف الطائش لا يصبر على ذلك، إن تدور المعركة بين النفس الغضبية وبين القلب، والغضب مركب الشيطان فتصبح النفس الغضبية والشيطان في تعاون ضد القلب العامر بالإيمان والتوكل، فلا سلطان للشيطان عليه **(إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون)** ثم يأتي مدد الصبر الذي يكون النصر معه، فيفوز الإنسان بالحظ العظيم : إذا ينال ذلك كف شر عدوة

وانقلابه صديقا، ومحبة الناس له، وثناءهم عليه، وقهر هواه، وسلامة قلبه من الغل والحقد، وطمأنينة الناس - حتى عدوه - إليه، هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه، وهذا غاية الحظ عاجلاً وآجلاً . وحسبنا ما علمنا من إكرام الله لموسى عليه السلام لشدة غضبه في الله وتركه الغضب لنفسه حيث اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه، وتجاوز له ما لا يتجاوز لغيره لما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه بجرة إليه، ولما قتل الذي من عدوه، ولما اعترض على تجاوز النبي له ليلة المعراج، ولما علم أن تابعه أكثر من تابعه، وغير ذلك من المواقف . وأخيراً يرغبنا الرسول صلى الله عليه وسلم في كظم الغيظ فعن ابن عمر قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرّع عبداً جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى) رواه أحمد .

(٤) **الدعاء** : أخرج أحمد والنسائي وابن حبان من حديث عمار بن ياسر (أسألك . . . وكلمة الحق في الغضب والرّضاً . .) تحقيق الألباني (صحيح) أنظر صحيح الجامع رقم ١٣٠١ . لأن كثيراً من الناس يدخله رضاه في باطل، ويخرجه غضبه عن الحق وكذلك يدخله في باطل، فلذلك نسأل الله دائماً كلمة الحق في الغضب والرضا . ومن دعائه أيضاً من حديث زيد بن أرقم (اللهم أت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولهاها (رواه مسلم . و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا

أَنْتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكِهَ قَالَ قَلَهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ)
رواه الترمذى وأبي داود وصححه الألباني ،أنظر حديث رقم ٤٠٢٤ في صحيح الجامع . صباحاً ومساءً وعند
النوم نتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء للتعوذ من شر الشيطان وشر النفس، وأشد ذلك عند الغضب كما سبق
والدعاء المتكرر عشرات المرات في اليوم الواحد (اهدنا الصراط المستقيم) بشرط حضور القلب لأن الله تعالى لا
يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه .

(٥) لا تغضب بالمعنى الثانى : يعنى بعد وقوع الغضب :-

أما إذا حصل الغضب فلا تعمل بمقتضاه بل جاهد نفسك على نزل تنفيذه والعمل بما يأمر به فيندفع عنك شر الغضب،
وربما سكن غضبك وذهب عاجلاً وكأنك حينئذ لم تغضب، ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب بتعاطي
أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، وتمنع شره، ومن ذلك

أ - تغيير الهيئة من القيام إلى الجلوس، وإلا فمن الجلوس إلى الاضطجاع . خرج الأمام أحمد وأبو داود من حديث
عَنْ أَبِي ذَرٍّ (إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنَّ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ) صححه الألباني أنظر صحيح
الجامع رقم ٦٩٤. فذلك تباعد عن حالة الانتقام وذلك فضلا عن بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والانتظام بأمره .
أخرج الإمام أحمد الترمذى ضمن حديث طويل وقال هذا حديث حسن صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال في خطبة ألا إن الغضب جمرَةٌ تُوقَدُ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاحِ
أُودَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَالْأَرْضَ الْأَرْضَ ٠٠٠) ضعيف الجامع برقم ١٤٢٠ .

والمراد من ذلك أنه يحبس في نفسه ولا يعزیه إلى غيره بالأذى والفعل . وكل ذلك سبيل إلى كظم الغيظ .

ب- السكوت : خرج الأمام أحمد بن حديث بن عباس، وصح أحده شاكراً إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا
غضب أحدكم فليسكت) صحيح الجامع برقم ٦٩٣ . وهذا دواء عظيم للغضب، أن يحبس الإنسان لسانه ويجتهد في
ذلك كما سبق في المقدمة في الكلام عن اللسان . لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في
حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره ، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه وما أحسن قول مروق
العجلى رحمة الله (ما امتلأت غضبا قط، ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت).

ج - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم : (بمعنى اللجوء إلى الله والاعتصام والامتناع به من الشيطان :- في
الصحيحين من حديث سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَانُ فَأَحَدُهُمَا أَحْمَرٌ
وَجْهُهُ وَانْتَفَحَتْ أُودَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي لِأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِي
جُنُونًا). ويلاحظ أن أكثر الناس اليوم إذا غضبوا ثم استعاذوا لا نجد أثراً يُذكر في غضبهم بمعنى أن استعاذتهم
كعدمها فما تفسير ذلك ؟ والجواب أن الاستعاذة مشروطة بالفهم مع
الشروع فوراً في اللجوء إلى الله مع النطق بها، أما مجرد النطق بكلمات دون عمل القلب فإن ذلك لا يجدي على
القاتل شيئا يذكر . وهذا الأمر مذكور في كتاب الله بوضوح في سور الأعراف، والمؤمنون، وفصلت كما يلي :

قال تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين * وإما ينزغنك من

الأعراف)

الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم *إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من

الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون)

لما كان لا بد من أذية الجاهل وسفاهته، أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابليته بجهله . فمن آذاك بقوله أو بفعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله ومن ظلمك فاعدل فيه . . فالأمر هو الإعراض عن الجاهل مع إقامة حق الله عليه وعدم الانتقام لنفسه . ولما كان الإنسان لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً ينظر غرته وغفلته ليستعمل أسلحته في إهاجة الغضب أكثر ليركبه كيف يشاء، فيوسوس له أن سكوتك عجز منك ومهانة وذلة، ولو تركته لتجراً عليك وتعود على إهانتك، فلا بد أن تؤدبه، وتوقفه عند حده، وتعرفه قدره . . . إلخ من أجل هذا، أمر الله بالاستعاذة منه في هذا الموطن، والعلم بأن الله يسمع ما قيل لك وما ستقوله، ويعلم ما فعل بك وما ستفعله، ويعلم نيتك وضعفك وقوة التجاؤك له، فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته، وحينئذ يتذكر المؤمن التقى أن ما يدور في نفسه من شر، ما هو إلا طائف من الشيطان ومن ثم يستغفر ويستعيز ويرى الأمر على حقيقته وأنه كان على وشك السقوط في شرك الشيطان، وهذا بخلاف الغاوين الذين تتلاعب بهم الشياطين ولا يدخرون وسعاً في إخوانهم ولا يقفون معهم عند حد، ففي حالة الغضب حدث ولا حرج عما يصدر منهم من الأقوال والأفعال .

ولذلك ينبغي للمؤمن أن يسلك سبيل المتقين وإلا وقع في سبيل الغاوين (وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم

لا يقصرون) مزيد بيان في الصفحة الأخيرة .

(أدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون *وقل رب أعوذ بك

المؤمنون

من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون)

فالمسيء من الإنس يقابل الإحسان كما سبق، ولكن الشياطين تتربص حتى لا ينال المؤمن هذه الدرجة، لذلك بعد الأمر بمقابلة الإساءة بالإحسان جاء الأمر بالتعود من همزات الشياطين . والهمز دفع بنخز (بنخس) وغمز يشبه الطعن، فالهمزات هي دفع الوسوس والإغواء إلى القلب بشكل مفاجئ . وإذا حضرت الشياطين واقتربت، لم تكتفِ بالهمز للمؤمن وإنما استفزت المسيء وأجلبت عليه من كل طريق حتى يتطور الغضب إلى جميع الشر من السب واللعن والقذف والفحش والقتال وما شابه . وكذلك حضور الشياطين عند قراءة القرآن ، وساعة الموت وغير ذلك في جميع الأمور، والشيطان يعزُّ للحشرات والهوام ليشغل بها المؤمن ويؤذيه إن استطاع، ويغري السفهاء والفجرة والظلمة بالمؤمنين، وهكذا يستعيز المؤمن من شر همزاته، ومن شر حضوره واقترابه .

(.. أَدْفَعْ بِالنَّبِيِّ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم * وإما ينزغنك من الشيطان نزغ

فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم)

ونجد نفس الشيء في هذا السياق : استعادة من الشيطان بعد إحسان معاملة المسيء .

(د) أن يذكر أن الجزاء من جنس العمل كما يقول تعالى (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم

والله غفور رحيم) وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم {إنما يرحم الله من عباده الرحماء} تحقيق الألباني

: حسن ، أنظر ٢٣٨١ صحيح الجامع. فكذا إذا لم يُنفذ غضبه، وليذكر أنه إذا أمضى غضبه لم يأمن أن يمضى الله فيه غضبه يوم القيامة حين يكون في أشد الإحنياج إلى العفو . وليذكر رد فعل الخصم وعداوته، وتشميره في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه وغير ذلك كثير .

(و) أن يذكر أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه، وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان إعتراض الشيطان له أكثر، وإن كظم الغيظ وترك الغضب هو جماع الخير وترك الشر، وبالتالي فإن الشيطان سيجلب بخيله ورجله، وسيدفع بكل ما في جعبته لإفشال الخطة وتوهين العزيمة، والتئيس من مقاومة الغضب والحدة والإنفعال والطيش يقول هذه طبيعتك فلا تحاول وتتعب نفسك فلا فائدة، وهكذا ينبغي للمؤمن الذي يريد أن لا يغضب، ينبغي أن يكون عالماً بمثل هذه المداخل الشيطانية ليقمع شيطانه ويرغمه مستعيناً بالله كما مضى .

و- وهذه فكرة عن أثر الغضب في الجسم حتى يحذر المؤمن :-

عندما تحدث الإثارة العصبية نتيجة للغضب يفرز هورمون (رسول) الأدرينالين (هورمون الطوارئ) وذلك من لب الغدة الكظرية أعلا الكلى، وهمة هذا الهرمون تكيف الجسم وإعداده للإستجابة للمؤثرات العصبية ومنها الغضب حيث يتجه إلى البنكرياس ليوقف إفراز الأنسولين ليزداد السكر في الدم، علاوة على تأثيره في زيادة تصنيع السكر من مصادر دهنية وبروتينية، ومن تكسير النشا الحيواني . ثم يؤثر في القلب تأثيراً شديداً قد يؤدي إلى سكتة قلبية وتحدث الوفاة في بعض الحالات، حيث تنقبض عضلة القلب وتزداد قوتها وتزداد دقات القلب وضخ الدم وانتفاخ العروق والأوداج ويرتفع ضغط الدم، وذلك الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بجمرة في القلب، فيكفى هذا التحذير من البنكرياس (خصوصاً لمرض السكر) ومن القلب (خصوصاً لمرض القلب والضغط)، لكي يجتهد المؤمن في تلافى الغضب أو تقليبه ما استطاع ولينظر في المصالح والمفاسد من جراء الغضب .

ز- وأخيراً أذكر بتحذير الله تعالى للمؤمنين إن لم يستجيبوا لله ولرسوله فإنه قد يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يفهم ، وإن فهم لا يستطيع أن يستجيب، فسارع أيها القارئ الكريم إلى الاستفادة وبذل الجهد بلا يأس حتى تفوز بالخير كله .

* الشهوة نار أن اخترقتها احرقتك، والغضب سبع أن فككته أكلك .

وإن المؤمن التقى عندما يمسه طائف من الشيطان بشهوة أو بغضب، فإن واعظ الله في قلبه يحذره من الولوج في طريق الحرائق التي ستحرقه وهو طريق الشهوة، ومن الولوج في طريق السباع المفترسة والتي سيفترسه وهو طريق الغضب، وعندئذ يتذكر المؤمن التقى ذلك فكأنه يرى الشيطان وهو يحاول إهلاكه بالحرث أو بافتراس السباع، ومن ثم يرجع يتعوذ، كالذي يرى النار فكيف يقتحمها، والذي يرى السبع فكيف يُقبل عليه، أما الغاؤون فلا يرون نارا ولا يرون سباعا، بل يرونها شهوات ولذات وأهواء، فلا يمسون عما هم فيه، ولا الشياطين تقصر عن إغوائهم .

أما واعظ الله في قلب كل مسلم فهو منصوص عليه في حديث النواس بن سمعان الذي سبق في المقدمة .

المكتبة الإلكترونية الشاملة

www.fiseb.com