

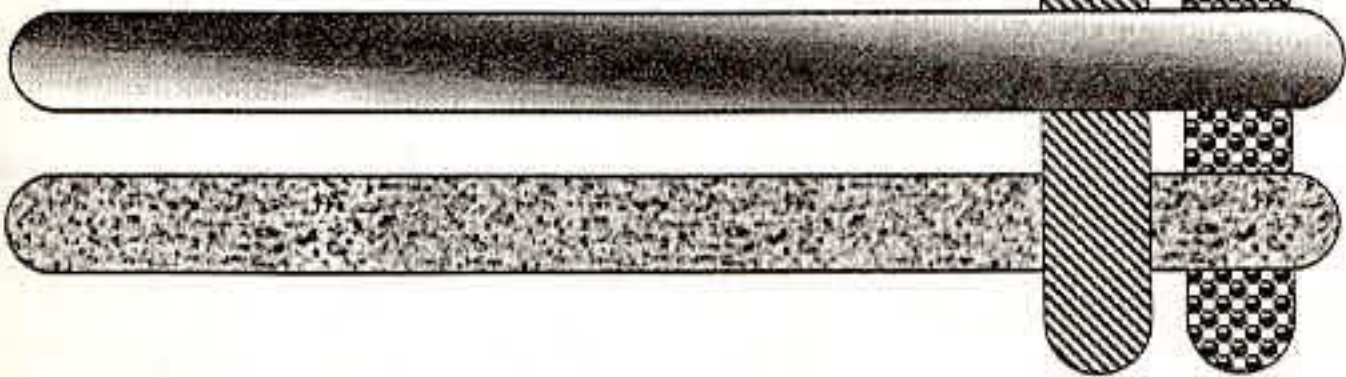
الأخلاق الإسلامية

وأثرها على الفرد و المجتمع

دكتور

محمد حسن مهدى بخيت

مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج

Handwritten text in the top left corner, possibly a date or page number.

Handwritten text in the middle left section, appearing to be a list or series of entries.

Handwritten text in the bottom left section, continuing the list or entries.

Large handwritten text block in the upper right quadrant, possibly a title or main heading.

Large handwritten text block in the middle right quadrant, containing several lines of text.

Large handwritten text block in the lower right quadrant, possibly a concluding paragraph or signature.

الأخلاق الإسلامية وأثرها على الفرد والمجتمع

تمهيد :-

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله
الأمين ، صاحب الخلق العظيم ، الذي بعث لِيَتَمَّ لِلنَّاسِ
أَخْلَاقَهُمْ ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد ...

فإن من أكرم الفضائل ، وأحسن الشمائل ، خلق
يتحلى به الإنسان ، ليعطو به عن مراتب الحيوان ،
فالإنسان : دم ولحم وعصب ، والحيوان أيضاً كذلك ، يفرق
بين الاثنين : الخلق والعقل ، فإذا ما انعدمت الفروق
بينهما ، وصار مثلين متشابهين ، وبالجهل والحمق
متلازمين ، غير أن هذا ينطق وذاك لا ، وقد ينطق الإنسان
بالفحش حيث لا ينطق الحيوان بفحش ، وحينئذ يكون
الصامت خيراً من الناطق ، والساكت خيراً من المتكلم

هذا وقد نزع فلاسفة العالم إلى البحث والتنقيب عما يخرج الإنسان من هذه المرتبة الدنيئة الوضيعة ، إلى المرتبة السامية الرفيعة ، التي ترفع به عن مصاف الحيوان ، إلى المرتبة التي اختصه البارئ تعالى بها ، وأبدعه من أجلها ، وهي خلافته في الأرض ، ليبسط فيها العدل الإلهي ، والخلق الفاضل الذي جبله الحق تبارك وتعالى عليه ، ووهبه أدواته وهو العقل ، الذي يحثه على فعل الفضائل وينفره من اقتراف الرذائل .

وعلم الأخلاق هو علم دراسة السلوك الإنساني ، وهو يعتبر بحق من أهم العلوم بعد علوم العقيدة والدين ، لأنه من العلوم الوثيقة الصلة بالدين .

وأعظم ما ورثته الإنسانية من أنبيائها وهداتها ومرشديها على مر العصور ، الخلق القويم ، والسلوك المستقيم . والأديان السماوية ما جاءت إلا لتهدى الناس إلى الاعتقاد الحق ، وعمل الخير ، والسلوك الطيب القويم .

ورسول الإسلام ، ﷺ - كان في كل حياته مدرسة أخلاقية يتعلم فيها الناس الفضائل كلها التي تقوم البشر وتحيا إنسانية الإنسان ، لأنها تطهر قلبه ، وترقى نفسه ، وترقى وجدانه ، وتهذب طباعه ، وتنقى ميوله

وتمنحه القوامة على نزعاته وغرائزه ، وتمده بالعون على نوازع الشر ، ورسولنا في ذلك كله إمام ورائد ومثل أعلى يحتذى به ، وحين أثنى الله - تعالى - عليه في قرآنه المجيد ، أثنى عليه بعبارة وجيزة غاية الإيجاز في ألفاظها ، ولكنها عميقة غاية العمق في معناها ومرماها ، حيث قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ ^(١) ولما سئلت أم المؤمنين السيدة عائشة - رضی الله عنها - عن خلقه - ﷺ - أجابت : " كان خلقه القرآن " وهي تعنى بذلك أن رسول الله - ﷺ - قد التزم القرآن سلوكا ومنهجا ، فامتثل أوامره ، وانتهى بنواهيه ، أحل حلاله وحرم حرامه ، فكانت حياته بذلك - تطبيقا عميقا للقرآن ، وإن شئت فقل : " كأنه قرآن يمشى على الأرض ويتحرك بين الناس " .

وجاء تعبير السيدة عائشة " كان خلقه القرآن " وصفا شاملا لحياة الرسول بكل ما فيها ، وأبان الرسول - ﷺ - في وضوح الهدف الذي من أجله كانت رسالته "سحرة حين قال : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " ^(٢) أفلاسلام كله بعباداته ومعاملاته - إنما يهدف إلى تحقيق غاية واضحة ومحددة هي " مكارم الأخلاق " تلك الشريعة

١ (القم لية : ١ .

٢ (رواه الإمام البخارى في صحيحه في كتاب الأئمة المفرد والإمام أحمد في مسنده ٣٨١/٢

التي عمل لها الرسول وحققها في ذاته ، وضرب بها المثل
الأعلى لأمته .

وما أكرمها من غاية ، وذلك لأن من ملك زمام الخلق
الكريم ، ملك كل شيء ، وإن كان لا يملك من حطام الدنيا
شيئا ، ومن أفلت من يده هذا الزمام خسر كل شيء ، وإن
ملك الدنيا بحذاقيرها ، وأكبر مصيبة يمكن أن تصاب بها أمة
في تاريخها ، هي مصيبتها في الأخلاق ، لأنها تعنى الانحلال
والفوضى والضياع . وهذا ما تعانيه كثير من دول العالم
الغربي في عصرنا الراهن ، حيث تعيش خراباً أخلاقياً يأتي
على الأخضر واليابس من قيمها الفاضلة ، ومقومات
الإنسانية في أبنائها ، رغم ما ينبهر به السذج من ذلك التقدم
المادي الرهيب في تلك الأمم .

إن هذا التقدم المادي يخدم الجانب الحيواني في
الإنسان فقط ، أما الجانب الأخرى المعنوية والروحية وهي
قوام حياة الإنسان الحقيقية ، فذلك ما يفتقده الغربيون
اليوم ، فالقيم النبيلة التي تحقق الترابط والحب وتقوم على
الإيثار والمودة بين الناس فلم يعد لها مكان في دنيا الناس
هناك . وذلك لأن الفلسفات الواقعية والوجودية والبرجماتية
والشيوعية ونحوها ، هي التي توجه سلوك الناس وأفكارهم

هناك ، وعنها ينبثق الإلحاد الدينى الذى يقطع جميع
صلات الإنسان بالسماء .

وأخشى ما أخشاه على مشرقنا المتدين أن يجرفه
التيار ، كما جرف أمم الغرب من قبله ، ولا سيما ونحن -
هنا - مولعون بتقليد الغرب فى كل شئ ، والإلحاد والاتحلال
وفوضى الأخلاق هى بضاعته التى يحرص أعداء الإسلام
على الترويج لها فى بلادنا باسم التقدمية والمدنية أو الحرية
الشخصية أو الفكر المفتوح ، أو نحو ذلك من الأسماء ،
ذلك أمر ينبغى أن يتنبه له الدعاة إلى الله وعلماء الأخلاق
والمصلحون من المؤمنين فى كل بلد إسلامى (٣)

ولما كانت الأخلاق تشكل مكاناً كبيراً من اهتمام
الإنسان ، وتستحوذ على تفكيره أو ينبغى أن تكون كذلك ،
فالإنسان لا يستطيع أن يستغنى عن الأخلاق فى أى لحظة
من لحظات حياته ، ولا يستطيع أن يستغنى عن مثل أعلى
فى سلوكه ، أو معيار للحكم على أفعاله وأفعال الناس بالخير
أو الشر ، ولا يمكن أن يتصور المرء إنساناً يعيش بلا ضمير
يحاسبه إذا أخطأ ، ويلومه إذا تمادى فى الخطأ . ومن هنا
كانت أهمية الدراسات الأخلاقية ، فإنها ليست مجرد دراسات

٣ / الإسلام والمذاهب الأخلاقية ، د/ إبراهيم محمد إبراهيم ص ٦ ، ٧ ، ط الأمانة ١٩٨١

نظرية جافة منفصلة عن حياة الناس ، وإنما هي دراسات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة الناس ، وممتزجة بسلوكهم امتزاجاً عضوياً .

لذلك اخترت موضوع بحثي - بمشيئة الله تعالى - " الأخلاق الإسلامية وأثرها على الفرد والمجتمع " وقد تناولت فيه الموضوعات التالية : تعريف علم الأخلاق - موضوع علم الأخلاق - أقسام علم الأخلاق - أهمية الأخلاق وفائدتها - الخلق وعوامل تكوينه وبناءه في الإنسان - الإلزام الخلقى مصدره وسماته - المسؤولية الخلقية ودورها في تقويم أخلاق الإنسان - الأخلاق الإسلامية وشمولها لكل جوانب الفرد والمجتمع .

أولاً: تعريف علم الأخلاق :-

الأخلاق جمع "خلق" وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم مفردة في قوله تعالى : ﴿ وإني لأعطي خلقاً عظيماً ﴾^(٤) ووردت بصيغة الجمع في السنة النبوية في قوله ﷺ :- " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " ^(٥) وهذه الكلمة تدل في اللغة على : العادة والسجية والطبع والمروءة والدين " ^(٦)

ومعنى هذا أن الأخلاق تشمل الصفات الطبيعية المركوزة في فطرة الإنسان والصفات التي اكتسبها بالتدريب والمران ، وأصبحت كأنها خلقت مع طبيعته ، فمزاولة الخلق المطلوب تعطي الملكات ، بمعنى أنه يصير ملكه لصاحبه ، فمن يزاول خلقاً يريد كالتسخاء مثلاً فإنه يتمرن عليه ، ولا يزال يتكلفه حتى يصبح السخاء له سجية وكذلك من يزاول الصدق والحلم والوفاء والأمانة يمكن أن يصير له هذه الفضائل أخلاقاً بمنزلة الطبع الفطرية . أما في الاصطلاح فقد ذكر العلماء تعريفات عدة لهذا العلم منها :-

٤ (انظر آية :

٥ (سبق تخريجه

٦ (انظر في ذلك : لغاموس المحيط ٣/٢٣٦ ف خ ب ق ، وقرن مختار الصحاح مادة "خلق" وأيضاً لسان العرب

مادة خلق ٢/١٢٤٥

١. أنه علم " الخير والشر " ومقصدهم من ذلك أنه يبحث في الخير والشر ، وأن الإنسان عن طريق ذلك العلم يستطيع أن يميز بين كل منهما ، فيسير في طريق الخير ، ويتعد عن طريق الشر .

٢. وعرفه آخرون بأنه : " علم الإنسان " لأنه يبحث في الأعمال التي تصدر عن الإنسان ، ويصدر الأحكام على هذه الأعمال ، ويرسم طريق السعادة للإنسان .

٣. وعرفه فريق ثالث بأنه : " علم الواجب والواجبات وذلك لأنه يهدى الإنسان إلى ما يجب عليه عمله وما يجب عليه تركه " (٧)

وهذه التعريفات على كثرتها ليس فيها تعريف يفي بالغرض ، لأن منها ما هو جامع غير مانع ، ومنها ما هو مانع غير جامع " فمثلاً تعريفه : " بعلم الإنسان " هذا التعريف يدخل كل العلوم المتعلقة بالإنسان سواء من الناحية الجسمانية أم من الناحية المعنوية ، فيدخل " علم التشريح " وعلم وظائف الأعضاء " و " علم الكيمياء الحيوية " و " علم النفس " و " علم

(٧) انظر دراسات في العقيدة والأخلاق ، د/ محمود مزروعة وظلت القلم ومحمد ربيع وص ١٥٩ - ١٦٠ ط

القاهرة وقرن الأخلاق ومعارها بين الوضعية والدين ود/ علي حمدي حيا الله ص ١٠ ط : القاهرة ١٩٧٧ ، وقرن

نقرا في تصوف والأخلاق الإسلامية د/ محمد المهدي ص ١٥٤ - ١٥٥ ط : القاهرة ١٩٧٧ م . وأيضاً العقيدة

والأخلاق ، د/ بصر ص ١٩٦ .

المنطق " و " علم الجمال " و " علم العقيدة " إلى غير ذلك من العلوم التي تبحث في الإنسان ، فهو تعريف غير مانع ، وأما تعريفه بأنه علم الخير والشر فهو تعريف غير جامع لأن علم الأخلاق لا يقف عند حد الكشف عن حقيقة كل من الخير والشر وإنما يحدد كذلك الواجب والواجبات ويحض عليها .

وأما تعريفه بأنه علم الواجب والواجبات فهو تعريف قاصر أيضا لأنه أهمل جانباً هاماً من جوانب العلم وهو تقييم الأعمال الإنسانية في ضوء تحديد قيمة كل من الخير والشر^(٨)

والتعريف الذي تختاره دائرة المعارف للبيستاني وتميل إليه هو : أن علم الأخلاق علم بالفضائل وكيفية اقتنائها ليتحلى الإنسان بها ، وبالرذائل وكيفية توقيها ليتحلى الإنسان عنها^(٩)

فعلم الأخلاق إذن كما هو واضح من هذا التعريف يبحث في السلوك الإنساني من حيث كونه فضيلة أو رذيلة ، ومن حيث خيريته أو شريته ، وكيفية تمثله وتنفيذه أمراً واقعاً ليتحلى

٨ (راجع العقيدة والأخلاق للدكتور محمد بيصار ص ٢٠٣ : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٧٣ م

٩) انظر نملات في فلسفة الأخلاق د/ منصور رجب ص ١٩ ، ط ٣ الأنجلو المصرية : ١٩٦١ م وقرن فلسفة الأخلاق

ج ٢ ، د/ توفيق الطويل وص ١٦٠ ، ط ١ النهضة المصرية ١٩٧٩ وقرن دراسات في العقيدة والأخلاق ص ١٦٠ ،

وقرن العقيدة والأخلاق د/ بيصار ص ١٩٦ ، ١٩٧ ، ط القاهرة .

الإِنسان بالفضيلة ويتجنب الرذيلة ، وليتمسك بالخير ويبتعد عن الشر .

ويمكن أن يقال فى تعريفه ، كعلم له مبادئه وأصوله وقواعده بأنه : " علم يدرس ظاهرة السلوك الإنسانى من حيث منابعه ودوافعه وغاياته ، ويحدد القيم والقواعد العلمية التى يجب مراعاتها فى السلوك أيا كان لون هذا السلوك أو شكله ، كما يدرس وسائل الإلزام والالتزام بالسلوك الخير ، ووسائل الابتعاد عن السلوك الشوير " (١٠)

ثانيا : موضوع علم الأخلاق :-

موضوع علم ما ، هو المسائل والظواهر التى يختص بالبحث فيها ، وتميزه عن غيره من العلوم ، فموضوع الطب مثلا بدن الإنسان ، وموضوع الجغرافية هو الأرض من حيث تأثيرها فى الإنسان وتأثير الإنسان فيها ، أو هو علاقة الإنسان والحيوان بالمكان ، وموضوع التاريخ هو الإنسان من حيث علاقته بالزمان ، وموضوع الكيمياء : دراسة المواد المختلفة وتأثير بعضها

(١٠) أنظر : فى الفلسفة والأخلاق ، د/ محمد كمال جعفر ، ص ١٥١ وط : دار الكتب الجامعية الاسكندرية و١٩٦٨م

وقرن الأخلاق الامتلاز أحمد أمين وأمين مرسى قنديل وص ٣ وط : القاهرة ١٩٤٦م

فى بعض ، وموضوع علم النحو أو آخر الكلمات من حيث الأعراب والبناء ، وموضوع الرياضة الكم والعدد... الخ .

وبالموضوع تتمايز العلوم ، نعم تتمايز العلوم أيضا بالتعريف ، لكن الامتياز الحاصل بالموضوع تميز بحسب الذات ، والحاصل بالتعريف تميز بحسب المفهوم والتميز بحسب الذات راجح زائد فى نفسه على التميز بحسب المفهوم . (١١)

وموضوع علم الأخلاق هو السلوك البشرى ، وليس السلوك أيا كان ، بل السلوك من حيث اتصافه بالخير والشر ، وهو فى بحثه لهذا السلوك أو ذاك إنما يقومه وفق معيار أخلاقى معين قد يكون الواجب وقد تكون اللذة وقد تكون المنفعة... الخ فالمهم هو أن الخيرية والشرية تقاس وفق معيار .

ولهذا قيل أن علم الأخلاق هو العلم الذى يدرس السلوك البشرى وهو أيضا العلم الذى يضع المعايير والمستويات الأخلاقية اللازمة و التى ينبغى أن تتوافق فى سلوك بشرى ما لى نحكم عليه فى النهاية بأنه أخلاقى أو غير أخلاقى .

(١١) نظر فى الفلسفة والأخلاق ، د/ محمد كمال جعفر ، ص ١٥١ ، ط : دار الكتب الجامعية
بالأسكندرية ١٩٦٨ ، وقارن الأخلاق : أ/ أحمد أمين وأمين مرسى قنديل ص ٣ ط : القاهرة ١٩٤٦

ومعنى أن يضع علم الأخلاق معايير يقاس بها السلوك البشرى ، معناه أن هذا العلم لا يدرس الوقائع ، بل يدرس القيم ، ولهذا فإن علم الأخلاق يندرج فى الفلسفة تحت مبحث القيم التى هى الحق والخير والجمال ، فإذا كان المنطق يدرس معيار الصدق ، وإذا كان علم الجمال يبحث عن ماهية الجمال أو ما به يكون الشيء جميلا ، فإن علم الأخلاق يدرس الخير فى صورته المتعددة والمتنوعة ، وهو يهدف إلى فهم طبيعة الحياة الخلقية. (١٢)

على أن علم الأخلاق لا يدرس ما هو كائن ، بل ما ينبغى أن يكون ، فهو لا يدرس الوقائع كما هى ولا يقررها ، وليس من شأنه تقرير العلاقات بين هذه الوقائع إنه يدرس معيار الخير والشر فى السلوك البشرى ، وهو وإن اضطر إلى دراسة وبيان ما هو كائن ، فذلك بقصد بيان ما ينبغى أن يكون عليه هذا السلوك أو ذلك .

فموضوع علم الأخلاق إذن هو : " أعمال الإنسان الإرادية الصادرة عن فكر وروية (١٣) . أى الاعمال التى

(١٢) نقرة: دراسات فى الفلسفة الخلقية ، د/ فيصل بدير عون ، ص ٦ ط : القاهرة

(١٣) نظر فى العقيدة الإسلامية والأخلاق ، د/ محى الدين الصافى وآخرين ص ٢-١٧٨ ط: جامعة الأزهر

١٩٩٢ وقرنتالأخلاق/أحمد امين ص ٥ وأيضاً مقنمة فى علم الأخلاق د/ محمود حمدى زقزوق ص ١٨ ط: ٤: ١٩٨٤م

صدرت من الإنسان عن عمد واختيار، بحيث يعلم صاحبها وقت عليها ماذا يعمل ، وهذه التي تصدر عليها الحكم بالخير أو الشر وكذلك الأعمال التي صدرت لا عن إرادة ، ولكن يمكن الاحتياط لها وقت الانتباه وهي التي يعبر عنها "بالأفعال شبه الإرادية" وأما ما يصدر لا عن إرادة وشعور ولا يمكن الاحتياط لها وهي الأفعال غير الإدارية ، فليس من موضوع علم الأخلاق. (١٤)

فالأعمال الإرادية هي التي تصدر عن الإنسان بإرادته واختياره ، خيرا كانت أم شرا ، ويكون شاعرا بها متفطنا إليها عند مزاولتها ، ويمكنه أن يمتنع عنها إن شاء ، وهذه الأفعال وحدها هي التي يمكن أن نحكم عليها بأنها خيرا أو شر ، صالحة أو غير صالحة ، وعلى فاعلها بأنه خير أو شرير وفي علم الأخلاق قد يسمى العمل الإرادى الذى يقوم به الإنسان مختارا لتحقيق غاية من غاياته سلوكا ويعتبر السلوك أخلاقيا إذا كان كما يجب أن يكون ، أى خيرا .

ثالثا : علم الأخلاق بين النظر والعمل :-

اختلفت آراء العلماء فى هذا الموضوع : فمنهم من يذهب إلى القول بأن علم الأخلاق نظرى ، ومنهم من يذهب إلى القول بأنه عملى ، ومنهم من يرى الجمع بين الأمرين ، والذى أراه ويراه كثير غيرى أنه علم نظرى وعملى فى آن واحد ، إذ أن العلم بالفضائل والقواعد التى ترسم لنا طريق السلوك الحميد ، وتحدد لنا بواعثه وغاياته أمر نظرى ، يتحقق بالعلم والمعرفة .

" فالجانب النظرى من علم الأخلاق يختص بالبحث فى ماهية " الخير " و " الشر " ووضع قواعد السلوك ، ومقاييس الأعمال ؛ وبالبحث فى " الضمير " الإنسانى ، حقيقته ومظاهره ، كما أنه يعنى بتحديد غاية الإنسان من هذه الحياة وكماله الذى ينشده والذى يتحقق به سعادته ، وفيما يشبه هذا وذاك أو يتعلق به من أبحاث (١٥) .

فالمقصود بالقسم النظرى من الأخلاق أنن : حصول الرأى والاعتقاد فحسب ، أى يقصد به دراسة

الخير والشر ، بما فى ذلك غاية الفعل الخلقى ومصدره :
أهو التجربة ؟ أم العقل ؟ أم الضمير ؟.

والجانب العملى فى علم الأخلاق يختص
بالرقابة لممارسة الجانب النظرى ، ومدى تطبيقه فى
الحياة الواقعية للفرد والجماعة ، بحيث يكون من شأنه
الحكم بمطابقة الفعل أو عدم مطابقته لقانون الأخلاق ،
وبموافقته أو عدم موافقته لمعاني الحق والواجب ،
ولمقياس الأخلاق ، سواء تعلق ذلك بالفرد أو الجماعة ،
كالمبحث فى أقوم الطرق لتربية الخلق ، واستقامة
الضمير ، وتعويد الإنسان على الأفعال الحميدة بتكرارها
، والإيمان على ممارستها ، وإبعاده عن نقائصها ،
بهجرتها واستقباحتها (١٦)

فالتحلى بما يعرفه الإنسان من الفضائل والقواعد
الأخلاقية ، وتطبيقها كسلوك حتى فى علاقاته المختلفة لا
يحمده عنه ، أمر عملى ، وهو الثمرة المقصودة من
المعرفة والغاية التى يقصدها بتعليمه للفضائل .

" فالأخلاق العملية هى عبارة عن حصول رأى فى
أمر يكسب الإنسان بخبرته وتجربته ، ليكتسب ما هو

(١٦) السليق نفس الصفحة ، وفلرن : تملات فى فلسفة الأخلاق ص ٢٩ وما بعدها

الخير منه ، أى أن الأخلاق العملية لا يهتمها حدوث النظر
إلا بمقدار ما يؤدي هذا النظر إلى واقع وسلوك
عملي. (١٧)

أن الأخلاق العملية تعد بمثابة تطبيق للأخلاق
النظرية المجردة ، أو هي تطبيق جزئى واقعى لقواعد أو
قوانين أو اعتقادات عامة ، فإذا كان هناك قانون نظرى
عام للأخلاق فإن مهمة الأخلاق العملية هي مراعاة
تطبيق كل فرد على حدة لهذا القانون .

فعلماء الأخلاق وإن كانوا ينظرون إلى علم الأخلاق
باعتباره محصلة للنظريات والآراء والمذاهب التى تجتهد
فى البحث عن معايير الخير والشر ، والمبادئ الكلية
والمعاني الجامعة ، كالبحث فى حقيقة الخير والشر ،
والفضيلة والرذيلة ومصادرها ، ومقاصد السلوك وغاياته
القصوى ، ونحو ذلك ، مما يسمى : " فلسفة الأخلاق ، أو
علم الأخلاق النظرى " إلا أنهم لا يغفلون لحظة واحدة
عن أن الجهد والبحث يستمد حياته وحيويته وقيمته
بالتطبيق فحسب ، وإلا أصبح جهدا بائرا لا غناء فيه .

فالمرء لا يكون فاضلا لمجرد علمه بما يجب عليه فعله ، بل فضله في أن يعمل ما يجب عليه فعله ، وهو عالم لماذا هو يقوم بهذا العمل على هذا الوجه بعينه ، دون غيره من وجوه الفعل المختلفة ، وبعبارة أخرى يعمل بما يعلمه ، ويؤمن بأنه خير ، لا أن يكتفى بمجرد العلم بالخير والإيمان به فقط دون تطبيق ما يعلم ويؤمن به .

ولهذا نجد القرآن - المجيد يقـرن الإيمان في كل آياته تقريبا بالعمل الصالح من مثل قوله تعالى : ﴿ قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ﴾ . (١٨)

فالعـمل شرط لصحة الإيمان وقبوله ، لأن المؤمن لا ينبغي أن يناقض قوله فعله ، فيقع تحت لوم خالقه ، الذي يستنكر بشدة انفصال الكلمة عن الفعل أو العلم عن

التطبيق ، كما يفهم من قوله تعالى : ﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ﴾ (١٩) وقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴾ (٢٠) من هذا نرى أن غاية الأخلاق وثمرته متحقق بالعمل والتطبيق ، والجانب النظرى فيه ، إنما هو وسيلة لتحقيق ما يجب أن يكون على أكمل وجه ، وحتى يحقق الإنسان ما يصبو إليه من خير وسعادة .

على أنه لا يجب أن يفهم من هذا التقسيم أن كل فرع منفصل عن الآخر ، فهذا أمر لا شك باطل ، ذلك أنه إذا كنا قد قسمنا الأخلاق إلى قسمين فإن هذا التقسيم اعتبارى فحسب وعلى سبيل الفهم ، ذلك لأن رجل الأخلاق لا يعد كذلك إلا إذا طبق مفاهيمه النظرية على واقعه العملى ، إنه لا يعد أخلاقيا إلا إذا كان سلوكه العملى خاضعا ومتفقا مع اعتقاده النظرى ، فإذا كانت الأخلاق تدرس الخير والشر فهي أيضا تنظر فى أفعال الفرد بما هو كذلك، يقصد تدبير أفعاله ، فغاية الأخلاق ليست النظر بل العمل والتطبيق .

(١٩) بقرة آية ٤٤

(٢٠) صفاية ٢ - ٣

رابعاً : أهمية الأخلاق وفائدتها وضرورتها للحياة الإنسانية :-

الأخلاق بالنسبة للحياة الإنسانية تعتبر على جانب كبير من الأهمية ، ولا نكون مبالغين إذا قلنا أنها تمثل ركناً أساسياً في هذه الحياة ، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ، ولهذا فإن هناك شبه اتفاق بين المفكرين والفلاسفة والعلماء على ضرورة الأخلاق ولزومها لحياة الإنسان فرداً كان أم جماعة .

وقد يظن بعض المفكرين أن من الناس من يتنازلون عن مبادئهم الخلقية تحت ظروف خاصة ، ولهذا يرون أن الأخلاق صور مصطنعة ، أو أقتعة اجتماعية يختلف تقديرها بحسب ما تجلب للفرد من نتائج ، ولكن مع هذا فليس من حق هؤلاء المفكرين أن يستنتجوا من ذلك أن الإنسان أو المجتمع يمكن أن يحيا بدون أخلاق ، فقد تختلف المبادئ والمعايير من مجتمع إلى آخر ، ومن عصر إلى عصر ، ولكنها تظل دائماً صوراً خلقية إنسانية (٢١)

ومهما يكن من الاعتبار الفردية والاجتماعية التي يرجع إليها تغير هذه الصور الخلقية الأساسية ، فإن الأخلاق تظل حاجة أساسية للإنسان ، وضرورة إنسانية

(٢١) أنظر الأخلاق بين الفلسفة والإسلام ، د / عبد المقصود عبد الغنى ص ١٢ ط١ القاهرة ١٩٨٧م

لازمة لحياة المجتمعات وبدونها يصبح الإنسان ذئبا لأخيه
الإنسان مما لا يتيسر معه إقامة حياة اجتماعية سليمة .
وتتضح حاجة الإنسان إليها إذا أشرنا إلى أن
غرائزه متعددة متنوعة ، معقدة غير سهلة ، مركبة غير
بسيطة ، فمنها الفردي الذى يدفع إلى الأثرة والأنانية
والبخل ، ومنها الإجتماعى الذى يدعو إلى الإيثار
والتعاون والكرم ، ومنها ما يهبط به إلى حضيض المادة ،
ومنها ما يسمو به إلى أفق الروح ، ذلك أن الإنسان
مخلوق مركب ، فى كيانه جزء أرضى وجزء سماوى ،
هو جسد وروح ، شهوة وعقل إنسان وحيوان ، ملك
وشيطان ولذا عرفه بعض الفلاسفة - نظرا لاتصاله بعالم
الروح وعالم المادة - فقال : " الإنسان مواطن فى
عالمين " (٢٢) ومن هنا كانت حاجته إلى الأخلاق ، لأنها
قوائم بين غرائزه ، وتهذب طبيعته ، وتوجهه إلى السلوك
اللائق به فى الحياة كأفضل مخلوق أختصه الله تبارك
وتعالى بالخلافة عنه فى الأرض ، وجعل رسالته عبادته
وطاعته سبحانه .

(٢٢) انظر: الإيمان والحياة ، د/يوسف القرضاوى ، ص ١٧١ ، ط ٧ القاهرة ١٩٨٠ وقرن : الأخلاق بين الفلسفة

إن الإنسان الذي يسعى إلى الارتقاء بذاته ،
والسمو بإنسانيته ، يعانى صراعا داخليا بين جانبه
المادى ، وجانبه الروحى والأخلاق هى التى تساعد على
انتصار الجانب الروحى فيه على الجانب المادى ، وتحقيق
ما يسعى إليه من سمو بإنسانيته ، ثم تصبح الأخلاق
بمثابة صراط مستقيم على الفرد أن يحفظ توازنه عليه ،
كى يعبر سالما خلال المجتمع من حيوانيته إلى إنسانيته
وربما كانت المعجزة الكبرى التى تصنعها الأخلاق هى :
أنها ترد للإنسان كرامته ، وتحرك ما فيه من عنصر سمو
وجلال ، وتسمو به فوق المستوى الطبيعى البحت ، إلا أن
ذلك لا يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كانت هذه الأخلاق
مستوحاة من الدين ، وقائمة على أساس من العقيدة
الصحيحة التى تتمثل فى الإسلام الدين الخاتم .

ولا شك أن الأخلاق هى روح الإسلام السارية فى
جميع جوانبه ، ومعنى هذا أن النظام الإسلامى مبنى على
فلسفته الخلقية فى جوهرها وأساسها ، يؤيد هذا ما ورد
عن رسول الإسلام ﷺ - حين قصر أهداف رسالته
وبعثته على الأخلاق حيث قال : " إنما بعثت لأتمم مكارم
الأخلاق " (٢٣) فبين صلوات الله وسلامه عليه أن الهدف

الأول من بعثته هو إتمام البناء الأخلاقي الذي بدأت به
الرسالات السابقة ، وكان هدفها لها . وأيضا فإن الدين
هو الأخلاق الفاضلة حيث يقول - صلوات ربي
وتسليماته عليه - " الدين حسن الخلق " (٢٤) وقوله :
الإسلام حسن الخلق " (٢٥) ومن هنا كان خلقه - ﷺ -
القرآن كما وصفته السيدة عائشة أم المؤمنين - رضى
الله عنها - حيث سئلت عن أخلاقه فقالت : " كان خلقه
القرآن " (٢٦) ولما كان القرآن هو منهج الدين فلا شك
أن تكون الأخلاق ديننا

وليس غريبا أن تكون الأخلاق ديننا ، لأن الدين
يدعو إليها في أصوله وفروعه فإن كانت العقيدة تمثل
الأصول ، والشريعة تمثل الفروع ، فإن الأخلاق تمثل أهم
ثمرة لتلك الأصول والفروع ، ومن هنا كانت الأخلاق
واضحة في كل جوانب الدين ففي جانب العقيدة لا يكتمل
الإيمان إلا بها ، وفي جانب الشريعة لا تخلو عبادة منها .

وإذا كان الإنسان في حاجة إلى الأخلاق ، فإن
المجتمع لا يقل عنه في حاجته إليها ، فكما أن الفرد

(٢٤) أحياء علوم الدين ، الإسلام الغزالي ، مجلس ص ٣ - ٥٠ ط : القاهرة

(٢٥) صحيح البخارى ، كتاب الأدب المفرد ص ٨٠

(٢٦) صحيح مسلم كتاب المسافرين ١٢ / ١٢ ط : القاهرة

يُضيرُه ويفسده أن يكون كاذباً مرانياً حسوداً خالناً ماكرًا ظالمًا ، كذلك يفسد المجتمع بشيوع هذه الصفات في أفرادِه ، ومعنى هذا أن للأخلاق أثارها على المجتمع ، كما لها أثارها على الإنسان أو الفرد فالمجتمع مجموعة من الأفراد ، إن حسنت أخلاق كل فرد حسنت أخلاقه ، وتحققت سعادته ولذا فإن قادة الإصلاح وفلاسفته يدعون أول ما يدعون إلى الأخلاق الفاضلة ، لأنها الدعامة الأولى في بناء كل مجتمع سليم ، لأن سعادة المجتمعات والأمم تتحقق بأبنائها الذين استقامت أخلاقهم ، وقد أشار إلى ذلك زعيم الإصلاح في أوربا "مارتن لوتر ١٥٤٦ م بقوله : ما سعادة الأمم بكثرة أموالها وإنما سعادتها بأبنائها الذين تثقفت عقولهم ، واستنارت بصائرهم ، واستقامت أخلاقهم ففي هؤلاء سعادتها الحقّة (٢٧)

ومهما يكن من أمر فإن الأخلاق وسيلة للتنسيق بين الرغبات المختلفة للأفراد في مجتمع معين ، فمن المعلوم أن لكل فرد رغباته الخاصة التي قد تتعارض مع رغبات الأفراد الآخرين ولو تركنا لكل فرد أن يحقق رغباته بصرف النظر عن رغبات من حوله ، لوقع الصدام

(٢٧) الأخلاق ، صمويل سنز ، ص ٩ ترجمة محمد الصديق حسين ، ط: القاهرة ١٩١١ ، وقرن الأخلاق بين

الحتمي ، والتعارض الضروري بين الأفراد ، وتفتت وحدة الأمة أو المجتمع ، وتحول إلى مجموعة من المتصارعين ، بل لعجز كل فرد عن أن يدير شئون نفسه ، ولذا تحتم أن يتنازل كل فرد عن بعض مطالبه أو منفعه رجاء التمتع بقدر معقول من الأمان والحرية والسلامة ، وذلك عن طريق تشريع أخلاقي .

وإذن فإن الأخلاق ضرورة إنسانية لازمة لحياة المجتمع ، لأنها توضح أساليب التعامل الإجتماعي ، مثل العدالة والمساواة والتعاون ، والإخلاص ، والصدق ، والوفاء ... وما إلى ذلك من القيم التي تحفظ على المجتمعات وحدتها وترابطها ولأنها تعمل على بعث الضمير الحي في نفوس العلماء والقادة ، فلا يتسابق العلماء في اختراع الآلات التي تدمر ما بنته الإنسانية من حضارة ومدنية ، ولا يندفع القادة إلى شن الحروب التي قد تأتي على الأخضر واليابس .

إن حياة الأمم وبقائها بالأخلاق ، ولا بقاء لأمة تفرط في أخلاقها ، وتتهاون في قيمها ومبادئها الروحية ، وإذا كان القرآن قد أشار إلى كثير من الأمم البعيدة التي سقطت أو هلكت بسقوط أخلاقها ، فإن التاريخ قد ذكر لنا كثيرا من القصص في هذا المجال ، وكل ذلك يؤكد صدق

الحقيقة التي تقرر أن الأخلاق سر بقاء الأمم ولقد صدق شوقي حين قال :-

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا (٢٨)

ويقول في موضع آخر :-

وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا (٢٩)

وهكذا فإن الأخلاق لازمة للحياة الإنسانية ، ولكي تزيد هذه الحقيقة إيضاحا علينا أن نتصور حياة مجتمع أهملت فيه الأخلاق الفاضلة ، وسادت بين أفرادها الخيانة والفسق والفجور والكذب والغش والسرقة وسفك الدماء والتعدى على الحرمات والحقوق ، وزالت المعايير الإنسانية في علاقات الناس من المحبة والموودة والنزاهة والتعاون والتراحم والإخلاص والوفاء ، كيف يمكن أن تكون هذه الحياة ؟

لا شك أن هذه الحياة تكون جحيما لا يطاق ، إذ أن الناس سوف يتحولون فيها عن كل المعايير السامية ، ويتحولون إلى وحوش ضارية ، وسوف ينتشر السلب والنهب والفجور والفسق ، وسوف تسفك الدماء ، وتزهق

(٢٨) اشوقيات ، للشاعر أحمد شوقي ، المقدمة ، ١٢/١ ط: دار الكتب العربي بيروت

(٢٩) السابق ، قصيدة بعد المنفى / ٦٥ .

أرواح الأبرياء ، وتضيع حقوق اليتامى والضعفاء ، وتنتهك الأعراض ، وباختصار فإن مثل هذه الحياة ستخلو من كل المعاني النبيلة ، وسيطر عليها الشقاء ، وذلك لأن الإنسان سيكون في هذا المجتمع أداة هدم وتدمير ، سيكون وحشا ضاريا لا يهمه إلا تحقيق أطماعه وإشباع غرائزه ونزعاته ، نزعات التسلط والتجبر والأنانية والانتقام والكبر والطغيان ولا شك أن هذا الإنسان إذا استخدم قواه في الفساد أهلك الحرث والنسل (٣٠) وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ﴾ (٣١)

ومن ثم كان الإنسان بحاجة إلى نظام خلقى يحقق حاجته الاجتماعية ويقف أمام ميوله ونزعاته الشريرة ويوجهه إلى استخدام قواه فيما يعود نفعه عليه وعلى غيره بالخير ، ومما لا ريب فيه أن الحق تبارك وتعالى علم منذ الأزل حاجة الإنسان إلى ذلك فرسم له معالم الأخلاق عن طريق الرسالات السماوية وخاصة الإسلام .

(٣٠) الأخلاق بين الفلسفة والأخلاق ص ١٥

(٣١) البقرة آية ٢٠٥

وبعد أن اتضح لنا ضرورة الأخلاق للحياة الإنسانية ، ومدى حاجة الإنسانية إليها ، نشير إلى أهمية علم الأخلاق والغاية من دراسته . تتحقق الغاية من علم الأخلاق إذا كانت الأخلاق قابلة للتبديل والتغيير ، فهل تتغير الأخلاق أم لا ؟ وإذا كانت تتغير فما هو الطريق إلى تغييرها ؟ أهو العلم أم هو شيء غيره ؟

اختلفت آراء المفكرين حول هذه القضية بين معارض ومؤيد . فريق يرى أن الأخلاق كالخلق لا يتغير ، فكما أن الخلق الذي هو الصورة الظاهرة من الإنسان غير قابلة للتغيير ، فكذلك الخلق الذي هو الصورة الباطنة من الإنسان غير قابلة للتغيير فكما أن القصير لا يتحول إلى طويل ، والدميم لا يتحول إلى وسيم ، فكذلك الشرير لا يتحول إلى خير ، وسيء الخلق لا يتحول إلى حسن الخلق . (٣٢)

وهذا الفريق ينكر كل محاولة بين العلم والأخلاق ، فمهما تعظم الإنسان ومهما قرأ عن الفضائل ، ومهما بلغت مكانته العلمية . لمن يكون لذلك أدنى تأثير في خلقه ، فأنصار هذا الاتجاه يرون أن العلم ليس له أثر في إصلاح

(٣٢) تأملات في فلسفة الأخلاق ، ص ٣٣ وقارن : دراسات في العقيدة الإسلامية والأخلاق د/مزرعة ص ١٦٢ ودراسات في علم الأخلاق في ضوء القرآن والسنة النبوية د/عزة محمد حسن ، ص ٢١ جـ ٧١ - ١٩٩٣ وقارن نظرات في التصوف والأخلاق الإسلامية د/ محمد المهدي ص ١٥٧

النفوس ويعبر " هوبارت اسبنسر " عن هذا الاتجاه فيقول :
 كيف يرجى من العلم تهذيب الأخلاق ؟ بينما نرى من
 المتعلمين الذين استنارت عقولهم واتسعت مداركهم أفرادا لا
 أخلاق لهم ، ونرى وعظما يقولون بأفواههم ما ليس في
 قلوبهم ، ونرى أطباء علماء يدسون السم لمرضاهم ، فما
 أغنى العلم ، ولا نهى التعلم وبجانب هؤلاء نرى من الجهلاء
 الأميين أناسا على جانب عظيم من النبيل والشرف وحسن
 الخلق (٣٣)

وهذا الرأي غير مقبول على الإطلاق ، فالخلق قابل
 للتغيير ما في ذلك ريب وكيف لا يتغير خلق الإنسان بينما
 خلق البهائم يتغير في أحيان كثيرة ، فكلب الصيد يتغير من
 الأكل إلى تعلم الصيد ، والإمساك على صاحبه ، وكذلك
 البازي ، وكثير من الحيوانات المتوحشة تنتقل من التوحش
 إلى الاستئناس .

فهذا الاتجاه يهدر كل التعاليم الخلقية ، وينكر أية
 قيمة للنصائح الأخلاقية والمواعظ ، ويجعل المرء محكوما

على الأخلاق بما أمدته به الوراثة من صفات الآباء والأجداد
إن خيرا فخير وإن شرا فشر (٣٤).

وأصحاب هذا الرأي يهدمون الأديان ، وينقضون
بنيان الشرائع ، ويبطلون الحكمة من إرسال الرسل -
صلوات الله عليهم - فالرسل ما أرسلوا إلى الخلق بدين الله
وتعاليمه إلا لارتفاع بأخلاق الناس ، والسمو بها وتغييرها
من واقع البيئات المنحرفة ، إلى مستوى يتحقق فيه الخير
والبر ، وينتفى منه الضر والشر .

ثم كيف ننكر تغيير الأخلاق ، والله سبحانه وتعالى
بعث رسوله - ﷺ - ليتمم مكارم الأخلاق ، وقال له
: ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ . (٣٥) وقال - صلوات
الله وسلامه عليه - " حسنوا أخلاقكم " فالأخلاق قابلة
للتغيير ، والدراسة الأخلاقية تقوى إرادة الإنسان على فعل
الخير وسلوك الطريق المستقيم وتنشيط العزيمة على المضى
في سبيل الفضيلة .

ويضاف إلى ذلك أن دراسة الأخلاق بحسب صاحبها
القدرة على الدقة في تقدير الأعمال الأخلاقية ، ونقدها من

(٣٤) مقدمة علم الأخلاق ، د / زفروق ص ٢١ ، ط ٤ القاهرة ١٩٨٤ م .

(٣٥) الذاريات آية ٥٥

غير أن يخضع فسي حكمه للعرف أو العادة أو يتأثر بحكم
الزمن والمكان " (٣٦)

والاتجاه الثاني المؤيد لقابلية الأخلاق للتغيير ، وعلى ذلك
تتحقق الفائدة من علم الأخلاق ، وعلى رأس القائلين بهذا الرأي "
سقراط " مؤسس علم الأخلاق حيث يعتقد أن الجهل مصدر الشر
وأصل الفساد ، وأن العلم منبع الخير ، وأن العلم والفضيلة توأمان لا
يفترقان ، فإذا عمل الإنسان الشر فما ذاك إلا لأنه يجهل طريق
الخير ، فالعالم في عرف سقراط - يستحيل أن يكون سيئ الأخلاق
ردئ الطباع ، فالفضيلة في نظره هي العلم والمعرفة ، ومعرفة
الخير كافية لإتيانه . (٣٧)

هكذا يقرر " سقراط " واضع علم الأخلاق ، فالأخلاق عنده
تتغير ، والطريق إلى تغييرها هو العلم . " فإذا كانت الفضيلة وليدة
المعرفة فإن الإنسان إذا عرف الخير حرص على فعله ، وإذا أدرك
الشر توخى تجنبه ، ولا يرتكب الشر عارفاً ، وإنما يرتكبه
من جهله . (٣٨)

(٣٦) مباحث في فلسفة الأخلاق ، د/ محمد يوسف موسى ص ١٦ ، ط : الأزهر ١٩٤٣

(٣٧) تاملات في فلسفة الأخلاق ص ٣٤

(٣٨) الفلسفة الخلقية د/ توفيق الطويل ، ٢٥ - ٢٦ ، ط : النهضة المصرية

وعلى ذلك فما يقع الإنسان فيه من الإثم إنما يكون ناشئاً
عن خطأ في الموازنة بين اللذة الحاضرة ، وبين الآلام المستقبلية ،
ويكون ناشئاً عن جهل بطبائع الأشياء ، هكذا يقرر "سقراط" .

وكذلك يرى الإمام الغزالي أن تغيير الخلق ممكن ، ولو لم
يكن ممكناً لما قال النبي - ﷺ - : " حسنوا أخلاقكم " (٣٩) فذلك
دليل على إمكان تغيير الخلق وإلا لما أمر النبي به ، ولو امتنع ذلك
لبطلت الوصايا والمواعظ والترغيب والترهيب ، وكيف ينكر المرء
تهذيب الإنسان مع استيلاء عقله ، وتغيير خلق البهائم ممكن إذ
ينتقل الصيد من التوحش إلى التأنس ، والكلب من الأكل إلى
التأدب ، وكل ذلك تغيير خلق " (٤٠)

ولكن ذلك لا يعنى أن كل من درس علم الأخلاق ،
وقرأ واطلع على مسائله وموضوعاته وما كتب عن الفضائل
والرذائل ، يصبح على خلق فاضل لمجرد هذه القراءة أو
الإطلاع ، ليس هذا صحباً ، ولكن لكي يصبح المرء فاضلاً
عليه أن يطبق العلم على العمل ، وأن يحول هذه المسائل
النظرية إلى واقع تطبيقي عملي ، وبهذا وحده يصير
الإنسان ذا خلق فاضل ، فإذا لم يحدث هذا ، ووقف المرء

(٣٩) إتحاف السادة المتقين ، للزبيدي ، ٣٣٢/٧ ، ط: القاهرة

(٤٠) ميزان العمل ، أبو حامد الغزالي ، ص ٦٣ ، ط: مكتبة الجندی

عند حد العلم النظرى ، ولم يطبقه فى حياته العملية ، فلن يكون فاضلاً قط ، ولن يفيد من دراسته وعلمه ، وليس ذلك عيباً يحسب على علم الأخلاق ، ولكنه تقصير الإنسان نفسه .

وذلك : أن علم الأخلاق أشبه بعلم الطب ، يعرف المريض بحالته الصحية ويبين له عن علته المرضية ، ويصف له الدواء ، ويوضح له طريق الشفاء ، ثم بعد ذلك يكون مرجع الأمر كله إلى المريض ، إن شاء اتبع إرشاد الطبيب لتحسن صحته ، وإن شاء لم يفعل ، وليس فى استطاعة الطبيب إجباره على إتباع ما أرشده إليه . وكذلك علم الأخلاق ، ليس فى مقدوره أن يجعل كل إنسان صالحاً ، فهو لا يفيدنا إذا لم تكن لنا إرادة تدفعنا إلى أن نأتمر بأوامره ، وننتهى بنواهيهِ ، وكثيراً ما يكون الإنسان صالحاً حسن الخلق دون أن يكون قد درس علم الأخلاق دراسة منظمة فى كتاب أو تلقاه عن مدرسين ، ... ولكن لا شك فى أنه إذا درسها كان أقدر فى عمله ممن لم يدرسها ، فمعرفتنا بأصول الشيء وقواعده ينير لنا الطريق . (٤١)

(٤١) (الأخلاق ، ٥ / أحمد أمين ص ٧-٨ ، مرجع سابق .

ومهما يكن من أمر فإن دراسة علم الأخلاق تفيد
الفاضل وغير الفاضل معا ، وتنفع الخير والشرير جميعا ،
فأما الخير والفاضل فإن دراسته لعلم الأخلاق تزيد معرفته
بالمفاضل وتعشقا للخير ، وأما الشرير وغير الفاضل فإن
دراسته لعلم الأخلاق تعرفه بالمفاضل ، ثم تضعه على
طريقها .

وبعد أن اتضح لنا أن الأخلاق قابلة للتغيير والتبديل ،
تظهر لنا أهمية هذا العلم في الآتي :-

أولاً : إن علم الأخلاق يعتبر العلم الوحيد الذي يحقق
للإنسان السعادة وهذا ما قرره أفلاطون بقوله : " ليست
المعرفة - وإن احتوت جميع العلوم - هي التي تخلق
السعادة وتجلب الرفاهية ، ولكن الذي يخلقها فرع واحد لا
أكثر من فروع المعرفة ، هو علم الخير والشر . (١٢)

والذي يقصده أفلاطون بعلم الخير والشر ، هو علم
الأخلاق ، لأن دراسة الأخلاق تميز بين نوعين من السلوك
، أحدهما يحقق الخير ، وثانيهما يقود إلى الشر ، وتبين كيف
يمكن أن يسلك الإنسان طريق الخير ، وأن يتجنب طريق

(١٢) تاريخ الأخلاق ، د/ محمد يوسف موسى ص ٧٩ ، ط : دار الكتاب العربي ١٩٥٣

للشر فقد يعلم الإنسان الخير ويحبه ، ولكنه لا يدرى الطريق إليه ، وقد يعرف الشر ولا يدرى كيف يتجنبه .

ثانيا : أن دراسة علم الأخلاق تساعد على تدريب الجوانب المثلى أو الخيرة فى الإنسان ، كما تساعد على نموها نموا متكاملا سليما ، وليس معنى ذلك أن من لم يدرس الأخلاق ينقصه الكثير من التصرفات ، وليس معنى ذلك أيضاً أن كل من يدرس يكون فاضلا بالضرورة ، لكن الذى نود أن نقول فى هذا المجال أن هذه الدراسة توسع أفق التفكير الخلقى ، وتجعل الفرد يعرف ما يعمل ويتصرف بناء على علم وإدراك أن هذه الدراسة تنمى الحاسة الخلقية ، وتقوى الإحساس الخلقى ، ولكنها لا تخلق بالضرورة هذا الإحساس .

ثالثا :- " إن علم الأخلاق يضى لنا السبيل إلى حل المشكلات اليومية المتعلقة بسلوكنا ، إذ لا يخفى أن مشكلات كثيرة تواجهنا كل يوم ، ولا مفر لنا من القطع فيها برأى ، فتساعل عما يجب أن نعمل لحلها ، وأى طريق نساك فيها ، فعلم الأخلاق يعيننا على أن نهتدى إلى الحل ، وعلى اختيار الطريق الذى يرضى الضمير والعدالة .

رابعاً : يوضح لنا علم الأخلاق السبب في أن عملاً خيراً من عمل ، فيبين : لم ينبغى لنا ألا نندفع وراء هواتنا و غرائزنا الأولية ، بل يجب أن نعمل على ضبطها وتهذيبها ، ولم يجب أن نستمع إلى صوت الضمير والواجب على ما يكون في ذلك من مشقة نصب ، ولم يكون الهمل خيراً من حين أن نتيجة قد تكون شراً .

خامساً : إن معرفة الإنسان بأسباب ما يعمل : تجعل عمله أكبر قيمة وأكثر خيراً ، فالذى يعمل الخير وهو خبير بما يفعل ، مدرك للغاية التي يقصد ، أفضل وأسمى ممن يعمله وهو جاهل به كأن يكون عمله تقليداً ومسايرة للعرف (١٣) .

سادساً : إن الاستمرار على كف النفس عن الاندفاع مع الهوى وتوجيهها إلى الخير يعين على تقوية الإرادة ، فتكون لنا القوة تجعلنا نثبت على الخير والحق على الرغم من تغلب الحوادث وتتابع المغريات والمحن .

سابعاً : أن الدارس لهذا العلم يكون أصدق حكماً على سلوك الناس وأخلاقهم وأقرب إلى الصواب في تقديره لأعمالهم وبواعثهم ، وأقدر على نقد الأعمال التي تعرض

عليه وتقويمها تقويماً مستقلاً ، غير خاضع في أحكامه إلى
إلف الناس وتقاليدهم .

وهو من جهة أخرى يدرك تمام الإدراك أن من
الصعوبة بمكان نقد أخلاق الناس وأعمالهم وتقديرها وتقديراً
عادلاً صحيحاً يرضى الذمة والضمير ، ولذا فإنه لا يتسرع
في الحكم على أعمال الناس وأخلاقهم قبل أن يتعرف نياتهم
ومقاصدهم ، ويحسن الظن بهم أكثر مما يسينه ، فتحسن
بذلك العلاقات بينه وبينهم (١٤) .

هذا ، وإن علم الأخلاق علم عملي ، يمس كل إنسان
من قريب ، مهما تكن مهنته وعمله ، ويتصل بالحياة أتم
الاتصال ، فهو يداخل الأديب في أدبه ، والطبيب في طبيه ،
والسياسي في حكمه البلاد ، والصحفي فيما ينشر من أخبار
، والصانع فيما يصنع ، والأستاذ في عمله ، وكل عامل فيما
يعمل ، وينير للجميع سبيلهم إلى الخير فهو بحق فن الحياة
الخير السعيدة .

يقول الدكتور / محمد عبد الله دراز مشيداً بدور علم
الأخلاق في الحياة الإنسانية وأهميته : " لقد يكون في وسع
الإنسان أن يستغنى طول حياته عن بعض مسائل العلم

والمعرفة ، فلا تخطر له ببال ، بل قد يستطيع أن يستغنى عنها جميعاً فترة طويلة أو قصيرة من عمره ، ولكن أحداً لن يستطيع أن يخلى همه من المسألة الأخلاقية طرفه عين " (١٥)

ويقول الفيلسوف الفرنسي " مالبرانش " : " لا يوجد علم له كثيراً اتصال بنا أكثر من الأخلاق ، ذلك بأنه هو الذى يعلمنا واجباتنا نحو الله ، والملك والأهل ، وجميع ما يحيط بنا بصفة عامة ، كما يعلمنا الطريق الذى يجب سلوكه لتكون سعاداً سعادة خالدة ، ولهذا فكل الناس فى حاجة ماسة لتعلمه " (١٦).

وهذا القول حق إلى حد كبير ، فعلم الأخلاق يضئ أمام الإنسان أيا كان لونه أو جنسه أو مهنته ، السبيل إلى تحقيق الفضيلة والعدالة والخير ، كما يوضح للإنسان قيمة عمله وغاياته التى يجب عليه بنوعها

(١٥) الأخلاق ومعالجتها بين الوضعية والدين ، د/ صبري حبا الله ، ص ٢٤ نقلاً عن دراسات إسلامية ص ١٠٠ ط٤

القاهرة ١٩٧٧ م .

(١٦) تاريخ الأخلاق ، د/ محمد يوسف موسى ص ٢٣٧ ، مرجع سابق

خامسا : الخلق وعوامل تكوينه :-

يمتاز الإنسان عن الحيوان بأن له غايات يسعى إلى تحقيقها ، مع وعيه بها ، وتصوره ، لها ، والناس يختلفون في الغايات التي يسعون إلى تحقيقها ، ولهذا فميولهم ورغباتهم أيضا مختلفة ، فإذا تغلب على الإنسان ميل من الميول باستمرار ، مثل الميل إلى السخاء والبذل كلما وجدت الظروف الداعية إلى ذلك ، فإنه يقال حينئذ : أن هذا الشخص خلقه الكرم ، وبناء على هذا عرف الخلق بأنه : " تغلب ميل من الميول على غيره باستمرار " (٤٧) .

فبناء على هذا التعريف يكون الرجل الفاضل هو الذى تتغلب عليه الميول الفاضلة باستمرار " أما الذى يجود بالكثير من المال حيناً ، ويبخل بالقليل مع وجود الدواعى للبذل حيناً آخر ، فلا يوصف بأن خلقه الكرم أو البخل ، لأنه لم يتغلب عليه ميل من الميول باستمرار ، حتى يصير له عادة وخلقاً .

وعرف الخلق أيضا بأنه " عادة الإرادة " (٤٨) أى تتعود إرادة الإنسان عملاً ما ، بحيث إذا عرض له ما يتطلب

(٤٧) تفهات في فلسفة الأخلاق ص ٩١

(٤٨) العقيدة والأخلاق / ٠ بيصر ص ٢١٥

ذلك العمل ، أداة الإنسان أداء آلياً دون تفكير ، وما ذلك إلا لأن إرادته قد تعودت الإتيان بمثل ذلك العمل في مثل تلك الظروف .

وهكذا فإنه يشترط في الخلق الثبات والرسوخ لميل ، أو حالة نفسية معينة حتى يظهر أثر ذلك في الأفعال باستمرار ، وعلى هذا فليس الخلق أمراً نسبياً ومن ناحية أخرى لابد أن تكون هناك أمارات تدل على أن هذه الأفعال صادرة عن صاحبها بطريقة انبعاثية ، وليس أثراً لأية أسباب خارجية كالخوف أو الرجاء أو الحياء أو الرياء ... الخ^(٤٩) .

ويعرف الإمام الغزالي الخلق بأنه : " هيئة للنفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر ، من غير حاجة إلى فكر أو روية " (٥٠) ويتضح من هذا التعريف أن الخلق صفة نفسية ، ثابتة وراسخة ودائمة ، فالخلق أمر داخلي باعتباره صفة نفسية .

ويعرفه ابن مسكويه فيقول : " الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية " وهذه الحالة

(٤٩) مقدمه في علم الأخلاق ص ٣١ وقارن : مباحث في فلسفة الأخلاق ، د/ محمد يوسف موسى ، ط ١ ، ١٥٠ .

وأيضاً : دراسات إسلامية ، د/ عبد الله دراز ص ٨٩ .

(٥٠) إحياء علوم الدين ، أبو حامد الغزالي ٣/٣٩ ، ط : القاهرة .

تقسم إلى قسمين : منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاج
... ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب وربما كان مبدؤه
يلوياً والفكر ، ثم يستمر عليه أولاً فاولاً ، حتى يصير
عكسها " ... (٥١)

وهذه التعريفات للخلق تلتقى - من وجهة النظر
اخلاقية - عند نقطة واحدة وتكيف للخلق في حقيقته وفي
كونه متشابهها ، إذ أن صدور الأفعال عن هذه الهيئة أو
عكسها النفسية يكون من غير فكر ولا روية ، أي من غير
فكر ، ومن غير تأخير عن الوقت المناسب ، لأن الخلق
عمر عادة له ، يفعله تلقائياً بدون جهد ذهني .

وامل تكوين الخلق وبناءة :-

من الخلق من الناحية النفسية بأن يبدأ ميلاً ضعيفاً في
شيء ، يشتد فيصير رغبة أو نية أو أمراً مرجواً ، ثم يصير
مقدراً راسخاً في النفس ، فخلقاً تصدر عنه أعماله في يسر
يسولة من غير حاجة إلى إعمال الفكر . على أن هناك
مجموعة من العوامل الفعالة في تكوين
من الناحية العملية لها أثرها الفعال ، سواء كان هذا

الأثر سلبيًا أم إيجابيًا . وأهم هذه العوامل ثلاثة : العادة ،
والوراثة ، والبيئة .

أولا : العادة :

ويتكون الخلق بالممارسة والاعتیاد ، وبكثرة الفعل
والمواظبة عليه . ولعل ذلك هو الملاحظ عند هؤلاء الذين
عرفوا الخلق بأنه " عادة الإرادة " فعندما يراد تحويل المرء
من خلق نميم إلى آخر حميد ، أو يراد تكوين خلق معين لم
يكن موجود من قبل يحمل المرء على إتيان هذا العمل
وتكراره ، ويعود ذلك مرة بعد أخرى مع استعمال وسائل
الأغراء والترغيب ، التي من شأنها أن تحبب إليه إتيان هذا
الفعل الحميد ، والإقبال على ممارسته ، برغبة صادقة وميل
أكيد ، واستخدام وسائل التنفير ضده ، بحيث تصير نفرتة منه
وابتعاده ، عنه ميلا ورغبة ، بل طبيعة وخلقًا .

وبالمواظبة على هذا التكرار ، والمداومة على هذا
الفعل الحميد يصبح إتيانه وممارسته عادة لازمة ، وطبعًا
دائمًا ، يعنى يصير خلقًا له ، يصدر عنه تلقائيًا ، من غير أن
يسبقه تفكير بحيث يكون انطباعات من انطباعات النفس
وحالاتها ، تحملها على الفعل من غير حاجة إلى تأمل أو
روية ، كأن يصبح هذا الفعل بنتائجه ، وآثاره حاضرًا لدى

النفس ، فلا تحتاج في إبرامه إلى أي نوع من أنواع التفكير
أو التردد . (٥٢)

من هنا كانت أهمية التدريب والتعود على فعل مكارم
الأخلاق ، حتى تصبح عادة للمسلم سهلة ميسرة ، ولعل هذا
بعض ما يفهم من حديث المصطفى - صلوات ربي وسلامه
عليه - : " الخير عادة ، والشر لجاجة ، - أي خصومة -
ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " . (٥٣)

ولن ترسخ الأخلاق الإنسانية في النفس ما لم تتعود
النفس جميع العادات الحسنة وما لم تترك جميع الأفعال
السليمة ، وما لم تواظب عليه مواظبة من يشاق إلى الأفعال
الجميلة ويتنذذ بها ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها كما قال
الصادق والمصدق - عليهما السلام - : " وجعلت قررة عيني في
الصلاة " . (٥٤)

فالوعظ والنصيحة ، وسينة من وسائل بناء الخلق
الفاضل ، فالوعظ هو التعريف بالخلق الفاضل والحث على

(٥٢) العقيدة والأخلاق ، ص ٢١٦

(٥٣) رواه ابن ماجه في مسنده ٧٨/١ .

(٥٤) رواه القسطنطيني في سننه ، من حديث أنس بن مالك .

امتثاله وبيان الخلق السيئ والتنفير منه قال تعالى: ﴿ ادع
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ . (٥٥)

وقال: ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إن الله نعماء يعظكم
به ﴾ (٥٦)

وأما النصيحة فقد ورد ذكرها في قوله تعالى: ﴿ ليس
على الضعفاء ، ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون
ما ينفقون حرج ، إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين
من سبيل ، والله غفور رحيم ﴾ (٥٧) وقول الرسول - ﷺ -
- : " الدين النصيحة ، قلنا لمن ؟ قال لله وكتابه ورسوله
ولائمة المسلمين وعامتهم " . (٥٨) هكذا يتكرر ذكر
الموعظة والنصيحة في القرآن والسنة المطهرة باعتبار أنها
من أهم وسائل تربية الخلق وتكوينه ، وكثيراً ما يأمر القرآن
بالتذكر فيقول: ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ . (٥٩)

(٥٥) سورة النحل آية : ١٢٥

(٥٦) سورة النساء آية : ٥٨ .

(٥٧) سورة التوبة آية : ٩١

(٥٨) رواد مسلم في كتاب الإيمان . باب إن الدين النصيحة ، ٧٤/١

(٥٩) سورة الذاريات آية : ٥٥

ثانيا : الوراثة : -

الوراثة هي انتقال بعض صفات الأصل لفرعه ، قل ذلك أو كثر ، وبها تنتقل للفرد مجموعة من الصفات الجسيمة ، كما أن للوراثة دخلا كبيرا فى تكوين الإنسان أدبيا وعقليا ولكن ما يرثه الإنسان من آبائه وأجداده من صفات نفسية ليس غرالز نامية أو ملكات ناضجة ، وإنما يرث منهم استعدادات وقوى كامنة . (١٠)

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو : إذا كانت الأخلاق لا تورث ، فكيف تكون الوراثة - إذن - عاملا من عوامل تكوينها ؟

نقول أن الخصائص الجسمية التى يرثها الفرع عن أصوله القريبة أو البعيدة ، لها دخل كبير فى تكوين الخلق عند الإنسان ، لأنها تتدخل فى تكوين نفسيته ، وفى تكوين تفاعلاته مع الآخرين إيجابا وسلبا وهذه التفاعلات هى التى تصوغ الأخلاق ، وتكون فى نفس الوقت صدى لها ، فالشخص الذى ورث عن أصوله خلقا سويا ، وشكلا مقبولا ، خلا من العيوب الخلقية ، والعاهات الجسدية ، مثل هذا الشخص غالبا نراه يندمج فى المجتمع ، ويتفاعل معه

(١) مقامة فى علم الأخلاق ص ٣٢ ، وفنن العقيدة والأخلاق ، ص ٢١٨ - ٢١٩ .

بنفس منطلقه ، وتصرفاته سوية ، بعيدة عن العقْد
والرواسب النفسية وذلك على عكس إنسان آخر ورث عن
أصوله بعض العيوب الخلقية كالقصر أو الدمامة أو لون
البشرة ، فمثل ذلك الإنسان نراه منظوياً على نفسه ، بعيداً
عن المجتمع ، وكثيراً ما تسبب في نفسه العقْد والأمراض ،
وتغلب على مثل هذا أن يغلق قلبه على الحقْد للمجتمع ،
والحسد للأسوياء من أفراد البشر . هذان الشخصان لا يمكن
أن يكون أخلاقهما على مستوى واحد ، بل لابد من أن
تختلف أخلاق هذا عن ذلك . (٦١)

وهذا هو دور الوراثة في تكوين الخلق عند الفرد ،
ودور الوراثة لا يتعدى هذا المعنى ، فليس هناك إحساس
سليم للقول بأن الأخلاق تورث بطريق مباشر ، إذ القول
بتورث الأخلاق كاتصفات والخصائص الجسمية تماماً بتمام
يهدم الحكمة من الدين ، وبعثة الأنبياء والرسول ، ويبطل
جدوى التربية والتعليم ، ويعفى على أثر التأديب والتهديب .

لأنه ما دامت الأخلاق تورث كالخصائص الجسدية ،
فلا أمل في تغييرها ، ولا طمع في تحسينها ، بل أن القول
بتورث الأخلاق يهدم المسؤولية الشخصية التي هي أساس

(٦١) دراسات في العقيدة الإسلامية والأخلاق ، ص ١٩٠

الحساب فى الآخرة ، والثواب والعقاب ، إذ أن أساس
المسئولية الفردية هو الحرية فى الاختيار. (٦٢)

ثالثاً : البيئة :

تعد البيئة فى مقدمة العوامل المؤثرة والفعالة
فى تكوين أخلاق الإنسان ، سواء أكانت بيئة طبيعية أو بيئة
اجتماعية ، فكل منهما أثره الذى لا ينكر فى تكوين الأخلاق .
والبيئة هى : كل ما يحيط بالإنسان ، ويؤثر فيه ،
كثيراً أو قليلاً ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، منذ أن كان
جنينا فى بطن أمه حتى يوافيه أجله المحتوم فكل ما يؤثر فى
الإنسان أو يعمل على تكييفه وتكوين صفاته يعد بيئة له ،
وعاملاً من عوامل تكوينه الخلقى ، سواء كان ذلك بيئة
طبيعية ، كالأقليم وما يتميز به من مناخ ، وجبال ،
وتضاريس إلى غير ذلك أو بيئة اجتماعية ، كأجشاء الأم ،
والمنزل ، والمدرسة ، والأصدقاء والأندية ، ونظام الحكم ،
والثقافة والعادات التى تسود المجتمع ، والصحف والمجلات
التي يشب المرء على قراءتها ، إلى غير ذلك من جوانب
البيئة الاجتماعية. (٦٣)

(٦٢) السلبى ، ص ١٩٦

(٦٣) ثلاث فى فلسفة الأخلاق ، ص ١١٣-١٥١ ، وفارن : العقيدة والأخلاق د/ بىصار ص ٢١٨

فصداقة الاختيار - وهي تدخل ضمن البيئة الاجتماعية - مثلاً لها أثرها البالغ في تكوين الخلق ، فإذا كان الصديق صالحاً تقياً كان له دوره في ظهور الخلق الفاضل المحمود ، وإذا كان الصديق شريراً منحرفاً عن منهج الله كان له أثره في وجود الخلق السيئ المذموم ، ويصدق ذلك قول النبي - ﷺ - : "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" (٦٤) ، وقوله : "إتما الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك ، أما أن يحذيك وأما أن تبتاع منه وأما أن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير أما أن يحرق ثيابك ، وأما أن تجد ريحاً خبيثة" (٦٥) وقوله : " لا تصاحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلا تقي" (٦٦) .

فطالما للصداقة أثر في تكوين أخلاق الفرد ، ينبغي أن يكون الصديق حميد الأخلاق حسن السلوك ، طيب العشرة ، يؤثر الفضيلة على الرذيلة ، والخير على الشر ، ويعين جليسه على طاعة الله تعالى ، إن نسي صديقه ذكره ،

(٦٤) أخرجه أبو داود والترمذي ، وحسنه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال صحيح إن شاء الله .

(٦٥) رواه مسلم في كتاب البر والصلة ، باب استحباب مجلسة الصالحين ٢٠٢٦/٤٠

(٦٦) رواه أبو داود في كتاب الأدب ، من يؤمن أن يجلس ، ١٦٧ / ٥ .

وإن ذكر أعاته ، لأن سيئ الخلق عدو لنفسه ، وعدو للإسانية ، فلا يرجى من الخير .

وكلما كان الصديق مخلصا فى صداقته ، صادقاً فى صحبته ، كان أثره فى بناء الخلق الحميد أبلغ وأعظم ، لأنه سيكون رقيباً على صديقه ، يلاحظ أحواله وأفعاله فيحثه على الخير وينفره من الشر .

هذا هو أثر الصداقة فى تكوين الخلق ، وهو جانب من جوانب البيلة الاجتماعية وقس عليه فى باقى الجوانب الأخرى وأثرها فى تكوين أخلاق الإنسان .

سادسا : السلوك وعلاقته بالخلق :

اتضح لنا من تعريف " الخلق " أنه حالة باطنية راسخة فى النفس ، أو أنه شئ داخلى تشتمل عليه النفس ، وصفة تقوم بها ، فتطبعها بطابع معين ، يميل بها إما إلى فعل الخير وإما إلى فعل الشر . إلا أن أفعال الإنسان الظاهرة تختلف كل الاختلاف عن هذا الشئ الباطن ، هذه الأعمال الظاهرة هي التى يطلق عليها علماء الأخلاق اسم " السلوك " وهو المظهر الخارجى للخلق ، والمعبر عنه .

والأعمال الظاهرة لا تسمى سلوكا إلا إذا كانت صادرة عن إرادة ، أما إذا صدرت عن المرء من غير إرادة لها أو تفكير فيها فإنها حينئذ لا تسمى سلوكا ، بل تصرفا تدفع إليه الغرائز التي يشترتك فيها الإنسان والحيوان على السواء .

فالسُّلوك إذن هو : " أعمال الإنسان الإرادية المتجهة نحو غاية معينة مقصودة " (١٧) وهو دليل الخلق ورمز له ، وعنوان عليه ، فإذا كان السلوك حسنا ، دل على خلق حسن وإذا كان سيئا دل على خلق قبيح ، وكما أن الشجرة تعرف بالثمرة ، فكذلك الخلق الطيب يعرف بالأعمال الطيبة . (١٨)

وإذا كان " السلوك " هو صورة فعل الإنسان الظاهرة ، وكانت " الأخلاق " هي الصورة الباطنة ، فما هي علاقة السلوك بالأخلاق ؟ هل هي علاقة الدال بالممدلول ؟ على معنى أننا نحكم عليك بقطعك فإن كان حسنا قلنا أن أخلاقك حسنة ، وإن كان سيئا ، قلنا أن أخلاقك سيئة .

(١٧) تأملات في فلسفة الأخلاق ص ١٨١ .

(١٨) مقدمه في علم الأخلاق ص ٣٤ .

إن قلنا بهذا ، يرد علينا أن من الناس من هم على أخلاق طيبة ، غير أن ظروفهم التي تحيط بهم لا تمكنهم من أن يكونوا على " سلوك " حسن الفعل ، لضيق ذات اليد عندما يدعو داعي الإحسان مثلا ، أو لغير ضيق ذات اليد عندما تدعو فضيلة أخرى مما تراه في كثير من الأحيان .

وعلى العكس من ذلك قد ترى شخصا لا تعرفه " الأخلاق " أبدا لا في قليل ، ولا في كثير ولكنه في بعض الأوقات يجود بمقدار ما يجود به عشرات من الناس ، يجود بذلك رياء أو نفاقا ، فهل يعد هذا على أخلاق طيبة ، وذلك على أخلاق سيئة ؟ لا .

إن فالعلاقة بين السلوك والخلق ، هي علاقة الدال بالمدلول ، لكن ليس ذلك دائما لأن الأمر يتوقف مع ذلك على الظروف والملابسات التي تحيط بالإنسان وتؤثر فيه فالسلوك يختلف باختلاف الظروف والأحوال . (٦٩)

فأحوالك الشخصية الذاتية من علم ، وجهل وفقير ، وغنى وقوة ، وضعف ، وصحة واعتلال ، كل هذا تتدخل في سلوكك فتؤثر فيه ، فالخلق لا ينفرد بالتأثر في سلوك

الإنسان ، وإتاما هناك عوامل وظروف يتوقف عليها تكييف الصلة بينهما وفاعلية الأول فى الثاتى .

إن السلوك الإنسانى المرتبط بالخلق ينبغى أن يقوم على تطبيق نوازع الفضيلة على الحياة اليومية للناس ، فإن السبب الرئيسى لهذه الأزمات الاقتصادية وغير الاقتصادية، يرجع أولا وقبل كل شئ إلى الأخلاق ، ونو اتبعت فى السلوك أحكام الأمانة المطلقة والصدق والوفاء ، والإيثار ، وحب الخير ، نذهبت أكبر المشاكل ، ولساد الرخاء الناس جميعا ومما يساعد على بعث السلوك الحسن تقوية النوازع الدينى فى نفوس الناس ، بل ذلك خير ما يهديق طريق الخير ، وخير ما يوصلك إلى الحياة الطيبة السعيدة .

سابعاً : الإلزام الخلقى ومصدره :-

يعتبر مبدأ الإلزام من الأسس الهامة فى أصول الأخلاق ، وهو القاعدة الأساسية الذى يدور حولها النظام الأخلاقى ، وأول ركن من أركان البناء الأخلاقى فى الإسلام . والإلزام الخلقى يعد أساسا لكل مذهب أو نظرية أخلاقية جديدة بأن تسمى بهذا الاسم ، وبدون عنصر الإلزام هذا يتقوض البناء الأخلاقى كله ، لأنه إذا فقد الإلزام قلن

تكون هناك مسئولية ، ثم لن يكون هناك جزاء ، بل ولن يكون هناك نظام ولا قانون ، وبهذا تصبح الحياة هملاً وتسحق الفوضى كل شئ ، وخرافة تلك التى تقول أنه يمكن أن توجد أخلاق بلا إزام (٧٠).

والإزام أو الواجب هو كل عمل يتعين علينا أدائه مهما يكن فى هذا الأداء من جهد ومشقة ، فهو السلوك الذى يبعث عليه الأمر الإلهي ، والضمير المؤمن ، وتحديه لنا الأخلاق الفاضلة (٧١).

والإزام الخلقى فى الإسلام ، إزام إختياري غير قهري ، لأن الأخلاق لا تتعلق إلا بالأفعال الاختيارية والإزام عندما يصبح قهراً أو قصراً نجده يفقد صبغة الأخلاقية وعندما تحركه العاطفة يصبح كل خضوع لهذا الإزام لا صوغ له .

والإزام الخلقى هو إزام داخلي ، أو التزام المؤمن بتقيد أوامر الإله الذى آمن به عن طريق الرسول - ﷺ - التى صدق به والكتاب الذى أنزل عليه أنه إلتزام ينبعث من داخل الإنسان المسلم بعيداً عن الاختلاط بالإكراه الاجتماعي

(٧٠) الإسلام والمذاهب الأخلاقية د/ إبراهيم محمد إبراهيم ص ١٨٨ ، ط : القاهرة ١٩٨١ م

(٧١) العقيدة والأخلاق فى ضوء الإسلام ، نخبة من أساتذة العقيدة بالقاهرة ط: القاهرة ١٩٨٤

الناشئ عن القوانين الوضعية ، وهو التزام حر لأن الإنسان لا يفقد معه حريته ، فإذا قال القرآن الكريم أعمل و التزم المسلم بالعمل ، فإن من الناحية العملية يستطيع ألا يعمل ، أى أنه يمكن الاختيار بين الخضوع لهذه الأوامر وعدم الخضوع لها ، ومن ثم كان التزام المسلم بالطاعة والخضوع لتلك الأوامر الإلهية ، واجتنابه لما نهى الله عنه ، التزاما حرا عن طواعية واختيار ، وهذا الالتزام الحر من قبل المسلم هو الأساس للبناء الأخلاقى فى الإسلام .

والالتزام الأخلاقى فى الإسلام ، تكليف موجه إلى جميع المسلمين الذين قد ارتضوا الإسلام ديناً ، وهو تكليف لا يخرج عنه مسلم ، ولا ينبغى لمسلم أن يخرج عليه ، لأنه امتداد للعقيدة وتطبيق لها ، بل هو جزء منها . (٧٢)

والذى يستقرئ آيات الكتاب العزيز التى تحدثت عن الإيمان بالله يجدها - غالباً - ما تردف العمل الصالح بالإيمان ، يأتى الإيمان أولاً ثم يذكر العمل الصالح ، إجمالاً أو تفصيلاً ، اقرأ قول الله تعالى فى هذا الشأن : ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات

الفردوس نزلاً ﴿ (٧٣) وقوله : ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ﴾ . (٧٤) وقوله : ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ﴾ . (٧٥) وقوله قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ... الآيات . (٧٦)

فنحن نرى أن هذه النصوص - وغيرها كثير - قد أفادت أن عمل المسلم وسلوكه جزء من عقيدته الإيمانية ، يستوى في هذا العمل الدينى والعمل الدنيوى ، فالعقيدة فى الإسلام هي نظام للحياة ، والعمل الدينى يمتزج بالعمل الدنيوى ، والعبادات سباج يحمى المعاملات من الانزلاق أو الانحراف .

مصدر الإلزام الخلقى فى الإسلام :

إن علاقة الإسلام بالأخلاق ، علاقة شمول ، فإن جميع ما جاء به الإسلام يدعو إلى الأخلاق ، إما مباشرة أو ثمرة

(٧٣) سورة الكهف آية : ١٠٧ .

(٧٤) سورة الرعد آية : ٢٩ .

(٧٥) سورة يونس آية : ٩ .

(٧٦) سورة المؤمنون آيات : ١-١٠ .

لما يدعو إليه الإسلام ، سواء كان عقيدة أم شريعة ، ورغم تعدد مصادر الدين الإسلامى فى الإلزام الخلقى ، متمثلة فى " القرآن الكريم " و " السنة النبوية " و " الإجماع " و " القياس " ، فإننا ينبغى أن نذكر أنه لا يوجد سوى سلطة واحدة تشريعية ملزمة ، هى الله جلا وعلا ، والقرآن ذاته لا يفتأ أن يؤكد لنا هذه الحقيقة فى كثير من آياته منها قوله تعالى : " والله يحكم لا معقب لحكمه " (٧٧) وقوله تعالى : « الاله الحكم » (٧٨) وقوله : « إن الحكم إلا لله » (٧٩) . فمصدر الحكم فى العقيدة والشريعة وما يترتب عليهما من توجيه أخلاقى مباشر أو غير مباشر ، مصدر هذا كله هو الحق تبارك وتعالى . وبقيّة المصادر ترجع إليه .

فالرسول - ﷺ - أول خاضع لشرع الله وحكمه ،

وأول من يطبقه ليكون لنا القدوة الحسنة ، وبالتالي إذا لم يرد الحكم فى نص الكتاب والسنة ، فإن الإجماع (٨٠)

(١) سورة الرعد آية : ٤١

(٧٨) سورة الأعمام آية : ٦٢

(٧٩) سورة الأعمام آية : ٥٧ ، ويوسف آية : ٤٠ .

(٨٠) الإجماع : هو الحكم المجمع عليه فى الأمة . أى اتفاق جميع المجتهدين فى عصر من العصور بعد وفاة النبي ﷺ على حكم شرعى فى الواقعة من الوقائع ، فإذا وقعت حادثة فى عصر من العصور ولا حكم لها فى الكتاب أو السنة ، وعرضت على مجتهدى هذا العصر الذى وقعت فيه أجمعت كلمتهم على حكم واتفقوا عليه

يأتى دوره محاولاً إدراك هذا الحكم فى فحوى
مجموعتهما ، وأيضاً بالنسبة للقياس (٨١) الذى
يحاول أن يكشف عن هذا الحكم أيضاً فى روح نص الكتاب
أو السنة ، وفى مفهومها العميق .

من هذا المنطلق يكون جميع مصادر الشرع الإسلامى
ترد إلى مصدر واحد ، وتكون جميع الأوامر إلى أمر واحد
ظاهر أو باطن هو الله سبحانه وتعالى . فالمصادر الأربعة
التي اعتبرناها متعددة ، ترجع إلى مصدر واحد هو القرآن
والوحي ضمناً ، وأن الشرع والملزم موجود واحد هو الله
سبحانه ، وقد أشار أبو حامد الغزالي فى كتابه المستصفى
إلى ذلك حيث يقول : " وأعلم أنا إذا حققنا النظر بأن أصل
الأحكام واحد ، وهو قول الله تعالى ، إذ قول الرسول —

سمى هذا الاتفاق إجماعاً ، واعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليل على أن هذا هو الحكم الشرعى فى
الواقعة .

يقول أحد الباحثين : " والاتفاق لابد أن يكون صادراً من المجتهدين جميعاً دون نظر إلى سواهم ، فلا اعتبار
برأى لعلمة ، سواء أكان موافقاً لهؤلاء المجتهدين أم مخالفاً ، عند أكثر العلماء .

راجع كشف الأسرار ، للبيدوى ، ص ٢١٦ ، وقرن الضمير والإلزام الخلفى بين المذاهب الفكرية والإسلام
، د/محمد على عز السملحى ، ص ١٥٣ ، ط : القاهرة ١٩٨٥ م .

(٨١) قياسي : هو طريقة استدلالية ، عدها النص الشرعى تقوم على المقيس عليه وهو الأصل . والقياس يتكون
من أربعة أركان : الأصل وهو المقيس عليه - والفرع وهو المقيس - والعلة / والحكم ، والأصل ما بنى على غيره ،
والفرع هو ما تفرع من غيره ، والعلة هى الأصل الجامع بين الأصل والفرع ، والحكم هو ثمرة القياس . راجع مناهج

البحث د/ على سلسى النشر ، ص ٩٢ .

ﷺ - ليس بحكم ولا ملزم ، بل هو مخبر عن الله تعالى إنه
 حكم بكذا وكذا ، فالحكم لله وحده ، والإجماع يدل على السنة ،
 والسنة على حكم الله تعالى ، وأما العقل - ويعنى به
 القياس - فلا يدل على الأحكام الشرعية بل يدل على نفي
 الأحكام عند انتفاء السمع ، فحمية العقل أصلا من أصول
 الأدلة تجوز على ما يأتى تحقيقه ، إلا أننا إذا نظرنا إلى
 ظهور الحكم فى حقتنا فلا يظهر إلا بقول الرسول - ﷺ -
 لأن لا تسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل - عليه
 السلام فالكتاب يظهر لنا بقول الرسول - ﷺ - فإذا
 اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام فهو قول الرسول فقط . إذ
 الإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله ، واعتبرنا السبب
 الملزم فهو واحد ، وهو حكم الله تعالى ، لكن إذا لم نجرد
 النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التى يجب النظر فيها
 أربعة . (٨٢)

مميزات الإلزام الخلقى فى الإسلام :

يمتاز الإلزام فى الأخلاق الإسلامية بخصائص متعددة ، تنكشف لنا جوانبها كلما أمعنا النظر فى كل جوانب الدين الإسلامى المشرقة كالعقيدة والعبادات والمعاملات .

يمتاز القاتون الأخلاقى فى الإسلام بالطابع العمومى الشمولى ، آخذاً من قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ . (٨٣) فعندما نؤكد على شمولية الإلزام الخلقى فى الإسلام إنما نعنى به أمور كثيرة منها : إن الإلزام يشمل كل جانب من الجوانب الإنسانية المختلفة الداخلية والخارجية فللفكر أخلاق ، وللاعتقاد أخلاق ، وللقلب أخلاق ، وللنفس أخلاق ، وللسلوك الخارجى أخلاق .

فمن فضائل أخلاق الفكر تحرى الحقيقة بإتصاف وتجرد وحياد ، الصبر على التفكير والتدبر ، والبحث عن كل نفع ومفيد من الأفكار والمعارف والطوم ، واتبعد عن سفساف الأفكار وتوافهها ، والاشتغال بتذكر كل صالح مفيد ، وتسيان الأحداث المثيرة للأحقاد والضغائن ، أو الباعثة على الغضب والانفعالات غير الحسنة ، وعدم التطلع إلى الحسد أو مثيرات الشهوات والأهواء المحرمة ... الخ هذه الفضائل .

ومن فضائل أخلاق الاعتقاد أن لا يسمح الإنسان لنفسه بأن يتتبع الأوهام والظنون الضعيفة ، فيحلها في مركز عقائده الثابتة الراسخة ، وأن لا يجعل مراكز عقائده فريسة للتقليد الأعمى ، و الضلالات الشائعة ، أو فريسة لما تمليه الأهواء والشهوات من أفكار ومذاهب وتيارات وافدة ، أو فريسة لما يمليه القادة المضلون والشياطين الموسوسون من الجن والأفس . (٨٤)

ومن فضائل أخلاق النفس الصبر والعفة ومجانبة الحسد والترفع عن سفاسف الأمور والنظر إلى معاليها ، وعلو الهمة ، وجود النفس وتسامحها وعقوها عن إساءة المسئ .

ومن فضائل أخلاق القلب حب الحق والخير ، وكرهية الباطل والشئ وخلوه من الأحقاد والضغائن ، أما فضائل أخلاق السلوك الظاهرة فكثيرة ، وهي في حقيقتها الصادقة تعبير عما في داخل الإنسان من أخلاق ، ويقابل ذلك كله نقائص ووزائل خلقية يطالب الإنسان باجتنابها والبعد عنها .

إن هذا الشمول الإلزامي وعمومه على نحو ما سبق ، لا يمكن أن يكون له اعتبار ما دام مجرد أقوال ، وهذا ما يباه الإسلام ، فهذا لا قيمة له ما لم ينزل إلى الواقع ، ويصبح أمرا واقعي ينفذه الأفراد والجماعات ، ويصبح الجميع خاضعا خضوعا تاما لكل جميع قواعده ، وتوجيهاته ، كما يخضع الفرد نفسه للقاعدة بتطبيقها على نفسه قبل أن يطالب بتطبيقها على غيره .

فمبدأ العدالة في الإسلام مبدأ يشكل قاعدة من قواعد التشريع الإسلامي ، فليس من اللائق أخلاقيا أن يأمر أحدنا غيره بالتزام الفضيلة والبر وهو من الناحية أقل مستوى مما يأمر به غيره بالتزام الفضيلة ، وأقل التزاما بالمبدأ الذي يدعو إليه ، قال تعالى : ﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ﴾ . (٨٥) وليس من العادلة ولا من الفضيلة إذا أردنا أن نتعامل مع الناس أن نستوف الكيل لنا ونخسر لغيرنا ، قال تعالى : ﴿ ويل للمتففين الذين إذا إكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كؤوهم أو وزنوهم يخسرون ﴾ . (٨٦)

﴿سورة البقرة آية : ١٧٧﴾

﴿سورة المطففين آية : ١-٢﴾

والملتزم بالشريعة الإسلامية يجب عليه في حالات الحكم أن يحكم بالعدل دون أن ينفعل بعاطفة الصداقة أو يتأثر بما بينه وبين المحكوم عليه من العداوة التي ربما تكون قد وقعت بينهما^(٨٧) قال تعالى: ﴿ولا يجرمكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ (٨٨).

ويؤكد الإسلام عموم الإلزام وشموله بأنه حذر من الأهواء التي تجعل أصحابها يخضعون للمنفعة الذاتية خضوعاً يجعلهم يتلاعبون بالإلزام حسب منفعتهم ، فيلجأون إلى الإلزام والاحتكام إليه طالما يحقق نفعاً ، ويبتعدون عنه حينما لا يحقق لهم نفعاً .

وإذا حدثت هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي ، وأمام التشريع المنزل من الله ، فإن المشرع يعبر ذلك حالة مرضية يمتد جذور المرض فيها إلى قلب الأفراد ، ويتشعب تأثيره في الجماعة كلها بالضرر والأذى . قال تعالى: ﴿وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ، وإن يكن لهم الحق أتوا إليه مذعنين ، أفي

(٨٧) سورة المائدة آية : ١٠٨

(٨٨) التفكير الأخلاقي في إطار النظرية التطبيقية ، د/ طه السوقي ، ص ٨٥ ، ط : دار الهدى ، القاهرة ، وقرن :

الضمير والإلزام الخلفي ، ص ١٩٤ وما بعدها .

قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم
ورسوله ، بل أولئك هم الظالمون ﴿ ٨٩ ﴾ .

كذا نرى في جلاء لا لبس فيه شمول الإلزام الخلقى
في الإسلام للجميع مهما اختلفت الظروف والمناسبات ،
بحيث لا يحق لمسلم أن يتعلل بتعليلات أو تضعف إرادته
أمام مبدأ الإلزام الخلقى ، فعموم الإلزام يشمل جميع سنوكنا
وتصرفاتنا وعلاقتنا ، سواء كانت بيننا وبيننا ، أو بيننا
وبين أفراد المجتمع .

وإلى جانب الشمول في الإلزام الأخلاقي ، نجد أيضا
إمكان العمل شرط أساسي للإسلام حينما يلزم الإنسان بأمر
فته يراعى فيه جانب " الاستطاعة " ومن هنا فإتبه لا
يكلفه فوق وسعه وطاقته ، وفي هذا الشأن يقول الحق
تبارك وتعالى : ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ (٩٠) .
ويقول : ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ﴾ . (٩١) ويقول :
﴿ فلتقوا الله ما استطعتم ﴾ . (٩٢)

(٨٩) سورة النور آيات : ٤٨ - ٥٠ .

(٩٠) سورة البقرة آية : ٢٨٦ .

(٩١) سورة الطلاق آية : ٧ .

(٩٢) سورة التكوير آية : ١٦ .

وإن الظروف التي نزل فيها قوله تعالى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ . تبين لنا معنى الاستطاعة التي تتفق مع مبدأ الإلزام ، فحينما نزل قول الله تعالى : ﴿ وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾ الآية (٩٣) فبعض الصحابة - رضوان الله عليهم - اعتقد أن هذه الآية تنطبق على كل ما يدور فى الضمير ، تمسكا منهم بحرفية مفهوم هذه الآية .

ويوضح لنا هذه الواقعة الحديث الذى رواه لنا الصحابى الجليل أبو هريرة - رضى الله عنه - حيث قال : ' لما نزلت على رسول الله - ﷺ - : ﴿ الله ما فى السماوات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾ . اشتد ذلك على أصحاب رسول الله - ﷺ - ، فأتوا رسول الله . ثم جثوا على الركب فقالوا : يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما : نطبق : الصلاة والصوم والجهاد والصدقة ، وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطبقها . فقال رسول الله - ﷺ - أتريدون أن تقولوا كما قال أهل لكتاب من

قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك
ربنا وإليك المصير . (٩٤)

وهنا نزل هذا النص التفسيري المذكور آنفا ليوضح
لهم أن التكليف لا يكون إلا في حدود الاستطاعة والوسع
، فإنه سبحانه لا يحاسبنا بخارجات النفس ولا بوسواس
الشيطان ولا بالغرائز الفطرية ، وتلك هي العناية الإلهية التي
تجعل الأخلاق صالحة للتطبيق في مجالات الحياة الإنسانية .

ثم نأتى بعد ذلك إلى خاصية أخرى في الإلزام
الأخلاقي ، وهو اليسر العملي بمعنى إقصاء كل ما لا يمكن
أن يخضع خضوعا مباشرا أو غير مباشر لقدرتنا ، فالإسلام
حينما يكلف الإنسان ويلزمه بأمر فإنه يراعى فيه جانب
السهولة واليسر ، بحيث يمكن تطبيقه ، ومصداق ذلك قوله
تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ . (٩٥)
وقوله : ﴿ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد
ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ﴾ . (٩٦) وقول

(٩٤) رواد الأسماء مسلم في صحيحه ، كتاب الأيمان ، راجع : تفسير القرطبي ، ٩٣/٢ . وقرن : العقيدة

والأخلاق ص ٢٨٤ .

(٩٥) سورة البقرة آية : ١٨٥

(٩٦) سورة المائدة آية : ٦

الرسول - ﷺ - : " إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره " (٩٧) وقوله : " يسروا ولا تصروا ، واسكنوا ولا تنفروا " (٩٨)

وهذا اليسر الذى هيا لنا الشارع ، يجب على المسلم أن يعيه ولا يعكر صفوه بجنوح العاطفة تارة وبالتشدد فى غير موضعه ، تارة أخرى بالتهاون والاستهتار بمفهوم اليسر.

إن الإلزام الأخلاقى قد جاء فى القرآن الكريم مشروطا بأمرين : أحدهما : أن النشاط الذى يستهدفه يجب أن يكون يسيرا على الطبيعة الإنسانية بعامة أى خاضعا لإرادة الإنسان ثانيهما : أن يكون هذا النشاط ميسرا فى واقع الحياة المحسوسة ، أى يمكن ممارسة وغير استبدادي . (٩٩)

ولما كان الإنسان عبارة عن تركيب من العلاقات الحيوية والشخصية والأسرية والاجتماعية والإنسانية والإلهية فى نظام دقيق مترابط قابل للتطور والتقدم ، وليس من الممكن أن نغفل أى واحد من هذه العناصر دون أن

(١) أخرجه الامام أحمد فى مسنده عن أبي قتادة الأعرابي .

(٢) أخرجه الامام أحمد فى مسنده عن أنس بن مالك .

(٣) الأخلاق والسليسة د/ محمد مفتوح العربى ص ٢١٣ ، ط : الهيئة العامة ١٩٩٢ م

يحدث خلل في هذا التناسب الفريد الذي أبدع فيه الإنسان ، كانت التربية للإنسان ككل من جميع الجوانب إلى مستوى معين ، أي تمارس النفس الإنسانية كل القيم قبل أن تخصص في واحدة من بينها ، ذلك هو المفهوم الإسلامي للواجب الذي يؤكد قول الرسول - ﷺ - : " إن لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه " (١٠٠)

ثامنا : المسئولية في الإسلام :

موضوع المسئولية هو من أهم الموضوعات التي يشتمل عليها علم الأخلاق وأشدّها أثرا في تشكيل كيان الإنسان ، وكماله الذاتي ، سواء في جانبه النفسى ، أو الوجدانى ، أو الأخلاقى .

والمسئولية من الظواهر المعروفة لنا جميعا ، ومع ذلك فإن إدراكها ليس أمرا سهلا فنحن نقول عن بعض الناس : أنهم قد فقدوا الشعور بالمسئولية ، ونقول عن آخرين : أن لديهم شعورا جادا بالمسئولية . فإذا تأملنا هذه الظاهرة تأملا أدق فسيتبين لنا أنه ليس صحيحا تماما القول

(١٠٠) رواه الإمام البخارى فى صحيحه .

بأن هذا الإنسان أو ذلك قد فقد الشعور بالمسئولية ، فالصواب أن نقول : أنه يحاول التهرب من المسئولية أو أنه لا يريد أن يتحمل المسئولية ، فافتراض الشعور بالمسئولية قائم إذ أننا لن نستطيع أن نتحلل منه تماما فى أية لحظة من لحظات حياتنا الواعية ، هذا لا يمنع أن تكون حيوية هذا الشعور مختلفة من فرد إلى فرد ، فهناك من يصم أذنيه عن سماع صوت هذا الشعور محاولا التغاضى عنه وهذا وحده هو ما نعنيه حين نتحدث عن فقد الشعور بالمسئولية .

أما الشعور بالمسئولية بالمعنى الدقيق والصحيح فإنه لا يفقد أبدا ، كما أن هناك من يصم أذنيه عن سماع صوت هذا الشعور فإن هناك على العكس من ذلك ، من هو مصغ تماما لهذا الصوت المنبعث من داخل نفسه ، وهذا ما يمكن أن يعبر عنه بحب المسئولية أو - كما يقول نيتشه إرادة المسئولية . (١٠١) فالمسئولية صفة يستمدها الإنسان من فطرته الإنسانية ، قبل أن يتلقاها من الخارج .

والمسئولية تعتبر نتيجة لازمة لوجود الإرادة ، فما دام الإنسان له دخل فى أفعاله الإرادية ، فلا بد أن يكون مسئولا ، لأن الإرادة تعنى القدرة على الاختيار وعلى المفاضلة بين

الأفعال ، وعلى الاتجاه نحو أحدها ، وتعنى أيضا شعور الفرد بقيمته وأهليته لتحمل نتائج أفعاله ، وبذلك يجد من الطبيعي أن يكون مسئولا عن أفعاله ، بخلاف الشخص المقيد بقيود داخلية أو خارجية فإنه يجد لنفسه العذر فى عدم إمكانه الوفاء بالتزاماته ، وعدم مسئولية عن ذلك . وإذا كانت المسئولية تلزم بالضرورة عن الإرادة - لأنها النتيجة المنطقية للاختيار فإن المسئولية تستتبع الجزاء ، أى الأثر الضرورى الذى يلاقيه الإنسان نتيجة الفعل .

ومهما يكن من أمر فإن المسئولية تعنى فى إطارها العام : " حالة للإنسان يكون فيها صالحا للمواخظة على أعماله ، ملزما بتبعاتها المختلفة " (١٠٢)

ومعنى هذا أنها شعور المرء بأنه مسئول عن أعماله ، ومتحمل لما يترتب عليها من نتائج وآثار ، وهذا الشعور يتدخل فى تكوينه عناصر كثيرة أهمها : العنصر الدينى والعنصر الخلقى ، والعنصر الإجتماعى ، والعنصر الدينى يتمثل فى إيمان المرء بأن الله تعالى مطلع على كل ما يفعله فى السر والعلن ، وأنه يعلم ما توسوس به نفسه ،

(١٠٢) فى العقيدة الإسلامية والأخلاق ، د/ عوض الله حجازى وآخرين ، ص ١٣٠ ، ط: دار الطباعة المحمدية

١٩٧٧م ، وقرن : العقيدة والأخلاق ، د/ ببصر ، ص ٢٢٥ . وقرن : مبادئ الأخلاق د/ ماهر كامل ، ص ٥٩ .

وهذا يربى فيه الحاسة الوجدانية أو الضمير الذى يكون رقيباً داخليا يحاسب الإنسان ويلومه إذا أخطأ كما يربى فيه الشعور بأنه مسئول عن أعماله أمام الله . والعنصر الاجتماعى يتمثل فى أن المرء يمر بخبرات اجتماعية تنمى فيه الشعور بالمسئولية كإحساس بتوقع الجزاء ، وذلك فيما إذا تكرر منه ما يستوجب اللوم ، ولقى من المجتمع هذا التأتيب واللوم كل مرة ، أو إذا تناسى رد ما عليه من دين ، وطولب به أكثر من مرة ، فإن تكرار أمثال هذه الخيرات الاجتماعية يولد فى الفرد شعوراً بالمسئولية عن تصرفاته نحو المجتمع ، وهذا الشعور يتضمن ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية، منعا لتكرار الخبرات المؤلمة .

وأما العنصر الخلقى ، فيتضح من شعور الفرد بأنه مصدر أفعاله ومنشئها ، وبأن ما يترتب عليها من نتائج إنما يكون هو سببها وأهلها ، وعلى هذا فإنه يشعر بمسئولية تجاه ما يقوم به من أفعال ، بل وما تستتبعه من نتائج ، لأنه لولاه ما حدث ، وبذلك يتكون لديه شعور بالرضا إن أصاب ، وشعور بالأسف إن أخطأ . (١٠٣)

(١) للمسئولية والجزاء ٤/ على عبد الواحد وفى ، ص ٤٧ ، ط : مكتبة النهضة .

وهذه العناصر ليست منفصلة أو مستقلة عن بعضها ، ولكن الصلة بينها قوية وواضحة فالمسئولية فيها كلها واحدة ، إلا أنها تبدو بصورة دينية ، أو بصورة اجتماعية ، أو بصورة خلفية ، حسب الدوافع التي قامت من وراء الفعل وحسب القيمة الروحية له .

وبناء على ما تقدم يمكن لنا تقسيم المسئولية إلى أقسام ثلاثة :

(١) المسئولية الدينية : وهي التزام المرء بأوامر الدين ونواهيه ، وقبوله لما يترتب على مخالفتها ، بحيث يكون ملتزما بما ينتج عن هذه المخالفة ، من جزاءات محدودة وعقوبات مقررة .

(٢) المسئولية الاجتماعية : وهي التزام المرء بقوانين المجتمع الذي يعيش فيه وبتقاليده ونظمه ، سواء كانت وضعية أو أدبية ، وتقبله لما ينتج عن مخالفته لها من عقوبات شرعها المجتمع للخارجين على نظمه ، أو تقاليده ، وآدابه .

(٣) المسئولية الخلقية : وهي حالة تمنح الإنسان من القدرة أمام نفسه ما يعينه على تحمل تبعات أعمالها وآثارها . (١٠٤)

وهذا النوع الأخير من المسئولية هو موضوع عناية المؤرخين لعلم الأخلاق ، وكما أن مصدر النوع الأول من المسئولية هو الدين ، بما جاء به من مبادئ وما سن من أحكام أو خص من تشريعات ، وكما أن مصدر النوع الثاني هو المجتمع بما أتفق عليه من نظم وبما ساد فيه من تقاليد وآداب ، فكذاك مصدر المسئولية الخلقية ، ما أودع في الإنسان من قوة فطرية تسمى " الضمير " الذي يكون له من السلطان ما يجعل منه مصدرا للمسئولية رقيبا على الفعل ، ثم مثيبا أو معاقبا عليه ، تبعا لما يتصف به من خير أو من شر ، خطأ أو صواب .

ومن أهم الأحاديث النبوية التي تعبر عن هذه الأنواع الثلاثة مجتمعة هو حديث الرسول - ﷺ - الذي يقول فيه : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الأمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيته ، والخادم راع

فى مال سيده ومسئول عن رعيته ، ألا فكلكم راع وكلكم
مسئول عن رعيته . (١٠٥)

فقد أوضح النبى - ﷺ - سمات المسؤولية فى
الإسلام فى أنها فردية ، فكل إنسان مسئول عن فعله ، قال
تعالى : ﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم
القيامة كتابا يلقاه منشورا ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم
عليك حسيبا ﴾ . (١٠٦)

والمسئولية الأخلاقية التى نتحدث عنها هى المسؤولية
الإنسانية التى نتجت عن إلزام وانتهت بجزاء ، والمسئولية
الأخلاقية والمسئولية الاجتماعية فى الإسلام إنما هى
مسئولية دينية بالدرجة الأولى ، حيث نجد أن كل مسؤولية
هى مسؤولية أخلاقية متى ارتضيناها ، حتى لو حملنا إياها
الغير تصبح بمجرد قبولنا لها مطلبا صادرا عن شخصنا ،
وبالتالى فنحن المسلمون نؤمن بالله - عز وجل - رباً
واحداً ، ومحمداً - ﷺ - رسولاً ونبياً ، وبالإسلام ديناً ،
أى نلتزم بشريعة الله فى معاملتنا الفردية أو الاجتماعية
فتكون بذلك المسؤولية مسؤولية دينية ، يختلف فيها الجزاء

(١٠٥) أخرجه البخارى فى العلق ، باب العبد راع فى مال سيده ، ١٨١ .

(١٠٦) سورة الاسراء آية : ١٤ - ١٥ .

حسب حدوث الفعل من عدمه . أما بالنسبة لغير المسلم فتعتبر مسئولية مفروضة عليه من خارج ذاته ، دون ان تكون لديه مسئولية أخرى صادرة عن ضميره الخاص ، عكس المسلم تماما ، نجده لا يمكن أن توجد إحدى المسئوليتين لديه دون الأخرى ، لأن العمل الأول للإيمان يستلزم معرفة الله الجديرة بالطاعة والذي هو في الوقت نفسه محبوب ومعبود .

ومن هنا نستطيع أن نقول إن الأخلاق الإنسانية في الإسلام لا بد من ارتباطها بالدين وبالتالي تصبح المسئولية الأخلاقية مرتبطة بالمسئولية الدينية ، ولا يمكن الفكك من أسرارها والمسئولية التي يتحملها أمام الله ليست بأقل من المسئولية التي تقع عليه في أداء الوجبات الأساسية ، ومن ثم فإن مبدأ الإلزام الذاتي لكي يحقق العمل المنشود لا بد أن يكون متوافقا مع الخير الذي سبق إقراره شرعا . (١٠٧)

شروط المسؤولية الأخلاقية :

قلنا إن المسلم مسنول عن كل عمل يقوم به ، أو أى نشاط يحدثه ، لكن هذه المسؤولية لا تكمل بالنسبة للإنسان المسلم إلا إذا توافرت شروط وعناصر أساسية أهمها :

(١) الإعلام الشرعى :

إن أول شرط للمسئولية الأخلاقية فى الإسلام هو الإعلام الشرعى ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن يعلم الناس كافة قبل أن يحملهم مسئوليتهم ، لأنه سبحانه وتعالى يرى من الظلم تعذيب الناس دون أن يرسل الرسل والأنبياء لدعوتهم إلى التقوى والصلاح ، وحتى يكونوا شهداء عليهم ، وفى هذا يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ * (١٠٨) وقوله : ﴿ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا ﴾ (١٠٩) وقوله : ﴿ وما

(١٠٨) سورة الإسراء آية : ١٥

(١٠٩) سورة القصص آية ٥٩ .

أهلكنا من قريّة إلا ولها منـزور ، ذكرى وما كنا ظالمين ﴿ (١١٠) .

إن الحكمة الإلهية اقتضت إن تعلم الأمم بواجباتها عن طريق الرسل الذين يذكرونهم دائما بغفلتهم وانغماسهم فى المذات التى أفقدتهم نورهم الفطرى ، ولم يتركهم لهذا النور الفطرى وحده ، بل أرسل إليهم الرسل بنور الوحي المنزل حتى يهتدوا فإن ضلوا فكان العذاب ، ولم يكن لهم على الله حجة بعد الرسل ، وقد صدق الله تعالى إذ يقول: ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين للناس على الله حجة بعد الرسل ، وكان الله عزيزا حكيمًا ﴾ . (١١١)

لهذا اقتضت العدالة الإلهية بأن توظف الضمائر الغافلة عن طريق الرسل لإعلامهم حتى يكون نتيجة هذا العلم مسئولين عما تقترفه أيديهم ، حيث لا يكون الحساب على أفعالهم دون أن يكون قد علموا مسبقا أحكامها .

(١١٠) سورة الشعراء آية : ٢٠٨ - ٢٠٩

(١١١) سورة النساء آية : ١٦٥ راجع الأخلاق والسليسة ، ص ٢١٩

(٢) أهلية التصرف :-

من شروط تحمل المسؤولية أو المساءلة الأخلاقية ،
القدرة على التمييز بين الخير والشر تميزا واضحا ، ولهذا
جعل الشرع العقل والبلوغ ، أساسا للتكليف ، لأن العقل
معيار التمييز بين الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ،
والشعور بالواجب ، ومناط التكليف والمسائلة وتحمل
النتائج والجزاء .

فإذا فقد الإنسان عقله فلا مسؤولية عليه ، ولا اعتبار
لأى عمل من الأعمال يقوم به لأنه أصبح مثل الحيوان
الأعجم ، ولذا قال - ﷺ - : " رفع القلم عن ثلاثة عن
النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن
المجنون حتى يفيق " (١١٢) فلا مسؤولية على مجنون أو
مكره ، أو عن كان دون البلوغ فكل هذه أنماط من السلوك
فقدت الضابط لها ، وهو العقل أو قوة التمييز بين الخير
والشر ، ومن ثم الشعور بالواجب .

(٣) الطابع الشخصي :

فالإسلام يرى أن المسؤولية الأخلاقية مسؤولة محضة والنصوص الدالة على ذلك كثيرة نذكر منها قوله تعالى : ﴿ من إهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ، ولا تتزر وزر أخرى ﴾ . (١١٣) وقوله : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ . (١١٤) وقوله : ﴿ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ﴾ (١١٥) وقوله ﴿ تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ، ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾ . (١١٦)

من هنا تبدو مسؤولية كل فرد واضحة جلية عن العمل الذي يقوم به تجاه نفسه أو تجاه الغير ، فالإنسان ليس مسؤولا إلا عن سلوكه الشخصي ، فلا يتحمل أحد وزرا من عمل غيره دون أن يكون له فيه نصيب من كسب ما ، ولا ينال من عمل غيره دون أن يكون له فيه نصيب من كسب ما ، وهذا ما يتوافق مع الفكرة الأساسية للعدالة الإلهية .

(١١٣) سورة الإسراء آية : ١٥

(١١٤) سورة النجم آية : ٣٩

(١١٥) سورة النساء آية : ١١١

(١١٦) سورة البقرة آية : ١٣٤

فالخطيئة في الإسلام لا تورث ، ولا يتحمل وزرها الأبناء أو الأحفاد والثواب والعقاب لا يتأتى فيهما أى تحول أو امتداد أو اشتراك أو التباس حتى بين الأبناء والأبناء فليس في أخلاق الإسلام أن يؤخذ البريء بالمذنب ، لأن هذا ظلم يتنافى مع العدالة الإلهية التي هي الضمان الأساسي لكل مستند أخلاقي .

إن المسؤولية الفردية لا تمنع الفرد أن يكون مسئولاً عن انحراف مسلك أقرانه ، فعليه أن يتدخل بجميع الوسائل المشروعة التي يطبقها ليمنعهم من التمادي في الأعمال التي تضر المجتمع الإسلامي ، وبهذا تتحول المسؤولية الفردية إلى مسؤولية جماعية ، حيث أن الجماعة ما هي إلا مجموعة الضمائر التي تربت في أحضان المدرسة الإسلامية الحقة ، فأوجدت مجتمع التكافل والتعاون والخير والسلام . (١١٧)

(٤) الإرادة الحرة :

إن إرادة العمل واختيار الإنسان له هو عنصر أساسي من عناصر المسؤولية وشرط من شروطها ، فلا مسؤولية على المكره ، لأنه لا إرادة له ، حتى قال الفقهاء

إن طلاقة لا يقع ، وكذا كل عمل يقوم به ، فإنه لا مسئولية له حيال هذا العمل ، أما العمل الذى يحاسب عليه الإنسان فهو العمل الذى ينويه ويريده ، ويقدم عليه عن طواعية ، واختيار دون إكراه أو إجبار ، ولهذا تنتلى المسئولية عن المضطر ، قال تعالى : ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الآية . (١١٨)

والحرية فى الإسلام تتمثل فى أن المرء المسلم مطلوب منه استخدام قدرته على الاختيار، بعد أن وضع لنا الله تعالى منهجه فى قرآنه وقام بتوضيحه الرسول - ﷺ - حتى لا يتخذ المسلم من الحتمية العلوية مهرباً من المسئولية .

(٥) إرتباط النية بالعمل :

القانون الأخلاقى لا يعنيه سوى نية الفاعل وقصده ، بخلاف القانون الوضعى الذى يهتم فى المقام الأول بالفعل وصلته بصاحبه ، لهذا كانت عناية الدين بالنية والجهة التى تتجه إليها إرادة الفاعل . فجعل النية شرط فى قبول العبادة كما أنها المميزة للفعل والمحددة لصفته ، من الوجوب والندب والإباحة ، كما أنها الفاصلة بين جهتى الفعل، هل

يبغى به صاحبة وجه الله فيستحق الثواب والحمد ، أو وجه نفسه من الربا والمباهاة . يقول الرسول - ﷺ - : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث " . (١١٩)

فقيمة العمل إنما تقدر حسب النية فيه ، لا بحسب العمل ذاته ، فالذى يقصد ارتكاب جريمة ما ، لكنه لا يتمكن من إتمامها لماتع خارج عن إرادته ، كان مسئولاً أخلاقياً عن قصده وإرادته .

من هذا يتبين لنا أن شروط المسؤولية الأخلاقية تتمثل فى : أهلية التصرف فى العمل ، والقدرة على التمييز ، وعلم الإنسان بحدود الخير والشر فيما يقوم به من عمل ، والإرادة الحرة التامة ، أى التى لا يحول دون إنفاذها حائل ، وقد جمع الدكتور " دراز " شروط المسؤولية فى قوله : " الشروط الضرورية والكافية لمسئوليتنا أمام الله وأمام أنفسنا ، هى أن يكون العمل شخصياً إرادياً ، ثم أداؤه بحرية وأن نكون على وعى كامل ، وعلى معرفة بالشرع والقانون " . (١٢٠)

(١١٩) رواه البخارى فى صحيحه ، ٢٠/١ .

(١٢٠) دستور الأخلاق فى القرآن ، ص ٢٢٢

وبمقدار توفر هذه الشروط في الفاعل يكون مقدار ما يتحمله من مسئولية أخلاقية فمسئولية المرء على عمل ما تختلف بحسب ما يتمتع به من قدرة على التمييز بين الخير والشر والشعور بالواجب والعزم والتفطن بأوجه الفعل المختلفة ، ونتائجها ، والإرادة المصممة على الفعل وحرية الكاملة على الاختيار.

سمات المسئولية الخلقية :

للمسئولية الخلقية سمات خاصة تميزها عن غيرها ، أهمها ما يلي :

أ- إن المسئولية الخلقية تتضمن وجود قواعد مقررة للأحكام الخلقية توضح للناس ما في تصرفاتهم من خير أو من شر ، وبدون هذه القواعد لا يوجد مبرر لهذه المسئولية .

وهذه القواعد تقوم على مستويات عامة ، كالصدق ، والعدل ، والعفة ، والأمانة ، والشجاعة ، وتنتهي إلى مستوى أعم وهو الخير الأسمى ، وهذه المستويات العامة غايات في ذاتها ، ووسائل للخير الأعظم ، وهي أدل على المسئولية الخلقية من أي أمر آخر ، لأنها تبين طبيعة هذه المسئولية ، وامتيازها بأن قيمتها في ذاتها ، لا في شئ خارج عنها .

ب- المسئولية الأخلاقية لا تستمد قوتها من تجارب الإنسان في الحياة ، ولا من المجتمع ، بل من القيم الإنسانية في ذاتها ، فالصدق قيمة خلقية مطلوبة ، رغم أن الكذب قد يكون أسلم وأدعى إلى الأخذ به كما تدل عليه الخيرات الفردية ، فالمسئولية الأخلاقية إذن لا تستهدف الإصلاح العملى ، ولا الفائدة الاجتماعية، بل ترمى إلى تحقيق القيمة الذاتية للإنسان ، ومن الصحيح أن الإسلام قد أباح الكذب فى بعض المواقف ، ولكن مع هذا فإنه لا يعتبر فضيلة أو خيرا يشجع عليه الإسلام ، وليس إلا سلوكا استثنائيا لحالات ضرورية . ولهذا فإن الرسول - ﷺ - حذر منه ودعا إلى اجتنابه فقال: " تحروا الصدق وإن رأيتم فيه هلكه ، فإن فيه النجاة ، واجتنبوا الكذب ، وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة " . (١٢١)

ج- تتضمن المسئولية الأخلاقية وجوب مغالبة الإنسان لأهوائه ودوافعه التى تتعارض مع القيم الخلقية ، فإن فى مغالبتها لها وانتصاره عليها ارتقاء بآبائيتها وسموا بعقله . وهذا الأمر هو الذى يفسر الصراع الداخلى الذى يحدث فى نفس الفرد عند القيام

بفعل خلقى مما يتطلب ضرورة التبصر من العقل ،
والتردد من الإرادة . (١٢٢)

هذه أهم السمات التى تتميز بها المسئولية
الأخلاقية ، وهذه السمات تجعلنا ننظر إليها على أنها
مرحلة أرقى من المسئوليات الأخرى ، إذ تتسم
بالارتفاع عن الواقع الحاضر المادى إلى مثل عليا
والخروج عن حدود المجتمعات الصغيرة إلى المجتمع
الإنسانى الأكبر .

وقيل أن ضرب الذكر صفحا عن المسئولية الخلقية ينبغي

التنبه على الأمور الآتية وملاحظتها :-

أولا : شروط المسئولية إذا تمت جميعها كانت
المسئولية تامة ، وإن نقصت كانت المسئولية
ناقصة :-

ثانيا : إن الإسلام قسم الأعمال الأخلاقية
بحسب المسئوليات ، فقسم الواجبات إلى واجبات عينية
أو كفائية . وقسم المنهيات إلى كبائر وصغائر وإلى

محرم ومكروه ، ومعنى ذلك أن المسؤولية ليست في درجة واحدة .

ثالثا : تقاس المسؤولية بحسب الفعل من ناحية قداسته أو بشاعته ، فالقتل أبشع من السرقة ، والتضحية بالنفس أقدس من التضحية بالمال ، وهكذا .

رابعا : الإنسان مسئول ، ويتحمل مسؤولية سلوكه الاختياري ، وتختلف درجة المسؤولية بحسب اختلاف الأعمال والآثار المترتبة عليها .

خامسا : مسؤولية الإنسان لا تقتصر على عمله الشخصي بل تتعداه إلى عمل غيره حيث أن الإنسان ليس فقط مسئولا عن فعل الشر بل مسئولا أيضا عن دفع الشر ، لأن هدف الأخلاق تحقيق السعادة والخير ، وذلك لا يتم إلا بدفع الشر ، لأن الإنسان متضامنا مع غيره في جلب الخير ودفع الشر بحكم القوة الآدمية والإيمانية ، ولهذا كانت دعوة الناس إلى الخير واجبة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا ، وذلك لأن المصيبة تعم كما أن النار لا تحرق المكان الذي هي فيه ، بل قد تتجاوزه إلى غيره ، ومن هنا كان قوله ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا

منكم خاصة» (١٢٣) وأن المسؤولية لا تنفك عنه إلا إذا دعا غيره ، فإن دعا فلا ضرر عليه بعدئذ .

سادسا : أن المسؤولية ليست قاصرة على المسؤولية الدنيوية (١٢٤) من حيث المكافأة والجزاء ، بل أن المسؤولية الأساسية هي المسؤولية الأخروية ، تلك التي ينال فيها الإنسان نتيجة مسؤليته ثوابا أو عقابا ، قال تعالى : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ . (١٢٥) ومن هنا كان أساس المسؤولية في الإسلام عظيما يتحملها الإنسان الفرد والمجتمع ، في الظاهر والباطن ، وفي الدنيا والآخرة .

(١٢٣) سورة الألقاب آية : ٢٥

(١٢٤) العقيدة الأخلاقية في ضوء الإسلام ، ٢٨٧ - ٢٨٨ ، ولقدن : الاتجاه الأخلاقي في الإسلام / د/ مقداد باجن

ص ٢٥٠

(١٢٥) سورة الزلزلة آية : ٧-٨

صلة الأخلاق الإسلامية بالعقيدة والشريعة

حين نزل القرآن الكريم على النبي - ﷺ - كانت
الأخلاقية والاجتماعية عند العرب منحلة انحلالا لا
يتمن معه لأمة من الأمم أن تسير إلى الأمام ، فرأى الباري
جلت إرادته أنه من الحكمة أن يفسح في الشريعة الإسلامية
مكانا عظيما للأخلاق ، وتمهيد الفضائل والحث من شأن
الردائل بكل الوسائل الممكنة ، واستعمل لذلك أحكم أساليب
الترغيب والترهيب اللذين هما ضروريان للجماهير .

فالأخلاق الإسلامية نابعة من الدين ، وهي جزء
منه ، وهي الثمرة الحقيقية للعقيدة والعبادة ، والتدين
الحقيقي يورث الأخلاق القويمة السديدة ، ولا دين بلا خلق ،
والغاية القصوى من الدين الإسلامي حددها الرسول - ﷺ -
- بقوله : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، فهي مؤسسة
على رضى الله والقرب منه ، لأنها دينية قبل كل شئ .

وكان من أهم المميزات التي اتسمت بها التعاليم
الأخلاقية المحمدية هذا التحرير التام للإنسان وتخليصه من
العبودية أيا كان مصدرها : عبودية المال والجاه والقبيلة

والأهل والولد ، بل ويشتمل ذلك أيضا العبودية لهوى النفس ذاتها ، وبذلك سلم الإنسان من أن يكون نهبه لشركاء متشاكسين كما عبر القرآن . الذى يبرز فى وضوح حقيقة المؤمن الموحد المتزن .

كان الرسول - ﷺ - إذن تجسيدا حيا لأخلاق القرآن ، ولقد صدقت السيدة عائشة - رضى الله عنها - حين سئلت عن خلقه فقالت : " كان خلقه القرآن " ومعنى ذلك أن صفات الكمال التى رسمها القرآن ، والتى أنبأنا الله أنها موضع حبه وتقديره قد تجلت فى محمد - ﷺ - أقدم ما تكون ، ولما كانت هذه الصفات موضع حب الله ، كان التخلق بها مؤهلا طبيعيا لنيل رضا الله ، وهو أقصى ما يراد من السعادة وجد المسلمون فى القرآن الكريم وترجمته الحية المتمثلة فى سنوك الرسول - ﷺ - منبعثا ثرا للقيم والمثل الأخلاقية وتفاوتت فى تطبيق ذلك ومحكمة أقدراهم فمنهم المقتصد ، ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله ، ومنهم الظالم لنفسه ، حيث حرمها هذا الشرف ، وقد يثوب هذا الظالم إلى رشده ، ويعود إلى صوابه لتستقبله أبواب المكارم من جديد . فإنها لا تغلق فى وجه إنسان ، مهما أسرف على نفسه ، وكيف لا يراجع الإنسان نفسه ، وسمع هذا النداء

الإلهي الحبيب : " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعا " . (١٢٦)

ومن الصحيح أن يقال أن الفترة التي سعدت فيها الأرض بالوجود المحمدي بعد الرسالة كانت فترة البناء الأخلاقي الكامل ، على مستوى الفرد ، وعلى مستوى الجماعة ولقد أثبت هذا البناء قوته ومتانته ، بقدر ما خاض من صراع ، تمثلت فيه كل ما يمكن أن يتصور من قوى الشر والخير . كما أثبت هذا البناء قدرة هائلة ونجاحا أكيدا ، تجاه الأحداث التي أحاطت به ، سواء كان ذلك تجاه المعارك والغزوات ، أو تجاه الموثيق والمعاهدات أو تجاه الغدر والخيانة وسائر الحماقات ، أو تجاه الدماء والحرقات ، كان هذا البناء الأخلاقي بناء حيا لا يقوم على الوصف والشرح والتحليل ، قدر ما كان يقوم على التجربة والتطبيق العملي الإيجابي لما رسمه القرآن من قواعد ومثل . (١٢٧)

ولقد سجلت هذه المواقف العديدة التي أثبتت جدارتها بالتأسيس والافتداء : وعاشها الناس في ذاكرتهم أولا ، حاولوا التأسى بها ثانيا ، ثم دونوها حين خشوا عليها

(١٢٦) سورة الزمر آية ٥٣

(١٢٧) منفل إلى الأخلاق محمد كمال جعفر ، ص ١٠٥ ، ط ١ : القاهرة ١٩٨٠ م

الضياع وحين جدد حركة أتدوين ، وسمح فيها لغير القرآن بأن يكتب أو يسجل . فجمعت الأحاديث النبوية التي تعرض المثل الأخلاقية وتدعوا إليها ، كما جمعت السيرة المحمدية بما تتضمنها من هذه المواقف المشرفة للنبي - ﷺ - وصحابته رضوان الله عليهم .

فالأخلاق الإسلامية أصيلة في مصدرها ، لأن مصدرها كما نكرنا القرآن والسنة المطهرة والأخلاق الإسلامية أخلاق عملية لا تقبل الجدل فالقرآن الكريم حين يقدم الفضائل والواجبات الأخلاقية ، إنما يقدمها على أنها واجب النفاذ والنهوض بأعبائه وتكاليفه فوراً ، لا على أنها نظريات قابلة للجدل أو المناقشة ، لأنها الحل الأمثل والكامل لكل ما يعترض الإنسان من مشكلات تحول بينه وبين خيرة وسعادته . كما ان أي تقصير في تطبيقها على الوجه الذي رسمه الوحي يفقدها فعاليتها في تحقيق ما ترمى إليه من إسعاد الإنسان في دنياه وآخرته .

بهذا المعنى كانت الأخلاق الإسلامية أخلاقاً عملية ، ودور الإرادة الإنسانية حيالها هو الإخلاص التام في تطبيقها على الوجه الذي وردت به ، وعدم السماح لأي مصدر آخر

مزاحمة الوحي ، كسلطان وحيد لا يحب أن تدين الإرادة بالطاعة والولاء إلا له .

هذا هو الأساس الذي تنبنى عليه الأخلاق الإسلامية ، والمحور الذي تدور حوله كل تعاليم القرآن الكريم ، التي تؤكد هذا المعنى بوضوح قاطع لا لبث فيه ، يتضح هذا من قوله تعالى : " إن الحكم إلا لله " (١٢٨)

شمولية الأخلاق في الإسلام :

الحق إننا نرى الروح الأخلاقية سارية في كل جانب من جوانب الإسلام

أولا : العقيدة وصلتها بالأخلاق في الإسلام :

ففي جانب العقيدة ، يرتبط حسن الخلق بالإيمان ارتباطا وثيقا . وذلك يبدو واضحا من خلال القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، فإن مقتضى الإيمان بالله تعالى أن يكون المؤمن ذا خلق محمود ، وأن الأخلاق السينة دليل على عدم وجود الأيمان ، أو دليل على ضعفه ، وعلى ذلك

يمكننا أن نعرف مدى إيمان الشخص بمقدار ما يتحلى به من مكارم الأخلاق ، ونعرف مدى ضعف إيمانه بمقدار ما يتصرف به من نميم الأخلاق وفي ذلك يقول الشيخ محمد الغزالي : " إن الإيمان القوي يلد الخلق القوي حتما ، وأن إتهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو فقده ، بحسب تفاقم الشر أو تفاهته " . (١٢٩) ويمكن القول أنه كلما كان حظ المرء من الإيمان بالله عظيما كلما كان حظه من الأخلاق كذلك . ومرجع هذا كله إلى ما يتضمنه الإيمان من الأخلاق حين يطلق فإنه يراد به كل أعمال البر ، ولقد سماه الحق تبارك وتعالى برا في قوله : "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوى القربى والیتامى والمساکین وأبى السبیل والسائلین ، وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون " . (١٣٠)

(١) خلق المسلم ، الشيخ / محمد الغزالي ، ص ٩ : ط : القاهرة

(١٣٠) سورة البقرة آية : ١٧٧

والبر هو جماع خصال الخير ، فتخل فيه كل الأعمال
الصالحة بقول الرسول - ﷺ - الإيمان بضع وسبعون شعبة
أعلاها لا إله إلا الله ، وأدناها أماطة الأذى عن الطريق . (١٣١)
(ومن هنا صح القول بأن الإيمان إذا أطلق فإنه يراد به ما
يراد بلفظ التقوى ولفظ الدين . (١٣٢))

وأصناف البر كثيرة ، وتندرج جميعها تحت شعب
الأخلاق وشعب الإيمان على السواء ما دام الإيمان هو
الخير ، والخير هو الأخلاق ، ولما كان الإيمان بمعنى الخير
كما في حديث الشفاعة الصحيح الثابت عن الرسول - ﷺ -
" يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان "
وفي بعضها " مثقال ذرة من خير " وهذا مطابق لقوله
تعالى : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ﴾ ومثقال الذرة من
الخير هو مثقال الذرة من الإيمان " (١٣٣) ولما كان الخير يعم
جوانب الأخلاق ، ومنها الصدق فكثيراً ما يوصف المؤمنون
بالصدق ، والمنافقون بالكذب ، فجاء وصف المؤمنين
بالصدق في قوله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله

(١٣١) ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الإيمان ، ص ٣٤ ، وفي رواية البيهقي ' بضع وستون أو بضع

وسبعون ونكر أن الحافظ قال أن الرواية الصحيحة رواها أحمد في مسنده ومسلم .

(١٣٢) الطهارة والأخلاق ص ٢١٠

(١٣٣) السابق ص ٣١٢ ، كتاب الناج ٣/٥ كتاب الأخلاق

ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل
الله أولئك هو الصادقون ﴿١٣٤﴾ وجاء وصف المنافقون
بالكذب فى قوله تعالى : ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد
إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن
المنافقين لكاذبون ﴾ . (١٣٥) وطالما كان الإيمان هو البر
وهو الخير ، فإن من تعرى عن البر والخير فقد تعرى
عن الخلق . وكأتما الاسلاخ عن الخلق انسلاخ عن
الدين ، وكان الدين هو التحلى بالخلق ومن هنا قال -
ﷺ - : " الدين حسن الخلق " . (١٣٦)

وهكذا رأينا الإيمان عند إطلاقه يتناول أعمال البر
والخير ، وعندئذ برزت جوانب الأخلاق واضحة فيه بهذا
الإطلاق .

وعندما يطالب القرآن بتباعه بالعدل ، يذكر قبل الطلب
وصف الإيمان للإشارة إلى أن الإيمان يقتضى العدل فيقول :
﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ، ثمهءاء بالتسوط ولا

(١٣٤) سورة الحجرات آية : ١٥

(١٣٥) سورة المنافقون آية : ١

(١٣٦) قال الحافظ العراقي فى هلمس الأحياء ، ٥٠/٢٠ ، الخرجه المروزي فى مسنده كتاب تعظيم قدر الصلاة .

يجرمنكم شأن قوم على ألا تعدلوا ، إعدلوا هو أقرب
للتقوى ، وأتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ﴿ ١٣٧ ﴾ .

وحين يأمرنا الحق بالتقوى ، وهي معيار الفضل
والاستحقاق في الإسلام فإنه يغرينا بالخير العميم والعون
والمساعدة فيقول : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه
من حيث لا يحتسب ﴾ (١٣٨) وقوله : ﴿ ولو أن أهل
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
والأرض ﴾ (١٣٩) .

وتتضح تلك الصلة بين الأخلاق والإيمان أيضا في
أقوال الرسول - ﷺ - حيث يقول : " أكمل المؤمنين إيمانا
أحسنهم أخلاقا " (١٤٠) وقوله : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب
لأخيه ما يحب لنفسه " . (١٤١) وقوله : " من كان يؤمن

(١٣٧) سورة المائدة آية : ٨

(١٣٨) سورة الطلاق آية : ٢-٣

(١٣٩) سورة الأعراف آية : ٩٦

(١) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصاته ، والترمذي في الرضاة * باب ما جاء

في حق المرأة ، ٤/١٦٦

(٢) التلويح والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ١/١٠٠ ك : الإيمان

بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارة (١٤٢) وقوله: " ما من شئ
انقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق " (١٤٣)

فالمؤمن دائما يسعى إلى مكارم الأخلاق يتحلى بها ،
وإلى محاسن السجايا يتصف بها ، حتى يكتمل إيمانه ، وينقل
ميزانه يوم القيامة . وقد فهم الصحابة رضوان الله تعالى
عليهم ذلك فحرصوا عليه . عن أم الدرداء قالت : قام أبو
الدرداء ليلة يصلي ، فجعل يبكي ويقول : اللهم أحسنت خلقى
فحسن خلقى - حتى أصبح ، فقلت : يا أبا الدرداء ، ما كان
دعائك منذ الليلة إلا في حسن الخلق ، فقال : يا أم الدرداء ،
إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة ،
ويسئ خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار ، والعبد المسلم
يغفر له وهو نائم ، فقلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو
نائم ؟ قال : يقوم أخوه من الليل فيتهدد فيدعو الله عز وجل
فيستجيب له ، ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه " (١٤٤)

وهكذا يمضى رسول الله - ﷺ - في غرس القضايل
وتعهداتها حتى توتى ثمارها ، معتمدا على صدق الإيمان

(٣) أخرجه البخارى في كتاب الأيمان باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ٥٤/٤

(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان باب من حسن الخلق والبخارى في الأيمان المفرد ٣٦/١

(١٤٤) أخرجه البخارى في الأيمان المفرد ٣٨٧/١

وكماله ، على أن بعض المنتسبين إلى الدين ، قد يستهلون أداء - العبادات المطلوبة ، ويظهرون في المجتمع العام بالحرص على إقامتها وهم يرتكبون أعمالا يابأها الخلق الكريم والإيمان الحق .

أن نبي الإسلام توعده هؤلاء الخاطئين ، وحذر أمته منهم ، ذلك أن التقليد في أشكال العبادات يستطيعه من لم يشرب روحها أو يرتفع لمستواها ، وفي هذا ورد عن النبي - ﷺ - أن رجلا قال له : يا رسول الله ، إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدققتها غير أنها تؤذى جيرانها بلساتها فقال : " هي في النار " ثم قال : يا رسول الله فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالانوار من الإقط - بالقطع من الحبن - ولا تؤذى جيرانها قال : " هي في الجنة " . (١١٥)

في هذه الإجابة تقدير لقيمة الخلق العالی " إن رسول الله - ﷺ - لم يكتف بإجابة على سؤال عارض في الإبانة عن ارتباط الخلق بالإيمان الحق ، وارتباطه بالعبادة الصحيحة ، وجعله أساس الصلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة

إن أمر الخلق أهم من ذلك ، ولا بد من إرشاد متصل
ونصائح متتابعة ليرسخ في الأفئدة والأفكار ، إن الإيمان
والصلاح والأخلاق ، عناصر متلازمة متماسكة ، ولا يستطيع
أحد تمزيق عراها .

وتقريباً لهذه المبادئ الواضحة في صلة الإيمان
بالخلق القويم يقول الرسول - ﷺ - : " ثلاث من كن فيه
فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم إذا
حدث كذب وإذا أوعد أخلف وإذا أؤتمن خان " (١١٦)

وقد يطلق الإيمان أيضا في تناول فعل الواجبات
والمحرمات ، وإذا كانت الواجبات هي أوامر الله ورسوله ،
والمحرمات هي ما نهى عنه الله ورسوله ، و الأوامر لا
تكون إلا بالخير والنواهي لا تكون إلا عن الشر ، وتلك غاية
الأخلاق ، وما تدعوا إليه .

فلقد أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ونهى
عن الفحشاء والمنكر والبغى وأمر بالوفاء بالعهد فى آية من
كتابه فقال : ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم

(١) رواه البخارى فى كتاب الأئمة ٥٠٧/١٠

تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان
بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما
تفعلون ﴿١٤٧﴾

والإيمان يحث على بر الوالدين وحسن معاملتهم : قال
تعالى : ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ،
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا
تنهرهما وقُل لهما قولاً كريماً﴾ (١٤٨) ولالإيمان كذلك مجاله
فى أدب النفس ومراعاة شعور الغير قال تعالى : ﴿يا أيها
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً
منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ، ولا
تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الأسم الفسوق بعد
الإيمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون﴾ (١٤٩)

ويؤكد القرآن الكريم أن من الأخلاق الإيمانية ألا
تبخس الناس أشياءهم وأن توفيهم حقهم ، وأن الفساد فى
الأرض يتنافى مع أخلاق الإيمان قال تعالى : ﴿ فأوفوا الكيل

(١٤٧) سورة التخل آية : ٩٠-٩١

(١٤٨) سورة الإسراء آية : ٢٣

(١٤٩) سورة الحجرات آية : ١١

والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض
بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ﴿ (١٥٠)

وكذلك كان النهي عن الكبر والأمر بالتواضع والاعتدال
وغض الصوت من الأخلاق الإيمانية قال تعالى : ﴿ ولا تصعر
خدك للناس ولا تمشى فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل
مختار فخور ، وأقصد فى مشيك وأغضض من صوتك إن
أنكر الأصوات لصوت الحمير ﴾ . (١٥١)

وهكذا بعد تدبر الآيات والأحاديث النبوية نجد الأوامر
كلها لا تخرج عن الخير ، وأن النواهي كلها لا تخرج عن
الشر . فتوحيد الله تعالى ، والجهد فى سبيله ، واندعوة إلى
الخير ، وبر الوالدين ، والوفاء بالكيل والميزان ، والعدل ،
والصدق ، والصبر والوفاء بالعهد والاستقامة ، والحلم
والطهر ، والأخلاق والتواضع ، وحفظ الأعراض ، وآداب
الاستئذان والاحتشام والإحسان ، وهكذا سائر الأوامر كلها
دعوة إلى الفضيلة والأخلاق العالية .

(١٥٠) سورة الأعراف آية ٨٥

(١٥١) سورة لقمان آية ١٨-١٩

والشرك ، والقتل ، والظلم ، والكبير ، والكذب ،
والنفاق ، والبخل ، والأسراف ، والرياء والتفاخر ، والحسد ،
والطمع ، والخبائث ، والفحش ، والاحراف ، وسائر ،
الأمور التي نهى عنها ، وحرمها نجدها كلها شر لا تتفق مع
الفطرة المستقيمة والخلق السوي . (١٥٢)

ومن كل ما سبق يتضح مدى العلاقة الوثيقة بين
الإيمان والأخلاق . فالكمال الأيماني لا يكون إلا بحسن
الخلق ، ولذلك يقول الرسول - ﷺ - " أكمل المؤمنين
إيماناً أحسنهم أخلاقاً " . (١٥٣)

ثانياً : العبادات وصلاتها بالأخلاق في الإسلام :

العبادات التي شرعت في الإسلام ، واعتبرت أركانها
في الإيمان به ليست طقوساً مبهمه من النوع الذي يربط
بالغيوب المجهولة ، ويكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات لا
مغنى لها ، كلا ، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب
إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق

(١٥٢) العقيدة والأخلاق ص ٣٢٢

(١٥٣) صحيح المستدرک للحاکم النیسابوری ٥٠/١

صحيحة ، وأن يظل مستمسكاً بهذه الأخلاق ، مهما تغيرت
أمامة الظروف .

أنها أشبه بالتمارين الرياضية التي يقبل الإنسان
عليها بشغف منتمساً من المداومة عليها عافية البدن
وسلامة الحياة . (١٥٤)

والأخلاق تعتبر بمثابة النتيجة والثمرة المترتبة على
قيام المرء بهذه العبادات المفروضة عليه ، والقرآن الكريم
والسنة المطهرة يكشفان عن هذه الحقيقة فالصلاة تنهي عن
الفحشاء والمنكر ، قال تعالى : ﴿ وأقم الصلاة ، إن الصلاة
تنهي عن الفحشاء والمنكر ﴾ (١٥٥) فالابتعاد عن الرذائل ،
والتطهير من سوء القول وسوء العمل هو حقيقة الصلاة .

ويقول الحق تبارك وتعالى في حديثه القدسي : " إنما
اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ، ولم يستطل بها على
خلقى ، ولم يبت مصراً على معصيتي ، وقطع النهار في
ذكرى ، ورحم المسكين وابن السبيل ، والأرملة ، ورحم
المصاب ، ذلك نوره كنور الشمس ، أكلوه بعزتي ، واستحفظه

(١٥٤) الفكر الأخلاقي دراسة مقارنة ، محمد عبد الله الشرقاوي ، ص ١٢٧ ط ١٩٨٨ نغلاً عن خلق المسلم

(١٥٥) سورة العنكبوت آية : ٤٥

بملائكتي ، أجعل له في الظلمة نورا ، وفي الجهالة ، حلما ،
ومثله في خلقى كمثل الفردوس في الجنة . (١٥٦)

فالحق تبارك وتعالى يتقبل الصلاة ممن أثمرت فيه
تواضعا ورحمة وخلقاً طيباً أما ذلك الشخص الذي لم يستفد
من صلاحه خلقاً كريماً ، فإنه بعيد عن الله ، وبعيد عن
الإيمان ، وقد أشار إلى ذلك رسول الله في حديثه : " من لم
تنهه صلواته عن الفحشاء والمنكر ، لم يزداد من الله
إلا بعدا " . (١٥٧) ذلك لأن الشأن في الصلاة تكفير
الخطايا ومحو السيئات ، وتطهير المسلم ، لم أولاً بأول من
سوء الأخلاق .

والصوم يهذب النفوس ويخلصها من الأمراض
النفسية ، كقول الزور والعمل به فمن لم يترك قول الزور
والعمل به فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ، مصداق
ذلك قول الرسول : ﷺ : "الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم
صائماً ، فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرء قاتله ، أو شاتمته
، فليقل إني صائم ، إني صائم " . (١٥٨)

(١٥٦) الاحتفالات السنوية بالأحاديث القدسية ، ص ١٣ رواه الهزار عن ابن عباس

(١٥٧) رواه ابن أبي حاتم ، والطبراني عن ابن عباس في الجامع الكبير ٨٣٢/١

(١٥٨) رواه أبو داود في سننه كتاب الصوم باب الغيبة للصائم ٢/٢٦٧

فانظر كيف يبين رسول الله - ﷺ - أن الصوم وقاية للمسلم من الأخلاق الذميمة ، وكيف نصح الرسول الصائم بالابتعاد عن الكلام الفاحش ، ولا يفعل الفعل القبيح ، فإن اعتدى عليه إنسان فليقل له ، وليقل لنفسه أيضا ، إنى صائم وصومى يحجبني عن سوء الخلق ، وعن مقابلة السيئ بالسيئ " (١٥٩) .

والقرآن الكريم يذكر ثمرة الصوم المتمثلة في تقوى الله تبارك وتعالى . يقول الحق تبارك وتعالى : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . (١٦٠)

فلم ينظر الشرع إلى الصوم على أنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائما من شهواتها المحظورة ونزواتها المرفوضة .

والزكاة تطهر النفس من الشح ، وتتمى في الإنسان روح التضامن والتكافل الإجتماعي بتعليم المسلم الرحمة

(١٥٩) العقيدة والأخلاق ص ١٦٣ ط ١٩٨٦

(١٦٠) سورة البقرة آية : ١٨٣

والرأفة بإخوانه المحتاجين ، قال تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ (١١١)

أى خذ من أموال المؤمنين صدقة محدودة ، هي الزكاة المفروضة ، أو غير محدودة ، وهي صدقة التطوع ، تطهرهم بها من الأخلاق الذميمة ، كالبخل ، والطمع ، والقسوة ، وتزكى بها أنفسهم وتسمو بها إلى الخير .

فالزكاة ليست ضريبة تؤخذ من المرء ، بل هي غرس لمشاعر الحنان والرأفة ، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين طبقات المجتمع ، فتطهير النفس من أدران الشح ، والتسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل هو الحكمة الأولى ، والهدف الأسمى من فريضة الزكاة .

ومن أجل ذلك وسع النبي - ﷺ - فى دلالة كلمة الصدقة التى ينبغى أن يبذلها المسلم ، فلم يجعلها قاصرة على بذل المال فقط ، بل جعلها تشمل أموراً عديدة تظهر فى قوله : " تبسمك فى وجه أخيك صدقة ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ، وإرشادك الرجل فى أرض الضلال

لك صدقة ، وإماطتك الأذى ، والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة . (١٦٢)

والهدف والغاية من فريضة الحج لا تخرج عن التحلى بمكارم الأخلاق ، والتخلى عن سيئها من الرفث والفسوق والجدال ، قال تعالى : ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزادوا فإن خير الزاد التقوى ، واتقون يا أولي الألباب ﴾ (١٦٣) لذلك كان جزاء من حج وتجنب الرفث والفسوق والجدال ، أى تجنب مزموم الأخلاق ، أن يمحوا الله سيئاته ويرفع درجاته ، ويرجع طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه ، ومصداق ذلك قول الرسول ﷺ - : ﴿ من حج فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كما ولدته أمه ﴾ . (١٦٤)

وهكذا وضح لنا هدف العبادات التى شرعها الله للإنسان المسلم ، هو السمو الخلقى للإنسانية ، لكن هذه العبادات إذا لم تلازمها وتقترن بها أخلاق حميدة ، وسجايا

(١٦٢) الترغيب والترهيب ، للمنذرى ، ٤٢٢/٢ ، رواه الترمذى وحسنه .

(١٦٣) سورة البقرة آية : ١٩٧ .

(١٦٤) رواه مسلم فى صحيحه ، كتاب الحج " باب فضل الحج والعمرة " ٩٨٤/٢ .

كريمة تصبح لا فائدة فيها ولا جدوى منها ، ومصداق ذلك قول الرسول - ﷺ - لصحابته : " أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع " فقال : " إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة ، وصيام ، وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا ، وأكل مال هذا وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قيل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار " . (١٦٥)

فهذا الإنسان وإن كان قد أدى هذه العبادات ، لكنها اقترنت ببعض الرذائل الخلقية ، من سب وشتم ، وقذف ، وظلم ، واعتداء على حقوق الآخرين ، فكانت نهايته الخسران في الآخرة .

وقريب من ذلك قول الرسول - ﷺ - : " حينما قال له رجل يا رسول الله ، إن فلانة تكثر من صلاتها ، وصدققتها ، وصيامها ، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ؟ قال : هي في النار " . (١٦٦)

(١٦٥) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ٤/٩٩٧

(١٦٦) رواه أحمد والبخاري وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد .

فهذه المرأة تكثر من صلاة النافلة ، ومن صدقة التطوع ، ومن الصيام المستحب ، ومع ذلك فقد أخبر الرسول - ﷺ - بأنها ستدخل النار ، لأن هذه العبادات الكثيرة ، لم يصحبها خلق حسن ، إنما كان معها خلق نميم ، وهو الإساءة إلى جيرانها بلساتها ، وهذا يتنافى مع حسن الخلق .

فإذا نمت الرذائل في النفس ، وفشا ضررها ، وتفاقم خطرها ، اتسلخ المرء من دينه كما ينسلخ الإنسان من ثيابه ، واصبح ادعاؤه للإيمان زورا ، فما قيمة دين بلا خلق ، وما معنى الإفساد مع الانتماء لله؟ وقد روى عن النبي ﷺ ضرب لهذه الحالات مثلا قريبا قال : " الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد ، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل " . (١٦٧)

هذا العرض السريع لبعض العبادات التي جاء بها الإسلام وعرفت على أنها أركانه الأصلية ، نستبين منه متانة الأواصر التي تربط الدين بالخلق ، إنها عبادات متباينة في جوهرها ومظهرها ، ولكنها تلتقى عند الغاية التي رسمها الرسول في قوله : "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " .

وفى روح المعاملات نجد الروح الأخلاقية سارية فيها ، وفى جانب الفضائل والقيم نجد أن الإسلام قد اشتمل على معالم النظام الأخلاقى الكامل ، فوضع انفضائل وحث عليها ، وبين الرذائل ونهى عنها

ويمكن القول على وجه الإجمال أن الإسلام نظام خلقى وضع من أجل مصلحة الإنسان وتحقيق السعادة له ، لا فى هذه الحياة وحدها ، بل وفى الحياة الأخرى أيضا .

وهكذا منهج عام يشيع فى الإسلام على نسق واحد فى تقديمه للواجبات يكاد يكون مطردا فى كل أمر ونهى ، بل أن المرء ليزداد إعجابا وإكبارا للمنهج الذى رسمه الإسلام فى الدعوة إليه ، وما يتسم به هذا المنهج من طابع اخلاقى رفيع تشييع فيه روح المحبة والإخاء حين يقدم لنا القرآن الكريم هذا المنهج كواجبات محددة قاطعة فى قوله تعالى : ﴿ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ . (١٦٨)

هذه هي طبيعة الأخلاق الإسلامية ، أخلاق عملية ، على المسلم الالتزام بتطبيقها لأنها الحل والأمثل لكل ما

يعترض طريقه نحو تحقيق سعادته ، كما أنها الإشباع
الحقيقى لحاجات الإنسان العقلية والروحية والجسدية .

وبعد،،

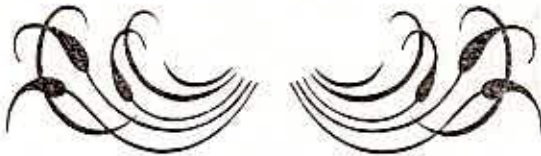
فهذا ما هدانى الله تبارك وتعالى إليه فى بحثى
هذا ، فإن كنت قد وفقت فذلك بفضل الله تعالى وتوفيقه ، وإن
تكن الأخرى فعذرى اننى بشر أخطئ وأصيب والكمال لله
وحده ، وحسبى ما ابتغيت إلا وجه الحق والصواب

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه الكرام

دكتور

محمد المهدي

1870

Received of the Hon. Secy of the Navy
the sum of \$1000.00
for the purchase of the
U.S.S. Albatross

for the purchase of the
U.S.S. Albatross

Wm. A. Rorer
Secretary of the Navy